

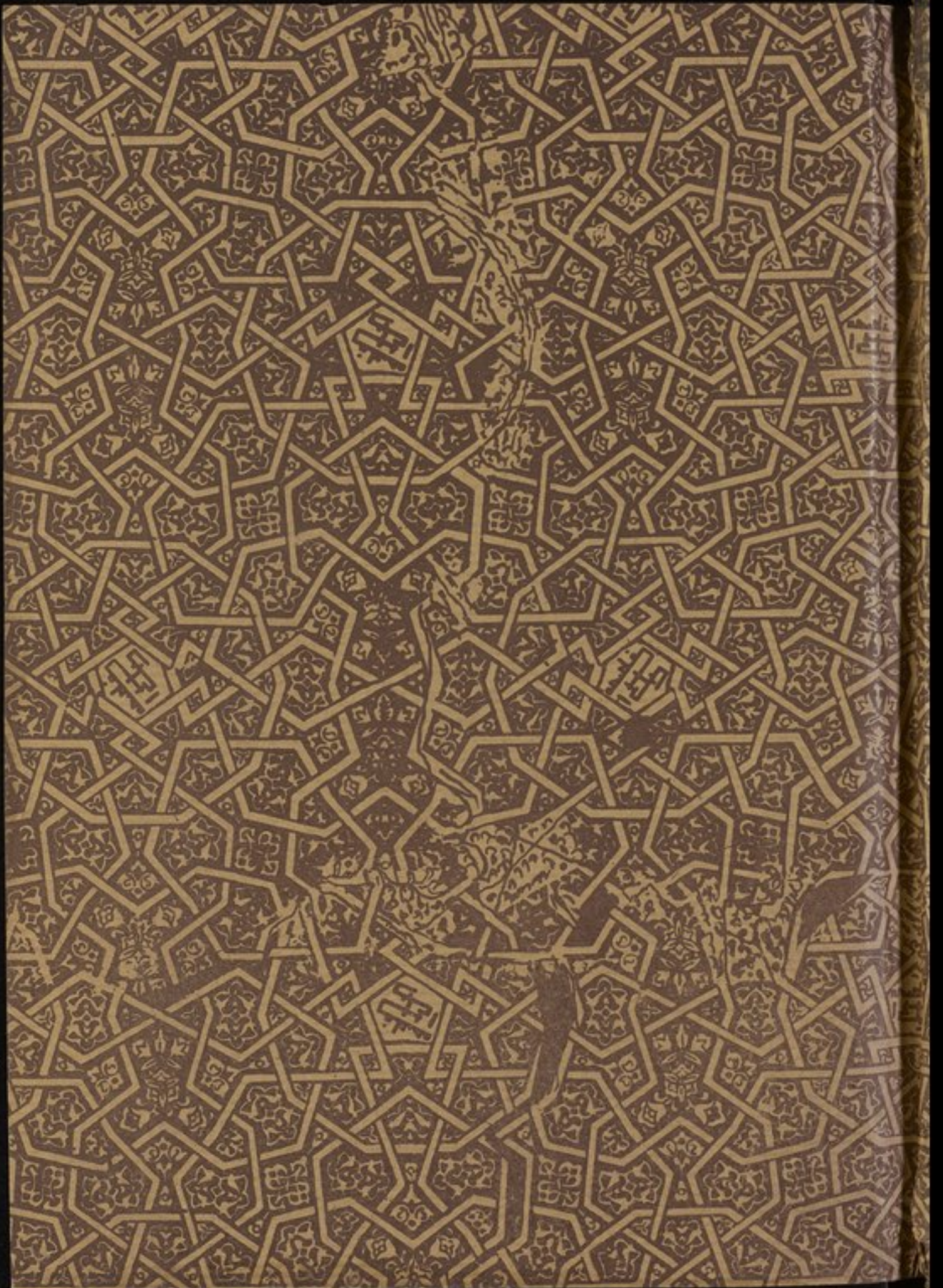
2

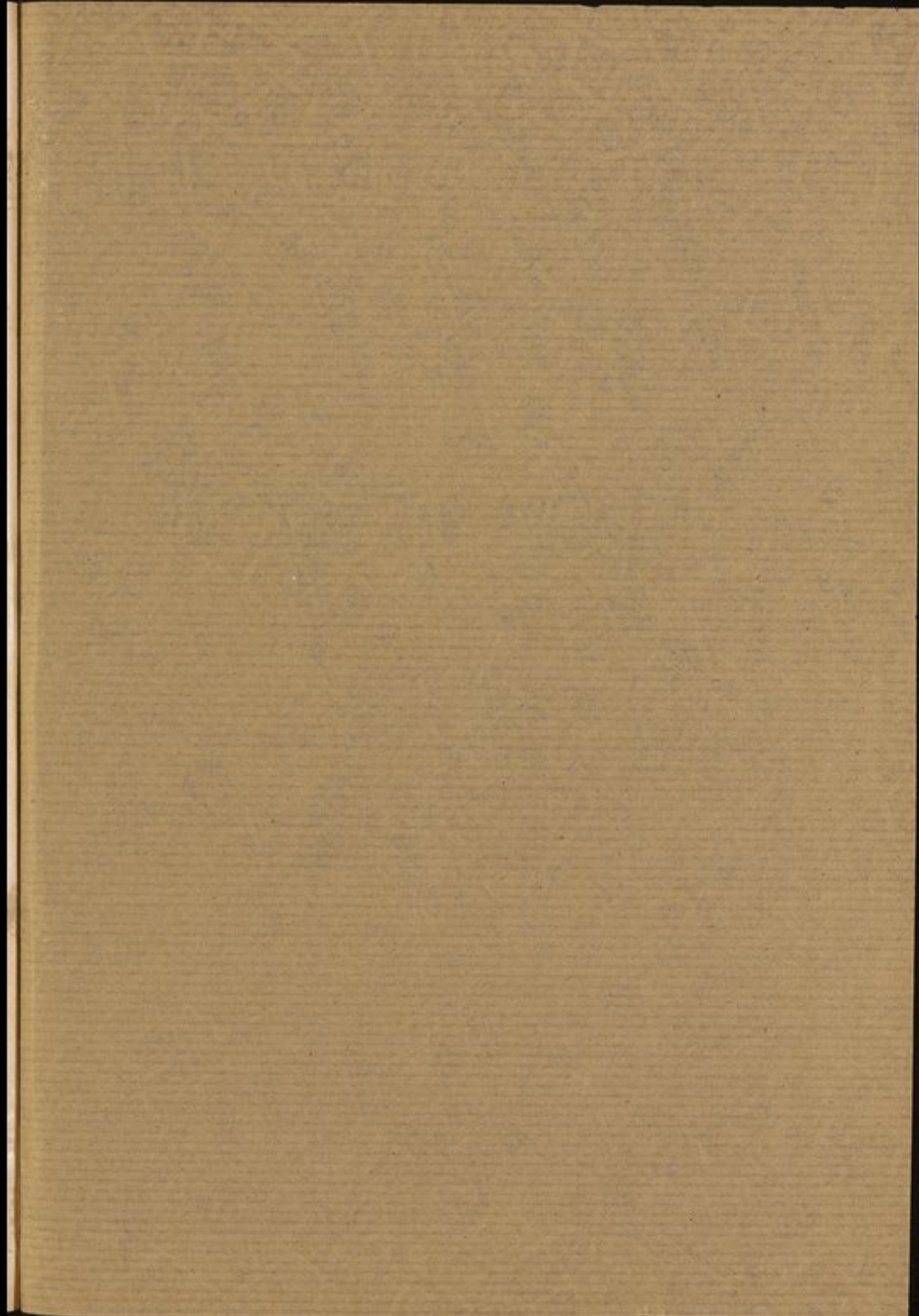
J B

The book cover features a complex, repeating geometric pattern in shades of brown and gold. The pattern consists of interlocking lines forming various polygons and floral motifs. In the center, a white rectangular label is framed by a blue Greek key border. The text on the label is printed in a serif font. A decorative horizontal line with a blue diamond-shaped center is positioned between the two lines of text.

THE LIBRARIES
COLUMBIA UNIVERSITY

GENERAL LIBRARY





الجواهر

في تفسير القرآن الكريم

المترجم على عماد الدين الكوراني وقراب الألبان

تأليف

الأستاذ الحكيم شيخ طنطاوي جوهرى

الدرّس بالجامعة المصرية ومدرّسة دار العلوم سابقا
مع الله المسكين بحياة آمين

الجزء الثالث العشرة

الطبعة الثانية

١٣٥٠ هـ - رقم ١٧١

حقوق الطبع محفوظة

طبع بمطبعة

مصطفى الباني الحلبي وأولاده بمصر

مباشرة بمداين عتقان

BP
130.4
J27
v. 23-24

« وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ »
(قرآن کریم)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسیر سورۃ ق

ہی مکیہ

إلا آية : « ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب » فمدنية

آياتها ٤٥ - نزلت بعد المرسلات

وهي في : إثبات النبوة والحشر

وذلك في مبحثين

الأول : في النظر في السموات والأرض ، وأخبار الأمم الماضية ، من أول السورة إلى قوله : « بل هم في لبس من خلق جديد » .
المبحث الثاني : في الكلام على الموت وسكرته ، وعلى الملائكة المرافقين لحركات الإنسان وسكناته ، وفي أحوال يوم القيامة ، من قوله : « ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه » إلى آخر السورة :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ * بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَاْفِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ * أَعِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ * قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ * بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ * أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ * وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ * تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ * وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ * وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ *

رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَخِينَا بِهِ بَلَدَةٌ مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ * كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ
 الرَّسِّ وَثَمُودُ * وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ * وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ
 كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدُهُ أَفَعَمَّيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي آبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ * وَقَدْ
 خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْمَ مَا نُوسِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى
 الْمُتَلَقِيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ * مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ * وَجَاءَتْ
 سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ * وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ *
 وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ * لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ
 غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ * وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَى عَتِيدٍ * أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ
 كَفَّارٍ عَنِيدٍ * مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ * الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ
 فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ * قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْعَيْتُهُ وَأَلْسِنُ كَانَتْ فِي ضَلَالٍ بِعِيدٍ * قَالَ
 لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ * مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ
 لِلْعَبِيدِ * يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ * وَأَزَلَّاتِ الْجَنَّةِ الْمُتَّقِينَ غَيْرَ
 بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ * مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ *
 ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ * أَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ * وَكَمْ أَهْلَكْنَا
 قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ * إِنَّ فِي ذَلِكَ
 لَدَلِيلًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ * وَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
 وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ * فَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
 قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ * وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ * وَاسْتَمِعْ يَوْمَ
 يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ * يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ * إِنَّا
 نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ * يَوْمَ تَشَقُّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا
 يَسِيرٌ * نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدَهُ

MS. A. 10. 1973 1973 F

المبحث الأول فيه ثلاث مقامات

المقام الأول في تفسير البسملة .

المقام الثاني في معنى «قآ» .

المقام الثالث في تفسير الآيات من أول السورة إلى قوله «بل هم في لبس من خلق جديد» .

المقام الأول في تفسير البسملة

لرحمة في هذه السورة أدوار ثلاثة : دور البداية ، ودور أم النشاط في الأعمال ، ودور النهاية ، وذلك كأدوار الإنسان ، فهو شاب ، وكهل ، وهرم . وكأدوار قصة يوسف :

(١) فهو مع إخوته في مشا كل الحسد ، والمنافسة ، والإلقاء في البئر ، ووقوعه في شرك امرأة العزيز .

(٢) ثم في حفظ مال الدولة المصرية والقيام بسياستها ، وإكرامه إخوته وأبويه .

(٣) ثم انتهى إلى الله وقال : «رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين» .

(١) هكذا الحكماء الذين عرفوا الله بقولهم كسقراط ، فأول حياته شك في نظام العالم ، وفي خالقه ، وعموم علمه ، في مقابلة حسد إخوة يوسف ورميه في الجب إلى آخر ما تقدم .

(٢) ثم إنه عثر على رأي أنكساغورس ، فعرف شيئاً من الألوهية ، ثم استكمل علمه .

(٣) ثم انتهى إلى انقضاء حياته .

(١) وهكذا خانم الأنبياء ، فهو في مكة في مشا كل ومجادات ومحاضرات مع كفار قريش .

(٢) وهو في المدينة فاتح البلاد وناشر الإسلام .

(٣) ولما انتهى الأمر رجع إلى ربه .

فهكذا هذه السورة ، فأولها إنكار النبوة والبعث ، وأوسطها الحث على النظر في السماء وزينتها وبهجة بنائها ، وفي الأرض وجبالها الشامخات ، وزروعها النضرات ، ومطرها المدرار ، ونخلها الباسقات ، ودولها المهالكات ، من عاد إلى أصحاب الأيكة وقوم تبع ، وما استحقوا من وعيد ومحاسبة ، ونهايتها تقرير الإنسان على أعماله ، وأنه مسئول عن دخائل نفسه ، في مجالس أنسه ، وعند إخوته ، وفي خلوته وأنه محوط بالكرام الكاتبين ، يحصون أعماله ، ويرقبون أقواله ، حتى إذا جاءت سكرته ، وحانت منيته حوسب على قول كل كلمة ، وحوسب على كل عمل عمله ، وشهدت عليه الشهود ، وكشف له الغطاء ، ووقع الخصام ، واضطرب النظام ، وتعادى المحبون ، واقترب المجتمعون وغضب الرب غضبه ، فلا جهنم بأهلها ورحم أعظم الرحمات بملء الجنة بذوى الإيمان والصالح ، ذلك لأنه لا يجعل المتقين كالصغار ، ولا المؤمنين كالكفار ، ولو استوى الحبيث والطيب لكان خلق هذه العوالم باطلاً ، ولكان نظامه حائلاً ، ولكن النظام معلوم ، ودوامه مصون .

وجه الرحمة هنا

وإنما منى الإنسان بهذه الوقائع ، وانصف بتلك المناقب والمثالب لأنه لا يتسنى له الارتقاء إلى الملائحة الأعلى إلا بمعاناة الضدين ، ومقاساة الأمرين ، حتى إذا جاءت سكرة الموت كانت سكرة الطرب ، لا سكرة الجزع والهلوع ، فبينما هو ينظر في السماء كيف بنيت ، وفي الأرض كيف زينت ، وفي الزرع كيف ابتهجت ، إذا به ارتفع إلى عالم أجمل ، وبهاء أكمل ، ومقام أرفع ، فمعاناة الضدين ، ومقاساة الأمرين ، سلام يصعد الإنسان عليها إلى العلا ، وصفت سكرة الموت المكروهة ليحترس منها ، ويجعل حياته حياة صحو وعلم وعمل ليفارقها وهو مسرور ، لا محتبط وهو مجبور . وإلى هنا تم الكلام على المقام الأول في تفسير البسمله . كتب ليلة الأحد ١٥ نوفمبر سنة ١٩٣١ م .

المقام الثاني في معنى : ق-

قد تقدم الكلام في (آل عمران) وفي غيرها من السور كالعنكبوت والروم ويسّ وصّ وما بينها ، ووضح فيها بعض الحكم والعجائب التي تضمنتها هذه الحروف التي في أوائل السور ، ولا كمن البحث هنا يكون خاصا بالحرف «ق» الذي في أول هذه السورة . واعلم أن هذا يحتاج لمقال يتقدمه فأقول :
اعلم أن الله علم قبل أن ينزل القرآن أن أمة الإسلام ستجمع الأحمر والأبيض والأسود ، وأنه سيأتي عليها زمان يتناكرون وهم مسلمون ، ويتعدون وهم موحدون ، ويجهلون وهم مؤمنون ، ويدلون وهم متفرون .

علم الله أننا سنكون على هذه الحال فأنزل لنا من أعاجيب القرآن هاتين العجبتين : الحجرات وق- ، هاتان سورتان تضمنتا مابه معرفة الأنفس ، وما به معرفة الآفاق ، أما مابه معرفة الأنفس ، أي أخلاقها وتهذيبها فهو مامر في (سورة الحجرات) وأما مابه معرفة الآفاق فهو علم السموات والأرض والبحث في عجائبها وبدائعها ، وحكمهما وغرائبهما ، فيصبح المسلم مهذب النفس ، عارفا بما يحيط به من العوالم :
علم الله أن المسلمين ستمر عليهم أجيال وقرون وهم لا يعرفون من القرآن إلا الأحكام الشرعية ، يعيشون ويموتون وهم لا يقلون إلا هو ، وما هو إلا علم القضاء وبعض العبادات الظاهرة .

علم الله أن العالم بالأحكام الشرعية الذي يقبل المسلمون يده يواظب على شروط الصلاة ، ويواظب على طهارة ثوبه ، ونظافة مكانه ، والاتجاه للقبلة في الصلاة ، وفي الوقت نفسه يطلق لسانه العنان ، ويغتاب الإخوان ، مستحلا ذلك لايبالي .

علم الله أننا نحن الآن سنترك أحكام الأنفس فنجهاها ولا نعرف كيف نطهرها ، ولا كيف نحسن أخلاقها ولا كيف نصقلها بالمعارف الحقة ، والعلوم المكتسبة ، التي تحيط بنا في الآفاق من نبات وحيوان ، وهواء وماء ، وكهرباء ، وبخار ، ومغناطيس ، ونجوم وسماء ، وأنوار ، فأنزل سورة ق- ناظما تلك المباحث في عقدها لتتحلى بها بعد التخلي من الرذائل .

علم الله أن المسلمين سينامون جاهلين كسلا وغفلة آمادا وآمادا ، ويتبع الآخرون الأولين ، ولا ينظرون إلى القرآن إلا نظرة البركة ، لانظرة الحكمة والموعظة ، ويقولون : قد نظر فيه الأئمة فاستخرجوا لنا علم الفقه ، وهو كل شيء ، وما القرآن إلا بركة ، وإذا ذكر آية في الاستدلال فإنما تتبع من قبلنا ، وما لم يذكر في الفقه من الآيات فلا نظر لنا فيه إلا نظرا سطحيا تارة ، وتبركا تارة أخرى .

علم الله قبل أن ينزل القرآن أننا سنجهل كيف نتعارف ، وأن أبناء العرب الذين تقاربت ديارهم ، واتحدت لغتهم وجنسهم ودينهم يجهل بعضهم بعضا ، فلا يتحدثون بلغتهم ولا بدينهم ولا بجنسهم ولا بوطنهم الذي جمعهم وهم متجاورون فيه .

علم الله ذلك ، وعلم أن أمم أوروبا تتحد وجهة كل منها ، وأن الولايات المتحدة في أمريكا التي هي أمة جامعة لقوم من شتات الأمم لما علموا وعقلوا وتحذوا وطننا ولغة بالنعلم وإن اختلفوا أجناسا وديانات ، فأما أمم الإسلام فلا اتحاد بينهم لأنهم لم يتعلموا ولم يدرس أبناء العرب تاريخ أسلافهم ، ولا منشأهم ، ولا أحوالهم الاجتماعية دراسة تشوقهم إلى أصلهم القديم فيرجعوا مجددم كما كان يتحدثوا ، وليس معنى هذا أنهم يكونون عذابا على الناس . كلا . بل ينظرون إلى أمم الترك الذين اتحدوا معهم في الدين وفي الجوار ، وهكذا الفرس وأمم شرقية ويتحدون معهم ، وهكذا يتحدثون مع جميع الأمم الإسلامية ، ويكونون عوننا مع جميع الأمم ليعيشوا بسلام .

علم الله قبل أن ينزل القرآن أننا سنكون هكذا في هذا الزمان خاملين نائمين ، فلا علوم ولا تهذيب ولا حكمة فنكون متفرقين ، وتدوسنا الفرنجة ، ونحن أذلاء بين أيديهم ، كل هذا بجهلنا وعلم الأمم ، فعلمهم هو الذي سلطهم ، وجهلنا هو الذي أذلنا ، فانظر ماذا قال الله لتتلافى هذا العيب . قال « لتعارفوا » في سورة الحجرات فالتعارف لن يكون إلا بعلم ، فان لم يكن علم ودرس فلا تعارف . إن التعارف ان يكون إلا بعلم ، فإذا لم تعلم أن زيدا أبوك لم تسكرمه ، وإذا لم تعلم أن خالدا من أقاربك لم تحافظ عليه ، وإذا لم يعلم المسلمون علم تاريخهم ولغتهم ، ومنشأ دولتهم ، وجغرافية بلادهم ، وظلم أوروبا لهم ، وموازنة هذا بما كان عليه آباؤهم .

إذا لم يفعلوا ذلك وغيره كدراسة الأرض التي يسكنونها ، ومعرفة خباياها في مصر واليمن وغيرها ، ويعرفوا معادنها وحاصلاتها وخيراتها وما أشبه ذلك ، إذا لم يعرفوا ذلك فكيف يتعارفون ؟ إنهم إذا رأوا ذلا جامعا ، ولغة متحدة ، وأما جامعة لإذلالهم ، وأرضا ذات خيرات يطمع العدو في الانتفاع بها ، هناك تكون الحمية ، حمية الإسلام والمحافظة على الأوطان ، ومجارات الزمان ، وحفظ الإخوان ، وإذا لم يعرف العرب أمم الترك ، ولا الترك أمم العرب ، ولم يدرسوا الثمرة التي تنتج من اتحادهم فكيف يتحدثون ؟ وإذا لم يدرس هذان الشعبان أحوال الأمم الإسلامية فكيف يتحدثون معها ؟ وإذا لم يدرس هؤلاء المسلمون جميعا نظام الأمم في الأرض كلها ولم يعرفوا أحوالها فكيف يتحدثون معها على رقي الإنسانية ؟

كل هذه المعاني داخلة في قوله تعالى : « لتعارفوا » ، بغير هذا لا يكون تعارف ، وبغير هذا لا يكون اتحاد ، وبغير هذا لا يكون سلام في الأرض ، وبغير هذا لا يكون تمام قوله تعالى : « ليظهره على الدين كله » وبغير هذا لا يتم تماما واضحا قوله تعالى : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » .

نحن إذن خلفاؤه ﷺ فلنسكن رحمة للعالمين ، ولنقم بالأمر بعد أن نتعلم وتربى . فلا تسبقنا أمم الممالك المتحدة في التعليم ، والتهذيب ، والرقي ، ونظام المدارس ، ونظام السجون التي جعلوها للتهذيب لا للتعذيب . وأقول أيضا : علم الله أن هذا الداء سيحيط بالمسلمين ويشملهم جميعا ، فأى دواء أعده له ؟ الدواء « ق » ولعلك تقول : وهل هذه المعاني كلها في « ق » ؟ وهل كلمة « ق » تفيدنا أن المسلمين يقتصرون على علم الفقه ويجهلون في الغالب آداب النفوس ، ويشتمت شملهم ، ويسبقهم غيرهم وهكذا ، ثم يصف بها الدواء ؟ أقول لك نعم : فاعلم أن ق أول حرف في القرآن المذكور في آخر سورة ق قال تعالى : « فذكر بالقرآن من يخاف وعيد » ، كأن الله تعالى يقول : إذا نزلت بك أيها المسلمون صاعقة التفريق ، وأصبح

كل منكم كالفریق ، ونحبطتم في دياجير الظلام ، وكنتم عبرة الأمم ، وسلوة الزمن ، وأتمم فرق متشا كسون وأفذاذ متفردون ، ونبذتم فهم القرآن ، فلا ذكركم بالقرآن ، فارجعوا إليه ولا تسمعوا كلام بعض قدامى الفقهاء الذين ادعوا أن الدين ماعرفوه ، وما سواه فلا حاجة إليه ، كذلك لاتصفوا لقول العباد ، ولا لقول الصوفية ، ولا لأقوال الأغنياء ، فإن كلا منهم يعيب الآخرين ظنا منه أنه هو المخصوص بالكرامة ، وما عداه فهو في جهالة ، لاتسمعوا لهؤلاء جميعا ، وادرسوا القرآن ، فقد جربتم صغار الصوفية ، وجربتم صغار الفقهاء ، وجربتم الأغنياء (١) وجربتم العباد (بتشديد الباء) والصالحين ، فقد استبد كل فریق بناحيته ، واستقل بأمره ، وجعل ماعند سواه ، فنفرقت الأمم الإسلامية شذرمذرا ، وأحاطت بهم الأمم من كل جانب ، وأذاقوهم عذاب الحزى في الحياة الدنيا « فذكر بالقرآن من يخاف وعيد » ، والوعيد قسيان : قسم يختص بهلاك الأمم في الحياة الدنيا ، وقسم يختص بعذاب يوم القيامة وكلاهما في القرآن فلنقرءوه وعلى مقتضاه تدرسون جميع الكائنات .

هذه المعاني كلها محبوبة في كلمة « ق » التي جاءت بين السورتين المحتومتين بقوله « فذكر بالقرآن من يخاف وعيد » اللشتملتين على ما يصفى النفوس وعلى معرفة الآفاق ، وهذان الصنفان من العلوم داخلان تحت قوله تعالى « لتعارفوا » كما أوضحناه .

ألا تعجب معي بمد هذا أن يقول بعض علماء التفسير : إن (ق) اسم من أسماء القرآن ، وهذا هو المعنى الذي أوضحناه لك الآن . انتهى تفسير كلمة « ق » والحمد لله رب العالمين .

المقام الثالث في تفسير الآيات

(بسم الله الرحمن الرحيم)

(ق : والقرآن المجيد) أى الشريف الكريم على الله ، الكثير الخير والبركة ، وجواب القسم لتبعين (بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم) إنكار لتعجبهم بما ليس بمعجب وهو أن ينذرهم بالخوف رجل منهم قد عرفوا عدالته وأمانته ، ومثله لا يكون إلا ناصحا لقومه ، خائفا عليهم من وقوع مكروه ، ومق أظلمهم مكروه وعلمه لزمه أن ينذرهم (فقال الكافرون هذا شيء عجيب) حكاية لتعجبهم ! يتعجبون من اصطفاة محمد صلى الله عليه وسلم للرسالة (أنذا متنا وكنا ترابا) أى أرجع إذا متنا وصرنا ترابا (ذلك رجوع بعيد) أى بعيد عن الوهم والعادة والإمكان ، قال تعالى (قد علمنا ما تنقص الأرض منهم) أى مانأ كل من أجسادهم بعد موتهم ، إنهم لما استبعدوا البعث رد الله عليهم بأن من لطف علمه حتى علم ماتنقص الأرض من أجساد الموتى وتأ كل من لحومهم وعظامهم كان قادرا على رجوعهم أحياء كما كانوا (وعندنا كتاب حفيظ) محفوظ من الشياطين ، ومن التغير ، وهو اللوح المحفوظ ، وهو حافظ لما كتب فيه ، ثم إنهم جاءوا بما هو أفضح مما قبله : فاستحق الإضراب عنه ، فلذلك قال (بل كذبوا بالحق) أى النبوة الثابتة بالمعجزات من أول وهلة بغير تفكير (لما جاءهم فهم في أمر مريب) مضطرب ، يقال مرج الخاتم في الأصبع إذا اضطرب من سعته ، فيقولون تارة شاعر ومرة كاهن ، ومرة ساحر ، لا يثبتون على رأى (أفلم ينظروا) حين كفروا بالله وبالبعث (إلى السماء فوفهم) إلى آثار قدرة الله تعالى في خلق العالم (كيف بيناها) رفعناها بلا عمد (وزيناها) بالكواكب (وما لها من فروج) فتوق بأن خلقناها ملساء متلاصقة الطباق ، وهذا

(١) هذه أقسام للفرورين المذكورة في سورة [آل عمران] عند آية : « وغرم في دينهم ما كانوا

يفترون » ملخصا من الإحياء للغزالي اه . المؤلف

هو الرأي الحديث في عالم السموات، بل الرأي الحديث معجزة للقرآن، وبيانه أن العلماء في عصرنا الحاضر يقولون: إن هنا عالما لطيفا أرق من الهواء، والطف من كل ما نراه، هو مبدأ كل شيء، وأول كل شيء هو العالم المسمى بالأثير، وهذا العالم لم يره الناس وإنما عرفوه من وصول أضواء الكواكب إلينا، فإن من الكواكب ما لا يصل ضوءه إلينا إلا فيما يزيد على ألف ألف سنة نورية. ومعلوم أن نور الشمس (التي تبعدنا مقدار سير القطار إليها لو أمكن نحو ثلثمائة وخمس وستين سنة) يصل إلينا في مدة ثمان دقائق و ١٨ ثانية، فانظر كيف يكون بعد تلك الكواكب التي تحتاج بسير النور إلى مليون سنة ونصف مليون سنة، وانظر كيف يدل هذا على أن ذلك الضوء محمول على شيء موجود، والشئ الموجود هو الأثير، فلو أن طبقة من الطبقات لم يكن فيها الأثير لانتقطع سير النور إلى الأرض ولم يره.

هذا هو السر في قوله تعالى: « وما لها من فروج » فلو كان هناك فروج تتخلل السموات لانتقطع سير النور إلينا، ومعلوم أن آراء الجبهة في كل أمة أن كل سماء منفصلة عن الأخرى، وبيدها فضاء كما يظن لأول وهلة فيما بيننا وبين السماء الدنيا، فجاء القرآن على عكس ذلك تماما وقال لافروج في السماء، وبعبارة أخرى لاختلاء في العالم.

رأى القدماء

هكذا كان رأي بعض القدماء في [إخوان الصفاء] إذ قالوا (إن النور والظلمة إما أن يكونا جوهرين أو عرضين. فإن كانا جوهرين فليس في العالم خلاء لأنه لا يخلو من نور وظلمة، وإن كانا عرضين فالمرض لا بد له من جوهر يقوم به، وإن كان أحدهما عرضا والآخر جوهرًا فهو معلوم من سابقه) فإذن العالم لا خلاء فيه كما ذكرناه في [سورة البقرة] فانظر كيف كان نظر الحكماء قديما وحديثا هو عين ما جاء في هذه الآية « وما لها من فروج » (والأرض مددناها) بسطناها (وألقينا فيها رواسي) جبلا نوابت (وأثبتنا فيها من كل زوج) من كل صنف (بهيج) حسن (تبصرة وذكرى لكل عبد منيب) راجع إلى ربه، متفكر في عجائب صنعه، يقول الله: بيننا السماء وزيناها، ومددنا الأرض، وألقينا فيها رواسي، وأثبتنا فيها من كل زوج بهيج، كل ذلك فعلناه لأجل تبصرة العبد النبيب وذكره، وهذا من حيث المعنى وإن كانا في الإعراب منتصبين بالفعل الأخير، فإن رفعت السماء فلذ كراه، وإن زيناها بالكواكب والنور فليتبصر بما يراه، وإن بسطت الأرض وأرسيتهما بالجبال فكذلك، وإن أنبت النباتات زينة للأرض، فليعتبر ويذكر بمرآه (ونزلنا من السماء ماء مباركا) كثير النافع (فأثبتنا به جنات) أشجارا ونمارا (وحب الحصيد) وحب الزرع الذي من شأنه أن يحصد كالحنطة والشعير والأرز والعدس وغيرها (والنخل باسقات) طوالا أو حوامل، يقال: أسقت الشاة إذا حملت (لها طلع نضيد) الطلع كل ما يطلع من ثمر النخل، والنضيد المنضود بعضه على بعض لكثرة الطلع وتراكمه، أولس كثر ما فيه من الثمر (رزقا للعباد) أي أنبتنا رزقا للعباد كما جعلناها تبصرة وذكرى للنبيب منهم، فالتبصرة للفكرين والرزق لجميع الأحياء من الآدميين، فهي ما كل الآكلين من نوع الإنسان « كلا تمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا » فنحن نطعم عبادنا ونرزقهم ولكننا لا نجعل هذه البساتين والأشجار والثمار درسا معروفا، وعلمًا مقروءا، إلا للمتأزمين من نوع الإنسان، فالحواس للنبات دارسون، والعامية والخاصة منها آكلون، ولما كانت دراسة النباتات والاستفادة من علومها لم يظهر له مثال أعقبه بذكر مثال يبين كيف يدرس فقال (وأحيينا به) بذلك الماء (بلدة ميتا) أرضا جدبة لا أعاء فيها (كذلك الخروج) أي كما حبيت هذه البلدة يكون خروجكم أحياء بعد

موتكم ، فالناس يتغذون وينمون ، ويزوجون ويلدون ، ويحيون ويموتون ، وهذه الأحوال كلها في النبات فهو له حياة وغذاء ونمو وتوالد وموت ، ثم تيبس الأرض ، ثم تحيا بالنبات ، فليقس عليه حال الإنسان فإنه بعد موته يحيا ، وهذا برهان إقناعي ، ونظيره في كلام سقراط ، يقول : [إن الإنسان يحيا بعد الموت لأن كل ضد يتولد عنه ضده ، فالصحة بعد المرض ، والمز بعد النحل ، وهكذا مما لانهاية له ، فلتسكن الحياة من الموت] فانظر كيف أتى الله بهذا القياس التمثيلي الذي يجعل للنفس اتناسا بالموضوع وفهما فيه من النبات ليفتح للعقول مجال التبصرة بمئات من المسائل العلمية ، فنفكر فيها قدمته في (سورة الشعراء) وغيرها من أنواع النبات الكثيرة التي تفرعت كلها من أصل واحد ، وكان تنوعها كلها ظاهرا في زهراتها ، فالزهرة تنوعت أنواعا كثيرة لسلك صنف من النبات شكل في الزهرة خاص ، فإذا قرأت ذلك دخلت في بحر لا ساحل له من العلم والحكمة . وعرفت سر البدائع الإلهية ، وهناك ثم هناك تفهم قوله تعالى « تبصرة وذكرى لكل عبد منيب » وهكذا مواضع أخرى من هذا التفسير ، ثم قال تعالى (كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس ونموذ عاد وفرعون) أي فرعون وقومه (وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل) كل واحد أو قوم منهم الخ (حنق وعيد) فوجب وحل عليه وعيدى فلتستعد يا محمد ولتستعدوا لزول العذاب يا أهل مكة ، وانظر أيها النبي كيف كان ترتيب سور القرآن ، إن قوم نوح وأصحاب الرس ونموذ عاد وفرعون قد تقدموا في السور السابقة ، فانظر كيف ذكروا في هذه السور بطريق إجمالي ، فهناك ذكرت القصص والتاريخ وهنا ليكون الاعتبار .

يقول الله : ها أنتم أولا ، قرأتم قصص السابقين ، وأخبار الأولين في السور للتقدمة ، فلا ذكركم بأحوالهم فقد كذبوا فهلكوا .

يقول الله : أذكركم بالسما ، وبالأرض والجبال والماء والنبات ، أذكركم بهذا كله ، وأذكركم بالأمم الحالية ، والأجيال البائدة ، وكيف هلكوا وهم مكذبون ، وكيف نصرنا الأنبياء ، فليكن هكذا محمد وكل مصلح من أمته ، فهم منصورون وبضدها تميز الأشياء .

يقول مؤلف هذا التفسير : إن ظني بالله جميل أن يجعل هذا التفسير نافعا للأمة الإسلامية ، وأن يكون مساعدا على الانقلاب الفكري في العالم الإسلامي حتى يصبح المسلمون أمة حكمة وعلم « وينصرون الله من ينصره إن الله لقوى عزيز » .

(تذكرة) هذه الجملة كتبها حين تأليف الكتاب ، وهو الآن يطبع الطبعة الأولى ، ولقد صدق ظني وأجيب جميع مطالبتي ، وإني أحمد الله فلقد تقدم في المجلد السابق في سورة الفتح أن الفكرة قد عمت مسلمي بلاد الصين والتركستان الصينية فضلا عن سائر بلاد الإسلام .

ثم قال تعالى (أفمينا بالخلق الأول) أي أفجزنا عن الإبداء حتى نعجز عن الإعادة ، يقال عبي بالأمر إذا لم يهتد لوجه عمله ، والهمزة للإنكار (بل هم في لبس من خلق جديد) يقول تعالى : هم لا ينكرون قدرتنا على الخلق الأول ، بل هم في خلط وشبهة ، قد لبس عليهم الشيطان وحيرهم ، وذلك تسويله إليهم أن إحياء الموتى أمر خارج عن العادة . انتهى البحث الأول من السورة .

البحث الثاني

في الكلام على الموت وسكرته ، وعلى الملائكة المراقبين حركات الإنسان وسكناته ، وفي أحوال يوم القيامة . قال الله تعالى (ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه) ما تحدثه به نفسه ، وهو ما يخطر بالبال

والوسوسة الصوت الحفي ، ومنه وسواس الحلى (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) أى ونحن أعلم بحاله من كان أقرب إليه من حبل الوريد ، أهذا مثل في فرط القرب ، والوريد عرق في باطن العنق ، والحبل العرق أى حبل هو الوريد ، فأجزاء الإنسان وأبعاضه يحجب بعضها بعضا ، ولا يحجب عن علم الله شيء فهو بيان لسكّال علم الله تعالى بالإنسان ، أو يقال بالاختصار نحن أعلم به منه فيكون تجوزا بقرب الذات تقرب العلم ، وقوله (إذ يتلقى المتلقيان) ظرف لقوله أقرب إليه ، يقول الله : نحن أعلم بحاله من كل قريب حين يتلقى ، أو يتلقن الحفيظان ما يتلفظ به مع أننا أغنياء عن استحفاظ الملوك لشدة قربنا منه ، لكن هكذا كان نظامنا لآرام الحجة ، وقوله (عن اليمين وعن الشمال قعيد) أى عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد ، أى مقاعد كجائس ، وقد حذف الأول لدلالة الثانى عليه كقوله :

ومن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيارها لعرب

وكقول الآخر :

رمانى بأمر كنت منه ووالدى بريثا ومن أجل الطوى رمانى

أى كنت منه بريثا وكان والدى منه بريثا ، وقد يطلق القميل للواحد والمتعدد كقوله تعالى « والملائكة بعد ذلك ظهير » (ما يلفظ من قول) ما يرمى به من فيه (إلا لديه رقيب) ملك يرقب أعماله (عتيد) حاضر معه فيكتب ما فيه ثواب أو عقاب ، وكل شيء حتى أتيت في مرضه ، وفي الحديث : « كاتب الحسنات أمير على كاتب السيئات ، فإذا عمل حسنة كتبها ملك اليمين عشرة ، وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر » .

واعلم أن هذا الحديث هو الموافق لنظام هذا العالم ، ألا ترى رعاك الله أن الله لم يخلق الناس لتعذيبهم ، وإنما خلقهم لتهديبهم وترييتهم ، وليس معنى الترية أن تكون كلها تعذبا ، فكل ألم فهو لرقى النفس ، فإذا كان كاتب الحسنات أميرا على كاتب السيئات ، فلأن العالم المادى الوجود من طبعه أن يكون نفعه أكثر من ضره ، وعلى هذا الناموس يكون خلقنا لغاية شريفة نافعة لنا ، والحسنات أصل والسيئات عارضة كما أن المنافع فى الطبيعة أصل والضرار عارضة ، النار خلقت لمنفعة ، والماء لمنفعة ، والهواء لمنفعة ، فإذا أحرق ثوب الناسك ، وأغرق رب صبية لا عائل لهم ، وأصاب البرد عالما فاتمى بومه ، فهذا كله عارض ، والأصل فى هذه كلها المنافع ، هكذا نوع الإنسان خلق للخير ولكن الشر عارض ، ولالحسنات لكن السيئات عارضة ، فقول النبوة من منبع النظام الأسمى العام ، ثم إن الله لما ذكر استبعادهم البعث للأجزاء ، وأزاح ذلك بتحقيق قدرته وعلمه أعلمهم بأنهم يلاقون ذلك قريبا عند الموت وعند قيام الساعة ، ولذلك عبر بالماضى تنبيها على اقتراب ذلك فقال (وجاءت سكرة الموت بالحق) أى شدته الذاهبة بالعقل متناسبة بالحق : أى بحقيقة الأمر أو بالحكمة (ذلك) الموت أيها الانسان (ما كنت منه تحيد) وتهرب (وتنفخ فى الصور) نفخة البعث (ذلك يوم الوعيد) أى ذلك اليوم الذى وعد الله الكفار أن يعذبهم فيه (وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد) كاتب السيئات سائق ، وكاتب الحسنات شهيد ، ويقال له (لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك) أى الغطاء الحاجب لأموال المعاد كالغفلة والانهماك فى المحسوسات ، والإلف بها ، وقصور النظر عليها (فبصرك اليوم حديد) نافذ لزوال المانع للإبصار ، فكان الغفلة غطاء غطى بها جسده كله ، أو غشاوة غطى بها عيناه فلا يبصر شيئا ، فإذا كان يوم القيامة تيقظ وزالت عنه الغفلة وغطاؤها فيبصر ما لم يبصره من الحق ، ويكون مبدأ ذلك عقب الموت (وقال قرينه) وقال الملك الموكل به (هذا مالدى عتيد) أى معد محضر : أى يقول الملك : هذا الذى وكلتني به من بنى آدم قد أحضرته وأحضرت ديوان عمله ، فلما قال قرينه ذلك ، قال الله

للسائق والشهيد (ألقيا في جهنم كل كفار عنيد) معاند للحق (مناع للخير) كثير المنع للمال عن الحقوق المفروضة ، وللإسلام أن يذاع وينتشر كالوليد بن الغيرة لما منع بني أخيه عنه (معتد) متعد (مريب) شك في الله وفي دينه (الذي جعل مع الله إلها آخر) بدل من كل كفار ، وقوله (فأقياه) تكرير للتأكيد (في العذاب الشديد) فقال الكافر : يارب إن قريني من الشياطين أظفاني (قال قرينه) أي الشيطان المقيض له (ربنا ما أظفيتك ولكن كان في ضلال بعيد) عن الحق لأنه هكذا استعداده ، وهكذا كان دينه وطبعه فسار على النهج الذي يناسب أخلاقه : أي في ضلال بعيد طويل لا يرجع عنه إلى الحق : وهذا كقوله تعالى : « وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى » (قال) الله تعالى (لا تخضعوا لى) في موقف الحساب إذ لا فائدة فيه (وقد قدمت إليكم بالوعيد) وقد أوعدتكم بعذابي على الطغيان في كتيبى وعلى ألسنة رسلى فما تركت لكم حجة ، وقدمت بمعنى تقدمت فعدى بالباء (ما يبدل القول لى) أى بوقوع الخائف فيه فلا تطعموا أن أبدل قولى ووعيدى بادخال الكفار النار (وما أنا بظلام للعبيد) فلا أعذب عبدا بغير ذنب جناه ، وظلام إما بمعنى ذى ظلم ، وإما للمبالغة ، يقول الله : واذكر (يوم تقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد) مزيد مصدر كالتزيد أى هل من زيادة ، وهذا السؤال والجواب جى* بهما للتخييل والتصوير ، والمعنى أنها مع شدة زفيرها وحدتها لا تزال في شغب بدخول العصاة فيها ، فهى كالنهم الذى لا يشبع ، فسكنا أن الجنة لا نهاية لمداها ، هكذا النار لانهاية لمداها ، ويقول ابن عباس رضى الله عنهما ، سبقت كفته « لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين » فلما سبق أعداء الله إليها صارت لا يبقى فيها فوج إلا ذهب فيها ولا يعلوؤها شئ* فتقول : أأنت قد أفسمت لثلاثى ؟ فيضع قدمه عليها فيقول هل امتلأت؟ فتقول قط قط امتلأت وليس من مزيد . وروى البخارى ومسلم عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العرش (وفي رواية) رب العزة فيها قدمه فيزوى بعضها إلى بعض وتقول قط قط بمزتك ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ* الله لها خلقا فيسكنهم فضول الجنة » ولأبى هريرة نحوه ، وزاد : « ولا يظلم الله من خلقه أحدا » .

واعلم أن هذا القول يرجع إلى النظام العام ، وهو أن الله تعالى خلق العالم للخير لا للشر ، وأن الشر عرض والخير أصلى ، فإذا سمعت أن الرب أسكت النار وقالت قط قط ، وأنه خلق للجنة قوما يسكنون في فضولها فذلك هو الذى يفهم من أعماله في هذه الحياة ، فإن الحياة طائفة بالخير في هذا العالم مع نقصه ، فتراه لا يبدع حالا من الأحوال إلا أدخل فيها الحياة ، فالنبات يعيش في الشمس ، وخلق للظل نباتا يعيش فيه ، ولم يذر البحر ولا البر من حيوان ولا نبات ، فلا ملوحة البحر ، ولا برودة الثلج ، ولا حرارة القيظ ، ولا غور البحر بماتات من الحياة ، ومعنى هذا أن الرحمة فائضة ، وهذا دلالة على أن جنته التى هي الرحمة الكبرى أوسع من جهنم التى هي دار العذاب ، ومثل هذه الأحاديث لا يدرك سرها ولا المقصد منها إلا بدراسة علوم الحكمة ، وفهم نظام العالم ، وحكمة المدهشة ، وإذ ذلك يدرك الناس ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأحاديث ، فأما تفسير الألفاظ فهو سهل متى عرفنا أن هذا تمثيل وهو ظاهر في علم المعانى ولا حاجة إلى التطويل (وأزلت الجنة) قربت وأدنيت (للمتقين) الذين اتقوا الشرك حال كونها شيئا (غير بعيد) ويقال لهم (هذا ماتوعدون) هذا الذى وعدتم به في الدنيا على ألسنة الأنبياء ، وقوله (لسكل أبواب) رجاع عن العصية إلى الطاعة بدل من التيقن باعادة الجار ، وقوله (حفيظ) أى حافظ لحدوده (من خشى الرحمن بالغيب) أى خاف الرحمن فأطاعه وإن لم يره ، وفي الحلوة بحيث لا يراه أحد (وجاء بقلب منيب) محالص مقبل على طاعة الله يقال لهم (ادخلوها بسلام) سالمين من العذاب وزوال النعم ، أو مسلما عليكم من

الله والملائكة (ذلك يوم الخلود) في الجنة إذ لاموت فيها ، والخلود هنا مقدر كقوله تعالى « ادخلوها خالدين »
ثم إن الناس يسألون الله ما يشتهون في الجنة فيعطون ما يسألون ، ثم يزيد الله عباده فوق ما سألوا ، وذلك
قوله تعالى (لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد) مما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ،
ومن أجلها النظر إلى وجه الله الكريم ، إذ يتجلى لهم الرب في كل جمعة في دار كرامته ، فهذا من المزيد .
(وكم أهلكتنا قبلهم) قبل قومك (من قرن هم أشد منهم بطشا) قوة كعاد وعمود وقوم تبع (فتقبوا في البلاد)
التنقيب التنقيب عن الأمر والبحث والطلب ، فهم ساروا وتقلبوا في البلاد ، وسلكوا كل طريق وتصرفوا
فيها ، وجالوا في الأرض كل مجال حذر الموت (هل من محيص) أي هل لهم محيص من الله : أي فلم يجدوا
لهم مهربا من أمر الله ، ولا مفر من الموت الذي يعقبه عذاب الله ، فهكذا أهل مكة ، لأن ما جاز على أحد
لثلاثين جاز على الآخر ، فهم أيضا تصرفوا وتقلبوا في البلاد ، فلا مهرب لهم من عذاب الله إما بإنزال العذاب
عليهم كعاد وعمود ، وإما أن يموتوا فيدخلوا النار .

ولما كان ما تقدم في هذه السورة وما قبلها من أبداع الحكم والعلوم ، وهما مع اختصارهما قد جمعتان فصلا
آداب الأمم مع النبي ﷺ ومع أنفسهم ، وكيف يكون السلام بين الناس وكيف يكون الصلح ، وكيف
يصان اللسان ، وكيف يتعارفون ويتعلمون وينظرون في خالق السموات والأرض ، وفي العجائب للدهشة ،
بحيث أن هاتين السورتين اللتين فصل بينهما بلفظ (ق) الذي شرعناه لك قريبا يكفيان لرق الأمة الإسلامية
وإسعادها متى رجعوا إليها ، فيذهب التقاطع ، ويتعلم الجهال ، ويجتمع الشمل ، وينتظم الجمع ، ويحجم الأمن
في ربوع الأمم الإسلامية ، لذلك قال الله تعالى (إن في ذلك) الذي تقدم في السورتين لأن الأولى للتحلية
والثانية للتحلية (لتذكرى) لتذكرك (لمن كان له قلب) أي قلب واع يتفكر في حقائق الأشياء المذكورة
فيه (أو ألقى السمع) أي أصغى لاستماعه (وهو شهيد) حاضر بذهنه ليفهم معانيه ، ليس بساه ولا غافل ، وفي
تنكير القلب إشعار بأن كل قلب لا يتفكر ولا يتدبر كالألب ، ثم أعقبه بما يحول فيه القلب ويتفكر فقال
(ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب) إعياء وتعب فتحن قد ملأناها
بالعجائب ولا يزال زيدها كل حين لأنها لا يلحقنا التعب والإعياء ، فأقرءوا عجائبنا التي لا نهاية لمداها ، ولتجه
قلوبكم إليها ولتلقوا فيما تسمعون من القول السمع وأتم حاضرو الذهن فمجايبنا لا تنتهي ، ولتسكذبوا اليهود
الذين قالوا إن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام أولها الأحد وآخرها الجمعة ، واستراح يوم السبت ، واستلقى
على العرش ، فتحن لا يمسننا لغوب ، وعجائبنا لا تنف عند حد [فاصبر على ما يقولون] على ما يقوله المشركون
من إنكارهم البعث فإنني خلقت العالم بلا إعياء ، فإذا أنا أقدر على بعثهم ثم أنتقم منهم (وسبح بحمد ربك)
ونزهه عن العجز عن أي ممكن كان كالبعث حامدا له على ما أنعم عليك من إصابة الحق وغيرها من النعم
الكثيرة التي لا تنتهي (قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) أي وقت الفجر ووقت الظهر والعصر
(ومن الليل فسبحه) أي وسبحه بعض الليل (وأدبار السجود) وأعقاب الصلاة ، ومعنى هذا أنت يقول
« سبحان الله والحمد لله » في أحوال أربعة : وقت الفجر ، ووقت الظهر والعصر أو العصر فقط ، وفي الليل ،
وعقب الصلوات ، فيكون التسبيح على ظاهره ، وقيل . إن التسبيح نفس الصلاة ، فيكون ،
صلاة الفجر ، وصلاة الظهر والعصر ، وصلاة المغرب والعشاء ، أو التهجد ، والرابع النوافل بعد الصلوات ،
وإنما سميت هذه الصلوات تسبيحا تسمية بالجزء منها ، وهو ما في الركوع والسجود من التسبيح ،
فالتسبيح على الأول خارج الصلاة والتسبيح في الثاني صلاة وتسبيح داخل فيها ، ولا جرم أن الحمد المذكور
في الفاتحة والتسبيح في الركوع والسجود ، ومعنى « أدبار السجود » وقت انقضاء السجود كقولهم [آتيك
خفوق النجم] وفي حديث البخاري عن ابن عباس قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسبح

في أدبار الصلوات كلها يعنى قوله « وأدبار السجود » . وفي حديث مسلم : تحديد التسبيح ٣٣ والحمد ٣٣ والتكبير ٣٣ وتعام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شئ قدير ، وذلك كله دبر كل صلاة .

وعلى هذا يكون التسبيح أعم منه ومن الصلاة ، فالآية تشمل القسمين ، فليصل المؤمن الصبح والظهر والنصر والغرب والعشاء وليصل النوافل التي هي وقت أدبار السجود وليصل بالليل ، وليسبح بعد الصلوات كل ذلك داخل في الآية ، فكله تسبيح بالحمد ، وبهذا جمع بين الأقوال كلها (واستمع) يا محمد لما أخبرك به من أهوال يوم القيامة ، وفي ذلك تهويل وتعظيم لشأن الخبر به ؛ وما هو ذلك الخبر؟ إنهم يخرجون من القبور (يوم ينادى المناد) وهو إسرافيل ؛ أو جبرائيل ، فيقال : أيها العظام البالية ، والأوصال المتقطعة ، واللحوم المتمزقة ، والشعور المتفرقة ، إن الله أمركن أن تجتمعن لفصل القضاء . يقول الله : يوم ينادى المناد (من مكان قريب) بحيث يصل نداؤه إلى السكل على السواء ونظيره في الدنيا أن الرزق والحياة والنور والنوم واليقظة ، كل هذه تأتي إلى أهل الأرض جميعا كأن مناديا يتادبهم من قريب ، ويأمرهم بالنوم وبالحياة وبالاستيقاظ وبالأكل والشبع وما أشبه ذلك ، فهكذا يوم القيامة ، لأن الله مع كل نسمة خالقها ، فنداؤه قريب في الدنيا وفي الآخرة ، وقوله (يوم يسمعون الصيحة) أي النفخة الثانية ، وهذا بدل من يوم ينادى المناد ، وقوله (بالحق) متعلق بالصيحة ، والمراد به البعث والجزاء (ذلك يوم الخروج) من القبور. قال الله تعالى تلخيصا لما تقدم كله من أول السورة إلى هذه الآية (إنا نحن نحي ونميت) أي نحي في الدنيا ونميت عند انقضاء الأجل (وإلينا الصير) في الآخرة (يوم تشقق الأرض عنهم سراعا) أي يوم تصدع عنهم فتخرج الموتي من صدوعها حال كونهم مسرعين (ذلك حشر علينا يسير) هين ، وقوله يوم متعلق بقوله يسير وقدم للاختصاص (نحن أعلم بما يقولون) فيك وفينا ، وهذا تهديد لهم (وما أنت عليهم بجبار) بمسيطر أي ما أنت بمسلط عليهم ، إنما أنت داع وباعث ، أو ما أنت بوال عليهم تجبرهم على الإيمان (فذكر بالقرآن من يخاف وعيد) كقوله « إنما أنت منذر من يخشاها » إذ لا ينفع التذكير إلا فيه . انتهى التفسير اللفظي .

في هذه السورة ثلاث لطائف

الأولى في عجائب السموات ، وهو قوله تعالى : « أقم ينظروا إلى السماء فوقهم » .
الثانية في عجائب الأرض في قوله تعالى « والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ، تبصرة وذكرى لئلا يفتخروا » .
الثالثة في قوله تعالى : « إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » .

اللطيفة الأولى : عجائب السموات

أند أُنبتت في هذا التفسير في السموات وعجائبها وغرائبها وحكمها وبدائعها ونظمها في البقرة وفي آل عمران ، وفي الأنعام ، وفي سور كثيرة فترجع إليها .

اللطيفة الثانية: في عجائب الأرض والنبات

لقد جاء في سورة الأنعام والشعراء وغيرها بدائع النبات ورسم الزهرة ، وكيف كانت أنواع النبات التي تعد بالآلاف قد ظهر تنوعها في الزهرة وتقسيمها ناجم منها ، وكذلك في كثير من السور ولكن لا بد من

أن آخذ بيدك الساعة ، وأطوف معك في الحدائق والجنات ، ذلك لأن السور السالفة قريبا لم نكثرها من الكلام على العجائب النباتية ، فلنتم معي ، ولنطف حدائق الأرض ، ولنتنظر أفانين الزهر ، وأعاجيب الثمر وأصناف الشجر ، والطرف الشائقة ، والنعم الواردة من المقام الأقدس ، والهدايا والتحف والمزايا ، ولست أقف بك مع طائفة الجامدين الذين لا يقصدون إلا لذات الجسم التي لها حد محدود ، ومقدار موقوت ، بل أريد أن تكون من الذين قال الله فيهم : « تبصرة وذكرى لكل عبد منيب » وأن ترتقي عن الطوائف التي قال فيها : « رزقا للعباد » فتسكن تلك رزقك ، وليسكن علمها نورا لقلبك ، فسمعك يتغذى بأثمارها ، وروحك تحظى بحكمها ، إن الأشجار والمزارع كتاب كتبه الله يده ، خطه في الأرض ورسمه وهندسه وزوقه ، ورفع الأستار عن بعض القلوب ، وقال : يا عبادي انظروا جمالي التي احتجب عنكم فهذه آثاره وعلى مقدار علمكم به يكون نظركم لوجهي يوم القيامة ، ألم أقل : « نورهم يسمي بين أيديهم وبأيامهم بشراكم اليوم » ولا نور إلا ما كتبه الفكر ، واقتبسه النظر من العوالم المشاهدة المسطورة ، والصورة المنمقة للشروحة ، الشارحة للصدور .

إن الدراسة تكون لأربعة أشياء : للكتب السماوية ، وللمناظر الطبيعية ، وللكتب الحكمية ، التي اقتنصتها من العوالم العقول البشرية ، وللنفوس الإنسانية .

هذه هي الصحائف الأربعة التي يدرسها الإنسان ، فكتاب الطبيعة كتابي ، وكتاب نفوسكم كتابي ، وكتاب الدين كتابي ، وكتاب الفلسفة والحكمة إشراق من نوري على عبادي فهو كتابي ، وما كتب الفلاسفة ولا كتب الوحي والديانات إلا مرشدات لبحثكم العلمي في العالم الدهاوي والأرضي ، ومهدات لكتاب النفس وكتاب الأفق ، وكل ما قرأتموه في الطبيعة فإنه مخزون في صحائف قلوبكم ويكون نورا مبينا . إن من نظر في العجائب النباتية ، وفكر في الغرائب الحكمية ازدادت بصيرته هدى ، وعقله حكمة ، وازداد أجنحة يطير بها إلى العلا ، إن اللائكة أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ، تلك أجنحة القدرة والعلم ، والعلم هو الأصل ، فليردد الناس فكرا في النبات وغيره تردد عقولهم عددا كما ازداد اللائكة مددا ، إن النظر في النبات ازدياد أجنحة للطيران إلى عالم الأفلاك فوق السماء .

حديقة فيها ٢١ نوعا من الشجر ، وأفانين ، العبر مختلفة الثمر

النخل ، والزمان ، والنبق ، والجوز ، واللوز ، والتين ، والعب ، والأجاص ، والمشمش ، والحوخ ، والأترج ، والنارنج ، والليمون ، والحبة الخضراء ، والفسق ، والهاق ، والصنوبر والبلوط ، والعفص ، والسرو ، والاهليلج

(١) — الثمر الذي هو ثمر النخل

طويل الشكل ، مدحرج الحلقة ، مختلف الألوان ، على نواه قشرة رقيقة ، حريرية ، لينة اللبس ، صلبة النسج ، وعلى هذه النواة شحمة نجيحة ، عليها قشرة صلبة ملساء ، وعلى ظهر النواة نقرة ، وفي الجانب المقابل نقرة مستطيلة فيها حشوي ليني ، وعلى رأس الثمرة من خارج قمعه ، عليها شظيات متفرقة متشعبة بالثمرة ومادة هذه الثمرة قبل النضج عفصة ، وبعد النضج حلوة لرجة ، فهذه خمسة عشر وصفا للثمرة .

(٢) — شجرة الزمان وثمرها

ثمر الزمان : شكله مستدير ، وخلقه كبيرة ، عليه قشرة كثيفة ليفية نجيحة ، محوفة من داخل ، واسعة

فيها خزان مقسومة ، فيها دعاص مقسمة ، عليها حبوب مرصعة ، أشكالها مخروطية ، في جوف تلك الحبوب نواة خرفية ، رخوة ، في داخلها لبة دسمة ، وفي خارج رأس الثمرة من خارج فتحة مستديرة ، فيها غشاوة ليفية ، وعليها شظيات ناتئة زيريه ، وحولها شرفات قائمة مخروطية .

(٣) — النبق وثمره

ثمر النبق : مستدير ، أملس ، شحمته نخبنة ، في جوفه نواة مستديرة ، حسن اللون ، خشن اللبس ، في داخل النواة لبة دسمة .

(٤) — الجوز

ثمر الجوز : أشكاله مستديرة ، سفطية ، عليها قشرة ليفية نخبنة ، في داخلها قشرة أخرى خرفية صلبة مجوفة ، فيها خزان مقسومة ، فيها لبة دسمة ، عليها قشرة رقيقة ، وبينها حجب ، منخرقة أقسامها مهندمة وإذا فصلت هذه الثمرة انفصلت بنصفين كالسطين .

(٥) — اللوز

ثمر اللوز : شكله مخروط ، سفطى عليه قشرة ليفية ، في داخلها قشرة خرفية صلبة ، فيها ثقب نافذة فيها فتائل ليفية ، في داخل هذه القشرة لبة دسمة ، عليها قشرة رقيقة صلبة .

(٦) — التين

ثمرة ليس له نوى ، عليه قشرة لحمية ، وشكله مخروط صنوبري ، وفي أسفله ثقب مستديرة ، فيها شظيات زيرية ، وفي جوف هذه الثمرة حبوب صغار رخوة ، وطعم مادته قبل النضج لبن أبيض غليظ حاد محرق وبعد النضج طعمه حلو .

(٧) — العنب

ثمره مختلف الأشكال : مستدير ومستطيل ومدحرج ومخروط ، ومختلف الألوان : أسود وأبيض وأحمر وأصفر وأخضر ، عليها قشور رقيقة صلبة ملساء ملتصقة بشحمها ، وفي جوف شحمها حبوب مختلفة الأشكال ، زيتونية ، فقاعية ، مفردة ومزدوجة ، وثلاثة وأربعة ، خرفية وعظامية ، ومنها صلبة ، ومنها رخوة ، في جوف تلك الحبوب لبة دسمة ، ومادة شحمها قبل النضج حامضة ، وقبل ذلك عفصة ، وبعد النضج حلوة .

(٨) — الأجاص (٩) — والشمش (١٠) — والخوخ

أشكال أثمارها مخروطية ، أو صدفية ، عليها قشور رقيقة ملتصقة بشحمها وهي غليظة نخبنة ، في داخلها نواة خرفية ، أشكالها صدفية داخلها ملساء ، فيها لبة دسمة ، وألوان هذه الثمار مختلفة .

(١١) — الأترج (١٢) — والنارنج (١٣) — والليمون

أشكال أثمارها كروية ، أو مستطيلة ، أو مدحرجة ، وعليها قشور لحمية غليظة ، شحمها حامضة ، وفي داخلها حب صغار ، على دعاص مرصعة شبه التلال ، ما بين خللها لحم ، طعمها حامض ، وألوان قشرها حمر وخضر وصفر ، ومادتها قبل النضج عفصة .

(١٤) — الحبة الخضراء (١٥) — الفستق (١٦) — السباق (١٧) حب الصنوبر

ثمارها ذات حبة صغيرة ، وفي داخلها نواة خرفية ، وفي جوفها لبة دسمة .

(١٨) — البلوط (١٩) — العفص (٢٠) — السرو (٢١) — الأهلج

تبار هذه الأشجار لا توضح . انتهى الكلام على هذه الحديقة وأشجارها ٢١ شجرة .
وهالك عشرين حكمة لتفيس عليها حكما أخرى في الشجر والنبات .

(١) الحب : ننظر الحب فراه مخلوقا في أوعية تشبه الحرائط ، وتلك الحرائط على رءوسها أمثال الأسنة
لتتمتع الطير أن يأكلها لتحفظ للانسان ، فكأن الجبوب في حصون محصنة لتحفظ للانسان .
يرى الإنسان سنابل القمح تتمايل ذات اليمين وذات الشمال ، ويرى تلك السفا كالأسنة فوقها
فالجاهل لا يدري والحكيم يعرف نعمة الله : «ولكن أكثر الناس لا يعلمون» .

(٢) الشجر وأصناف النبات مخلوقات لاقدرة لها على الحركات كما للحيوان ، فوقت رابضة في أما كتبها
وأخذت ترضع من الأرض كما يرضع ولد الحيوان لبن أمه ، وتجتذب الأغذية من الأرض ، وتلك
الأغذية تقسم على الورق والأغصان والأزهار والأثمار ، كل يأخذ ما يناسبه .

(٣) جذور النبات تمتد في الأرض كما تمتد الأطناب ، فكما أن الحيام تمتد أطناها من كل جانب لتثبت
تلك الحيام فلا تسقط ولا تعيل ، هكذا النبات عروقه منتشرة في الأرض ، ممتدة إلى كل جانب لتمسك
وتقيمه ، ولولا ذلك لم تثبت الأشجار العالية ، لاسما في الرياح العاصفة ، إن حكمة الله سبقت
في النبات فامتدت عروقه إلى الجهات كلها ليحفظ الشجر عند العواصف ، هكذا صنع الناس الحيام
وجعلوا أطناها ممتدة من سائر الجهات تقليدا لما رأوا في الأشجار .

(٤) نسج الورق : أنظر إلى الورقة الواحدة كيف ترى فيها ما يشبه العروق مبنوثة ، فمنها الغلاظ الممتدة
في طولها وعرضها ، ومنها الدقاق المتخللة تلك الغلاظ ، المنسوجة نسجا دقيقا عجيبا ، ولو كان البشرم
الصانعون له لم يفرغوا من ورقة واحدة في طول الأزمان ، وبالنظر إليها يرى أنها كجسم الإنسان
المنبثقة فيه العروق الغلاظ ، ثم الدقاق ، ثم الشعرية الدقيقة جدا ، ثم إن العروق الغليظة تمسك
الورقة بصلابتها وقوتها . أنظر هذا المقام موضعا بالأشكال في سورة يس عند قوله : سبحان الذي
خلق الأزواج كلها الخ .

(٥) العجم والنوى : اعلم أن الله جعلنا مغرمين بكنز الذهب والفضة والأحجار الثمينة ، فترانا نخزنها
ونصونها ، وهذا معروف عند العامة والخاصة ، فأما العامة فإنهم يموتون ولا يدرون حكمة غرامنا
بتلك الجواهر ، وأما الخاصة فإنهم يقولون : لننظر إلى ما كنزه الله أمامنا ، إن الله حكيم ولا
يخزن شيئا إلا لحكمة ، فما الحكمة إذن في وضع النواة في باطن التمرة ، والعجم في باطن
الفاكهة ؟ إننا نكنز الأشياء ذات القيمة ولكن الله يكنز ما لا قيمة له في نظرنا ، كنز النواة ،
والنواة لا تمن لها ، وربما طحنها وجعلناها علفا للابل ، وبعد التفكير العظيم يقولون : عجبا !
إن النواة أفضل ألف مرة من اللباس والياقوت والمرجان ، إن النواة تستحق أن تخزن في أعز
خزائننا في خرائط الجواهر الثمينة ، هذا هو السبب في أن الله خزنها ، إن النواة أصل النخلة كما
أن الجنة أصل نبات القمح ، فأنه خزن النواة وحصلها ، وجعل جرم التمرة غطاء لها لأنها أصل
النخلة وهكذا بقية النوى ، فإذا حافظ الله عليها وأكثر منها فذلك للمحافظة على حياتنا ، أما إذا
وضعنا الدرة اليتيمة في حرز فليس لها منفعة إلا في التحلي بها ، والنواة منفعتنا حياتنا وبقاؤنا ،
وما به البقاء خير مما به التحلي ، إذ لاهلية إلا للأحياء ، بلل الله إذ عرفنا قيمة هذه المخازن
والحرائط والصناديق المقلدة :

(٦) الصلابة في النواة : إن صلابتها ممسكة لرخاوة الثمار ولرقتها ، فلو أن النواة لم تكن صلبة لسرى
الفساد إليها قبل إدراكها .

(٧) قشرة الحب والنوى : خلق لكل منهما في ظاهره قشرة ، فإذا سقطا في التراب أو غيره لم يفسدا سريعا ، وإذا ادخرا لوقت الزراعة بقيا محفوظين ، فصار قشرهما الخارج حافظا لما في باطنهما ، فالتى في باطنهما كالشئ النفيس الذى له صندوق يحفظه ، ولولا تلك القشرة على النواة والحبه لأسرع إليهما العطب ولم يصلحا لزرعهما مرة أخرى ؛ وكمن امرى بأكل القمح والذرة وهو لا يدري لم كانت هذه الصلابة ، ولو علم الحقيقة لأدرك أن تلك الصلابة عليها مدار بقائنا وحياتنا ، وأن هذه القشرة أشرف من كل ما يحفظ أجل الجواهر ، فباطن الحبة محفوظ أولا بغلافها وبسقاتها ثم بصلابتها ، وباطن النمرة محفوظ أولا بالكفرى وهو وعاء الطلع ، ثم بحرم النمرة ، ثم بالصلابة .

(٨) نبات الحب والنوى متى وضع كل منهما فى الأرض وسقى خرج منه عرق فى الترى ، وغصن فى الهواء ، وكلما ازداد غصنا ازداد عرقا تقوى به أصل الشجرة وينصرف الغذاء منه إلى الغصن فتكون الفروع محفوظة عن السقوط بالهواء والانكسار ، ويصعد الماء فى جذرها إلى أعلى الشجرة .

(٩) تقسيم الغذاء على أجزاء الشجر والزرع تقسيما عادلا كما تقدم .

(١٠) خروج الأوراق قبل الإنمار : انظر إلى الثمرة تجدها ضعيفة عند خروجها تستضر بحر الشمس وبرد الهواء ، فخرجت الأوراق قبلها لصيانتها كما خلق النبات والحيوان قبل الإنسان لحياته ومنفعته .

(١١) نظام الأوراق : إن الأوراق تكون سائرة للثمرة لحفظها من الحر والبرد ، ولكن الثمرة لا تزال فى احتياج إلى الحرارة الشمسية لتنضجها ، لذلك ترى بين الأوراق مداخل وفروجا فى خللها لدخول الشمس والهواء التى لاغنى للثمرة عنها ، وكما جعلت الأهداب على العين مانعة الغبار ، مدخلة الضياء ، هكذا هنا منعت الأوراق الحر والبرد ، وأدخلت ما يلزم من الهواء والحرارة . هذا هو العلم الذى يرقى العقول . هذا هو الذى يقول الله فيه (ق) على ما فهمت من معناها . هذا هو الذى قال الله فيه : « فذكر بالقرآن من يخاف وعيد » هذه هى الحكمة الشريفة ، والآيات اللينة ، والعلوم العالية ، والجواهر العالية ؛ ألا تعجب لكتوز مكشوفة مستورة ، وجواهر محجوبة منظورة ، وأسرار ظاهرة خافية وبدائع غالية ، رخيصة ، انظر كيف يجلس المسلم تحت الأشجار والأثمار ، والريح تبعث بالغصون والأوراق ، ولا يدري لم هذه الأوراق ؟ انظر لمسلم الزمان للمستقبل كيف يفهم ما حجبته الله عن المسلم القديم ، يقرأ سطور الكائنات فى خلال الأوراق ، ويعجب من شمس تتخللها ، وهواء يداخلها ، ليعطى الثمرة حظها ، ويقرأ المسلم فى المستقبل : « وكل شئ عند بقدر » . أما أكثر المسلمين والفقهاء فيما مضى ، فقد كانوا عن الفهم محجوبين ، العلم أمامهم مكشوف ولكنهم لا يفقهونه ، اقرأ قول الله تعالى : « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » فإذا أقفلت القلوب لم تفهم الحكم التى سمعنا فى حب الحصيد ، ولا فى النخل الباسقات التى لها طلع نضيد .

(١٢) الثمرة فى غلافها : منذ أيام كنت مارا أمام (كوبرى الملك الصالح) وأمامي نخلة قد انشقت (كفراها) أى غلاف طامعا ، وانشقاقه كان من الجهة الغربية حيث تصيبه الشمس لأنه مكشوف من جهتها أما الذى فى جهة الشرق فلم ينشق ، ثم إنى عجت كيف كان انشقاقه تدريجيا شيئا فشيئا . فأخذت أفكر فى ذلك العجب ، وأن الذى برز إلى الشمس هو الذى قوى على تحمل الجو ؛ وأن الذى لا يزال مستورا هو الذى لم يقو ، وكلما اشتد مستور ظهر للشمس والريح ، ومنذ يومين مررت فوجدت جميع طلع هذا الغلاف قد ظهر ، فأما غيره فإنه لا يزال بحاله لم يشقق لبعده عن ضوء الشمس .

(١٣) موازنة بين النار وبين الأجنة : كلاهما مادام لا يقوى على الجو يبقى في مكانه ، ففي قوى خرج منه .

(١٤) اعتبر ذلك في أمم الأرض من حيث الدين والعلم ، يعلم الناس الدين ويحججون عن الحكمة المحبوبة فيه كما ترى في أمة الإسلام ، يقرءون الأحكام الشرعية فإذا قويت العقول والفظن أطلهم الله على بدائع صنعته ، فهذا الذي نقوله الآن يفهمه أكثر الناس ، لكن لا يذوق الحكمة ويحس بها في نفسه إلا من أصبحوا أشبه بالجنين وقد نزل من الرحم ، وبالثمرات وقد خرجت من الأكمام ، فأما من عقله لم يزل ناقصا فهو أشبه بالتمر في الأكمام ، فليزمه شيوخه بالعبادات ، وليمنعوه من هذه الآيات .

(١٥) حب الرمان للرصع المتقدم ذكره : ترى في داخل الرمان كما تقدم شحما مركوما غليظ الأسفل رقيق الأعلى كأمثال اللؤلؤ في ألوانه ، أو كالبناء الذي وسع أسفله للاستقرار عليه ، ورقق أعلاه حتى صار مرصوفا رصفا كأنه منضد بالأيدى ، ولا جرم أن الأيدى تعجز عن ذلك التدخل الذي نظم حبها في الشحم للذكور ، وترى هناك أقساما كل قسم منها مقسوم وبلطائف رقيقة منبوجة أعجب نسج والطفه لتعجب حبها حتى لا يلتقي بعضه ببعض فيفسد ولا يلحق البلوغ والنهاية .

(١٦) غذاء الحب في الرمان : لو أن الحب كان هو الحشو للرمان لاسواه ولم تكن هناك حواجز فمن أين يستمد الحب الغذاء ؟ فلذلك جعل ذلك الشحم خلاله ليمده بالغذاء ، فلذلك ترى أصول الحب مركوزة فيه ، لماذا ؟ ليمدها الشحم بالغذاء ، وهناك عروق رقاق توصل للحب غذاءه ، وإلى حبة حبة غذاءها .

(١٧) في حب الرمان أيضا الحلاوة في الحرارة : ترى الحب حلوا وهو مغروس في أصول مرة شديدة الحرارة قابضة ، وهناك لفائف لطيفة على الحب لتمسكه فلا يضطرب وتخفظه ، وحفظ جميع ذلك في قشر غليظ واق تمام الوقاية .

(١٨) عود الرمان : قد جعل متينا قويا حتى تستكمل خلقها فلا تسقط قبل بلوغها الغاية .

(١٩) البطيخ واليقطين والفقوس : عود هذه النباتات محتاج إلى الماء أشد الاحتياج ، لأنه على الدوام يجذب ماء كثيرا ، ولذلك ترى الفلاحين في ضواحي مصر يسقون تلك النباتات كل يوم مرة ، لأنها تجذب ماء كثيرا ليملا ثمرها العظيم جدا ، فترى البطيخة مثلا كبيرة كالجرة العظيمة ، وربما كان في الشجرة الواحدة كثير ، فكان العود دائما مشعبا بالماء ليوصله إلى ثمره ، فكان أشبه بالقناة الرطبة . فلن يستطيع أن يكون قائما ، لذلك انبسط على الأرض ، وترك ثمره على الأرض والأرض تحمله ، لأن هذا العود الطرى اللين لا يقدر على حمل نفسه فضلا عن حمل هذا الثمر العظيم .

(٢٠) البطيخ وما معه : لا تخلق إلا عند الحاجة إليها ، وفي الأزمنة المناسبة ، فلا يخلق في الشتاء لأنه بالصيف أليق .

فهذه عشرون حكمة ذكرتها لك لتدرس رياض الجنات في الدنيا ، وتنال رياض الجنات بدراسة هذه الرياض في الآخرة ، والله هو الولي الحميد .

شذرات علمية في النبات

(١) نبات يفيد ويستفيد : قال اللورد أفيري في كتابه (محاسن الطبيعة) : هناك أنواع الفطر (بضم الفاء والطاء) والسكأة التي تنمو بين الأشجار ، وقد تكون على الجذوع أيضا ، وقد ترى القسم الظاهر من جذور الشجرة مغطى بطبقة من هذه النباتات المجهولة الفضائل حتى الآن ، هذا النبات قد كان يظن

النباتيون أنه يضرب الشجر ضرا كبيرا ، وقد عرفوا أخيرا أنه يمتص الغذاء بالجذور ويصير عصيرا في تلك النباتات ، ويتسرب في عروق الشجرة ويزيدها نماء .

(٢) وصف الغابات في البلاد الحارة . قال اللورد المذكور : عجب عجب للغابات في المناطق الحارة ، ترى الشجرة ملتفة بالشجرة متعاقبة الأغصان ، محبوكة مندوجة نسيج الثياب سدى ولحمة ، فسكانها بساط عظيم ، ترفع بصرك فترى شبائيك من الأغصان المشبكة المختلطة للتدخل التماقاة ، والأزهار تقبل الأزهار ، والأثمار تحيط بالأثمار ، والأوراق متلاصقات ، وربما وقفت بين جذوع غاريات لاجمال فيها ، ثم ترفع بصرك فترى نفسك تحت قبة في جو السماء خضراء بهجة تسر الناظرين ، قد حجبت نور الشمس وقت الظهيرة بذلك السقف المرفوع الزرجدى البهيج المنسوج البديع .

(٣) كيف خربت أقطار واسعة من سورية وفلسطين وآسيا الصغرى وشمالي أفريقيا ، يقول اللورد المذكور : إن تلك الأقطار كانت أكثر سكانا ، وأعظم مدنا ، وأتم عيشا ، وبلادها تدر لنا وعسلا ، ثم نحوت إلى صحارى قاحلة ، وأرض جرداء خالية ، قال : إن الأمم انقرضت لما انقرضت أشجارها وغاباتها ، ولو أنهم حرصوا على غاباتهم لسكانوا أشد حرصا على دولتهم ، يريد أن من أولع بالتخريب صار ذلك ديدنه فيقول أمره إلى البوار . انتهى الكلام على اللطيفة الثانية .

اللطيفة الثالثة

في قوله تعالى : « إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد . ما يلفظ من قول إلا لديه .

رقيب عتيد »

لقد أسلفت في هذا التفسير في مواطن كثيرة آراء القدماء والمحدثين في عالم الملائكة ، وعالم الجن ، وسأذكر هنا مختصرا موجزا منه فأقول :

(١) لقد ترى أن الناس يختلفون في أشكالهم وألوانهم وأخلاقهم ، حتى إن كل امرئ يكاد ينطق بما استمكن في نفسه ، وهيئة الإنسان وسيماه تدل على مافي نفسه من المحاسن والمساوى كما شرحه العلامة ابن خلدون في المقدمة .

(٢) إن الأمم اليوم ومنها أمتنا للصيرية قد عرفت أن خطوط إبهام اليد في الرء لا تشبه فيها بسواه ، فلذلك جعلوه علامة على صاحبها لا تختلط بسواه .

(٣) قد رأى الناس اليوم الآلة الحاكية وهي (الفونوغراف) فهو كصدى الصوت يحكي ما قيل بلاخل .

وقد أمكن الناس اليوم أن يحفظوا الأصوات في أسطوانة ويديرونها فننطق بما نطق به الإنسان ويتكرر ذلك سنين وسنين ، قد زاد الإنسان على ذلك ، فترى علماء النفس في بلاد أمريكا عرفوا علما يسعى علم الأثر ، ومباخسه كما تقدم موضحا في (سورة النساء) أن بعض النفوس إذا غابت بتدويم مغناطيسى ، ثم أعطى لها أثر إنسان أو حيوان أو جماد أو نحوه أخذت تلك النفس تقص ما جرى لصاحب الأثر ، حتى إن أحد هؤلاء القادرين على ذلك المتعودين عليه إذا دخل في حجرة ذكر كل ما مر بها من خير وشر ، ووصف هيئات الذين عاشوا فيها وحسناتهم وسيئاتهم .

(٤) قد علمت أن علم الأرواح انتشر ، ولقد قدمت لك آراء آلاف من العلماء قرروا هذه الحقائق ، ولقد مضى في هذا التفسير أن اللورد (أوليفر لودج) قال في محفل عام أيام الحرب الكبرى : « إن هناك عوالم أعقل منا تحيط بنا وتساعدنا ، والله نفسه يساعدنا » كل ذلك بالتجربة العلمية .

(٥) أفلت ترى متى أن العلم الحديث كأنه إنما جاء ليعرف الناس دين الإسلام ، وإلا فكيف يقول الله تعالى : إن هنا ملكين أحدهما على اليمين والآخر على الشمال ، ويقول : إن الإنسان له قرين من الملائكة وقرين من الجن ، ويقول : لكل امرئ ملك يسوقه وملك يشهد عليه .
هذه أمور سمعية ليس للعقل فيها مدخل ، ولكن العلم الحديث أثبت هذا كله ، أثبت ما هو أعجب ! أثبت أن الجماد الذي يحيط بنا يرسم فيه ما يجول بخواطرننا فضلا عما نعمل أو نتكلم به حتى قال أحد علماء النفس في أمريكا كما تقدم في هذا التفسير : (سيأتي قوم بعد ألفي سنة أو أكثر وبهذا العلم يسكون بحجر مما كان حولنا ، ويقصون حسناتنا وسيئاتنا وآراءنا وأخلاقنا ، وما كنا نخشى أن نقوله بالسنتنا) .

يا عجباً كل العجب ! فإذا كان الجماد أصبح يجربنا ويغير غيرنا بما عملنا فكيف لا تعرف ذلك الأرواح المجردة من السادة ؟ السادة أصبحت مخزنا لعلومنا فكيف بالأرواح المجردة التي أثبتها العلم الحديث .

اللهم إن دين الإسلام لا يظهر إلا في المستقبل ، أما القرون الماضية فلم يكن بعد الصدر الأول من العلم إلا القشور ، اللهم إنك أنزلت الإسلام ، وها أنت ذا سبحانه تفهمنا قولك : سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق « فدين الإسلام الآن يظهر في الأنفس ويظهر في الآفاق ، وما نحن فيه الآن ظهوره في الأنفس .

فقر بعلم تكن حيا به أبدا فالناس موتى وأهل العلم أحياء

اللطائف العامة في هذه السورة^(١)

اللطيفة الأولى في سر (ا ل م) في قوله تعالى : « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بيناها وزيناها وما لها من فروج » .

اللطيفة الثانية في أسرار قوله تعالى : « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم » الخ . وفي هذه اللطيفة مبحثان (المبحث الأول) في عجائب العين اختصت بنظر السماء (للمبحث الثاني) في عجائب نفس السماء ، وذلك بفهم آلة النظر والجسم المنظور .

اللطيفة الثالثة في قوله تعالى : « والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج بصرة وذكرى لكل عبد منيب » .

اللطيفة الرابعة في قوله تعالى : « يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد » .

اللطيفة الأولى

في سر (ا ل م) في قوله تعالى : « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بيناها وزيناها وما لها من فروج »

ما كدت أكتب هذا العنوان حتى حضر صديقي العلامة الذي اعتاد محادثتي في هذا التفسير . فقال :

(١) هذه اللطائف لم يكن لها وجود عند التأليف ، ولم يفتح الله بها إلا عند تقديم هذه السورة للطبع (المؤلف) .

إن غرامك بالعلويات والسفليات من الكواكب والزرور والشجر والجبل جعلك مغرماً بالكلام فيها حتى إن أكثر هذا التفسير راجع إلى هذه المعاني ، فهلا أفلتت من هذه المعاني في نحو هذه الآيات ؟ فقلت يا صاح : قد تعجبت ولم تستطع صبراً على ما أريد أن أقوله ، إن كتابي في هذه الليلة إحدى ليالي شهر شعبان سنة ١٣٥٠ هجرية الموافقة ليلة الخميس ٣١ شهر ديسمبر سنة ١٩٣١ م ترجع إلى (الم) في قوله : « أفلم ينظروا » : فقال : وما لهذه في هذا المقام ؟ فقلت يا صاح : إن هذه بينها وبين (الم) في أول (سورة البقرة) صلة . فقال : وأي صلة بين البقرة وسورة (ق) وما فيها من الآيات ؟ فقلت صلة وثيقة عجيبة ، إن هنا شراً كان محبوباً والله أبرزه اليوم في هذا التفسير ، وحرام على أن أكنتم عن الأمم الإسلامية ما وقع في صدرى في هذا المقام من عجائب القرآن . فقال : إنك تصف أمراً عظيماً فما هو ؟ قلت (الم) من مفاتيح علوم القرآن . فقال : أرجو الإيضاح ؟ فقلت : ابتداء الله القرآن بالفاتحة ، وابتداء الفاتحة بالبسملة ، فالبسملة أشبه بمقدمة للفاتحة ، وبراعة استهلال ، والفاتحة كذلك بالنسبة للقرآن ، ولم يبق بعد براعة الاستهلال أو المقدمة وهي الفاتحة التي هي أم الكتاب إلا أن يبتدىء في تفصيل ذلك الجميل ، فكان الابتداء برمز هو (الم) وهي من الحروف التي في أول السور ، وقد تقدم الكلام عليها في كل سورة على حدها ، وأعم الكلام فيها ما جاء في أول (سورة آل عمران) فقد ذكرت هناك آراء طوائف المتقدمين الثلاثة ، وهي ما يذكره أمثال ابن عباس رضي الله عنهما : وأمثال ما يذكره بعض الصحابة والتابعين من مناسبات هذه الحروف من حيث أوصافها وأحوالها وانتظام أوضاعها (راجعه هناك) ومن حيث مناسباتها للعالم المحيط بنا إلى آخر ما هنالك ، ومثل ما تبدي لنا في هذا الزمان من العجائب والبدايع ، مثل أن (الم) في سورة (آل عمران) تذكر مسلمي زماننا بما قصه الله من حال اليهود في زمن النبوة ، وأنهم باتسكلمهم على شفاعة آبائهم وتخفيف العذاب عنهم يوم القيامة ، أو تحديد أيامه في جهنم قد أدخلوا بشرائط الدين فذلوا وزال ملكهم واستولى المسلمون على ما يملكون . فإذا عرف المسلمون أن (الم) في أول آل عمران قد أشارت بطرف خفي إلى هذه المعاني ، ورأوا أن ذلك إيقاظ من الله لهم في زماننا هذا ، يدعوم ذلك إلى الجد والتشمير في العمل وأن من ظن أن الشفاعة التي أجمع عليها المسلمون يعقبها الكسل والتواكل وترك العمل كما كان اليهود في زمن النبوة فهو مغرور ، وأن الأمة الإسلامية التي تكون هذه حالها لا محالة آيلة إلى الاضمحلال والزوال .

أقول : إذا عرف المسلمون ذلك جدوا حالاً في العلم والعمل وعدم التواكل كما هو الحاصل فعلاً الآن ، وهذا المعاني هي التي ذكرتها في سورة (آل عمران) هي الموافقة لقوله تعالى : « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » ولا جرم أن (الم) من القرآن ، ولقد تدبرناها فألفيناها ناطقة بهذه المعاني ، وهذه المعاني سائفة ، وفيها من البلاغة ملاحده ، والمعنى المأخوذ منها عظيم الأثر جليل النفع . فقال صاحبي : نعم هذا تقدم ولكن نحن الآن في سورة (ق) و (الم) فيها في وسطها لافي أولها : قلت : أيها الصديق لا تعجل ، إن الفتح الذي جاء بعد الفاتحة قد فتح به أولاً خزائن علوم الصبر على مكاره القتال ، وعدم الفرار منه ، وعن الشهوات حتى يقدر الجندي على المصابرة في الحرب ، فهما صبران : صبر على اصطلاء نار الحرب ، وصبر عن شهوات النفس ، وهذان لا يتم نصر إلا بهما ، فالأول في آية : « ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف » والثاني في آية : « ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسى » فقد جاء في هذه الآيات مسألة شرب الماء وأن من شرب منه قليلاً أمكنه المصابرة في القتال ، ومن شرب كثيراً كر راجعاً مهزوماً ، فالقليل من هؤلاء الصابرون فازوا في الحرب على الكثيرين من الأعداء الشهوانيين الكافرين ، فهاتان خزانتان

فتحت بهذا المفتاح في (سورة البقرة) : خزانة الصبر على مكاره نفس الحرب ، وعلى مكاره ترك الشهوة ، أى الشجاعة والهمة ؛ وباجتماعهما مع العلم يكون كمال الإنسان ، والخزانة الثالثة جاء مفتاحها (الم) في سورة (آل عمران) وهى ترك الأمانى والتعليل بالأباطيل كما ذكرناه ، بل يجب تجريد الشفاعة من المعانى المناقضة للنشاط والإقدام والثابرة وإلا كان هذا الفهم مجتثا للدين من أساسه ، وكمن خزائن في القرآن فتحت بهذا المفتاح مثل قوله تعالى : « أولم يهد للذين يرتون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون » وقوله تعالى : « أولم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال » فها هنا فى هاتين الآيتين جاء ذكر (الم) وجعل ما بعدها مذكرا لمن فوق الأرض بأحوال من هم تحتها فى قبورهم ، وأن الله قد ضرب الأمثال للأحياء فلذا لم يتمظوا أصابهم الله بذنوب الأموات الذين سكنوا ديارهم ، وهذا بعينه هو الذى حصل فى ديار الإسلام .

يا سبحان الله ؛ ويا عجبا ياربنا ! ألم يسكن المسلمون أيام الدولة الأموية والعباسية ديار أمم الروم والفرس ، ألم يصب الله هذه الممالك بعدوى الفرس والروم ، فابتدأ معاوية رضى الله عنه بتقليد الروم فى أمية الملك الظاهري كما قدمناه ، واتسع ذلك النطاق فكانت الدول الإسلامية شديدة الإسراف ، واتبعوا سنن من قبلهم ، أليس هذا بعينه قوله تعالى : « أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم » وقوله تعالى : « وسكنتم فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم » الخ .

ولا جرم أن المسلمين السابقين واللاحقين تبين لهم كيف فعل الله بدولتي فارس والروم اللتين حل المسلمون بديارهم وسكنوها ورأوها فلم يعتبروا حبل بهم ما حل بمن قبلهم ؛ لأن الله بالمرصاد وعدل حكيم (اقرأ هذا المقام فى سورة الأحقاف عند آية : « أذهبتم طياتكم فى حياتكم الدنيا » ثم اقرأ تفسير سورة القتال والفتح فى غصون ذلك ترى هذه العجائب من تاريخ الإسلام [فإنك ترى أن الله طبع على قلوب هذه الأمم بحيث ترى الأسلوب فى النظام واحدا فى بغداد ودمشق وقرطبة ومصر قديما . كل ذلك يرجع للمفتاح الذى فى أول (سورة البقرة) الذى ذكره الله بعد الفاتحة .

هذه هى الخزانة الرابعة من خزائن العلم التى مفتاحها [الم] ولنتجاوز ذكر الخزانة الأخرى التى يفتحها هذا المفتاح ، لأنك أيها التكى يسهل عليك فتحها بعد ما اقتصرنا عليه بما بيناه ، ولندكر الخزانة التى فى هذه السورة فى هذه الآية ، وهى خزائن علوم السموات والأرض ، إذ يلفت الله نظرنا نحن المسلمين إلى آيات الكواكب والأقمار والشموس والنجوم والمجرات والندم ، فهذا المفتاح الذى فتحت به خزائن العلوم فى سور كثيرة جىء به هنا لفتح العلوم . فقال : إن هذه العلوم مفتحة الأبواب ، وقد فصلت فى هذا التفسير كثيرا كما قلته فى أول سؤالى فقلت نعم ولسكنها لم تفتح خزائنها إلا فى هذا الزمان ، ولما فتحت عرفنا بعض أسرار (الم) التى جاءت مفتاحها فى أوائل السور ، وها هى هنا بها فتحت تلك العلوم .

فقال : إن الناس هذه المعانى من الحروف فيه تساهل ، وهل سبقك بهذه المعانى أحد ؟ أو ليس هذا يعد تفسيرا بالرأى ؟ ثم إن تكرار الكلام على عجائب السموات والأرض يشعر المسلمين بأن للتفسير يجب عليه أن يعرف علوم الفلك والطبيعة وغيرها من علوم عصرنا ولم يقل به أحد ، ألا ترى أن صاحب الإتيقان ذكر شرط التفسير وحصرها فى ١٥ علما وهى :

(١) اللغة .

(٢) والنحو .

- (٣) والصرف .
 (٤) والاشتقاق كاشتقاق المسيح هل هو من السياحة ، أو من المسح ؟ وللمنى يختلف تبعاً للاشتقاق .
 (٥) والمعاني .
 (٦) والبيان .
 (٧) والبديع :
 (٨) وعلم القراءات .
 (٩) وأصول الدين .
 (١٠) وأصول الفقه .
 (١١) وأسباب النزول والقصاص .
 (١٢) والناسخ والمنسوخ .
 (١٣) والفقه .
 (١٤) والأحاديث البيئية لتفسير المجهول والمبهم .

(١٥) وعلم الموهبة ، وهو علم يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم الخ :
 قال ثم قال : فهذه هي العلوم التي أوجبها العلماء على المفسر : فلما أتم سؤاله قلت له : أما قولك : إن هذه المعاني لم يسبق بها أحد ، وإني فسرت بالرأى ، وإن العلوم الكونية من العلوم التي تشترط في المفسر فجوابه أن أقول :

اعلم أن فعل العاقل يكون مشابهاً لقوله ، قال تعالى : «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم» فمن أصلح قوله صلح فعله ، وبين أدب النفس وأدب الدرر مناسبة ، والله الذي ليس كمثل شئ قال وفعل ، ونحن لم نعرف من قوله إلا الوحي ، وفعله هي هذه العجائب في السموات والأرض ؛ زاه أبداع المجرات والسموم والشموس والأرضين ، فأولا خلق الأثير ، ثم من الأثير خلق المجرات والسموم ومن هاتين أخرج الشموس ، ومنها أبداع السيارات والأرضين ، ومن هذه أبداع الأشجار والزرع ، وعلى هذه نثر الأزهار والأثمار ، فكل عالم من هذه العوالم زهر لما قبله ، فالزهر للشجر ، والشجر زهر الأرض ، والأرض والسكوا كب أزهار الشمس ، والشموس أزهار المجرات ، والمجرات أزهار الأثير والأثير صنع لله بلا مادة .

هذا كله في عوالم المادة التي منها الإنسان الذي هو من زهر الأرض ، فهذا الإنسان أيضا زهر وزهره هي الحكمة التي تلتقي على قلبه ، وقد اختص به دون سواه من العوالم ، إن عوالم الحيوان كذوات الفقرات من الطير والسمك ، وذوات الأربع ، والحشرات ، كل هذه زهرات في الأرض ولكن الإنسان أرقى ، إن كل حيوان فيها يعيش بغير رتبة ، والفرزة منحة من الله لانهب في تحصيلها ، ولكن الله يريد عالما أرقى من ذلك العالم يجب أن يتعلم الاستقلال في عمله ورأيه ، وذلك بوقوعه بين متضادين ، وهما الخير والشر ، فيربي ملكته ويحكم بمقله ولا يتشكل على العززة ، لأن الله يريد عقولا مدبرة لها استقلال ، وهذه العقول لن يملكها إلا الإنسان ، فهو يربي ليتعلم الاستقلال ، والاستقلال لا يكون إلا على هذا النوال : نصب وجد في الاختيار والأعمال ، وإصدار أحكام فيما تشابه من الأمور خيرها وشرها ، ومتى كملت تلك العقول عرجت إلى ملاء أعلى وإلا بقيت مع العوالم المنحطة ، فهذه العقول الإنسانية لها زهر أيضا وهي الحكمة التي يلقها الله على القلوب وهي الشرط الخامس عشر الذي ذكرته أنت من شروط المفسر ، وقد جاء في صفحة ١٨١ في نفس

كتاب (الإتقان) بعد ما ذكرته أنت من شروط المفسر مانصه : (علم الموهبة علم بورثه الله تعالى لمن عمل بما علم) وإليه الإشارة بحديث : « من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم » .
قال ابن أبي الدنيا : (وعلوم القرآن وما يستنبط منه بحر لا ساحل له) . قال : (فهذه العلوم التي هي كآلة للمفسر لا يكون مفسرا إلا بها فمن فسر بدونها كان مفسرا بالرأى المنهى عنه ، وإذا فرمع حصولها لم يكن مفسرا بالرأى المنهى عنه) . قال : (والصحابة والتابعون كان عندهم علوم الدين بالطبع لا بالاكْتساب واستفادوا العلوم الأخرى من النبي صلى الله عليه وسلم) انتهى .

فانظر إلى قوله « علوم القرآن وما يستنبط منه بحر لا ساحل له » . أيها الأخ : نحن جئنا في زمان فيه وجدنا أوائلنا قد محصوا هذه العلوم تحصيها وسهلوا دراستها لنا ، فهذه القرون الطويلة بعد النبوة لم تدع قولاً لقائل ومهدت الطرق لنا ، وسهلت السبل لنا ، وأصبحنا حين نقرأ القرآن نجد أمامنا الأبواب مفتحة في كتب أوائلنا فنجدهم قد استوفوا لنا تلك الشرائط وأكملوها فلا نصب اليوم في تحصيلها ، إنما نصب في تحصيل العلوم الأخرى التي أشاروا لها بالموهبة والتي قالوا : إن علوم القرآن وما يستنبط منه بحر لا ساحل له .

فهذا الذي نقوله نحن من أن (الم) في أول البقرة مفتاح ، وهذا المفتاح فتحت به خزائن وخزائن ، ومنها خزائن للعلوم السكونية في هذه السورة وفي غيرها . فالعلوم العصرية تعين على علم الموهبة المذكور ، إذن ثبت أن كلام المتقدمين دخلت فيه هذه العلوم من حيث إنها معينة على تلك الموهبة التي ذكروها ، فأما التفسير بالرأى والهوى فمثل تفسير الروافض : « مرج البحرين يلتقيان » إنهما على وفاطمة « يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان » يعني الحسن والحسين . فأما نحن فالحمد لله قد راعينا هذه الشروط الخمسة عشر بفضل آباءنا العظماء ، ثم وجدنا أن أمتنا الإسلامية قد نامت نوما عميقا وتركت علومها وعلومها ، وألفينا هذا القرآن منسياً مجهولاً ، مقروءاً لفظاً ، متروكاً معنى ، وكل طائفة من طوائف المسلمين نامت عند أقوال شيوخها ، ثم تركت جبل الأمور على غارها ، فلم نجد بداً من إيقافها وبعث همم أبنائها ، ونحن إذا قلنا إن هذه الحروف التي في أول السورة قد أشارت إلى هذه المعاني التي أسلفناها فقد قلناه ونحن مطمئنون لما نقول ، ألا ترى رعاك الله أن هذه العلوم التي قلنا إن الحروف تشير لها كلها فروض كفايات ، إذن استخراج المعاني على هذا النوال لم يكن موجبا بدعة ، ولا أمراً منافياً للدين ، بل هو من واجباته ، وفروض الكفايات نام عنها المسلمون قرونا وقرونا وناموا نوما عميقا ، فهذه الحروف في أوائل السور يقرؤها المسلمون ويكتفون بقولهم (الله أعلم بمراده) مع أن الله قال : « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » فهذه من القرآن وقد تدبرها آباؤنا فقالوا : ما فتح عليهم بحسب ما ينفع زمانهم ، ونحن تدبرناها فألفيناها مفاتيح لهذه العلوم التي في زماننا ولغيرها وإلا فلماذا نرى « أولم يروا » و « ألم تر الخ » كلها تحت على علوم نحن أجهل الناس بها ولا يعرفها إلا الفرنجة ، فما هذا التوسيع في القرآن على الترك والتفريق ؟ نرى علماء أوروبا يدرسون الأجيال الغابرة والأجيال الحاضرة ، ويستخرجون نتائجها لينفعوا بها في حياتهم أفليس هذا نفسه هو قوله تعالى فيما قدمنا : « أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولى النهى » وهو نفس قوله تعالى أيضا : « وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم » أليس هذا حضا على دراسة آثار قدماء المصريين والفرس والروم وسبأ وجميع الأمم التي سكنا بلادها كما ندرس جميع النجوم والزرورع ، أو ليست هذه هي العلوم التي جهلها المسلمون جهلا فاضحا فصاروا هزءا بين الأمم وأذلاء ، وأي ذل أشد من هذا الذل ! نعيش ويدرسنا ويدرس آباؤنا الفرنجة ، ونحن نعيش

ولا ندرس أنفسنا ، ولا ندرس آباءنا إلا قليلا فضلا عن الأمم التي سكنا ديارها فلا نستخرج منها نتائج تنفعنا لنحترس مما وقعوا فيه . إن ما كتبت في هذا التفسير من معاني هذه الحروف لا أزال أزداد فيه يقينا كلما طلعت شمس .

أيها الصديق : انظر إلى ما أقصه عليك من أبناء ملوك الإسلام السابقين ، واعجب كيف انتفعوا برموز الحروف المذكورة . وهاك ما جاء في الجزء الثالث من كتاب [تاريخ تمدن الإسلام] صفحة ١٢ وما بعدها وهذا نصه :

[على أنهم لقرط اشتغالهم بحفظ القرآن وفهمه لو ذكر الرجل حرفا أو كلمة اتبه السامع للآية كلها ، وكثيرا ما كانوا يرمزون بالكلمة الواحدة إلى آية يفهما العارف بها ويعمل بها ، وقد تخفى على كثير . ومما يحكى من هذا القبيل أن السلطان محمود الغزنوي الشهير بعث إلى الخليفة يطلب أن يذكر اسمه في الخطبة ببغداد ، وينقش اسمه في سكة الذهب والفضة ، فامتنع الخليفة من ذلك ، فبعث إليه كتابا فيه تهديد ووعيد ، قال في جملته : (لو أردت نقل حجارة بغداد على ظهور القبيلة إلى غزنة لفعلت) فبعث إليه الخليفة كتابا محتوما ، فلما فتحه لم يجد فيه بعد البسملة إلا ألفا ممدودة ، وفي وسطه لام ، وفي آخره ميم ، والصلاة ، والحمد لله ، غار السلطان وأهل مجلسه من ذلك حتى دخل عليهم أبو بكر القهستاني ، ففكر في ذلك وقال : عندي شرحه فقال : اذكر ذلك ما تريد ، فقال : بعث إليهم السلطان يهدمهم بالقبيلة فبعثوا له هذا الكتاب وفيه ألف ولام وميم إشارة إلى قوله تعالى : « ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب القبيل ، ألم يجعل كيدهم في تضليل ، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ، ترميهم بحجارة من سجيل ، فجعلهم كعصف ما كول » فارتاع السلطان محمود لذلك ووقع في قلبه الخوف والندم ، وعاد إلى أحسن الأحوال من الرضا والأدب ^(١)] اهـ :

* * *

فانظر كيف انتفع الخليفة العباسي برسم القبيل مع ذكر (ال م) وكيف ارتاع السلطان محمود الغزنوي من هذا المعنى ، وترتب على ذلك حقن الدماء ، وحفظ البلاد ، في أعظم بقاع الأرض من سفك دماء مئآت الألوف من الجيوش ، وتخريب الديار ، وحلول الدمار . ولقد تقدم مختصر هذا في سورة البقرة في الطبعة الثانية .

فهذا كله تم بمعونة (ال م) والسر في ذلك أن هذا الانسان المخلوق في المادة لا سعادة له إلا بالسمى ولذلك تجده لا يحب إلا ما منع عنه ، والمبتذل مبتذل ، والعزيز مرغوب فيه ، هذا دأب هذا الإنسان وهذا شأنه ، ومعاني الرموز بحيرة مشتبهة ، فتمنى وصل الانسان إلى حلها سارع إلى العمل بها بفرح وسرور ، لأن تحصيل معانيها جاء بنصب وتعب ، وكل ما حصلناه بنصب وتعب أحببناه ، وهذا سر حياتنا في الدنيا ، هذه الحياة الدنيا جعلت لتدريتنا على تعقل الأشياء وعلى العمل فيها ، وهذا هو الذي يعرفنا ما نزاوله فكرا وقولا وعملا ، وليس قول القائل للسلطان محمود الغزنوي : إن الظلم مرتعه وخيم كما حل بأصحاب القبيل كقول خليفة بغداد (ال م) فهذه حيرت العقول ، فلما اهتدى إلى المعنى عمل الناس به ، وإذا كنا نرى هذه الحروف الثلاثة في الحديث السابق كان هذا نتائج معانيها ، أفليس من أعاجيب القرآن أننا نرى للمسلمين كانوا نائمين قرونا وقرونا وهم يقولون : الله أعلم بمراده ، أو ياتمسون معاني جزئية علمية حتى إذا جاء وعد ربك بالفتوح على الأمم الإسلامية برزت هذه المعاني بعد اللثام والتي ، فسكتبناها لأنها تناسب زماننا . وقد ضرب الله مثلا لأحوال المسلمين اليوم بما كان بين هذين المسكين وإن كان ذلك أمرا جزئيا وهاهنا

(١) من ابن خلكان ٣٠٨ ج ٢ - ترتيب الدول ٦٩ .

أمر كلى ، وليس ما دار بين المسكين إلا مجرد تنظير ومجرد تذكرة ، فذلك أشبه بقطرة وما هنا أشبه ببحر ، وكما تظن القوم لمعنى الرمز في مخاطباتهم العادية ، فهكذا يتفطن المسلمون في أمرهم العظيم وهو رقيهم وسعادتهم :

إن (الم) في سورة (ق) مفتاح فتحت به خزائن الفلك والطبيعة والعلوم المبنية عليها ، وهذا زمان المتح لا غير ، لأن هذا الزمان هو الزمان الذى فيه ظهرت هذه العلوم والمسلمون في حاجة إليها ، كما أن للمسلمين في بغداد في حاجة إلى هذا الرمز ، ففسره علماء السلطان محمود الغزنوى بما انتفع به المسلمون ، فحقت الدماء هكذا عنا تحفظ دول الاسلام بهذه المعاني المستخرجات في هذا الزمان بعد نصب العلماء فيها أجيالا وأجيالا ، فزال الإشكال ، وحل العقال ، وارتقى الإسلام :

قلنا إن قول الله كفعله ، وللفعل ثمرات تقدم وصفها ، هكذا للقول زهرات وهذا شرحها ، هي هذه الحروف في أوائل السور ، وحروف أوائل السور متميزات منيرات ، والزهرات رمز الثمرات ، فهذه الحروف رمز لثمرات هي علوم ومعارف قد أظل أوانها ، وأقبل إبانها ، وحن حينها ، (وبعبارة أخرى) إن هذه الحروف دلالات على علوم هي سعادات أمم الإسلام في هذه الأيام وفي مستقبل الزمان . إن هذه العلوم والسعادات قد ظهر نموذجها في هذا التفسير ، إن أمم الاسلام قد أخذت تخطو إلى العلا ، إن أمما وأما في زماننا وبعد مبارحتنا هذه الدار سيقروا به ويأتون بعلوم وحكم لم يحن حينها ، وليس هذا الجيل يستعد لها « ولتعلمن نبأه بعد حين » فالحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله .

فلما سمع ذلك صاحبي قال : لقد شفيت نفسي ، فقلت : الحمد لله رب العالمين . انتهى الكلام على اللطيفة الأولى في سر (الم) في قوله تعالى : « أفلم ينظروا » النخ ابتدأت في كتابه هذا المقال قبل فجر هذا اليوم وهو آخر ديسمبر سنة ١٩٣١ وانتهت من كتابته بعد صلاة الفجر الساعة السادسة إلا دقائق ، فالحمد لله على التمام .

اللطيفة الثانية

في أسرار قوله تعالى : « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج » أى في البحث الأول من مبحثها ، وهو مبحث عجائب العين التي اختصت بنظر السماء هذا ما انشرح له صدرى قبيل الفجر ليلة الجمعة ١١ ديسمبر سنة ١٩٣١ م — استيقظت قبل الفجر في ذلك التاريخ ، ونظرت إلى السماء ، ولحظت نفسى الكواكب التي كنت ألحظها في الأعوام السابقة في مثل هذه الأيام ، وهى الثريا والدبران والمهقة والمهنة وما يشبهها ، وقد تقدم الكلام عليها في (سورة الصافات) في أولها . وتقدم أيضا قبل ذلك في سورة أخرى ، ولكن الذى توجه له نظرى في تلك الليلة غير ذلك وهو أمران : كيف أنظر السماء ؟ وما نوع الرحمت التي أنعم الله بها على في عيني حتى نظرت هذه السموات ، أخذ منى العجب كل مأخذ ، وأخذت أقول : ياليت شعرى سماء واسعة سعة لاندرى مداها ؟ هام أولاً . بنو آدم في الأرض يبحثون ، فهام أولاً لم يجدوا للسموات نهاية ، وقد وصلت نجومها إلى ٢ على عينيها ٢٤ صفرا ، وهذا عدد مدهش وعظيم . هذه جنات تجلجلت للفسكرين في الدنيا ، وإنما الذى زاد دهشنى أن لى عيني تنظران هذه السماء والعين صغيرة عبارة عن كرة قدر الجوزاء وهى مدججة فيها صور وعجائب لاحد لها ، وباجتماعها أمكنى النظر ، عين صغيرة تجمع هذه العوالم كلها ، كيف بنيت عيني ؟ وما هى المناسبة بين عيني وبين الشمس والقمر والكواكب والأضواء في أرضنا ؟ أنت عجيبة جدا أينها العين ، لتترك الكلام على السموات الآن . ولنشرع في معرفة عيوننا حتى نعرف بذلك بعض ما أعطينا من الرحمت في الأرض ونحن

ذاهلون جاهلون ضعفاء أغبياء مبعدون عن الجمال والحكم والبدايع ، كل ذلك لمعرفة الرحمة في أول هذه السورة التي جاء فيها الحوض على النظر إلى هذه السموات .

مسامرة بيني وبين صديقي العلامة الذي اعتاد محادثتي في هذا التفسير

بينما أنا أكتب هذا إذ حضر صديقي العالم وقراً ماتقدم فظهر عليه السرور والبهجة والنور ، وأخذ يظهر الإعجاب بهذا الموضوع ، ثم سكت قليلاً وقال : إنك الآن تريد البحث في العين ، والبحث في السموات حتى تفهم كيف تنظر وبعد ذلك تبحث في عالم السموات . فقلت نعم . فقال : أليس هذا مكرراً مع ماتقدم في أول سورة (آل عمران) ومع ماتقدم في (سورة المؤمنون) عند ذكر السمع والبصر هناك ، ولقد شرحت العين في (سورة آل عمران) شرحاً بديعاً جميلاً لم أر له نظيراً ، وهناك وضعت رسمها ، وهكذا فعات في (سورة المؤمنون) ولكن الرسم في هذه كان أوضح من الرسم في الأولى التي أبدت فيها عجائب للعين بديعة تشرح الصدور وتسر الناظرين ، فأما السموات فإنك شرحتها في البقرة عند ذكر السماء في أول السورة وفي : « إن في خلق السموات والأرض » فيها أيضاً ، وفي أول (آل عمران) وفي (سورة الأنعام) في أولها ، وفي آية إبراهيم : « وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر » الخ ، وفي آية : « إن الله فائق الحب والنوى » وفي سور أخرى مثل (سورة يونس) في أولها عند ذكر السماء ، وفي آخرها عند قوله تعالى : « فاليوم نتجيك بيدك » فهناك تبدت عجائب مثل صور البروج التي وجدت مرسومة على صندوق أحد القرائنة ، وهي صور واضحة عجيبة وتبعها هناك صورة الهرم وعجائبه للدهشة ، وكيف كان الهرم نسبة عجيبة إلى الشمس وبعدها عنا ومدار الأرض حولها في السنة ، وكيف كان بين مساحات الهرم وبين السكايل والموازين المصرية ومساحاتها نسب عجيبة . كل هذا تقدم وهكذا في آخر الكهف وسورة الفرقان ويس وأول الصافات وهكذا ، فالكلام على العين وعلى السموات قد استوفيته فيما تقدم ، أفليس يكون الكلام هنا تكررًا فقلت : أنا أحمر الله إذ وقفتي أن أرى أمثالك من الفضلاء أهل العلم وأنا لأزال حيا يقرءون هذا التفسير في أثناء تأليفه وطبعه ويتعقبونه ويذكرونني بما نسيت .

ومما يشجعني على السير في هذا الموضوع الآن أن أجده قد استوعبت أكثر ما كتبتة وهو حاضر في ذهنك ، ومن استوعب ماضى فقد استعد استعداداً تاماً لما ألقيه الآن ، لأنى سأذكر في العين مالم أذكره قبل الآن ، ومن فهم ماتقدم فهو جدير أن يفهم ما أكتبه الآن وهكذا ماساً كتبه في السموات .
الله أكبر : إن حياتنا كلها جمال ولكن يظهر لى أننا أشبه بقوم حبسوا في قصر ملك عظيم كريم ، وأمروا أن يغمضوا أعينهم ، لأنهم لو نظروا جمال القصر لزال عنهم العناء ولأحسوا بفرح كأهل الجنة في الجنة ، إننا الآن في الأرض محبوسون ، وهذا الحبس به قلت سعادتنا ، ولكن الله عز وجل يريد لشدة رحمته بنا أن يفتح لنا باب السجن شيئاً فشيئاً حتى نشاهد النور خارجه ، ولا أعرف باباً لهذا السجن إلا الدرس والعلم والنظر في هذا الكون .

أيها الصديق : من نحن ؟ وما هذه الحياة ؟ وما هذه العناية العظيمة بنا ؟ لو أن شاباً أحب فتاة وهو محبوس عنها ولكنه يعلم أن لها به عناية وعظفاً لفرح بهذه العناية فرحاً لا حد له ، ويصبح الحب غذاء له ، وسعادة لا حد لها ، ونحن الآن في الأرض عمى عن أجسامنا وعقولنا ، لانفكر في خلقها والأعمار قصيرة ، فكيف تمر هذه الأعمار ولا تفتح هذا الكتاب الذى نعيش بين ذفتيه ؟ وهو هذه الدنيا ؟ وأقرب شئ إلينا

أجسامنا ، ومن عجائب أجسامنا عيوننا التي تنظر هذه السماء ، ومتى عرفنا العناية أجبنا من هذه أعماله ، وصارت دار الدنيا سعادة .

إنني أيها الذكي ليلة الجمعة الماضية لما نظرت إلى السماء أخذ هذا الفكر بجماع عقلي ، وما كادت الشمس تطلع حتى فتحت كتاب [علوم للجميع] في الجزء الثالث منه ، فرأيت فيه ما يأتي :

العين ومنفعتيها

وقد كتب تحت هذا العنوان ما ترجمته : « ما أسهل على الإنسان أن يستعمل آلة وهو يجهل تركيبها ، ولا يعلم أي شيء عن أجزائها مطلقا ، إن آلافا من السياح في كل سنة يأخذون الصور في الجبل والسهل وهم لا يعلمون أي شيء عن عجائب تلك الآلة التي بها يأخذون تلك الصور ، وبأي وسيلة تمكنت هذه الآلات العجيبة من إحضار الصور البعيدة عنهم فجعلتها أمامهم .

وكم آلاف آلاف الملايين من الناس يستعملون عيونهم في جميع الساعات التي هم فيها مستيقظون مدى حياتهم وهم مع ذلك لا يعلمون شيئا عن بناء تلك العين وهندستها ونظامها ، وبدائع طبقاتها الباهرة النافعة للناظرين ، ولكن إذا أخذ الإنسان يبحث في عجائب العين فما أسهل أن يفهمها ، وأن يدرس دراسة كافية حتى يفهم :

(١) كيف ركبت طبقات العين ؟

(٢) وكيف كانت طبقاتها تعمل متحدة بهيئة موسيقية منظمة عجيبة .

(٣) وكيف أمكننا بهذه الآلة للمنظمة أن نعرف الصور ، بالأحجام والمسافات وغيرها .

وها هنا أخذ يضرب لذلك مثلا ، فقال : إذا أردنا أن نعرف الآلة المسماة (بالتلسكوب) فإننا لا بد أن نملك تلك الآلة ونجعل كل جزء منها على حدة ، وندرس تلك الأجزاء ، ومتى انتهينا من دراستها كلها عرفنا نفس (التلسكوب) هكذا فلنعمل في العين ، فكما فصلنا ونظرنا ودرسنا أجزاء التلسكوب هكذا يجب أن تفصل أجزاء العين واحدا واحدا ، ومتى تابعنا البحث فيها بدقة ، ووالينا التجارب والموازنات فيها فإننا لاجرم نصل تماما إلى ما توجهت نفوسنا إلى فهمه وهو : كيف ركبت العين وما منفعتيها ؟

ومن حسن الحظ لهذا الموضوع أن عين بقرة أو نعجة أو ذكرهما كافية لدراسة هذا الموضوع ، فإذا أرسلت إلى (القصاب) الجزائر وطلبت منه زوجا من العيون أرسل لك ذلك بسهولة كما اتفق لي ، فمتى حصلت على العين فأولا أزل ما عليها من اللحم المحيط بجوانبها وإذن ترى بينك أن العين كرة وفيها جبل أبيض خارج من خلفها ، وهذا الجبل يمتد في داخل العين ، وقد كان قبل أن يقطع قويا متينا موصلا العين بالمخ ، إننا نستطيع أن ندرس العين من غير قطعها بأن ننظر في المرآة بها وندرس أجزاءها الظاهرة دراسة سطحية بمجرد النظر إلى المرآة :

(١) فلننظر أولا الجزء اللقمة الشفاف الكروي البارز القرب ، ألا وهو (القرنية) .

(٢) إن هذه القرنية متصلة بالطبقة البيضاء المسماة بالصلبة ، وهي التي بها تحفظ كرة العين وتثبت فهي لها حفاظ يصونها .

(٣) وتحت هذه القرنية الشفافة يرى الإنسان حلقة ذات لون وما هي هذه إذن ؟ هي القرنية أو العنبيبة قد نسبت لفوس قزح من حيث ألوانه ، وللعنبة من حيث لونها كذلك .

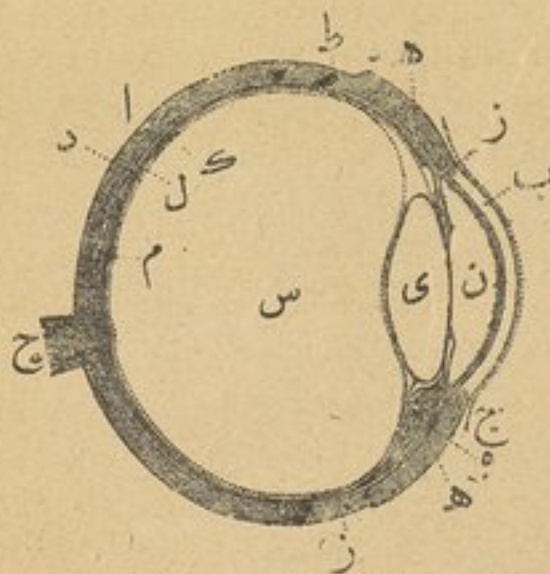
(٤) وفي وسط هذه القرنية ترى (البؤبؤ) وهو إنسان العين ، وهي فتحة يدخل منها الضوء فيصل إلى البلورية ويتجه إلى الشبكية كما ستراه مفصلا .

(٥) ها هنا نستطيع أن نضع فتحة لمنتحن بها داخل العين ، فلنأت إذن بآلة حادة ونجعل في عين البقرة مثلاً فتحة ، ولا تسكاد القرنية تفتح حتى يظهر لنا حلالاً سائلاً مائياً يسمونه بالقرنجية (كويس هيومر) وبالعرية يسمونه (الزطوبة البيضاء) وهو سائل أبيض .

(٦) فإذا اتسعت هذه الفتحة اتساعاً كافياً فاضغط على كرة العين بلطف فإنك ترى عضواً هو أجل الأعضاء في العين ، وما هو إذن ؟ هو العدسية المسماة البلورية والجليدية ، لأنها شفافة كالبلور والجليد وهي خالية من الشوائب مثلها ، وهذه البلورية شفافة عند الصغار والشبان ، أما الرجل المسن فإنها تكون أقرب إلى الصفرة ، وهذه الصفرة تحدث خلالاً في نظر الكبير لاحتاجة لتفصيله الآن لئلا نخرج عن القام .

(٧) ثم أخذ المؤلف يصف المادة الزجاجية التي تقع تحت البلورية التي تتصل بها من فوقها الرطوبة البيضاء .

ووصف الشبكية ومن ورائها المشيمية التي تليها الصلبة التي تقدم الكلام عليها ، وأنا لا أطيل الكلام في هذا القام ، لأنني أعرف أيها الأخ أنك تعلم تفصيل هذه الأجزاء مما تقدم في هذا التفسير ، فلنجمع القول أولاً برسم هذه الصورة التي رسمها المؤلف المسمى (ويليم اكرويد) وهي هذه (انظر شكل ١)



(شكل ١ - قطعة من العين الإنسانية)

- (١) - (١) الصلبة .
- (٢) - (ب) القرنية .
- (٣) - (ج) الملتحمة .
- (٤) - (د) غطاء المشيمية .
- (٥) - (هـ) عضلات هدية شمعية .
- (٦) - (و) ابتداء الأهداب الشمعية .
- (٧) - (ز) القرنية المسماة أيضاً عينية .
- (٨) - (ح) مبدأ العصب البصري .
- (٩) - (ط) محيط الشبكية .
- (١٠) - (ي) الجليدية وتسمى البلورية .
- (١١) - (ك) المشيمية .
- (١٢) - (ل) الشبكية .
- (١٣) - (م) البقعة الصفراء في الشبكية .
- (١٤) - (ن) الرطوبة البيضاء .
- (١٥) - (س) الرطوبة الزجاجية .

فلما سمع صاحب ذلك وظن أنني قد انتهيت من المقال ونظر هذه الصورة . قال : هذا حسن ولكننا الآن أولاً لم نصل المقصود وهو اتصال هذه العيون بالسكواكب ، وكيف تمت الصلة بينهما ، وثانياً : إذا رسمت صورة العين التي تقدمت في سورة المؤمنون هنا فإن القارئ بموازنة كل واحدة منهما بالأخرى يفهم الحقائق حق الفهم ، ثالثاً : إنك ذكرت أن المؤلف يقول : علينا أن ننظر عيون البقر أو الغنم ، ولا جرم أن المشاهدة بالعين أقوى أثر من قراءة السكتب ، وقد جرت عادة الله ألا يجعل للفائزين قبولاً عند سامعيهم

ولا المؤلفين عند قراء كتبهم إلا إذا كانوا هم موقنين بما يقولون ، وأى إيمان لكم أكثر من إطلاعكم أنفسكم كما قال تعالى «وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها» وهذه هي الشهادة بالحق التي ذكرها الله فقال : «إلا من شهد بالحق وهم يعلمون» وأى شهادة بالحق أكثر من الإطلاع على نفس العين وتشريحها ، لاسيما أن المؤلف الذي ترجمت أن كلامه قد فتح الباب أمامك ، وسهل الطريق لجعلها معبدة ، فما أسهل السير فيها على السارين ، وما أسهل عيون البقر والغنم للطالبيين وللمؤلفين ، فقلت أيها الذكي : أما قولك إننا لم نصل المقصود فهو حق وما ذكرته الآن إنما هو مقدمة ، وهناك صورة العين المرسومة في (سورة المؤمنون) فيما تقدم في الجزء الحادى عشر من التفسير (انظر شكل ٢) .

وأما ما ذكرت من أنه يحسن بي أن أنظر بعيني هذا فقد تم هذا اليوم صباحا ، وذلك أننى لما نظرت إلى السماء قبل فجر يوم الجمعة الفائتة ، وتاقت نفسى لمعرفة المفصلة قرأت ذلك الكتاب يوم السبت ، وفي هذا اليوم (الأحد ١٣ سبتمبر سنة ١٩٣١ ميلادية) توجهت إلى (السلخانة الأميرية) وهى قرية من منزلنا ، وأخذت منها عيني بقرة ، وتوجهت بهما إلى المستشفى الرمدى بالجيزة ، وقابلنى أحد الأطباء هناك ، وطلبت منهم



(شكل ٢)

تشريح العين إذ هم أدرى بذلك ، فشرحوها لى ، ونظرت كل هذه الأجزاء المذكورة المتقدمة ، وفوق ذلك أرانى مدير المستشفى العين الصناعية وهى مكبرة جدا ، وشاهدت البلورية وما فوقها من الأوردة والشرايين والقزحية والبلورية ، وبقية الطبقات ، ورجعت وقت الظهر ، وها أنا ذا الآن أكتب ما أيقنت به بعد الطالعة . فقال : الحمد لله إذ فعلت ذلك وها أنا الآن جالس معك وأقرر أن كثيرا من الشبان فى هذا الزمان وفى المستقبل سيبحثون بأنفسهم فى كل شىء كما بحثت أنت الآن ، وستصير هذه ملكة راسخة فى بلاد الإسلام فيبحثون كل شىء كما بحثت أنت الآن ، وتصير هذه أعظم اللذات للشيب وللشبان . فقلت : أنا بذلك من الموقنين .

جمال العين وبهجتها ، وعجائب إتقانها

وما فيها من الآلات البصرية ومنافعها

ثم قلت : أيها الأخ الذكي : ها نحن أولاء فرغنا من تعداد الآلات البصرية فى العين ، وقد عرفنا نظامها وتشريحها ، وأشهرها هذه الحسة : القرنية الرطوبة ، البيضة ، البلورية ، الزجاجية ، الشبكية ، وهذه الآلات لا يستطيع العقلاء فهمها فهما حقيقيا إلا بضرب أمثال مما يشاهدونه ، إن العلم إن لم يتصل بما يعرفه الناس كل يوم فلا ثبات له ، وهذه الآلات البصرية يمثلها ما يأتى (انظر شكل ٣)

(١) اللصباح (٢) لوح أبيض مثقوب
(٣) زجاجة مملوءة ماء (٤) لوح أبيض غير
مثقوب لقبول الصورة الواردة من نمره
(١) المخترقه ثقب نمره (٢) الواصلة إلى
الزجاجه المائيه نمره (٣) . ومن صفات
هذه الزجاجه وأمثالها أن الضوء إذا اخترقها
ولم يكن هناك نمره (٢) قبلها ووصل إلى
نمره (٤) فإنه لا يكون واضح الصورة



(شكل ٣ تجربة تبين منفعة أجزاء معلومة من العين)

(وهي مقلوقة طبعا) بل هي تكون أقرب إلى الزرقة ، ولكن اللوحة المثقوبة ثمرة (٢) لا بد منها لإصلاح تلك الصورة .

وإذا تأملت هذه الآلات ألفت ثمرة (٢) تمثل القرزية وثمره (٣) وهي الزجاج المائبة تمثل البلورية واللوحة ثمرة (٤) القابل للصورة يمثل الشبكية ، وعلى هذا ظهرت هنا قيمة القرزية لأنها في علم البصر لها منفعة عظيمة في بعض الصور إذ هي المساعدة لتام الصورة على اللوحة .

وأنت من هذا أيها الأخ الذي عرفت أن أهم الأدوات البصرية في أعيننا إنما هي القرزية والبلورية والشبكية التي مثلتها (١) اللوحة البيضاء المثقوبة (٢) والزجاج المملوء ماء ، واللوحة البيضاء القابلة التي لا تنقب فيها ، هذه أهم تلك الأدوات :

الكلام على المنشورات البلورية القائمة مقام الزجاج المملوء ماء

إنما قدمنا المثال المذكور لسهولة ، ولأنه في متناول الجميع ، ذلك أن الزجاج يعرفها العام والخاص ، وهي تمثل لنا البلورية التي في أعيننا والتي رأيتها أمس حين تشرح عين البقرة في مستشفى الجيزة ، ولكن العلم يوزعها ما هو أرقى من تلك الزجاجية ألا وهي أجسام زجاجية مضلعة يسمى كل منها بالمنشور (انظر شكل ٤) .

(١) قطعة من بلورين محدبتين .



(شكل ٤)

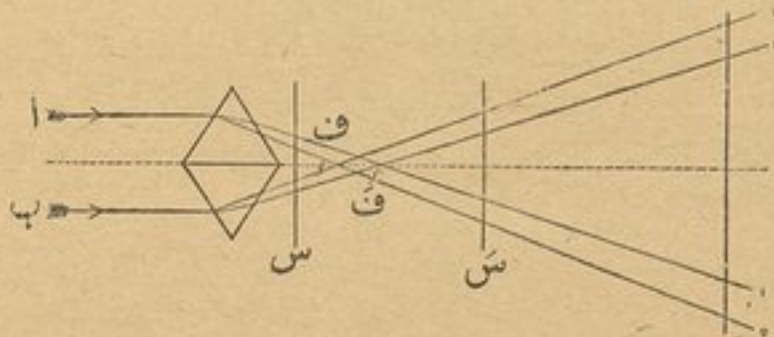
(ب) جزء من منشورين وضعت قاعدة أحدهما ملاصقة لقاعدة الآخر .

لقد بسطنا الكلام على القرزية وما يشبهها ، وأنها ذات نفع عظيم في إكمال الصورة التي مرت في الزجاج المائبة ، فلنبعث الآن في منفعتها إذا مر النور من منشور بلوري مثل (ب) التي رسمناها لفهم بها (١) وهي البلورية المحدبة ، ويبيانه أن البلورية في العين تحيئة من وسطها ، رقيقة عند طرفيها ، وهذه الصفة تجعلها

مشبهة منشورين معا ، فلو أننا ضمنا بلورين ثم قسمناهما قسمين لرأينا أحد القسمين المذكورين من مجموع البلورين يشبه ما في صورة (١) شكل ٤ وهذه الصورة ليست مخالفة لصورة (ب) التي فيها قد وضع المنشوران معا قاعدة أحدهما ملتصقة بقاعدة الآخر ، ولا جرم أن النور وهو مار بالمضلعات المنشورية تجتمع أصوله السبعة فتصير لونا أبيض ، وهكذا يفعل الضوء في صورة (١) لأنها تماثل صورة (ب) فهاتان تشابهت البلورية والمنشور في توحيد أجزاء الضوء إذا مر منهما .

تحليل الضوء إلى ألوانه السبعة إذا مر في المنشور

إنك أيها الذي تعرف من دراسة العلوم ، أو مما تقدم في كتابنا هذا أن الضوء إذا مر في منشور فإنه يحلل إلى أصوله السبعة وهي : الأحمر ، والبرتقالي ، والأصفر ، والأخضر ، والأزرق ، والنيلي ، والبنفسجي ومن عادة الأزرق أن يميل ميلا كثيرا ، وللأحمر ميل أقل كثيرا (انظر شكل ٥) .



(شكل ٥ ميل الضوء)

انظر إلى تقطى (١) و (ب) المضيئين المشبهين قلى رصاص رقيقين في (شكل ٥) وقد مر هذا الضوء في المنشورين المرسومين أمامك ، وقاعدة أحدهما ملتصقة بقاعدة الآخر ، فتأمل في سير الضوء أيها الأخ فإنك ترى الأشعة الزرقاء أسرع فاجتمعت عند حرف (ف) فأما الأشعة الحمراء فإنها اجتمعت بعد ذلك عند حرف (ف) .

وإذا نحن وضعنا بلورتين معا كما وصفنا فإننا نرى سير الضوء فيهما كبير الضوء في المنشورين الموضوعه قاعدة أحدهما ملاصقة لقاعدة الآخر .

حال الضوء في وسط الحقل الضوئي وفي أطرافه

وهاهنا نلاحظ أن الضوء الجارى في هذين المنشورين المتلاصقين منضمة أجزاءه ، متحدة في وسطه ، فيكون لونا أبيض ، فأما في الجانبين فإن الأمر بخالف ذلك على خط مستقيم ، وكيف لا ونحن نرى النور عند حرف (س) التى قبل البؤرة الضوئية التى اجتمع فيها الضوء يميل إلى الحمرة والبرتقالية ، ولكننا نراه بعد مفارقة البؤرة الضوئية يميل إلى الزرقة عند حرف (س) .

هذه صفة الضوء في المنشورين المذكورين اللذين ذكرناهما لتقرب بهما فهم البلورية التى في أعيننا ، والتى وجدنا أنها أشبه بقطعة من بلورتين متحدتين معا كما تقدم ، وهاتان البلورتان المتحدتان معا تشبهان المنشورين المتصلين كما تقدم ، ولقد وجد العلماء أن سير الضوء في البلورتين الموصوفتين بما ذكر يشبه تمام المشابهة سيره في المنشورين المذكورين .

فائدة القرزية

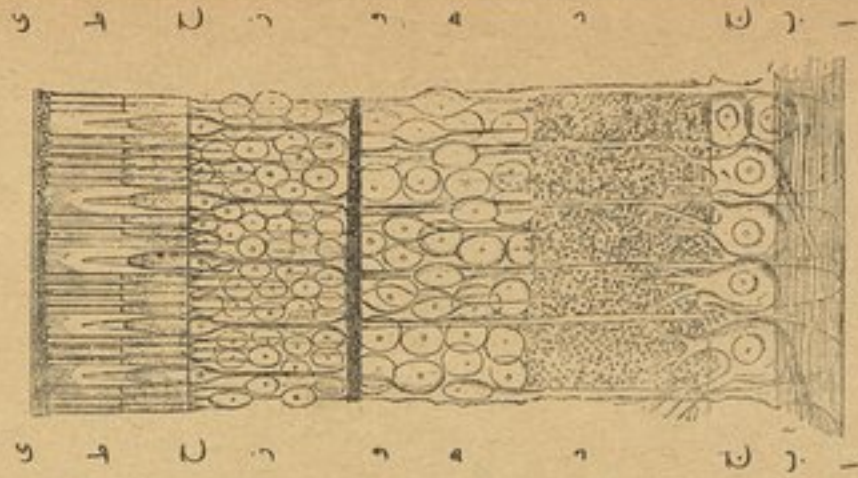
ها أنت ذا أيها الأخ الذكى عرفت أن الضوء في وسط الحقل الضوئي أبيض ، وفي حافة هذا الحقل يكون أزرق أو أحمر برتقاليا ، ولا جرم أن ذلك نقص يعوق النظر ، ولقد احتال علماء الضوء فوضعوا ستارة حلقيه فى الآلة البصرية (التلسكوب) فمنعت هذا العائق ، ولقد حقق كثير من العلماء بمباحثهم أن القرزية التى فى أعيننا تعمل عمل هذه الستارة التى تشبه الحلقة ، فلها الفضل فى حفظ الصورة الضوئية من ميل بعض أجزاء الضوء الأبيض كالزرقة والحمرة فيما تقدم عند مروره بالبلورية المسماة بالجليدية أيضا والعنسية ، إذن ظهر أن للقرزية فائدتين : إحداهما أنها تفعل فعل اللوح المثقوب فى أنها تجعل الصورة واضحة على اللوحة التى تقبل الصورة ، وثانيتها أنها إذا مر الضوء من منشورين أو بلورتين فإنها تحفظ هذا الضوء من ميل بعض عناصره إلى الجوانب .

وظائف القرزية والبلورية والشبكية

فهاهنا استبان أن وظيفة القرزية أن تحفظ الصورة واضحة لا تلتحلل فيها ووظيفة البلورية أنها ترسلها إلى ما وراءها فترسم على الشبكية ووظيفة الشبكية أنها تصدرها إلى الدماغ فيراها الإنسان والحيوان ولقد فصلنا القول فى القرزية والبلورية فانفض الكلام على الشبكية فنقول :

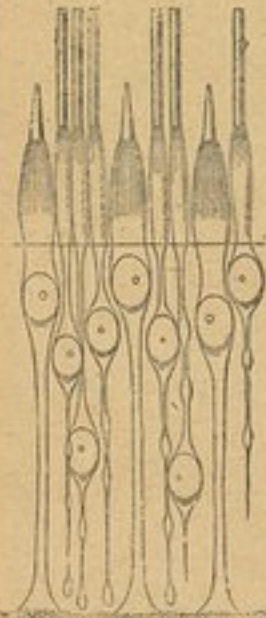
إن الشبكية عضو شفاف يختلف فى ثخنه من جزء من ٨٠ إلى جزء من ١٦٠ من البوصة الواحدة وهو مبطن للسطح الداخلى من محيط كرة العين كما رأيت فيما تقدم وكما رأيت أنا فى العين الحقيقية وفى صورتها المجسمة كما تقدم :

إن أى بقعة رقيقة من بقع الشبكية ما عدا مركزها الذى يسمى البقعة الصفراء وكذلك مدخل العصب البصرى كلاهما إذا نظر بالمكروسكوب فإنه يبين لنا هذا الهيكل الذى تراه فى هذه الصورة (انظر شكل ٦)



(شكل ٦ شبكية العين الإنسانية)

فأنت ترى أن هذا الجسم من حرف (ب) إلى حرف (ح) أجزاء عصبية مجتمعة بما يسمونه [النسيج الحافظ] وما وراء حرف (ح) المذكور هو بقية الشبكية المشتمل على الأغشية العصبية ذات الشكل الذي يشبه بعضه (العود) وبعضه يشبه (القصب) وهذا الأخير أشبه بورق قصب السكر (انظر شكل ٧).



(شكل ٧ العبدان والقصبية مهيئة مكبرة ، فهاتان ثلاث قصبيات تتخلل ستة عبدان)

- (أ) سطح الشبكية عند اتصاله بالمادة الزجاجية .
- (ب) امتداد ألياف العصب البصري .
- (ج) ذرات ذات اجتماع بشكل دوائر ونحوها .
- (د) طبقات ذرية وألياف عصبية .
- (هـ) ذرات مجتمعات تشبه الحب والنوى .
- (و) طبقات متدخلة وألياف عصبية حاملات ما يشبه الحب في الداخل .
- (ز) هاهنا ما يشبه الحب في الطبقات الخارجة .
- (ح) سطح جمل حدا لما تحته ومقاما يحمل العبدان والقصبيات وبه ينتهي النسيج المحكم تحته .
- (ط) العبدان والقصبيات .
- (ي) سطح وضع حدا للشبكية فوقه .

إن العصب البصري وهو داخل في كرة العين تنفرع منه أغشية في جميع الجهات به تتكون الطبقة الأمامية عند حرف (ب) في شكل ه المشتمل على الشبكية وهي بلا ريب مرتبطة بالعصى والقصب من خلف . هذا ما عني لي أيها الصديق في هذا المقام ، والحمد لله رب العالمين .

هنالك قال صديقي العالم : ماهذه العجائب والبدايع ؟ أهذا كله لأجل أن نبصر الأشياء حولنا ؟ فقلت نعم . قال عجب عجاب ! إنك قد فتحت لي باب الكلام بهذه المباحث ، فاسمح لي بذلك . فقلت : سل ماتشاه فقال : هل الجزء الذي يقابل الضوء من الشبكية هو الذي يتأثر به فينقله إلى المخ ؟ فقلت له : إن الكلام في هذا يحتاج إلى إيضاح ، إن العصى والقصبيات المرسومات فيما تقدم هن القائمات بأمر الإحساس ، ولاجرم أنهن في آخر الشبكية من خلفها ، فهناك يقوم بهن الإحساس بالضوء بعد أن مر في تلك الأوساط الشفافة الموضوعية قبل الشبكية في طريق النور . فقال : لقد ذكرت في هذا الموضوع ما كتبتنه أنت في (سورة

آل عمران) إذ رسمت العين والأذن هناك وشرحتهما، وذكرت للعين نحو ٢٦ حكمة، وللأذن نحو ١٤ حكمة ونقلت عن (اللورد أفيري) في كتابه (سمرات الحياة) ما يأتي :

(إن في الجسم الإنساني أكثر من مائتي عظم ، ولكل منها شكل مخصوص بها ، ولولا حسن صنعها لعافت حركاتنا التي نأتيها كل يوم) يقول مؤلف هذا التفسير : وسبرد عليك قريبا هندسة الأعضاء، وقياسها العجيب منقولاً عن آياتنا حكام الإسلام) .

ثم قال : (وفيه ٥٠٠ عضلة كل منها تنغذي بمئات الأوردة والعروق تدبرها أعصاب كثيرة ، والقلب وهو بين هذه العضلات ينبض في السنة ثلاثين مليون مرة ، فإذا توقف عن الحفان قضى الأمر وانقطعت الحياة ، ولو تأملنا في أدوات الحس كالعين مثلاً بما فيها من قرنية ، وعدسية ، وطبقات مائية ، وزجاجية تنهى في الشبكية لتولانا العجب ، فإن هذه الشبكية التي لا يزيد عن نحو الورقة تتألف من تسع طبقات مختلفة ، أبعدا يتألف من نحو ثلاث ملايين مخروط ، ونحو ثلاثين مليون اسطوانة ، وأعجب من هذا كله الدماغ ، فقد حسب أحد الفسيولوجيين أن المادة السنجابية التي في تلافيق الدماغ نحو ستمائة مليون خلية تتألف كل منها من ألوف من الدقائق الظاهرة ، وكل دقيقة تتسكون من ملايين الجواهر) . وقد قال قبل ذلك :

(لقد نحيا السنين الطوال ولا نكاد نشعر أن لنا جسماً) انتهى .

فهل ثلاثة الملايين من نوع الأشكال المخروطة، والثلاثون مليوناً من الاسطوانات كلها من هذا القبيل ؟ فقلت نعم وربى ، فالأشكال المخروطة يراد بها هنا القصب ، والأشكال الاسطوانية هي المعبر عنها هنا بالصي فقال : إذن هذه المخاريط ، وهذه الاسطوانات كلها لأجل إحساسنا . فقلت نعم . فقال : ولماذا هذا كله ؟ قلت لأن النور من عالم الحس وأمره سهل ، ولكن وصول صورته إلى نفوسنا التي ليست من المادة في شيء يعوزه آلات لها خواص فوق عقولنا . وهذه الآلات هي الاسطوانات والمخاريط اللاتي تعد بشرات الملايين نحن هنا في مقام الجمال والبهجة .

إن أكثر هذا النوع الإنساني يعيشون ويعوتون ولاهم يذكررون ، وكم من رجل يدرس علم الضوء وعلم التشريح وهو غافل عن هذه العجائب التي يقرؤها ولا لذة لها في نفسه لأنه مجبور على الدرس ، مقهور على التحصيل ، واقه عز وجل لم يرفع أمة بعد صنعها إلا بأناس يختارهم هو ، يخلقون في الأمم ، وهم الذين يعشقون هذا الجمال الذي يتضائل في جنبه كل جمال ، فهؤلاء يؤثرون في أهمهم لأن القلوب تحس بالقلوب وإن طال المدى ومضت عصور ودهور ، وأي أمة خلت من هؤلاء العشاق لهذا الجمال فهي لاجمالة مريضة مرضاً لا يزيله إلا ظهور حكماء عشاق لهذا الجمال ، فهؤلاء إذا اطلعوا على هذه الحكم يدهشون من كوكب بيننا وبينه آلاف السنين وضوءه يصل إلى عيوننا ، وهذه العيون لما خلقت وضعت على مقتضى نواميس الضوء المرسل من أبعاد شاسعة ، وهذا الضوء يمر في أوساط لسكر وسط منزلة خاصة ، فمنها ما يحفظ الصورة التي يجعلها الضوء ، ومنها ما يجمع الضوء ، ومنها ما ترسم الصورة عليه ويوصلها إلى ما خلفها .

إن الإنسان إذا نظر إلى هذه الشبكية يدهشه أمرها ، فما هذه الطبقات في تلك المسافة الضيقة ؟ فهل سمك الحدقة يتخلله تلك الملايين ومئات الملايين ؟ إن ذلك أمر عجب .

علم الله أن المسلمين سينامون نوما عميقاً ، وهم يجهلون رحمته الواسعة لفظة أكثرهم عن العلوم ، فأزل بسم الله الرحمن الرحيم تقرأ في الصلوات ، وفي الندوات والروحان ، وفي مبدأ الأكل والملبس ، وكل أمر ذي بال ، إذن ذكر الرحمة ملازم للمسلم في جميع أحواله ، أليس هذا معناه ادرسوا الرحمة أيها المسلمون « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » وهذه آية من القرآن ، فأين التدبر إذن؟ إن العين وعجائبها ومجائب

الضوء من الرحمة العامة التي غفل عنها أكثر الناس في الأرض ، وكل من درسها وتعمق فيها فإنه في هذه الدنيا قد نال السعادة الحقيقية ، وأي سعادة لهذا الإنسان أعظم من الاطلاع على الحقائق ، إن الحقائق وفهماها هي السعادة الحقيقية لهذا النوع الإنساني ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يستعدون .

ومن أعجب العجب أن الاطلاع على هذا الجمال بدراسة العلوم سعادة للنفس فما نسكتبه في هذا التفسير وغيره يرقى الناس في هذه الحياة الدنيا ، إذن فهم الرحمة في هذه العجائب مسعد للنفس في الدنيا والآخرة ومرقى للمدنية في هذه الحياة .

الله أكبر : أنا أقول سيكون في بلاد الإسلام كثيرون من هؤلاء العشاق ، لأن الله أذن بذلك اليوم ، وهؤلاء هم الذين يملثون بلاد الله علما ، ويكونون رحمة لجميع الأمم بعد أن يرقوا أمم الإسلام ، لهذا أنزل الله « بسم الله الرحمن الرحيم » وكررت في كل مقام في جميع الأحوال :

تأثير الضوء في النبات والحيوان والجماد

قال صاحبي : أتذكر أن في (سورة يس) كلاما حسنا على الضوء وتأثيره ، وهناك الصور الشمسية للورق ، وفي كل ورقة حبات تعد بالآلاف ؟ قلت نعم إننا ذكرنا هناك أن مقادير غاز حمض الكربونيك في الجو قليلة ، فهي بالنسبة إلى الهواء كنسبة واحد إلى ألف ألف ، والفحم الصافي في الجو ١٣٨ ألف ألف ألف طن تقريبا ، والنبات بتعرضه للهواء يمتص غاز حمض الكربونيك من الجو بمساعدة الأوراق ، وإن يتم ذلك إلا بمساعدة الشمس ، إذن الشمس لها أثر في أعيننا نهتدى به في أعمالنا وطرقنا ، وفي النبات بإحداثها في معامل الأوراق تفاعلا به يكمل النبات ويعيش الحيوان والإنسان ، وهذا الموضوع قد تعرض له مؤلف كتاب (علوم للجميع) وقد أوضحناه الآن بإضاحا أتم ، وذكر أن المستشفيات أما كتبها المعرضات للشمس أكثر تكون أقرب إلى صحة المرضى من غيرها . فقال : الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . وبهذا تم الكلام على تركيب العين ومعرفة أجزائها ليعرف المسلمون ماهو النظر المذكور في آية : « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج » وهو للبحث الأول من اللطيفة الثانية .

البحث الثاني من اللطيفة الثانية

في عجائب السماء والكواكب

وإذ فرغنا من الكلام على العين فلنبحث الآن في نجوم السماء وشموسها ومجراتها وسداسها فنقول ومن الله التوفيق :

الكلام على السماء

قلت لك أيها الأخ الذكي فيما تقدم إن هذا العالم مملوء جمالا ، وهذا الجمال محبوب عنا ، وهو حاضر لدنيا هذه عيوننا كيف نرى تركيبها في غاية العجب ، بل هو كالسحر ، فما هذه الشبكية التي تبلغ عشر طبقات وإذا كان غلطها لا يزيد على نحو جزء من ستة أجزاء من المليم فكيف تنقسم إلى عشر طبقات ؟ وكيف يكون في الطبقة الواحدة (٣) ملايين محروط و (٣٠) مليون عمود . والأعمدة والمخاريط تقدم تصويرها موضحة في صورة مرسومة آتقا لإيضاح الأعمدة والأساطين نجد ثلاثة مخاريط تتخلل ست أساطين موضحة باهرة جميلة .

فياليت شعري كيف تكون الطبقات الباقية من الشبكية فكيف فيها من أشكال ، وإذا ضربنا عشرة في (٣٣) مليون يكون عندنا (٣٣٠) مليون كلها في الشبكية والشبكية طبقة واحدة يحيط بها نحو تسع طبقات فتكون (٣٣٠) أخرى لطبقة واحدة من التسع وبصير الطبقتان نحو (٦٦٠) مليون ، وليس هذا الحساب

مدققا بل هو تقريبي ، وعلى هذا بقية الطبقات ، والعين الثانية كذلك فيكون عندنا ملايين تعدد بالآلاف إذا فرض أنها مثلها في تعداد أشكالها ، وإذا فكرنا فيما هو أعظم من ذلك وهو الدماغ وأخذنا جزءا صغيرا منه ، وهو المادة السنجابية فإننا نراها (٦٠٠) مليون خلية ، والمادة السنجابية بالنسبة للدماغ ضئيلة فكيف يكون جميع الدماغ ؟ وكيف يكون عدد خلاياه ، إن هذه العجائب العلمية المتقدمة في النظر تلفت عقولنا للمنظورات السماوية والكواكب ، ونحن إذا أردنا الكلام على السموات فإننا لاندرى في أي باب نكتب وهذا العلم له شعب كثيرة ، وخير ما نختاره اليوم أن نذكر سعة السموات وكثرة نجومها حتى نوازن ما بين كثرة الكواكب وكثرة الأشكال العجيبة في أعين الحيوان والإنسان :

(١) فنحن لا نقف في هذا المقام على بعد القمر عن الأرض .

(٢) وإنه ٢٣٨٨١٧ ميلا .

(٣) ولا على عطارد الذي يتم دورته المحورية في ٢٤ ساعة و ٨ دقائق .

(٤) ولا على الزهرة التي لا يزيد يومها عن ٢٣ ساعة و نصف .

(٥) ولا على المريخ الذي ظهر للعلماء أن الثلج في قطبيه لا يذوب إلا ببطء ، ويؤكد الأستاذ (بكرنج)

أن ربع المريخ حقيقية لا خداع فيها وله غيوم تسير حوله ، ومن رأيه أيضا أن النبات في المريخ مؤكد الآن وكذلك بعض الحيوان ، وقد كان الرأي السائد أولا أن في المريخ سكانا ثم تغير الرأي فقالوا لا سكان فيه ، ثم رجعوا الآن وقالوا فيه سكان ، وقاسوا طول بعض الغيم فيه فوجدوه بلغ (١٢٠٠) ميل والعرض (٥٠٠) ميل ويسير بسرعة ١٤ ميلا في الساعة . ولم يقتصر العلامة (بكرنج) على أن فيه نباتا وبعض الحيوان ، بل قال إن فيه عقلاء وهم يريدن مخاطبتنا .

(٦) وهكذا المشتري وأقماره التسعة .

(٧) ولا نكتفي أيضا بمعرفة زحل وحلقاته الثلاث المتقدمة في هذا التفسير وأقماره العشرة .

(٨) ولا بأورانوس وأقماره الأربعة .

(٩) ولا بنبتون الذي يدور حول محوره في سبع ساعات وخمسين دقيقة .

(١٠) ولا بالسيار الجديد الذي كشف سنة ١٩٣٠ في ١٣ مارس المسمى (بلوطو) .

(١١) وإذا بحثنا في نظام شمسنا الآن فلنما نجعله توطئة لما بعده ، لأن ذلك شرحناه سابقا في سور كثيرة

إن الشمس نجم صغير جدا بين مئات الملايين من الشمس الكبيرة وهي فوق سطح المجرة وتبعد عنه (٥٠٠٠٠) خمسين ألف سنة نورية ، وليست مقيدة بذلك بل هي سائرة مع شمس أخرى بسرعة مليون

ميل في اليوم ، وآخر كشف لبعدها عن الأرض أنه ٩٢٨٣١٠٠٠ ميلا وحرارتها على سطحها (٧٤٠٠)

درجة بمقياس ستيفراد ، وذلك سنة ١٩١٠ م وعلى سطح الشمس قد ترى كلف كثيرة كالتي رآها العلماء

سنة ١٩٠٧ م ومجموع مساحتها (٨٠٠) مليون ميل مربع ، ثم ظهر مجموع آخر بعد ذلك مساحته ألفا

مليون ميل مربع ، وكلما ظهرت هذه الكلف نقصت الحرارة على الأرض ، وهي من نتيجة ظهور كلف

الشمس ، إن الشفق القطبي الشمالي يظهر إذ ذاك ويهر ويقال : إن أحوال كلف الشمس الظاهرات على

وجهها تشبه براكين نائرة فتدفع منها مواد مكهربة تنتشر في الفضاء فيصل بعضها إلى الأرض ويسبب الشفق

القطبي ، ومنه الذي ظهر في أوروبا أبهر بشكل بديع حتى وصل إلى سوريا ورؤى رأى العين .

وإذ ذكرنا نبذة عن الشمس فلننتقل إلى عوالم أخرى ونجوم جديدة ، إن أول نجم جديد عرفه الناس

كان قبل الميلاد سنة ١٣٤ ق . م ثم ظهر من ذلك الزمن إلى الآن ١٩ نجما جديدا أى إنها ظهرت أو خلقت بعد أن لم تسكن :

ويقول الأستاذ شابلي في جامعة (هرفرد) : إن النجم الصغير الذى اسمه (دورادس) تابع لغيوم مجلان بعده عنا (١٢٠) ألف سنة نورية ويلمع فوق لمعان شمسنا (٦٠٠) ألف مرة ، وظهر في غيوم (مجلان) نجوم يفوق لمعانها لمعان شمسنا من (١٥٠٠٠) إلى (٦٠) ألف شمس .

يقول الدكتور (ديزن) في خطبة تلاها في المعهد العلمى بلندن : إن من النجوم ما يبعد عنا (١٠٠) برك و البرسك (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف ضعف بعد الشمس عنا ، وإشراقها يختلف أيضا فترى :

٢٤	نجما	إشراق	كل	منها	مثل	١٠٠	شمس
٣٤٠	»	»	»	»	»	٥٠	شمسا
١٣٥٠	»	»	»	»	»	٢٥	»
٤٨٤٠	»	»	»	»	»	١٠	شموس
١٣٢٠٠	»	»	»	»	»	شمس	واحدة :
٩٣٣٠٠	»	»	»	»	»	شمس	١

فنجم القطب من النوع الأول وبعده عنها أربعة ملايين بعد الشمس عن الأرض أى ٣٧٢٠ مليون ميل ، وهناك نجوم أبعد من نجمة القطب وأشد إشراقا منها ، فترى هناك ٢٦٩ من النجوم الحمراء بعدها عنا (٢٠٠) مليون بعد الشمس عن الأرض والنجوم الصفراء منها ما بعده عنا أقل من ٢٠ مليون بعد الشمس عن الأرض ؛ ومنها ما بعده عنا أكثر من ١٠٠ مليون بعد الشمس عن الأرض .

شمس الشموس

لقد تقدم في الجزء الأول في هذا الكتاب في أوله أن جميع الشموس في مجرتنا تجرى حول شمس عظيمة وهذه الشمس تسمى (شمس الشموس) وهى العيوق (بتشديد الياء) التى تدور كواكب المجرة كلها حوله ويقولون : « إن جرمه أكبر من الشمس مليونين و ٤٢٠ ألف مرة وإشراقه أكبر منها ٤٩٧٠٠ مرة وبعده عنا ٤٨٩ سنة نورية .

ويقولون : إن جميع الشموس ومنها شمسنا تدور حوله ، وعدد هذه النجوم في مجرتنا ٣٠ ألف مليون نجم أو شمس ، وقطر المجرة يقدر بنحو ٣٠٠ ألف سنة نورية ، وقطر السديم الذى فى المرأة المسلسلة يبلغ عشرين ألف سنة نورية ، وأخفى السدم يبعد عنا ١٠ مليون سنة نورية .

ومن أعجب العجب أن تظهر اليوم (سدم) جديدة ، فقد كشف (هنزل) أكبر من ألفى سديم فى ٩٠ صورة فونوغرافية ، ووجد منها ٨٠٠ سديم المبع من غيرها ، ومن هذه ٣٠ حلزونية ، وهناك سدم لولبية ومنها سديم المثلث ، وهذا السديم يبعد عنا ٨٠٠٠٠ سنة نورية ، فهو أبعد جدا من المجرة ، ومجرتنا المذكورة يظن بعض علماء الفلك أنها سديم لولبى أيضا ، ولا يراها هكذا إلا من كان بعيدا جدا ، وبعد سديم المرأة المسلسلة ٦٠٠٠٠ سنة نورية ، ويطول قطره ٢٠٠٠ سنة نورية .

ويقول (هر) : إن بعده ٩٥٠ ألف سنة نورية ، وهو أبعد سديم عرف إلى الآن . إن السدم على اختلاف أنواعها عبارة عن عوالم كعالم مجرتنا التى تحوى ٣٠ ألف مليون شمس كما تقدم ، ولقد قلنا إن سديم المرأة المسلسلة فيما تقدم أن بعده فوق ٩٠٠ ألف سنة نورية ، وهناك فى جهة كوكبة (شعر برنيق) والسنبلة سدم بعدها عنا مليون سنة نورية ، وسرعة بعضها ٣٠٠ كيلومتر فى الثانية ، وبعضها ٦٠٠

كيلو متر فيها ، وقد ظهرت أبعاد مجموع من نجوم وسدم تبلغ ٢٨٢٢ الأستاذ شابلن إذ أبعدها كلها مليون سنة نورية ، فلو أن كوكبا منها فقد منذ ٩٠٠ ألف سنة فإن نوره لا يزال يجرى إلى الأرض ، ويبقى بعدنا مائة ألف سنة ، وهذه عجائب فوق عقولنا ، ما أوسع هذا الكون ؟ إن النور يسير في الثانية ١٨٦ ألف ميل ، وإذا دار حول الأرض لم يستغرق أكثر من سبع ثانية وإذا دار حول هذا العالم احتاج إلى مائة مليون سنة نورية . وأرضنا لو صغرت كالجواهر الفرد (كما قدمنا) وصغر العالم على مقتضاها رأينا ألف مليون أرض منتشر حولها .

قدمنا أن في مجرتنا (٣٠) ألف مليون شمس ، وكل شمس لها سياراتها وتوابعها كشمسنا ، وفي الفضاء مليونان من السدم ، وكل سديم أشبه بمجرتنا ، وفي الكون فضاء يفوق الفضاء الذي يرى بالنسكوب ألف مليون ضعف ، ويقدر عدد السدم فيه إذ ذاك بما يبلغ ألفي مليون مليون سديم ، فإذا كان في كل سديم منها ألف مليون نجم كان عدد النجوم في الفضاء المنظور وغير المنظور نحو ٢ على يسارها ٢٤ صفرا ، أو ٢ مليون مليون مليون كوكب ، أو ٢ ألف ألف ألف ألف ألف ألف كوكب .
ولأقتصر على هذه الخلاصة الآن من علم السماء لتعرف أيها الأخ رحمة الله الواسعة ، وإسعاده لنا ، وإشراق نوره علينا .

الله أكبر : ما هي هذه السماء ؟ وما هي عيني التي تنظر السماء ؟ اللهم حار ففكرنا في جمالك ، ما هذه السماء ؟ وأي عالم تسير فيه الكواكب ؟

الله أكبر : انظر أيها الأخ الذي فيها كتبناه في (سورة الصافات) في أولها ، واعجب من أن عالم الأثير الذي تجري فيه هذه الكواكب المذكورة عالم لا يحس ولا يرى ولكنه وهو كالمعدوم أثقل من الحديد والرصاص والذهب أضعافا مضاعفة ، أي أنه لو كان جرما لكان كذلك ، فارجع إليه هناك وادرسه ، فهذا الفضاء المملوء بالأثير الذي لا ندرك وجوده أثقل من أثقل المواد الأرضية ، وهذا أمر عجيب غريب ، وهو مع غرابته تسبح فيه عوالم تبلغ إذا عرفت كلها ملايين الملايين ، وكل عالم منها يشابه مجرتنا التي تجمع ٣٠ ألف مليون شمس ، وهذه الأعداد مذهلة .

هذا هو الفضاء فوقنا ، وهذه عوالمه ، ألسنت أيها الذي وأنا أدرس العين معك قد رأينا هناك ملايين من الأشكال في طبقة واحدة من عشر طبقات من الشبكية ، وهناك طبقات أخرى ، والعين جزء صغير من أجسامنا فكيف تكون حال المخ ؟ وكيف تكون حال بقية الجسم كله ؟ أفلا ترى معنى أيها الذي أن عيوننا نحوي من العوالم نحو عدد ما نحويه مجرتنا من الشمس ، وأن مخنا في عظمتها يشبه شمس الشمس في عظمتها ، وأن جسمنا كله يشبه المجرات كلها والسدم كلها في عدد كواكبها .

دهشنا يا الله من عجائب عيوننا ، ومن عجائب أجسامنا ، ومن عجائب عوالم الكثرة ، وبهذا عرفنا بصيصا من قولك : « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج » .
إن في هذه السورة : (١) الرحمة في البسمة (٢) والنظر (٣) والسماء في الآية ، ولعرفة هذه الثلاث كتبنا هذه المقالة ، وسيدرس ذلك المسلمون بعدنا قرونا وقرونا ، وستفتح لهم أبواب وأبواب في هذه الثلاث ، ولكنهم بعد آلاف السنين يخاطبهم الله قائلا « وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » .

أيها المسلمون : « السنة الخلق أفلام الحق » ، قد اشتهر في كل مجالس ومقام ما يقوله العامة والعلماء على حد سواء وهو : « القرآن لا تنهى عجائبه ، ولا تنقض غرابته » وفي الحديث : « إن أعلاه لمثمر ، وإن أسفله لمغدق ، وإنه يعلو ولا يعلى عليه » .

الله أكبر : ها هو ذا باب العجائب قد فتح الآن ، فلدجوه وادرسوا ، فتح على مصراعيه فاستبشروا
بالسعادات والهناء والسكال .

تطبيق أقوال الصلاة على عجائب البصر وعجائب السموات

سبقاً هذا المقال في تفسير الرحمة ، وتفسير : « قل انظروا ماذا في السموات والأرض » فيقولون :
إننا في الرفع والاعتدال نقول : « ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من
شيء بعد » ، ثم يقولون « إن الحمد ليس مادة تملأ بها السموات ، وإنما الحمد ثناء بالجليل على من له جميل
اختياري ، وهذا الثناء لفظي لا يبعث إلا عن امتلاء القلب بجميل أفعال الممدوح ، إذن الحمد لا يصح إلا
بعد العلم بمزايا الممدوح ، والله أبرز لنا هذه العوالم وكلها بديعة ، فنحن نحمده عليها وليس يصح حمدنا
عليها إلا بعلمنا بها ، والعلم إنما هو حضور صورة المعلوم في نفس العالم ، وعلى مقدار استكمال العلم في نفس
الحامد يكون استكمال حبه للمحمود ، وهذا الحب يحرك اللسان بالثناء ، والجوارح بالأفعال ، فالمصلي
يكون حمده على مقدار إحاطته بالعوالم ، فذكر المصلي للسموات والأرض وما بينهما وما بعدهما يراد علمها
سواء أ كان قليلاً أم كثيراً والحمد على مقتضاه ، وكلما ازداد المصلي علماً بهذا ازداد من ربه قرباً .

هذا معنى ملء السموات والأرض إلى آخره ، لأن صفات الله ظهرت آثارها في هذه العجائب ،
وعبر عن إحاطتها بالعلم بلفظ الملء ، كأن المصلي العالم قد أدرك الأشياء فكأن علمه أحاط بها وملأها ،
وكل امرئ يملأ العوالم ، هذا في حال الرفع والاعتدال ، فأما في حال السجود فإن المصلي يقول : « سجد
وجهي للذي خلقه وصوره ، وشق سمعه وبصره ، تبارك الله أحسن الخالقين » فها هنا ذكر المصلي السمع
والبصر والله يقول : « فاسجد واقترب » فها هنا الاقتراب لأن الدقة في صنع السمع والبصر كما قدمناه أخرى
بأن تقرب العبد من ربه ، والنظر للسماء في حال الرفع أشبه بالمقدمة لذلك ، فالمسلم في ذكره السموات
كالبتدي ، وفي ذكره السمع والبصر في السجود كالمتهني ، وهذا هو الحق الصراح ، ألا ترى رعاك الله أن
موضوع البصر الذي شرحناه في هذا المقام يأخذ بلب العارف به ويرى في نفسه شوقاً وحياً وغراماً ، ويكاد
فؤاده يطير من الحب والبهجة والجمال ، ولكن ذلك لا يكون إلا لقليل من الأذكيا في هذا النوع الإنساني
بهذا يقترب الإنسان من ربه اقتراباً علمياً مع الحب والبهجة .

هذا معنى قوله تعالى : « واسجد واقترب » فها هو ذا سبحانه ذكر السجود والاقتراب بعد ذكر السمع
والبصر ، وتشريح السمع والبصر ، والوقوف على عجائبهما ، وهذا يذهل اللب فيكون الحب والقرب ، أما النظر
إلى السماء فليس فيه هذه البدائع ، فليس المدار على عظيمة الأجرام كأجرام الكواكب ، ولكن المدار على
إحكامها ودقتها كدقة حدقة العين التي تقدم شرحها .

الله أكبر : إن الآلات الدقيقة المعدنية الفلكية قد لانسوى درهما أودرام قبل صنعها وهي بعد الصنع
قد تساوى مثات الجنيات ، وهل هذا الثمن إلا لدقة صنعها ؟ ولما كان المدار على دقة الصنع والإحكام ، لاعلى
عظم الأجرام حشرنا الله في هذه الأرض وأمرنا ألا نظير منها إلى عوالم أخرى ، يريد منا أن ندرس هذه
الأرض وما حولها وهو يعلم أننا لن ندرسها إلا إذا احتجنا إلى ما فيها ، وهل هناك حاجة أكبر من حياتنا
نحن وبقائها لحكم علينا أن نتغذى منها هي ، وأحوجنا إلى العمل لاستخراج كنوزها ، وكل هذا نتيجة
ارتقاء نفوسنا ، كل هذا يفهم من أقوال المصلي في صلاته إذ يشكر ربه على السمع والبصر بعد أن شكره على
السموات والأرض ، ثم سمع الله يقول : « واسجد واقترب » ، إذن السجود به يكون الاقتراب ، لماذا ؟
لأنه درس أدق الأعضاء ، فأما دراسة العوالم كلها إجمالاً فإنما هو تشويق للمباحث الجزئية .

اللهم إنا نحمدك حمدا كثيرا على نعمك ، ونشكرك على آلائك ، نحمدك على العلم ، ونشكرك على الفهم ، ومن أجل النعم أن دين الإسلام بمنزلة إحصاء الدنيا بحيث إن أجل العبادت وأشرف الأعمال ما كانت وجهته المنفعة العامة للأمم ، فها هي ذه مسألة العين وطبقاتها وإبداعها وجمالها كيف كانت دراستها من أسباب حبك ، والاستغراق في بهجة جمالك ، والهيام بالحكمة ، والازدياد من العلم ، وكيف كان المصطفى في رفعة وفي سجود في أقواله يجمع ما بين مبادئ العلوم في الأول ونهاياتها في الثاني ، وكيف كانت أقواله في الرفع منطبقة على الدراسة العامة في المدارس الثانوية في جميع مدارس العالم ، لأن تلك الدراسة يراد بها الامتياز بالعوامل المحيطة بنا بقدر الإمكان ، ثم كيف كانت أقواله في السجود في حال اقترابه منك موافقة كل الموافقة للدراسة الخاصة التي بها يكون الإنسان مستحوذا على علم خاص قد ملك ناصيته .

ومن أعجب العجب أن ما تقدم في دراسة العين وما فيها من دقة الوضع وحسن الاتقان بصائر للناس وهدى ورحمة .

تسبيح مخلوقات

فهذا يفهمنا بصيغ من معنى قوله تعالى : « وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا » ، ألم تر بارعاك الله إلى سواد القرزية ، وضبطه للنور فيما تقدم ، وحفظه للصورة التي سماها حتى تصل إلى المنع ، فهذا السواد ينظر له كل امرئ على مقتضى إدراكه ، فأما العاشق فلا يهيمه إلا أنه جمال ظاهري فيكون إذ ذاك سببا للتناسل ودوام العيش في الحياة ، وأما الطبيب فإنه ينظر إليه من حيث الصحة والمرض ، وفي الحال الثانية يستعمل العقاقير ، فأما الحكماء فإنهم أرقى منزلة ، وأرفع قدرا ، ألا ترى رعاك الله أنهم ينظرون نظرا عاما فيقولون : إن هذا السواد إنما وضع هنا لحكم ، فيه حفظ الصورة وضبط الضوء ، وهذه تذكرنا بألوان الحيوان المذكورة في (سورة المؤمنون) وفي (سورة الروم) وكيف ترى أن الجمل والأسد والنمر كانت ألوانها موافقات لبيئاتها ، وللمال والحيال حولها ، وكيف كان سواد القار لسكرة أعدائه ، فلو كان بلون غيره لأظهره النور فصار طعمة للفتنسات ثم كيف ترى ذلك الطائر الأبيض في أمريكا يظهر بذيله الطويل ليلا وهو غير خائف ولا وجل مما حوله من الفاتكات ، ذلك لأن له رائحة خبيثة يطلقها على كل من اقترب منه وآذاه ، كما يفعل الطيران من ذوات الأربع في القفار ، ثم كيف ترى الزنبور ظاهرا برفشه ونفسه لا يخاف عدوا ، ولا يبالي بصروف الأيام ، ذلك لأن له حمة فتتك بالأعداء .

هذا كله مشروح شرحا وافيا في (سورة المؤمنون) وفي (سورة الروم) مع الصور الشمسية فارجع إليه ، ليس هذا كله تنزيها لله عن العبث في أفعاله ، وأنه لا يضيع لونا ولا شكلا ولا حجما إلا لحكمة ، ولم يلون العين ويجعل في قرحتها السواد مثلا ، ولم يجعل لها قرنية ولا رطوبة بيضية ولا قرزية ولا إنسان عين وهي الفتحة في القرزية ، ولا بلورية ، ولا رطوبة زجاجية ، ولا شبكية ، ولا مشيمية ، ولا صلبة إلا لحكمة خاصة ترجع للنظر .

فياليت شعري هل للتسبيح معنى إلا هذا ؟ هذا تسبيح وهذا حمد ، أما الحمد فعلى هذه النعمة وهي نعمة العين ، وأما التسبيح والتنزيه فذلك أن هذه الأشكال وهذه الطبقات وهذه الألوان ظهر أنها كلها بحكمة تفوق الوصف ، بهذا يفهم المسلمون قوله تعالى : « وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » .

أو ليس من العجب أن التعبير بلفظ الفقه وهو دقة الفهم يذكر بآية الأنعام إذ يقول : « فالتق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم » .

ثم قال : « وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فاستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون » جعل العلم في جانب علم الفلك ، والفقه في جانب الإنسان وعلم التشريح ، إذن قوله تعالى : « ولكن لا تفقهون تسبيحهم » يشير إلى مافي الطبيعة من العجائب كطبقات العين وبدايمها المذكورة ، وقوله : « إنه كان حلما غفورا » ، فأما حلمه فهو ظاهر ، فإن الإنسان منا يحلم على الأطفال والجهال إذا أخطأوا وجهلوا ، ويرى الإنسان طفله لا يعقل نعمه ولا يفهم مقدارها فيحلم الإنسان عليه لقلة إدراكه ، وهذا هو السبب في قوله تعالى : « إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ، فمكثنا يعامل الله عباده فهو يعلم أنهم يجهلون جهلا فاضحا ما أعطاهم من النعم ، فإننا لانجد عالما ولا جاهلا في نوع الإنسان يدرك نعمة العين مثلا ، ولكنه يفهم مقدار الطعام عند من أكرمه به ، ويفهم العطايا المعتادة ويصبح محبا لمن أعطاه ، ولكنه قط لا يتذكر نعمة العين ، بل هو يجهل تفصيلها ، إذن الله يعامل عباده لجهلهم بنعمه معاملة أجدنا ولده ومعاملة أشرفنا وأنبياؤنا الفقراء والساكين لأنهم لا يعرفون نعم المحسنين لهم ، فهذا معنى كون الله « حلما » في هذا اللقار ، وأما العفران فهو راجع لمن أعطاهم الله استمدادا للعلم والفهم فدرسوا هذه العلوم فمرفوا النعمة فأحبوا مسديها كما يحب الرجل العامي من أعطاه مالا ، أو كساه ثوبا ، والعفران هنا كالعفران في أول سورة الفتح الذي جعل بابا للفتح بالعلم والمعرفة ، فآله حليم على عبده لجهله فإذا استعد للعلم وبه يعرف النعمة ويحب ربه يجعل العفران مقدمة لذلك الفتح والله هو الولي الحميد .

سر من أسرار حكم العين وسواد قزحيتها

سواد القزحية حفظ النور كما تحفظ الجسور ماء الأنهر ، وكما تحفظ القوة الغضبية أشخاص الحيوان ، فهاتنا نور حفظه سواد القزحية في العين ، وهاتنا ماء حفظه الجسور ، وهاتنا قوة شهوية في الحيوان أحاطت بها قوة غضبية لتحفظ بقاءها بمدافعة الفاتكات ، وهاتنا أمم تحفظها جيوشها من هجوم الأعداء ، إذن سواد العين ، وجسر النهر ، وغضب الحيوان ، وجيوش الدول ، كل هذه حافظات لما ينفع الناس من نور وماء وحياء فرد أو حياة أمة . انتهى الكلام على اللطيفة الثانية في آية : « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج » أي مبحثها معا ومما مبحث العين وطبقاتها ، ومبحث السماء ونجومها وكل هذا قد لوحظ في بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين .

اللطيفة الثالثة

في قوله تعالى : « والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج

بهيج ، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب »

في هذه اللطيفة مقالتان

المقالة الأولى في قوله تعالى : « وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج

لما وصلت إلي هذا اللقار حضر صاحبي العالم وقال : لقد تقدم في هذا التفسير مقالات كثيرة في النبات ولكني أريد اليوم الوقوف على ملخص علم النبات بحيث يكون كأنه حاضر أمامي . فقلت : أيها الأخ الذكي : إن هذه الأرض والعوالم حولها كثيرة كثيرة لا ضابط لها إلا العلم ، ولا جرم أن النباتات على الأرض مبعثرة مشتتة ولن يضبطها إلا الوحدة ، فقال مامعنى الوحدة هنا ؟ فقلت إن عقول الناس في هذه الأرض مشغوفة بالوحدة لأن الوحدة هي التي تطمئن بها القلوب ألا ترى أنهم يحملون لكل منزل رب أسرة ولكل

بلدة رئيسا، ولكل أمة ملكا ، أو أميراً ، أو رئيس جمهورية، كل ذلك للوحدة، ونظير هذا في العلوم فإنهم قسموها إلى مجموعة سموها علما، ثم قالوا : هذه العلوم كلها تسمى واحدا ، وهذا الواحد انقسم إلى علوم ، وكما يرجعون جميع الأعداد إلى الواحد ويرجعون العالم كله إلى الوحدة فيقولون : الله خلق العالم أى بعد البحث والتحجيص ، فهناك تطمئن القلوب الحكيمة التي درست هذا الوجود كله دراسة حقيقية ، أما العامة وصغار المتعلمين فهم من واد واحد يعيشون ويموتون وهم متحسرون على السعادة الحقيقية وهي الاطمئنان ووقوف النفس على الحقائق ؛ لاسعادة لأهل هذه الأرض إلا في هذه المسألة التي هي مسألة المسائل فهكذا فيما نحن فيه وهو علم النبات ، وما علم النبات إلا كجميع هذه العوالم ، نراها مبعثرة مشتتة : نهر ، بحر ، أرض ، جبل ، خيش ، أكوام ، سحب ، كواكب ، هواء ، ذهب ، أسد ، حمل ، حمار ، غزال مسك وهكذا أمور لا يدري الإنسان أولها ولا آخرها ، فبالعلوم والحكمة تضبط هذه كلها كذلك علم النبات فإننا نقول : أرز ، نخل ، حشائش ، عبل ، جمل ، صنوبر ، قمح ، وهكذا لاضابط ولا قانون فلا علم ، وإنما هي أمور مبعثرة هنا وهناك ؛ فإذا رجعتها للوحدة سعدنا وأحسننا في أنفسنا بإعادة عملية جزئية ، ومنى درسنا مجملات العلوم كلها ورجعناها لوحدتها سعدنا السعادة التي لانهاية لها في نفس هذه الحياة سعادة معجزة محققة . فقال صاحبي : والله لقد شوقني إلى هذه الوحدة في النبات التي بها تكون سعادتى . فقلت : إن جميع الكائنات الحية نباتية كانت أو حيوانية مركبة من وحدة أو وحدات صغيرة تسمى كل منها خلية ، وهذه صورتها (انظر شكل ٨ الآتى) .

وأشرحها لك فأقول : « إذا تركيب جسم النبات من خلية واحدة سمى « وحيد الخلية » أما إذا تركيب من جملة خلايا فيقال له « عديد الخلايا » وتركب مادته من جدار خارجي مادته كربو أيدراتية صلبة مرنة شفافه تسمى « السيلولوز » وفي داخل الجدار مادة لزجة تسمى « البروتوبلازم » وهو الجزء المهم في الخلية ، لأنه هو المادة الحية ، ولنا نعرف بالضبط كنه الحياة ، غير أن للمادة الحية المسماة « البروتوبلازم » صفات تميزها عن الأجسام الميتة منها .

أولا : أن البروتوبلازم القدرة على هضم وتمثيل الغذاء (أى تحويله إلى مركبات بروتوبلازمية) .

ثانيا : أنه يؤكسد الغذاء ويخرج الفضلات .

ثالثا : أن له القدرة على النمو .

رابعا : أن له القدرة على الحركة .

خامسا : أنه يتأثر بالضوء والحرارة والرطوبة .

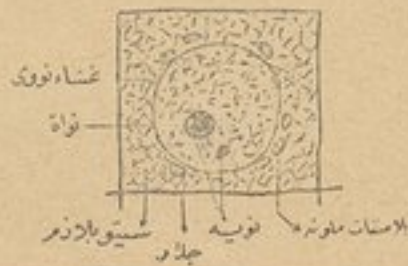
سادسا : أن له القوة على التكاثر والتوالد .

وبروتوبلازم الخلية يشمل جسما براقا أكثر كثافة منه يسمى « النواة » والمادة البروتوبلازمية

التي حول النواة تسمى « السيتوبلازم » .

النواة

تركب النواة من شبكة مكونة من قضبان صغيرة تسبح في سائل يعرف « بالسائل النووي » ويحيط بالنواة من الخارج غشاء رقيق هو « الغشاء النووي » (انظر شكل ٨) وقد يوجد داخل النواة جسم كروي صغير يسمى « النوية » وقد تحتوي النواة على نوية واحدة أو أكثر .



(شكل ٨)

والنواة أم جزء في الخلية ، ويمكن الاستدلال على ذلك بقطع خلية إلى قسمين : يشمل الأول منهما نصف البروتوبلازم بما فيه النواة كلها ، ويكون الثاني خاليا من النواة ، أما القسم الأول فينمو ويستعيد ما نقص منه ، وأما الثاني فيموت بعد فترة من الزمن اه :

فقال صاحبي : إذن هذه الخلية هي أصل كل حيوان وكل نبات ؟ فقلت نعم . فقال : يظهر لي أن هذه الخلية أشبه بمنزل فيه أسرة تسكنه لأنه محيطها والسيلوز يحفظ ما في داخلها وهو الجزء المهم ، إذن هي كالجوزة ، أو كراس الإنسان لها عظام في داخلها المخ ؟ قلت نعم نطفت بالصدق ، وأيضا في الحيوان قوة يحافظ بها على نفسه تسمى غضبية ، وقوة بها يعيش وهي الشهوية ، فالأولى كالمسكن ، والثانية كالمسكن ، إذن القاعدة واحدة في هذا النظام العالمي ، وهذه الآراء هي مبدأ السعادة التي حدثتلك عنها ، فإذا أمكننا إرجاع كل نبات إلى تلك الوحدة وأخذنا نفرع عنها فروعاً تشمل كل نبات كان ذلك سعادة جزئية خاصة بالنبات فقال : أريد التفصيل بعد هذا الإجمال ؟ فقلت : إن النبات على قسمين : دنيئة ومرتبقة ، فالدنيئة يكون انقسام الخلية فيها انقساما مباشرا ، والمرتبقة يكون الانقسام فيها غير مباشر :

١ - الانقسام المباشر



تكون طريقة الانقسام في خلايا بعض النباتات الدنيئة في الغالب بسيطة ، فيحصل حز في وسط النواة يمتد إلى باطنها شيئا فشيئا حتى تنقسم إلى قسمين : يتبع ذلك انقسام السيتوبلازم ، ويسمى هذا النوع بالانقسام المباشر .

٢ - الانقسام غير المباشر

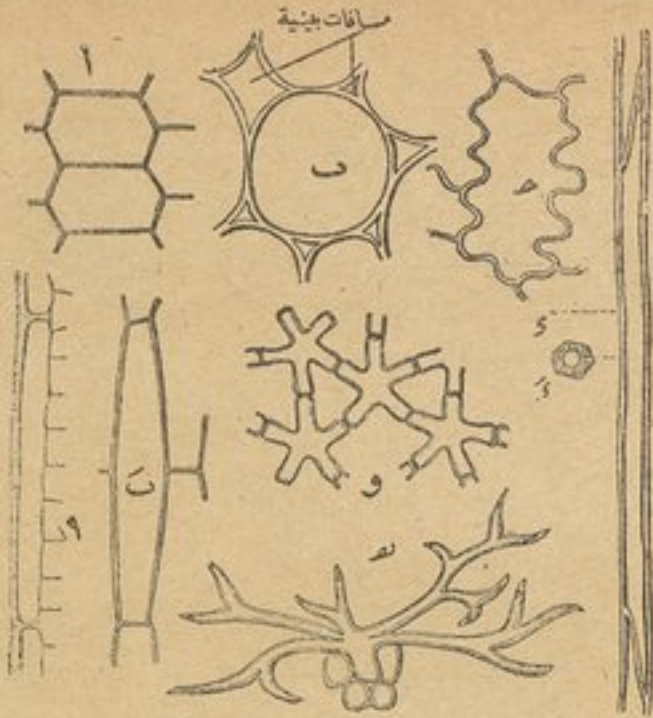
انقسام النواة في الخلايا العادية للنباتات الراقية يكون أكثر تعقيدا منه في الحالة السالفة (شكل ٩) فعندما تأخذ النواة في الانقسام تنفصل القضبان التي تتكون منها الشبكة النووية ، ثم ينشطر كل منها طوليا إلى شطرين متساويين ومتشابهين من كل الوجوه ،

(شكل ٩)

وينجذب كل من الشطرين إلى قطب الخلية المقابل له ، فتجتمع أنصاف القضبان في قطب ، والأنصاف الأخرى في القطب الآخر ، ثم تتحد أفراد كل مجموعة مكونة بذلك شبكة نووية جديدة ، وينشأ بعد ذلك غشاء في السيتوبلازم يفصل النواتين الجديدتين . وتنقسم الخلية بهذه الطريقة إلى خليتين تكون نواتهما متشابهتين في صفاتهما وعدد قضبانها ، وتسمى هذه الطريقة بالانقسام غير المباشر . اه

ثم قلت . انظر أيها الصديق إلى الخلية الواحدة ، ألا تراها كمنزل تسكنه أسرة ، ثم انظر كيف صار هذا المسكن مساكن بطريقة تخالف طرائقنا في بناء مدننا ، فنحن نبني بيوتا بجانب آخر ، أما هذه الخلية فانها تكبر وتنقسم بطريقتين مختلفتين . فقال : حسن ولكن أريد أن أعرف هل هذه الخلايا شكلها واحد أم هي أشكال مختلفة ؟ فقلت : كما أن الناس اختلفت أشكالهم هكذا تختلف أشكال هذه الخلايا ، بل أن هذا أمر عجبا ! ذلك أن هذه الخلايا تعمل عمل العقلاء من الناس ، فإن العقلاء يجعلون الهواء يتخلل بيوتهم هكذا هذه الخلايا فهي مختلفة في صورها كأناس محكمة نظام وضعها بحيث يتخللها الهواء (انظر شكل ١٠)

إن الخلايا البالغة متعددة الأنواع
مختلفة التركيب ، فما كان منها متساوي
الأقطار كرويا أو مستطيلا قليلا رقيق
الجدران ، وبه فجوة وسطية سمى
بالخلايا البرانشيمية ، وعند ما تنمو
الخلايا البالغة تنفك أركانها ،
ويتكون بينها وبين بعضها مسافات
يتخللها الهواء تسمى بالمسافات البينية
(شكل ١٠ - ب) وهي موزعة في النبات
بحيث يتمكن الهواء من تخلل جميع
أجزائه ، وقد تستعمل المسافات
البينية لتخزين بعض منتجات الخلايا
كما في نبات الصنوبر :



ثم قلت : انظر للصنوبر
والبرتقال والليمون مثلا كيف فعلت
مانعه لئلا يخرج فإنا نضع أمتعتنا في الخلاء
التي في داخل مساحكتنا ، وإلى
الغاب كيف تحملت منه خلايا

(شكل ١٠ - ١) خلايا مرستيمية (ب ب) خلايا برانشيمية
(ح ح) خلايا البشرة وبرى جدارها العلوى غليظا (د د) خلايا
ليفية (ه ه) خلية شعرية وبرية متفرعة ، (و) خلايا نجمية الشكل
بينها مسافات بينية واسعة)

ليكون فيها هواء كما تفعل الحكومات إذ تهدم أبنية لتجعل فيها الشوارع :

فقال صاحبي : أما الآن فأني قد فهمت وحدة النبات فهما حقيقيا ، فأريد الآن أن أعرف أدنى النباتات
وأعلاها . قلت : أما أدنى النباتات فهي النباتات الدنيئة التي تتركب أجسامها من خلية واحدة ، تقوم هذه
الخلية بجميع الوظائف اللازمة كالامتصاص والتنفس والنمو والحركة والتناسل ، أما في النباتات الراقية
فيتكون جسم النبات الواحد من عدد لا يحصى من الخلايا ، ولكي يقوم النبات بوظائفه خير قيام تخصص
بمجاميع من خلاياه بأعمال خاصة ، وتسمى كل مجموعة بالنسيج ، وعلى ذلك يكون النسيج عبارة عن مجموعة
من الخلايا المتشابهة في الأصل ، وغالبا في الشكل تقوم بعمل متماثل وأنسجة النبات الحي تتعاون جميعا
في تأدية وظائفه الحيوية ، ولا يمكن للنسيج الواحد منها أن يستقل بذاته ولو فصل عن باقي الأنسجة لماتت
خلاياه تدريجا .

ثم قلت : انظر أليس تركيب النبات بقسميه كترتيب الجسم الإنساني العام . فقال : وكيف ذلك ؟ قلت
أست ترى أن النباتات الدنيئة التي هي من خلية واحدة وهي التي لانراها بأعيننا التي تشبه في صغرها أدنى
وأصغر الحيوانات الدرية التي لانراها أيضا قد أشبهت رجال البادية ، فإن البدوي في خيمته هو كل شيء ،
وهو الذي له السلطة على منزله ، وهو للدافع عنه ، وهو الحافظ له ، ويعيش مستقلا كأنه دولة واحدة ،
أما النباتات الراقية فهي حنا أشبه بالأمة التي فيها جماعات كل جماعة لها عمل كرجال المال والالعسكري والزراعة
والتجارة والطب النخ ، وكما أن كل فوج من هؤلاء في الجمعية الإنسانية لاقية له مستقلا ، هكذا كل فوج من
جماعات الخلايا إذا استقل فإن خلاياه تموت .

وسترى في سورة الواقعة عند آية : « إنهم كانوا قبل ذلك مترفين النخ » أن الأمم كلها كانت أقرب إلى خط الاستواء كانت أكثر تعرضاً للأمراض ، وكلما بعدت عنه كانت أبعده عن تلك الأمراض ، وذلك أن الرطوبة والشمس بهما تنتشر الأمراض في الأول ، وعلى ذلك إذا لم تقم كل جماعة بما يخصها من حفظ البلاد كدرس حال الجو وحال الحشرات وأسبابها والوقاية منها فإن الأمراض تكثر وتضعف الأمة كما يهلك النبات الراقى بكسل جماعات منه وضعفها .

فلما سمع صاحبي ذلك . قال : أريد أن تشرح لي أولاً النبات ذا الخلية الواحدة ، وبعد ذلك تشرح لي النبات المركب من خلايا كثيرة منه ؟ فقلت : أذكرك بما مر في سورة حم فصلت في المجلد التاسع عشر عند آية : « ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة » فإنك ترى هناك البكتريا وأنواعها مرسومة مختلفة الأشكال وبها الحياة وبها الموت « فلولاها لم يكن نبات مما ننتفع به لأنها هي التي تفتت المواد الغذائية لتكون صالحة لأن يمتصها النبات ، ومنها تكون الجراثيم القنالة للهلكة لنوع الإنسان ، ولكن منافع هذه الأنواع أكثر من ضررها ، لذلك أبغاه الله في الأرض ، ومن النبات الدقيق القطري الذي هو خلية واحدة الحجرية ونحوها هذا هو الذي تقدم .

فتحن إذن لانعيده هنا فإنه موضع هناك أي إيضاح . فقال نعم . فقلت : إذن نرجع إلى مانحن فيه ونشرح تركيب ساق الشجرة ، فإذا كان النبات المركب من خلية واحدة قد تقدم شرحه فلنتعم الآن النبات المركب من خلايا ، ونبدأ بشرح ساقه سواء أكان النبات من ذوات الفلقتين أم من ذوات الفلقة الواحدة فذوات الفلقتين مثل : السكراب ، والقنبيط ، والفجل ، واللفت ، والشليك ، والتفاح ، والكمثرى والشمش ، والخوخ ، والكرز ، والبرقوق ، والورد ، والباذنجان ، والطماطم ، والتبغ ، والبطاطس والفلفل ، والسنط ، والقش ، واللبخ ، والمستحية ، والتمر هندي ، والخروب ، والسنامكي ، والقول البلدي ، والقول الرومي ، والفاصوليا ، والعدس ، والحبلة ، والحمص ، والقول السوداني ، واللويا ، والبسلة ، واللباب ، والترمس ، والبرسيم البلدي ، والبرسيم الحجازي ، والقطن ، والبنامية ، والحجازي واللوف ، والحنظل . فهذه كلها من ذوات الفلقتين .

أما ذوات الفلقة الواحدة فذلك مثل : البصل ، والثوم ، والسكرات البلدي ، والسكرات أبو شوشه والهلجون ، والصبارة ، والنخل ، والدوم ، وجوز الهند ، والقمح ، والأرز ، والذرة الشامية ، والذرة المويجة الرفيعة ، والشوفان ، والشيلم ، والدخن ، والدنبيه ، وقصب السكر ، والغاب .

فقال : هذا حسن ، قد عرفت ذوات الفلقة الواحدة وذوات الفلقتين ، وكنت أود أن أعرف ذلك من قبل ولكن الحمد لله على نعمة العلم ، فأريد الآن أن تشرح لي ساق كل منهما لأنك شوقني إليه ، فإني أرى القول والفاصوليا والعدس والحبلة والحمص مثلاً وآكلها ، ولكن لا أعرف كيف يكون تركيب ساقها ومن العار أن يكون الجمال حاضراً أمامنا ونحن عنه غافلون كالعلمانيان أمام الغادات الحسان ! فقلت : إن النبات ذا الفلقتين تكون أول طبقة منه يراها الإنسان :

(١) ما يسمى (كيويتين) وهي مادة شفافة مرنة ، تمنع نفاذ الماء والهواء ، وبذلك تبقى النبات تأثير الجفاف من زيادة بحر مائه الداخلي ، وقد يكون الكيويتين سميكاً في النباتات التي تعيش في المناطق الجافة ورفيقاً في النباتات التي تعيش في المناطق الرطبة ، هذه هي الطبقة الأولى : ثم قلت :

(٢) الطبقة الثانية : البشرة المركبة من طبقة سمكها خلية واحدة ، وهي خلايا متلاصقة حية ، وليست بينها مسافات .

(١) وهذه البشرة قد تمتد منها شعر رفيع ، وكل شعرة من خلية أو خلايا ، وقد يفقد الشعر ما في داخله فيمتلئ بالضوء فيظهر كأنه أبيض ، وتارة تكون فيه مادة لاذعة تحافظ على النبات مما يأكله ، فهي له وقاية حقيقية .

(ب) وفي هذه البشرة ثقب ، وتسمى ثغورا ، ووظيفتها أن يدخل منها الهواء ويخرج .

(٣) الطبقة الثالثة : القشرة وخلاياها رقيقة جدا ، بينها مسافات ، وتارة تكون خلاياها سداسية الشكل تقريبا .

(٤) الاسطوانة الوعائية ، ويلبها كتل مثلثة الشكل ، مرتبة على شكل دائرة ، وهي قطاعات عرضية للحزم الوعائية .

(٥) الحزمة الوعائية .

(١) وفي أعلاها حواجز تشبه الغريبال تسمى الحاجز الغريبالى ، وتسمى اللحاء .

(ب) وفي أسفلها من جهة مركز الساق قسم يعرف بالحشب أو الزيلم .

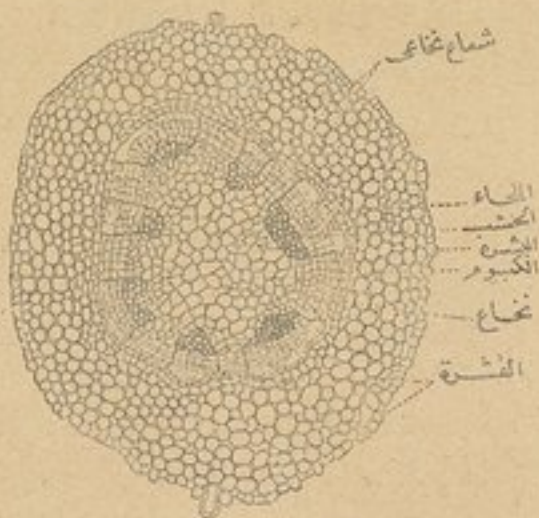
(ج) ويفصل اللحاء عن الحشب قسم يسمى (الكيمبوم) .

(د) وخارج اللحاء قد تكون هناك ألياف ، وهذه قد تتكون منها أسطوانة كاملة حول الحزم الوعائية .

(٦) النخاع .

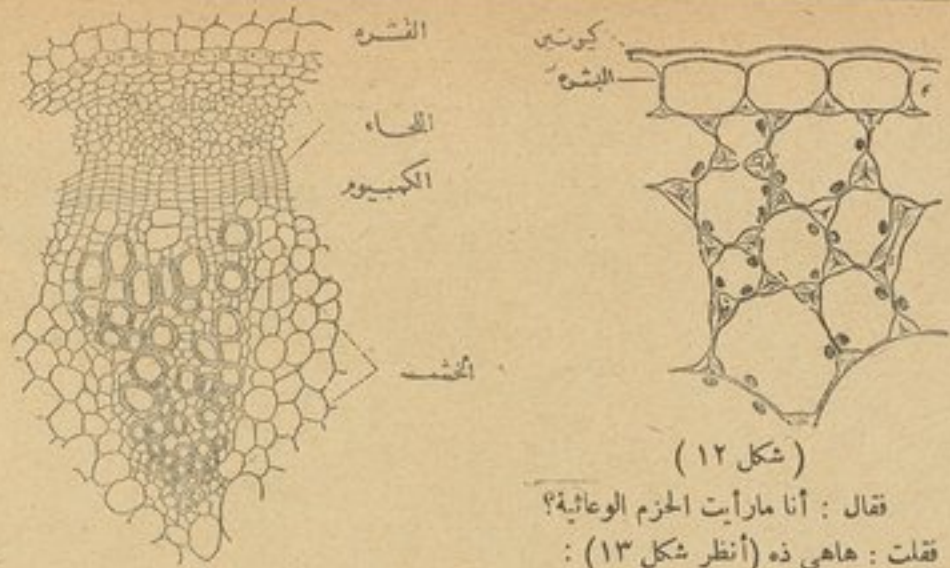
(٧) أشعة نخاعية وهي تصل القشرة بالنخاع بواسطة خلايا تمر بين الحزم الوعائية .

فقال صاحبي : هذا حسن ولكنى لم أفهم منه شيئا ، لأنها أقوال وتعريفات صامتة ، وهذه سبعة أحوال وقد دخل أحوال أخرى تبلغ نحوها في العدد ، فأرجو إيضاح هذا بالأشكال . فقلت : (انظر شكل ١١)



(شكل ١١ - قطاع عرضي في ساق حديثة)

فهذه ظهر فيها : الشمع
النخاعي ، واللحاء ، والحشب
وبشرة ، والكيمبوم ،
والنخاع ، والقشرة . فقال :
ولكن أين (الكيمبومين) ذلك
الذي يحفظ للزرع ما فيه من
الماء إلى آخر ما تقدم . فقلت :
(انظر شكل ١٢) في الصحيفة الآتية



(شكل ١٢)

قال : أنا مارأيت الحزم الوعائية؟
قلت : هاهي ذه (أنظر شكل ١٣) :

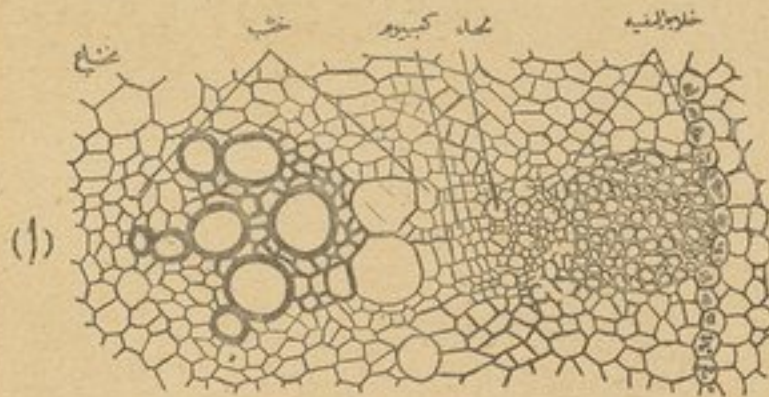
(شكل ١٣ - قطاع عرضي في حزمة وعائية صغيرة)

قال ، وأين الحاجز الغرابلي ؟ قلت هاهو ذا (أنظر شكل ١٤)



(شكل ١٤ - حاجز غرابلي) ←

قال : ولكن أين الخلايا الليفية ؟ قلت (انظر شكل ١٥)

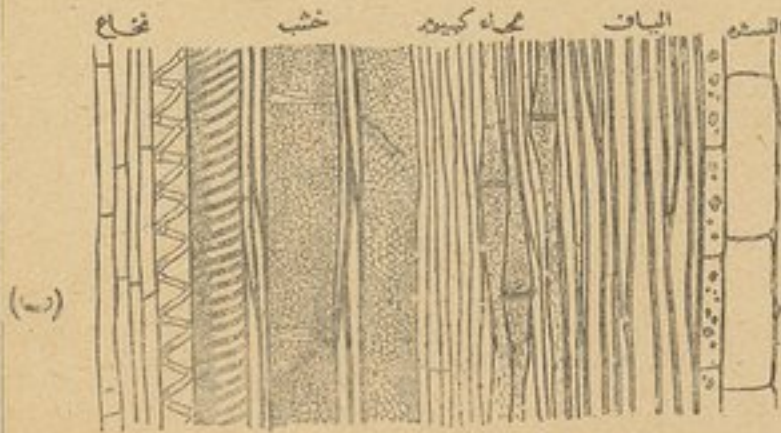


(أ)

(أ) قطاع عرضي في
حزمة وعائية ، و ترى الألياف
بجوار اللحاء .

(ب) قطاع طولى في
نفس الحزمة .

قال . قد فهمت سوق
النباتات ذات الفلقتين ،
ولكنى أريد أن أمتحنها
بنفسى فى الخارج . قلت :



(ب)

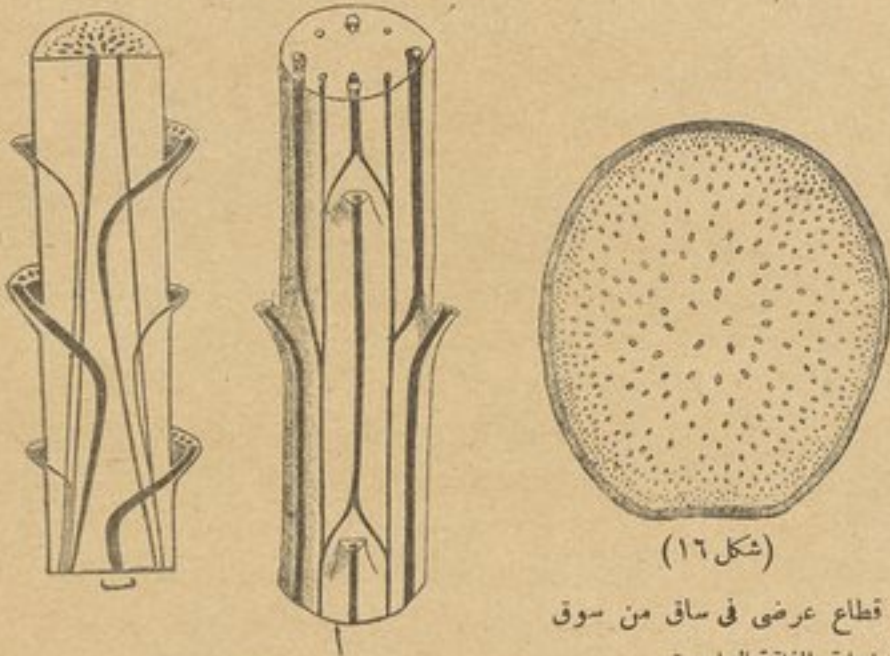
من السهل اليسور مشاهدة
الخيوط الليفية التى عند طولاً
فى ساق نبات رخو كالحلبة أو
الموخية بإزالة ما يحيط بها من
الأنسجة الرخوة ، ويعرف
مجموع تلك الألياف فى الساق
بالاسطوانة الوعائية ، والخيوط
الواحد بالحزمة الوعائية ،
وتقوم هذه الحزم الوعائية

(شكل ١٥)

بتوزيع الأغذية المختلفة في النبات ، ومن السهل أيضا مشاهدة الأنسجة الرخوة التي تحيط بالاسطوانة الوعائية من الداخل والخارج ، فالنسيج الذي في داخل الاسطوانة ويشغل الجزء المركزي من الساق يسمى (النخاع) والذي يحيط بالاسطوانة من الخارج يسمى (القشرة) وتغلف الساق من الخارج بنسيج شفاف رقيق مكون من طبقة واحدة من الخلايا يعرف بالبشرة كما في شكل ١١ المتقدم قريبا .

فقال : وكيف تكون هيئة النباتات ذى الفلقة الواحدة ؟ فقلت : الحزم الوعائية في سوق ذوات الفلقتين مرتبة على شكل دائرة منتظمة ، أما في سوق ذوات الفلقة الواحدة فانها كثيرة العدد مبعثرة بغير نظام واضح (أنظر شكل ١٦ ، ١٧) .

ولذلك لا يمكن تمييز مناطق القشرة والاسطوانة الوعائية والنخاع بوضوح فيها ، وزيادة على ذلك فإن



(شكل ١٦)

قطاع عرضي في ساق من سوق
ذوات الفلقة الواحدة

(شكل ١٧)

(أ) يبين سير الحزم الوعائية في ساق ذوات الفلقتين .

(ب) يبين سير الحزم الوعائية في ساق ذى الفلقة الواحدة .

حزم سوق ذوات الفلقة الواحدة خالية من السكبيوم (أنظر ١٨)

فقال صاحبي : أريد أن أعرف بين نمو ساق

النبات ذى الفلقة الواحدة وساق النبات ذى الفلقتين

فقلت . إن ساق النبات ذى الفلقتين يزداد في السمك

عاما بعد عام إلا في بعض أحوال شاذة (أنظر شكل ١٩)

مثلا في شجر الجوز ، أو اللبخ أو السنط ، وكأها

من ذوات الفلقتين ، يلاحظ أن أطراف الأفرع

(أى أحدث أجزاء الساق سننا) رفيعة ، وأنها تأخذ

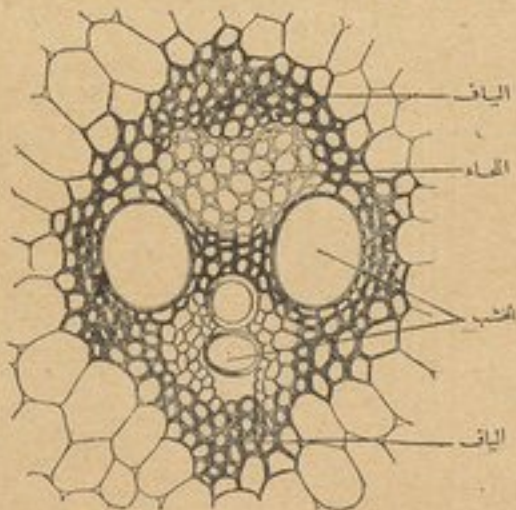
في الغلط كلما اقتربت من أسفل الساق (أى جزء

الساق الأكبر سننا) ، أما في النخل وهو من ذوات

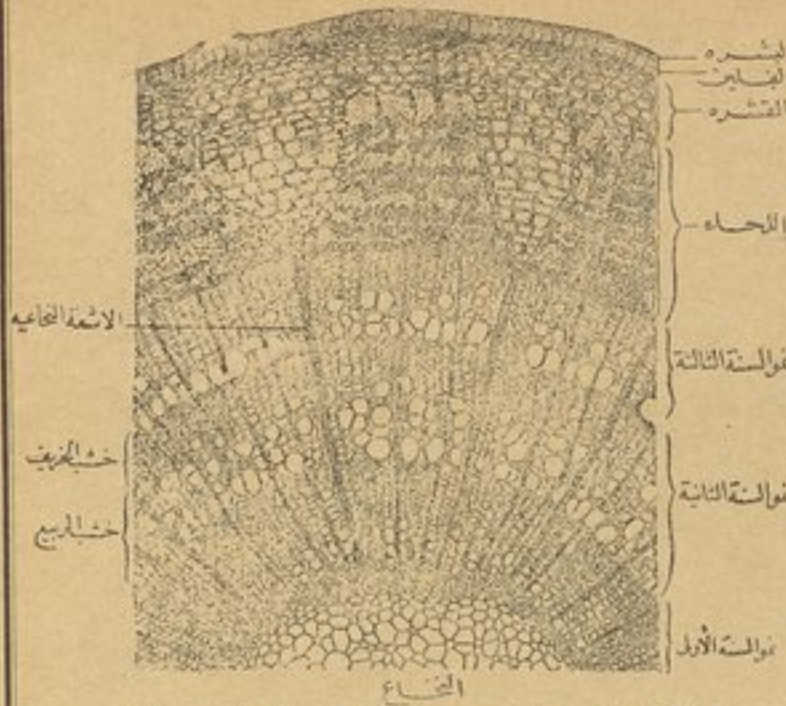
الفلقة الواحدة ، فيلاحظ أن غلط الساق متساو

تقريبا على طول النبات ؛ وذلك لعدم حصول ذلك

في السمك .



(شكل ١٨ - قطاع عرضي في حزم متو عائية من ذوات الفلقة الواحدة)



(شكل ١٩ - قطاع عرضي في ساق عمرها ثلاث سنوات)

الحلقات السنوية شكل ١٩

الخلايا الخشبية التي تتكون في الربيع تكون كبيرة الحجم، رقيقة الجدر، وذلك لأن النبات يحتاج في فصل الربيع (أي في فصل النشاط الذي يلي فصل السكون إلى مقدار وافر من العصارة لنمو أوراقه وأزهاره الخ . أما في فصل الخريف فتكون خلايا الخشب صغيرة الحجم ضيقة غليظة الجدر، وذلك لعدم احتياج النبات إلى مقدار كبير من العصارة في ذلك الوقت بعد أن يكون قد أمم نموه السنوي وبدأ يستعد لطور السكون . وفي الربيع التالي تتكون الخلايا الخشبية الواسعة مرة أخرى . ولذلك يلاحظ في القطاع العرضي للساق السنة حلقات ناشئة من وجود خلايا خشبية صغيرة مجاورة لخلايا خشبية كبيرة (شكل ١٩) وكل حلقة من هذه الحلقات تدل على مقدار نمو سنة كاملة ، ولذلك تسمى بالحلقات السنوية ، ويمكن تقدير عمر الساق إذا عمل فيها قطاع عرضي وعدت حلقاته السنوية شكل ١٩ ثم ٢٠



(شكل ٢٠) شكل الخشب في أشجار مختلفة . لاحظ الحلقات السنوية . والقلف

والزيادة في السمك ترجع إلى نشاط طبقة الكميوم التي في حزم الساق بين الخشب واللحاء ، فتقسم خلايا الكميوم مكونة خشبا في الداخل (أي في جهة النخاع) ولحاء من الخارج (أي في جهة القشرة) وفي نفس الوقت تتحول خلايا الأشعة النخاعية التي توصل بين كميومي حزمتين متجاورتين إلى خلايا من سقعية وتكون خشبا في الداخل ولحاء من الخارج ، وتتصل بذلك حلقة الكميوم .

وتشاهد الحلقات السنوية في سوق النباتات التي تتساقط أوراقها في أواخر الخريف ، وخصوصا في البلاد التي فيها فارق عظيم بين درجتي حرارتها في الصيف وفي الشتاء ، أما في الأشجار المستديمة الاخضرار فمن الصعب تمييز هذه الحلقات . وذلك لأن النمو يستمر طول السنة تقريبا .

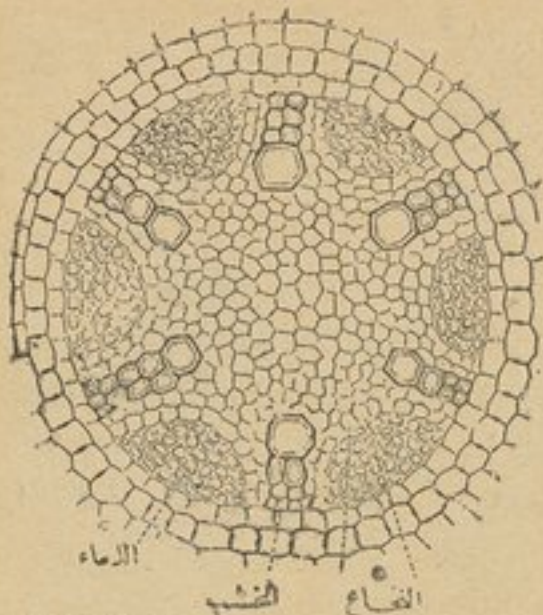
فقال صاحبي : كفي ماتقدم في ذوات الفلقة وذوات الفلقتين إجمالا ولكني أريد أن أعرف شيئا قليلا عن

تركيب الجذر؟ قلت: إن الجذور بطول الكلام عليها، ولكن أذكر منه أمرا واحدا، وهي المنطقة الدائمة فيه (انظر شكل ٢١).

فقال: أنا الآن أكتفيت بما تقدم في تشرح النبات، فأرجو أن أعرف أقسام المملكة النباتية. قلت: هي أربعة تعرف كل منها بالمجموعة النباتية وهي:

- (١) مجموعة النباتات الثالوسية.
- (٢) مجموعة النباتات الحزازية.
- (٣) مجموعة النباتات السرخسية.
- (٤) مجموعة النباتات البذرية.

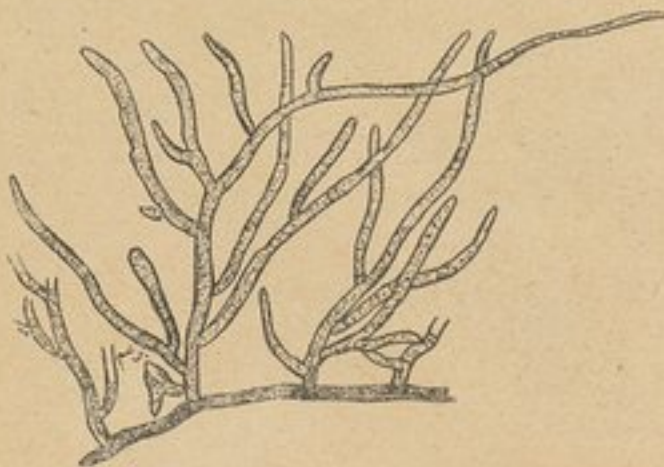
ثم قلت: أما النباتات الثالوسية فهي التي تقدمت في سورة فصلت، وقد عرفت آنفا ملخص ما هناك فإن فيها البكتريا والفطريات (بضم الفاء والطاء) والطحالب، وهذه كلها واضحات هناك فأرجع إليها، فإنك تعرف أكثر مما هو حاضر في ذهنك، وهناك صور جميلة توضح الموضوع. فقال: أريد معرفة النباتات الحزازية. قلت (انظر شكل ٢٢، ٢٣، ٢٤) وهالك صورها.



فقال: أريد معرفة النباتات الحزازية. قلت (انظر شكل ٢٢، ٢٣، ٢٤) وهالك صورها.



شكّل ٢٢ نبات حزازي منبسط



شكّل ٢٤ - الحبيط الأول وعليه برعم

فقال: ومماثال النباتات السرخسية؟ قلت انظر شكلي ٢٥، ٢٦ في الصفحة التالية



(شكل ٢٥ - أحد النباتات السرخسية الشجرية)

فقال لم يبق إلا الكلام على النباتات البذرية . فقلت : الكلام عليها يطول ولكن نختصره هنا فنقول :
تعتبر النباتات البذرية أرقى الجامع النباتية ، وتمتاز نباتاتها بتكوين البذور من البويضات التي تكون في
أعضاء خاصة تعرف بالأزهار ، وتنقسم النباتات البذرية إلى قسمين رئيسيين : -
(١) النباتات المعراة البذور : وهي التي تكون بويضاتها معرضة للخارج ، ولا تحاط بغلاف خاص
(مبيض) كالسنوبر والسرو ، ونباتات هذا القسم في الغالب خشبية ، وكانت عظيمة الانتشار في العصور
الجيولوجية العابرة ، غير أنها أخذت في النقص والاضمحلال بعد نشوء النباتات المغطاة البذور .
(٢) النباتات المغطاة البذور : وهي التي تحاط بويضاتها بغلاف خاص مقفل كالصندوق يسمى المبيض :
وهذا القسم من النباتات البذرية له أهمية اقتصادية كبيرة ، إذ أن معظم نباتات المحاصيل تابع له . وتنقسم
النباتات المغطاة البذور إلى : -

(١) النباتات ذوات الفلقة الواحدة ،

(٢) النباتات ذوات الفلقتين .

وتختلف نباتات هذين القسمين من عدة وجوه ، والجداول الآتية يبين أهم مواضع الاختلاف :

موازنة بين النباتات ذوات الفلقة الواحدة وذوات الفلقتين

ذوات الفلقة الواحدة

ذوات الفلقتين

- (١) لأجنحتها فلتان .
 (٢) الحزم الوعائية تحتوي على كيبوم بين الخشب واللحاء ، وهي مرتبة على شكل دائرة في الساق .
 (٣) تزداد سوقها في السمك عاما بعد عام .
 (٤) عروق الأوراق متفرعة على شكل شبكة .
 (٥) أجزاء الزهرة ثنائية أو رباعية أو خماسية .
 وإلى هنا تم الكلام على المقالة الأولى ، والحمد لله رب العالمين ،
 المقالة الثانية في قوله تعالى : تبصرة

- اللهم إنا نحمدك على توفيقك ، وإلهامك ، وإسعادك ، وامتدادك ، ها نحن أولاء ياربنا عرفنا إبداعك في نباتك :
- (١) فإنك أبدعت في تركيبه بحيث جعلت في كل ساق مجموعات من النسبيج الخلوي ، ولكل مجموعة منها عمل خاص ، فهي إذا أشبه بهيئة دولة لكل طائفة منها عمل ، وليس في عملك معطل : « وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين » .
- (٢) و تراك أبدعت البشرية (انظر شكل ١١) بحيث جعلت خلاياها متلاصقة تمام التلاصق : وجعلت ما يلي الهواء أغلظ مما سواه لتقدر على تحمل ما يحيط بها ،
- (٣) وجعلت الكيوتين لمنع الماء من البحر .
- (٤) وجعلته مميكا في البلاد الحارة رقيقا في غيرها .
- (٥) وإذا كانت هذه البشرة قد أعدت لمنع دخول ما هو خارج عنها لحفظ النبات ، والنبات لا يصبر عن الهواء الخارجي ، فقد قضت الحكمة أن تكون فيها ثقب ليدخل منها الهواء لحياة النبات .
- (٦) ثم كيف كانت نفس هذه البشرة مزروعة بشعر يخرج منها فيحفظ بكرته ما في باطن النبات من الماء ، ويمنع تأثير الضوء الخارجي ، فالشعر إذن ذو منفعتين داخلية وخارجية ،
- (٧) ولما كانت البشرة وشعرها لا تكفي لمنع الحيوان قضت الحكمة أن يكون في الشعر مادة يكرهها الحيوان فيحفظ النبات .
- (٨) باليت شعري : ماهذه السكتل الثلاثة المرتبة على هيئة دائرة في الحزم الوعائية (شكل ١١) وما هذا التنظيم الجميل ؟ .
- (٩) ثم ماهذا الخشب (شكل ١٥) الذي ينقل العصارة من الجذور إلى الأوراق وغيرها ، إذن هو في النبات قائم مقام القطار في سكة الحديد ، أو الراكب الشراعية لنقل الليرة .
- (١٠) ثم ماهذه الغرايبيل (شكل ١٤) التي تنقل ما تم نضجه في الأوراق كالمادة السكرية ونحوها إلى أجزاء النباتات الأخرى ، فهذه الغرايبيل أشبه بالخدم يقدمون الطعام إلى ساداتهم .
- (١١) ثم ماهذه الألياف ؟ وما هذا المسمى (الكيبوم) الذي يتحول تارة إلى لحاء وتارة إلى خشب (شكل ١٥) فيزداد الساق غلظا ، إذن هو أشبه بمقوم لما نرفع عليه بيوتنا ، فهو مقو للساق ، والساق يرفع عليه البنيان .

(١٢) ثم ماهذه الحلقات السنوية (شكل ١٩) و (شكل ٢٠) .

(١٣) ثم ماهذه الحلقات التي جمعت مخازن لنحو السكر والنشاء والزيت .

(١٤) عناية جليظة وأمر بديع ، وهنا نسائل أنفسنا : ماهذه الأعمال كلها ، وماهذه البدائع ، أعراس والله وأفراح ، وزينة منصوبة ، بلل الله الذي غشي على عقولنا فلم نعرف هذه الزينة البديعة ، شمس تضيء وتورها يمتد على الأرض ، وبه حياة النبات ، ولكن النبات إذا أحسن بشدة ضوئها ظهر له شعر كعمر الإنسان ، وذلك الشعر يحميه من شدة ضوئها كما يساعد البشرة في حفظ الماء في داخل النبات من البحر . هذه أعمال عجيبة وجميلة ، لم كانت هذه كلها ، إنما كانت لأجل حياتنا نحن في الأرض ، ربيع مليون من أنواع النبات ، وكلها ذات أفراح وأعراس وجمال وبهجة ، وكلها لأجلنا نحن ، ثم إننا نرى في أنفسنا من العجائب والبدائع أضاعف ما رأينا في النبات ، والافما هذه القرنية في العين (انظر هذا التمام مفصلا في سورة آل عمران وفيما تقدم في هذه السورة قريبا فهي أكثر تفصيلا : تلك القرنية الشفافة ، ومن تحتها العنكبوتية والقرنية ، وإنسان العين في وسطها ، ثم ماهذه البلورية ، وهي المسماة أيضا عدسية وجليدية أيضا ، ثم ماهذه الرطوبة البيضية في أول العين ، والرطوبة الزجاجية التي بعد العدسية ، ثم ماهذه الشبكية والمشيمية والصلبة ، تلك الطبقات والرطوبات المنتظمة اللاتي أدهشن العلماء بنظامهن الدقيق ، وإذا كنا نرى النبات قد حفظت الشعرات النابتة على البشرة مافية من ماء ، ومنعت عنه ما يزيد من الضوء ، وهكذا نرى في البشرة ثغورا مدخلات في النبات الهواء ، فهكذا رأينا أهداب العين حفظها من دخول الغبار وان أباحت دخول الضوء ، وساعد على ذلك شعر الحواجب .

سبحانك اللهم . وبمحمدك ، أنت القدوس ، تقدرت أن تفعل بلا حكمة ، صنعت هذه النباتات كلها ، وجعلتها خوادم لنا ، وأودعت فينا حكما لا حدلها كلها للمحافظة على حياتنا ، إذن حياتنا أمر عظيم ، وكيف لا يكون عظيما ، وهذه العين كما سبق قد كانت أوصاف وضعها ، وقد رأيت بالرسم أن الشبكية مع أنها لا يزيد ثغورها عن الورقة مقسمة عشر طبقات ، وفي آخرهن أسطوانات ومخروطات تعدل بالملايين كاهن جملان لأجل أبصارنا ، هذا كله لحياتنا نحن .

الله أكبر : حياتنا لاقيمة لها والله إلا بأن تعلم هذه العجائب ، وهذه هي التبصرة المذكورة في الآية . فبدراسة هذه العجائب تقوى عقولنا وتكون لنا بصائر ، وتتمرن على النظام والحكمة ، وتتسع قوانا وتنتفع أئنا ، هذه هي التبصرة ، ولهذا المعنى نجد هذه العلوم تدرس اليوم في أوروبا وأمريكا واليابان . لماذا ؟ لتعطيهم التبصرة فلذلك ارتقوا في الحياة ، إن الإنسان عند مشاهدة هذه الحكم يكون مطالعا على أعمال معلم النبيين والمدرسين في الأرض ، بل الإنسان إذا ذاك يشهد للكوت بنفسه .

رجال أوروبا وقواد شعوب أمريكا كلهم يدرسون أمثال هذا بهيئة أوسع ، وهذا عين قوله تعالى : «تبصرة» والإنسان بدون تبصرة لاقيمة لحياته . ذلك أن هذه النباتات ونحوها للوزعات على الأرض لم تخلق لأجل الطعام واللباس والدواء فحسب ، وإنما هذه المذكورات مغريات بالدراسة ، والدراسة توسع العقول وهو القصد ، وهذا معنى التبصرة ، فعلى المسلمين أن يدرسوا هذه العلوم جميعها في المدارس الثانوية كما تدرس في جميع الأمم حولنا لنفهم قوله تعالى : «تبصرة» . فأف لمن مات وهو بهذه العجائب جهول ، وأف للأمم الإسلام بعدنا إذا هم أهملوا ما ذكرناه . وأقول وأنا واثق مما أقول : أن أمم الإسلام بعدنا خير أمة أخرجت للناس ، وسيكون رقي الإنسانية على أيديهم ، وهذا الكتاب من مقدمات نهضتهم ، والله هو الولي الحميد .

المقالة الثالثة في قوله تعالى : « وذكري لكل عبد منيب »

عرفنا إجمال علم النبات ، وعرفنا كيف كان تبصرة فلم يبق إلا أن نفهم معنى الذكرى ، درسنا النبات وعرفنا عجائبه ، وازدادت بصائرنا فصارت عقولنا راجحة لأنها مرتت على مآرائه من الحكمة ، فهي لا محالة تكون حكيمة في أقوالها وأفعالها ، ولكن نفوسنا الشريفة العالية بعد هذا كله تقول : لكل مخلوق نتيجة وما نفيحتي أنا ؟ ، والإجابة على ذلك أن نتائج أرواحنا أنها تتذكر : أي تتذكر عالمها الذي أخرجت منه ، إن المادة جميعها تقط ضوئية أصلها كهارب ، والكهارب نواتج من موجات في بحر الأثير ، وهذه الأضواء صارت مواد تراها مختلفة الأشكال وهي غليظة ، ولكن أرواحنا أرقى منها ، فهي جاءت من عوالم أرقى ، فهذه الدروس تذكرها بمآلها ، وهو عالم الجمال والحكمة .

إيضاح هذا المقام

اللهم إنك أنت اللهم المعلم خلقتنا وخلقنا فينا برحمتك آلاما تسوقنا إلى الغذاء والكساء والدواء ، ثم خلقت حولنا ٢٥٠ ألف نبات وأبدعتها ، وقلت لنا : « هاؤم اقرءوا كتابيه » فقرأناه فوجدنا عجبا ! وجدنا أننا نعمل لازالة هذه الآلام ، وفي أثناء ذلك نجد عندنا أمرا عجيبا ! وهي لذات نحس بها في نفوسنا من الدراسة ، وهذه اللذات نوع آخر شريف نحس به عقولنا كما نحس بالطعام معدتنا ، نرى الناس ماداموا أحياء لا يسعدون إلا بصور تدخل عقولهم فنفرحهم ، وهكذا جميع المدارس والديانات والعلوم الرياضية والطبيعية والروايات والشعر والنثر ومخادعات الإخوان ، وقرائة الجرائد والأخبار ، ولين نرى أحدا في الأرض يشبع من دخول الصور عقله كل لحظة ، لأن التفكير لا يقف لحظة ، ولا معنى للتفكير إلا بصور ذهنية ، وكما تنوع النبات فكان منه ما يعتمد على الأرض ، ومنه ما يوضع فوق عروش ، ومنه شجر ، ومنه نجم ! أي لاساق له وهو أنواع شتى ، وكل منها له غرض في حياتنا ، هكذا الصور الذهنية ، فالسمع أعد لمدارس العالم كلها وللروايات والمخادعات ، والبصر أعد لصور العوالم كلها ، وأمامه كل نبات ، وكل حيوان ، وبحر وبر فهذه كلها ترسل صورها والبصر يتقبلها ويرسلها للنفس فتغتنى بها ، النفس لا تتأقبت كل صورة أرضية وسماوية من منظار العين ، وكل صورة مصدرها منطق اللسان وحركات الهواء والأمواج والموسيقى ، وتقبل الروائح من الأنف وأنواع اللذات من حاسة اللمس والتذوق . إذن هنا صور لاحت لها غذاء لأرواحنا ونحن لانعلم أنها غذاء لنا ، أولا لأنها كثيرة جدا فغفلنا عنها كما غفلنا عن الهواء المحيط بنا ومنفعته ، وثانيا لأنها لا يصحب غيبتها آلام كآلام الجوع والعطش وبغية الطعام والشراب بل يكون الشوق بدل الألم ولا حياة للإنسان بدونها بل هي ملازمة له مادام حيا ، إذن الناس يظنون خطأ أن غذاءهم الوحيد إنما هو الطعام ، وفاتهم أن عقولهم تتوارد عليها الصور دائما ، فغذاؤها دائم لا مقطوع ولا ممنوع ماداموا في الحياة وهو أكرم لهم من الطعام ، وهذه الحال أشبه بضرب مثل للذات الناس في عالم الأرواح ، لأن الروح لا غذاء لها أفضل من العلم والحكمة إذا كانت من الأشراف العظماء ، غاية الأمر أن الصور هناك لا سخافة فيها كسخافة الصور العقلية لتدوى النفوس الضعيفة في الأرض فهم يشمتون بالأعداء فيظنون أنهم سعداء بهذه الشهادة وهم غافلون فهذا غذاؤهم كما تغتنى الفيران والحشرات بالقاذورات .

أما الأرواح الشريفة العالية بعد الموت فإنها تتوارد عليها صور جميلة علمية ، وهذا الذي نراه في عجائب العين نوع منها ، فهذه كما أنها غذاء لعقول شريفة هنا هكذا تكون تغذيتها أعظم للروح إذا خلصت من الجسم ويشير إليه ماورد في الأخبار أنهم يلهمون التسييح كما نلهم نحن النفس ، وما هو التسييح ؟ هو التزييه والله منزه عن النقص في أفعاله فتكون أفعاله كاملة ، وهذا هو الكمال والحكمة ، وهذا الذي تقدم

في النبات ونحوه نموذج لحكمة الله تعالى ، وهذه الحكمة هي التي بها تنزه الله عن النقص في فعله ، وهذه اللذة العلمية يحس بها الناس الآن في الدنيا ، بل يرونها أعظم اللذات ، فهي هي حقائق التسبيح ، فالتسبيح اللفظي عنوان عليه وإلا فلامعنى لحقيقة التسبيح إلا بأمثال ما ذكرناه والله يقول : «سبح لله ما في السموات وما في الأرض» الخ ، ويقول : «يسبح لله ما في السموات وما في الأرض» الخ .

التسبيح والتحميد والتكبير

جاء في الحديث : «إن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وغراسها سبحان الله والحمد لله والله أكبر» وجاء في القرآن : « وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » والسلم يسبح في كل ركوع وسجود ، ووراء الصلوات ، وقبل طلوع الشمس ، وقبل غروبها ، وقبل النوم يسبح ويحمد ويكبر ٣٣ مرة بعد الصلاة ، فهذا التسبيح والتحميد والتكبير غراس الجنة ، ونسمع علماءنا رحمهم الله يقولون : «إن تسبيح المخلوقات باللفظ كالتسبيح العقلاء ونحن لا نسمع» ويقول آخرون : كلا . بل هو تسبيح بلسان الحال . واعلم أن الناس ماداموا على شاطئ بحر المعرفة فإنهم يختلفون كما يختلف الصيادون وهم على شاطئ نهر أو بركة في كثرة الأسماك وقتلها بحسب استعداد كل منهم والعلامات التي يراها ، فاسمع الحقائق الواضحة ودع القشور ، هذا التفسير فيه من كل فاكهة من فواكه العلم زوجان ، فاعجب لما ذكرتك به أتفا كيف ترى هدب العين وشعرات الورق تمنع شدة الضوء عن العين وعن النبات ، وكيف تكون مادة (الكيوتين) حافظة للساء في داخل النبات كما يحفظ لون القزحية الصور الداخلة في العين من التشويش كما رأيت مبرهنا عليه في أول هذه السورة في تفسير البسملة مع آية « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج » :

وها هنا حكمة ومعها آلاف الحكيم مرت وستمتر في هذا الكتاب ، ألت أيها الذي تحس في نفسك متى طاب الوقت ، وصفا الزمان ، وخلوت من المشاغل الشاغلة لك أنك أسعد من على الأرض لأنك كأنك في حضرة الجمال والحكمة ، ألت ترى في نفسك بهجة لم يحلم بها إلا أمثالك في ذلك الجمال والحكمة ، وعلى ذلك تكون حياة الحكيم للعجب بهذا الجمال في الدنيا حياة فوق كل حياة ، والناس في الأرض جميعا تبع لهذه الطائفة الممتازة بصفاء البصيرة والحكمة ، إن العين وطبقاتها ، والنبات وعجائبه ، وكل نظام منظور ومسموع يحدثنا حديثا حقا ويقول : أتم شهدتم الحكمة ، وشهدتم النظام ، وهذا الحديث الذي نشعر به هو سر التسبيح ، لأن العقل حالا يشهد شهادة عيان أن العالم في غاية النظام ، وإذن منظمه حكيم ، وهذا النظام الحكيم نتج عن نعم لاحد لها ، وهذا هو الحمد بعينه ، فالتسبيح والتحميد متلازمان ، وهذا هو السر في قوله تعالى : « وسبح بحمد ربك » إذ لامعنى لتنزيهه عن النقص إلا بالكمال ، فآله منزه عن النقص في أماله ، وذلك بالحكمة في النظام ، والحكمة في النظام نجم عنها نعم كثيرة ، وهي التي تستوجب الحمد ، ومع هذا كله فهذه النعم وهذه الحكيم كلها شيء يسير بالنسبة لصانع العالم ، فإذن يقال : الله أكبر : هذا هو السر في طلب التسبيح والتحميد والتكبير في كل آن في الدين الإسلامي ، إذن هذه بذور بذرت في بلاد الإسلام : كما أن الله عز وجل أودع في نباتات البرية وغيرها بذورا ، وأمر الرياح أن تحركها فخرت هنا وهناك ، وبنيت في أماكن شتى لمنفعة كل حيوان ، ولكن رجال الطب الذين يعرفون قيمة هذه الحشائش أندر من الكبريت الأحمر ، ونظيرهم هنا في التسبيح والتحميد رجال الحكمة الدارسون العلوم الذين سيكترون بعد ظهور أمثال هذا التفسير : ولكنهم قوام هذه الأمة ، وهم هم الذين عرفوا سر التسبيح والتحميد ، وهم الذين يفهمون سر الحديث الشريف : « وأن الجنة غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » ويقولون

إن الجنة للجهلاء وصغار العلماء تكون قريبة من الجنات الحسية ، وهؤلاء يكتفون بظواهر التسييح وهو العبادة بتكرار اللفظ في المناسبات المتقدمة ، والعامه لهم درجات عند ربهم ونعمة وهم بها فرحون .
أما أكابر الأمة فهم هم الذين شهدوا هذا النظام ، وأصبحوا في نعمة لاحد لها ، مبدؤها في الدنيا وبعد الموت مباشرة بحسون بما لاحد له من النعيم لأن أرواحهم تفرغت لما كانوا يعشقون في الدنيا ، إذن التسييح اللفظي في الحقيقة أشبه بمقدمة للتسييح الحقيقي الذي يفقهه الحكماء في الإسلام .

اعتراض على المؤلف وجوابه

فلما اطلع على هذا صديقي العالم الذي اعتاد محادثتي في هذا التفسير . قال : ماذا تقول في الشيخ الدباغ ؟
قلت : لقد نقلت عنه في التفسير كثيرا ، وهو رجل مفتوح عليه فقال إنه يخالفك فإنه يقول إنه كان في بداية أن فتح عليه يستحم في ماء فسمع أصواتا لاحصر لها تسيح الله ، فخرج يجرى من فوره ، وسمع أصوات الأحجار بلغات مختلفات ، وسمع حجرا منها له أصوات مختلفات في التسيح ، ثم بحث عنه فعرف أنه معجون من أحجار كثيرة .

فهذا دليل على أن تسييح المخلوقات لفظي . فقلت : أولا نحن لا ندرى هل هذا القول المنسوب له ورد عنه أم لا ؟ وإن كان في نفس الكتاب . ثانيا أنه سمع ذلك وهو في أول أن فتح عليه ، وما هذه الأصوات المختلفة بالتسييح إلا كتسييحنا نحن ، وما تسييحنا إلا ألفاظ تدل على معان ، وامتلاء عقولنا بالمعاني للفصولة هو المطلوب كما أن تسييح هذه العوالم يقصد منه ما وراءه وهو أنها تعرف هذه المعاني على التسليم بأنها تعقل وما تسييح هذه المخلوقات أمام المفتوح عليهم إلا خوارق للعادات ، وخوارق العادات غير مقصودة للحكماء الأمم الإسلامية وعقلاؤها ، والقرآن صرح بأنه لا مدار عليها ، فرجع الأمر إلى أن للسبحين بعد أن كانوا عددا معلوما وهم بنو آدم أصبحوا أعدادا لانهاية لها ، وإذا كان تسييح المسلمين العقلاء أنفسهم لاقبحة له إلا بعدلولة ومدلوله هي هذه العلوم التي ندرس بعضها في هذا التفسير ، فإذا التسييح الحقيقي لسكل عاقل من ملك وإنس وجن إنما هو ما نرى حنا بعضه في هذا الكتاب ، إذن التسييح اللفظي إنما هو نموذج والتسييح الحقيقي هو المقصود ، فإذا سمعنا الله يقول : سبح لله ما في السموات وما في الأرض» وإذا سمعناه يقول : «يسبح له ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم» عرفنا أن هذا هو معناه ، فأما عقلاء بني أم فان تسييحهم اللفظي مقدمة لهذا التسييح فليسبح للمسلمون في جميع الأوقات» فهذا عبادة في حد ذاته ، وأكابرهم يصلون للحقائق وينفعون بها إخوانهم في الدنيا والدين ، كما أن نبات الأرض غذاء لسكل حيوان ، وبنو آدم له زارعون ، وعلماء النبات في نوع الإنسان كحكماء الإسلام في أمة الإسلام .

فقال صاحبي : هذا حسن ولكن أليس الكلام على التسييح والتحميد كان الأليق به آخر (سورة الطور) عند قوله تعالى : «وسبح بحمد ربك حين تقوم» الآية ، أو أول (سورة الحديد) : «سبح لله» الخ قلت نعم إن هذه المعاني كلها خطرت لي وأنا أشاهد المزارع خارج القاهرة وكانت مقرونة بهاتين الآيتين اللتين ذكرتهما ، ولكنني بعد ذلك حين قدمت هذه السورة للطبعة وجدت أن الآية في هذه السورة يعوزها الكلام على النبات ، ووجدت المناسبة تامه فجعلتها في هذا المقام لهذه المناسبة . فقال : وهنا سؤال آخر ، وهو : هل آية «وأنبثنا فيها من كل زوج بهيج» يعوزها هذا كله ؟ قلت نعم وأكثر منه . فقال : ولكن المتقدمون لم يطيلوا في مثل هذا كما أطلت أنت ، قلت : أطالوا أكثر مما أطلت أنا ، فقال : وكيف ذلك قلت : إن آباءنا كانوا يحكمون الأمم فاحتاجوا إلى العلوم التي بها يضبطون تلك الأمم فكان علم الفقه إذ نتج أمثال إمامنا الشافعي وأبي حنيفة ومالك وابن حنبل وزيد وأئمة الشيعة رضوا عنهم أجمعين فعلموا ملوكهم ،

وأقاموا الدين بالقسط ، ولم يدعوا العامة يتخبطون في ديجور الظلام ، بل سهلوا لهم أحكام الأفراد من صلاة وصوم وغيرها ، فهم رحمهم الله أفادوا وأجادوا فيما يحفظ كيان دولهم ، ويحفظ العبادات ، ونحن جثا في زمان وجدنا الأمم الإسلامية كثيرة ، والأحكام مدونة ، والعلماء كثيرون والمحدثه ، ووجدنا الأمم في الأرض قد ارتقت مداركها ودرست هذه العلوم ، ووجدنا القرآن اهتم بها اهتماما عظيما ، فرأيت بل أيقنت أنني يجب على أن أولف لهذه الأمم الإسلامية أعظم علوم الاسلام لكي تترك لعلماء الإسلام بعدنا الطريق بمهدة ، ليربوا هذا الشعب المسكين الترية التي لم تكن لتحدث في الزمان الماضي لأن الأمم لم تكن مستعدة لها ، والقرآن جاءنا بأمرين اثنين : أولهما نظام الأمم وحكمها وتهذيبها ، وثانها تربية العقول تربية راقية علمية حكيمه . ولما كانت الفرس والروم أيام النبوة قد اختلت دولهم ، وورث المسلمون أرضهم وديارهم ، ونساءهم وأموالهم أهدم علماءهم وأثمهم أن يعينوا ملوكهم بتلك الأحكام ، ويعينون المحكومين بما يجب عليهم في أحوالهم الخاصة فتعموا عباد الله ، ثم دالت دولهم ، وأصبحنا اليوم نرى أمما وأمما وعلوما وعلماء ، فلنعمل نحن في هذه العلوم لتربية الأفراد والأمم مافله آباؤنا في تلك الأحكام (وبعبارة أصرح) إذا رأينا آيات الطلاق المعدودات ، وآيات الدين وغيرها تؤلف لها كتب تعد بالآلاف عند الطوائف المختلفة ، وذلك كان واجبا في ذلك الزمان ، فهكذا نحن في زماننا نعمل مافله آباؤنا في زمانهم بعد أن آتموا ما عليهم ، وإذا سمعنا الشافعي رضي الله عنه يستخرج من آية : « فاعتبروا يا أولي الأبصار » نحو ريع الأحكام الشرعية وهو القياس ، ويقول إنها توجب علينا القياس ، وإذا رأينا آية الوضوء تستنفذ جهد العلماء في التأليف وتشغلهم شغلا عظيما فأولى ثم أولى ثم أولى منها آية « والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج » . إن الوضوء شرط للصلاة ، والصلاة للتسبيح والتحميد ، والتسبيح والتحميد نتيجتهما هذه المعارف ، والعلوم والمعارف هي المحبوبات في نحو هذه الآيات ، وأنا واثق جد واثق ، بل كأني أشاهد أمامي أمم الإسلام في أقرب زمن وفيما بعد إلى ما شاء الله ، وهم يدرسون كل علم ، ويرون أن مانكتبه الآن إن هو إلا مذكرات لما يدرسون ، ومقدمات لما يعلمون ، ونور لما هم به مستبصرون ، والله من وراءهم محيط . والله بكل شيء عليم ، وفوق كل ذي علم عليم ، والحمد لله رب العالمين . انتهى يوم الثلاثاء ٦ أكتوبر سنة ١٩٣١ م .

جمال العلم وبهجة الحكمة

ها نحن أولاء درسنا أعيننا وعجائبها ، والنساء وسمتها وكواكبها ، فإذا كانت أعيننا لاحد لعجائبها ، وهي مركبة في أجسامنا المشتقة من أرضنا فكيف تكون عجائب أرضنا هي بالأولى لاحد لها ، ونذكر منها قلا من جمل بعد ما كتبناه فيما سبق في هذا التفسير مثل ماجاء في تفسير قوله تعالى : « وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب » وغيرها ، فنشرح وادي الموت وغور الشيطان والجليد الخ :

(١) أما وادي الموت فهو في الجنوب الشرقي من أمريكا ، وما دخله أحد إلا مات لشدة حرارته ، فلا يعيش فيه نبات ولا حيوان ، ولكن فيه كنوز عجيبة ، وما هي هذه الكنوز ؟ هي (البورق) وقد كشفه رجل اسمه (هارون وترس) كان يسكن بعيدا عن ذلك الوادي بمئات الأميال ، فذكر له رجل أنه إذا مزج البورق بمادة كباوية معلومة اشتعل بلهب أزرق ، فتذكر راسبا أبيض في طرف ذلك الوادي ؛ فسار هو وزوجته ٢٠٠ ميل ، وابتاعا بعض ذلك من الامريكيين الحجر ، وامتحن ذلك الراسب الأبيض ، فوجد لهبه أزرق ، فطار فرحا ، وباع هذا الكشف بخمسة آلاف جنيه ، ولقد وجدوا في ذلك الوادي

مناجم كثيرة للبورق ، ولكن الصعوبة في نقله ، لأنه يميت من يدخله ، وقد مدوا لوادى الموت سكة حديدية ، وأنشئت قرية للعمال في نفس الوادى ، وفيها بناء طوله ٨١٦ قدما ولهم فيه ٢٠٠ غرفة للنوم ، فيه جميع ما يلزم للراحة ، وغرفة للمائدة تسع ٢٠٠ نفس ، والآجر الذى بنى به ذلك البناء قليل التوصيل للحرارة ، وإذا كانت درجة الحرارة في الظل هناك تبلغ ١٢٠ درجة فهي في غرف النوم لم تزد عن ٨٩ درجة ، لأنهم يردون هواء البناء بجعله يمر في رشاش الماء ، ويستخرجون من ذلك الوادى كل سنة ١٢٠ ألف طن من البورق ، وهي تساوى نصف مليون جنيه ، وإذا بيعت في بلاد الأنجليز فانها تساوى ستة ملايين وستائة ألف جنيه ، هذا ما جاء في كتاب العلم والعمران ، وهل لك أيها الأخ الذكى أن تتذكر ما تقدم في (سورة إبراهيم) إذ ذكرت لك هناك «البحر الميت» وأن ثروته أكبر من ثروة جميع المسلمين الآن في الأرض ، وقد جعلها المسلمون وعرفها الفرنجة وهم يستخرجونها ، وها هو ذا وادى الموت الذى لا يصلح للحياة ظهر أنه ككنز عظيم ، وهذا هو قوله تعالى : «والأرض فرشناها فتم الماهدون» وقوله تعالى هنا «والأرض مددناها» الخ نعم الله بمدوح على تمهيد هذه الأرض ، فالمعادن الجميلة النافعة يجعل استخراجها صعبا ، والمزارع يجعلها في غاية السهولة ، وما أشبه إدراك الحقائق التى يجعلها أكثر الناس إلا بالبحر الميت في فلسطين ووادى الموت في أمريكا ، كلاهما يعرفه الناس في حال جهالتهم ولكنهم ينظرون إليه بالسخرة والاستهزاء ، فإذا جاء أهل العلم استخراجوا ما يشاءون من الكينوز ، هكذا أعيننا وأجسامنا والسكواكب حولنا ، براها العالم والجاهل على حد سواء ، فالجاهل يحقر البحث في هذه العجائب والعالم هو الذى يعرف قيمتها ويصرف نفيس عمره في المعرفة كما تجشمت انك كثيرا مشاق الحرب العظمى ، وبلغت مآربها في البحر الميت ، وكما صرفت الشركة الأمريكية آلاف آلاف الجنيهات في استخراج كينوز وادى الموت وهو البورق الكثير هناك .

أيها الذكى . اصرف عمرك كله في استخراج حقائق العوالم فأنت سعيد بذلك الاستخراج وقوم بعدك سيقلدونك في ذلك ، وآخرون يستخرجون منافع الأرض كالتى في وادى الموت والتى في البحر الميت ، فهذه كينوز أقل من كينوز العلم ، ونفس ما نسكتبه الآن وأمثاله كما بحث الناس على الأعلى يحثهم على الأدنى ، ولكن من الناس درجة في عمله والله هو الولي الحميد .

(٢) (غور الشيطان) : أما غور الشيطان فهو غور في أرض صحيرية بولاية (اريزونا) من ولايات أمريكا حيث الارتفاع (٦٠٠٠) قدم عن سطح البحر وهو كبير مستدير ، قطره نحو ١٣٠٠ متر وعمقه ١٧٥ مترا ، وهذا الغور إنما حصل بسبب جرم سماوى مزق ما وقع عليه من الطبقات الصخرية وأحدث هذا العمق الواسع ، وكانت سرعته تزيد على سرعة رصاص البنادق ٥٠ ضعفا ، فكسر الصخور الصلبة وسحق الهشة ، فانتشرت الكسر والسحق حول الغور في أرض مساحتها ٧٥ ميلا مربعا ، ولقد زحزح طبقات الصخور المجاورة فارتفعت من جهة وانخفضت من جهة أخرى ، وحول هذا الغور حجارة نيزكية ومغناطيسية ، وكلها فيها الحديد والنيكل والبلاطين والأرديوم ونحوها من المعادن الثمينة ، ولقد تألفت شركة منذ عشرين سنة لحفر بئر يصل إلى الجسم النيزكى الذى أحدث هذا الغور ، وقد صرفت الشركة أكثر من مائة ألف جنيه ، وأوصلت البئر إلى ١٤٠٠ قدما ، وهناك أصابت جسما أشد صلابة من الفولاذ ، لا تنفل فيه القنابل وترتد عنه ارتداد الحصى عن الصخر ، وهذا الجسم العجيب النيزكى الذى ترى هذه الشركة أنه كنز عظيم ، يقدر قطره بنحو ٣٠٠ قدم ، ويقدر ثقله بمليون طن ، وبعضهم يجعل قطره أربعة أمثال ما ذكر ، ولما أصاب الأرض وغار فيها أخرج منها ما ثقله أكثر من ٣٠٠ مليون طن وبعث ما حوله .

(٣) الكلام على الجليد والقهم القطبي : إن العصر الجليدي الأخير الذي أصاب الجانب الشمالي الغربي من أوروبا : أعنى أرنلدا واسكتلندا وأسوج وزوج والبلطيك ، كان قبل التاريخ بين ٣٠ ألف سنة ، و١٨ ألف سنة ، ودام إلى ٦٠٠٠ سنة قبل الميلاد ، إن القطب الجنوبي قد كشفت فيه طبقات خفية سمكها كلها ١٥٠٠ قدم على الأقل ، ومن حيث العرض ٨٥ درجة على بعد ٥ درجات من القطب الجنوبي وبعض هذه الطبقات رقيق جدا ، ووجدت آثار الجذور في الطين الذي وجد مع القهم الحجري ، وذلك دليل قاطع على أن تلك الأصقاع كانت حارة وكانت الأشجار تغطيها عسورا متطاولة ، وذلك على مقتضى انتقال القطبين ، انتهى الكلام على اللطيفة الثالثة في آية : « والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي » الخ والحمد لله رب العالمين .

هاهنا ثلاث جواهر

- الجوهرة الأولى في بهجة العلم في قوله تعالى : « وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج » .
- الجوهرة الثانية في قوله تعالى : « تبصرة وذكرى لكل عبد منيب » .
- الجوهرة الثالثة في قوله تعالى : « ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » .

الجوهرة الأولى

بهجة العلم في قوله تعالى : « وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج »

سيأتي في (سورة التاريات) الكلام على الذكور والإناث من النبات ، وأن علماء النبات حاروا في تقسيمه ، فإن قسموه بواسطة ما يرون من شجرات وشجيرات وأنجم ، وهي الزروع المعروفة التي لاساق لها فإن ذلك التقسيم لا يفيد وكيف يفيد إلا بتحديد الأقسام تحديدا تاما ، وإن قسموه بواسطة أنه نبات سنوي وغير سنوي كما سيأتي ، فهذا غير كاف ، لأن الرسم مثلا وحده بعضه سنوي وبعضه غير سنوي ، فإذا قد التجأوا أخيرا إلى دراسة الزهرة والحب والفاكهة فانتظمت الأقسام حينئذ ، ورأوا أيضا أن من الأزهار ما يكون ذكراتها على شجرة وإناثها على شجرة أخرى كما سيأتي إيضاحه هناك ، وذلك كشجر النخل فإذا كان بين النخلة والأخرى مسافة بعيدة ، فإن الهواء يحمل الطلع من الذكر إلى الأنثى ، والإنسان لا علم له بهذا « فتبارك الله أحسن الخالقين » .

حكاية

جاء في كتاب (الآيات البينات ، في علم النباتات) للأستاذ أحمد أفندي ندى مانصه : « إن التلقيح في النباتات ذات المسكنين يمكن حصوله من بعد عظيم ، وهناك عدة أمثلة نافعة لبيان هذه الظاهرة فساكن منذ زمن طويل يستنبت شجرتان من الفستق الأنثى ، وكانت كل شجرة منهما تحمل كل سنة أزهارا ولا يتحصل منهما ثمار أصلا ، فتعجب المعلم (جوسيو) لما رأى أن هاتين الشجرتين قد انعقدت ثمارها ونضجت على ما ينبغي في سنة من السنين ، ومن ذلك الوقت خطر بباله أنه لا بد أن يكون يباريز أو في أكنافها شجرة فستق ذكر حاملة لأزهار ، فشرع في البحث عن ذلك ، فمرف أن شجرة فستق ذكر أزهرت أول مرة في جنيئة تربية النباتات السكائنة بقرب (لو كسامبور) فأتى الطلع المحمول بالهواء من فوق أبنية جزء من باريز ولقح نبات الإناث ، وهناك نبات يسمى (السنيرياسبرالس) أي الحلزوني الذي هو نبات ذومسكنين (من الفصيلة البشيفية) ينبت بمقدار عظيم في الترع وفي القنوات ، ففي هذا النبات ظاهرة عجيبة جدا في زمن تلقيحه ، وهي أن يكون النبات موضوعا في قاع الماء أي قاطنا فيه تماما ، وذكره وإناثه تنبت مختلطا بعضها ببعض ، فالأزهار الإناث المحمولة على ذئبيات زهرية طولها قدمان أو ثلاثة تقريبا ، وملتفة على هيئة

حازون تأتي على سطح الماء لكي تبسّم ، وأما الأزهار الذكور فكل جملة منها تكون موضوعة في لفافة غشائية وهي محمولة على ذئب زهري قصير جدا ، فإذا آتى زمن النقيح تفتح وتمزق اللفافة القرطاسية ، وتنفصل من حاملها الزهري العام ، وتأتي على سطح الماء فتبسم وتلقح الأزهار الإناث ، وبعد زمن يسير تنزل هذه الأزهار الإناث تحت الماء ، ثانياً بالتفاف الذئبيات الزهرية الحازونية التي تحملها ، وفيه تصل ثمارها إلى نضجها التام « انتهى :

أقول : وهذا من أعجب العجب ! إن هاتين العجبتين تفتح لنا أبواب علوم كثيرة ، كيف لا وهذه شجرة الفستق كانت لا شمر وهي أنثى ، ولكن لما ظهرت شجرة فستق ذكر جاء لها الطلع منها فأمرت . إن هذه الدنيا جميلة وبديعة ، أليس هذا من أعجب الإبداع ، يلقح النبات من نبات آخر والناس لا يعلمون وكيف يكون البشنيين نابتا في برك بلادنا ونحن ننظر إليه نظرة جاهلة لأنه ينبت في البرك ولكننا نراه يضحك وهيئة أزهاره جميلة ، وهل كان يدور بخلدنا ونحن نلهو ونلعب في حال طفوليتنا أن هذه الزهرة الضاحكة المستبشرة هي الأنثى ، وأن الذكران قد انتبذوا مكانا قريبا في قاع البركة ، وأنهم وقت الإلقاح هم بدورهم سيخرجون من أجدانهم سراعا وهم فرحون مستبشرون ، فيجدون هؤلاء العانسات واقفات منتظرات قدومهم فيحصل الإلقاح في أمن وأمان ، ولم يبق لهؤلاء الذكران من فائدة ، أما الإناث فانهم ينزلن إلى قاع البركة ، وهناك يتم نمو الثمرات « فتبارك الله أحسن الخالقين » . « وفي الأرض آيات للموقنين ، وفي أنفسكم أفلا تبصرون » . « ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون » فلتتذكر في أمر السياسة وتقول : إن الله الذي خلق النبات هو نفسه الذي خلق الأمم ، ولقد غيّل لي الآن أن في الشرق عقولا وتلك العقول كانت مغطاة في قاع بركة هذه الدنيا ، كأن ذكران البشنيين كانت ملتفة بأغشية في قاع بركة الماء وهامو ذا اليوم أقبل الزمان الذي فيه تظهر تلك العقول من أغشيتها وتلقى على العالم دروسا كاظهت ذكور البشنيين في وقت الإلقاح وفعلت ما خلقت له وتم الإلقاح .

إن للشرق لصولة فوق صولة الغرب ، ومن هذه العجائب نفهم قوله تعالى : « لكل أجل كتاب » . وقوله : « إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير » . وقوله : « وكل شيء عنده بمقدار » . وإذا كان لقاح البشنيين بمقدار فهكذا لقاح عقول الشرقيين له زمان لا بد منه ، وهل اللقاح غير التعليم الله أكبر إن من أنواع اللقاح في الشرق الكتب والجرائد المنتشرة اليوم ومنها هذا التفسير ، إن لقاح العقول الشرقية اليوم حاصل ، والشرق يغلي كما تغلي القدور : « وربك يخلق ما يشاء ويختار وهو اللطيف الخبير » انتهى يوم الأربعاء أول يونيو سنة ١٩٣٢ م .

الجوهرة الثانية

في قوله تعالى : تبصرة وذكرى لكل عبد منيب

رباه : جمال فمك ، وحسن قولك ، كم تنفياً لظلال الأشجار ، وتجلس في الحقول ، ونأكل من الفاكهة والحب مالد وطاب ، نعيش ونموت ونحن غافلون عن الجمال ، وعن الحكمة ، وعن عجائب الإبداع ، كم من ورق تحيط به أوبار ونحن ننظرها ولا ندري ما حكمها ، تشرق الشمس وتغرب ، ويطلع القمر ويأفل ونحن نشاهد تلك الأوراق الكاسيات بتلك الأوبار ، ولا ندري لماذا كانت هذه الأوبار أو الأشعار ، نظرت في كتاب (جمال الطبيعة) للورد أفبري صفحة ١٠٩ فألقيته شرح هذا الموضوع شرحا واضحا ، فاستبان به أن الوبر أعدته العناية الإلهية ، إما ليقى النبات من شرهاجم من خارج النبات ، وإما ليكون حافظا لما في النبات من قوة حيوية بها بقاءه ونظام حياته ، فأما أول الأمرين فذلك .

- (١) إن من النبات ما تعرضه الحيوانات السامة فنقطع عليه حياته فيكون ذلك الوبير وقاية له .
 (٢) ومنه ما تهاجمه الحشرات فيكون ذلك الوبير حصنا حصينا .
 (٣) ومنه ما يحيط به الرطوبة فنسكاد تهللكه لولا ذلك الوبير الكاسي للأوراق .
 (٤) ومنه ما تلح عليه حرارة الشمس فيكون ظل تلك الأوبار حافظا النبات من البوار كما يحفظ جسم الإنسان من الحر بالملايس : « وجعل لكم سراويل تقيكم الحر وسراويل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون » .
 ولو علم المسلم أن نعمة الملايس ليست خاصة به ، بل هناك ملايس تحفظ النبات من الهلاك ليكون نعمة له أيضا ومتاعا لحر صعقا ولدهش من تلك العناية التي تحجر الألباب . هذا هو الأمر الأول .
 أما الأمر الثاني فذلك أن من النبات ما ينبت في الصحراء فتلح عليه الشمس فيتطاير منه البخار ، فما الذي يحفظ حياة النبات إذن إذا خرج بالخالج الشمس بقية الرطوبة في ذلك النبات ؟ أعد الله تلك الأنايب الشعرية الوبرية ، فهي المانعات من ذلك البحر فيعيش ذلك النبات . هذه نبذة من معنى قوله تعالى هنا « تبصرة وذكرى لكل عبد منيب » .
 أيها المسلمون : لاحياة إلا حياة العلماء ، والجاهلون جميعا موتى ، فليكن الإنسان علما أو متعلما أو مستمعا أو محبا كما في الحديث ، وليحذر أن يكون كارها للعلم فذلك من الأخسرين ، والحمد لله رب العالمين . انتهى الكلام على الجوهرة الثانية .

الجوهرة الثالثة

في قوله تعالى : ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد
 لقد تقدم الكلام على هذه الآية في (سورة الحجرات) وقد ذكرنا هناك عشرا من آفات اللسان من (إحياء علوم الدين) للغزالي رحمه الله ، وكذلك بعض غوائل الأعمال القلبية من كتابنا (جوهر التقوى) وأرجأنا بقية ما في الإحياء وما في كتاب (جوهر التقوى) إلى هذا المقام هنا في سورة ق فلنبدا بالكلام على ما في الإحياء فنقول :

الآفة الحادية عشرة : السخرية والاستهزاء

وهذا محرم مهما كان مؤذيا كما قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن » ومعنى السخرية الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه ، وقد يكون ذلك بالهاكاة في الفعل والقول ، وقد يكون بالإشارة والإيماء ، وإذا كان بحضرة المستهزا به لم يسم ذلك غيبة ، وفيه معنى الغيبة ، قالت عائشة رضي الله عنها : (١) « حاكيت إنسانا فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أحب أني حاكيت إنسانا ولي كذا وكذا » وقال ابن عباس في قوله تعالى : « يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » : إن الصغيرة التنبس بالاستهزاء بالمؤمن ، والكبيرة القهقهة بذلك ، وهذا إشارة إلى أن الضحك على الناس من جملة الذنوب والكبائر . وعن عبد الله بن زمة (٢) أنه قال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو

(١) حديث عائشة : « حاكيت إنسانا فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما يسرني أني حاكيت إنسانا ولي كذا وكذا » أبو داود والترمذي وصححه .

(٢) حديث عبد الله بن زمة : « وعظهم في الضحك من الضرطة وقال علام يضحك أحدكم بما يفعل »

يخطب فوعظهم في ضحكهم من الضرطة فقال علام بضحك أحدكم كما يفعل » وقال صلى الله عليه وسلم (١) « إن السهزئين بالناس يفتح لأحدهم باب من الجنة فيقال هلم هلم فيجىء بكر به وغمه فإذا أتاه أغلق دونه ثم يفتح له باب آخر فيقال هلم هلم فيجىء بكر به وغمه فإذا أتاه أغلق دونه فما يزال كذلك حتى إن الرجل ليفتح له الباب فيقال له هلم هلم فلا يأتيه » . وقال معاذ بن جبل (٢) قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من غير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله » وكل هذا يرجع إلى استحقاق الغير والضحك عليه استهانة به واستصغار له ، وعليه نه قوله تعالى : « عسى أن يكونوا خيرا منهم » أى لاستحقاقه استصغارا فاعله خير منك ، وهذا إنما يحرم في حق من يتأذى به ، فأما من جعل نفسه مسخرة وربما فرح من أن يسخر به كانت السخرية في حقه من جملة المزاح ، وقد سبق ما يذم منه وما يمدح ، وإنما المحرم استصغار يتأذى به للسهزأ به لما فيه من التحقير والتهاون ، وذلك تارة بأن يضحك على كلامه إذا تخط فيه ولم ينتظم ، أو على أفعاله إذا كانت مشوشة كالضحك على خطه وعلى صنعه أو على صورته وخلقته إذا كان قصيرا ، أو ناقصا لعيب من العيوب ؛ فالضحك من جميع ذلك داخل في السخرية النهى عنها . انتهى الكلام على الآفة الحادية عشرة ، والحمد لله رب العالمين .

الآفة الثانية عشرة : إفشاء السر

وهو منهى عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون بحق المعارف والأصدقاء ، قال النبي صلى الله عليه وسلم (٣) « إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة » وقال (٤) مطلقا (كذا) « الحديث بينكم أمانة » وقال الحسن إن من الحيانة أن تحدث بسر أخيك . وروى أن معاوية رضى الله عنه أسر إلى الوليد بن عتبة أحديثا فقال لأبيه يا أبت إن أمير المؤمنين أسر إلى حديثا وما أراه بطوى عنك ما بسطه إلى غيرك قال فلا تحدثني به فإن من كنتم سره كان الخيار إليه ، ومن أفشاء كان الخيار عليه ، قال فقلت يا أبت وإن هذا يدخل بين الرجل وبين ابنه فقال لا والله يا بني ولكن أحب أن لا تزدل لسانك بأحاديث السر ، قال فأنتيت معاوية فأخبرته فقال يا وليد أعتقت أبوك من رق الخطأ إفشاء السر خيانة ، وهو حرام إذا كان فيه إضرار ، ولؤم إن لم يكن فيه إضرار . وقد ذكرنا ما يتعلق بكتمان السر في كتاب آداب الصحبة فأغنى عن الإعادة . انتهى الكلام على الآفة الثانية عشرة ، والحمد لله رب العالمين .

الآفة الثالثة عشرة : الوعد الكاذب

فإن اللسان أسبق إلى الوعد ، ثم النفس ربما لا تسمح بالوفاء فيصير الوعد خلفا ، وذلك من أمارات النفاق ، قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » وقال صلى الله عليه وسلم

(١) حديث : إن السهزئين بالناس يفتح لأحدهم باب من الجنة فيقال هلم هلم فيجىء بكر به وغمه فإذا جاء أغلق دونه ، الحديث « ابن أبي الدنيا في الصمت من حديث الحسن مرسلا ، ورويناه في ثمانيات النجيب من رواية أبي هذبة أحد المهالكين عن أنس » .

(٢) حديث معاذ بن جبل : « من غير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله » الترمذى دون قوله قد تاب منه وقال حسن غريب وليس إسناده يمتصل قال الترمذى ، قال أحمد بن منيع قالوا من ذنب قد تاب منه .

(٣) حديث : « إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة » أبو داود والترمذى وحسنه من حديث جابر .

(٤) حديث : « الحديث بينكم أمانة » ابن أبي الدنيا من حديث ابن شهاب مرسلا .

«العدة عطية»^(١) وقال صلى الله عليه وسلم^(٢) «الوأى مثل الدين أو أفضل» والوأى الوعد، وقد أنى الله تعالى على نبيه إسماعيل عليه السلام في كتابه العزيز فقال: «إنه كان صادق الوعد» قيل إنه وعد إنساناً في موضع فلم يرجع إليه ذلك الإنسان بل نسي فبقي إسماعيل اثنين وعشرين يوماً في انتظاره، ولما حضرت عبد الله بن عمر الوفاة قال إنه كان خطب إلى ابني رجل من قريش وقد كان منى إليه شبه الوعد فوالله لا ألقى الله بثالث النفاق أشهدكم أني زوجته ابنتي^(٣). وعن عبدالله بن أبي الحنساء قال: «بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث وبقيت له بقية فوعده أن آتبه بها في مكانه ذلك فنسيت يومى والعد، فأتيته اليوم الثالث وهو في مكانه، فقال يافى لقد شققت على أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك، وقيل لابراهيم: الرجل يواعد الرجل الميعاد فلا يحى؟ قال ينتظره إلى أن يدخل وقت الصلاة التي تحى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم^(٤) إذا وعد وعداً قال عسى» وكان ابن مسعود لا يعد وعداً إلا ويقول إن شاء الله وهو الأولى، ثم إذا فهم مع ذلك الجزم في الوعد فلا بد من الوفاء إلا أن يتعذر فإن كان عند الوعد عازماً على أن لا يفي فهذا هو النفاق، وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم^(٥) «ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اتهم خان». وقال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم^(٦) «أربع من كن فيه كان منافقاً، ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من النفاق حتى يدعيها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر» وهذا يزل على من وعد وهو على عزم الحلف أو ترك الوفاء من غير عذر، فأما من عزم على الوفاء فمن له عذر منعه من الوفاء لم يكن منافقاً وإن جرى عليه ما هو صورة النفاق، ولكن ينبغي أن يحترز من صورة النفاق أيضاً كما يحترز من حقيقته، ولا ينبغي أن يجعل نفسه معذوراً من غير ضرورة حاجزة، فقد روى «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم^(٧) كان وعد أبا الهيثم بن التيهان خادماً فأتى بثلاثة من السبي فأعطى اثنين وبقي واحد فأنت فاطمة رضى الله عنها تطلب منه خادماً تقول ألا ترى أثر الرحي بيدي فذكر مواعده لأبي

(١) حديث: «العدة عطية» الطبراني في الأوسط من حديث قباث بن أشيم بسند ضعيف وأبو نعيم في الحلية من حديث ابن مسعود، ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت والحرائط في مكارم الأخلاق من حديث الحسن مرسل.

(٢) حديث «الوأى مثل الدين أو أفضل» ابن أبي الدنيا في الصمت من رواية أبي لهيعة مرسل، وقال: الوأى يعنى الوعد، ورواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث علي بسند ضعيف.

(٣) حديث عبد الله بن أبي الحنساء: «بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث وبقيت له بقية فواعده أن آتبه بها في مكانه ذلك فنسيت يومى والعد فأتيته اليوم الثالث وهو في مكانه، فقال يابني قد شققت على أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك» رواه أبو داود، واختلف في إسناده، وقال ابن مهدي: ما أظن ابراهيم بن طهمان إلا أخطأ فيه.

(٤) حديث: «كان إذا وعد وعداً قال عسى» لم أجد له أصلاً.

(٥) حديث أبي هريرة: «ثلاث من كن فيه فهو منافق» الحديث وفيه «إذا وعد أخلف» متفق عليه وقد تقدم.

(٦) حديث عبد الله بن عمرو: «أربع من كن فيه كان منافقاً» الحديث متفق عليه.

(٧) حديث: «كان وعد أبا الهيثم بن التيهان خادماً فأتى بثلاثة من السبي فأعطى اثنين وبقي واحد فخافت فاطمة تطلب منه» الحديث وفيه «فجعل يقول كيف بموعدي لأبي الهيثم، فأثره به على فاطمة» تقدم ذكر قصة أبي الهيثم في آداب الأكل وهي عند الترمذي من حديث أبي هريرة وليس فيها ذكر لفاطمة.

لأبي الهيثم؟ فأكرمه به علي فاطمة لما كان قد سبق بموعده له مع أنها كانت تدبر الرحي بيدها الضعيفة (١) ولقد كان صلى الله عليه وسلم جالسا يقسم غنائم هو وزن بمخين فوقف عليه رجل من الناس ، فقال : إن لي عندك موعدا يا رسول الله قال صدقت فاحتكم ماشئت ، فقال أحتكم ثمانين ضائفة وراعيا قال هي لك وقال احتكتك يسيرا واصحابة موسى التي دلته على عظام يوسف كانت أحزم منك وأجزل حكما منك حين حكما موسى عليه السلام فقالت حكمتي أن تردني شابة وأدخل معك الجنة ، قيل فكان الناس يضعفون ما احتكم به حتى جعل مثلا قفيل : أشح من صاحب الثمانين والراعي ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) « ليس الخلف أن يعد الرجل الرجل وفي نيته أن يفي » وفي لفظ آخر : « إذا وعد الرجل أخاه وفي نيته أن يفي فلم يعد فلا إثم عليه » . انتهى الكلام على الآفة الثالثة عشرة ، والحمد لله رب العالمين .

الآفة الرابعة عشرة : الكذب في القول واليمين

وهو من قبائح الذنوب ، وفواحش العيوب ، قال إسماعيل بن واسط : سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يخطب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (٣) « قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامى هذا عام أول ثم بكى وقال : إياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار » وقال أبو أمامة (٤) « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الكذب باب من أبواب النفاق » . وقال الحسن : كان يقال : إن من النفاق اختلاف السر والمالنية ، والقول والعمل ، وللدخل والمخرج ، وأن الأصل الذي بنى عليه النفاق الكذب . وقال عليه السلام (٥) « كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب » ، وقال ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم (٦) « لا يزال العبد يكذب ويتجرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا »

(١) حديث : « أنه كان جالسا يقسم غنائم هو وزن بمخين فوقف عليه رجل فقال إن لي عندك موعدا قال صدقت فاحتكم ماشئت » الحديث ، وفيه لصاحبة موسى التي دلته على عظام يوسف « كانت أحزم منك » الحديث ابن حبان والحاكم في المستدرک من حديث أبي موسى مع اختلاف ، قال الحاكم صحيح الاستناد وفيه نظر .

(٢) « حديث ليس الخلف أن يعد الرجل الرجل وفي نيته أن يفي » وفي لفظ آخر : « إذا وعد الرجل أخاه وفي نيته أن يفي فلم يعد فلا إثم عليه » أبو داود والترمذي وضعفه من حديث زيد بن أرقم باللفظ الثاني إلا أنهما قالا فلم يفي .

(٣) حديث أبي بكر الصديق : « قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامى هذا عام أول ثم بكى وقال إياكم والكذب ، الحديث » ابن ماجه والنسائي في اليوم والليلة وجعله المصنف من رواية إسماعيل بن أوسط عن أبي بكر ، وإنما هو أوسط بن إسماعيل بن أوسط وإسناده حسن .

(٤) حديث أبي أمامة : « إن الكذب باب من أبواب النفاق » ابن عدى في الكامل بسند ضعيف وفيه عهر بن موسى الوجيهي ضعيف جدا ، ويقضى عنه قوله صلى الله عليه وسلم : « ثلاث من كن فيه فهو منافق » وحديث « أربع من كن فيه كان منافقا قال في كل منهما وإذا حدث كذب » وهما في الصحيحين وقد تقدما في الآفة التي قبلها .

(٥) حديث : « كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له كاذب » البخارى في كتاب الأدب المفرد وأبوداود من حديث سفيان بن أسيد وضعفه بن عدى ورواه أحمد والطبراني من حديث الثواس ابن سمعان بإسناد جيد .

(٦) حديث ابن مسعود : « لا يزال العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا » متفق عليه .

ومر^(١) رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلين يتبايعان شاة ويتحالفان بقوله أحدهما والله لا أنقصك من كذا وكذا ويقول الآخر : والله لأزيدك على كذا وكذا ثم بالشاة وقد اشتراها أحدهما فقال أوجب أحدهما بالإنم والكفارة. وقال عليه الصلاة والسلام^(٢) « الكذب ينقص الرزق » ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن التجار^(٣) هم الفجار فقبل يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع قال نعم ولكنهم يخلفون فيما عمن ، ويحدثون فيكذبون ». وقال صلى الله عليه وسلم^(٤) . « ثلاثة نفر لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم : المنان بعطيته ، والمنفق سلعته بالخلف الفاجر والسبل إزاره » وقال صلى الله عليه وسلم^(٥) « ما حلف حالف بالله فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا كانت نسكته في قلبه إلى يوم القيامة » وقال أبوذر الغفاري^(٦) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثلاثة يحبهم الله رجل كان في فلاة فنصب نحره حتى يقتل أو يفتح الله عليه وعلى أصحابه ، ورجل كان له جار سوء يؤذيه فصر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظمن ، ورجل كان معه قوم في سفر أو سرية فأطالوا السرى حتى أعجبهم أن يمسوا الأرض فنزلوا فتنحى يصلى حتى يوقف أصحابه للرحيل ، وثلاثة يشنؤهم الله : التاجر أو البائع الخلاف ، والفقير الختال ، والبخيل المنان » وقال صلى الله عليه وسلم^(٧) « ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له » . وقال صلى الله عليه وسلم^(٨) رأيت كأن رجلا جاءني فقال لي قم فقمتم معه فإذا أنا برجلين أحدهما قائم والآخر جالس ؛ بيد القائم كlob من حديد يلقمه في شدة الجالس فيجذبه حتى يبلغ كاهله ثم يجذبه فيلقمه الجانب الآخر فيمده فإذا مده رجوع الآخر كما كان فقلت للذي أقامني ما هذا ؟ فقال هذا رجل كذاب يعذب في قبره إلى يوم القيامة ، وعن عبد الله بن جراد

- (١) حديث من رجلين يتبايعان شاة ويتحالفان الحديث وفيه فقال أوجب أحدهما بالإنم والكفارة أبو الفتح الأزدي في كتاب الأسماء المفردة من حديث ناسخ الحضرمي ، وهكذا روينا في أمالي ابن سمعون ، وناسخ ذكره البخاري هكذا في التاريخ ، وقال أبو حاتم هو عبد الله بن ناسخ .
- (٢) حديث : الكذب ينقص الرزق ، أبو الشيخ في طبقات الأصهبانيين من حديث أبي هريرة وروينا كذلك في مشيخة القاضي أبي بكر وإسناده ضعيف .
- (٣) حديث : إن التجار هم الفجار الحديث ، وفيه ويحدثون فيكذبون أحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن شبل .
- (٤) حديث : ثلاثة نفر لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم : المنان بعطيته ، والمنفق سلعته بالخلف الكاذب ، والسبل إزاره ، مسلم من حديث أبي ذر .
- (٥) حديث : ما حلف حالف بالله فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا كانت نسكته في قلبه إلى يوم القيامة الترمذي والحاكم وصحح إسناده من حديث عبد الله بن أنيس .
- (٦) حديث أبي ذر : ثلاثة يحبهم الله الحديث وفيه ثلاثة يشنؤهم الله : التاجر أو البائع الخلاف أحمد واللفظ له وفيه ابن الأحمس ولا يعرف حاله ورواه هو والنسائي بلفظ آخر بإسناد جيد ، والنسائي من حديث أبي هريرة أربعة يبغضهم الله : البائع الخلاف الحديث وإسناده جيد .
- (٧) حديث : ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له ، أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي في الكبرى من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده .
- (٨) حديث : رأيت كأن رجلا جاءني فقال لي قم فقمتم معه فإذا أنا برجلين أحدهما قائم والآخر جالس بيد القائم كlob من حديد يلقمه في شدة الجالس الحديث : البخاري من حديث سمرة بن جندب في حديث : طويل .

قال (١) سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله : هل يزني المؤمن ؟ قال قد يكون ذلك ، قلت ياني الله هل يكذب المؤمن ؟ قال لا ، ثم أتبعها صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى : إنما يفترى الكذذب الذين لا يؤمنون بآيات الله ، وقال أبو سعيد الخدري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) يدعو فيقول في دعائه : اللهم طهر قلبي من النفاق ، وفرجى من الزنا ، ولساني من الكذب . وقال صلى الله عليه وسلم (٣) ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكهم ولهم عذاب أليم : شيخ زان ، ومملك كذاب ، وعائل مستكبر . وقال عبد الله بن عامر (٤) جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتنا وأنا صبي صغير ، فذهبت لألعب ، فقالت أمي : يا عبد الله تعال حتى أعطيك فقال صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه ؟ قالت تمرأ ، فقال : أما إنك لو لم تفعل لي كذبت عليك كذبة . وقال صلى الله عليه وسلم (٥) لو أفاء الله على نعماء عدد هذا الحصى لقسمتها بينكم ثم لا تجدوني بخيلاً ولا كذاباً ولا جباناً ، وقال صلى الله عليه وسلم وكان متكئاً (٦) ألا أنبئكم بأكبر الكبائر : الإشراف بالله ، وعقوق الوالدين ، ثم قعد وقال ألا وقول الزور . وقال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (٧) : « إن العبد ليكذب الكذبة فيتباعه الملك عنه مسيرة ميل من نين ما جاء به . وقال أنس (٨) قال النبي صلى الله عليه وسلم « تقبلوا إلى بست أتقبل لكم الجنة فقالوا وما هن ؟ قال إذا حدث أحدكم فلا يكذب ، وإذا وعد فلا يخلف ، وإذا اتتمن فلا يخن ، وغضوا ألسانكم ، واحفظوا فروجكم ،

(١) حديث عبد الله بن جراد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يزني المؤمن ؟ قال قد يكون ذلك ، قال هل يكذب ؟ قال لا ، الحديث ابن عبد البر في التمهيد بسند ضعيف ، ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت مقتصرأ على الكذب ، وجعل السائل أبا الرداء .

(٢) حديث أبي سعيد : اللهم طهر قلبي من النفاق ، وفرجى من الزنا ، ولساني من الكذب ، هكذا وقع في نسخ الإحياء عن ابن سعيد ، وإنما هو عن أم سعيد ، كذا رواه الخطيب في التاريخ دون قوله وفرجى من الزنا ، وزاد : وعملى من الرياء ، وعينى من الحيانة ، وإسناده ضعيف .

(٣) حديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم الحديث وفيه . والإمام الكذاب ، مسلم من حديث أبي هريرة .

(٤) حديث عبد الله بن عامر جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا وأنا صبي صغير فذهبت لألعب فقالت أمي يا عبد الله تعال أعطيك ، فقال وما أردت أن تعطيه ؟ قالت تمرأ ، فقال : إن لم تفعل لي كذبت عليك كذبة ، رواه أبو داود ، وفيه من لم يسم ، وقال الحاكم : إن عبد الله بن عامر ولد في حياته صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه ؛ قلت : وله شاهد من حديث أبي هريرة وابن مسعود ورجالهما ثقات إلا أن الزهرى لم يسمع من أبي هريرة .

(٥) حديث لو أفاء الله على نعماء عدد هذا الحصى لقسمتها بينكم ثم لا تجدوني بخيلاً ولا كذاباً ولا جباناً رواه مسلم وتقدم في أخلاق النبوة .

(٦) حديث : ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الحديث ، وفيه ولا قول الزور متفق عليه من حديث أبي بكر

(٧) حديث ابن عمر : إن العبد ليكذب الكذبة فيتباعه الملك عنه مسيرة ميل من نين ما جاء به ، الترمذى وقال حسن غريب .

(٨) حديث أنس : تقبلوا إلى بست أتقبل لكم الجنة إذا حدث أحدكم فلا يكذب ، الحديث الحاكم في المستدرک والحرائطى في مكارم الأخلاق وفيه سعد بن سنان ضعفه أحمد والنسائى ووثقه ابن معين ورواه الحاكم بنحوه من حديث عبادة بن الصامت وقال صحيح الإسناد .

وكفوا أيديكم . وقال صلى الله عليه وسلم (١) إن للشيطان كخلا ولموقا ونشوقا : أما لموقه فالكذب ، وأما نشوقه فالغضب ، وأما كذله فالنوم . وخطب عمر رضي الله عنه يوما فقال (٢) : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كقيامي هذا فيكم فقال : أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم ثم يغشوا الكذب حتى يخلف الرجل على اليمين ولم يستحلف ويشهد ولم يستشهد . وقال النبي صلى الله عليه وسلم (٣) « من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين » . وقال صلى الله عليه وسلم (٤) « من حلف على يمين بائن ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان » . وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم (٥) أنه رد شهادة رجل في كذبة كذبها وقال صلى الله عليه وسلم (٦) « كل خصلة يطبع أو يطوى عليها المسلم إلا الحياة والكذب » . وقالت عائشة رضي الله عنها (٧) : ما كان من خلق أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب ، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع على الرجل من أصحابه على الكذب فما ينجلي من صدره حتى يعلم أنه قد أحدث توبة لله عز وجل منها . وقال موسى عليه السلام : يارب أي عبادك خير لك عملا ؟ قال من لا يكذب لسانه ، ولا يفجر قلبه ، ولا يزني فرجه . وقال لقمان لابنه : يا بني إياك والكذب فإنه شهي كلهم المصفور عما قليل يقلاه صاحبه : وقال عليه السلام في مدح الصدق (٨) : أربع إذا كن فيك فلا يضرنك مافاتك من الدنيا : صدق الحديث ، وحفظ الأمانة ، وحسن الخلق ، وعفة طعمة .

(١) حديث : إن للشيطان كخلا ولموقا الحديث الطبراني وأبو نعيم من حديث أنس بسند ضعيف وقد

تقدم :

(٢) حديث : خطب عمر بالجابية الحديث وفيه ثم يغشوا الكذب الترمذي وصححه والنسائي في الكبرى

من رواية ابن عمر عن عمر :

(٣) حديث : من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين ، مسلم في مقدمة صحيحه

من حديث سمرة بن جندب .

(٤) حديث : من حلف على يمين مائنم ليقتطع بها مال امرئ مسلم ، الحديث متفق عليه من حديث

ابن مسعود .

(٥) حديث : أنه رد شهادة رجل في كذبة كذبها ابن أبي الدنيا في الصمت من رواية موسى بن شيبة

مرسلا ، وموسى روى معمر عنه مناكير قاله أحمد بن حنبل :

(٦) حديث : كل خصلة يطبع أو يطوى عليها المؤمن إلا الحياة والكذب ، ابن أبي شيبة في المصنف

من حديث أبي أمامة ورواه ابن عدي في مقدمة الكامل من حديث سعد بن أبي وقاص وابن عمر أيضا وأبي

أمامة أيضا ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت من حديث سعد مرفوعا وموقوفا والموقوف أشبه بالصواب ، قاله

الدارقطني في العلل :

(٧) حديث : ما كان من خلق أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب

ولقد كان يطلع على الرجل من أصحابه على الكذب فما ينجل من صدره حتى يعلم أنه قد أحدثت منها توبة

أحمد من حديث عائشة ورجاله ثقات إلا أنه قال عن ابن أبي مليكة أو غيره ، وقد رواه أبو الشيخ

في الطبقات فقال ابن أبي مليكة ولم يشك وهو صحيح .

(٨) حديث : أربع إذا كن فيك فلا يضرنك مافاتك من الدنيا : صدق الحديث ، الحديث الحاكم

والحرايطي في مكارم الأخلاق من حديث عبد الله بن عمرو وفيه ابن لهيعة .

وقال أبو بكر رضي الله عنه (١) في خطبة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مقامي هذا عام أول ثم بكى وقال عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة . وقال معاذ قال لي صلى الله عليه وسلم (٢) أوصيك بتقوى الله ، وصدق الحديث ، وأداء الأمانة ، والوفاء بالعهد ، وبذل السلام ، وخفض الجناح .

(وأما الآثار) فقد قال علي رضي الله عنه : أعظم الخطايا عند اللسان الكذب ، وشر الندامة ندامة يوم القيامة . وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه : ما كذبت كذبة منذ شددت على إزارى . وقال عمر رضي الله عنه : أحبكم إلينا ما لم تركم أحسنكم اسما ، فإذا رأيتمكم فأحبكم إلينا أحسنكم خلقا ، فإذا اخترتمناكم فأحبكم إلينا أصدقكم حديثا ، وأعظمكم أمانة . وعن ميمون بن أبي شبيب قال : جلست أكتب كتابا فأنتيت على حرف إن أنا كتبتة زينت الكتاب ، وكنت قد كذبت فعزمت على تركه فسمعت من جانب البيت « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة » . وقال الشعبي : ما أدري أيهما أبعد غورا في النار الكذاب أو البخيل ؟ وقال ابن السكيت : ما أراني أوجر على ترك الكذب لأني إنما أدعه أئمة وقيل لحالد بن صبيح : أيسمى الرجل كاذبا بكذبة واحدة ؟ قال نعم . وقال مالك بن دينار : قرأت في بعض الكتب : ما من خطيب إلا وتعرض خطبته على عمله ، فإن كان صادقا صدق ، وإن كان كاذبا قرضت شفاته بمقاريض من نار كلما قرضتنا نبتنا . وقال مالك بن دينار : الصدق والكذب يعتركان في القلب حتى يخرج أحدهما صاحبه . وكلم عمر بن عبد العزيز الوليد بن عبد الملك في شيء ، فقال له كذبت ، فقال عمر والله ما كذبت منذ علمت أن الكذب يشين صاحبه .

بيان ما رخص فيه من الكذب

اعلم أن الكذب ليس حراما لعينه بل لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره فإن أقل درجاته أن يعتقد الخبر الشيء على خلاف ما هو عليه فيكون جاهلا ، وقد يتعلق به ضرر غيره ، ورب جهل فيه منفعة ومصلحة فالكذب محصل لذلك الجهل فيكون مأذونا فيه ، وربما كان واجبا . قال ميمون بن مهران : الكذب في بعض المواطنين خير من الصدق ، أرأيت لو أن رجلا سعى خلف إنسان بالسيف ليقتله فدخل دارا فاتهمي إليك فقال أرأيت فلانا ! ما كنت قاتلا ؟ ألسنت تقول لم أراه وما تصدق به ، وهذا الكذب واجب :

فقول : الكلام وسيلة إلى المقاصد ، فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك المقصد مباحا ، وواجب إن كان المقصود واجبا ، كما أن عصمة دم المسلم واجبة ، فمهما كان في الصدق سفك دم امرئ مسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فيه واجب ، ومهما كان لا يتم مقصود الحرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجنى عليه إلا بالكذب فالكذب مباح إلا أنه ينبغي أن يحترز منه ما أمكن ، لأنه إذا فتح باب الكذب على نفسه فيختفى أن يتداعى إلى ما يستغنى عنه وإلى ما لا يقتصر على حد الضرورة فيكون الكذب حراما في الأصل إلا للضرورة ، والذي يدل على الاستثناء ما روى عن أم كلثوم (٣) ما سمعت رسول

(١) حديث أبي بكر : عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة ، ابن ماجه والنسائي في اليوم والليلة ،

وقد تقدم بعضه في أول هذا النوع :

(٢) حديث معاذ : أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث أبو نعيم في الحلية وقد تقدم :

(٣) حديث أم كلثوم : ما سمعته يرخس في شيء من الكذب إلا في ثلاث ، مسلم وقد تقدم :

الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث : الرجل يقول القول يريد به الإصلاح ، والرجل يقول القول في الحرب ، والرجل يحدث امرأته ، والمرأة تحدث زوجها . وقالت أيضا : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ^(١) : « ليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خيرا أو عسى خيرا » . وقالت أسماء بنت يزيد ^(٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا رجل كذب بين مسلمين ليصلح بينهما » وروى عن أبي كاهل ^(٣) قال : وقع بين اثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلام حتى تصارما فلقيت أحدهما فقلت : مالك ولفلان ! فقد سمعته يحسن عليك الشاء ، ثم لقيت الآخر فقلت له مثل ذلك حتى اصطلحا ، ثم قلت : أهلكت نفسي وأصلحت بين هذين ، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا كاهل أصلح بين الناس أي ولو بالكذب . وقال عطاء بن يسار ^(٤) قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أ كذب على أهلي قال لا خير في الكذب ، قال أعدها وأقول لها قال لاجناح عليك . وروى أن ابن أبي عذرة الدؤلى وكان في خلافة عمر رضى الله عنه كان يخلع النساء اللاتي يتزوج بهن ، فطارت له في الناس من ذلك أحدوثه يكرهها فلما علم بذلك أخذ بيد عبد الله بن الأرقم حتى أتى به إلى منزله ، ثم قال لامرأته . أشدك بالله هل تبغضيني قالت لا تنشدنى ، قال فإني أنشدك الله قالت نعم ، فقال لابن الأرقم أنسمع ثم انطلقا حتى أتيا عمر رضى الله عنه ، فقال : إنكم لتحدثون أني أظلم النساء وأخلمهن فاسأل ابن الأرقم فسأله فأخبره فأرسل إلى امرأة ابن أبي عذرة فجاءت هى وعمتها ، فقال : أنت التي تحدثين لزوجك أنك تبغضينه فقالت : إني أول من تاب وراجع أمر الله تعالى إنه ناشدنى فتخرجت أن أ كذب أفأ كذب يا أمير المؤمنين قال نعم فأ كذبني فإن كانت إحدا كني لا تحب أحدنا فلا تحدثه بذلك ، فإن أقل البيوت التي تبغض على الحب ولكن الناس يتعاضون بالإسلام والأحساب وعن النواس ^(٥) بن سيمان الكلبي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مالى أراكم تنهاتون في الكذب تنهات الفرائش في النار ، كل الكذب يكتب على ابن آدم لا محالة إلا أن يكذب الرجل في الحرب فإن الحرب خدعة ، أو يكون بين الرجلين شحنا فيصلح بينهما ، أو يحدث امرأته يرضيها » . وقال ثوبان « الكذب كله إثم إلا ما نفع به مسلما ، أو دفع عنه ضررا » ، وقال على رضى الله عنه : إذا حدثتكم عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تخر من السماء أحب إلى أن أ كذب عليه ، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فالجرب خدعة » فهذه الثلاث ورد فيها صريح الاستثناء ، وفي معناها ما عداها إذا

(١) حديث أم كلثوم أيضا : ليس بكذاب من أصلح بين الناس ؛ الحديث متفق عليه وقد تقدم والنبي

قبله عند مسلم بعض هذا .

(٢) حديث أسماء بنت يزيد : كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا رجل كذب بين رجلين يصلح

بينهما أحمد بزيادة فيه ، وهو عند الترمذى مختصرا وحسنه .

(٣) حديث أبي كاهل : وقع بين رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلام الحديث وفيه : يا أبا

كاهل أصلح بين الناس ، رواه الطبراني ولم يصح :

(٤) حديث عطاء بن يسار قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أ كذب على أهلي ؟ قال لا خير في الكذب

قال أعدها وأقول لها قال لاجناح عليك ، ابن عبد البر في التمهيد من رواية صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار مرسلا ، وهو في الموطأ عن صفوان بن سليم معضلا من غير ذكر عطاء بن يسار .

(٥) حديث النواس بن سيمان : مالى أراكم تنهاتون في الكذب تنهات الفرائش في النار كل الكذب

مكتوب ، الحديث أبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق بلفظ تنبايمون إلى قوله في النار دون ما بعده فرواه الطبراني وفيهما شهر بن حوشب .

ارتبط به مقصود صحيح له أو لغيره . أما ماله فمثل أن يأخذه ظالم ويسأله عن ماله فله أن ينكره ، أو يأخذه سلطان فيسأله عن فاحشة بينه وبين الله تعالى ارتكبها فله أن ينكر ذلك فيقول ما زينت وما سرقت ، وقال صلى الله عليه وسلم (١) « من ارتكب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله » وذلك أن إظهار الفاحشة فاحشة أخرى ، فللرجل أن يحفظ دمه وماله الذي يؤخذ ظلما ؛ وعرضه بلسانه وإن كان كاذبا . وأما عرض غيره فبأن يسأل عن سر أخيه فله أن ينكره ، وأن يصلح بين اثنين ، وأن يصلح بين الضرات من نسائه بأن يظهر لكل واحدة أنها أحب إليه ، وإن كانت امرأته لا تطاوعه إلا بوعد لا يقدر عليه فيعدها في الحال تطيبا لقلبها ، أو يعتذر إلى إنسان وكان لا يطيب قلبه إلا بانكار ذنب وزيادة تودد فلا بأس به ، ولكن الحد فيه أن الكذب محذور ، ولو صدق في هذه المواضع تولد منه محذور فينبغي أن يقابل أحدهما بالآخر ويزن بالميزان القسط ، فاذا علم أن المحذور الذي يحصل بالصدق أشدوقعا في الشرع من الكذب فله الكذب وإن كان ذلك المقصود أهون من مقصود الصدق فيجب الصدق ، وقد يتقابل الأمران بحيث يتردد فيهما ، وعند ذلك الميل إلى الصدق أولى ، لأن الكذب يباح لضرورة أو حاجة مهمة ، فإن شك في كون الحاجة مهمة فالأصل التحريم فيرجع إليه ، ولأجل غموض إدراك مراتب المقاصد يبغي أن يحتز الإيثار من الكذب ما أمكنه وكذلك مهما كانت الحاجة له ، فيستحب له أن يترك أغراضه ويهجر الكذب ، فأما إذا تعلق بغرض غيره فلا تجوز للساعة لحق الغير والاضرار به ، وأكثر كذب الناس إنما هو لحظوظ أنفسهم ، ثم هو لزيادات المال والجاه ، ولأمور ليس فواتها محذورا ، حتى أن المرأة لتحكي عن زوجها ما تفرخ به ، وتكذب لأجل مراغمة الضرات ، وذلك حرام ، وقالت أسماء (٢) : سمعت امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إن لي ضرة ، وإني أتكثر من زوجي بما لم يفعل أضرارها بذلك فهل على شيء فيه فقال صلى الله عليه وسلم : اللشيع بما لم يعط كلابس ثوبي زور ، وقال صلى الله عليه وسلم (٣) من تطعم بما لا يطعم ، أو قال لي وليس له أو أعطيت ولم يعط فهو كلابس ثوبي زور يوم القيامة . ويدخل في هذا فتوى العالم بما لا يتحققه وروايته الحديث الذي لا يثبتته إذ غرضه أن يظهر فضل نفسه ، فهو لذلك يستنكف من أن يقول لأدري وهذا حرام وما يلتحق بالنساء الصبيان ، فإن الصبي إذا كان لا يرغب في المكاتب إلا بوعد أو وعيد ، أو تخويف كاذب كان ذلك مباحا ، نعم روينا في الأخبار أن ذلك يكتب كذبا ، ولكن الكذب الباطح أيضا قد يكتب ويحاسب عليه ويطلب بتصحيح قصده فيه ، ثم يعنى عنه ، لأنه إنما أبيع بقصد الإصلاح ، ويتطرق إليه غرور كبير فانه قد يكون الباطح له حظه وغرضه الذي هو مستغن عنه ، وإنما يتعلل ظاهرا بالإصلاح ، فلهذا يكتب ، وكل من أتى بكذبة فقد وقع في خطر الاجتهاد ليعلم أن المقصود الذي كذب لأجله هل هو أهم في الشرع من الصدق أم لا وذلك غامض جدا ، والحزم تركه إلا أن يصير واجبا بحيث لا يجوز تركه كما لو أدى إلى سفك

(١) حديث : من ارتكب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله ، الحاكم من حديث ابن عمر بلفظ : اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها ، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله ، وإسناده حسن .

(٢) حديث أسماء : قالت امرأة إن لي ضرة وإني أتكثر من زوجي بما لم يفعل ، الحديث متفق عليه ، وهي أسماء بنت أبي بكر الصديق .

(٣) حديث : من تطعم بما لا يطعم ، وقال لي وليس له أو أعطيت ولم يعط كان كلابس ثوبي زور يوم القيامة ، لم أجده بهذا اللفظ .

دم ، أورتكاب معصية كيف كان ، وقد ظن ظانون أنه يجوز وضع الأحاديث في فضائل الأعمال ، وفي التشديد في المعاصي ، وزعموا أن القصد منه صحيح ، وهو خطأ محض إذ قال صلى الله عليه وسلم (١) : « من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » وهذا لا يرتكب إلا للضرورة ولا ضرورة إذ في الصدق مندوحة عن الكذب ، ففيها ورد من الآيات والأخبار كفاية عن غيرها ، وقول القائل : إن ذلك قد تكرر على الأسماع ، وسقط وقعه ، وما هو جديد فوقه أعظم ، فهذا هوس ، إذ ليس هذا من الأغراض التي تقاوم محذور الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الله تعالى ، ويؤدي فتح بابه إلى أمور تشوش الشريعة ، فلا يقاوم خير هذا شره أصلا ، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر التي لا يقاومها شيء . نسأل الله العفو عنا وعن جميع المسلمين .

بيان الحذر من الكذب بالمعاريض

قد نقل عن السلف أن في المعاريض مندوحة عن الكذب . قال عمر رضي الله عنه : أما في المعاريض ما يكفي الرجل عن الكذب ، وروى ذلك عن ابن عباس وغيره ، وإنما أرادوا بذلك إذا اضطر الإنسان إلى الكذب ، فأما إذا لم تكن حاجة وضرورة فلا يجوز التعريض ولا التصريح جميعا ، ولكن التعريض أهون . ومثال التعريض ما روى أن مطرفا دخل على زياد فاستبطأه فعمل بمرض ، وقال ما رفعت جني مذ فارقت الأمير إلا مارفتني الله . وقال إبراهيم : إذا بلغ الرجل عنك شيء فكرهت أن تكذب : فقل إن الله تعالى يعلم ما قلت من ذلك من شيء : فيكون قوله ما حرف نفي عند المستمع وعنده للابهام ، وكان معاذ بن جبل عاملا لعمر رضي الله عنه فلما رجع قالت له امرأته ماجت به بما يأتي به النمل إلى أهلهم ، وما كان قد أتاها بشيء : فقال كان عندي ضاغط : قالت كنت أمينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أبي بكر رضي الله عنه فبعث عمر معك ضاغطا وقامت بذلك بين نسايتها واشتكت عمر فلما بلغه ذلك دعا معادا ، وقال بعثت معك ضاغطا . قال لم أجد ما أعذر به إليها إلا ذلك ، فضحك عمر رضي الله عنه وأعطاه شيئا : فقال أرضها به . ومعنى قوله ضاغطا يعني رقيقا ، وأراد به الله تعالى ، وكان النخعي لا يقول لابنته اشترى لك سكرا بل يقول أرايت لو اشتريت لك سكرا فانه ربما لا يتفق له ذلك ، وكان إبراهيم إذا طلبه من يكره أن يخرج إليه وهو في الدار قال للجارية قولي له اطلبه في المسجد ولا تقولي ليس هاهنا كيلا يكون كذبا ، وكان الشعبي إذا طلب في المنزل وهو يكرهه خط دائرة وقال للجارية ضمي الأصبع فيها وقولي ليس هاهنا ، وهذا كله في موضع الحاجة . فأما في غير موضع الحاجة فلا لأن هذا تفهم للكذب ، وإن لم يكن اللفظ كذبا فهو مكروه على الجملة كما روى عبد الله بن عتبة . قال دخلت مع أبي علي عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه فخرجت وعلى ثوب جعل الناس يقولون هذا كساكه أمير المؤمنين ، فسكنت أقول جزى الله أمير المؤمنين خيرا . فقال لي أبي يابني اتق الكذب وما أشبهه ، فهناك عن ذلك لأن فيه تقريرا لهم على ظن كاذب لأجل غرض المفاخرة وهذا عرض باطل لا فائدة فيه ، نعم المعاريض تباح لغرض خفيف كتطيب قلب الغير بالمزاح . كقوله صلى الله عليه وسلم : « (٢) لا يدخل الجنة عجوز » ، وقوله للأخرى : « التي في عين زوجها بياض » ، وللأخرى : « نحمالك على ولد البعير » ، وما أشبهه . وأما الكذب الصريح كما فعله نعيان الأنصاري مع عثمان في قصة الضرير . إذ قال له إنه نعيان ، وكما يعتاده الناس من ملاعبة الحق بتعريضهم بأن امرأة قد رغبت في تزويجك

(١) حديث : من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ، متفق عليه من طرق ، وقد تقدم في العلم .

(٢) حديث : لا يدخل الجنة عجوز ، وحديث : في عين زوجها بياض ، وحديث : نحمالك على ولد البعير

فإن كان فيه ضرر يؤدي إلى إيذاء قلب فهو حرام ، وإن لم يكن إلا لمطابقتها فلا يوصف صاحبها بالفسق ، ولكن ينقص ذلك من درجة إيمانه . قال صلى الله عليه وسلم : « (١) لا يكفل للمرء الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، وحتى يجتنب الكذب في مزاحه » ، وأما قوله عليه السلام « (٢) إن الرجل ليتكلم بالكلمة ليضحك بها الناس يهوى بها في النار أبعد من التريا » أراد به ما فيه غيبة مسلم أو إيذاء قلب دون محض المزاح ، ومن الكذب الذي لا يوجب الفسق ماجرت به العادة في المباغة ، كقوله طلبك كذا وكذا مرة : وقلت لك كذا مائة مرة فإنه لا يريد به تفهم المراد بعددها . بل تفهم المباغة فإن لم يكن طلبه إلا مرة واحدة كان كذبا ، وإن كان طلبه مرات لا يعتاد مثله في السكثرة لا يأثم ، وإن لم تبلغ مائة وبينهما درجات يتعرض مطاق اللسان بالمباغة فيها لخطر الكذب ، ومما يعتاد الكذب فيه ويتساهل به أن يقال : كل الطعام فيقول لا أشتهي ، وذلك منهى عنه وهو حرام ، وإن لم يكن فيه غرض صحيح . قال مجاهد : (٣) قالت أسماء بنت عميس : « كنت صاحبة عائشة في الليلة التي هيأتها وأدخلتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعى نسوة . قالت فوالله ما وجدنا عنده قرى إلا قدحنا من لبن . فشرب ثم ناوله عائشة . قالت فاستجيت الجارية . فقات لا تردى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي منه . قالت فأخذت منه على حياء فشربت منه ثم قال ناولي صواحبك فقلن لا نشتهي . فقال لا تجتمعن جوعا وكذبا . قالت فقلت يا رسول الله : إن قالت إحدانا لشيء تشتهي لا أشتهي أبعث ذلك كذبا ؟ قال إن الكذب ليكتب كذبا حتى تكتب الكذبية كذبية » ، وقد كان أهل الورع يحترزون عن التسامح بمثل هذا الكذب . قال الليث بن سعد كانت عينا سعيد بن المسيب ترمص حتى يبلغ الرمص خارج عينيه . فبقال له لومسحت عينيك . فيقول وأبني قول الطيب : لا تمس عينيك . فأقول لا أفعل ، وهذه مراقبة أهل الورع ، ومن تركه انسل لسانه في الكذب عن حد اختياره في كذب ولا يشعر . وعن خوات التيمي . قال جاءت أخت الربيع بن خثيم عائدة لابن له فأنكبت عليه . فقالت كيف أنت يا بني جالس الربيع . وقال أرضعته ؟ قالت لا . قال ما عليك لوقلت يا ابن أخي فصدقت ، ومن العادة أن يقول يعلم الله فيما لا يعلمه . قال عيسى عليه السلام : إن من أعظم الذنوب عند الله أن يقول العبد إن الله يعلم لما لا يعلم وربما يكذب في حكاية المنام ، والائم فيه عظيم . إذ قال عليه السلام « (٤) إن من أعظم القرية أن يدعى الرجل

(١) حديث : لا يستكمل المؤمن إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه ، وحتى يجتنب الكذب في مزاحه ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب من حديث أبي مليكة الثماري وقال فيه نظر ، وللشيخين من حديث أنس : لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وللدارقطي في المؤلف والمختلف من حديث أبي هريرة : لا يؤمن عبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في مزاحه ، قال أحمد بن حنبل منكر .

(٢) حديث : إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها الناس يهوى بها أبعد من التريا ، تقدم في الآفة الثالثة .

(٣) حديث : مجاهد عن أسماء بنت عميس كنت صاحبة عائشة التي هيأتها وأدخلتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث : وفيه قال لا تجتمعن جوعا وكذبا ، ابن أبي الدنيا في الصمت والطبراني في الكبير ، وله ونحوه من رواية شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد ، وهو الصواب فإن أسماء بنت عميس كانت إذ ذاك بالحبشة ، لكن في طبقات الأصبهانيين لأبي الشيخ من رواية عطاء بن أبي رباح عن أسماء بنت عميس زفقتا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه الحديث ، فإذا كانت غير عائشة بمن زوجها بعد خير فلا مانع من ذلك

(٤) حديث إن من أعظم القرية أن يدعى الرجل إلى غير أبيه أو يرى عينيه في المنام ما لم تريا أو يقول

إلى غير أيه أورى عينيه في المنام ما لم ير أو يقول على ما لم أقل ، وقال عليه الصلاة والسلام « (١) من كذب في حلم كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ، وليس يعاقد بينهما أبدا » .
الآفة الخامسة عشرة ، الغيبة والنظر فيها طويل

فإن ذكر أولا مذمة الغيبة وما ورد فيها من شواهد الشرع ، وقد نص الله سبحانه على ذمها في كتابه وشبه صاحبها بآكل لحم الميتة ، فقال تعالى : « ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه » ، وقال عليه الصلاة والسلام « (٢) كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه » ، والغيبة تناول العرض ، وقد جمع الله بينه وبين المال والدم . وقال أبو برزة . قال عليه الصلاة والسلام « (٣) لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تتباغضوا ولا تجادلوا ولا يتجادلوا ولا يتكلموا بكلامهم » ، وعن جابر وأبي سعيد « (٤) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا ، فإن الرجل قد يزني ويتوب فيتوب الله سبحانه عليه ، وإن صاحب الغيبة لا يقفر له حتى يغفر له صاحبه » ، وقال أنس « (٥) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مررت ليلة أسرى بي على أقوام يخمشون وجوههم بأظفارهم ، قلت يا جبريل من هؤلاء ؟ قال هؤلاء الذين يتأبون الناس ويقعون في أعراضهم » ، وقال سليم بن جبلة « (٦) أتيت النبي عليه الصلاة والسلام ، قلت علي خيرا أنتفع به ، فقال : لا تخقرن من العروف شيئا ولو أن تصب من دلوك في إناء المستقي . وأن تلقى أخاك يبشر حسن ، وإن أدبر فلا تغتابه » وقال البراء « (٧) خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العواتق في بيوتهن ، فقال « يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه : لا تغتابوا المسلمين ، ولا تتبعوا عوراتهم ، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ، ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته » . وقيل أوحى الله إلى موسى عليه السلام « من مات تائبا من الغيبة فهو آخر من يدخل

= على ما لم أقل . البخارى : من حديث وائلة بن الأسقع ، وله من حديث ابن عمر ، من أفرى القرى أن يرى عينيه ما لم يريا .

(١) حديث : من كذب في حلمه كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين . البخارى من حديث ابن عباس .

(٢) حديث : كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ، مسلم من حديث أبي هريرة .

(٣) حديث أبي برزة : لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا يغتب بعضكم بعضا وكونوا عباد الله إخوانا . متفق عليه من حديث أبي هريرة وأنس ، دون قوله : ولا يغتب بعضكم بعضا ، وقد تقدم في آداب الصحبة .

(٤) حديث جابر وأبي سعيد : إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا الحديث . ابن أبي الدنيا في الصمت وابن جبان في الضعفاء وابن مردويه في التفسير .

(٥) حديث أنس : مررت ليلة أسرى بي على قوم يخمشون وجوههم بأظفارهم الحديث ، أبو داود مسندا ومرسلا ، والسند أصح .

(٦) حديث سليم بن جابر : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت علي خيرا إنفعني الله به الحديث ، أحمد في المسند وابن أبي الدنيا في الصمت واللفظ له ولم يقل فيه أحمد : وإذا أدبر فلا يغتابه ، وفي إسنادهما ضعف .

(٧) حديث البراء : يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا للمسلمين الحديث ، ابن أبي الدنيا هكذا ، ورواه أبو داود من حديث أبي برزة بإسناد جيد .

الجنة ، ومن مات مصرا عليها فهو أول من يدخل النار» ، وقال أنس ^(١) أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بصوم يوم ، فقال : لا يظن أحد حتى آذن له : فصام الناس حتى إذا أمسوا جعل الرجل يجيء ، فيقول يا رسول الله ظلمت صائما فائذن لي لأفطر فيأذن له ، والرجل والرجل حتى جاء رجل فقال يا رسول الله : فتانان من أهلك ظلمنا صائمتين ، وإنهما يستحيان أن يأتيك فائذن لهما أن يظفرا ، فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه ثم عاوده ، فقال إنهما لم يصوما ، وكيف يصوم من ظل نهاره يأكل لحم الناس اذهب فرها إن كانتا صائمتين أن تستقيتا فرجع إليهما فأخبرهما فاستقاهتا فقالت كل واحدة منهما علقمة من دم فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فقال : والذي نفسي بيده لو بقينا في بطونهما لأكلتهما النار» وفي رواية أنه لما أعرض عنه جاء بعد ذلك ، وقال يا رسول الله والله إنهما قد ماتتا أو كادت أن تموتا ، فقال صلى الله عليه وسلم ^(٢) اثنوني بهما خفاء فادع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبح فقال لإحدهما قبي فقالت من قبيح ودم وصديد حتى ملأت القدرح ، وقال للأخرى قبي فقالت كذلك . فقال إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما جلست إحدهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس ، وقال أنس ^(٣) خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الربا وعظم شأنه . فقال : إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من ست وثلاثين زنية زنها الرجل ، وأرى الربا عرض الرجل للمسلم ، وقال جابر ^(٤) كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فأبى على قبرين يعذب صاحباهما ، فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير : أما أحدهما فكان يغتاب الناس ، وأما الآخر فكان لا يستتره من بوله ، فدعا بجريدة رطبة أو جريدتين فكسرها ، ثم أمر بكل كسرة فغرست على قبر . وقال أما إنه سيهون من عذابهما ما كانتا رطبتين أو مالم يببسا ، ولما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ^(٥) معاذا في الزنا ، قال رجل لصاحبه هذا أفعص كما يفعص الكلب فر صلى الله عليه وسلم ، وهمامه بجيفة . فقال انهشأ منها . فقال يا رسول الله نهش جيفة . فقال ما أصبتها من أخيكما أنتين من هذه ، وكان الصحابة رضوا الله عنهم يتلاقون بالبشر ولا يغتابون

- (١) حديث أنس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بصوم وقال لا يظن أحد حتى آذن له ، فصام الناس الحديث في ذكر المرأتين اللتين اغتابتا في صيامهما فقالت كل واحدة منهما علقمة من دم ، ابن أبي الدنيا في الصمت ، وابن مردويه في التفسير من رواية يزيد الرقاشي عنه ، ويزيد ضعيف .
- (٢) حديث المرأتين المذكورتين ، وقال فيه إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما الحديث أحمد من حديث عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه رجل لم يسم ، ورواه أبو يعلى في مسنده فاسقط منه ذكر الرجل المهم .
- (٣) حديث أنس : خطبنا فذكر الربا وعظم شأنه الحديث ، وفيه وأرى الربا عرض الرجل للمسلم ، ابن أبي الدنيا بسند ضعيف .
- (٤) حديث جابر : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فأبى على قبرين يعذب صاحباهما فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير : أما أحدهما فكان يغتاب الناس ، الحديث ابن أبي الدنيا في الصمت وأبو العباس الدغولي في كتاب الآداب بإسناد جيد ، وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس إلا أنه ذكر فيه التميمية بدل الغيبة . وللطيالسي فيه : أما أحدهما فكان يأكل لحوم الناس ، ولأحمد والطبراني من حديث أبي بكر نحوه بإسناد جيد .
- (٥) حديث قوله للرجل الذي ، قال لصاحبه في حق المرجوم هذا أفعص كما يفعص الكلب فر بجيفة فقال انهشأ منها الحديث ، أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة نحوه بإسناد جيد .

عند الغيبة وبرون ذلك أفضل الأعمال ، وبرون خلافه عادة المنافقين . وقال أبو هريرة ^(١) من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب إليه لجه في الآخرة ، وقيل له كله ميتا كما أكلته حيا فبأ كله فينضج ويكحلح ، وروى مرفوعا كذلك ، وروى أن رجلا كان قاعدين عند باب من أبواب المسجد فمر بهما رجل كان غشنا فترك ذلك فقالا لقد بقي فيه منه شيء وأقيمت الصلاة فدخلنا فصليا مع الناس فحلك في أنفسهما ما قالوا فأتيا عطاء فسألاه فأمرهما أن يعيدا الوضوء والصلاة ، وأمرهما أن يقضيا الصيام إن كانا صائمين ، وعن مجاهد أنه قال في «ويل لكل همزة لمزة» الهمزة الطمان في الناس ، والهمزة التي يأكل لحوم الناس . وقال قتادة : ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أمثلاث : ثلث من الغيبة ، وثلث من النعمة ، وثلث من البول . وقال الحسن : والله للغيبة أسرع في دين الرجل المؤمن من الأكلة في الجسد . وقال بعضهم : أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة ، ولكن في الكف عن أعراض الناس ، وقال ابن عباس : إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك . وقال أبو هريرة : يبصر أحدكم القذى في عين أخيه ولا يبصر الجذع في عين نفسه . وكان الحسن يقول : «ابن آدم إنك لن تصيب حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك وحتى تبدأ بصالح ذلك العيب فنصلحه من نفسك ، فإذا فعلت ذلك كان شعلك في خاصة نفسك ، وأحب العباد إلى الله من كان هكذا» . وقال مالك بن دينار : مر عيسى عليه السلام ومعه الخواريون بحيفة كلب ، فقال الخواريون ما أنتن ربح هذا الكلب ، فقال عليه الصلاة والسلام ما أشد بياض أسنانه كأنه صلى الله عليه وسلم نهاهم عن غيبة الكلب ، ونههم على أنه لا يذكر من شيء من خلق الله إلا أحسنه . وسمع علي بن الحسين رضي الله عنهما رجلا يفتاب آخر ، فقال له : إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس . وقال عمر رضي الله عنه : عليكم بذكر الله تعالى فإنه شفاء ، وإياكم وذكر الناس فإنه داء : نسأل الله حسن التوفيق لطاعته :

بيان معنى الغيبة وحدودها

اعلم أن حد الغيبة : أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه سواء ذكرته بنقص في بدنه أو نسبه أو في خلقه أو في فعله أو في قوله أو في دينه أو في دنياه حتى في ثوبه وداره ودابته . أما البدن فكذلك كرك العمش والحول والقرع والقصر والطول والسواد والصفرة ، وجميع ما يتصور أن يوصف به مما يكرهه كيفما كان . وأما النسب فبأن تقول أبوه قبطي أو هندي أو فاسقي أو خبيس أو إسكافي أو زبال أو شيء مما يكرهه كيفما كان . وأما الخلق فبأن تقول هو سيء الخلق بخيل متكبر مرء شديد الغضب جبان عاجز ضعيف القلب متهور وما يجري مجراه . وأما في أفعاله المتعلقة بالدين فكقولك هو سارق أو كذاب أو شارب خمر أو خائن أو ظالم أو متهاون بالصلاة أو الزكاة أو لا يحسن الركوع أو السجود أو لا يحترز من التجاسات أو ليس باراً بالديه أو لا يضع الزكاة موضعها أو لا يحسن قسمتها أو لا يحرس صومه عن الرفث والغيبة والتعرض لأعراض الناس . وأما فعله المتعلق بالدنيا فكقولك إنه قليل الأدب متهاون بالناس أو لا يرى لأحد على نفسه حقا أو يرى لنفسه الحق على الناس أو أنه كثير الكلام كثير الأكل كثير النوم ينام في غير وقت النوم ويجلس في غير موضعه . وأما في ثوبه فكقولك إنه واسع الكم طويل الذيل وسخ الثياب ، وقال قوم لا غيبة في الدين لأنه ذم ماذمه الله تعالى فذكره بالمعاصي وذمه بها يجوز بدليل ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ^(٢) ذكرت له امرأة

(١) حديث أبي هريرة : من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب إليه لجه في الآخرة فيقال له كله ميتا كما أكلته

حيا الحديث ، ابن مردويه في التفسير مرفوعا وموقوفا ، وفيه محمد بن إسحاق رواه بالنعنة .

(٢) حديث : ذكر له امرأة وكثرة صومها وصلاتها لکن تؤذي جيرانها ، فقال هي في النار ، ابن حبان

والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة .

وكثرة صلاحها وصومها ولسكنها تؤذي جيرانها بلسانها . فقال هي في النار (١) وذكرت عنده امرأة أخرى بأنها بخيلة . فقال فما خيرها إذن فهذا فاسد لأنهم كانوا يذكرون ذلك لحاجتهم إلى تعرف الأحكام بالسؤال ولم يكن غرضهم التنقيص ولا يحتاج إليه في غير مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم ، والدليل عليه إجماع الأمة على أن من ذكر غيره بما يكرهه فهو مغتاب لأنه داخل فيها ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حد الغيبة وكل هذا وإن كان صادقا فيه فهو به مغتاب عاص لربه وآكل لحم أخيه بدليل ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم (٢) قال هل تدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم . قال ذكرك أخاك بما يكرهه : قيل أ رأيت إن كان في أخي ما أقوله ؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه فقد بهته . وقال معاذ بن جبل (٣) ذكر رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما أحجزه . فقال صلى الله عليه وسلم اغتبتهم أخاكم قالوا يا رسول الله قلنا ما فيه . قال إن قلتم ما ليس فيه فقد بهتموه وعن حذيفة عن عائشة رضي الله عنها (٤) أنها ذكرت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة . فقالت إنها قصيرة فقال صلى الله عليه وسلم اغتبتها . وقال الحسن ذكر الغير ثلاثة : الغيبة ، والبهتان ، والإفك ، وكل في كتاب الله عز وجل . فالغيبة أن تقول ما فيه ، والبهتان أن تقول ما ليس فيه ، والافك أن تقول ما بلغك ، وذكر ابن سيرين رجلا . فقال ذاك الرجل الأسود ثم قال أستغفر الله إني أراني قد اغتبته ، وذكر ابن سيرين إبراهيم النخعي فوضع يده على عينه ولم يقل الأعور وقالت عائشة (٥) لا يغتابن أحدكم أحدا فإني قلت لامرأة مرة وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم : إن هذه لطويلة الذيل فقال لي : الفظي الفظي فلفظت مضغة لحم .

بيان أن الغيبة لا تقتصر على اللسان

اعلم أن الذكر باللسان إنما حرم لأن فيه تفهم الغير نقصان أخيك وتعريفه بما يكرهه فالتعريض به كالنصرح والفعل فيه كالقول والإشارة والإيحاء والعمز والممز والسكابة والحركة وكل ما يفهم للقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام ، فمن ذلك : قول عائشة رضي الله عنها (٦) دخلت علينا امرأة فلما ولت أو مات يدي أنها قصيرة . فقال عليه الصلاة والسلام اغتبتها ، ومن ذلك المحاكاة كأن يمشي متعارجا أو كما يمشي فهو غيبة ، بل هو

(١) حديث : ذكر امرأة أخرى بأنها بخيلة فما خيرها إذن ، قال الخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث أبي جعفر محمد بن علي مرسلًا ورويناه في أمالي ابن شمعون هكذا .

(٢) حديث : هل تدرون ما الغيبة ، قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره الحديث ، مسلم من حديث أبي هريرة .

(٣) حديث معاذ ذكر رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما أحجزه ، الحديث الطبراني بسند ضعيف .

(٤) حديث : عائشة أنها ذكرت امرأة فقالت إنها قصيرة فقال اغتبتها رواه أحمد وأصله عند أبي داود والترمذي وصححه بلفظ آخر ووقع عند الصنف عن حذيفة عن عائشة ، وكذا هو في الصمت لابن أبي الدنيا والصواب عن أبي حذيفة كما عند أحمد وأبي داود والترمذي ، واسم أبي حذيفة سلمة بن صهيب .

(٥) حديث عائشة : قلت لامرأة إن هذه طويلة الذيل فقال صلى الله عليه وسلم الفظي فلفظت بضعة من لحم ، ابن أبي الدنيا وابن مردويه في التفسير وفي إسناده امرأة لأعرافها .

(٦) حديث عائشة دخلت علينا امرأة فأومأت يدي أي قصيرة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتبتها . ابن أبي الدنيا وابن مردويه من رواية حسان بن محارق عنها ، وحسان وثقة ابن حبان وباقيهم ثقات .

أشد من الغيبة لأنه أعظم في التصور ، ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة حاكمت امرأة قال (١) ما يسرنى أنى حاكمت إنسانا ولى كذا وكذا ، وكذلك الغيبة بالكتابة فإن القلم أحد اللسانين ، وذكر المصنف شخصا معيناً وتهجين كلامه في الكتاب غيبة إلا أن يقترن به شيء من الأعذار المحوجة إلى ذكره كما سيأتى بيانه . وأما قوله قال قوم كذا فليس ذلك غيبة إنما الغيبة التعرض لشخص معين إما حى وإما ميت ، ومن الغيبة أن تقول بعض من مر بنا اليوم أو بعض من رأيناه إذا كان المخاطب يفهم منه شخصاً معيناً لأن المخذور تفهمه دون ما به التفهم ، فأما إذا لم يفهم عينه جاز ، كان رسول الله ﷺ (٢) إذا كرهه من إنسان شيئاً قال ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا فكان لا يعين ، وقولك بعض من قدم من السفر أو بعض من يدعى العلم إن كان معه قرينة تفهم عين الشخص فهي غيبة وأخبت أنواع الغيبة غيبة القراء المرائين إنهم يفهمون المقصود على صيغة أهل الصلاح ليظهروا من أنفسهم التعفف عن الغيبة ويفهمون المقصود ولا يدرون بحلهم أنهم جمعوا بين فأحشتين الغيبة والرياء ، وذلك مثل أن يذكر عنده إنسان فيقول الحمد لله الذى لم يبتلنا بالدخول على السلطان والتبذل في طلب الخطام ، أو يقول نعوذ بالله من قلة الحياء ، نسأل الله أن يعصمنا منها ، وإعما قصده أن يفهم عيب الغير فيذكره بصيغة الدعاء ، وكذلك قد يقدم مدح من يريد غيبته فيقول ما أحسن أحوال فلان ، ما كان يقصر في العبادات ولكن قد اعتراه فتور وابتلى بما يبتلى به كنا وهو قلة الصبر فيذكر نفسه ومقصوده أن يرم غيره في ضمن ذلك ومدح نفسه بالتشبه بالصالحين بأن يذم نفسه فيكون مغتاباً ومراثياً ومزكياً نفسه ، فيجمع بين ثلاث فواحش ، وهو يحمله يظن أنه من الصالحين المتعففين عن الغيبة ، ولذلك يلعب الشيطان بأهل الجهل إذا اشتغلوا بالعبادة من غير علم فإنه يتعمهم ويحبط بمكائده عملهم ، ويضحك عليهم ، ويسخر منهم ، ومن ذلك أن يذكر عيب إنسان فلا يتنبه له بعض الحاضرين فيقول سبحان الله ما أعجب هذا حتى يصغى إليه ويعلم ما يقول فيذكر الله تعالى ويستعمل اسمه آله له في تحقيق خبثه وهو يمتن على الله عز وجل بذكره جهلاً منه وغروراً وكذلك يقول : ساءنى ماجرى على صديقنا من الاستخفاف به ، نسأل الله أن يروح نفسه فيكون كاذباً في دعوى الاعتماد وفي إظهار الدعاء له ، بل لو قصد الدعاء لأخفاء في خلوته عقيب صلاته ولو كان يغم به لاغتم أيضاً بإظهار ما يكرهه ، وكذلك يقول ذلك للسكين قد بلى بأفة عظيمة تاب الله علينا وعليه ، فهو في كل ذلك يظهر الدعاء ، والله مطلع على خبث ضميره ، وخفى قصده ، وهو لجهله لا يدري أنه قد تعرض لثقت أعظم مما تعرض له الجهال إذا جاهاوا ، ومن ذلك الاصغاء إلى الغيبة على سبيل التعجب ، فإنه إنما يظهر التعجب ليزيد نشاط اللغاب في الغيبة فيندفع فيها ، وكأنه يستخرج الغيبة منه بهذا الطريق فيقول عجب ما علمت أنه كذلك ما عرفته إلى الآن إلا بالخير ، وكنت أحسب فيه غير هذا عاقبنا الله من بلائه فإن كل ذلك تصديق للغتاب ، والتصديق بالغيبة غيبة ، بل الساكت شريك للغتاب . قال صلى الله عليه وسلم (٣) : «الستمع أحد الغتابين» ، وقد روى عن أبي بكر وعمر رضى الله عنهما (٤) أن أحدهما قال لصاحبه إن فلانا لنؤم ثم إنهما طلبا أدما من رسول الله صلى الله عليه وسلم لياً كلاً به الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ائتممتما

(١) حديث : ما يسرنى أنى حاكمت ولى كذا وكذا تقدم في الآفة الحادية عشرة .

(٢) حديث : كان إذا كرهه من إنسان شيئاً قال ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا الحديث : أبو داود من

حديث عائشة دون قوله ، وكان لا يعيره ، ورجاله رجال الصحيح .

(٣) حديث المستمع أحد الغتابين ، الطبرانى من حديث ابن عمر : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

عن الغيبة وعن الاستماع إلى الغيبة ، وهو ضعيف .

(٤) حديث : إن أبابكر وعمر قال أحدهما لصاحبه : إن فلانا لنؤم ، ثم طلبا أدما من رسول الله صلى الله

فقالا مانعاه ، قال بلى إنكما أكلتما من لحم أخيكما فانظر كيف جمعهما ، وكان القائل أحدهما والآخر مستمعا ؟ . وقال للرجلين اللذين قال أحدهما أقمص الرجل كما يقمص الكلب (١) انهشا من هذه الجيفة ، جمع بينهما ، فالمستمع لا يخرج من إثم الغيبة إلا أن ينكر بلسانه أو بقلبه إن خاف وإن قدر على القيام ، أو قطع الكلام بكلام آخر فلم يفعل لزمه ، وإن قال بلسانه اسكت وهو مشتة لذلك بقلبه فذلك نفاق ولا يخرج من الإثم ما لم يكرهه بقلبه ، ولا يكتفى في ذلك أن يشير باليد أى اسكت أو يشير بحاجبه وجبينه ، فإن ذلك استحقاق للذكور ، بل ينبغي أن يعظم ذلك فيذب عنه صريحا . وقال صلى الله عليه وسلم (٢) « من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على نصره أذله الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق » . وقال أبو الدرداء (٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من رد عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن يرد عن عرضه يوم القيامة » ، وقال أيضاً : (٤) « من ذب عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن يعتقه من النار » ، وقد ورد في نصره المسلم في الغيبة ، وفي فضل ذلك أخبار كثيرة أوردناها في كتاب آداب الصحبة وحقوق المسلمين فلا نطيل بإعادتها .

بيان الأسباب الباعثة على الغيبة

اعلم أن البواعث على الغيبة كثيرة ، واسكن يجمعها أحد عشر سببا ، ثمانية منها تطرد في حق العامة ، وثلاثة تختص بأهل الدين والحاسة : أما الثمانية (فالأول) أن يشفي الغيظ ، وذلك إذا جرى سبب غضب به عليه فإنه إذا هاج غضبه يشتمني بذكر مساويه فيسبق اللسان إليه بالطبع إن لم يكن ثم دين وازع ، وقد يمنع تشفي الغيظ عند الغضب فيحتقن الغضب في الباطن فيصير حقا ثابتا فيكون سببا دائما لذكر المساوي ، فالحمد والغضب من البواعث العظيمة على الغيبة (الثاني) موافقة الأقران ، ومعاملة الرفقاء ومساعدتهم على الكلام فانهم إذا كانوا يتفكحون بذكر الأعراض فيرى أنه لو أنكر عليهم ، أو قطع المجلس استقلوه وتغروا عنه فيساعدتهم ويرى ذلك من حسن المعاشرة ، ويظن أنه بمعاملة في الصحبة ، وقد يغضب رفاقه فيحتاج إلى أن يغضب لغضبهم لإظهارا للمساهمة في السراء والضراء فيخوض معهم في ذكر العيوب والمساوي (الثالث) أن يستشعر من إنسان أنه سيقصده ويطول لسانه عليه ، أو يقبح حاله عند محتم ، أو يشهد عليه بشهادة فيأدره قبل أن يقبح هو حاله ويطعن فيه ليستقط أثر شهادته ، أو يبتدىء بذكر مافيه صادقا ليكذب عليه بعده فيروج كذبه بالصدق الأول ويشتمه ويقول : ما من عادتي الكذب فإني أخبرتكم بكذا وكذا من

عليه وسلم فقال قد ائتممتما ، فقالا مانعاه ، فقال بلى ما أكلتما من لحم صاحبكما ، أبو العباس الدغولي في الآداب من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسل نحوه .

(١) حديث : انهشا من هذه الميتة ، قاله للرجلين اللذين قال أحدهما أقمص الرجل كما يقمص الكلب ، تقدم قبل هذا باثني عشر حديثا .

(٢) حديث : من أذل عنده مؤمن وهو قادر على أن ينصره فلم ينصره أذله الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق ، الطبراني من حديث سهل بن حنيف ، وفيه ابن لهيعة

(٣) حديث أبي الدرداء : من رد عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن يرد عن عرضه يوم القيامة ، ابن أبي الدنيا في الصمت ، وفيه شهر بن حوشب ، وهو عند الطبراني من وجه آخر بلفظ : رد الله عن وجهه النار يوم القيامة ، وفي روايه له : كان له حجابا من النار ، وكلاهما ضعيف .

(٤) حديث : من ذب عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن يعتقه من النار ، أحمد والطبراني من رواية شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد .

أحواله فكان كما قلت (الرابع) أن ينسب إلى شيء فيريد أن يتبرأ منه فيذكر الذي فعله وكان من حقه أن يرى نفسه ولا يذكر الذي فعل فلا ينسب غيره إليه أو يذكر غيره بأنه كان مشاركاً له في الفعل ليمهد بذلك عنده نفسه في فعله (الخامس) إرادة التصنع والباهة وهو أن يرفع نفسه بتقديس غيره فيقول فلان جاهل وفهمه ركيك وكلامه ضعيف ، وغرضه أن يثبت في ضمن ذلك فضل نفسه ، ويريهم أنه أعلم منه ، أو يحذر أن يعظم مثل تعظيمه فيقدح فيه لذلك (السادس) الحسد وهو أنه ربما يحسد من يثنى الناس عليه ويحبونه ويكرمونه فيريد زوال تلك النعمة عنه فلا يجد سبيلاً إليه إلا بالقدح فيه فيريد أن يسقط ماء وجهه عند الناس حتى يكفوا عن كرامته والثناء عليه لأنه يثقل عليه أن يسمع كلام الناس وثناهم عليهم وإكرامهم له ، وهذا هو عين الحسد ، وهو غير الغضب والحقد ، فإن ذلك يستدعي جنابة من المغضوب عليه ، والحسد قد يكون مع الصديق المحسن ، والرفيق الموافق (السابع) اللعب والهزل والمطايبة وزجاجة الوقت بالضحك فيذكر كرميوس غيره مما يضحك الناس على سبيل المحاكاة ، ومنشؤه التكبر والعجب (الثامن) السخرية والاستهزاء استحقاقاً له فإن ذلك قد يجري في الحضور ويجري أيضاً في الغيبة ومنشؤه التكبر واستصغار المستهزأ به .

وأما الأسباب الثلاثة التي هي في الخاصة فهي أغمضها وأدقها ، لأنها شرور خباها الشيطان في معرض الخيرات وفيها خير ولكن شاب الشيطان بها الشر (الأول) أن تنبثق من الدين داعية التعجب في إنكار المنكر والخطأ في الدين فيقول ما أعجب ما رأيت من فلان فإنه قد يكون به صادقاً ويكون تعجبه من المنكر ولكن كان حقه أن يتعجب ولا يذكر اسمه فيسهل الشيطان عليه ذكر اسمه في إظهار تعجبه فصار به مغتاباً وآتماً من حيث لا يدري . ومن ذلك قول الرجل : تعجبت من فلان كيف يحب جاريتيه وهي قبيحة ! وكيف يجلس بين يدي فلان وهو جاهل (الثاني) الرحمة وهو أن يغم بسبب ما يبغى به فيقول مسكين فلان قد غمى أمره وما ابتلى به فيكون صادقاً في دعوى الاعتناء ، ويلهيه الغم عن الحذر من ذكر اسمه فيذكره فيصير به مغتاباً فيكون غمه ورحمته خيراً ، وكذا تعجبه ، ولكن ساقه الشيطان إلى شر من حيث لا يدري ، والترحم والاعتناء يمكن دون ذكر اسمه فيبرجه الشيطان على ذكر اسمه ليطلب به ثواب اعتناؤه وترحمه (الثالث) الغضب لله تعالى فإنه قد يغضب على منكر قارفه إنسان إذا رآه أو سمعه فيظهر غضبه ويذكر اسمه وكان الواجب أن يظهر غضبه عليه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولا يظهره لغيره ، أو يستر اسمه ولا يذكره بالسوء ، فهذه الثلاثة مما يغمض دركها على العلماء فضلاً عن العوام ، فإنهم يظنون أن التعجب والرحمة والغضب إذا كان لله تعالى كان عندها في ذكر الاسم وهو خطأ ، بل المرخص في الغيبة حاجات مخصوصة لامندوحة فيها عن ذكر الإسم كما سيأتي ذكره . روى عن عامر بن وائلة (١) أن رجلاً مر على قوم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسلم عليهم ، فردوا عليه السلام ، فلما جاوزهم قال رجل منهم : إني لأبغض هذا في الله تعالى ، فقال أهل المجلس : لبئس ما قلت والله لتنبئته ، ثم قالوا يا فلان لرجل منهم قم فأدركه وأخبره بما قال ، فأدركه رسولهم فأخبره ، فأنى الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى له ما قال ، وسأله أن يدعو له . فدعا وسأله ، فقال قد قلت ذلك ، فقال صلى الله عليه وسلم لم تبغضه ؟ فقال أنا جاره وأنا به خابره والله ما رأيت يلقى صلاة قط إلا هذه المكتوبة ، قال فأسأله يا رسول الله هل رأيت آخرتها عن وقتها ، أو أسأت الوضوء لها ، أو الركوع أو السجود فيها ؟ فسأله فقال لا ، فقال والله ما رأيت يوصم شهراً قط إلا هذا الشهر الذي

(١) حديث عامر بن وائلة : أن رجلاً مر على قوم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسلم عليهم

فردوا عليه السلام ، فلما جاوزهم قال رجل منهم : إني لأبغض هذا في الله ، الحديث بطوله ، وفيه : فقال قم فلعله خير منك ، رواه أحمد بإسناد صحيح .

يصومه البر والفاجر ، قال فأسأله يا رسول الله هل رأيت قط أفطرت فيه ، أو نقصت من حقه شيئا ؟ فسأله عنه فقال لا ، فقال . والله ما رأيت به عطى سائلا ولا مسكينا قط ولا رأيت به بنفق شيئا من ماله في سبيل الله إلا هذه الزكاة التي يؤدها البر والفاجر ، قال فأسأله هل رأيت نقصت منها ، أو ما كست فيها طالبها الذي يسألها فسأله فقال لا ، فقال صلى الله عليه وسلم للرجل قم فلعله خير منك .

بيان العلاج الذي به يمنع اللسان عن الغيبة

اعلم أن مساوى الأخلاق كلها إنما تعالج بمعجون العلم والعمل ، وإنما علاج كل علة بمضادة سببها ، فلنحصر عن سببها ، وعلاج كلف اللسان عن الغيبة على وجهين : أحدهما على الجملة ، والآخر على التفصيل أما على الجملة فهو أن يعلم تعرضه لسخط الله تعالى بغيبته بهذه الأخبار التي رويناها ، وأن يعلم أنها محبطة لحسناته يوم القيامة فإنها تنقل حسناته يوم القيامة إلى من اغتابه بدلا عما استباحه من عرضه فإن لم تكن له حسنات نقل إليه من سيئات خصمه وهو مع ذلك متعرض لوقت الله عز وجل ، ومشبه عنده بأكل لليتة ، بل العبد يدخل النار بأن ترجح كفة سيئاته على كفة حسناته ، وربما تنقل إليه سيئة واحدة بمن اغتابه فيحصل بها الرجحان ويدخل بها النار ، وإنما أقل الدرجات أن تنقص من ثواب أعماله ، وذلك بعد المخاصمة والطلبية والسؤال والجواب والحساب . قال صلى الله عليه وسلم ^(١) « ما النار في اليبس بأسرع من الغيبة في حسنات العبد » . وروى أن رجلا قال للحسن : بلغني أنك تغتابني ؟ فقال ما يبلغ من قدرك عندي أتى أحكمك في حسناتي ، فمهما آمن العبد بما ورد من الأخبار في الغيبة لم يطلق لسانه بها خوفا من ذلك . وينفعه أيضا أن يتدبر في نفسه فإن وجد فيها عيبا اشتغل بعيب نفسه ، وذكر قوله صلى الله عليه وسلم ^(٢) : « طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس » ، ومهما وجد عيبا فليدبر في نفسه أن يستحي من أن يترك ذم نفسه ويذم غيره ، بل يدبر أن يتحقق إن عجز غيره عن نفسه في التنزه عن ذلك العيب كعجزه ، وهذا إن كان ذلك عيبا يتعلق بنفسه واختياره ، وإن كان أمرا خلقيا فالتم له ذم للخالق ، فإن من ذم صفة فقد ذم صانها . قال رجل لحكيم ياقبيح الوجه ، قال ما كان خلق وجهي إلى فأحسنه ، وإذا لم يجد العبد عيبا في نفسه فليشكر الله تعالى ولا يلوئن نفسه بأعظم العيوب فإن ثلب الناس وأكل لحم اللبنة من أعظم العيوب ، بل لو أنصف لدم أن ظنه بنفسه أنه بريء من كل عيب جهل بنفسه ، وهو من أعظم العيوب . وينفعه أن يعلم أن تأم غيره بغيبته كتأمله بغيبة غيره له ، فإذا كان لا يرضى لنفسه أن يغتاب فيذم أن لا يرضى لغيره مالا يرضاه لنفسه ، فهذه معالجات جملة . أما التفصيل فهو أن ينظر في السبب الباعث له على الغيبة ، فإن علاج العلة يقطع سببها ، وقد قدمنا الأسباب . أما الغضب فيعالجه بما سيأتي في كتاب (آفات الغضب) وهو أن يقول ، إني إذا أمضيت غضبي عليه فلعل الله تعالى يمضي غضبه على بسبب الغيبة إذ نهاني عنها فاجترأت على نهيه ، واستخففت بزجره ، وقد قال صلى الله عليه وسلم ^(٣) « إن لجهنم بابا لا يدخل منه إلا من شق غيظه بمعصية الله تعالى » . وقال صلى الله

(١) حديث : ما النار في اليبس بأسرع من الغيبة في حسنات العبد ، لم أجد له أصلا .

(٢) حديث : طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس ، البزار من حديث أنس بسند ضعيف .

(٣) حديث : إن لجهنم بابا لا يدخل منه إلا من شق غيظه بمعصية الله ، البزار وابن أبي الدنيا وابن عدي

والبيهقي والنسائي من حديث ابن عباس بسند ضعيف .

عليه وسلم (١) « من اتقى ربه كل لسانه ولم يشف غيظه ». وقال صلى الله عليه وسلم (٢) « من كظم غيظا وهو يقدر على أن يمضيه دعاه الله تعالى يوم القيامة على رءوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء ». وفي بعض الكتب المنزلة على بعض النبيين : « يا ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب فلا أحقك فيمن أحق » وأما الموافقة فبأن تعلم أن الله تعالى يغضب عليك إذا طلبت سخطه في رضا المخلوقين فكيف ترضى لنفسك أن توقر غيرك وتحقر مولاك فتترك رضاه لرضاهم إلا أن يكون غضبك لله تعالى وذلك لا يوجب أن تذكر الغضوب عليه بسوء بل ينبغي أن تغضب لله أيضا على رقعاتك إذا ذكروه بالسوء فإنهم عصوا ربك بأحسن الذنوب وهي الغيبة . وأما تزيه النفس بنسبة الغير إلى الحيانة حيث يستغنى عن ذكر الغير فتعالجه بأن تعرف أن التعرض لمقت الخالق أشد من التعرض لمقت المخلوقين ، وأنت بالغبية متعرض لسخط الله يقينا ولا تدري أنك تتخلص من سخط الناس أم لا فتخلص نفسك في الدنيا بالنوم وتهلك في الآخرة وتخسر حسناتك بالحقيقة وتحصل لك ذم الله تعالى نقدا وتتنظر دفع ذم الخلق نسيئة وهذا غاية الجهل والخذلان . وأما عذرك كقولك إن أكلت الحرام ففلان يأكله ، وإن قبلت مال السلطان ففلان يقبله ، فهذا جهل لأنك تعتذر بالافتداء بمن لا يجوز الافتداء به فإن من خالف أمر الله تعالى لا يقدرى به كائنا من كان ولو دخل غيرك النار وأنت تقدر على أن لا تدخلها لم توافقه ولو وافقته لسفه عقلك ، ففما ذكرته غيبة وزيادة معصية أضفتها إلى ما اعتذرت عنه وسجلت مع الجمع بين المعصيتين على جهلك وغبواتك ، وكنت كالشاة تنظر إلى العزى تردى نفسها من قلة الجمل فهي أيضا تردى نفسها ، ولو كان لها لسان ناطق بالعدو وصرحت بالعدو . وقالت العزى أكيس مني وقد أهلكت نفسها ، فكذلك أنا أفعل لكنت تضحك من جهلها ، وحالك مثل حالها ، ثم لا تعجب ولا تضحك من نفسك وأما قصدك المباهاة وزكية النفس بزيادة الفضل بأن تقدر في غيرك . فينبغي أن تعلم أنك بما ذكرته به أبطلت فضلك عند الله ، وأنت من اعتقاد الناس فضلك على خطر ، وربما نقص اعتقادهم فيك إذا عرفوك بثبات الناس فتكون قد بعت ما عند الخالق يقينا بما عند المخلوقين وهما ولو حصل لك من المخلوقين اعتقاد الفضل لكانوا لا يغنون عنك من الله شيئا . وأما الغيبة لأجل الحسد فهو جمع بين عذابين لأنك حسدته على نعمة الدنيا ، وكنت في الدنيا معذبا بالحسد فما قتعت بذلك حتى أضفت إليه عذاب الآخرة فكنت خاسرا نفسك في الدنيا فصررت أيضا خاسرا في الآخرة لتجمع بين النسكابين ، فقد قصدت محسودك فأصبت نفسك وأهديت إليه حسناتك فإذا أنت صديقه وعدو نفسك إذ لا تضره غيبتك وتضره وتنفعه إذ تنقل إليه حسناتك أو تنقل إليك سيئاته ولا تنفعك ، وقد جمعت إلى خبث الحسد جهل الحماقة ، وربما يكون حسدك وقدحك سبب انتشار فضل محسودك كما قيل :

وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أناس لها لسان حسود

وأما الاستهزاء فمقصودك منه إخزاء غيرك عند الناس بإخزاء نفسك عند الله تعالى ، وعند الملائكة والنبيين عليهم الصلاة والسلام فلو تفكرت في حسرتك وجنابتك وخجلتك وخزيك يوم القيامة يوم تحمل سيئات من استهزأت به وتساق إلى النار لأدهشك ذلك عن إخزاء صاحبك ، ولو عرفت حالك لكنت أولى أن تضحك منك ، فإنك سخرت به عند نفر قليل ، وعرضت نفسك لأن يأخذ يوم القيامة بيدك على

(١) حديث : من اتقى ربه كل لسانه ولم يشف غيظه ، أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من

حديث سهل بن سعد بسند ضعيف ، وروياته في الأربعين البلدانية للسلفي ؛

(٢) حديث : من كظم غيظه وهو قادر على أن ينفذه ، الحديث أبو داود والترمذي وحسنه وابن

ماجه من حديث معاذ بن أنس .

ملاً من الناس ، ويسوقك تحت سيئاته كما يساق الحمار إلى النار مستهزئاً بك وفرحاً بخريك ومسروراً بتصرة الله تعالى إياه عليك وتسلطه على الانتقام منك ، وأما الرحمة له على إنعمه فهو حسن ، ولكن حسدك إبليس فأضلك واستنطقك بما ينقل من حسناتك إليه ما هو أكثر من رحمتك فيكون جبر الإثم المرحوم فيخرج عن كونه مرحوماً وتقلب أنت مستحقاً لأن تكون مرحوماً إذ حبط أجرك ، ونقصت من حسناتك ، وكذلك الغضب لله تعالى لا يوجب الغيبة ، وإنما الشيطان حبب إليك الغيبة ليحبط أجر غضبك ، وتصير معرضاً لمقت الله عز وجل بالغيبة ، وأما التعجب إذا أخرجك إلى الغيبة فتعجب من نفسك أنت كيف أهلكت نفسك ودينك بدين غيرك أو بديناه وأنت مع ذلك لاتأمن عقوبة الدنيا ، وهو أن يهتك الله سرك كما هتكت بالتعجب سر أخيك . فاذن علاج جميع ذلك المعرفة فقط ، والتحقق بهذه الأمور التي هي من أبواب الإيمان فمن قوى إيمانه بجميع ذلك انكشف لسانه عن الغيبة لا محالة .

بيان تحريم الغيبة بالقلب

اعلم أن سوء الظن حرام مثل سوء القول فكما يحرم عليك أن تحدث غيرك بلسانك بما سوي الغير فليس لك أن تحدث نفسك وتسيء الظن بأخيك ، ولست أعني به إلا عقد القلب وحكمه على غيره بالسوء ، فأما الخواطر وحديث النفس فهو معفو عنه بل الشك أيضاً معفو عنه ، ولكن النهي عنه أن يظن ، والظن عبارة عما تركزن إليه النفس ويميل إليه القلب . فقد قال الله تعالى « يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم » وسبب تحريمه أن أسرار القلوب لا يعلمها إلا الله تعالى ، فليس لك أن تعتقد في غيرك سوءاً إلا إذا انكشف لك ببيان لا يقبل التأويل فعند ذلك لا يمكنك إلا أن تعتقداً علمته وشاهدته وما لم تشاهده بعينك ولم تسمعه بأذنك ثم وقع في قلبك فأما الشيطان يلقيه إليك ، فينبغي أن تكذبه فإنه أفسق الفاسق ؟ وقد قال الله تعالى « يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة » فلا يجوز تصديق إبليس ، وإن كان ثم محيلة تدل على فساد واحتمل خلافه لم يجوز أن تصدق به لأن الفاسق يتصور أن يصدق في خبره ، ولكن لا يجوز لك أن تصدق به حتى إن من استنكته فوجد منه رائحة الحجر لا يجوز أن يحد ، إذ يقال يمكن أن يكون قد تغمض بالحجر ومجها ، وما شربها أو حمل عليه قهراً فسكل ذلك لا محالة دلالة محتملة فلا يجوز تصديقها بالقلب وإساءة الظن بالمسلم بها ، وقد قال صلى الله عليه وسلم ^(١) « إن الله حرم من السلم دمه وماله ، وأن يظن به ظن السوء » فلا يستباح ظن السوء إلا بما يستباح به المال ، وهو نفس مشاهدته أو بينة عادلة ، فإذا لم يكن كذلك وخطر لك وسواس سوء الظن فينبغي أن تدفعه عن نفسك ، وتقرر عليها أن حاله عندك مستور كما كان ، وأن مآربه منه يحتمل الخير والشر ، فإن قلت فهذا يعرف عقد الظن والشكوك تختلج والنفس تحدث فنقول : أمانة عقد سوء الظن أن يتغير القلب معه عما كان فينفر عنه نفوراً ، ويستثقله ويفتر عن مراعاته وتفقدته وإكرامه والاعتناء بسببه فهذه أمارات عقد الظن وتحقيقه ، وقد قال صلى الله عليه وسلم ^(٢) « ثلاث في المؤمن ، وله منهن مخرج » فخرجه من سوء الظن أن لا يحققه أي لا يحققه في نفسه بعقد ولا فعل لا في القلب ولا في الجوارح . أما في القلب فتغيره إلى النفرة والسكرامة ، وأما في الجوارح فبالعمل بموجبه ، والشيطان قد يقرر على القلب بأدنى محيلة مساءة الناس ، ويلقى إليه أن هذا من فطنتك وسرعة فهمك وذكائك ، وأن المؤمن ينظر بنور الله تعالى وهو على التحقيق

(١) حديث : إن الله حرم من السلم دمه وماله ، وأن يظن به ظن السوء : البيهقي في الشعب من حديث

ابن عباس بسند ضعيف ولابن ماجه نحوه من حديث ابن عمر .

(٢) حديث : ثلاث في المؤمن وله منهن مخرج : الطبراني من حديث حارثة بن النعمان بسند ضعيف .

ناظر بفرور الشيطان وظلمته ، وأما إذا أخبرك به عدل فإل ظنك إلى تصديقه كنت معذورا لأنك لو كذبتك
 لكنت جانبا على هذا العدل ، إذا ظننت به الكذب ، وذلك أيضا من سوء الظن ، فلا ينبغي أن تحسن الظن
 بواحد ، وتسمى بالآخر ، نعم ينبغي أن تبحث هل بينهما عداوة ومحاسدة وتعنت فتنتطرق التهمة بسببه فقد
 رد الشرع ^(١) شهادة الأب العدل للولد للتهمة ، ورد شهادة العدو فلك عند ذلك أن تتوقف ، وإن كان
 عدلا فلا تصدقه ولا تكذبه ، ولكن تقول في نفسك المذكور حاله كان عندي في سر الله تعالى وكان أمره
 محجوبا عني ، وقد بقي كما كان لم ينكشف لي شيء من أمره ، وقد يكون الرجل ظاهره العدالة ولا محاسدة
 بينه وبين المذكور ، ولكن قد يكون من عادته التعرض للناس وذكر مساوئهم فهذا قد يظن أنه عدل وليس
 بعدل . فإن الغتاب فاسق ، وإن كان ذلك من عادته ردت شهادته إلا أن الناس لكثرة الاعتياد تساهلوا
 في أمر الغيبة ولم يكثروا بتناول أعراض الخاق ، ومهما خطر لك خاطر بسوء على مسلم فينبغي أن تزيد
 في مراعاته وتدعوا له بالخير فإن ذلك يفيظ الشيطان ويدفعه عنك فلا يبقى إليك الخاطر السوء خيفة من
 اشتغالك بالدعاء والمراعاة ، ومهما عرفت هفوة مسلم بحجة فانصحه في السر ولا تجرد عنك الشيطان فيدعو
 إلى اغتيابه ، وإذا وعظته فلا تعظه وأنت مسرور باطلاعك على نفسه لينظر إليك بعين التعظيم ، وتنتظر
 إليه بعين الاستحقاق ، وترفع عليه ببدء الوعظ ، وليكن قصدك تخلصه من الإثم وأنت حزين كما يحزن
 على نفسك إذا دخل عليك نقصان في دينك ، وينبغي أن يكون تركه لتلك من غير نصحك أحب إليك من
 تركه بالصيحة فإذا أنت فعلت ذلك كنت قد جمعت بين أجر الوعظ وأجر الغم بمعصيته ، وأجر الإعانة له
 على دينه . ومن ثمرات سوء الظن التجسس ، فإن القلب لا يفتح بالظن ويطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس
 وهو أيضا منهي عنه . قال الله تعالى : « ولا تجسسوا » فالغيبية وسوء الظن والتجسس منهي عنه في آية واحدة
 ومعنى التجسس أن لا يترك عباد الله تحت سر الله فيتوصل إلى الاطلاع وهتك السر حتى ينكشف له ما لو كان
 مستورا عنه كان أسلم لقلبه ودينه ، وقد ذكرنا في كتاب الأمر بالمعروف بحكم التجسس وحقيقته .

بيان الأعداء المرخصة في الغيبة

اعلم أن المرخص في ذكر مساوي الغير هو غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل إليه إلا به فبدفع ذلك
 إثم الغيبة . وهي ستة أمور (الأول) النظم فإن من ذكر قاضيا بالظلم والحيانة وأخذ الرشوة كان مغتابا
 عاصيا إن لم يكن مظلوما ، أما المظلوم من جهة القاضي فله أن يتظلم إلى السلطان وينسبه إلى الظلم إذ
 لا يمكنه استيفاء حقه إلا به . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ^(٢) « إن لصاحب الحق مقالا » وقال عليه
 الصلاة والسلام ^(٣) « مظل الغني ظلم » ، وقال عليه الصلاة والسلام ^(٤) « لي الواجد محل عقوبته وعرضه (الثاني)
 الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى منهج الصلاح كما روي أن عمر رضي الله عنه مر على عثمان وقيل
 على طلحة رضي الله عنه فسلم عليه فلم يرد السلام فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فذكر له ذلك فجاء أبو بكر

(١) حديث : رد الشرع شهادة الوالد العدل وشهادة العدو : الترمذي من حديث عائشة ، وضعفه لانجوز
 شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا ذي غم لأخيه ، وفيه ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ، ولأبي داود
 وابن ماجه باسناد جيد من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد
 شهادة الخائن والخائنة وذو الغم على أخيه :

(٢) حديث : لصاحب الحق مقال ، متفق عليه من أبي هريرة .

(٣) حديث : مظل الغني ظلم ، متفق عليه من حديثه .

(٤) حديث : لي الواجد محل عرضه وعقوبته ، أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الشريد

باسناد صحيح .

إليه يصلح ذلك ولم يكن ذلك غيبة عندهم ، وكذلك لما بلغ عمر رضى الله عنه أن أبا جندل قد عاقر الحجر بالشام كتب إليه « بسم الله الرحمن الرحيم : حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب » الآية ، فتاب ولم ير ذلك عمر ممن أبلغه غيبة إذ كان قصده أن يشكر عليه ذلك فينتفعه نصحه ما لا ينتفعه نصح غيره ، وإنما أباحه هذا بالقصد للصحيح فإن لم يكن ذلك هو المقصود كان حراما (الثالث) الاستفتاء : كما يقول للفقى ظلمي أبى أو زوجي أو أخى فكيف طريقى فى الخلاص ، والأسلم التعريض بأن يقول ماقولك فى رجل ظلمه أبوه أو أخوه أو زوجته ، ولكن التعيين مباح بهذا القدر لما روى عن هند بنت عتبة أنها قالت (١) لنبى صلى الله عليه وسلم « إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطينى مايكفينى أنا وولدى أفأخذ من غير علمه ؟ فقال خذى مايكفيك وولدك بالمعروف » فذكرت الشح والظلم لها ولولدها ولم يجرها صلى الله عليه وسلم إذ كان قصدها الاستفتاء (الرابع) تحذير المسلم من الشر ، فإذا رأيت قبيها تتردد إلى مبتدع أو فاسق وخفت أن تنعدي إليه بدعته وفسقه فلك أن تكشف له بدعته وفسقه مهما كان الباعث لك الخوف عليه من سراية البدعة والفسق لاغيره ، وذلك موضع الغرور إذ قد يكون الحسد هو الباعث ، ويلبس الشيطان ذلك باظهار الشفقة على الخلق ، وكذلك من اشترى مملوكا وقد عرفت المملوك بالسرقة أو بالفسق أو بعبث آخر فلك أن تذكر ذلك فان فى سكوتك ضرر للمشتري ، وفى ذكرك ضرر العبد ، والمشتري أولى بمراعاة جانبه ، وكذلك المزكى إذا سئل عن الشاهد فله الطعن فيه إن علم مطعنا ، وكذلك للمستشار فى التزويج وإبداع الأمانة له أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح للمستشير لاعلى قصد الوقعة . فإن علم أنه يترك التزويج بمجرد قوله : لا تصلح لك فهو الواجب وفيه الكفاية ، وإن علم أنه لا يترجر إلا بالنصرح بعبثه فله أن يشرح به إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « (٢) أترعون عن ذكر الفاجر اهتكوه حتى يعرفه الناس اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس » وكانوا يقولون ثلاثة لاغيبه لهم ، الإمام الجائر ، والمبتدع ، والمجاهر بفسقه . (الخامس) أن يكون الإنسان معروفا بلقب يعرف عن عبثه كالأعرج والأعمش فلا يثم على من يقول روى أبو الزناد عن الأعرج وسلمان عن الأعمش ومايجرى مجراه ، فقد فعل العلماء ذلك لضرورة التعريف ولأن ذلك قد صار بحيث لا يكرهه صاحبه لو علمه بعد أن قد صار مشهورا به ، نعم إن وجد عنه معدلا وأمكنه التعريف بعبارة أخرى فهو أولى ، ولذلك يقال للأعمى البصير عدولا عن اسم النقص (السادس) أن يكون مجاهرا بالفسق كالخنث وصاحب الماخور والمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس ، وكان ممن يتظاهر به بحيث لا يستنكف من أن يذكر له ولا يكره أن يذكر به فإذا ذكرت فيه مايتظاهر به فلا يثم عليك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « (٣) من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له » ، وقال عمر رضى الله عنه « ليس لفاجر حرمة » وأراد به المجاهر بفسقه دون المستتر إذ المستتر لابد من مراعاة حرمة ، وقال الصلت ابن طريف . قلت للحسن : الرجل الفاسق المعلن بفجوره ذكرى له بما فيه غيبة له ؟ قال لا ولا كرامة ، وقال الحسن : ثلاثة لاغيبه لهم : صاحب الهوى ، والفاسق المعلن بفسقه ، والإمام الجائر . فهؤلاء الثلاثة

(١) حديث : إن هنداً قالت إن أبا سفيان رجل شحيح : متفق عليه من حديث عائشة .

(٢) حديث : أترعون عن ذكر الفاجر اهتكوه متى يعرفه الناس اذكروه بما فيه يحذره الناس ، الطبرانى وابن حبان فى الضعفاء وابن عدى من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده دون قوله حتى يعرفه الناس ؛ ورواه بهذه الزيادة ابن أبى الدنيا فى الصمت :

(٣) حديث : من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له ، ابن عدى وأبو الشيخ فى كتاب ثواب الأعمال من

حديث أنس بسند ضعيف وقد تقدم .

يجمعهم أنهم يتظاهرون به ، وربما يتفاخرون به فكيف يكرهون ذلك وهم يقصدون إظهاره ، نعم لو ذكره
بغير ما يتظاهر به أم . وقال عوف : دخلت على ابن سيرين فتناولت عنده الحجاج . فقال إن الله حكم عدل
ينتقم للحجاج ممن اغتابه كما ينتقم من الحجاج لمن ظلمه ، وإنك إذا لقيت الله تعالى غدا كان أصغر ذنب أصبته
أشد عليك من أعظم ذنب أصابه الحجاج .

بيان كفارة الغيبة

اعلم أن الواجب على المغتاب أن يتوب ويتأسف على ما فعله ليخرج به من حق الله سبحانه ، ثم
يستحل المغتاب ليحله فيخرج من مظلمته ، وينبغي أن يستحله وهو حزين متأسف نادم على فعله إذ المرأى
قد يستحل ليظهر من نفسه الورع ، وفي الباطن لا يسكون نادما فيكون قد قارف معصية أخرى . وقال
الحسن يكتفيه الاستغفار دون الاستحلال ، وربما استدل في ذلك بما روى أنس بن مالك قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم «^(١) كفارة من اعتبته أن تستغفر له» ، وقال مجاهد «كفارة أكلك لحم أخيك
أن تثنى عليه وتدعو له بخير» ، وسئل عطاء بن أبي رباح عن التوبة من الغيبة . قال أن تثنى إلى صاحبك
فتقول له كذبت فيما قلت وظلمتك وأسأت . فإن شئت أخذت بحقك ، وإن شئت عفوت ، وهذا هو الأصح
وقول القائل العرض لا عوض له ، فلا يجب الاستحلال منه بخلاف المال كلام ضعيف إذ قد وجب في العرض
حد القذف وثبت المطالبة به بل في الحديث الصحيح ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال «^(٢) من كانت لأخيه
عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحلها منه من قبل أن يأتي يوم ليس هناك دينار ولا درهم إنما يؤخذ من
حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فزبدت على سيئاته» وقالت عائشة رضي الله عنها لامرأة
قالت لأخرى أنها طويلة الذيل قد اغتبتبها فاستحلها ، فإذا لا بد من الاستحلال إن قدر عليه فإن كان غائبا
أو ميتا فينبغي أن يكثر له الاستغفار والدعاء ويكثر من الحسنات . فإن قلت فالتحليل هل يجب أ فأقول :
لا لأنه تبرع والتبرع فضل ، وليس بواجب ولكنه مستحسن وسبيل للمعذر أن يبائع في الثناء عليه والتودد
إليه ويلزم ذلك حتى يطيب قلبه فإن لم يطيب قلبه كان اعتذاره وتودده حسنة محسوبة له يقابل بها سيئة
الغيبة في القيامة ، وكان بعض السلف لا يحلل . قال سعيد بن المسيب لا يحلل من ظلمني ، وقال ابن سيرين
إني لم أحرمها عليه فأحلها له إن الله حرم الغيبة عليه ، وما كنت لأحلل ما حرم الله أبدا . فإن قلت فما معنى
قول النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يستحلها وتحليل ما حرمه الله تعالى غير ممكن . فنقول المراد به العفو
عن المظلمة لأن ينقلب الحرام حلالا ، وما قاله ابن سيرين حسن في التحليل قبل الغيبة فإنه لا يجوز له أن يحلل
لغيره الغيبة . فإن قلت فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم «^(٣) أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم ،
كان إذا خرج من بيته . قال : اللهم إني قد تصدقت بعرضي على الناس» فكيف يتصدق بالعرض ، ومن

(١) حديث : كفارة من اغتبتبه أن تستغفر له ، ابن أبي الدنيا في الصمت والحارث بن أبي أسامة في مسنده

من حديث أنس بسند ضعيف .

(٢) حديث : من كانت له عند أخيه مظلمة من عرض أو مال فليستحلها ، الحديث متفق عليه من حديث

أبي هريرة :

(٣) حديث : أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان إذا خرج من بيته قال اللهم إني تصدقت بعرضي

على الناس ، البزار وابن السني في اليوم واليلة والعقبلي في الضعفاء من حديث أنس بسند ضعيف وذكره

ابن عبد البر من حديث ثابت مرسلا عند ذكر أبي ضمضم في الصحابة . قلت وإنما هو رجل ممن كان قبلنا

كما عند البزار والعقبلي .

تصدق به فهل يباح تناوله فإن كان لا تنفذ صدقته فما معنى الحث عليه . فنقول معناه إنى لا أطلب مظلمة في القيامة منه ولا أخاصمه والا فلا تصير الغيبة حلالا به ولا تسقط المظلمة عنه لأنه عفو قبل الوجوب إلا أنه وعد وله العزم على الوفاء بأن لا يخاصم . فإن رجوع وخصم كان القياس كسائر الحقوق أن له ذلك بل صرح الفقهاء أن من أباغ القذف لم يسقط حقه من حد القاذف ومظلمة الآخرة مثل مظلمة الدنيا، وعلى الجملة فالعفو أفضل قال الحسن « إذا جثت الأمم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة نودوا ليقم من كان له أجر على الله فلا يقوم إلا العارفون عن الناس في الدنيا » وقد قال الله تعالى « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین » فقال النبي صلى الله عليه وسلم «^(١) يا جبريل ما هذا العفو ، فقال « إن الله تعالى يأمرك أن تعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك وتعطي من حرمك » وروى عن الحسن أن رجلا قال له إن فلانا قد اغتابك فبعث إليه رطباً على طبق ، وقال قد بلغت أنك أهديت إلى من حسناتك فأردت أن أكافئك عليها فاعذرتني فإني لا أقدر أن أكافئك على التمام :

الآفة السادسة عشرة : النعيمة

قال الله تعالى : « مماز مشاء بنعيم » ثم قال « عتل بعد ذلك زعيم » . قال عبد الله بن المبارك : الزعيم ولد الزنا الذي لا يكتفم الحديث ، وأشار به إلى أن كل من يكتفم الحديث ومشى بالنعيمة دل على أنه ولد زنا استنباطاً من قوله عز وجل : « عتل بعد ذلك زعيم » والزعيم هو الدعوى ، وقال تعالى « ويل لكل همزة لمزة » قيل الهمزة النعام ، وقال تعالى : « حمالة الحطب » قيل إنها كانت نعمة حمالة للحديث ، وقال تعالى « غفائهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا » قيل كانت امرأة لوط تخبر بالضيغان ، وامرأة نوح تخبر أنه مجنون وقد قال صلى الله عليه وسلم «^(٢) لا يدخل الجنة نمام » ، وفي حديث آخر « لا يدخل الجنة قتات » والقتات هو النمام . وقال أبو هريرة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «^(٣) أحبكم إلى الله أحسنكم أخلاقاً الموطئون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون ، وإن أبغضكم إلى الله المشاءون بالنعيمة . للفرقون بين الإخوان اللتتمسون للبرآء العثرات وقال صلى الله عليه وسلم «^(٤) ألا أخبركم بشراركم . قالوا بلى ؟ قال المشاءون بالنعيمة المفسدون بين الأحبة الباغون للبرآء العيب » . وقال أبو ذر «^(٥) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أشاع على مسلم كلمة ليشينه بها بغير حق شانه الله بها في النار يوم القيامة . وقال أبو الدرداء «^(٦) قال رسول الله صلى الله عليه

(١) حديث نزول خذ العفو الآية فقال يا جبريل ما هذا فقال إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك وتعطي من حرمك . تقدم في رياضة النفس .

(٢) حديث : لا يدخل الجنة نمام ، وفي حديث آخر قتات متفق عليه من حديث حذيفة ، وقد تقدم .

(٣) حديث أبي هريرة : وأحبكم إلى الله أحسنكم أخلاقاً الموطئون أكنافاً ، الطبراني في الأوسط والصغير ، وتقدم في آداب الصحبة .

(٤) حديث : ألا أخبركم بشراركم قالوا بلى قال المشاءون بالنعيمة : الحديث ، أحمد من حديث أبي مالك الأشعري وقد تقدم .

(٥) حديث أبي ذر : من أشاع على مسلم كلمة ليشينه بها بغير حق شانه الله بها في النار يوم القيامة ، ابن أبي الدنيا في الصمت والطبراني في مكارم الأخلاق ، وفيه عبد الله بن ميمون فإن يكن القداح فهو متروك الحديث .

(٦) حديث أبي الدرداء أبا رجل أشاع على رجل كلمة هو منها يرى ليشينه بها في الدنيا كان حقا على

وسلم « أيعا رجل أشاع على رجل كلمة وهو منها برى ، ليشينه بها في الدنيا : كان حقا على الله أن يذيه بها يوم القيامة في النار » . وقال أبو هريرة ^(١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من شهد على مسلم بشهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار » . ويقال أن ثلث عذاب القبر من النعمة ، وعن أبي عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ^(٢) إن الله لما خلق الجنة قال لها تكلمي ، فقالت سعد من دخلني ، فقال الجبار جل جلاله : وعزتي وجلالي لا يسكن فيك ثمانية نفر من الناس : لا يسكنك مدمن خمر ، ولا مصر على الزنا ، ولا قاتل . وهو التام ، ولا ديوث ، ولا شرطي ، ولا مخنث ولا قاطع رحم ، ولا الذي يقول على عهد الله إن لم أفعل كذا وكذا ثم لم يف به » . وروى كعب الأخبار أن بني إسرائيل أصابهم قحط فاستسقى موسى عليه السلام مرات ثاسقوا فأوحى الله تعالى إليه إنى لا أستجيب لك ولن معك وفيكم تمام قد أصر على النعمة . فقال موسى يارب من هو دلى عليه حق أخرجه من بيننا قال يا موسى أنها كم عن النعمة وأكون تماما فتابوا جميعا فسقوا ، ويقال أتبع رجل حكيم سبعمائة فرسخ في سبع كلمات فلما قدم عليه . قال إنى جنتك للذي آتاك الله تعالى من العلم أخبرني عن السماء وما أنقل منها ، وعن الأرض وما أوسع منها ، وعن الصخر وما أقى منه ، وعن النار وما أحر منها ، وعن الزمهرير وما أبرد منه ، وعن البحر وما أغنى منه ، وعن اليتيم وما أذل منه ؟ فقال له الحكيم : البهتان على البرى ، أنقل من السموات ، والحق أوسع من الأرض ، والقاب القانع أغنى من البحر ، والحرص والحسد أحر من النار ، والحاجة إلى القريب إذا لم تنجح أبرد من الزمهرير ، وقاب الكافر أقى من الحجر ، والنعام إذ بان أمره أذل من اليتيم .

بيان حد النعمة وما يجب في ردها

اعلم أن اسم النعمة إنما يطلق في الأكثر على من يتم قول الغير إلى القول فيه كما تقول فلان كان يتكلم فيك بكذا وكذا ، وليست النعمة مختصة به بل حدها كشف ما يكره كشفه سواء كرهه للنقول عنه أو للنقول إليه أو كرهه ثالث ، وسواء كان الكشف بالقول أو الكتابة أو بالرمز أو بالإيماء وسواء كان للنقول من الأعمال أو من الأقوال ، وسواء كان ذلك عيبا ونقصا في المنقول عنه أو لم يكن بل حقيقة النعمة إفشاء السر وهتك السر عما يكره كشفه . بل كل ما رآه الإنسان من أحوال الناس مما يكره فينبغي أن يسكت عنه إلا ما في حكايته فائدة لمسلم أو دفع لمعصية كما إذا رأى من يتناول مال غيره فعليه أن يشهد به مراعاة لحق المشهود له ، فأما إذا رأى مخفى ما لا لنفسه فذكره فهو نعمة وإفشاء للسر . فإن كان يتم به نقصا وعيبا في المحكي عنه كان قد جمع بين العيبة والنعمة . فالباعث على النعمة إما إرادة السوء للمحكي عنه أو إظهار الحب

الله أن يذيه بها يوم القيامة في النار ، ابن أبي الدنيا موقوفا على أبي الدرداء ورواه الطبراني بلفظ آخر صرفوا من حديثه وقد تقدم .

(١) حديث أبي هريرة من شهد على مسلم شهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار ، أحمد وابن أبي الدنيا ، وفي رواية أحمد رجل لم يسم أسقطه ابن أبي الدنيا من الاستناد .

(٢) حديث ابن عمر أن الله لما خلق الجنة قال لها تكلمي قالت سعد من دخلني . قال الجبار وعزتي وجلالي لا يسكن فيك ثمانية . فذكر منها ولاقتات ، وهو التام لم أجده هكذا بتمامه . ولأحمد لا يدخل الجنة عاق لوالديه ولا ديوث ، وللنسائي من حديث عبد الله بن عمر ولا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر ، وللشيخين من حديث حذيفة لا يدخل الجنة قنات ، ولها من حديث جبير بن مطعم : لا يدخل الجنة قاطع ، وذكر صاحب الفردوس من حديث ابن عباس لما خلق الله الجنة قال لها تكلمي ترينى فترينى . فقالت طوبى لمن دخلني ورضى عنه إلهي . فقال الله عز وجل : لأسكنك مخنث ولا نائمة

للمحكى له أو النفرج بالحديث ، والحوض في الفضول والباطل ، وكل من حملت إليه النميعة وقيل له إن فلانا قال فيك كذا أو فعل في حقك كذا ، أو هو يدبر في إفساد أمرك أو في ممالأة عدوك أو تقييح حالك أو ما يجرى مجراه فعليه ستة أمور (الأول) أن لا يصدقك لأن النمام فاسق وهو مردود الشهادة قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة » (الثاني) أن ينهاه عن ذلك وينصح له ويقبح عليه فعله . قال الله تعالى : « وأمر بالمعروف وانه عن المنكر » (الثالث) أن يبغضه في الله تعالى فإنه يبغض عند الله تعالى ، ويجب بغض من يبغضه الله تعالى (الرابع) أن لا تنظن بأخيك الغائب السوء لقول الله تعالى : « اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم » (الخامس) أن لا يحملك ما حكى لك على التجسس والبحث لتحقيق اتباعا لقوله تعالى : « ولا تجسسوا » (السادس) أن لا ترضى لنفسك ما نهيت النمام عنه ، ولا تحكى نميته . فتقول فلان قد حكى لي كذا وكذا فتكون به تماما ومغتابا وتكون قد أتيت ما عنه نهيت ، وقد روى عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه دخل عليه رجل فذكر له عن رجل شيئا فقال له عمر إن شئت نظرنا في أمرك فان كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية « إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا » وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية « همأز مشاء بنميم » وإن شئت عفونا عنك . فقال العفو يا أمير المؤمنين لا أعود إليه أبدا . وذكر أن حكما من الحكماء زاره بعض إخوانه فأخبر بخبر عن بعض أصدقائه . فقال له الحكيم : قد أبطأت في الزيارة وأتيت بثلاث جنبايات : بغضت أخى إلى ، وشغلت قلبى الفارغ ، وانهمت نفسك الأمانة ، وروى أن سليمان بن عبد الملك كان جالسا وعنده الزهري فجاءه رجل فقال له سليمان : بلغنى أنك وقعت في وقت كذا وكذا . فقال الرجل ما فعلت ولا قلت . فقال سليمان إن الذى أخبرنى صادق . فقال له الزهري لا يكون النمام صادقا . فقال سليمان صدقت : ثم قال للرجل اذهب بسلام وقال الحسن . « من نِمَ إليك نِمَ عليك » ، وهذا إشارة إلى أن النمام ينبغى أن يبغض ولا يوثق بقوله ولا بصداقته ، وكيف لا يبغض وهو لا ينفك عن الكذب ، والغيبة ، والغدر ، والحيانة ، والغفل ، والحسد والنفاق ، والافساد بين الناس ، والحديعة ، وهو ممن يسعى في قطع ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض . وقال تعالى : « إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق » ، والنمام منهم وقال صلى الله عليه وسلم « (١) إن من شرار الناس من اتقاء الناس لشره » ، والنمام منهم ، وقال « (٢) لا يدخل الجنة قاطع : قيل وما القاطع ؟ قال : قاطع بين الناس ، وهو النمام . وقيل : قاطع الرحم » ، وروى عن علي رضي الله عنه أن رجلا سعى إليه برجل . فقال له يا هذا نحن نسأل عما قلت . فإن كنت صادقا مقتنك ، وإن كنت كاذبا عاقبتك ، وإن شئت أن نقتلك أفلتناك . فقال أقتنى يا أمير المؤمنين ، وقيل لحمد ابن كعب القرظي : أى خصال المؤمن أوضع له ؟ فقال كثرة الكلام ، وإفشاء السر ، وقبول قول كل أحد . وقال رجل لعبد الله بن عامر وكان أميرا : بلغنى أن فلانا أعلم الأمير أى ذكرته بسوء . قال قد كان ذلك . قال فأخبرنى بما قال لك حتى أظهر كذبه عندك . قال ما أحب أن أشتم نفسي بلسانى ، وحسبى أنى لم أصدقها فيما قال ، ولا أقطع عنك الوصال ، وذكرت السعاية عند بعض الصالحين ، فقال ما ظنكم بقوم يحمد الصدق من كل طائفة من الناس إلا منهم ، وقال مصعب بن الزبير . نحن نرى أن قبول السعاية شر من السعاية لأن السعاية دلالة ، والقبول إجازة ، وليس من دل على شيء فأخبر به كمن قبله وأجازته فاتقوا الساعى فلو كان صادقا في قوله لكان لثما في صدقه حيث لم يحفظ الحرمة ، ولم يستر العورة ، والسعاية

(١) حديث : إن من شر الناس من اتقاء الناس لشره ، متفق عليه من حديث عائشة نحوه .

(٢) حديث : لا يدخل الجنة قاطع ، متفق عليه من حديث جبير بن مطعم .

هي النعمة إلا أنها إذا كانت إلى من يخاف جانبه سميت سعاية ، وقد قال صلى الله عليه وسلم « (١) الساعى بالناس إلى الناس لغير رشدة » يعنى ليس بولد حلال ، ودخل رجل على سليمان بن عبد الملك فاستأذنه في السلام . وقال إني مكلمك بأمر المؤمنين بكلام فاحتمله ، وإن كرهته فإن وراءه ما تحب إن قبلته . فقال قل : فقال يأمر المؤمنين إنه قد اكتنفتك رجال ابتاعوا دينك بدينهم ، ورضاك بسخط ربهم : خافوك في الله ، ولم يخافوا الله فيك ، فلا تأمنهم على ما اتمنتك الله عليه ، ولا تصغ اليهم فيما استحفظك الله إياهم : فإنهم لن يألوا في الأمة خسفاً ، وفي الأمانة تضييعاً ، والأعراض قطعاً ، واتهاكا أعلى قربهم البغي والنجمة ، وأجسل وسائلهم الغيبة والوقعة ، وأنت مستول عما أكرموا ، وليسوا للستولين عما أكرمت ، فلا تصالح دينهم بفساد آخرتك ، فإن أعظم الناس غيباً من باع آخرته بدنياً غيره ، وسمى رجل بزيادة الأعجم إلى سليمان ابن عبد الملك فجمع بينهما للموافقة فأقبل زياد على الرجل . وقال :

فأنت امرؤ ما اتمنتك خالياً غثت وأما قلت قولاً بلا علم

فأنت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الحياينة والإثم

وقال رجل لعمر بن عبيد أن الأسواري ما يزال يذكر في قصصه بشر . فقال له عمرو يا هذا ما رعيت حق مجالسة الرجل حيث نقلت الينا حديثه ولا أدبت حتى حين أعلمتني عن أخى ما أكره ، ولكن أعله أن الموت يعننا والقبر يضعنا والقيامة تجمعنا والله تعالى يحكم بيننا وهو خير الحاكمين ، ورفع بعض السعاة إلى صاحب بن عباد رقعة فيه فيها على مال يتم عمله على أخذه لكثرة وقوعه على ظهرها : السعاية قبيحة وإن كانت صحيحة ، فإن كنت أجريتها مجرى النصح غسرتك فيها أفضل من الريح ، ومعاذ الله أن تقبل مهتوكاً في مستور ، ولولا أنك في خفارة شيبتك لقابلناك بما يقتضيه فعلك في مثلك ، فتوق يا مملعون العيب فإن الله أعلم بالغيب ، الليت رحمه الله ، واليتم جبره الله ، والمال ثمره الله ، والساعى لعنه الله . وقال لقمان لابنه يا بني أوصيك بخلال إن تمسكت بهن لم تزل سيداً ، أبسط خلقك للقريب والبعيد ، وأمسك جبهلك عن الكرم واللئيم ، واحفظ إخوانك ، وصل أقاربك ، وآمنهم من قبول قول ساع أو سماع باع يريد فسادك وروم خداعك ، وليكن إخوانك من إذا فارقتهم وفارقوك لم تبهم ولم يعيوك ، وقال بعضهم : النجيمة مبنية على الكذب ، والحسد ، والنفاق ، وهي أنافي الذل ، وقال بعضهم لو صح ما نقله النمام إليك لكان هو المجترى ، بالشم عليك ، والمقول عنه أولى بحملك لأنه لم يقابلك بشتمك . وعلى الجملة فنسر النمام عظيم ينبغي أن يتوق . قال حماد بن سلمة باع رجل عبداً ، وقال للمشتري ما فيه عيب إلا النجيمة . قال قد رضيت فاشتره فكث الغلام أياماً ثم قال لزوجته مولاة : إن سيدى لا يحبك ، وهو يريد أن يتسرى عليك نخذى للموسى واحلقى من شعر ففاه عند نومه شعرات حتى أسجره عليها فيحبك : ثم قال للزوج إن امرأتك اتخذت خيلاً وتريد أن تقتلك فتناوم لها حتى تعرف ذلك ، فتناوم لها . فجاءت المرأة بالموسى فظن أنها تريد قتله : فقام إليها فقتلها فجاء أهل المرأة فقتلوا الزوج ، ووقع القتال بين القبيلتين فساءل الله حسن التوفيق :

(١) حديث : الساعى بالناس إلى الناس لغير رشدة ، الحاكم من حديث أبي موسى من سعى بالناس فهو لغير رشدة أو فيه شيء منها ، وقال له أسانيد هذا أمثلها ، قلت فيه سهل ابن عطية قال فيه ابن طاهر في النذكرة منكر الرواية قال ، والحديث لأصل له ، وقد ذكر ابن حبان في الثقات سهل بن عطية ورواه الطبراني بلفظ لا يسعى على الناس إلا ولد يغي والامن فيه عرق منه ، وزاد بين سهل وبين بلال ابن أبي بردة أبا الوليد القرشي

الآفة السابعة عشرة كلام ذي اللسانين

الذي يتردد بين المتعادين ويكلم كل واحد منهما بكلام يوافق ، ولما تخلو عنه من يشاهد متعادين وذلك عين النفاق . قال عمار بن ياسر ^(١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة » ، وقال أبو هريرة ^(٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « تجدون من شرعباد الله يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بحديث » ، وفي لفظ آخر : « الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه » وقال أبو هريرة لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا عند الله ، وقال مالك ابن دينار قرأت في التوراة بطلت الأمانة والرجل مع صاحبه بشفتين مختلفتين يهلك الله تعالى يوم القيامة كل شفتين مختلفتين ، وقال صلى الله عليه وسلم « ^(٣) أبغض خليفة الله إلى الله يوم القيامة الكذابون والمستكبرون ، والذين يكثرون البغضاء لإخوانهم في صدورهم فإذا لقوهم تعلقوا لهم والذين إذا دعوا إلى الله ورسوله كانوا بطغاء ، وإذا دعوا إلى الشيطان وأمره كانوا سراعا » . وقال ابن مسعود لا يكون أحدكم إمامة قالوا وما الإمامة ؟ قال الذي يجري مع كل ريح ، وانفقوا على أن ملاقة الإثنين بوجهين نفاق وللفنفاق علامات كثيرة وهذه من جملتها ، وقد روى أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فلم يصل عليه حذيفة فقال له عمر يموت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تصل عليه . فقال يا أمير المؤمنين انه متهم فقال نشدتك الله أنامتهم أم لا . قال اللهم لا ولاؤمن منها أحدا بعدك . فإن قلت بماذا يصير الرجل ذا لسانين وما حد ذلك ؟ فأقول إذا دخل على متعادين وجمال كل واحد منهما وكان صادقا فيه لم يكن منافقا ولا ذا لسانين فإن الواحد قد يصادق متعادين ولكن صداقة ضعيفة لا تنتهي إلى حد الأخوة إذ لو تحققت الصداقة لاقتضت معاداة الأعداء كما ذكرنا في كتاب آداب الصجبة والأخوة ؛ نعم لو نقل كلام كل واحد منهما إلى الآخر فهو ذو لسانين وهو شر من النميمة إذ يصير نماما بأن ينقل من أحد الجانبين فقط . فإذا نقل من الجانبين فهو شر من النمام وإن لم ينقل كلاما ، ولكن حسن لكل واحد منهما ما هو عليه من المعادة مع صاحبه فهذا ذو لسانين ، وكذلك إذا وعد كل واحد منهما بأن ينصره ، وكذلك إذا أثنى على كل واحد منهما في معاداة ، وكذلك إذا أثنى على أحدهما وكان إذا خرج من عنده يذمه فهو ذو لسانين بل ينبغي أن يسكت أو يثني على المحق من المتعادين ويثني عليه في غيبته وفي حضوره وبين يدي عدوه . قيل لابن عمر رضی الله عنهما ^(٤) إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول فإذا خرجنا قلنا غيره ، فقال كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا نفاق مهما كان مستغنيا عن الدخول على الأمير وعن الثناء عليه فلواستغنى عن الدخول ، ولكن إذا دخل يخاف إن لم يثنى فهو نفاق لأنه الذي أحوج نفسه إلى ذلك ، فإن كان مستغنيا عن الدخول لو قنع بالقليل وترك اللال والجاه فدخل لضرورة الجاه والعتى وأثنى فهو منافق ، وهذا معنى

(١) حديث عمار بن ياسر : من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة ، البخاري في كتاب الأدب للفرد وأبو داود بسند حسن .

(٢) حديث أبي هريرة : تجدون من شرعباد الله يوم القيامة ذا الوجهين ، الحديث متفق عليه بلفظ تجد من شر الناس لفظ البخاري ، وهو عند ابن أبي الدنيا بلفظ المصنف .

(٣) حديث : أبغض خليفة الله إلى الله يوم القيامة الكذابون والمستكبرون والذين يكثرون البغضاء لإخوانهم في صدورهم فإذا لقوهم تعلقوا لهم ، الحديث لم أقف له على أصل .

(٤) حديث : قيل لابن عمر إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول فإذا خرجنا قلنا غيره . قال كنا نعد ذلك نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الطبراني من طرق ،

قوله صلى الله عليه وسلم «^(١) حب المال والجاه يبتنان النفاق في القلب كما يثبت الماء البقل» لأنه يجوز إلى الأمراء وإلى مراعاتهم ومراآتهم . فأما إذا ابتلى به لضرورة وخاف إن لم يئن فهو معذور . فإن اتقاء الشر جائز . قال أبو الدرءاء رضى الله عنه « إنا لنكشر في وجوه أقوام ، وإن قلوبنا لتلغهم » . وقالت عائشة رضى الله عنها «^(٢) استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال ائذنتوا له فبئس رجل العشيرة هو ، ثم لما دخل ألان له القول . فلما خرج قلت يارسول الله قلت فيه ماقلت ثم ألتت له القول ، فقال يا عائشة إن شر الناس الذى يكرم اتقاء شره » ، ولكن هذا ورد فى الإقبال وفى الكشر والتبسم . فأما الثناء فهو كذب صراح ، ولا يجوز إلا لضرورة أو إكراه يباح الكذب بمثله كما ذكرناه فى آفة الكذب بل لا يجوز الثناء ولا التصديق ولا تحريك الرأس فى معرض التقرير على كل كلام باطل فإن فعل ذلك فهو منافق بل ينبغى أن ينكر فإن لم يقدر فيسكت بلسانه وينسكب بقلبه :

الآفة الثامنة عشرة المدح

وهو منبى عنه فى بعض المواضع ، أما الذم فهو الغيبة والوقية وقد ذكرنا حكمها ، والمدح يدخله ست آفات : أربع فى المدح ، واثنان فى المدوح (فأما المدح : فالأولى) أنه قد يفرط فينتهى به إلى الكذب . قال خالد بن معدان من مدح إماما أو أحدا بما ليس فيه على رؤوس الأشهاد بعنه الله يوم القيامة يتعثر بلسانه (الثانية) إنه قد يدخله الرياء فانه بالمدح مظهر للحب ، وقد لا يكون مضمرا له ولا معتقدا لجميع مايقوله فيصيربه مرائيا منافقا (الثالثة) أنه قد يقول ما لا يتحققه ولا سبيل له إلى الاطلاع عليه ، روى ^(٣) أن رجلا مدح رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم . فقال له عليه الصلاة والسلام « وبحك قطعت عنق صاحبك لو سمعها ما أفلح » ثم قال إن كان أحدكم لا يد مادحا أخاه فليقل أحسب فلانا ولا أركى على الله أحدا حسبه الله إن كان يرى أنه كذلك ، وهذه الآفة تنطرق إلى المدح بالأوصاف المطلقة التى تعرف بالأدلة : كقوله إنه متق وورع وزاهد وخير وما يجرى مجراه ، فأما إذا قال رأيت بصلى بالليل ويتصدق ويحج فهذه أمور مستيقنة ، ومن ذلك قوله إنه عدل رضا فإن ذلك حفى ، فلا ينبغى أن يجزم القول فيه إلا بعد خبرة باطنه . سمع عمر رضى الله عنه رجلا يثنى على رجل . فقال أسأفرت معه . قال لا . قال أخالطته فى المباينة والمعاملة ؟ قال لا . قال فأنت جاره صباحه ومساءه ؟ قال لا . فقال والله الذى لا إله إلا هو لأراك تعرفه (الرابعة) أنه قد يفرح بالمدح وهو ظالم أو فاسق وذلك غير جائز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «^(٤) إن الله تعالى يغضب إذا مدح الفاسق » . وقال الحسن : من دعا لظالم بطول البقاء فقد أحب أن يعصى الله تعالى فى أرضه ، والظالم الفاسق ينبغى أن يذم ليغتم ولا يمدح ليفرح (وأما المدح : فيضره من وجهين) أحدهما . أنه يحدث فيه

(١) حديث حب الجاه والمال يبتنان النفاق فى القلب كما يثبت الماء البقل ، أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس من حديث أبى هريرة بسند ضعيف إلا أنه قال صاحب الغناء . وقال العشب مكان البقل .

(٢) حديث عائشة استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائذنتوا له فبئس رجل العشيرة الحديث ، وفيه إن شر الناس الذى يكرم اتقاء لشره ، متفق عليه ، وقد تقدم فى الآفة التى قبلها

(٣) حديث : إن رجلا مدح رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وبحك قطعت عنق صاحبك متفق عليه من حديث أبى بكر بنحوه ، وهو فى الصمت لابن أبى الدنيا بلفظ المصنف .

(٤) حديث : إن الله يغضب إذا مدح الفاسق ابن أبى الدنيا فى الصمت والبيهقى فى الشعب من حديث أنس وفيه أبو خلف خادم أنس ضعيف ؛ ورواه أبو يعلى الموصلى وابن عدى بلفظ : إذا مدح الفاسق غضب واهتز الرب العرش . قال الذهبي فى الميزان منكر وقد تقدم فى آداب الكسب .

كبرا وإعجابا ، وهما مهلكان . قال الحسن رضي الله عنه كان عمر رضي الله عنه جالسا ومعه الدرّة والناس حوله إذا أقبل الجارود بن النذر . فقال رجل هذا سيد ربيعة فسمعها عمر ومن حوله وصمها الجارود فلما دنا منه خفقه بالدرّة ، فقال مالي ولك يا أمير المؤمنين قال مالي ولك أما لقد سمعتها . قال سمعتها من فم . قال خشيت أن يخالط قلبك منها شيء فأحببت أن أطأطأ منك (الثاني) هو أنه إذا أثنى عليه بالخير فرح به وقر ورضى عن نفسه ، ومن أعجب بنفسه قل تشمره ، وإنما يتشمر للعمل من يرى نفسه مقصرا ، فأما إذا انطلقت الألسن بالثناء عليه ظن أنه قد أدرك ، ولهذا قال عليه الصلا والسلام : قطعت عنق صاحبك لو سمها ما أفلح . وقال صلى الله عليه وسلم (١) : « إذا مدحت أخاك في وجهه فكأنما أمرت على حلقه موسى وميضا » وقال أيضا لمن مدح رجلا (٢) « عقرت الرجل عقرك الله » . وقال مطرف « ماسمت قط ثناء ولا مدحة إلا تصاغرت إلى نفسي » . وقال زياد بن أبي مسلم : ليس أحد يسمع ثناء عليه أو مدحة إلا تراءى له الشيطان ، ولكن المؤمن يرجع ، فقال ابن المبارك : لقد صدق كلاهما ، أما ما ذكره زياد فذلك قلب العوام ، وأما ما ذكره مطرف فذلك قلب الخواص » . وقال صلى الله عليه وسلم (٣) « لومشى رجل إلى رجل بسكين مرهف كان خيرا له من أن يثنى عليه في وجهه » . وقال عمر رضي الله عنه : المدح هو الذبح ، وذلك لأن المذبوح هو الذي يقتل عن العمل ، والمدح يوجب الفتور ، أو لأن المدح يورث العجب والكبر وهما مهلكان كالذبح فلذلك شبه به . فإن سلم المدح من هذه الآفات في حق المادح والممدوح لم يمكن به بأس ، بل ربما كان مندوبا إليه ، ولذلك أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة فقال (٤) : « لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان العالم لرجح » . وقال في عمر (٥) « لو لم أبعث لبعثت يا عمر » ، وأى ثناء يزيد على هذا ولكنه صلى الله عليه وسلم قال عن صدق وبصيرة ، وكانوا رضي الله عنهم أجل رتبة من أن يورثهم ذلك كبرا وعجبا وفتورا ، بل مدح الرجل لنفسه قبيح لما فيه من الكبر والتفاخر إذ قال صلى الله عليه وسلم (٦) « أنا سيد ولد آدم ولا غر » أى لست أقول هذا تفاخرا كما يقصده الناس بالثناء على أنفسهم ، وذلك لأن اختاره صلى الله عليه وسلم كان بالله وبالقرب من الله لا بولد آدم وتقدمه عليهم كما أن المقبول عند الملك قبولاً عظيماً إنما يتخر بهوله إياه وبه يفرح لا بتقدمه على بعض رعاياه ، وتفصيل هذه الآفات تقدر على الجمع بين ذم المدح وبين الحث عليه . قال صلى الله عليه وسلم (٧) « وجبت لما أثنوا على بعض اللواتي . وقال مجاهد : إن

(١) حديث : إذا مدحت أخاك في وجهه فكأنما أمرت على حلقه موسى وميضا ، ابن المبارك في الزهد والرفائق من رواية يحيى بن جابر مرسلا .

(٢) حديث : عقرت الرجل عقرك الله . قاله لمن مدح رجلا ، لم أجده أصلا .

(٣) حديث : لومشى رجل إلى رجل بسكين مرهف كان خيرا له من أن يثنى عليه في وجهه . لم أجده أيضا

(٤) حديث : لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان العالمين لرجح ، تقدم في العلم .

(٥) حديث : لو لم أبعث لبعثت يا عمر . أبو منصور الديلمي في مستند الفردوس من حديث أبي هريرة ،

وهو منكر ، والمعروف حديث عقبة ابن عامر : « لو كان بعدى نبي لكان عمر بن الخطاب » . رواه الترمذي وحسنه .

(٦) حديث : أنا سيد ولد آدم ولا غر ، الترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري والحاكم من

حديث جابر وقال صحيح الإسناد ، وله من حديث عبادة بن الصامت : « أنا سيد الناس يوم القيامة ولا غر »

وسلم من حديث أبي هريرة : « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » .

(٧) حديث : وجبت ، قاله لما أثنوا على بعض اللواتي ، متفق عليه من حديث أنس .

لبنى آدم جلساء من الملائكة ، فإذا ذكر الرجل المسلم أخاه المسلم بغير قالت الملائكة ولك بمثله ، وإذا ذكره بسوء قالت الملائكة يا ابن آدم المستور عورتك أربع على نفسك وأحمد لله الذي ستر عورتك ، فهذه آفات المدح .

بيان ما على المدوح

اعلم أن على المدوح أن يكون شديد الاحتراز عن آفة الكبر والمعجب وآفة الفتور ، ولا ينجومنه إلا بأن يعرف نفسه ، ويتأمل ما في خطر الخاتمة ، ودقائق الرياء ، وآفات الأعمال ، فإنه يعرف من نفسه ما لا يعرفه المدح ولو انكشف له جميع أسرارها وما يجري على خواطره لكف المدح عن مدحه ، وعليه أن يظهر كراهة المدح باذلال المدح . قال صلى الله عليه وسلم (١) : « احتوا التراب في وجوه المداحين » . وقال سفیان بن عيينة : « لا يضر المدح من عرف نفسه » ، وأثنى على رجل من الصالحين فقال : اللهم إن هؤلاء لا يعرفوني وأنت تعرفني . وقال آخر لما أثنى عليه : اللهم إن عبدك هذا تقرب إلى بمقتك ، وأنا أشهدك على مقته . وقال على رضي الله عنه لما أثنى عليه : « اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ، ولا تؤاخذني بما يقولون ، واجعلني خيرا مما يظنون » . وأثنى على رجل على عمر رضي الله عنه فقال « أتهلكني وتهلك نفسك » . وأثنى على رجل على كرم الله وجهه في وجهه ، وكان قد بلغه أنه يقع فيه ، فقال : أنا دون ماقلت ، وفوق ما في نفسك .

الآفة التاسعة عشرة

الغفلة عن دقائق الخطأ في غيبي الكلام لاسيما فيما يتعلق بالله وصفاته ويرتبط بأمر الدين فلا يقدر على تقويم اللفظ في أمور الدين إلا العلماء الفصحاء ، فمن قصر في علم أو فصاحة لم يحل كلامه من الزلل ، لكن الله تعالى يعفو عنه لجهله ، مثاله ما قال حذيفة : قال النبي صلى الله عليه وسلم (٢) : « لا يقل أحدكم ماشاء الله وشئت ولكن ليقل ماشاء الله ثم شئت » وذلك لأن في العطف للطلق تشريكا وتسوية ، وهو على خلاف الاحترام . وقال ابن عباس رضي الله عنهما (٣) : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه في بعض الأمر فقال ماشاء الله وشئت فقال صلى الله عليه وسلم : أجمعتني لله عديلا ؟ بل ماشاء الله وحده . وخطب رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (٤) : « من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى ، فقال : قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى » فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ومن يعصهما لأنه تسوية وجمع . وكان إبراهيم يكره أن يقول الرجل : أعوذ بالله وبك . ويجوز أن يقول : أعوذ بالله ثم بك ، وأن يقول لولا الله ثم فلان ويقول لولا الله وفلان . وكره بعضهم أن يقال : اللهم أعنتنا من النار ، وكان يقول العتق يكون بعد الورود ، وكانوا يستجرون من النار ويتعوذون من النار . وقال رجل : اللهم اجعلني ممن تصيبه شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ، فقال حذيفة : إن الله يغني المؤمنين عن شفاعة محمد وتكون شفاعته للمذنبين من المسلمين . وقال إبراهيم إذا قال الرجل للرجل يا حمار يا خنزير قيل له يوم القيامة حمارا

(١) حديث : احتوا في وجوه المداحين التراب ، مسلم من حديث المقداد .

(٢) حديث حذيفة : لا يقل أحدكم ماشاء الله وشئت الحديث ، أبو داود والنسائي في الكبرى بسند صحيح :

(٣) حديث ابن عباس : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في بعض الأمر فقال ماشاء الله

وشئت فقال : أجمعتني لله عديلا ؟ قل ماشاء الله وحده ، النسائي في الكبرى بإسناد حسن ، وابن ماجه :

(٤) حديث : خطب رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن

يعصهما فقد غوى ، الحديث مسلم من حديث عدي بن حاتم .

رأيتني خلقته خنزيرا رأيتني خلقته . وعن ابن عباس رضي الله عنهما إن أحدكم ليشارك حتى يشرك بكلمة فيقول لولاه لسرقنا الليلة ، وقال عمر رضي الله عنه ^(١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت . قال عمر رضي الله عنه فوالله ما حلفت بها منذ سمعتها وقال صلى الله عليه وسلم ^(٢) « لا تسموا العنب كرما إنما السكرم الرجل المسلم » وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يقوان أحدكم عدي ولا أمي كلكم عبيد الله وكل نساءكم إماء الله ، وليقل غلامي وجاري ، وفناني وفناني ، ولا يقول المملوك ربى ولا ربي ، وليقل سيدي وسيدي ، فكلكم عبيد الله ، والرب الله سبحانه وتعالى . وقال صلى الله عليه وسلم ^(٣) : لا تقولوا للفاسق سيدنا فإنه إن يكن سيدكم فقد أسخطتم ربكم . وقال صلى الله عليه وسلم ^(٤) : ومن قال أنا بريء من الإسلام فإن كان صادقا فهو كما قال ، وإن كان كاذبا فلن يرجع إلى الإسلام سالما » فهذا وأمثاله مما يدخل في الكلام ولا يمكن حصره . ومن تأمل جميع ما أوردناه من آفات اللسان علم أنه إذا أطلق لسانه لم يسلم ، وعند ذلك يعرف سرقوله صلى الله عليه وسلم ^(٥) : « من صمت نجما » لأن هذه الآفات كلها مهالك ومعاطب وهي على طريق التثبوت فإن سكت سلم من الكل وإن نطق وتكلم خاطر بنفسه إلا أن يوافق لسان فصيح وعلم غزير وورع حافظ ، ومراقبة لازمة ، ويقال من الكلام ، فعساه يسلم عند ذلك ، وهو مع جميع ذلك لا يفتك عن الخطر ، فإن كنت لاتقدر على أن تكون بمن تكلم فغتم ، فكمن بمن سكت فسلم ، فالسلامة إحدى الغنيتين .

الآفة العشرون

سؤال العوام عن صفات الله تعالى ، وعن كلامه ، وعن الحروف ، وأنها قديمة أو محدثة ، ومن حقهم الاشتغال بالعلم بما في القرآن إلا أن ذلك ثقيل على النفوس ، والفضول خفيف على القلب ، والعامي يفرح بالخوض في العلم إذ الشيطان يخيل إليه أنك من العلماء وأهل الفضل ، ولا يزال يحجب إليه ذلك حتى يتكلم في العلم بما هو كافر وهو لا يدري ، وكل كبيرة يرتكبها العامي فهي أسلم له من أن يتكلم في العلم لاسما فيما يتعلق بالله وصفاته ، وإنما شأن العوام الاشتغال بالعبادات ، والإيمان بما ورد به القرآن ، والتسليم لما جاء به الرسل من غير بحث ، وسؤالهم من غير ما يتعلق بالعبادات سوء أدب منهم يستحقون به اللقت من الله عز وجل ويتعرضون لخطر الكفر وهو سؤال ساسة الدواب عن أسرار الملوك وهو موجب للعقوبة ، وكل من سأل عن علم غامض ولم يبلغ فهمه تلك الدرجة فهو مذموم فإنه بالإضافة إليه عامي ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ^(٦) « ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم » . وقال أنس ^(٧) : سأل الناس رسول الله صلى الله عليه

(١) حديث عمر : إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، متفق عليه .

(٢) حديث : لا تسموا العنب كرما إنما السكرم الرجل المسلم ، متفق عليه من حديث أبي هريرة

(٣) حديث : لا تقولوا للفاسق سيدنا ، الحديث أبو داود من حديث بريدة بسند صحيح .

(٤) حديث : من قال أنا بريء من الإسلام ، فإن كان صادقا فهو كما قال الحديث النسائي وابن ماجه ،

من حديث بريدة باسناد صحيح

(٥) حديث : من صمت نجما الترمذي ، وقد تقدم في أول آفات اللسان .

(٦) حديث : ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم الحديث متفق عليه من حديث

أبي هريرة .

(٧) حديث : سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حتى أكثروا عليه وأغضبوه فعصم النبي

وسلم يوماً فأكثروا عليه وأغضبوه ، فصعد المنبر وقال سلوني ولا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به ، فقام إليه رجل فقال يا رسول الله من أبي ؟ فقال أبوك حذافة ، فقام إليه شابان أخوان فقالا يا رسول الله من أبونا ؟ فقال أبوكا الذي تدعيان إليه ، ثم قام إليه رجل آخر فقال يا رسول الله أفي الجنة أنا أم في النار ؟ فقال لا بل في النار ، فما رأى الناس غضب رسول الله ﷺ أمسكوا ، فقام إليه عمر رضي الله عنه فقال : رضينا بالله ربنا وبالإسلام ديننا وبمحمد ﷺ نبيا ، فقال : اجلس يا عمر رحمك الله ، إنك ما علمت لموفق ، وفي الحديث (١) « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القيل والقال ، وإضاعة المال ، وكثرة السؤال » : وقال صلى الله عليه وسلم (٢) « يوشك الناس يتساءلون حتى يقولوا قد خلق الله الخلق ثم خلق الله ؟ فإذا قالوا ذلك فقولوا « قل هو الله أحد ، الله الصمد » حتى تختمون السورة ، ثم ليتفل أحدكم عن يساره ثلاثا ، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم : وقال جابر (٣) : « ما نزلت آية التلاعنين إلا لكثرة السؤال » ، وفي قصة موسى والحضير عليهما السلام تنبيه على المنع من السؤال قبل أو ان استحقاقه إذ قال : « فإن اتبعني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا » فلما سأل عن السفينة أنكر عليه حتى اعتذر وقال : « لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عمرا » فلما لم يصر حتى سأل ثلاثا « قال هذا فراق بيني وبينك » وفارقه . فسؤال العوام عن غوامض الدين من أعظم الآفات ، وهو من اللثرات للفتن ، فيجب دفعهم ومنعهم من ذلك وخوضهم في حروف القرآن يضاهاى حال من كتب الملك إليه كتابا ، ورسم له فيه أمورا فلم يشتغل بشيء منها ، وضيع زمانه في أن قرطاس الكتاب عتيق أم حديث فاستحق بذلك العقوبة لا محالة ، فكذلك تضييع العامى حدود القرآن واشتغاله بحروفه أهى قديمة أم حديثة ؟ وكذلك سائر صفات الله سبحانه وتعالى ، والله تعالى أعلم : انتهى ما أردته من كتاب (إحياء علوم الدين) للإمام الغزالي ، والحمد لله رب العالمين .

ولنشرع الآن في ذكر ما جاء في كتابي (جوهر النجوم) فقد جاء فيه في صفحة ١٢٩ وما بعدها تحت العنوان الآتي ما نصه :

الحسد

الحسد هو كراهة النعمة وحب زوالها عن الممتع عليه ، ومن تمنى مثل نعمة غيره فهو الغابط والمنافس ، وهو ليس بحاسد :

أسبابه

(١) العداوة (٢) التعزز (٣) الكبر (٤) العجب (٥) الخوف من فوت المقاصد المحبوبة (٦) حب الرئاسة (٧) حب النفس وبخلها ، فيثور الحسد في النفس على مقتضى الأسباب :

فقال سلوني فلا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به : الحديث متفق عليه مقتصر على سؤال عبد الله بن حذافة وقول عمر ، ولمسلم من حديث أبي موسى : فقام آخر فقال من أبي ؟ فقال أبوك سالم مولى شيبه .

(١) حديث : النهي عن قيل وقال ، وإضاعة المال ، وكثرة السؤال ، متفق عليه من حديث المغيرة ابن شعبة .

(٢) حديث : يوشك الناس يتساءلون بينهم حتى يقولوا قد خلق ، الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدم :

(٣) حديث جابر : ما نزلت آية التلاعب إلا لكثرة السؤال رواه البزار بإسناد جيد .

فمن كره امرأ نقلت عليه نعمته ، وسرته بليته ، واستعذب شقاه ، ومرت عليه حلاوته ، ومن لم تلن شرته دامت حسرته : وكم من امرئ كانت نعمته الموهوبة وسعادته المستحدثة وسيلة للاستعلاء فيثور الحسد في قلب قرينه ، ويأبى إلا التمزق عليه فلا يخضع لاستطالته ، ولا يصغر لعظمته ، ومن كانت الكبرياء صفة نفسه لم يستطع أن يرى التكبر عليهم يساوونه ، ولم يطق صبرا على نعمة لهم حدثت وسعادة أقبلت ، ليبقى عليهم ظاهرا ، وفوقهم قاهرا ، ذلك بسبب الكبر الذي في نفسه وإن لم يتعاطموا عليه . وكم من فتى أثار الحسد في قلبه ، واشتعل نيرانه ، وأهلب سميره ، تعجبه من ترادف النعم النعم على من يخالفونه ، واستغرابه من تتابع اللواهب ، وتواصل للنح ، وتوارد اللطائف ، وقد يشفق من زوال محبوب يتبعه ، أو فوات مطلوب يرتجيه ، إذ ذاق معارفه نعمة من بعد ضراء مستهم ، فينافسونه على مطالبه ويراحونه في سلوك سبيله ، كأرض يملكها أو عرس يبني بها ، أو درجة يرقاها ، أو نعمة يلقاها . ومن الناس من يحسد حبا للرياسة ، وما يخشاه من وهن سلطانه ، وانقضاء بنيانه ، وتفويت عزه واستقلاله ، وآخرون خبث نفوسهم ، وصل سمهم ، إذ يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله بلا سبب إلا مرض نفوسهم وشحها ، وسوء طويتهم ؟ يودون أن لو منع الله الرحمة عن العباد لا يطلبون الاغتراب بها ، ولا السيادة على غيرهم ، ولكن أنفسهم ضيقة العطن ، عديمة العطن ، قليلة الخير ، ميتة الأفتدة ، أولئك هم الحاسدون الضالون . وكلما تضافرت الأسباب بالاجتماع في المجالس ، والتجاور في المنازل . والاشتراك في الحرمة ، والاقتراب بالنسب أو الصاهرة كان اضطراب نار الحسد أشد ، وامتداد لهيبها أسرع ، وازداد سميرها ، وطفئ شررها وغلت مراجلها ، فزاد إحراقها لمواد المحبات ، وإبادتها للملذات اللودات ، وكانت الحياة حياة الأشرار إذ ذاك شرا وبلا ، وعذابا ألما ، قال صلى الله عليه وسلم : « الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب » . وقال عليه السلام : « لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تداربوا وكونوا عباد الله إخوانا » . وقال أنس : « كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يطلع عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة ، فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه ، قد علق نعليه في يده الشمال فسلم فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ، فطلع ذلك الرجل وقاله في اليوم الثالث ، فطلع ذلك الرجل ، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص ولزمه ثلاثة أيام في بيته فلم يجده يصلي بالليل ، فاحترق عمل الرجل ، فسأله ما الذي بلغ بك ؟ فقال هو ما رأيت ، غير أني لا أجد على أحد من المسلمين في نفسى غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه ، قال عبد الله : قلت هي التي بلغت بك وهي التي لا نطق وقال صلى الله عليه وسلم : « ثلاثة لا ينجو منهم أحد : الظن . والطيرة ، والحسد ، وسأحدثكم بالخروج من ذلك : إذا ظننت فلا تحققي ، وإذا تطيرت فامضي ، وإذا حسدت فلا تبغ » . وقال الشاعر :

يا أحمد اقع بالذي أوتيته إن كنت لا ترضى لنفسك ذلها
واعلم بأن الله جبل جلاله لم يخلق الدنيا لأجلك كلها

لا تسلط على قلبك نيران الحسد التي يثيرها أسبابها ، وتفكر في مصائبه ووزائله ، وما ينجم عنه من العذاب الأليم في الحياة الدنيا ، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى .
ومن ابتلى بالحسد والعياذ بالله كيفما كانت أسبابه تقطعت به الأسباب وأذرى به الكمد ، وتغص عيشه ألا ترى أن نعم الله مترادفة لا ينقطع مددها ، ولا ينفد خيرها ، ومن ذا أشقى ممن عد نعم الله شقا عليه وجنته نار عذابه ، ودار شقائه ، فهل يمك الله المطر خشية عليه ، أو يمك الكواكب لثلا ينقطع فؤاده :

فالشمس والقمر والنجوم والجبال والأرض والأنهار مسخرات للعباد وهنائهم وراحتهم وسعادتهم ؛ فسبحانك اللهم أشقيت قلوبنا بالرحمات ، إذ نسوا أنفسهم قتهاوا في أودية الضلالات ، فمدوا نعم الله على الناس تقما ، وحسبوا لها لهم شقاء دائما ، فما أكثر نعم الله ، وما أودم شقاءهم ، وقات :

وفي القلب نيران وفي القلب جنة وما أكثر الآلام إلا من الفكر
وكفى الحاسد عذابا أنه معذب بتعميم غيره ، معاقب على الحسد بنفس الحسد ، فذلك كان طول الحياة له شقاء وموته راحة له ، فكما يتمنى الحاسد زوال نعمة المسودين يشفي غليل صدر محسوديه أن تطول حياته فيطول عذابه كما قيل :

لا مات أعداؤك بل خلدوا حتى يروا فيك الذي يكذب
لازلت محسوداً على نعمة فأبما الكامل من يحسد

الثبات والعزيمة

الثبات المداومة على العمل ، والعزيمة من أحوال الإرادة ، والثبات حال داعية لإدامة العمل إلى النهاية .
كم في الناس من عامل ؟ وقل ألو العزم ، ولم ينل الرغائب ، ويحظ بالمطالب ، إلا من صحح العزم ، وشمر عن ساعد الجد ، وامتطى العمل :

دراك للعالي في اقتحام المخاوف ونيل الأمانى في ارتقاء التنايف
وما نال مجدداً من أدار عروسه وباتت تعاطيه سلاف للراشف

وقد قلت :

إلى ذروة العلياء ياسائق الحرف فإني شممت اليوم منها شذا العرف
وما جمع امرؤ أمره ، وجد في طلب ما يروم ، إلا خضعت له الآمال ، ودانت له العالى ، وفاز بالسعادة والسكال ، وتأمل كيف مدح الله أولى العزم فقال : « فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل » وقص عليه أبناءهم ، وكان قصارى أمرهم أنهم فازوا بالسعادة هم والتابعون ، وخسر أولئك الجاهلون .

الصبر

الصبر ثبات الباعث للخير والفضيلة في مقابلة الباعث للشر والرذيلة ، وذلك أن الإنسان يشارك الدواب في الشهوة والغضب ، وليس للصبر ولا للمجنون ولا للبهائم من داع يدعو لتهر الشهوات ؛ ولا من رادع يردع عن اللذات ، ألا إنما يظهر جهادهما ، ويبين التفاضل عنهما ، والتخلي من غائلتهما ، لمن عقل واستبصر وادكر وتفكر ، ورأى سبيل الرشد فأخذ به سبيلا ، وسبيل الفنى فلم يتخذ سبيلا .

وبذلك يمتاز العاقل من الإنسان عن المجنون والصبي والحيوان ؛ فالحيوان أسير شهواته ، والعاقل من الإنسان عليم بما يعقب الأسر من الإذلال ، وما يجر من الوبال ، وهنالك تبتدى داعية المجاهدة ، وتتولد في النفس حال تدعو للمقاومة والمناضلة ، فهذه الحال هي المسماة بالصبر الناجمة من العلم والهداية الداعية لترك الضلال والغواية ، ألا وإن العلم بمغبة الشهوات وغائلة اللذات ، باعث لقيام حال النيات بالأنفس ، وتلك الحال تشر الأعمال ، فالعلم شجرة ، والأحوال أغصانها ، والأعمال أثمارها .

أسماء الصبر

الصبر في الأخلاق كالحديد في الصناعات والملح في الطعام ، فلا ترى طاعة ، ولا خلقا حسنا إلا والصبر مفتاحه وعماده وقوامه ، ألا ترى كيف شمل الأعمال البدنية ، والأحوال النفسية ؛ فمن احتمل للرض

والألم والجراح المسمية ، وقام بالأعمال الشريفة في عبادة بقمها ، أو زراعة بتقنها ، أو صناعة بحسنها ، أو تجارة يديرها ، أو إدارة ينظمها ، فهو من الصابرين في النوعين : الاحتمال والأعمال .

الغفة

ومن زكى نفسه بالتباعد عن مقتضى شهوات البطن والفرج فهو العفيف حتى لا يطيع دواعي الهوى والزينة ، ولا يتداني من المحرمات . ومن تعالت نفسه عن الخضوع لثوابات الدهر سمى صابرا ، وإلا فهو الجازع والمهلوع ، يرفع الصوت ، وضرب الحد ، وشق الجيب .

ضبط النفس والبطر والرح

وإذا لم تستغزه داعيات الغنى ، فهو الضابط لنفسه ، وإلا فهو البطر المرح .

الشجاع والحيان

وإن قاوم الأقران في ساحة الحرب والميدان ، فهو الشجاع وإلا فهو الحيان ، وإن كظم غيظه ، ولزم السكينة عند اهتياج الغضب ، فهو الحليم وإلا فهو الأحمق السفيه :

كتم السر وإفشاؤه

وإذا أخفى الكلام لاقتضاء المقام فهو الكتوم للسر ، وإلا فهو المفتي للأسرار ، فإن اطمأنت نفسه فلم تجزع على فضول العيش فهو الراضى ، وإلا فهو الحريص .

القناعة والشره

ومن اكتفى بالقليل فهو القنوع ، وضده الشره ، فأنت من هذا ترى أن الصبر ماترك بابا من الأخلاق إلاولج الصبر ، ولاخصلة لإفترغها ، فهو جدير بقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الإيمان (هو الصبر) . ولما كانت أحوال الإنسان لا تخلو من مكروه يحتمله ، أو محبوب يشكر عليه . روى ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال « الإيمان نصفان : نصف صبر ، ونصف شكر » ولما كان الصبور عليه إمام شهوة وإمام غضبا ، كان الصوم صبرا عن شهوات البطن والفرج ، لا الغضب ، ولذا ظهر سر قوله صلى الله عليه وسلم « الصوم نصف الصبر » فيكون الصوم ربع الإيمان ، وقد يراد بالإيمان ما يشمل العلم والعمل ، ولا عمل إلا مع الصبر تركا أو فعلا ، فيكون الإيمان راجعا ليقين وعمل على مقتضاه ، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم « من أقل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر ، ومن أعطي حظهما لم يبال بما فاته من قيام الليل وصيام النهار ، ولأن تصبروا على ما أتم عليه أحب إلى من أن يأتيني كل امرئ منكم بمثل عمل جميعكم ، ولكي أخاف عليكم أن تفتح الدنيا عليكم بعدى فينكر بعضكم بعضا ، وينكركم أهل السماء عند ذلك ، فمن صبر واحتسب ظفر بشوابه . ثم قرأ قوله تعالى : (ما عندكم يتفقد وما عند الله باق) » .

وروى جابر « أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال : الصبر والسحابة » . وقال صلى الله عليه وسلم : « الصبر كنز من كنوز الجنة » . وعن عطاء عن ابن عباس قال : « لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال : فسكنتنا فقال عمر نعم يا رسول الله ، قال : وما علامة إيمانكم ؟ قالوا نشكر على الرضاء ، ونصبر على البلاء ، ونرضى بالقضاء ، فقال صلى الله عليه وسلم مؤمنون ورب السكبة » . وقال تعالى : « والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس » أى للصيبة والفقر والحرب .

الصبر واحد ؛ وإنما اختلفت الأسماء لاختلاف المواطن كضوء الشمس يسقط على الأشجار والأزهار والثمار فاختلقت الألوان لتعدد الأشكال ؛ واحذر أن تضل في الألفاظ ، وارع الممانى ، واحذر شبهات الاصطلاحات الواردة :

الشجاعة

الشجاعة هي الإقدام على الأهوال مع الروية والتدبير . ومن أقدام بلا روية أو أحجم وقد فاجأه العدو فليس بشجاع ، وإنما هو في الأولى متهور ، وفي الثانية جبان ضعيف . الشجاعة أحد الأركان الأربعة ومنزلتها منها منزلة الجنود من الممالك ، والحصون من الأمصار ، ولكم تمدح شعراء الشرق والغرب بالشجاعة ؛ وحضوا عليها أهمهم ، فالمعظم من ليس تاجها ، والوضيع من حرم فضيلتها ، وحيل بينه وبينها . الرجل الضعيف القلب الجبان مهضوم الحق مقصوص الجناح ، لا يقضون له حاجة ، ولا يسمعون له قولا ، الجبان أشبه شيء بالدجاجة يؤكل لحمه وهو مهين ، والشجاع كالأسد ، يحترم ويحرم أكله ، وهو مصون ، وما من أمة فقدت شجاعتها ، واستسلمت ، ونامت على فراش الراحة الوثير إلا ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة ، وباءوا بغضب من الله ، ذلك بأنهم قوم مستضعفون . أم تر إلى عمرو بن كلثوم ، حين قالت هند أم عمرو ملك العرب للبيلى بنت المهلهل بن ربيعة أخي كليب وإثل أم عمرو بن كلثوم بالبيلى ناوليني الطبق كيف تحمس ابن كلثوم وقتله وقال في معلقته :-

أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقينا
بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قدروينا
بأى مشيئة عمرو بن هند نكون لقبلكم فيها قطينا

ومنها:

لنا الدنيا ومن أمسى عليها ونبطش حين نبطش قادرينا
بغاة الظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمينا

أفرط وغلاها في القوة الغضبية ، وبجاوز الحد كزهير وعنترة فيما سيأتي وهذا مذموم كالجبن : الجبن مذموم ، والتهور مذموم ، والشجاعة الوسط . وقال زهير :

ومن لا يدع عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم

ثم انظر كيف قتل جساس البكرى كليباً التغلبي بتافة سعد جارهم ، وكيف طلب التغلبيون من البكرين قتل جساس قاتل سيدهم ، فأخذت مرة أبا جساس العزة بالاثم وأبى تسليم القاتل فكانت الحروب الشعواء والداهية الدهياء ، وتفانى الحيان بكر وتغلب .

هذه صفة شجاعة العرب الجاهلية الأولى إذ كانوا يحمون التمدار ، ويدفعون العار ، ويوقدون النار ، ويحفظون الجار ، تلك فضيلة وأي فضيلة ، ذلك شرف وأي شرف ، غر وأي غر ، ولكنه مصحوب بالجهل تابع لرغبات الشيطان ، ناصر للزور والبهتان ، فكانت الحاجة داعية إلى ما يقوم بموجبها ، وبصلح فاسدها ، ولو تبصرت أحوال بلادنا اليوم لرأيت الحمية فيها جاهلية ، والنصر تابعاً للعصبية ، لا للعدل في القضية ، فترى الناس سكارى في تشاجرهم ومامم بسكارى ولكن الجهل عظيم :

فنحن أحوج إلى عقل يقومنا ، ونمسك بالدين يرجعنا إلى الحق والصواب ، ألا تتعجب كيف جاء القرآن فوجه شجاعة العرب إلى الوجبة العامة والفضيلة الشريفة ، فقال تعالى : « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين » . وقال : « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم » ولقد مدح الاعتدال في القوة إذ قال : « أشداء على السفار رحما بينهم » ونقر من الظلم فقال : « فذلك بيوتهم خاوية بما ظلموا » .

بذلك ذهب تلك الحمية ، حمية الجاهلية الأولى ، الحمية للسكانية الوقتية ، واستبدلت بأحسن منها وهي

الشجاعة التي بها دوخوا العمورة شرقا وغربا . وقد ذم الله رذيلة الجبن فقال : « وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليسكوا كثيرا » . ما أشأم أيام الأمة الخائرة العزبة الضعيفة القوى ، لليلة الصبر تضاحكها الأيام قليلا ، وهم على أرائك الراحة متكئون ، وتبسم لها تنفورا الزهر على أشجار الحنظل في ساحة العيش الهني ، حتى إذا وقعت الواقعة ، وقرعت القارعة ، وحكمت القنا والقضب في أعناق الرجال ، عيبست الأيام بعد ابتسامها ، وذاقوا مر الحنظل فقطع أمعاهم . بعد أن راقهم منظره الزاهر ، وأظلمهم ورقه الناظر . فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ، فقطع دابر القوم الذين رضوا بالظلم واستنابوا للخسف فأصبحوا في ديارهم صاغرين :

ليست الشجاعة قاصرة على القتال والذب عن البلاد بالحرب . كلا . فليس يتم للناس عمل إلا بقوة القلب وتعمل للسكره في قول الحق ، ومامن عالم إلا ابتلى بمن يشنؤه .

لن ينقض ببيان البدعة فتقام على أفضاه قصور السنة إلا بقول الحق ولو كره الحاسدون ، ولن تموت الرذيلة ، ونجها الفضيلة ، إلا إذا قاوم المصلحون تلك العقول الجامدة ، وهزموا صفوف تلك النفوس الخائفة . ولعمرك إن الشجاعة في مقال الحق لأعلى منارا ، وأرفع شأنا ، وأشرف منالا من اقتحام الهيجا ، والحرب قائمة ، والرماح مشرعة ، والسيوف مصلنة ، ألا إن العالم بقوله يصلح الألوف والألوف ، ولذلك كان الصديقون أعلى من الشهداء مقاما ، وأقرب إلى الأنبياء مجلسا .

ألا أحدثكم أيها الأذكياء . بحديث السلف الصالح رضی الله عنهم ورضوا عنه ، إذ كانوا يصدعون بالحق وبه يعدلون كأبي بكر الصديق وطاوس الجبائي وسفيان الثوري وعطاء بن أبي رباح وأبي حازم وعمر بن عبد العزيز وغيرهم ، وأولئك الذين هدى الله فقالوا الحق وصدقوا في المقال ولم يخافوا لومة لائم ولم يخشوا إلا الله . روى عن ضبة بن محسن العنزى قال : كان علينا أبو موسى الأشعري أميراً بالبصرة ، فكان إذا خطبنا حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنشأ يدعو لعمري رضي الله عنه ، قال فعاظني ذلك منه ، فقلت إليه فقلت له : أين أنت من صاحبه تفضله عليه ؟ فصنع ذلك جمعا ، ثم كتب إلى عمر يشكوني يقول : إن ضبة بن محسن العنزى يتعرض لي في خطبتي ، فكتب إليه عمر أن أشخصه إلى قال فأشخصني إليه ، فقدمت إليه ، فضربت عليه الباب ، فخرج إلى فقال من أنت ؟ فقلت أنا ضبة ، فقال لي : لا مرحبا ولا أهلا ، قلت : أما لرحب فمن الله ، وأما الأهل فلا أهل لي ولا مال ، فيما استحلتت يا عمر إشخاصي من مصري بلا ذنب أذنبته ، ولا شيء أتيت به ، فقال ما الذي شجر بينك وبين عاملي ، قال قلت الآن أخبرك به ، إنه كان إذا خطبنا حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنشأ يدعو لك ، فعاظني ذلك منه ، فقلت إليه وقلت له : أين أنت من صاحبه تفضله عليه فصنع ذلك جمعا ، ثم كتب إليك يشكوني ، قال : فاندفع عمر رضي الله عنه باكيا وهو يقول : أنت والله أوفق منه وأرشد ، فهل أنت غافر لي ذنبي يغفر الله لك . قال : قلت غفر الله لك يا أمير المؤمنين ، قال : ثم اندفع باكيا وهو يقول : والله ليليلة من أبي بكر وبوم خير من عمر وآل عمر ، فهل لك أن أحدثك بليته ويومه ؟ قلت نعم . قال : أما الليلة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج من مكة هاربا من المشركين خرج ليلا فنبهه أبو بكر وجعل يمشي مرة أمامه ومرة خلفه ، ومرة عن يمينه ، ومرة عن يساره ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا أبا بكر ما أعرف هذا من أفعالك ! فقال يا رسول الله أذكر الرصد فأكون أمامك ، وأذكر الطلب فأكون خلفك ، ومرة عن يمينك ، ومرة عن يسارك ، لا آمن عليك ، قال فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة على أطراف أصابعه حتى خفيت ؛ فلما

رأى أبو بكر أنها قد حفت حمله على عاتقه ، وجعل يشتد به حتى أتى فم الغار فأنزله ثم قال : والذي بعثك بالحق لا تدخله حتى أدخله فإن كان فيه شيء نزل بي قبلك ، قال فدخله فلم ير فيه شيئا حمله وأدخله ، وكان في الغار خرق فيه حيات وأفاع ، فألقمه أبو بكر قدمه مخافة أن يخرج منه شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤذيه ، وجعلن يضربن أبا بكر في قدمه ، وجعلت دموعه تنحدر على خديه من ألم ما يجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له : يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا فأنزله الله السكينة عليه والطمأنينة لأبي بكر ، فهذه ليلته .

وأما يومه فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب ، فقال بعضهم : نصلى ولا نركي ، فأتيته لآلوا نصحا فقلت يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم تألف الناس وارفق بهم ، فقال لي : أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام فماذا أتألفهم ؟ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتفع الوحي ، فوالله لو منعوني عقلا كانوا يعطونه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه ، قال فقاتلنا عليه فكان والله رشيد الأمر ، فهذا يومه . ثم كتب إلى أبي موسى يلومه .

أما طاووس الباني فإنه كان من التابعين : وكان من حديثه مع هشام بن عبد الملك ، إذ أتى المدينة أن قال له هشام عظمي ، فقال : سمعت من أمير المؤمنين على رضي الله عنه يقول : إن في جهنم حيات كالقلال ، وعقارب كالبعال ، تلدغ كل أمير لا يعدل في رعيته .

وأما سفيان الثوري : فقد كان من حديثه أنه لما دخل على أبي جعفر المنصور ، قال له أبو جعفر : ارفع إلينا حاجتك ، فقال : إنما زلت هذه المنزلة بسبب المهاجرين والأنصار وأبناؤهم يموتون جوعا ، فاتق الله وأوصل إليهم حقوقهم ، فطأطأ المنصور رأسه .

وأما عطاء بن أبي رباح : فإنه لما دخل على عبد الملك بن مروان وهو جالس على سريره وأجلسه معه عليه قال ما حاجتك ؟ فقال يا أمير المؤمنين اتق الله في حرم الله وحرم رسوله فتعهد بالعمارة ، واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار ، فإنك بهم جلست هذا المجلس ، واتق الله في أهل الثغور فإنهم حصن المسلمين ، وتفقد أمور المسلمين فإنك وحدك المسئول عنهم .

وأما أبو حازم : فإنه لما سأله سليمان بن عبد الملك بقوله : أي السلام أسمع ؟ أجابه : قول الحق عند من تخاف وترجو ، قال فأبى المؤمنين أخسر ؟ قال : رجل خطا في هوى أخيه وهو ظالم فباع آخرته بديناره .
وأما عمر بن عبد العزيز فإنه كان يوما مع سليمان بن عبد الملك فسمع سليمان صوت الرعد فجزع ووضع صدره في مقدمة الرجل ، قال عمر : هذا صوت رحمته فكيف إذا سمعت صوت عذابه ؟ .

قيل إن عبد الملك بن مروان خطب يوما بالكوفة فقام إليه رجل من آل سمعان فقال مهلا يا أمير المؤمنين أفض لصاحبي هذا محفة ثم أخطب ، فقال وما ذاك ؟ فقال إن الناس قالوا له ما يخص ظلامتك من عبد الملك إلا فلان فحيت به إليك لأنظر عدلك الذي كنت تعدنا به قبل أن تتولى هذه المظالم ، فقال بينه وبينه السلام ، فقال له الرجل يا أمير المؤمنين : إنكم تأمرون ولا تأمرون ، وتنهون ولا تنتهون ، وتعظون ولا تتمظون ، أفنتبدي بسيرتكم في أنفسكم أم تطيع أمركم بالسنتكم ؟ فإن قلت أطيعوا أمرنا واقبلوا نصحتنا فكيف ينصح غيره من غش نفسه ؟ وإن قلت خذوا الحكمة حيث وجدتموها ، واقبلوا العظة ممن سمعتموها ، فعلام قلدناكم أزمة أمورنا وحكناكم في دماننا وأموالنا ، أو ماتعدون أن منا من هو أعرف منكم بصنوف اللغات ، وأبلغ في العظات ، فإن كانت الأمانة قد عجزت عن إقامة العدل فيها غفلوا سبيلها وأطلقوا عقابها بيتدرها أهلها الذين قاتلتهم

في البلاد وشتتم شملهم بكل واد . أما والله لئن بقيت في يديكم إلى بلوغ الغاية واستيفاء المدة لتضعحن حقوق الله وحقوق العباد ، فقال له : كيف ذلك؟ فقال لأن من كلكم في حقه زجر ، ومن سكت عن حقه قهر ، فلا قوله مسموع ، ولا ظلمه مرفوع ، ولا من جار عليه مردوع ، وبينك وبين رعيتك مقام تذوب فيه الجبال حيث ملكك هناك حامل ، وعزك زائل ، وناصرك خادل ، والحاكم عليك عادل ، فأكب عبد الملك على وجهه يسكى ، ثم قال له فما حاجتك؟ فقال عاملك بالساوة ظلمي ، وليله لهو ، ونهاره لغو ، ونظره زهو ، فكتب إليه بإعطائه ظلامته ثم عزله .

قال الجاحظ في كتاب (البيان والتبيين) حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن أن زيادا بعث الحكم بن عمرو على خراسان فأصاب مغنا ، فكتب إليه زياد : «إن أمير المؤمنين معاوية كتب إلي يأمرني أن أصطفي له كل صفراء وبيضاء ، فإذا أتاك كتابي هذا فانظر ما كان من ذهب وفضة فلا تقسمه واقسم ماسوي ذلك» .

فكتب إليه الحكم : «إني وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين ، والله لو أن السموات والأرض كانتا رتقا على عبد فاتق الله لجعل الله له منهما محرجا والسلام» ثم أمر المناذري فنادى في الناس أن اغدوا على غنائمكم قسمها بينهم .

وإنا نحمد من ضية ومن بعدهم ، ولكن لانشاد الناس مشادتهم . قل الحق وتلطف ، لانكن فظا فسل كل مقام مقال ، وللاسلام مواطن . واقد جرب الناس قديما القول فرأوا أنجمه في العقول أطفه ، وأنعمه في النفوس أجمله . قال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام : «قولوا له قولنا لعنه يتذكر أو يخشى» وقال الله تعالى على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام : «وإنا أوياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين» .

فياك أن تقلد كل ما تسمع ، بل اعرض كل شيء على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتذكر قول الله تعالى : «ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر» . وإذا قرأت في تاريخ اليونان أو سولون الحكيم قابل أكرسيوس في مملكة ليدا وهو في أهنته وسلطانه وعظمته متجملا بأثر الثياب ، متجليا هو وأعوانه وأرباب دولته بأنواع الحلبي الملكية ، والجواهر الغالية الثمينة ، فقال أكرسيوس لسولون : هل رأيت أحدا يلبس ملابى؟ فقال : نعم الديوك الأهلية والبرية والطاوس ، فغضب ثم قال : هل رأيت أحدا أسعد مني؟ فقال الملك طيلوس من أهل مدينة أثينا ، مات سعيدا فرير العين بنصرة وطنه ، ولقد حزن عليه سائر البلاد ، فهذا أسعد منك ، ولبه أخوان اسم أحدهما (كليوبيس) واسم الآخر (بيطون) ، كانا فاضلين صالحين ، أكرما أمهما الصالحة ، حتى إنهما جرا عربتها إلى اللعبد ، فدعت لهما ، وأثنى الناس عليهما فثانا صالحين ، مرضيا عليهما من الله والناس ، وعند ذلك غضب أكرسيوس وظن أن سولون مجنون ، ثم عرف له فضله بعد حين إذ وضع على النار ليحرق فصرخ بقوله (سولون) فر خرج عن النار ، وسأله الملك عدوه فأخبره بما جرى له مع سولون فأنخلع قلبه وأطلقه . وإذا سمعت عن ذلك الحكيم الهندي (بيدبا) مؤلف كتاب (كليلة ودمنة) وقد دخل على ملك الهند وأغلظ له في القول ، وقال : لقد ظلمت الرعية ، وأضمت ملك آبائك ، وخربت البلاد ، وأضمت العباد ، فحبه ثم أطلقه ، وولاه الملك بعد حين ، فاعلم أن هؤلاء قالوا الحق ، ووطنوا أنفسهم على المكاره ، فخذ من النار ضوءها ، واعتدل في قولك ، وتابهم في قول الحق ، وإصلاح شأن الأمة ، واعتدل عن الشتم ، فذلك خير وأحسن تأويلا ، واقرا قوله تعالى : «وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا» ، وقوله : «وقولوا للناس حسنا» وقوله : «ولا تستوى الحسنة

ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم» وقوله تعالى : «وليتلطف» .

واعلم أن الأطباء إنما يضعون الدواء المر في غلاف ليسهل تعاطيه ، فلنكن أطباء صالحين . وإذا رأيت نفسك خائرة القوة ، هيابة ، تفر من الظلام ، وتفزع من الأحلام ، فسلط على الجبن ضده ، وأيقظ النفس من خمولها وخمودها ، وحركها إلى الأنفة والشعم والإباء ، وعدم تحمل الضيم ، وافعل ما حكاها ابن مسكويه عن بعض المتفلسفين أنه كان يتعمد مواطن الخوف فيقف فيها ويحمل نفسه على المخاطرات العظيمة بالتعرض لها ، ويركب البحر عند اضطرابه وهياجه ليعود نفسه الثبات في المخاوف ويهبج منها القوة التي تسكن عند الحاجة إلى حركتها ، ويخرجها عن رذيلة الكسل ولو أحقه .

ولقد كنت وأنا بالجامع الأزهر الشريف أقرأ هذا الكتاب ، فأخذت أعلم نفسي علم الشجاعة كما في ابن مسكويه ، وما أحسن مدارس التعليم ! فليكن لفضيلة الشجاعة التعليم العسكري ، وبعض الأمم المتحضرة تعلم أبناءها عموماً النظام العسكري كما في سويسرا ، إلا فلتفعل مصر ذلك كما أوضحنا في كتابنا (نهضة الأمة وحياتها) التي قصدت به نظام الأمة علماً وسياسة وعملاً .

فلعمرك إن الجبن سجن المترفين ، قبيح بأغلال وصفدم في الأدهم ، ولعلمكم قرأتم كتاب (السبق والزمي) في علم الفقه والناس غافلون لا يعلمون لم وضع هذا الباب ، وما أغفل المسلمين اليوم عن هذه الفضيلة فإذا لم توفظ الحكومات الناس فليقم الأفراد بتربية أبنائهم ليدلوهم على فطرتهم الإنسانية ، فذلك أبقى للأمم وأحسن وأشجع للأفراد ، فإذا ماتت الشجاعة حل محلها الجبن ، واستولى الترف ، وحاق بالناس الهلاك : «وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً» .

أسئلة

- (١) اذكر شجاعة العرب الجاهلية .
- (٢) قارن ما بين حال المصريين اليوم وحال العرب الجاهلية في الشجاعة .
- (٣) ماذا ترى في الشجاعة الوقتية المسكانية أهي نافعة للأمم ؟
- (٤) وماذا يجب على مربي الأمة المصرية في شجاعتهم ؟
- (٥) قارن حال انتقال الأمة العربية من حمية الجاهلية بحال تربيتنا المصرية الآن .
- (٦) ما قصة ضربة مع عمر بن الخطاب ، وما ترى في شجاعته الأدبية ؟
- (٧) أعط فكرة عامة على الشجاعة الأدبية في صدر الإسلام .
- (٨) قارن ذلك بحالنا اليوم .
- (٩) مادواء الجبن ؟
- (١٠) هل تستنتج من الأبواب السابقة في الكتاب أسباب الشجاعة وعلاجا آخر للجبن ؟
- (١١) إذا قسا المعلم على التلاميذ لماذا تكون شجاعتهم ؟
- (١٢) إذا قهرت الحكومة الأمة وقست عليها لماذا تكون حال الأمة ؟
- (١٣) ماذا يجب على المعلمين وعلى الحكام حتى لا يعبتوا الشجاعة .

الكرم والبخل

من أدى من ماله واجب الشرع ، وواجب المروءة اللائقة به فهو الكريم ، ومن قصر فيما يجب عليه

فهو البخيل ، فمن شاح في المحقرات وضايق في الصغائر والمهات مع الخدم ، أو أطال في مشاحنة عياله وأهله أو قريبه على نفقة وسم بالبخيل ، ولا قيد يحصر أقسام البخل وأوصاف البخلاء إلا العادة والعرف ، فلقد ينفق الرجل كثيرا ويشح بالقليل فيحسب بخيلا فإنه قصر حيث ينبغي الإيثار ، ومنع حيث يجدر الإعطاء لا كرم إلا حيث يكون البذل محبوبا ، والعطاء مرغوبا ، وإلا فتسكروم وتسكف . سبب البخيل غلبة الشهوات وطول الأمل ، ورحمة الولد ، وخوف الفقر ، وقلة الثقة بمجىء الرزق وعشق المال لذاته .

من غلبت عليه شهواته فليعلم أنها نار تلتظى مهما أمدها بالوقود احتدم وطيسها ، وغتت مراجلها ، وارتفع لهبها ، وقالت هل من مزيد ، ومن طال أمهه فليتذكر الإخوان والأقران الذين طعموا كما طمع ، وجمعوا كما جمع ، ثم اختطفهم المنون ، وهم عن التذكرة معرضون ، ومن جمع المال للولد فليعلم أنه إن يكن من المؤد بين المتعلمين فقد عاش كأيحيا المجتهدون ، والله في خلقه شئون ، وإن كان بمن ارتطموا في أحوال الشهوات ، وباعوا أنفسهم للموبقات ، وعكفوا على اللذات ، فالمال طامة كبرى ، وآفة عظيمة ومجلبة لشقائه ، وزيادة في بلائه .

ومن خالف الفقر وقلت ثقته بالله عز وجل فليكشف العطاء عن عينه ، وليتفكر في الحشرات والطيور والبهائم « وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم » . ومن أصبح عاشقا للعمال مفرما بجمعه كان كالشيخ الهرم الذي جمع مالا وعدده ، يحسب أن ماله أخذه ، تحت أطباق الثرى حتى لا يرى ، فلقد علم أنه لا ينفعه في حياته ، ولا ينفع به بعد ماته ، ومن ابتلى بهذا الداء فقلما يرجى علاجه . وقد قلت :

وما هذه الدنيا سوى البرق لامعا فهذا به يلهو وذا رائد القطر
وما هذه الدنيا سوى الروض يانعا وأثمارها حسن الأحاديث والتذكر

فمن كرمت نفسه ، وأنفق ماله ، انطلقت الألسنة بمدحه ، وتناقلت الركبان ثنائه ، وجرى ثمرات عمله كرتين في الدنيا والآخرة « كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآنت أكلها ضعفين » فمن أنفق فلنفسه يرجع الثناء وله يكون الهناء ، ومن قتر فهو المحروم ، للبعد عن الله والناس « هاأتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه » وتذكر ما خاطب به حاتم ماوية بنت عفر :

أماوى إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والتذكر
أماوى إني لأقول لسائل إذا جاء يوما حل في مالي النسكر
أماوى إما مانع فبسين وإما عطاء لا ينهيه الزجر
أماوى ما يغني الثراء عن الغنى إذا حشرجت يوما وضاق لها الصدر
أماوى إن يصبح صداى بفترة من الأرض لأماء لدى ولاخر
ترى أن ما أنفقت لم يك ضررى وأن يدى مما بخلت به صفر
لقد علم الأقوام لو أن حاتمًا أراد ثراء المال كان له وفر

النفوس الكريمة تريد أن تكون شموسا مشرقة وآنية فياضة ، فيجودون بالموجود من صدقة ، وبألمون لقلة ذات اليد حرصا على الكرم . قال الإمام الشافعى :

يا لهف قلبى على مال أفرقه على اللقلين من أهل اللروءات
إن اعتذارى إلى من جاء يسألنى ما ليس عندى لمن إحدى المصيبات

وما يسر عند السمر ، ويغلو في البدو والحضر ، ما يروى أن أبا تمام دخل على إبراهيم بن شكلة وامتحده

بأبيات وكان عليلاً فتقبلها وأمر حاجبه أن يبوءه مبوأ صدق، وبعده نزل ومرحبا سهلاً حتى يبيل من مرضه فأوحشه طول اللقاه ، فكتب إليه يقول :

إن حراماً قبول مدحتنا وترك ما يرتجى من الصغد^(١)
كما الدنانير والدرهم في البيع حرام إلا يبدأ بيد

فلما وصل البيتان إلى إبراهيم قال لحاجبه : كم أقام بالباب قال شهرين ، قال أعطه ثلاثين ألفاً وجثى بدواة ، فكتب إليه يقول :

أعجلتنا فأناك عاجل برنا قسلاً ولو أمهلنا لم نقل
خذ القليل وكن كأنك لم تقل ونسكون نحن كأننا لم نفعل

أذلك خير أمن صار مثلاً في الآخرين ، ونسكالا في الغابرين ، كمثل أعرابي أقبل يطالب رجلاً وبين يديه تين قطي التين بكسائه ، جلس الأعرابي ، فقال له الرجل : هل تحسن شيئاً من القرآن قال نعم ، قرأ « والزيتون وطور سينين » . فقال : وأين التين قال هو تحت كسائك : انتهى ما أردته من كتابي (جواهر التقوى) وبهذا تم الكلام على اللطيفة الرابعة في قوله تعالى : « ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » والحمد لله رب العالمين .

اللطيفة الخامسة

في قوله تعالى : « يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ »

اللهم إني أحمدك على نعمة العلم التي لانهمة تفضلها ، وأشكرك على جزييل مواهبك ، وجميل آلائك ، فلقد فتحت باب العلم فتحة مبينا ، وشرحت صدرى لهذا التفسير ، وأصبح ما في كتابك من المعاني الغائبة عن الناس أشبه بالمعوس باليد . المنظور بالعين ، السمع بالآذن ، فأنت يارب العلم والمهم ، وأنت رب العالمين : من ذا الذي كان يحتلج في صدره أن معاني هذه الآية التي ذكرت في أحوال الآخرة أصبحت كالشاهد المحسوس الذي تدل أوائله الشهادة على أواخره الغائبة ، إن هذه الآية قد ضمت في خواها جميع ما ينتاب الناس في الحياة الدنيا من الإذلال والآلام وهم لا يشعرون :

(١) إن أول ما يقطن لمعناها ما تنفق لي وأنا شاب ، وقد جلست مع الفلاحين في قريتنا ، وسمعتهم يذكرون رجلاً اتابه مرض خاص لا أتذكره ، وكما وضعوا البطيخ في فمه فأكله اعترته حال شديدة فعطش فأعطوه غيره ، فخطرت لي هذه الآية حالا ، وقلت في نفسي : هذه جهنم قد ظهرت في معدة الإنسان ، وفي حرصه وطعمه ، وجميع أحواله ، وهذا الذي سمعته الليلة ما هو إلا إعلام من الله لي بتفسير هذه الآية إن إلحاح الشهوات والمعطش المستمر على هذا المريض هو عينه ما يحس به الفقراء والأغنياء والعلماء والجهلاء والملوك والسوقة من الرغبات التي لاحد لها في جميع أطوار الحياة ، إذن هذه الدنيا مبادئ جهنمية غاية الأمر أنها خفية لم يتفطن لها الناس .

(٢) ولما دخلت مدرسة (دار العلوم) وكنت مرة في زمن العطلة الصيفية ، وقد توجهت إلى القاهرة فزرت حديقة الحيوانات بالجيزة يوماً ثم رجعت قبايتي وأنا راجع عند الكوبري رجل جمعته وإياه للصادقات في اللدة التي فتح فيها الكوبري لمرور المراكب فقص على قصصاً ، قال : أنا كنت متعلماً في مدرسة الألسن التي أنشأها محمد علي باشا . ثم صرت موظفاً ، وهناك أحوال خاصة ألزمتني للنزل فأصبحت لا عمل لي

(١) العطاء .

فازمت بنت الحان ، وصرت مدمنا ، ولى أصدقاؤهم مدمنون مثلى ، ولكنى وقتنا فوقتنا تذكر ما كنت أسمعه من الأساتذة : « إن شار بن الحمر يصابون بأمراض تمتك بهم » وهاهنا تقوم حرب شعواء بين هذه الشهوة التي ملكت قيادى وبين العلم الذي لأشك في صدقه القاطع بضرر الحمر ، وهاهنا العذاب الواصب الذي ماله من دافع ، فأنا دائما بين نارين : نار الخوف الدائم من حلول الأوصاب والأمراض ، ونار الشهوة المحرقة للطلعة على فؤادى ، وطلما ذهبت إلى سيدنا الحسين ، وصليت في مسجده ، وطلبت من الله أن يرغنى من هذا اللصاب ، فأتوب يومين ، فيرجع لى إخوان السوء ، فيلجئون على ، فأرجع كرة أخرى ، ولكن هذه المرة قد تركت تعاطى الحمر (١٤) يوما ، فأنا فرح بهذه النعمة ، وعسى الله أن يتوب على إنه هو التواب الرحيم ، وهنالك أقلل السكوبرى فمررنا عليه وسلم على وانصرف اه .

ولا جرم أن هذه حال هذا الإنسان كله فيما يحيط به ، غاية الأمر أن السكارى هم أوضح مثال لما علق بالناس من العادات ، وأحوالهم صورة ظاهرة واضحة لآيات كثيرة في وصف أهل جهنم كقوله تعالى : « يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم » وقوله : « ويأتية الموت من كل مكان وما هو بميت » الآية ، وقوله : « كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق » وقوله : « فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى » ، وقوله : « وقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين . بل بدلناهم ما كانوا يخفون من قبل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون » وقوله : « كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب » :

ومن أعجب العجب أن يذكر في الأهرام حديث يشبه الحديث المتقدم يوم السبت ٩ أغسطس سنة ١٩٣٠ وبين هذا الحديث والحديث الذي سقته لك الآن ٤٠ سنة ، والحديثان متشابهان غاية الأمر أن الحديث في هذه السنة (١٣٥٠ هجرية) وهى سنة طبع هذه الأجزاء يدل دلالة واضحة على تقدم الفحشاء والمنكر في بلادنا المصرية تقديما محسوسا ، فإن الفقى الذي قابلنى عند السكوبرى كان يسكى ويحزن لأجل الإدمان على شرب الحمر ، وأقوى عامل أورث شيوع الحمر في بلادنا إضلال الاستعمارين من أهل أوروبا لشابنا ، وبهم استأصل داء الجهالة والغواية ، والفقر والدين واستحكمت وأفسد الطباع ، ونجح الأوروبيون نجاحا عظيما في إفساد أبنائنا بسبب الامتيازات الأجنبية ، وأهل الرأى في البلاد عاجزون عن تربية هذا الشعب ، وأكثر العقول منصرفه عن حقائق العلوم ، عاكفة على ظواهرها وعلى حفظ اللغات ، وذلك كله بفتنة الاستعمار التي لم تجد لها مرتعا خصيبا إلا في بلادنا : و « لله الأمر من قبل ومن بعد » .

واعلم أن هذا الشاب الذى قابلنى عند السكوبرى هو وأمثاله مثل ساقه الله لتفسير هذه الآية ، وهذا المثل ليس خاصا بهذا الفتى ، بل الناس كلهم يحكمهم عادات وأخلاق لا يجدون عنها محيصا كما قدمت ذلك من قبل ، فها نحن أولاء نشاهد أنفسنا قد اعتدنا على ملابس ومآكل ومشارب وأحوال اجتماعية لا نجد منها مخرجا ونقول نفس مايقوله هذا الفتى سواء بسواء ، نحن نأكل الأطعمة الضارة بالصحة ثم ندم هذه العادة التي ملكتنا ، وها نحن أولاء نسمع بحديث الفتيامين المتقدم المذكور في (سورة ص) عند قوله : « فبعضتكم لأغوينهم أجمعين » فزبد أن نحافظ على صحة أجسامنا ، وجمال عقولنا ، فأنا كل الفواكه والخضر والحبوب ونحو ذلك فنجد العادات التي ورثناها لنا بالمرصاد ، ونسمع علماء الطب يقولون لنا : « إن مقابلة الأجسام للشمس والهواء أو أكثرها تورث صحة وعافية ، وإن كثرة الملابس تحجب الأجسام عن الشمس والهواء وهما النعمة العظمى للصحة » فنجد العادات تقول لنا : لتبقوا محجوبين عن الشمس ، وانسكروا واضافا خوفا من الفضيحة والعار ، ونرى المحرم بالحج فد ليس الملابس الخفيفة تعبدا ، فنقول : هذا ديننا قد فتح لنا

باب الصحة ، فما لنا لا نلبس كما يلبس العرب في البادية والمحرم بالحج ، فتقف عاداننا سدا حصينا بيننا وبين الصحة والعافية ، ونرى الأمم الأوروبية قد أخذت علوم آباءنا وانتفعت بها والقرآن يحض عليها ، والطيارات أحاطت بناء من كل جانب ونحن أبناء العرب ممزقون متفرقون ، فالمصريون أمة ، وأهل تونس أمة ، وأهل الجزائر أمة ، وأهل مراکش أمة ، وفي سورية أمة يفعل أهل أوروبا تفريقا لنا ، وفي العراق أمة وفي نجد ، وفي الحجاز أمة ، وفي اليمن أمة ، وكل هؤلاء متباعدون متفرقون ، ومق أراد عقلاؤهم الخروج من هذا التفرق قابلتهم عاداتهم وأهواؤهم ، وما ورنوه من آباءهم في القرون المتأخرة ، فاستمر التفرق ودخول الدخلاء بينهم مما لم تتصف به أمة غيرهم في زماننا من الفرس والألمان والإنجليز والأسبان وغيرهم ، ولكن هذا التفسير وأمثاله سيكون من أسباب التغلب على العادات الورثة إن شاء الله تعالى ، وسرول الآلام الشخصية والاجتماعية «فأله خير حافظا وهو أرحم الراحمين» والحمد لله رب العالمين .

جوهرة في إعجاز القرآن من حيث بلاغته

حديث عجيب في بلاغة آية : «يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد»

في يوم ١٣ يونيو سنة ١٩٣٢ قابلني الأديب المصري الأستاذ كامل كيلاني فحدثني حديثا عجيبا كان أشار إليه قبيل ذلك بمدة قبيل تقديم هذه السورة إلى الطبع ، وهذا الحديث راجع إلى البلاغة التي ظهرت في آية : «يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد» فهالك حديثه :

قال : كنت مع الأستاذ (فشكل) وهو من أفاضل المستشرقين الأمريكيين ، وكانت بيني وبينه صلات أديبية وثيقة : وكان يأخذ برأيي في ذكر المشاكل التي تقابلها في الأدب لما يعتقد في من الصراحة ، ففي ذات يوم همس في أذني منهيبا ، فقال : خبرني عن رأيك بصراحتك المعروفة أؤمن يعتقدون إعجاز القرآن أنت أم لملك تجاري جمهور المسلمين الذين يتلقون ذلك كإبراهيم كابر ، وابتسم ابتسامة كل معانيها لا تخفي على أحد وهو يحسب أنه قد ألقى سهما لاسبيل إلى دفعه ، فابتسمت له كما ابتسم لي وقلت : لكي نحكم على بلاغة أسلوب بعينه يجب أن نحاول أن نكتب مثله أو نقله فنحاول ليظهر لنا نحن قادرين أم عاجزون عن محاكاته وتقليده ، فلنجرب أن نعبّر عن سعة جهنم فإذا نحن قائلون فأمسك بالقلم وأمسكت به ، فكتبنا نحو عشرين جملة متخيرة الأسلوب نعبّر بها عن هذا المعنى أذكر منها :

- (١) إن جهنم واسعة جدا .
- (٢) إن جهنم لأوسع مما تظنون .
- (٣) إن سعة جهنم لا يتصورها عقل إنسان .
- (٤) إن جهنم لتسع الدنيا كلها .
- (٥) إن الجن والإنس إذا دخلوا جهنم لتسهم ولا تضيق بهم .
- (٦) كل وصف في سعة جهنم لا يصل إلى تقريب شيء من حقيقتها .
- (٧) إن سعة جهنم لتصغر أمامها سعة السموات والأرض .
- (٨) كل ما خطر ببالك في سعة جهنم فلها لأرحب منه وأوسع .
- (٩) سترون من سعة جهنم ما لم تكونوا لتحدوا به أو تتصوروه .
- (١٠) مهما حاولت أن تتخيل سعة جهنم فأنت مقصر ولن تصل إلى شيء من حقيقتها .
- (١١) إن البلاغة المعجزة لتقصر وتعجز أشد العجز عن وصف سعة جهنم .

- (١٢) إن سعة جهنم قد تحطت أحلام الحالمين وتصور المتصورين .
 (١٣) متى أمسكت بالقلم وتصديت لوصف سعة جهنم أحسست بقصورك وعجزك .
 (١٤) إن سعة جهنم لا يصفها وصف ، ولا يتخيلها وهم ، ولا تدور بحيان .
 (١٥) كل وصف لسعة جهنم إنما هو فضول وهذيان .

إلى آخر هذه الجمل التي لأذكر منها إلا ما ذكرت لتتقدم العهد وطول الزمان ، فقلت له مبتسما ابتسامة الظافر الوائق : الآن تتجلى لك بلاغة القرآن وإعجازه بعد أن حاولنا جهدنا أن نحكيه في هذا المعنى ، فقال : هل أدى القرآن هذا المعنى بأبلغ ما أديناه فقلت لقد كنا أطفالا في تأديته ، فقال مدهوشا : وماذا ؟ قال : قلت له قال : « يوم تقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد » ، فصفق أو كاد ، وفتح فاه كالأبله أمام هذه البلاغة العجزة ؛ وقال لي : صدقت نعم صدقت ، وأنا أقرر لك ذلك مغتبطا من كل قلبي (هذا لفظه) فقلت له : ليس عجيبا أن تدعن للحق وأنت أديب خبير بقيمة الأساليب ، وهذا المستشرق مجيد الإنجليزية ، لأنها لغة بلاده في أمريكا ، والألمانية لأنها اللغة التي درس بها الأدب ، والعبرية لأنها لغة الأمومة ، والعربية لأنها اللغة التي وقف حياته على درس أديبها ، فهو رجل متخصص للأدب ، وقد جعل حياته وفقا عليه . انتهى الحديث .

هذا حديث الأستاذ (كامل كيلاني) ذلك الشاب الذي ظهر ببلادنا المصرية في هذه السنين ، وله كتب منشورة نهج فيها منهجا حديثا .

موازنة بين الأدب في هذا العصر أي سنة ١٩٣٢

وفي لمدة الأولى أيام شباني في نحو سنة ١٨٨٧ م

ذلك أن مصر في ذلك المهد كان فيها بعض الأدباء والشعراء ، وأنا كنت أعلم إذ ذاك في الجامع الأزهر ، ومن العجب أن السؤال الذي وجه إلى هذا الشاب الأديب وجهته إلى أستاذي العلامة الشيخ محمد النجدي ، وقد كنت أتلقى عليه الأدب بالطريقة القديمة إذ كنا نقرأ كتاب السعد للفتنازاني في الأدب ، وكذلك الأشموني في النحو والصرف ، ونصرف زمن الشباب في ذلك الأدب ، ونحن لاندوق منه شيئا ، ذلك أني سألته خارج الدرس قائلا : ياسيدي أنت أعلم العلماء فيما أعلم بفن الأدب ، وأنا أعلم أنك مؤمن بأن القرآن حق وبأنه معجز في فن البلاغة ، ولكن هل ذقت أنت نفس هذه البلاغة ، وأحسست من غير أن تتأثر بما تلقينه عن الأشياخ ؟ فأجابني قائلا كلا . يشيخ طنطاوي : ألا ترى أننا نضيع حصة كاملة في إعراب بيت في كتاب الأشموني أو إجراء استعارة تصريحية أو مكنية أو نحو ذلك ، وهل خرجنا من هذا السجن إلى جو البلاغة المضيء البهيج البديع ؟ انتهى

عجبا يارباه : أم الإسلام التي خلقت فيها هاهي ذه لما كنت أدرس الأدب وأنا شاب لم يكن ذلك الأدب إلا آثارا ، أم تذهب وأم تحيي والأدب يقرأ والغاية منه مجهولة والطريق وعرة . اللهم لك الحمد والمنة ، ها أنا ذا الآن أرى الأحوال قد تغيرت ، والوجهة انتظمت ، والعقول استقنارت ، ها هو ذا الأديب المصري مع الأديب الأمريكي يرجعان بالأدب إلى حقيقته ويوازنان بين القرآن وكلام الناس وكانت النتيجة أن القرآن بليغ .

أيها المسلمون : قد استبان من هذا الحديث أن التعاليم القديمة في الأدب أخذت تتمحى ، وهاهي ذه

الأجيال القادمة يظهر لي كما قلت مرارا في هذا التفسير مقبولون على أيام علم وحكمة وأدب وسعادة وارتقاء .
 أوليس من العجب أن يكون سؤالي لأستاذي رحمه الله تعالى في شبابي معادا عينه في مشيبي ، ثم تكون الآخرة
 خيرا من الأولى ، أوليس من المدهش هذا الانقلاب السريع في أمة الإسلام ، إذن ما كنت أتوقعه لأمة
 الإسلام وذكرته كثيرا في هذا التفسير آت لا ريب فيه ، والحمد لله رب العالمين .
 (تذكرة) في سورة الفاتحة . موازنة بين بلاغة سورة الفاتحة وفوائح السور وبين بلاغة فوائح العلقات
 فارجع إليها إن شئت . وإلى هنا تم الكلام على سورة ق ، والحمد لله رب العالمين .

تفسير سورة الذاريات

هي مكية

آياتها ٦٠ - نزلت بعد الأحقاف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالذَّارِيَاتِ ذُرْوًا * فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا * فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا * فَالْمُتَسَّمَاتِ أُمْرًا * إِنَّمَا
 تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ * وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ * وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْحُبُكِ * إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ *
 يُؤْفِكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكُ * قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ * يَسْتَلُونَ أَيَّانَ
 يَوْمِ الدِّينِ * يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ * ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ
 تَسْتَعْجِلُونَ * إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ
 ذَلِكَ مُحْسِنِينَ * كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ *
 وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ * وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ * وَفِي أَنْفُسِكُمْ
 أَفَلَا تُبْصِرُونَ * وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ * فَوَرَبَّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ
 مِّثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ * هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ * إِذْ دَخَلُوا
 عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ * فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ *
 فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ * فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ *
 فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صِرَّةٍ فَاصْكَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ * قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ

إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ * قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ * قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ
 مُجْرِمِينَ * لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَابًا مِنْ طِينٍ * مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ * فَأَخْرَجْنَا
 مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ * وَتَرَكْنَا فِيهَا
 آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ * وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ
 مُبِينٍ * فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ * فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ
 وَهُوَ مُلِيمٌ * وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ * مَا تَدْرُ مِنْ شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا
 جَمَلَتُهُ كَالرَّمِيمِ * وَفِي نُوحٍ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ * فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ
 فَأَخَذْتَهُمُ الصَّاعِقَةَ وَهُمْ يَنْظُرُونَ * فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ *
 وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ * وَالسَّمَاءَ بَدَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ *
 وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ * وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ *
 فَفَرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ * وَلَا تَجْمَعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ
 نَذِيرٌ مُبِينٌ * كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ *
 أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَآغُونَ * فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَأْمُومٍ * وَذَكَرْ فَإِنَّ اللَّهَ كَرِيءٌ
 تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ * وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ * مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا
 أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا * إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ * فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا
 مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ * قَوْلِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي
 يُوعَدُونَ *

هذه السورة ثلاثة أقسام

القسم الأول : في تفسير البسملة .

القسم الثاني : في دلائل البعث من العلوم الطبيعية ، والمعجائب النفسية ، وفي ذكر جزاء التقيين ، وأخبار
 الأمم الروية من أول السورة إلى « لعلكم تذكرون » .

القسم الثالث : في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي الفرار إلى الله من هذه الدنيا اللزوجة للقاصد ،
 المحفوفة بالمخاطر ، من قوله تعالى : « ففرروا إلى الله » إلى آخر السورة .

القسم الأول في تفسير البسملة

بسم الله الرحمن الرحيم

رباه: لك الحمد على نعمة العلم وبهجة الحكمة وسعادة الكشف والإيضاح، رحمتك طلسم الوجود ولغز الحياة، وأحجية الدنيا والدين، حرنا ياربنا في رحمتك، رأيناها حاصلة بالضدين: الخير والشر، والضر والنفع. أوليس من العجب أن نرى الجهال من نوع الإنسان وأكثرهم جاهلون، والدواب جميعا تسوقهم للعمل الشهوات وماعى الشهوات إن هي إلا مهامير وسياط وونيران تلتقى في هذه الحياة الدنيا تسوق الناس إلى أعمالهم، ينشط العامل لعمله، والتاجر لتجارته، والسياسي لنظام دولته، هم نشط هؤلاء لم يكن ذلك إلا لما يحسون في أنفسهم من ألم الجوع وبوار التجارة وضياع المجد والخزي والعار أمام الأعداء والأهل والأصحاب.

سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك ربنا، إذن حسراتنا وأحزاننا وآماننا ومسرراتنا الوقتية وعداواتنا إن هي إلا محركات لهممنا، سائقات لعزائمنا، جعلتها يارب أسواطها تسوقنا كما تسوق نحن بهائمنا وأنعامنا بما لدينا من سياط وعصى وأدوات.

يركب أحدنا الحصان والحمار والبقيل والجل، ويسوقه بما معه من سياط، وإنما فعل ذلك لما نعلمه من أن هذه الدواب لا تسير سيرا على مقتضى رغائبنا غالبا إلا إذا نظمنا سيرها بايقاظها بضرب السياط وإعمال المهامير، نفعل ذلك ونحن نجهل أنك أنت تفعل معنا ما نفعله نحن مع دوابنا. الله أكبر: نحن في عالم المادة والمادة هذا شأنها، عالمنا مادي فالمادة كلها آلاته. لذلك قضيت علينا وحكمت حكما عدلا أن يكون جوع وشبع، وخير وشر، وضر ونفع، وحييب وعدو. فإن كان خيرا فرح الحبيب فأفرحنا. وإن كان شرا شمت العدو فحزنا للعمل كما نسر بتعاطى الطعام، وبمسرات اجتماع الزوجين الذكر والأنثى، والصحة والجمال. ونحزن للفقر والمرض والذل والخضوع للأعداء. فنجد للعمل حتى نسترد ما كنا به في بهجة وحبور: هاضدان اتخذتهما رحمتك سوطين يسوقاننا لأعمال الحياة. أفليس من عجب أن تكون شماتة الأعداء أكبر مقوم لنا ومرق في الحياة من رضا الحبيب وغفلة أو تغافلته عن عيوبنا. إذن الضدان لا بد منهما لرحمتنا حتى نحيا سعداء وسعداء ما. يشير لذلك قوله تعالى في هذه السورة: «ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله».

اللهم إن أكثر نوع الإنسان مسوقون بهذين السائقين وهم في رحمتك بهما، وهذا قوله في سورة أخرى «قتل الإنسان ما أكرهه» وقوله: «ولكن أكثر الناس لا يعلمون». وهناك صنف من الناس ارتقى عن هذه الطوائف فكان عمله للخير المحض والسعادة المطلقة، وهذه هي النفوس العالية التي تشرق على هذا النوع الإنساني آنافاننا.

الله أكبر: هو الرحمن الرحيم، الله أكبر: هو الذي خلق الشمس والقمر والنجوم، والجبال والشجر والدواب خلقها برحمته هو إبداعا، وصل الدنيا كلها بصقال الجمال، وجعل في العقول الإنسانية من يكونون في الأرض أشبه بتلك النجوم والشموس والأقمار، يضيئون على الناس كما تضيء الكواكب والشمس والقمر على الأرض.

الله أكبر: ما أكثر غفلة نوع الإنسان، هذه الطائفة هم الذين قال الله فيهم: «وقليل من عبادة الشكور»، ألا ترى أن شكر النعمة أن يوجه الإنسان جميع مواهبه إلى وجهها. وبعبارة أخرى يكون مع الناس ومع ربه أشبه بالشمس والكواكب في عموم النفع بلا طلب مكافأة ولا مجازاة، وكما أن الشمس

منقادة تسير على النظام الهيد الذي رسمه لها البدع ، وتطيعه طاعة أشبه بطاعة الحب لمحبوبه طلبا لرضاه ، وسعيا لامتثال أوامره ، هكذا هذه الطائفة في هذا النوع الإنساني نزلوا إلى الأرض لهذه الفضيلة ، شأنهم مع الناس شأن الأمهات مع أولادها ، وشأن الأستاذ الصادق مع تلاميذه النجباء والبلداء ، وشأن الشمس مع الأرض الطيبة والفقراء ، وهؤلاء الشاكرون من نوع الإنسان هم الأنبياء والحكماء الذين يخلقون في الأمم جيلا جيلا ، هم في الأرض مع الله أشبه بالسكواكب في إطاعة النظام : وبعبارة أخرى هم رفقون الأمم بما يحسون في نفوسهم من حب لها ، وغرام برفقها وإسعادها ، لا يرقبون جزاء ولا شكورا ، ولن يتم لهم ذلك إلا بحب وهيام وغرام بمبدع الشموس والأقمار ، فهم عن الله يأخذون ، ولعباده يعطون ، والله يلهم النفوس العالية وهم الملائكة أن تمدهم من الأنوار التي استمدتها منه تعالى ، فهؤلاء العلماء في الأرض والنفوس الشريفة في العالم الأعلى هم الذين يشهدون نظام السموات والأرض المذكور ، في نظرات الحليل عليه السلام وإذن يشهدون الحكمة والجمال والبهجة في العوالم ، هم المعطوفون على الملائكة في آية : « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم » .

وستكثر هذه الطائفة في ديار الإسلام بعد نشر هذا التفسير في زماننا . وفي الملائكة المذكورين يقول الله في هذه السورة : « فالقنات أمرا » ، وفي تربية الناس ليستخرج منهم من هو مستعد للتلقى عن تلك النفوس العالية وإن كانوا قليلا يقول فيها أيضا : « كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم » . هذه أوصاف العابدين ، ومن هؤلاء العابدين من تسمو نفوسهم إلى هذه الطائفة بما ركب فيهم من الاستعداد والقوى النفسية وهم المفكرون فأسمعهم ما بعد ذلك فقال : « وفي الأرض آيات للموقنين ، وفي أنفسكم أفلا تبصرون ، وفي السماء رزقكم وما توعدون ، فو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون » .

فلتنظر أيها التكي في نفسك ، فإن كان عملها للناس لغرض المكاسب كما هو دأب أكثر هذا النوع الإنساني أو للشهوة أو اللذة ، أو العلو على الناس ، فأنت لا تزال في درجات الدنيا من العبادة ، وإن كان عملها بسائق الحب كما تفعل الأم بولدها فأنت في الدروة العليا ، ثم انظر في آخر هذه السورة : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » فإن كانت هذه العبادة لأجل الجنة وما فيها فهي المرتبة الدنيا ، وإن كانت الأعمال والعبادات صادرة بحب خالص فإن السعادة والبهجة تعجل لصاحب هذا العمل في نفس الحياة الدنيا ، وهذه الطائفة من الآن سعداء ، دنياهم كآخرتهم ، يعبدون الله كأنهم يرونه ، ومن عبد الله كأنه يراه فهذا لا ينتظر جزاء بعد ذلك فقد نال مقصوده ، فكن أيها الحبيب ذلك العبد إن شاء الله .

هذا ما فتح الله به صباح يوم الثلاثاء ٢٩ شوال سنة ١٣٥٠ هجرية الموافق ٨ مارس سنة ١٩٣٢ م وكتبته وقت الضحى : وبهذا تم الكلام على القسم الأول في تفسير البسملة ، والحمد لله رب العالمين :

القسم الثاني من السورة

في دلائل البعث من العلوم الطبيعية ، والعجائب النفسية ، وفي ذكر جزاء للتقين ، وأخبار الأمم المروية من أول السورة إلى قوله تعالى : « لعلمكم تذكرون » :

التفسير اللفظي

بسم الله الرحمن الرحيم

(والنداريات ذروا) الرياح تذررو التراب وغيره (فالحاملات وقرا) أي الرياح الحاملات للسحاب (فالجاريات يسرا) أي الرياح الجارية في مهايها بسهولة (فالقنات أمرا) هي الرياح التي تقسم الأمطار

بتصريف السحاب ، فالغاء هنا لترتيب الأفعال ، والذات واحدة ، وهى الرياح وجواب القسم قوله (إنما توعدون لصادق) فإن هبوب الرياح وذروها التراب ، وحملها السحاب ، وجريها فى الهواء بسهولة ، وتقسيمها للأقطار كل ذلك مخالف لتناموس الجاذبية ، إن كل ما على الأرض من جذب لها واقع عابها ، ولكن هنا تصرف الرياح تصرفا عجيبا ، وهذا التصرف تابع لسير الكواكب ، لأنها بجريها وبجري الشمس تؤثر جميعها فى أرضنا وفى هوائها فبتم ما ذكر ، وهذه الكواكب والشمس تجرى بنظام مقدر محكم يدل على تدبير عظيم ونظام حكيم ، فإذا يكون ذرو التراب ، وحمل السحاب ، وجريه وتفريقه تابع لنظام سير الكواكب التابع لتدبير النفوس والعقول العالية ، وهم الملائكة المدبرون للعالم الأرضى ، فما ذرت الرياح التراب ، ولا حملت السحاب ، ولا قسمت المطر على البقاع إلا بالحركات الفلسفية للنظمة بالعقول المسكية ، وهذا يجمع لك كلام المفسرين رحمهم الله ، فإذا سمعت بعضهم يقول : الداريات الكواكب ، وبعضهم يقول الملائكة فأعلم أنهم جميعا لا خلاف بينهم لأن الأسباب والسيئات مرتبطات محكمات ، أعلاها سبب فى أدناها ، وليس من الحكمة أن يكون هذا النظام محكما من الأعلى إلى الأسفل كما قال تعالى : « يدبر الأمر من السماء إلى الأرض » ثم تكون نتيجة ذلك الغناء المطلق الذى يدل على أن لا حكمة فى خلق هذا الإنسان ، لذلك جعل الله تلك المذكورات مقبها بها . وبعبارة أخرى . براهين على البعث إذ لولا البعث لكان هذا كله عبثا ، فالمدبرات لهذه العوالم لم تدبره ليقضى ، لذلك قال (إنما توعدون لصادق ، وإن الدين لواقع) أى وإن الجزاء لحاصل نفعيا لفعال البعث من هذه النظم المحكمة (والسماوات الحبيكة) ذات الطرائق جمع حبيكة كطريقة : وطرائق السماء قيمان : محسوسة وهى مسير الكواكب ، ومعقولة وهى مسير العقول فى التفكير فيها للتوصل إلى العلوم والمعارف ، أو ذات النجوم ، والنجوم زين السماء كما زين طرائق الوشى الثوب ، وتحسن شكله ومنظره ، يقال فى هذا أيضا حبيكة وحياك وحياك ككتاب وكتب ، يقسم الله بالسماء (ذات طرائق النجوم وطرائق العقول بالتفكير ، أو طرائق الوشى والزينة بنفس النجوم ومعلوم أن طرق النجوم ونفس النجوم كلها مرتبطات متعاضدات متحدات المقاصد والأغراض) (إنكم لنى قول مختلف) فى الرسول وفى القرآن ، وفى القيامة ، وفى أمر الدين كأن يقولوا : إن الرسول شاعر ، أو ساحر ، أو مجنون الخ ولقد كانوا يتلقون الرجل فيقولون له : إياك وأن تسمع محمدا إنه ساحر أو كاهن الخ فيصرفونه أى عن الإيمان به ولذلك قال تعالى (يؤفك عنه من أفك) أى يصرف عن القول المختلف أى بسببه من صرف عن الإيمان وهذه الجملة صفة بعد صفة للعقول (قتل الحراصون) الكذابين من أصحاب القول المختلف ، وهذا دعاء بالقتل ولكنه جرى مجرى اللعن (الذين هم فى غمرة) فى جهل يغمرهم (ساهون) غافلون عما أمروا به (يسألون أيان يوم الدين) أى فيقولون متى يوم الجزاء : أى وقوعه ، وجواب هذا السؤال أنه يقع ذلك (يوم هم على النار يفتنون) أى يحرقون حال كونهم مقولا لهم تسكيننا (ذوقوا فنتنكم) أى تقول لهم خزنة النار : ذوقوا عذابكم وإحراقكم فى النار (هذا الذى كنتم به تستعجلون) أى هذا العذاب هو الذى كنتم به تستعجلون (إن اللقيين فى جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم) قابلين لكل ما أعطاهم من الثواب راضين به وآخذين (إنهم كانوا قبل ذلك) قبل دخول الجنة فى الدنيا (محسنين) قد أحسنوا أعمالهم . وذكر منها ما يأتى : (كانوا قليلا من الليل ما يهجعون) ينامون وما زائدة : أى كانوا يهجعون فى طائفة قليلة من الليل ، أو هجوعا قليلا (وبالأسحار هم يستغفرون) فمؤلا يحيون الليل متبهجين ، فإذا أسحروا أخذوا فى الاستغفار كأنهم أسلفوا فى ليالهم الجرائم . والسحر : السدس الأخير من الليل . ويقال إنهم مع قلة هجوعهم وكثرة تهجدهم إذا أسحروا أخذوا فى الاستغفار . وقال ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى :

« كانوا قليلا من الليل ما يهجعون » كانوا قل ليلة تمر بهم إلا صلوا فيها شيئا إما من أولها أو من وسطها .
 وقال أنس بن مالك : كانوا يصلون بين المغرب والعشاء « أخرجه أبو داود (وفي أموالهم حق) نصيب
 يستوجبونه على أنفسهم تقربا إلى الله وإشفاقا على الناس (للسائل والمحروم) المستجدي والمتنفذ الذي يظن
 غنيا فيحرم الصدقة (وفي الأرض آيات للموقنين) أى فيها دلائل من أنواع المعادن والحيوان والنبات والعجائب
 (وفي أنفسكم) آيات (أفلا تبصرون) تنظرون نظر من يعتبر . وصف الله المحسنين بأنهم مجدون في العبادة
 البدنية وإخراج المال لمستحقه ، وفيهما إشارة إلى الزكاة والصيام والحج ، لأن الأول معلوم من الآية والثاني
 من نوع العبادة البدنية ، والثالث مركب من المال والبدن ولم يبق إلا الإيمان والعلم فلذلك أتى بهذه الجمل
 وهي النظر في الآفاق وفي الأنفس بأسلوب آخر كأنه كلام مستقل مع أن هذا من قبيل العلم والأول من قبيل
 العمل ، وكل متمم للآخر ، وإنما فصل هذا لأنه مختص بطائفة راقية العقل تنبغ فيه ، فالأولون صالحون ،
 والآخرون هم الصديقون قال تعالى تنمينا لمسائل العلم (وفي السماء رزقكم) أى أسباب رزقكم أو تقديره (وما
 تواعدون) من الثواب ، ذلك لأن الجنة فوق العوالم السماوية ، أو يقال : إن الأعمال وثواب الأعمال
 مقدرات في العالم الأعلى (فو رب السماء والأرض إنه) أى مانوعدون (لحق) حقا (مثل ما أنكم تنطقون)
 أى مثل نطقكم ، فكما أنه لا شك لكم في أنكم تنطقون ينبغي أن لا تشكوا في تحقق ذلك . ويمكن أن يقال
 أنه أي الرزق ، وعليه ما يأتي :

(حكى الأصمى) . قال : أقبلت من اجماع البصرة فطلع أعرابي على قعود ، فقال من الرجل؟ فقلت :
 من بنى أصم . قال : من أين أقبلت ، قلت من موضع يتلى فيه كلام الله تعالى ، قال اتل على ، فتوت :
 « والتاريات ذروا » فلما بلغت « وفي السماء رزقكم وما نواعدون » ، قال حسبك ، فقام إلى ناقته فتحرها
 ووزعها على من أقبل وأدبر ، وعمد إلى سيفه وقوسه فكسرها وولى : فلما حججت مع الرشيد ، وطفقت
 أطوف فإذا أنا بمن يهتف بنى بصوت رقيق ، فالتفت فإذا بالأعرابي قد نحل واصفر فسلم على واستقر السورة
 فلما بلغت الآية صاح . وقال : قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا . قال : وهل غير هذا ، فقرأت : « فو رب السماء
 والأرض إنه لحق » فصاح وقال : ياسبحان الله ، من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف : لم يصدقوه بقوله
 حتى حلف قالها ثلاثا ، وخرجت معها نفسه .

واعلم أن مثل هذه الحكاية لا تؤخذ بظاهرها ، وكتم للأصمى من حكايات من عنده . واعلم أن الله
 عز وجل هو الذى تكفل بالرزق وحده ، فأما زرع الأرض مثلا فليس إلا عملا قليلا جدا ، فهاهو إلا وضع
 حب وإزال ماء وخدمة ، ولكن النمو والحلق وجميع الرزق حاصل بأسباب سماوية من حرارة تارة وبرودة
 أخرى وعمل عظيم في الحلق والتصوير والتقدير والعجب العجاب ، فأى دخل للناس في هذا ؟ هذا معناه إذا
 أرجع الضمير للرزق فافهم .

ولما فرغ من الدلائل العقلية ، والعبادات البدنية ، وما تقدمها شرع بقص القصص وابتدأ بقصة ضيف
 إبراهيم التي جاء في آخرها : « وتركنا فيها آية » للناسبة بينها وبين : « وفي الأرض آيات للموقنين » قال
 تعالى (هل أتاك حديث ضيف إبراهيم) وفي هذه الجملة تفخيم للحديث ، والضيف في الأصل مصدر يطلق على
 الواحد والمتعدد ، وقوله (المسكرمين) أى للمكرمين عند الله تعالى وعند إبراهيم إذ خدمهم بنفسه وزوجته
 وكانوا اثني عشر ملكا في صورة الضيف حين أضافهم إبراهيم (إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما) أى نسلم عليك
 سلاما (قال سلام) أى عليكم السلام ، وابتداء جملة فعلية ، والرد جملة اسمية تنفيذ الثبات والأولى للحدوث ،
 فالرد أوكد ، فهذه تحية أحسن من الابتداء : ثم قال أتم (قوم منكرون) فعرّفوني من أتم (فراغ إلى أهله)

فذهب إليهم في خفية من ضيفانه ، وذلك لأن من أدب الضيافة أن يبادر رب الدار بالقرى خفية أن يمنعه الضيف أو يطول انتظاره (بخاء بعجل سمين) لأنه كان عامة ماله البقر (قفر به إليهم) بأن وضعه بين أيديهم (قال ألا تأكلون) منه ، وذلك حث منه لهم على الأكل من العجل المشوى لأنه لا يؤكل منه إلا بعد ذلك فليأكلوا من الطعام (فأوجس) فأضمر (منهم خيفة) خوفاً فإن من لم يأكل طعامك لا يحفظ ذمامك ، وكان في زمانه إذا أكل الرجل من طعام صاحبه أمنه كما هو حاصل اليوم عند طوائف من العرب ، فلما علموا خوف إبراهيم (قالوا لا تخف) منا يا إبراهيم إننا نرسل ربك (وبشروه) من الله (بغلام) بولد (عليهم) يبلغ ويعلم أوتى وهو إسحاق (فأقبلت امرأته) سارة (في صرة) أى حال كونها في صيحة وهي من الضرب (فصكت وجهها) فلطمت بأطراف الأصابع جبهتها كما يفعل المتعجب (وقالت) أنا (عجوز عقيم) فكيف ألد (قالوا كذلك) مثل ذلك الذي قلنا وأخبرنا به (قال ربك) فنحن نخبرك عن الله والله قادر على ما تستعبدينه (إنه هو الحكيم) في فعله (العليم) فلا يخفى عليه شيء . فلما علم أنهم ملائكة (قال فما خطبكم) أى فما شأنكم ، وما طلبتكم ، وفيهم أرسلتم ؟ (أيها المرسلون) أى إلى البشارة وحدها أرسلتم أم هناك أمر آخر (قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين) أى قوم لوط (لنرسل عليهم حجارة من طين) أى طين مطبوخ كما يطبخ الآجر حتى يصير في الصلابة كالحجارة (مسومة) معلقة من السوم وهو العلامة ، وعلامتها تدل على أنها ليست من أحجار الدنيا (عند ربك للسرفين) أى المجاوزين الحد في الفجور (فأخرجنا من كان فيها) في قرى قوم لوط (من المؤمنين) ممن آمن بلوط (فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين) أى غير أهل بيت من المسلمين وهم لوط وابنتاه ، وهم موصوفون بالإسلام والإيمان (وتركنا فيها آية) علامة (للذين يخافون العذاب الأليم) فانهم العتبرون بها وهي تلك الأحجار . ثم قال تعالى : (وفي موسى) وهو معطوف على : « وفي الأرض » (إذ أرسلناه إلى فرعون بسوطان مبين) هي معجزاته كاليد والعصا (فتولى بركته) أى فتولى بما كان يتقوى به من جنوده ، والركن اسم لما يركن إليه الشيء ويتقوى به (وقال ساحر) أى هو ساحر (أو مجنون) فكان مظهر من الخوارق على يديه منسوب إلى الجن (فأخذناه و جنوده فبندناهم في اليم) فأغرقتهم في البحر (وهو مليم) آت بما يلام عليه (وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم) وإنما كانت عقاباً لأنها أهلكتهم وقطعت دابرهم (ما نذر من شيء) أنت عليه (مرت عليه) إلا جعلته كالرميم (كالرماد ، من الرم وهو البلى والتفتت) (وفي نود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين) وفي آية أخرى : « تمتعوا في دياركم ثلاثة أيام » فهذا هو الحين هنا (فمتوا عن أمر ربهم) فاستكبروا عن امتثاله (فأخذتهم الساعة) أى العذاب بعد الثلاث (وهم ينظرون) إليها فإنها جاءتهم معانية بالنهار (فما استطاعوا من قيام) وهو قوله في آية أخرى : « فأصبحوا في ديارهم جامعين » (وما كانوا منتصرين) متممين منه (وقوم نوح) أى وأهلكنا قوم نوح (من قبل) من قبل هؤلاء المذكورين (إنهم كانوا قوماً فاسقين) خارجين عن الاستقامة بالكفر والعصيان . ثم رجع إلى ذكر آيات الآفاق المذكورة من الأرض والسماء سابقاً فقال (والسماء بنيناها بأيد) بقوة ، والأيد القوة (وإنا لموسعون) أى لموسعون ما بين السماء والأرض ، أو وإنا نقادرون ، من الوسع وهو الطاقة ، والموسع القوى على الإنفاق (والأرض فرشناها) بسطناها ومهدناها (فنعم الماهدون) نحن (ومن كل شيء) من الحيوان والنبات (خلقنا زوجين) ذكروا أنثى (لعلكم تذكرون) فعلنا ذلك كله من بناء السماء وفرش الأرض وخلق الأزواج لتذكروا فتمتعوا الخالق وتعبدوه . انتهى التفسير اللفظي للقسم الثاني من السورة .

القسم الثالث من السورة

في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي الفرار إلى الله من هذه الدنيا اللزوجة المقاصد ، المحفوفة بالمخاطر

قال تعالى (ففروا إلى الله) من الشرك ، ومن طاعة الشيطان ، ومن كل ماسواه (إني لكم منذر مبين ، ولا تجعلوا مع الله إلهاً آخر إني لكم منذر مبين) مبين ما يجب أن يحذر منه (كذلك) أي كما كذبك قومك وقالوا ساحراً ومجنوناً ، كذلك (ما أتى الذين من قبلهم) أي من قبل كفار مكة في الأمم الخالية (من رسول) يدعوهم إلى الإيمان والطاعة (إلا قالوا ساحراً أو مجنوناً) قال الله تعالى (أتواصوا به) أي كأن الأولين والآخرين منهم أوصى بعضهم بعضاً بهذا القول حتى قالوا جميعاً (بل هم قوم طاغون) جمعهم على هذا القول طغيانهم (فتول عنهم) أي أعرض عنهم (فما أنت بلوم) أي لا لوم عليك فقد أدبت الرسالة وما قصرت ، فلما نزلت هذه الآية حزن النبي صلى الله عليه وسلم وظن أن الوحي انقطع وأن العذاب نازل فنزل (وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) فلما نزلت هذه الآية طابت نفوسهم ، والمعنى عظ بالقرآن فإن الله كرمي تنفع من علم الله من استعداده أنه يؤمن منهم (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) إلا أن أمرهم وأكفهم : أي ما خلقت الجن والإنس إلا أمرتهم أن يوجدوني ، ويعبدوني ، وهذا تفسير سيدنا على كرم الله وجهه ، وقراءة ابن عباس : (وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون) . ويصح أن يراد الجميع من حيث إنهم مستعدون بفطرتهم للتوحيد ، وإنما منعهم عن ذلك الاستعداد ما حصل من الأيون فإنهم يهودان للولود وينصرانه ويعجسانه ، فالقصد على هذا الرأي أنهم خلقوا على الفطرة فلا ينافي أن العوارض أزعجتهم عن فطرتهم : أي إلا ليكونوا مستعدين بفطرتهم ، وجعل ذلك غاية للبالغة في ذلك (ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون) ما أريد أن أصرفكم في تحصيل رزقي ، فاشتغلوا فيما أتم كالتلوقين له والمامورين به ، فليست معكم كالسيد مع عبيده من الآدميين يعملون ليطعمون ، إن الأمر هنا بالعكس فإني أنا أرزقكم (إن الله هو الرزاق) الذي يرزق عباده لأنهم هم يعملون لرزقه (ذو القوة المتين) شديد القوة ، وإذا كان شديد القوة فإنه قادر أن يعذب الذين ظلموا (فإن للذين ظلموا ذنوباً) أي فإن للذين ظلموا من أهل مكة نصيباً من العذاب (مثل ذنوب أصحابهم) مثل نصيب نظائرهم من الأمم السالفة ، وقد كانت السقاة يقتسمون الماء بالدلاء ، والذنوب هو الدلو على شرط الامتلاء بالماء . وقال الزجاج : الذنوب في اللغة النصيب (فلا يستعجلون) بقولهم : « متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » (فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون) من يوم القيامة ، أو يوم بدر وأمثاله في الدنيا . انتهى التفسير اللفظي للقسم الثالث من السورة والحمد لله رب العالمين .

لطائف هذه السورة

- (١) في قوله تعالى : « والتداريات ذروا ، فالحاملات وقرا ، فالجاريات يسرا ، فالقسمات أمرا ، إن ماتوعدون لصادق ، وإن الدين لواقع : والسما ذات الحبك » .
- (٢) وفي قوله : « وفي الأرض آيات للموقنين ، وفي أنفسكم أفلا تبصرون ، وفي السماء رزقكم وما توعدون ، فو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنتم تنطقون » .
- (٣) وفي قوله تعالى : « ففروا إلى الله » .
- (٤) وفي قوله تعالى : « فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون » .

اللطفية الأولى والثانية

في هاتين اللطيفتين مبحثان

المبحث الأول علمي ، والمبحث الثاني أدبي

المبحث العلمي

لقد سبق لك في (سورة ق) والحجرات أنهما قد جمعنا بين الأخلاق النفسية في الحجرات ، والعلوم

الطبيعية والفلسفية في (سورة ق) وأن لفظ ق قد جرى به في وسط العدين كالنذكرة لهما ، وقد بينا أن الأمم الإسلامية اليوم أحوج ما يكون إلى علوم الأنفس والآفاق ، وأن مافي السورتين المذكورتين نموذج لهما وأن رقيهم لا يكون إلا بها ، وأن أوروبا المحيطة بنا من كل جانب نبغت فيهما ، وأن الله لم يدر وسيلة من وسائل الإرشاد للفتنا إلى ذلك إلا جعلها في هذا القرآن ، لعلنا بعد القرون الطويلة سننام على علم الفقه ونظن أنه كاف في إساعدنا في الدنيا والآخرة . كل هذا قد تقدم في السورتين .

أفلا تنظر معي الآن كيف جعل هذه السورة كالمؤكدة لما تقدم فإنه ابتدأها بذكر الرياح التي تذر التراب وغيره ، وتحمل السحاب ، وتجري بسهولة ، وتفرق المطر على الأنطار ، وبأن السماء ذات الجبائك وأنواع الوشي والزينة من كل نجم مشرق اللون ، باهر الجمال بزین السماء بزينة باهرة (وقرى كالبرق والنعم والجبل والسلك والإبل والعقل) كل هذا بنحو ذلك المعنى ، كأنه عز وجل يقول : هاأنا ذا يا عبادي قد أمرتكم أن تنظروا السماء ، وتمتروا بالأرض في (سورة ق) فإذا بعد توبيخكم على التقاعد عن النظر وحثكم بقولي : « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج » فإذا بعد ذلك إلا أن أجعل العجائب الأرضية ، والطرق السماوية ، وأنواع الزينة الكوكبية قسما أقسم به ، وهل بعد أعظام هذه العجائب مقال لقائل ؟ وهل بعد أن يحلف بها خالقكم من عيحص عن النظر فيها والتفكير ؟ .

أقول : يا عجباً لأمة الإسلام ، يظنون أن ما يخاطب به الكافر قد نجوا منه ، ويظنون أن الإيمان الموروث عن الآباء كاف ، وأن توبيخ الكافرين على التفسير في العلم لا يوجب توبيخ المسلمين فيه ، وكأن السلم يفهم أن الجهل مغفر منه متى نطق بالشهادتين ، فقد قال الله تعالى في حق الكافرين : أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها » ولقد تقدم في حديث عبد الله بن زياد مع عمر أنه رضى الله عنه خاف من هذه الآية وقال : لو شئت لملائت هذه الرحاب سبائك ورقاقا وصنابا ، ولكني رأيت الله نعى على قوم فقال : « أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا » فما هو ذا عمر خاف من هذه الآية مع أنها عملية وقد قيات في حق الكفار فما بالك بهذه الآيات التي في هذه السورة المؤكدة لما قبلها ، قد ذكر الله العجائب الأرضية والعجائب السماوية على طريق القسم وأعاد ذكرهما فقال : « وفي الأرض آيات للموقنين » إلى آخر السورة ، ثم ثلث ذكرها فقال : « والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون » الخ .

هاهو ذا الله يذكر السموات والأرض ثلاث مرات متفرقات في هذه السورة عناية بنا ولفت نظر ، وذكر النفس كما ذكر أخلاقها وتطهيرها في (سورة الحجرات) من أدناس الغيبة والسخرية وما أشبه ذلك . وفي النفس آيات ثلاث أصليات لها فروع كثيرات ، إن النفس تعقل وتغضب وتشتى ، فالشهوة بها حياة الأجسام ، والغضب به حفظ النظام ، وبالعقل التدبير والعلم والأحكام ، وكأنما النفس نهر له ثلاثة جداول أو قبيلة لها ثلاث بطون ، أو شجرة لها ثلاثة فروع ، أو رجل ، فهو من جهة حداد ، ومن جهة نجار ، ومن جهة كاتب فله أسماء باعتبار صفاته كما نرى التفاحة حمراء ذات رائحة طيبة حلوة ، فهذه ثلاث صفات لشيء واحد ، فالنفس واحدة ولها الحواس الخمس تجاب لها أنواع الألوان والأشكال وأمثالها بالعين . وأنواع الأصوات بالأذن ، وأنواع المشمومات بالأنف ، وأنواع الطعوم من حلو وحامض ، ومر ومرز ، وحار وملح وما أشبه ذلك بالتذوق ، وأنواع اللعوسات من ثقل وخفة وحرارة وبرودة ورطوبة ويوسة وما أشبه ذلك بحاسة اللمس ، فهذه المعلومات التي عدها علماء القولات ستا وثلاثين نوعا تستخرج من الحسوسات وتجتمع عند الحس المشترك ، وهناك تحفظ في القوة الخييلة كما يحفظ الناس الطين بالحرارة فتقلب اللبن وتجعله آجرا ، فسكا أن الناس يوقدون على اللبن فيصير آجرا هكذا في نفوسنا قوة تحفظ صور الحسوسات وتخزنها

بها يقال لها الخيلة ، فالخس المشترك يأخذ الصور من الحواس ويسلمها لتلك القوة فتصرف فيها في البيضة وفي المنام وفي حال السكر والجنون ، فتفعل أفعالا غريبة في الصور وتبرزها بأحوال مختلفات وتراكيب عجيبة يعرفها جميع الناس في أنفسهم وعلماء البلاغة والشعراء ومؤلفو الروايات ، ثم إن الناس كما يتخذون الأجر في البناء هكذا النفس لها قوة تقوم مقام البناء تسمى المفكرة وهي تتصرف في المعاني للأخوذة من الصور تصرف البناء في البناء بالإجادة وبضدها . ثم إن هناك قوة تدرك المعاني الجزئية تسمى الواهمة ، وهناك قوة أخرى تحفظ تلك المعاني تسمى الحافظة فعندنا صور أنت بها الحواس والحس المشترك قبلها والخيلة خزنتها وتصرفت فيها والمفكرة استخلصت المعاني وخزنتها في العوالم العلوية الروحية ، والمعاني الجزئية تدركها الواهمة كعداوة الذئب للشاة ؛ وخزانتها تسمى الحافظة . هذه هي القوى التي في نفوسنا ، وقد أبدع علماء العصر الحاضر في أمر النفس وجعلوا أن الدماغ مقسم أقساما كل قسم له جزء مخصوص من العلوم بحيث يكون الدماغ أشبه بمناطق الأرض لسكن منطقة مزارع خاصة بها . فسكا لا يذبت النخل في البلاد الباردة ، ولا البندق في البلاد الحارة ، هكذا لا تكون العلوم الرياضية في مواضع العلوم الطبيعية في الدماغ ، ولا تكون مخازن العلوم في الدماغ مستعدة لقبول علوم اللغات . هذا جزء يسير من عجائب النفس التي ذكرها الله إذ قال : « وفي الأرض آيات للموقنين ، وفي أنفسكم أي آيات ، فهذه بعض آيات الأنفس .

والتأمل لهذه الآيات يجد فيها عجايبا عجابا ! يقول الله : « والسماء ذات الحجب إنكم أنى قول مختلف يؤفك عنه من أفك » كأنه يقول : أي عبادي : ها أنا ذا زينت السماء بالنجوم وبطرقها ، وجعلتها حجابك ترونها مزينة لها وأنتم ترون زينتها وحجبها ، وكلما كانت الزينة أكثر عددا وأبدع نظاما كان السرور بها أكثر ، وكانت الحكمة فيها أعظم . وقد قلت لكم : إن في هذه السماء ذات الزينة رزقكم وما تواعدون فلم لا توجهون نظركم إليها ولا تتولون في محسبكم عليها وعلى الأرض وآفاقها ، وكيف تكون أنواع الزينة والأنوار في السماء التي هي قبلة الأنظار ، وأنتم تستمدون منها جميع ما تعيشون به ، ثم تكون سيركم مخالفة لنظامها ، فإن طرقكم ظلمانية ، وأعمالكم شيطانية ، أفلا تنظرون السماء مشرقة وأنتم مظلمون ، طرقها هداية وطرقكم ذات ضلال ، أحاطت بكم السماء المزينة المرصعة التي فيها رزقكم وفيها الجنة ، فوعزني وجلالي لا تسكنون هناك إلا إذا كانت أعمالكم مشاكلة لزينة السماء فكيف تكون السماء ذات حجب وأعمالكم ذات ظلمات ، فهل يستوى الأعمى والبصير ، ألم أقل في القرآن : « إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة » فأبواب السماء والجنة محال مشرقة بهجة لا يدخلها إلا من ربوا تربية تناسب ذلك الجمال ، فكيف تكون السماء ذات حجب وزينة وجمال ونظام ، وأعمالكم ذات ظلمات واختلاف واختلال ، وعزني وجلالي لأحر من السماء والجنة على كل من لا يسكونون على نسق ذلك الجمال . وقد تقدم في (سورة آل عمران) إيضاح الكلام في أن الجنة في السماء المناسب لقوله تعالى هنا « وفي السماء رزقكم وما تواعدون » .

باعجابا كيف أصبح المسلمون أبعاد عن عالم الجمال ، وقد تولوا عن النظر في السموات والأرض ، اللهم إني أشهدك وأشهد العالم الإسلامي أن أحوال المسلمين اليوم ذات نقص محزنة ، وكيف لا تكون نقصا ونحن الآن نجعل كل همنا نقل أقوال الأئمة رضوان الله عليهم ، ونسكت نقل الخلاف في علم واحد وأصوله وهو الفقه ، وقد أعرضنا عن الداريات ذروا الخ وعن السماء ذات الحجب ، وشغلنا أنفسنا بطرق وعلوم تنشى على عقولنا ، فلا ننظر الطرق السماوية ، والعلوم الحسكية ، والبهجة الربانية ، إن للمسلمين طرفا من هذه الآيات ، إن بعضهم عن السماء محجوبون ، محجوبون بالتقاليد وبدراسة علم الفقه ، ويقول الشيوخ بأنها

تسكني للارتقاء يوم القيامة كأنهم ما قرأوا « والذاريات ذروا » ولا قرءوا « والسما ذات الحلبك » ولا قرءوا « والسما بيناها بأيدي » .

فلينظر المسلمون في العلوم ، وليعلموا أن أوان ما أقوله قد أقبل ، وندهور الإسلام قد أدبر ، وسيظهر في الإسلام جيل يكون نبراس الأمم في العلم والحسنة ، والله هو الولي الحميد . انتهى البحث العلمي في هاتين اللطيفتين . وإن أردت سر قوله تعالى : « ومن كل شيء خلقنا زوجين » فانظره في أوائل (سورة الأنعام والشعراء) وهكذا تنظر عجائب النبات في سور كثيرة أقربها (سورة ق) .

البحث الأدبي

هاهنا أخذنا يقسم بعجائب المخلوقات . وسيقول : (والطور وكتاب مسطور) الخ ، والنجم ، وقوله : « فلا أقسم بمواقع النجوم » في (سورة الواقعة) وهكذا ، كل هذه ذكرها الله تعالى إعظاماً لأمر الأنس والآفاق ، وتذكيراً للمسلمين أن يتعلموها ، ثم إن العرب لم تكن تعرف القسم بهذا الأسلوب ، وسنوازن في هذا المقال بين أسلوب العرب وأسلوب القرآن نقلًا من كتابي (مذكرات آداب اللغة العربية) الذي ألقته لتلاميذ المدرسة الحديوية ، فهناك ما جاء فيه تحت العنوان الآتي ، وهذا نصه :

أقسام العرب وأقسام القرآن

جرت عادة العرب أن يسموا بلفظ أقسم كقوله :

فأقسم أن لو التقينا وأنتم لكان لكم يوم من الشر مظلم

وبلفظ يمين كقوله :

فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لذيك وأوصالي

وبلفظ العمر كقوله :

لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينما تعدو المنية أول

وبلفظ يمينا قال زهير :

يمينا لعم سيدان وجدتما على كل حال من سجل ومبرم

ومن عجب ما زرى من أقسام القرآن فتراه يقسم بما لم يقله عربي قط . قال : « أقسم بالشفق ، والليل وما وسق ، والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق » . يقول أحلف بما ترون من ذلك النور المتوسط فلا هو غايه في الإضاءة ، ولا هو حالك الظلام أرسلته الشمس بعد مغيبها ، وعكسته على السحب العاكفة في جهات المغرب المدهمة بالشفق ، وبالليل وما جمع من كل مخلوق نائم ومتحرك وساكن ، وبالقمر إذا تم ضوءه وتكامل نوره ، وبالجملة . يقول أقسم بأحوال الليل من أنواع الأنوار المختلفة ، وما أجن الليل من مخلوق في الأرض . إنكم معاشر الإنس ستنقلون من حال إلى حال من هذه الحياة بالرقى في المدنية ، أو أن تخلف دولة دولة ، وبالانتقال من الحياة إلى البرزخ إلى جنة أو إلى نار كما يقول الليل بألوانه الثلاثة على الأجسام وكأن القسم جاء تمهيدا للقضية المقسم بها وتشبيها لها وتنظيرا أو كشبه العلة لشبه المعلول لحركات الأندلاك تحدث الأنوار والظلمات وتحيط بالمخلوقات ، ومنها الإنسان الذي قضى عليه بالنقل في الدنيا من حال إلى حال تبعاً لحركات الأجرام السماوية بتقدير العزيز العليم الذي دبر الحزيف ، والربيع ، والشتاء ، والصيف ، والدهور والمصور ، فاختلفت الدول والممالك باختلاف الأحوال العلوية ، والحركات الفلسفية : ثم يأتي بعد ذلك يوم الدين ، وحشر العالمين : فلما في جنة وإما في جهنم .

وقال : أقسم بالليل إذ يغطي كل شيء ، وبالنهار إذا ظهر ، وبخلق الله الذكر والأنثى من إنسان وحيوان ونبات بالزواج والإلقاح . إن أعمالكم مختلفات فأما من جاد بالمال واتقى عذاب ربه وصدق بالحسنى فله اليسر يوم القيامة ، وأما من بخل بالمال وأعرض عن الله وكذب بالدين فسيكون في عسر .

أقسم باختلاف الليل والنهار والتكور والإناث وجعله كالدليل على اختلاف مساعينا في حياتنا ونمراها بعد موتنا قال : « والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر ، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر » وقال : « أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون . إنه نقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين » في هذا أقسام بكل ما ذرأ الله مما يحس بالحواس من الجواهر والناصر والمعادن والنبات والحيوان والأفلاك والأنوار ، وكل ما لا يبصر من القوى والعقول والنفوس والأرواح وما فوق ذلك من ملائكته ، والقسم به أن القرآن كلام نزل به رسول كريم على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، والرسول هو جبريل عليه السلام يقول في القسم : إن المخلوقات قيمان : محسوسات ، ومعقولات ، وجبريل من آخر القسمين أفلا تؤمنون ، وليس من قول شاعر ولا كاهن مما تزون « وما هو بقول شاعر قليلا ماتؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ماتذكرون تنزيل من رب العالمين » .

وقال : « والعجر وليال عشر ، والشفع والوتر ، والليل إذا يسر ، هل في ذلك قسم لذي حجر » أقسم بالفجر ، وبالليالي العشر ، الأولى من الشهور العربية لازدواج ظلامها بضياؤها كما أن الفجر نوره مزدوج بظلامه ، وأقسم بالأعداد كلها أزواجها وأفرادها ، وما حوت من أسرار الارتعاطي ، والحواس المدهشة العجيبة ، وبالليل إذا يسر مقبلا ومدبرا ، إن هذا القسم عجيب لم يسمعه العرب . ثم قال : « هل في ذلك قسم لذي حجر » ثم أتبعه بقوله : « ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العباد » الخ كأن القسم به محذوف تقديره : إن الكافرين لا محالة هالكون : لأننا أبنا لهم بحر الحكمة ، ومبادئ العلم كأنها أوائل الشهر ، فإن هلال الحكمة يبتدىء ، ضئيلا ، ثم يتسقى ويمتلئ ، وحسبنا أعمالهم شقعا ووترا ، ولم يؤمنوا ، فسنعذبهم مرتين ، في الدنيا بالحزى ، وفي الآخرة بالنار كما فعلنا بعاد ونمود وفرعون . « ألم تر كيف فعل ربك بعاد ، إرم ذات العباد ، التي لم يخلق مثلها في البلاد ، ونمود الذين جابوا الصخر بالواد ، وفرعون ذي الأوتاد ، الذين طعموا في البلاد ، فأكثروا فيها الفساد ، فسب عليهم ربك سوط عذاب ، إن ربك ليالمصاد » .

إنذار من الله للأمم التي أضاء لها نور العلم فأشرقت على وجوههم الحكمة إن هم لم يقبضوها ، ولم ينتفعوا بها أهلكتهم كما أهلكت الأمم البائدة كما حصل لأهل أمريكا الحجر الأصليين ، وكافعل بعلمى الأندلس إذ أراهم اتحاد الأسبان ، والاتحاد نور من الله فلم يتحدوا « فسب عليهم ربك سوط عذاب » وهكذا كل أمة ودولة أنذرنا علماؤها ، وعلمها حكماؤها ، فتجاهلت الأندلس ، وتفاضت عن الحكمة . ساء مصيرها وقطع ديارهم كدولة الرومان إذ عصوا حكماءهم في أواخر عهدهم ، وإدبار سعدهم فأخذتهم صاعقة العذاب الهون ، وتكاثرت عليهم الأمم المتوحشة ، فورثوا أرضهم ، وديارهم ، وأمواهم ، وعلومهم وقوانينهم . إن في الفجر وليالي الشهر الأولى أضواء ضئيلة ستؤول للكمال بأشراق الشمس وبتهام البدر ، فمن عطل إتمام نور فجر الحرية ، والحكمة ، وهلال العلم ، والمعرفة باء بظلام حالك ، وأضحى من المهالكين ، وهذا بطريق الإشارة والفهوم بشاره إلى الأمم التي ظهرت فيها مبادئ الحكمة وأوائل الحرية أنها ستنال قسطها من الحكمة ، وحظها من الحرية . إذا هي سمعت لإتمام الأنوار ، ولم تقف في سبيل العلم كما يصير الفجر نهارا ، والهلال بدرا كاملا . انتهى ما أردته من كتابي (مذكرات آداب اللغة العربية) .

اللطيفة الثالثة

في قوله تعالى : « فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون »

آخر هذه السورة مناسب لأولها ، وأولها مناسب لآخر السورة قبلها ، وآخر هذه السورة يناسب أول سورة الطور الآتية بعد هذه ، لأنه أقسم أن عذاب ربك واقع وهو مذكور هنا في قوله : « وإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستمعلون » . اهـ

اللطائف العامة في هذه السورة (١)

(١) اللطيفة الأولى في قوله تعالى : « وفي الأرض آيات للموقنين » .

(٢) اللطيفة الثانية في قوله تعالى : « وفي أنفسكم أفلا تبصرون » وما بعدها من الآيات ، وهاتان اللطيفتان في الآيات التي أولها « إن للذين في جنات وعيون ، آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ، كانوا قليلا من الليل ما يهجون ، وبالأشجار هم يستغفرون ، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين ، وفي أنفسكم أفلا تبصرون ، وفي السماء رزقكم وما توعدون ، فو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون » .

(٣) اللطيفة الثالثة في قوله تعالى : « ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون »

اللطيفة الأولى

في قوله تعالى : « وفي الأرض آيات للموقنين ، وفي أنفسكم أفلا تبصرون ،

وفي السماء رزقكم وما توعدون »

هذه آيات ثلاث متلاصقات ، متتابعات ، متصلات ، معطوفات ، وآخرها ذكر فيها الرزق ، ها هنا علاقة بين عجائب الأرض وطبائع نفوسنا ورزقنا الذي مصدره السماء في هذه الدنيا والجنة التي وعدنا بها وهي في السماء أيضا نبات الأرض وحيواناتها وجمادها ونفوسنا وأضواء الكواكب والشمس وأرزاقنا ثم الجنة التي وعدنا بها ، كل هذه بينها اتصال .

محاورات بيني وبين صدقي العالم الذي اعتاد محادثتي في هذا التفسير

العلاقة بين هذه العوالم معقولة ، ولكن ما لرزقنا وللجنة ! قلت : سأوضح هذا المقام هنا حق الإيضاح بعد ما أوضحت في مواضع كثيرة بطرق مختلفة . إن للأغذية المستخرجة من الأرض تأثيرا على نفوسنا في أخلاقنا وعاداتنا وأحوالنا وصحتنا ومرضا ، ثم إن أحوال نفوسنا وأخلاقها يتبعها نتيجتها وهو ارتقاء النفوس وصفاتها فتكون الجنة في الآخرة ، أو انخفاضها وانحطاطها وسوء فعلها فتكون جهنم ، فإن زعم الناس أن علم الأخلاق يكفي وحده لتهذيب النفوس ، أو العلوم الدينية ، فقد جهلوا جهلا بينا ، فالصحة من أهم عوامل السعادة في الدنيا والآخرة ، وهناك يمكن التحلي بمكارم الأخلاق بواسطة الدين ، أو بواسطة التهذيب والتربية والنصائح الدينية ونحو ذلك ، وأيضا للعارف والعلوم التي تورث اليقين المذكور في هذه الآية لن تسكون إلا لصحيح الجسم ، فإذا انحرف الجسم انحرف العقل فلا علم ولا يقين : « وفي الأرض آيات للموقنين » لا يتم للإنسان ذلك إلا بالصحة ، والصحة تتوقف على جودة الغذاء أي موافقته للبنية والنبات متوقف على الأضواء ، والأضواء آتية من السماء كما أن نفوسنا كذلك ، هذه هي النسبات .

فقال : الآن أرجو أن تذكر لي كلاما عاما في هذه الأنفس الإنسانية ينحو نحو الصحة والمرض ، فإن ازدواج هذه الآيات وتتابعها يدعو إلى ذلك : فقلت : لقد تقدم الكلام على ذلك في (سورة الفتح) فإني

(١) هذه اللطائف لم يكن لها وجود عند التأليف ، ولم يفتح الله بها إلا عند تقديم هذه السورة للطبع المؤلف

ذكرت نظام الجسم الإنساني هناك من حيث إنه أشبه بمدينة حصينة والأعداء يحيطون بها من كل جانب لمناسبة قوله تعالى : «وَلَهُ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» فها أنا ذا ألخصه هنا لك ، ثم أتبعه بما يناسب المقام هنا من حيث علاقة أجسامنا بما حولنا من عوالم الأرض والسماء ، وقصرت الكلام على أجسامنا لأنه المناسب لهذا المقام ، ولم أرد الخوض في علم النفس ؛ (فها هنا فصلان : الفصل الأول) في ملخص ما تقدم في (سورة الفتح) عند آية : «وَلَهُ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» (الفصل الثاني) في علاقة أجسامنا بعوالم السموات والأرض وما يتبع ذلك من طول العمر وقصره ، والصحة والمرض ، ليكون للسلمون بعدنا أصح أجساما ، وأصفي عقولا ، وأجمل نفوسا ، وأرقى اجتماعا ، وأصح مدينة ، لأنهم سيفهمون ما نسكتبه ، وسيعملون به ، وبرونه من أسرار القرآن المحبوبة التي ظهرت في زماننا ، ويعلمون أن الله هو الذي علمهم ذلك بواسطة عباده في الشرق والغرب ، وأن هذا التليم مصداق لقوله تعالى : «سَرَّيْهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ» ولقوله «سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ» وإنما قال «فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ» لأن لكل عمل وقتا يكون فيه ، والأمم قبلنا لم تكن مستعدة لهذه العلوم ، فأما في زماننا فالأمم مستعدة لفهم ومنها أمة الإسلام ، فأما كاتب هذه الأسطر الآن فأحس في نفسي بحسرة لأنه وقر فيها أن هذا كائن لا محالة وحاصل في زماننا هذا أثناء قراءة هذا الكتاب وبعد انتقالنا من هذه الدار وأنا معتبط منشرح الصدر بما أعلم من سعادة أمتنا الإسلامية وصحة أبدانها ، وعزتها القومية ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .

الفصل الأول في ملخص ما تقدم في سورة الفتح

المناسب لآية : «وَفِي السَّمَاءِ رِزْقِكُمْ وَمَا تَوْعَدُونَ»

ذلك أن الجسم الإنساني إن هو إلا مدينة محصنة منيعة الجوانب ، وفي داخلها أمم وأمم ، وهل حصنها إلا الجلد ، وحول هذا الحصن آلاف آلاف من الأعداء التي تربص دخول هذه المدينة العظيمة ، وليس لهؤلاء من مقصد إلا أن يعشن من الأقوات المدخرة فيه التي خزنها الإنسان في أنحاء جسمه ، فهي دائما تحاول دخوله ؛ ولكن الجلد يمنعها ويصدها ، وهل هؤلاء الأعداء إلا تعد بالملايين إلا الليكروبات ولا نجد لها طريقا إلا من الفم فتدخل مع الطعام والشراب ، فإذا وصلت إلى المعدة وجدت هناك حصنا منيعا وقوة دافئة وهي السوائل المطهرة القائلة لتلك الليكروبات ، فإذا كانت المعدة سريعة هضم الطعام بحيث ينزلق بسهولة إلى الأمعاء . هنالك لا تموت تلك الليكروبات ولكنها تموت في نفس الأمعاء ، لأن الأمعاء خالية من الأكسوجين ، والأكسوجين ضروري لحياة تلك الليكروبات المهلكة فتتموت ويساعد على موتها ما أنعم الله به على الإنسان في الأمعاء من الليكروبات الصالحة النافعة التي تعيش هناك عيشة هادئة نافعة فإنها تساعد على هضم الطعام .

الله أكبر : ها هنا حصن الجلد وحصن عصير المعدة ، والحصن الأخير هو حصن الأمعاء ، هذا إذا دخلت الأعداء من باب المدينة وهو الفم ولم تعد ما ذكرناه ، ولكن الضر كل الضر والأذى كل الأذى أن يدخل الأعداء من نفس السور وهو الجلد أو يتسكثرون على أي وجه كان ، فهناك تم البلوى ويعظم الخطب ، ولكن العناية الإلهية قد أعدت لحياة الإنسان كل وقاية ونعمة ، وذلك أن أولئك الأعداء متى تكاثروا في الداخل أسرع الجنود (وهي السكرات البيضاء) فأخذت تصطف صفوفها وراءها صفوف حتى تبني حول أولئك الأعداء حصنا منيعا ، وهناك تكون الجزيرة وعمى وطيس الحرب ، ويشد الكرب ، ويعظم الخطب ، ونشعر الحرب عن ساقها ، وتجدل الأبطال في ساحات الوغى ، وكل يقول : يارب سلم سلم ، حتى إذا وقعت

الواقعة ، وسقط من الجنود في ساحات القتال ألوف وأتوف ومن الميكروبات كذلك ، وأخذت الجنود المدافعة تذيب تلك الخلايا التي هجمت عليها الأعداء ، فهناك يكون الدم أو الخراج أو نحوها .

سبحانك يارب ، ما أروع صنعك ، كتنا نحسب الدماميل ونحوها أمراضا مؤلمة ، وما هي بأمراض ، إن هي إلا أودية هي ساحات القتال التي اشتعلت فيها الحرب بين جنود و جنود .

الله أكبر ، حاصرت جنودنا الداخلة في أجسامنا جنود الأعداء الداخلة فيها ، لتقصيرنا ولجهلنا ولرداءة أغذيتنا ، ولإسرافنا في طعامنا وشرابنا ، فإذا حاصرت جيوشنا المحاربة جيوش الأعداء ارتفعت الحرارة لكثرة القتلى من الجانبين فيكون الدم . الله أكبر : الدم ساحة للحرب وقلعة للقتال والقتال لبقاء حياتنا .

الله أكبر : صدق الله : « إن كل نفس لما عليها حافظ » . « وزبك على كل شيء حفيظ » : « قتل الإنسان ما كفرة » .

إن جهلنا بالأغذية وبالنظافة وبالرياضة هو الذي ساق لنا هذه الجيوش الجارية التي تغلب عليها جيوشنا وهي السكريات البيضاء فتجعلها داخل هذه القلعة الحصينة ثم تهلكها ويكون ماتقدم من القبيح ، وهذا القبيح يخرج من الجلد الذي ترققه جنود الجسم بأكلها إياه ليفتح فتخرج رمم الأموات وهو الصديد . وبعبارة أخرى تقذف رمم الأعداء خارج الجسم ، ولكن المسألة إذا وقعت عند الأورام والبثور والدماميل كان ذلك خيرا ، وإنما الأمر فوق ذلك ، فإن هذه الجيوش قد تتغلغل في الجسم وتدخل فيه أفواجا وهم من كل حذب ينسلون ، ولكن العناية الإلهية قد أعدت لهذا الحادث عدته فأمدت الجسم بالعدد للمقاومة التي تقدم شرحها في هذا التفسير ورسمها بالتصوير الشمسي ، وهذه هي القلعة الثالثة بعد الجلد وبعد قلاع الدماميل ونحوها ، ومعلوم مما تقدم في التفسير أيضا أن العدد للمقاومة تربي فيها مخلوقات حية تتوارد بكثرة وتتجه إلى محل الحوادث الناشئة من تكرار العدو الخارجي :

اللهم إنك أنت الحكيم وأنت المعلم ، هل كان يدور بخلد أحد في الأرض قبل الآن أن الإنسان إذا جرح في أصبعه ودخلت من ذلك الجرح ميكروبات لاعدد لها ، وهنالك ترى وربما تحت الإبط . أقول : هل كان يدور بخلد أحد أن ذلك الورم الذي تحت الإبط إن هو إلا نكبات الجنود الدفاع ورباط عسكري ومقام تقوم فيه الجيوش لتسرع إلى محل الجرح لتحارب الجيوش الجارية المنظمة .

سبحانك اللهم وبمحمدك . جل وجهك ، وعز جاهك ، ولا إله إلا أنت ، ولقد قلنا في بعض أجزاء هذا التفسير إن (الأمفا) يساعد على نموها أكل الزيت ، فالزيت إذن غذاء الجنود المخلوقين في (الأمفا) والجنود تطرد الميسكروب ، ولها نكبات تحلق عند الحاجة نسميها وربما ، وأخرى نسميها خراجا أو دملا ، وتارة يشتد المرض ، ويعظم الخطب ، فتحصل الحمى :

اللهم أنت الحكيم أحكمت صنعك ، فما هي الحمى ؟ هي من هذا القبيل ، هي نافعة ، هي مصلحة ، هي نعمة ، فإن الجسم إذا لم يكن مترنا في نفسه فإن الاستحمام بالماء الدافئ مع التدليك يصلحه ، وكذلك المعالجة بالكهرباء ، أو بالهواء الساخن ، أو بالبخار الساخن ، أو بالحرارة المشعة ، كل ذلك علاج له يرجع له التوازن ، لأن ذلك كله يرفع درجة حرارته من الدرجات المثوية ، أو أكثر من درجة فيحترق الدم وهذا الاحتراق يوجب ذلك الأثران ، فإذا قصر الإنسان في ذلك أو جهله فلم يصنعه فإن الحمى هي التي تفعل ذلك فإن ارتفاع الحرارة بها يوجب احتراق الدم الذي يكون به ذلك الأثران ، فاحتراق الدم في الحمى وغيرها يكون بتلك المواد المخزونة في الجسم والأخلاط المتراكمة ، إن الاستحمام بالشمس ومباشرتها للجسم يفعل

ذلك فيجب المبادرة إلى ذلك والاكتثار منه ، ومثل ذلك كثرة التحريبات العضلية ، أو المشي ، أو كلاهما .

فقال صاحبي : عجب والله ! إذن الحمى والدمامل والأورام والقروح ليست أمراضاً؟ قلت : كلا . فقال هاهنا ظهر الحق ، أنا أريد أن أقول لك الحق ، أنا كنت فيما مضى أسمعك تقول : إن المصائب إن هي إلا نعم واقراً كثيراً مما تقدم ، ومع ذلك كنت غير موقن بها ، نعم عندي تصديق ولكن البراهين في هذا المقال واضحة ، إن العلم اليوم وضع وظهر ، إنه اليوم يقين .

يقول الله : «إنا كل شيء خلقناه بقدر» ويقول المسلم في صيغة إسلامه مانعه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يماهده على الإسلام «وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله» .

هذه الجملة يقولها المسلمون كلهم وهي في القرآن ، يقول الله : «قل كل من عند الله» وإذا كان الأمر كذلك فائق من عنده الخير والشر ، واللغة العربية لا تقول إن الحمد يكون على الشر ، بل يقولون إن الحمد هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري على جهة التعظيم ، إذن الشرور لا حمد عليها لأنها ليست جميلة بل هي قبيحة . والنبوة تحثنا على الحمد على الخير والشر والله يقول : «ونبلوكم بالشر والخير فتنة» ويقول المسلم في صلاته . «فلك الحمد على ما قضيت» والقضاء جاء بالشر وبالخير . فأحد شقي القضاء لا يحمد عليه ، وهذه عقدة العقدة ولغز الوجود ، فهاهنا أخذت هذه العقدة تنحل ، وألقينا الدم والحراج والأورام والحمى كلها منقذات لا مهلكات ، وإذا كانت هذه من نوع الشرور فما يظهر لنا وقد ظهر أنها خيرات فالحمد عليها حتم ، إذن صدق الله وصدق رسوله فلك الحمد على ما قضيت ، لأنك إذا قضيت بما يؤلمنا فقد جعلته لسررتنا وسعادتنا فهكذا موتنا وويلاتنا في الحياة الدنيا كلها نعم لا نقم ، هنالك قلت له : الحمد لله الذي ألهمنا الحكمة وعدنا الصواب وبهذا انتهى الفصل الأول في تلخيص ما تقدم في (سورة الفتح) مع زيادة عليه من نفس الكتاب السنوي الثاني للمجمع المصري للثقافة العلمية .

الفصل الثاني في علاقة أجسامنا بعوالم السموات والأرض

وما يتبع ذلك من طول العمر وقصره ، والصحة والمرض الخ

ولأذكر لك ملخصاً مما ألقاه مواطننا الدكتور (محمد شاهين باشا) وكيل الداخلية للشئون الصحية عند طبع هذا الكتاب في سنة ١٩٣١ في المجمع المصري للثقافة العلمية في سنته الثانية ، وهذه من نعم الله عز وجل علينا في هذا الزمان الذي ظهرت فيه بعض الحقائق ، وظهر لنا أن هذه النفوس الإنسانية قد ظلمها الناس فذلت بسبب الجهل بمقدار ما تناوله من أرزاق السموات والأرض التي أنعم الله علينا بها ، إن محاضراته ألقاها في ثمانية فصول :

(١) في التعمير وأسبابه .

(٢) وفي هضبة الحياة والعوامل التي تعمل فيها ، والمراد بهضبة الحياة زمن الشباب وبعض ما بعده .

(٣) وفي منحدر الحياة : أي في آخر الكهولة وزمن الشيخوخة .

(٤) وفي أسباب الشيخوخة والموت .

(٥) ومنذرات الشيخوخة .

(٦) ثم القدد التناسلية .

(٧) وتجديد الشباب .

(٨) وسائل التجديد وإطالة العمر الخ .

وهذه الفصول الثمانية ليست تهمنا كلها لأننا في تفسير هذه الآيات ، فليكن كلامنا حول محورها ، لأن الفصول الأولى فيها مباحث خاصة في أمر الغذاء والشمس ، وهذه هي آيات السموات والأرض المحيطة بالجسم فنستفيد (فائدتين : الأولى) التفكير في هذه العجائب النافمة لأجسامنا (الثاني) نفس الانتفاع بها في حياتنا الدنيا ، فيكون قوله تعالى : « أفلا تبصرون » راجع للعلم والعمل معا ، لأننا إذا بصرنا آيات الله بعقولنا فذلك لا يتم إلا إذا كانت أجسامنا سليمة معافاة ، وهذان الأمران في هذا المقام .

(١) أولا : قد جاء في هذه الخطبة أن الأطباء في العالم الإنساني شرحوا جثث الشيوخ الذين ماتوا فاتضح لهم أن النادر منهم مات بسبب الشيخوخة ، وجمهورهم هم الذين ماتوا بأمراض كانت هي السبب المباشر لموتهم ، فعرفوا من ذلك أن هذا النوع الإنساني جاهل بالغذاء جد جاهل ، والحيوان أقرب منه إلى حفظ صحته بتعاطي ما ينفعه وترك ما يضره .

(٢) ثانيا : إن الجسم البشري يتم نموه في سن (١٨) والسبب في ذلك أن الجهاز العصبي معقد كل التعقيد فيطول زمان نموه فيعوق الجسم حتى يبلغ ١٨ وهناك يتم النمو ، هذا قوله (وقد تقدم أن نمو الإنسان لا يتم إلا في (٢٥) سنة ، فهذان رأيان ، وإنما نقلت لك الرأي الثاني لأنه تقدم في هذا التفسير ، فربما تظن أن هذا خطأ في النقل ولكن لا خطأ هما رأيان والرأي الذي يقول إنه (١٨) سنة لم أعرفه إلا في هذا المقام ، يقول : ولولا تعقد الجهاز العصبي لكان الإنسان يتم نموه في ٤ سنين ، ثم يموت في سن (٢٠) . هذا قوله ، وأقول : وقد قرأنا في الجرائد قريبا أن صبيا بلغ (٤) سنين في تركيا فطلب أن يتزوج ، فهذا هو الذي عاش بجهاز عصبي أشبه بجهاز البهائم فتم نموه في ٤ سنين . ثم قال : إن الإنسان يجب أن يكون سن الكهولة له من (٧٠) إلى (٨٠) سنة وهناك تبندى الشيخوخة وتنتهي في سن (١٢٠) . يقول : وهذه السن أي سن (١٢٠) لا يصل لها من الناس في زماننا إلا القليل ، وأبان أن الناس في زماننا تبندى أجسامهم في الضعف من سن (٥٠) وأخذ يذكر السبب في ذلك فقال في صفحة ٥٠ وما بعدها من كتاب (الجمع المصري) للثقافة العلمية مانصه :

« يتنازع الإنسان في سياحته الأرضية قوتان : القوة الحيوانية ، والقوة النفسانية ، وللقوة الأولى أكبر غلبة عليه في الشطر الأول من عمره . وهو شطر القوة والشباب وبدء دور الكهولة ، ثم يأخذ في التغلب عليها تدريجيا كلما تقدم في السن حتى يفوز عليها عند بلوغه الستين من عمره . فإذا ما وصل الإنسان إلى هذا الدور ، دور الرزانة والاتزان ، وتغلب بما كسبه من صروف الدهر وتجاربه على ما كان يتنازعه من متراح الأمانى والأحلام نضج عقله وأخذ يتفرغ إلى الاشتغال بالأعمال المجدية بحسب ما وهب من ملكة واستعداد ، ولكن المشاهد أن الإنسان عند ما يبلغ الستين تفترمته ، وتحمم جذوة نشاطه ، مع أن هذه السن هي سن النضج والانتاج العقلي ، وسبب ذلك الإفراط في مختلف الشهوات في الأدوار الأولى من الحياة ، والإهمال في اتباع شق القواعد الصحية ، ولذلك قل من يحتفظ بشيء من قوة جسمه في سن الستين ، والعالية العظمى تعمل على هدم بنيانها ، وتدفع بنفسها إلى الشيخوخة العاجلة ، وتسمى إلى تقصير الأجل ، وتقريب يوم الرحيل من هذه الدنيا التي يرى الإنسان على الدوام جد حريص على إطالة بقائه فيها بكل الوسائل الممكنة ، فيختلف عن هذا التفريط الكثير من الأمراض التي يقع فريستها ، ويمتنع عليه الشفاء منها ، مع أنه بمجهود قليل يبذلها الإنسان في سبيل الاحتفاظ بصحته والاحتفاظ بجسمه يحيا معافا سليما ، وهذا المجهود ليس شيئا مذكورا في جانب الجهود الكبيرة التي يضطر لبذلها في التماس الشفاء من هذه الأمراض ، وهذه قد يشفي بعضها ، وقد يستعصى البعض الآخر على العلاج مع أن النجاة من هذه الأمراض لا يكلفه سوى العناية باتباع

أوليات علم الصحة في معيشته . ولقد كان الإنسان منذ القدم شديد الحرص على الاستدقاء والاكتنان ، واجتناب البرد والهواء ، وفي سبيل حصوله على أوفر قسط من الدفء كان يخلق منافذ مسكنه ، ويكثر من التدثر والغطاء هرباً مما رسخ في اعتقاده من مضر الهواء ، وقد درج على ذلك أجيالاً عديدة ، ولم يتمكن علماء الصحة من زحزحته عن هذا الظن الخاطئ ، إلا من عهد قريب ، إذ نجحوا في إقناعه بمضار الاكتنان في المساكن المغلقة وبفوائد العيشة في الهواء الطلق الخالص من الفساد والأدران كما يعيش الحيوان الذي أهمته غريزته بأن الهواء من ضروريات الحياة . ويشغل علماء الصحة الآن بمحاربة عادة ذميمة أخرى في الإنسان هي أشد ضرراً بصحته من الانحباس في المساكن المغلقة وهي عادة الإفراط في الغذاء ، لأن الإنسان قد تعود - بحكم تغلب الحيوانية عليه - أن يرعى لنفسه العنان في التلذذ بما تصل إليه يده من شهى الأطعمة والأكولات فيتناول منها دائماً أكثر من القدر الذي يستطيع جهاز الهضم أن يمثله ويستخلصه منها لتجديد قوى جسمه . مما يؤسف له أن جهل الإنسان بأصول التغذية الصحيحة فاش بين جميع الناس على اختلاف طبقاتهم ، والإفراط في الغذاء هو منشأ كثير من أمراض الجهاز الهضمي التي تكون غالباً مستعصية الشفاء وتؤدي بحياة الإنسان قبل الأوان ، وقد جاء في الأحاديث الشريفة : « العسدة بيت الداء ، والحمية رأس الدواء » .

ويبدأ في عصرنا هذا أن يدب الوهن إلى جسم الإنسان بعد بلوغه سن الثلاثين ، ومتى وصل إلى سن الخمسين تبدأ حالة جسمه في التردد بين القوة والضعف ، ويمكن الاستدلال بكل سهولة على شذوذ حالته بما يشاهد من ضخامة بطنه ، وقد اعتاد الناس أن ينظروا إلى السمن بعد سن الأربعين كأنه أمر طبيعي ، ولا يهتم الواحد منهم بأن يزيد وزن جسمه في هذه السن خمسة كيلو جرامات أو سبعة وهو لا يعلم أن زيادة وزن الجسم في هذه السن من الأمور الضارة به ، وأن حصول الجسم على هذه الزيادة إنما هو دليل على أن أجهزته قد كلفت ما هو فوق طاقتها وخصوصاً الجهاز الهضمي ، ولذلك فلا يستغرب إذا ضعفت هذه الأجهزة قبل الأوان ، ومع أن المادة الشحمية التي يزددها الجسم فوق حاجته تختزن في الأنسجة التي تحت الجلد إلا أن الثابت أن بعضها يتسرب إلى بعض الأعضاء الرئيسية والأعضاء المجاورة لها فيزداد وزنها ، وبعد ذلك تقل صلاحيتها لتأدية وظائفها . ويمكن أن تقرب للأذهان إدراك مقدار ما يحدثه السمن من الضرر للجسم بذكر ما ينشأ من ضرر لأحد خيول السباق إذا زيدت ثقل رطلين مثلاً فماذا عسى أن يكون تأثير زيادة سبعة كيلو جرامات في أنسجة جسم إنسان في سن الخمسين ، فإن هذه الزيادة قد تحول دون وصول هذا الإنسان إلى ما بعد السبعين ، وليس من شك في أنه من أخص الأسباب التي تعجل وفاة الإنسان هي أخطاء التغذية الشائعة بين الناس لاعتقادهم بأن الاكثار من الغذاء ينمي الجسم ويقويه ، والنتيجة المحتمة للإفراط في الغذاء هي إتهاك قوى الجسم وإضعافه والتعجيل بوفاة الإنسان قبل الأوان .

ولا يفوتنا أن نذكر أن الذين تبرز بطونهم بسبب الإفراط في الغذاء ، وتشحم أحشائهم وأغذاهم يصابون بداء الملوك ، أو بارتفاع الضغط الدموي ، أو بالبول السكري :

وبالاختصار فإن المفرطين في الأكل يحملون أجسامهم أعباء ثقيلة ويسوقونها نحو التلف والدمار ، ويتبين من ذلك بأجلى وضوح أن الاعتدال في الغذاء هو الطريق الأكيد المؤدى إلى التعمير الطويل ، وقد يتساءل البعض عن مدى هذا الاعتدال . والجواب عن ذلك هو أنه يجب على الإنسان أن يوازن بين مقدار ما يكتسبه جسمه بواسطة الغذاء ، ومقدار ما يفقده بالحركة والعمل ، ويشمل هذا الواجب عناية الإنسان بنوع ما يتناوله من الغذاء ومقداره ، ولو أننا وازنا بين تغذي الإنسان وتغذي الحيوان لانتضح لنا

أن الطريقة التي يسير عليها الإنسان في غذائه إنما هي طريقة خاطئة ، وبما أن الإنسان لا يختلف تركيب جسمه في شيء عن الحيوان والحيوان لا يتغذى إلا بالمواد الطازجة فكذلك الإنسان في حاجة قصوى إلى هذا النوع من الغذاء .

انظر إلى اللحم ، فمع أنه أهم غذاء يحصل منه الإنسان على المواد البروتينية وعلى الفيتامين لدرجة ما إلا أنه يفقد ما به من الفيتامين بالطبخ ، وكذلك الحضر ، ونذكر بهذه المناسبة ذلك الخطأ الشائع بين معظم الناس : وهو أنهم يحرصون الحيوان بقصد أن يزيدوا من مقدار لحمه وشحمه ، وهذا خطأ فاحش لأن هذا الحيوان وإن ازداد سمه بالحصى فإن اللحم تقل قيمته الغذائية ، ويصير أقل تغذية من لحوم الأسماك والطيور . والسكر هو من الأغذية التي تؤذي الإنسان إذا أفرط فيها لأن الحماض التي تؤثر في السكر وتمثله في الجسم محدودة المقدار ، فإذا تناول مقداراً من السكر أكثر من مقدار الحماض التي تؤثر في تمثله كانت نتيجة هذا الاكثار أن يصاب الإنسان بعسر الهضم ، وإذا أخذ في قوام سوائل مركزة فإنه يسبب تهيجاً في المعدة ويجعلها تنكسر من إفراز المواد المخاطية ، وقد ينشأ عنه نوع من البول السكري الذي ربما انقلب إلى بول سكري مستديم وهذا من أسباب قصر العمر بلا نزاع ، فمن ذلك يرى أنه يجب على الإنسان أن يعود إلى الغذاء الطبيعي وهو المركب من المواد غير المطبوخة .

ولابد لنا هنا من التكلم عن الأملاح التي هي من مقومات الجسم ، وإذا كان دم الإنسان لا يختلف في تركيبه عن تركيب ماء البحر ، ويشتمل على السكريات والمواد العضوية السابغة فيه ، فمن المحتم تجديده أملاح الجسم من وقت لآخر ، لأن سائلها يغير جميع الأنسجة ، فأملاح الجير واليود والمغنسيوم والصوديوم واليوتاسيوم والحديد ليست ضرورية فقط لحفظ الصحة بل هي ضرورية أيضاً لحفظ الحياة وهي لا توجد بمقدار واف في غذائنا المطبوخ ، واليود مثلاً نحصل عليه من المحيطات بما نأكله من أسماكها ونحصل عليه في ملح الطعام ، ولكن مما يدعو إلى الأسف أن الإنسان يجمله بترفع اليود من ملح الطعام بتكريره وتقديمه للطعام باسم ملح المائدة ، ونحصل على الكالسيوم من اللبن والحضر وبعض الفواكه ، وعلى الفوسفور من اللبن والبيض وبعض الحبوب ، كما نحصل على اليود أيضاً من الحضر وزيت كبد الحوت ، ونحصل على القلوبات من الحضر والفواكه ، وكل حضر تنكسر فيها الأملاح يكون الفيتامين موجوداً فيها بكيفية وافرة ، ويمكننا أن نعتبر أن المواد الغذائية المستوفية للطبخ هي نوع من أنواع السموم ، وما دام الإنسان مستمراً على التغذية بها فلا شك أنه سيقضي فريسة هذه السموم التي تهدم كيانه وتحول بينه وبين البقاء في هذه الحياة لمدة التي كان من حقه أن يقضيها فيها .

ووجوب تخليص الجسم من فضلات الغذاء لا يقل أهمية عن اختيار أحسن أنواع الأغذية وأنسب مقادير منها ، والخطر الناشئ عن كسل الأمعاء في طرد فضلات الطعام لا يقل عن الخطر الناجم عن التغيير الذي يطرا على الدم ، لأن هذا التغيير غالباً ما يكون سبب مرض الشرايين ، فتصلبها مثلاً ينشأ عن التهييج المزمن الذي يحصل بادي ذي بدء في النسيج البطن لها ، وذلك نتيجة احتكاكها بالدم غير النقي في أثناء مروره فيها ، ويمكننا أن نجزم أيضاً بأن الكسل الذي يصيب الأمعاء ينجم غالباً عن السموم التي تحملها المواد التي توجد في هذه القناة إذ معلوم أنه توجد بعض مواد مهيجة للقناة المعوية كما توجد بعض مواد أخرى مسكنة لها وكذلك توجد بعض الأغذية أو فضلاتها أحد للفعلين ، وإذا كان الغذاء الذي نتناوله غير صالح ومنزوعاً منه المواد الضرورية للجسم فيحق لنا القول بأن غذاء كهذا لا يمكن أن ينبه عضلات الأمعاء ، بل ربما كانت مواد معطلة لها ، أو مسببة لشلل في حركتها ، ومن هذا ترى أن الأطعمة الخالية من الفيتامين ، أو المركزة التي

اعتاد الانسان أن يتناولها لاشك أن لها دخلا كبيرا فيما تصاب الأمعاء به من كسل ، وكلنا نعلم أن الأطعمة التي لا تترك فضلات كافية يتولد عنها إمساك ، وغنى عن الذكر أن الأغذية اللطيفة أو المركزة الشائعة الاستعمال الآن تنقصها هذه المواد الضرورية وهي الفضلات ، وهذه الأطعمة المطبوخة تكون خالية أيضا من مواد ضرورتها للانسان كضرورة الفيتامين ، وهذه المواد لا توجد إلا في الأطعمة التي بحالتها الطبيعية ، وهذه المواد وإن كانت تصعب الآن معرفتها إلا أن فعلها قد أصبح معروفا وهي مواد مجرد وجودها يوقظ النشاط في بعض التفاعلات الكيميائية التي تحصل في الجسم ، ولولا وجودها لما نشطت تلك التفاعلات . خذ مثلا ثنائي أكسيد الهيدروجين فإنه ينحل مع وجود مادة غير قابلة للذوبان كفضلات الفضة بينما الفضة لا يحصل بها أي تغيير ، وكذلك سُمائر الأمعاء تنشط في عملية تحليل الغذاء مع وجود مواد كهذه في الأطعمة بحالتها الطبيعية ، وقد تكون هي أهم عامل في عملية الهضم ، ويستخلص من ذلك أن الإنسان مع كونه أرق مخلوق هو الحيوان الوحيد الذي لا يعرف كيف يتتق غذاءه ، وكأنه قد فقد من هذه الناحية غريزة الإبقاء على النوع ، وأكبر شاهد على ذلك استسلامه للتسمم للزمن الذي يصيبه من التغذية الخاطئة وهو قانع راض عن ذلك ، بينما هو في الواقع يعرض جسمه وعقله للتلف والمهلك بسبب شرهه وجهله وتكون النتيجة التي لا بد منها أنه لا يعيش بأى حال من الأحوال في هذه الدنيا المدة التي هي حق من حقوقه كما عاش آباؤه الأولون .

ومما يجلب التلف للصحة ما يتناوله الإنسان من سموم مختلفة كإدمان شرب الكحول وغيره من السموم مع أنه لو توفر على العناية بنفسه وهو أكل مثل لأقصى ما وصل إليه الارتقاء في أنواع الحياة لعاش متمتعا بالصحة الجيدة إلى أقصى مدة ممكنة ، ولاستقبل الموت بعدها ضاحكا مستبشرا ، لأن هذه سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا ، بل هذه هي النتيجة الفسيولوجية للحياة بحسب ما وصلت إليه معلوماتنا وإن كان الباحث قد تمكنوا من استنبات الخلايا على مختلف أنواعها ولكنها الخلايا السليمة من العطب ، وكل هذا يزيد مآذنها إليه من الاستهانة بآلة الجسم المحسكة الصنع التي هيئت للقيام بكل عمل من الأعمال يؤدي بها إلى الدمار ، والعناية بها تمكن كل إنسان من حياة طويلة مقرونة بالعاية والرفاهية مع التفوق فيما يبشره الإنسان من الأعمال .

هذا ما أردت نقله من كلامه بنصه ، وأزيد عليه ملخص ما ذكره بعد ذلك ، فهو يقول في صفحة ٦٥ من الكتاب المذكور مانصه :

(١) « إن (ميتشنكوف) يقول إن التعمر ممكن بتدابير تتخذ لتطهير الأمعاء . وقال : إن هذه النظرية لا تزال بعيدة لم يعترف بها العلماء . وقال : يجب اجتناب جميع الأطعمة الدسمة من كل نوع ، وخصوصا اللحم ، وعدم تناول الخمر . ثم قال : ويقول (ميتشنكوف) أيضا بأنه إذا وصل الإنسان صحيفا إلى متوسط طول العمر الطبيعي ولم يصبه الانحلال الشيخوخي فإنه يكتسب غريزة جديدة وهي غريزة الاستخفاف بالموت ، فيصبح الموت والحياة عنده سيات ، ويستقبل الموت كما يستقبل النوم العادي . وقد اتفق الكثيرون من الباحث على أن لكل نوع من الكائنات طولا طبيعيا للعمر ، لأن العمليات الفسيولوجية التي تجري في أجسامها تعين عدد السنوات التي يصل إليها كل نوع من أنواع الكائنات . »

(٢) ثم أخذ يشرح في صفحة ٦٩ وما بعدها هذا المقام فقال : « أولا إن الناس لا يكادون يبلغون سن الحسين حتى ينحدروا إلى الضعف فالموت ، ذلك لأنهم لا يملكون زمام أنفسهم ، بل يتركونها فريسة للشهوات ، فلدات الشباب مقربات للشيب والمهلك والردى والموت ، فالإنسان يصل إلى قمة الحياة في سن الثلاثين ، ثم بعد ١٥ سنة أو نحوها ينحدر إلى أدنى ثانياً بحظته وجهله ، وإذا وصل إلى ما بين ٥٠ و ٦٠ سنة

تظهر على أساريز وجهه علامات الضعف وإنهاك القوى من فعله هو وجهه ولداته ، وكثرة أغذيته الحاططة ، ويضعف سمعه وشبهه ، وتيبس مفاصله ، ويزداد وزنه من خمس كيلو جرامات إلى ١٠ ويشكو الإمساك ، ويشكو تمدد الأوردة في ساقه فيضعف » .

(٣) ثم أخذ في صفحة (٧٠) يذكر ما يجب أن يكون عليه الغذاء . قال مانسه بالحرف في الكتاب الثاني للمجمع المصري للثقافة العامة : « لأحاول هنا أن أشرح وسائل التغذية في كل أدوار الحياة وإنما أمر عليها لما ، لأنه ليس من شك في أن لها دخلا كبيرا في حفظ الصحة ، وبالتالي في التعمير ، وأعيد هنا أنه يجب على الإنسان أن يتناول مواد الأطعمة بمحالتها الطبيعية ، لأن الإنسان في مبدأ خلقه لم يجد لحفظ حياته إلا الجذور والفواكه والأعشاب ومنتجات اللبن ، وإذا أراد لهما كان يجده في الجراد ، ومن الراجح أنه كان يأكله نيئا فلنكي نتجنب أذى السموم التي تؤذي الأمعاء الغلاظ ، وبالتالي تسمم الغدد الصماء يجب أن نتعلم هذا الدرس البسيط من الإنسان الأول ألا وهو وجوب استعمال المواد الطبيعية غير المطبوخة في غذائنا وهي الحضر والفواكه ومنتجات اللبن ، وليس معنى هذا الاقتصار في الغذاء على ما ذكر بل تقصد بهذا أن يشمل غذاؤنا كمية وافرة من هذه المواد مع غيرها ، ولا شك أن الطعام المتوافرة فيه هذه المواد الطازجة يؤدي إلى عدم تعرض الشيوخ إلى أمراض عديدة كالتهاب المفاصل وعسر الهضم وارتفاع ضغط الدم والإكزيما . ولا يخلو من الفائدة أن أذكر هنا بعض ملاحظات عما يجب تناوله من الأطعمة في الأوقات المختلفة من اليوم ، فطعام الإفطار يجب أن لا يكون مثقلا بالأطعمة المتنوعة ، إذ من الواجب على الشخص أن يبدأ نهاره بغذاء خفيف ، لأن الصباح هو وقت إخراج مفرزات الجسم ، فلو أرهقنا أعضاء الهضم بالعمل في ذلك الوقت فإن جزءا عظيما من نشاط الأعضاء (طاقتها) يقل ، وفي هذا ضرر بلا شك لأن الأنسجة تغمر بالسائل اللعاقوى أثناء النوم في العمل وتلقى إليه بفضالتها ، وهذه الفضلات يتخلص منها في الساعات الأولى التي تعقب النوم ، ولذلك فإن قاعدة تناول وجبة طعام خفيفة في الصباح تركز على أساس فسيولوجي ، ولهذا السبب كان الأرق مجلبا للنعافة ، وجبنا لو كان طعام إفطارنا مماثلا لما كان يتناوله آباؤنا الأولون ، وهو لم يكن إلا فاكهة طازجة أو خضرا . وأما الوجبة الثانية فيلاحظ فيها أن تكون خفيفة أيضا ، لأنه ليس من الحكمة في شيء أن تثقل أعضاء الهضم بالعمل بعد فترة راحة فضلا عن أنه يعقب أكلة نصف النهار عادة بعض العمل سواء كان عقليا أو جنائيا ، وذلك عند معظم الناس ، والا اضطر الإنسان إذا أكل أكلة ثقيلة إلى غفوة بعدها وجبنا لو انتفع الناس بأكل الحضر باعتبارها من السلطة بدل طهيها ، وبذلك لا تفقد معظم مزاياها ومن المستحسن جدا أن يستعاض بالفاكهة الطازجة عن الحلوى المطبوخة بتاتا ، ولو اتبع المبدأ الذي أشرت إليه في وجبة الظهر لأمكن كل إنسان أن يقوم بعمله بعد هذه الأكلة بغير ملل أو فتور أو شعور بثقل في الدماغ ، أو ميل للنوم ، وقبل أن أتكلم عن طعام العشاء أشير إلى عادة استحدثت في بلادنا وهي عادة تناول أكلة خفيفة وقت العصر ، وهي المعروفة بأكلة الشاي ، وهذه الأكلة ضارة من الوجهة الفسيولوجية ، ولا حاجة لها البتة ، لأن المعدة تحتاج إلى أربع أو خمس ساعات لهضم أكلة الظهر ، فإذا فرضنا أن أكلة الظهر تنتهي عند غير الموظفين حوالي الساعة الثانية ، وعند الموظفين حوالي الساعة الثالثة ، فلا شك أن الجهاز الهضمي يكون مشغولا في الهضم حتى الساعة السابعة أو الثامنة ، فكيف يكون حال هذا الجهاز عند ما يتناول أكلة أخرى حوالي الساعة الخامسة أو السادسة لاشك أنه يصبح في حالة سيئة ، ولا يمكن أن يسمح بهذه الأكلة مهما قيل عن الشاي أو القهوة من أنهما منبهان لذيذا الطعم . ولا ينبغي عن البال ما يؤخذ معهما من كمك وزبد وغيرها وأما أكلة العشاء فلا بأس من احتوائها على نوع من اللحوم مع تناول مقدار قليل منه وعلى

شيء من الحضر اللطيف ، ويجب أن تحتوي كذلك على جانب من الفاكهة ، ويلاحظ أنه أحيانا ما ينشأ عسر الهضم أو الأرق عن تناول فنجان القهوة الذي يؤخذ عادة بعد العشاء ، ولأنه هنا إلى أن الأرق الذي يكون منشؤه مرضا معروفا أو مشاغل ذهنية لاشك في أن سببه عسر الهضم ، وعلاجه لا يكون بتعاطي النومات ، أو المخدرات ، بل بفحص حالة الجهاز الهضمي وتنظيمها مع تناول دواء بسيط للععدة . ويلاحظ أني لم أذكر شيئا عن أنواع الفيتامين وفوائدها ، وقد تعمدت ذلك لأنني وجدت أن لضرورة لذكر شيء عنها مادامت أحض على تناول المواد الغذائية بحالتها الطبيعية ، وهي المصدر الوحيد للفيتامين . ومن الأضرار البليغة التي تنجم عند متوسطي العمر ، أو الشيوخ من الإفراط في التغذية بحجز الكبد عن القيام بتقية الدم الذي يمر فيها فينشأ عن ذلك التسمم العام الذي تشاهد أعراضه عند الصايين بعسر الهضم بسبب الإفراط في التغذية فضلا عن التأثير السيء الذي يحدث للكبد وللجسم عموما من تعفن وتخمر الغذاء الزائد عن الحاجة في الجهاز الهضمي ، هذا علاوة على الاضطراب الذي يحدث في الغدد الصماء ، ويظهر أثر ذلك جليا ، وخصوصا عند المرأة ، ولا سيما في سن اليأس لأنها تكون قد قعدت الإفراز الداخلي للبييضين ، والمسألة لاتتعلق بما تطيقه العدة وما تقدر عليه من العمل ، بل انها أيضا مسألة ما يتيسر للأجهزة الخارجة قذفه من الجسم ، فلو فقد الجسم التوازن في إجراء كل هذه العمليات لما أمكنه أن يقضى مدة طويلة في الحياة وهو سليم ، ولتأثرت جميع الأجهزة الهامة كاللدورة الدموية والجهاز البولي ، ولاتنجو أي جهاز آخر حتى الجلد نفسه من الاختلال ، وقد عرف العلم حديثا بعض الخاصيات الطبيعية المهمة بعد أن درست بعناية ، ومنها تأثير الجلد بضوء الشمس ، وقد أصبح فنا خاصا يعرف بالمعالجة بالشمس وصار المعتقد الآن أن لضوء الشمس علاوة على وظيفة تنقية سوائل الجسم من المواد السامة خاصة تنبيه عملية الاستحالة الغذائية ، أو الميتابولزم بدرجة أنه يعيد نشاط الأنسجة للريضة إلى العمل الصحيح . وغنى عن البيان أن ضوء الشمس هو للطهر الطبيعي الذي يقتل الميكروبات بغير شك وهذه الخاصية تمتاز بها الأشعة التي فوق البنفسجية المنبعثة من طيف ضوء الشمس ، ولهذا الأشعة مزايا أخرى ، منها أنها تعين على تمثيل المواد الجيرية بمقادير وافرة في الجسم كما أنه يستعاض بها عن عدم ائزان الغذاء نتيجة نقص الفيتامين فيه ، فيتضح من ذلك أن فعل هذه الأشعة متساو مع افرازات الغدد الصماء ومع الفيتامين ، هذا ولاشك في أن ما أحدثته من صبغ الجلد إنما هو ذو علاقة أكيدة بالغدد الصماء ، وخصوصا الغدد التي فوق الكلى والغدد النخامية . وقبل أن نتقل من موضوع الغذاء أجدني في غير حاجة إلى أن أتكلم عن الحمر وعن أثرها في منع التعمير ، لأن هذه الأضرار أشهر من أن تذكر ، وجدير بي أن أشير بكلمة عجيلى إلى باقى أجهزة الجسم ، وخير الطرق للمحافظة على سلامتها إذ لا يحتمل المقام الإطالة ، فأبدأ بالرتين ، ولا نزاع في أن خير ما يجدد قوتها هو الهواء النقي ، وهو لهما بمثابة الحمام للإنسان ، لأنه بلا جدال العامل الأقوى في تجديد شباب كل عضو من أعضاء الجسم من المخ حتى الجلد . ومما يؤسف له أن كثيرا من مواطنينا الأعزاء لا يتقرون هذه الأداة الفعالة حتى قدرها وهملون الانتفاع بها مع أنها في تناول الجميع هبة من الله تعالى بلا عوض . وأما الجهاز العصبي وجوهره المخ ، فهو للإنسان بمثابة الطبقة الحاكمة من الشعب تدبر أموره ، فتدبر عليه المنافع ، وتندبر عنه العوائل ، وأكبر أعداء هذا الجهاز اثنان . وهما القلق والمشاعل الفكرية إذا تمكنتا منه كانت نتيجة ذلك الختمية قصر العمر . أما الترياق الفسيولوجي لهذه الحالة فهو إجراء التمارين العضلية الشديدة لتجديد نشاط الأعصاب ، ومنع طاقها من الفقدان ، دون الاستعاضة عما يفقد منها بقدر جديد من الطاقة ، ومادام جهازنا العصبي سليما نستطيع أن نتغلب على جميع الأمراض الجسمية والنفسية بقوة الإرادة « اه

(٤) ثم أخذ يشرح في صفحة ٨٠ وما بعدها (منحدر الحياة) فقال : « مهما عني الإنسان بصحته ومهما كان قويا متين البنية فلا شك أنه يأتي عليه يوم يشعر فيه بأنه يهوى في منحدر الحياة جنائيا لأنه ليس من الضروري أن تتنافس القوى العقلية كلما تقدم الإنسان في السن ، ويمكن تعليل بقاء القوى العقلية سليمة حتى سن متقدمة أوحى نهاية الشيخوخة بأن المخ يستمر نشطا على حساب العضلات والفاصل وباقي الأنسجة التي كما تقدمت السن قل عملها وما يتبقى من نشاط في جهاز الدورة الدموية تنصرف طاقته إلى العضو الأكثر احتياجا إليه ، وهو العضو الذي يستمر نشطا حتى آخر الحياة ألا وهو المخ ، وهناك تعليل آخر ، وهو أنه بما أن المخ آخر ما يتم نموه في الجسم فطبعيا يكون آخر ما يتأثر بالشيخوخة ، ولذلك نجد أن الأوعية الدموية التي تكون نامة النمو عند الولادة هي ضمن أجزاء الجسم التي تبدأ في التأثر بالشيخوخة ، ولكن مع ذلك فالمخ يصله نصيبه من الدم كاملا بينما يكون قد قل نصيب أجزاء أخرى من الجسم ، وكما استبقى مجرى الدم في حالة معقولة من النقاوة كلما كانت قوى المخ لا تتأثر ، وعندئذ يأتي دور استحالة الأوعية الحية عادة متأخرا ، وهذه الاستحالة تنشأ عن تأثير السموم إما على جدر الأوعية أو على الدم كما سبقت الإشارة إلى ذلك . وليس معنى ذلك أن النشاط المحي لا يتأثر بدور الهبوط الجنائى بل بالعكس ، فإن هذا النشاط تتغير طبيعته ، ولو أن هذا التغير يتناول نوعه أكثر من مقداره (طاقته) فالإنسان بمجرد ما يجد نفسه في المنحدر يلقي الحيات ظاهريا ، ولو أنه يستبقى ما اعتبره المثل الأعلى من أفكاره وتفقد الشهوات والعواطف حدثها حتى أن بهرج مظاهرها كالغزل وروايات الحب لا توقظ شعوره كثيرا ، وكذلك لا تستهويه تلك الجاذبية العجيبة التي انفرد بها الجنس اللطيف ، ورغم ذلك يستبقى نشاطه الذهني ، فأمام هذه الاعتبارات ، وتلقاء هذه البرزة التي اختلفت بها المخ من احتكار جزء من الدم له في مؤخر الحياة أصبح على الإنسان لزاما أن يستفيد من هذه البرزة فلا يترك قواه العقلية يعالوها الصدا ، وعليه أن يستمر عاملا في هذه الحياة لأن التجارب أثبتت أن الرجل الذي ينسحب من ميدان العمل مبكرا يموت مبكرا ، وهذا بعكس النظرية التي كانت سائدة بأن الاستعمال التام لأي عضو ينهكه ، وبسبب الإسراع في استحالاته ، ولكن قد لوحظ أن أغلبية سعاة البريد يندر أن تصيبهم أمراض في أطرافهم السفلى كما يندر أن يصاب الذين يشتغلون أشغالا عقلية بالتهاب سحائي ، ولكن هذا لا يمنع من أن الذين أسرفوا في استعمال بعض أعضائهم يكونون عرضة لأن يجنوا عواقب سيئة نتيجة إسرافهم ، أما المخ فالغالب أنه لا يمكن أن يخل به الإجهاد لدرجة تسبب انحطاطه قبل الأوان ، وهذا بطبيعة الحال لا يصدق على العواطف ولكن يقصده النشاط العادي ، لأن الإنسان قد يدفع نفسه إلى التفكير لمدة طويلة ولكن يأتي وقت لا يتيسر له فيه أن يستمر في التفكير ، فبينما يستمر المخ في حاجته إلى نصيبه كاملا من الدم تكون حاجة معظم باقي أعضاء الجسم للدم قد قلت وهذا واضح فيما يتعلق بالعضلات والعظام والفاصل ولكنه يحتاج إلى شيء من الإيضاح فيما يتعلق بأعضاء الهضم ، وتعليله هو أنه بضمور العضلات تقل كفايتها للتصرف في منتجات الهضم ، ولذلك يجب أن تخفض كمية المواد الغذائية التي تدخل الجهاز الهضمي ، وهذا يقلب معتقد أسلافنا رأسا على عقب من جهة تغذية الشيوخ لأنهم كانوا يعتقدون وجوب تغذية الشيوخ بسخاء ، وكانوا يظنون أن مثل ذلك كمثل الدعام التي تقام لتوطيد الجسم الشائخ المش الهيكلي ، ولا شك أن هذا للبدا كان أضر ما يكون بالشيوخ ، لأن الاعتدال في الغذاء ليس لازما للشيوخ فحسب ؟ بل للناس في كل الأعمار . ومما يشاهد أثناء الهبوط في منحدر الحياة تساقط الأسنان ، وهذا أمر غير طبيعي ، وحدوث ذلك نتيجة لازمة للإفراط في أكل اللحوم والمواد السكرية وعدم العناية بالأسنان بعد هذا الإفراط ، وهماو السير اسحاق نيوتن لم يفقد إلا سنا واحدة في سن الخامسة والثمانين ، وكذلك ضعف الأبصار ، وهو معظم

الأحيان ينشأ عن تيبس العدسة ، ويبدأ ما بين سن ٤٥ و ٥٠ سنة ، وضعف العضلة الهدبية ، وقد يصحب تأثر جهاز الإبصار في هذه الفترة من الحياة ظاهرة فقد حدة السمع ، حتى أنه يندر وجود شخص يتفهم بصير وسمع سليمين بعد سن الستين . وضعف السمع ينشأ عادة بسبب ضمور العصب السمعي وإن كان يحصل أحيانا بأسباب أخرى كتهتيت عظم الركاب أو إصابة صياح الأذن الظاهرة بالأكرعما النقرسية ، أو تجمع الصملاخ به كما قد يصابون بطنين الأذن أو بسماع أصوات داخلية متعددة وهذا يسبب لهم مضايقة كبيرة ، وكذلك قد يشعرون في هذا الدور بدوخة قد تكون بسبب مرض في الأذن ، أو ورم في المخيخ ، أو غير ذلك من الأمراض الخفية ، أو أمراض العيون ، وقد أشرنا إلى الدوخة الوقية التي يصاب بها الشيخ عند قيامه من الفراش ، وقلنا إن سببها ناشئ عن ضغط الدم الذي قد يرتفع بسبب انقباض الأوعية الدموية من تصلب الشرايين ، وكلما انحدر الانسان نحو نهاية العمر كما ظهرت علامات ذلك على الجلد وملحقاته حيث يحمر الجلد ويرق ويصير أملس وتظهر فيه تجمعات ، فيتعضن الوجه بسبب اختفاء النسيج المرن والنسيج العضلي ، وهذا يدل أيضا على أن الأوعية الشعرية تقل في الحجم والعدد حيث تضرر بسبب عدم الاستعمال ، فتتأثر تغذية الجلد ، ويعقب ذلك اصفرار أو شحوب اللون ، وإن كان يشاهد عند بعض الشيوخ نوع من التلون في جلودهم ، ويظن البعض أن هذا إنذار بمرض خبيث ، كما أن هذا التلون ربما يكون وسيلة للوقاية من بعض الأشعة التي في طيف الشمس حتى أنه إذا ظهر هذا التلون يكون ذلك دليلا على نقص فيولوجي في الإنسان ، وهذا النقص خطر في بلاد المنطقة الحارة ، وقد يفسر هذا النقص بعدم كفاية الغدد التي فوق السكلى ، أو الغدد النخامية ، وقد يكون الشمس محاولة مبكرة تدفع الجلد فيحل محل التلون ، ويسبب هذا التلون أيضا التمرض للشمس ، وقد يستعاض عن عدم التلون بنمو الشعر غير الطبيعي ، لأن اللون في جلد الانسان يقوم مقام الشعر في القرودة من حيث الوقاية ، ولذلك يتأثر الجلد كثيرا خصوصا في زمن الشيخوخة في الذين ليس عندهم استعداد لحدوث التلون في جلودهم ، أو لنمو الشعر فيها بغزارة غير طبيعيه :

(٥) ثم أخذ في صفحة ١٢٢ وما بعدها يشرح وسائل تجديد الشباب وإطالة العمر ، فعول كثيرا على نظام الغذاء ، وقال : « قد ألمنا في كلماتنا السابقة إلى وسائل تجديد الشباب وإطالة العمر ، وأتينا على بعضها ، وتحقيقا للغرض الذي حدا بنا للعناية بهذا الموضوع أفرد هذا الفصل لجمع شتات هذه الوسائل . تنقسم الوسائل التي نحن بصدها إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول يتعلق بالمحافظة على الصحة الشخصية منذ يوم أن يتنم الإنسان أول نسمة في الحياة حتى سن الكهولة ، والقسم الثاني موضوعه طرق العناية بالكهولة في أموارها المتأخرة وبالشيخوخة ومنذراتها ، ويبحث القسم الثالث في وسائل مداركة مضاعفات الشيخوخة ، وستتوج هذه المواضيع ببسط أنر المحافظة على الصحة العامة في تجديد الشباب والتعمير - :

(١) فأما وسائل المحافظة على الصحة الشخصية حتى سن الكهولة فهي عديدة ، وقد قتلت بحثا ووضع فيها المختصر والمطول من المؤلفات ، وبج صوت رجال الصحة والاجتماع في تلقين مبادئها للناس كافة في قطرنا المحبوب أو في غيره من الأقطار ، وقد أخذ الكثيرون من أفراد المجتمع في اقتطاف ثمار هذا المجهود العظيم حتى أصبح كل بيت لا يخلو من مبشر للصحة . وبما أذكره بالإعجاب أنه يقبل في بلادنا أن يكون هذا المبشر من أبنائنا الشباب فتيانا وفتيات ، وذلك سأذكر بعض المخالفات البارزة لسن الطبيعة ، وألحقها بطرائق معالجتها فأقول : -

(١) يشمل هذا النوع من الوسائل ، وهو الذي له الفضل الأكبر في إطالة العمر العناية بالصحة الشخصية من كل ناحية من نواحيها كالانتفاع بالهواء النقي ، وقضاء معظم الوقت في الهواء الطلق والعناية بالثياب من

حيث تناسبها مع الفصول ، والاهتمام بأمر الطعام والتغذية من حيث النوع والكمية ، والامتناع عن إعطاء الفرصة لأي سم كان من التسرب إلى الجسم سواء كان من الداخل أو الخارج ، ومعنى ذلك العناية التامة بالنظافة الشخصية ، فما أحكم الحديث الشريف القائل « النظافة من الإيمان » لأنه جمع فأوعى ، ومن الوسائل الهامة والموصلة إلى إطالة العمر بلا نزاع الوقاية من الأمراض السرية ، وكذلك العناية بالأسنان واللثة التي تسرب عن طريقها سموم حمة بسبب العفونة التي تنشأ عن فضلات الطعام الراسبة عليها ، أو التخلل لها ، ولا يفوتنا أن ننبه إلى فائدة الحركة سواء بالاستعانة بأي نوع من أنواع التمرينات الرياضية ، أو الصلاة ، أو الألعاب ، وكذلك نوجه الأنظار إلى مزية الرياضة العقلية إما بالقراءة الصحية ، وهذه تتنافى كلية مع القصص المحشوة بسافل المعنى وبذى العبارة ، أو بوسائل أخرى ، إذ من الرياضة العقلية أيضا بعض الألعاب التي تحتاج لمكر أوروبية ، وهذا بطبيعة الحال بغير إفراط أو إجهاد . ومن الأمور البديهية حاجة الجسم والعقل إلى الراحة ، وأهم وسيلة لذلك هي النوم الهادى ، والأهم من ذلك كله أن يكون للإنسان عمل يقوم به يعود نفعه عليه وعلى بني جنسه ، لأن البطالة من موارد التهلكة للجسم والعقل .

(٢) ومما يساعد كل المساعدة على إطالة العمر الإقلال من تناول الأطعمة المركزة أو اللطيفة التي تعمل على هدم كيان الجسم ، وأن يعود الانسان إلى الأغذية الطبيعية التي هي أنسب الأغذية له ولذلك أرى أنه جدير بي أن أذكر (بعد أن أجملت فيما سبق لى قوله) موضوع العناية بالغذاء والتغذية بشيء من التفصيل الذى يسعه المقام ، لأن إهمال هذا الأمر الحيوى عام بين كل الطبقات وعند جميع الأمم . إن فائدة مواد الغذاء التي تؤكل بحالتها الطبيعية تظهر بجلاء في تأثير بشيلس القولون العادى عليها ، لأن فعل هذا الباشيلس يتوقف على طبيعته المزرة التي يتناول غذاءه منها فإذا زرع على بروتين حيوانى كما يحصل في حالة أمعاء الانسان فإنه يحدث تعفنا ويصبح من ألد خصوم الإنسان ، ولا يقتصر تأثيره على الأمعاء الغلاظ وحدها ، بل يؤثر أيضا تأثيرا شديدا في الأحشاء المجاورة ، ويسبب لها أمراضا عدة مع أنه إذا زرع هذا الباشيلس القولونى العادى في مزرعة تحتوي على مواد نشوية أو خضرية فإنه لا يحدث تعفنا ويتحول إلى جرثومة تخمرية: أى ينقلب من خصم لدود إلى صديق نافع ، فتمى عرفنا هذا أمكننا أن نحل معضلة كيفية توصيل المواد النشوية والخضرية من الفم حتى الأمعاء الغلاظ بدون أن تتأثر أقل بتأثير بالمصارات المختلفة التي في القناة الهضمية ، وأظن أن الجواب على ذلك قد أصبح جليا ، وهو أن تؤكل هذه المواد الغذائية بحالتها الطبيعية مغلقة بغلافها السليولوزى الذى لا تنفذه عصارات الهضم ، والذى يمكن هذه المواد من الوصول إلى مقر باشيلس القولون العادى ، ومعنى هذا أن الذين يعيشون على الأغذية الطبيعية لا يشكون البتة من كسل الأمعاء ، وكما أدركنا حكمة ذلك في الحيوان يجب أن ندرك حكمة الصوم الذى تصومه الحيوانات الدنيا ، فهو يحفظ التوازن بين دخل الجسم وخرجه ، وعند ما يصاب الانسان بالبول السكرى يكون دخل جسمه أكثر من خرجه ، والصوم يعادل بين ذلك ، ولكن هناك أمرا مهما يجب الالتفات إليه عند ممارسة الصوم وهو التأكد قبل ذلك من عدم وجود فضلات في الجزء الأسفل من الأمعاء الغلاظ حتى لا تمتص الأمعاء المذكورة هذه المواد أثناء الصوم ، ولذلك يجب أن يسبق الصوم بمسهل ، وهناك أمر آخر لا يقل أهمية عن الأول وهو أن يكون الصوم صوما مطلقا بحيث لا يتعدى الشفتين إلا الماء ، لأن الإنسان إذا تناول شيئا من الطعام كان ذلك محرصاً له على طلب المزيد ، أما إذا اقتصر على الماء دون غيره ، فإن شهوة الأكل تنعدم عنده ، ولا سيما إذا كان الصائم دائم الاشتغال أثناء الصوم عقلا وجسما ، لأن شهوة الطعام تقل بسرعة في اليوم الثانى ، وفي اليوم الثالث تنعدم بتاتا . وقد قيل : أنه يحسن بالصائم أن يلازم فراشه أثناء الصوم ، ولكن إذا كانت صحته جيدة فلا أنسب أن يمارس عملا

أثناءه أولى من ملازمة الفراش كالمريض والضعاف العاجزين ، والأمر الثالث الواجب على الصائم الالتفات إليه هو أن يكتبني عند الافطار بوجبة صغيرة في اليوم الثالث ، وبوجبتين أقل من هذه في اليوم الرابع ، والمتفق عليه أن صوم ثلاثة أيام كاف لإعادة التوازن . هذا والصوم يمارسه الحيوان غريزيا عند مرضه . وقد بما قيل : « جوعوا تصحوا » : ومن ذلك يمكننا أن ندرك أهمية الصوم في تصحيح الأبدان ، لأن غريزة كهذه ما كانت لتوجد في الحيوان إلا ولها أساس فسيولوجي متين ، ونحن أولى بالانتفاع بها ، وقد دلت التجارب على أن فوائد الصوم لا تقتصر على تخليص الجسم من بعض أنواع التسمم المهدة لكيان الانسان بل هي توظف فيه روح الهمة والنشاط ، وبما أن الصوم قد يحدث أحيانا نوعا من التسمم المحض ، فينصح عادة للصائمين بتناول كمية وافرة من سائل فلولي أثناء الصوم كما فيثى .

(٣) وتوجد وسيلة أخرى لحفظ التوازن بين دخل الجسم وخرجه ، وهي الاستحمام بالماء الدافئ ، ويكون مصحوبا بالتدليك ، أو بالمعالجة بالكهرباء ، لأن هذا الاستحمام سواء كان بالماء الساخن أو بالهواء الساخن ، أو بالبخار الساخن ، أو بالحرارة المشعة ، يكون من نتيجته رفع حرارة الجسم نحو درجة مئوية أو أكثر ، فينشأ عنها احتراق في الدم كان لا يمكن الحصول عليه إلا بإصابة حمية أو برياضة عضلية ، ولذلك كثيرا ما يقال ، ولعله قول حق : إن الإنسان تتحسن صحته من إصابته بحمى عما كانت عليه قبلها ؛ ولاشك أن سبب ذلك هو الاحتراق الذي أحدثته الحمى في المواد التي كانت مخزنة وغير محترقة في الجسم ، ولذلك يجب الحث على الاستحمام بالشمس الذي يياثر الآن كثيرا ، وأظن أنه لم يحن الوقت بعد للحكم على قيمة الاستحمام بالأشعة فوق البنفسجية ولكن مما لا شك فيه أن الفوائد التي تنجي من التعرض لهذه الأشعة تنشأ عن ازدياد الاحتراق وتنبية الاستحالة الغذائية (ميتابولزم) .

(٤) ولكن الوسيلة التي تفضل كل هذه الوسائل الصناعية هي الوسيلة الطبيعية وهي تنبيه الاستحالة الغذائية ، وهذا لو أمكن الحصول على هذه الاستحالة بمقادير كافية بواسطة الرياضة العضلية التي لا تنفصلها أية واسطة أخرى ، لأن فائدة هذه الرياضة بما تحدثه من التأثير الحسن على الجهازين العصبي والمضى لاتعاد لها فائدة أخرى من حفظ الصحة ، إذ ليس من شك في أن الإفراط في الغذاء الغير صالح ، وعدم قيام الأشخاص الذين تضطرم أعمالهم للجلوس بالقسط الكافي من الرياضة البدنية هما من أخص العوامل التي تجاب الأمراض المزمنة لهؤلاء الأشخاص ، وهي الأمراض التي تهدد حياتهم بالخطر . ويمكن لسكان المدن أن يمارسوا الرياضة البدنية في منازلهم باستعمال الآلات الخاصة بها ، غير أن ممارسة هذه الرياضة في الهواء الطلق أفضل بكثير ، وأحسن أنواع هذه الرياضة هي المشي ، ويمكن لسكن إنسان أن يمضى يوميا من أربعة إلى خمسة كيلومترات وأخص من يجب عليهم مباشرة هذه الرياضة هم الأشخاص الذين لاتتاح لهم الفرصة لعمل بحرينات رياضية منتظمة ، والعائق الوحيد الذي يمنع بعض الناس من ممارسة هذا لتمرين الطبيعي هو أنهم لا يعرفون كيف يمارسونه فالمشى الصحى ليس الغرض منه مجرد جر الأرجل بل الغرض منه أن يمضى الإنسان وقوامه منتصب وصدرة مرفوع إلى الأمام كما يفعل الجندي في مشيه حتى تنقبض عضلات جدر بطنه وإلاضاعت الفائدة المرجوة من المشي ، ويجب دائما على الإنسان أن يمارس بعض التمارين التي تقوى عضلات البطن ، لأنها إذا استرخت نشأت عنها هبوط الأحشاء ، وهو من الأسباب الرئيسية لسكس الأمعاء وأمراض أخرى ، وهذه التمارين يجب أن تمارس بانتظام كل صباح ، ومثلها في ذلك مثل حمام الصباح وتسويك الأسنان .

(٥) ويحسن بنا أن نشير أيضا إلى المشروبات الروحية التي لاترى أى ضرورة لتعاطيها حتى ولو كان ذلك

لا يقاظ شهوة الطعام ، لأن تأثيرها في هذه الحالة هو إحداث تهيج في المعدة ينشأ عنه ميل كاذب لتناول الطعام ، وهذا يؤدي إلى عسر الهضم وأمراض أخرى .

(ب) — وأما وسائل العناية بالكحول في أطوارها المتأخرة ، وبالشيخوخة ومنذراتها ، فقد أشرنا أيضا إلى الكثير منها فيما تقدم . انتهى ما أردنا ذكره من كلامه .

وهنا أخذ يذكر الإمساك وقصور الكلى عن القيام بوظيفتها ، وأخذ يذكر الجلد ووظيفته إلى أن قال : « وقد أشرنا في فصل سابق إلى العالجة بأشعة الشمس الطبيعية ، وأشعتها الصناعية ، واكتفى بأن أذكر هنا بعض أخطار العالجة بالشمس والطرق للوقاية منها ، وهذه الأخطار هي ضربة الشمس (الرعن) والصرع والحرق ، ويحدث الأول بسبب الرفع الموضعي لدرجة حرارة المخ والجسم جميعه بينما ضربة الحرارة تحدث بسبب رفع حرارة الجسم فقط ، وإذا ارتفعت حرارة للمخ لدرجة عالية نشأت عن ذلك الوفاة ، ولهذا السبب يجب وقاية الرأس والعمود الفقري من حرارة الشمس ، ويسبق ضربة الحرارة عادة خال في عملية إفراز العرق التي يتوقف عليها تنظيم حرارة الجسم ولاسيما في البلاد الحارة ، ويساعد على حدوث الرعن الإصابة بمرض آخر ، وتعالج هذه الحالة بالتعريض الصناعي ، وتحصل ضربة الحرارة في الجو الجاف الذي لا ربح فيه وكذلك في الأماكن المرتفعة الحرارة ، وقد يتولد عن الإصابة بالحرق استعداد للعائتين السابقتين بما يحدث عند الإنسان من ضعف المقاومة بسبب امتصاص متخلفات الأنسجة المحروقة ، أما معالجة الحروق الناشئة عن حرارة الشمس فلا تختلف عن الحروق الناشئة عن أسباب آخر ، وبعض الأشخاص لا يطيقون العالجة بالشمس كالصغار والمسنين والمصابين بأمراض عصبية مزمنة ، وألك الذين يطيقون المعالجة الشمسية يتمتعون بمناخ ممتازة من البرد والتهابات الجهاز التنفسي ، ولهذا السبب يجب المواظبة على كل مواطنينا بالشمس الجيلة التي أنعم الله بها على بلادنا ، والتي لا يوجد شك في أنها لو استعملت بحذق لسكانت من الأسباب العظيمة لتقويته بناء الجسم وإطالة العمر . أما أهمية ضوء الشمس فهي في حيازته لحاوية قتل الجراثيم ، وهو ما تقوم به الأشعة التي فوق البنفسجية الموجودة في الطيف الشمسي ، هذا عدا عن فعلها في تنشيط ميتابولزم الكالسيوم ، ولهذا الأشعة علاقة متينة بالفيتامين ومفرزات الغدد الصماء كما تنكسب الدم خاصية أهلاك الجراثيم كما كشف عن ذلك الأستاذ (ليونارد هيل) : (٦) ثم أخذ يشرح حمام الرئة فقال في صفحة ١٣٣ ما يأتي : إن الرئة لا تقوم بوظيفته إخراج حمض الكربونيك لحسب بل هي عند الضرورة تخرج سواه ، ولذلك تشم رائحة الكحول في زفير الخمرور ، والطريقة الوحيدة لتطهير الرئة هي التنفس العميق ، أو التنفس أثناء للرائة البدنية في الهواء الطلق ، وبهذه الطريقة يحدد شباب كل عضو من الأعضاء من المخ حتى الجلد .

(٧) وهنا شرح أمراضا كثيرة لاداعي لدكرها ، ولتقتصر على ما يفيدنا . قال في صفحة ١٥٣ وما بعدها ما يأتي : « فالخمرور الذي تدور حوله كل جهود رجال الصحة هو سعادة الإنسان ، أو بالتالي إطالة عمره في صحة وعافيه لأنها والسعادة توهمان ، وبديهي أن السعادة ليست في وفرة المال لحسب ، بل هي السلام وهدوء البال وأهم أركانها التمتع بالصحة ، ونعمة الصحة تدعم حياة الإنسان إذا توافر له الغذاء الجيد النوع الكافي المقدار ، وما يقيه من الملل والسكن ونحو ذلك ومتى رزق النسل الصحيح البنية ، وهذه هي المسائل الأربع الهامة التي تبذل المصالح الصحية المختلفة في أنحاء العالم كل جهود لتوفيرها لبني الإنسان ، ولذلك كان من رأي أن العناية بالصحة العامة هي الوسيلة الأولى لإطالة العمر ، لانه لا توجد عقبة في سبيل طول حياة الإنسان إذا توفرت لديه كل هذه الوسائل . وكل من يعيش الناس سعداء آمنين مطمئنين لو أتبع لسلك منهم أن يحصل على نصيبه من الوسائل الآتفة الذكر وكيف كانت تكون حال الدنيا من الهناء إذا طالت أعمار بنينا إلى الحد الأقصى

في صحة ورخاء ، لاشك أنهم كانوا يستهنون بالموت ، بل وينتظرونه كحادث طبيعي لا بد من حلوله في أوانه ،
وحقا إننا إذا أدركنا هذه الغاية بلغنا منتهى ما يمتنى الإنسان ، في الحياة ولا يخفى أن طول الحياة في هذه الحالة
سيكون خيرا واسطة لتقدم الانسان ، وذلك لإمكان زيادة الإنتاج العلمي والأدبي والمادى ، ولا سيما في سن
التمقل والرزانة ، والله المستعان على ما فيه خير لامة والإنسانية جمعا .

« أصبح التعمير أو إطالة العمر من الأمور العلمية بعد أن كان من الأمانى والأحلام التي لا يرجى أن
تحققها الأيام ، وقد وضعت له أسس وقواعد أملاها العلم وأبدها الاختبار ، وخصوصا علم الصحة العامة
التي تقدم تقدما كبيرا في السنين الأخيرة ، لأن التعمير من أهم ما يعنى به رجال الصحة في كافة البلاد ، حتى
أنه بفضل جهودهم أصبح متوسط عمر الإنسان في العصر الحديث أطول منه في العصور الغابرة فلقد زاد متوسط
ما يعيشه الإنسان في الخمسين سنة الأخيرة نحو اثني عشرة سنة » انتهى ما أردته شرحا وتلخيصا ونقلنا من كلام
طبيبنا مواطننا (شاهين باشا) ولقد أجاد وأفاد ، وبأن أن كلامه كله يرجع أهمه إلى الأغذية والأهوية وللشي
والتمرينات العضلية .

ولا جرم أن الأغذية هي ما حولنا من مخلوقات ، وقد قال : « إن الشمس نافعة للصحة » فاجتماع التمرين
العضلي مع ضوء الشمس على الجسم مع الأغذية الطازجة التي لا إفراط فيها يعيش الإنسان عيشا هائلا وهو
سعيد في نفس هذه الحياة :

واعلم أن الاستحمام بالشمس تقدم في (سورة يونس) عند آية : « هو الذي جعل الشمس ضياء » الخ
وقد تقدم الكلام على الأغذية ونحوها في سور كثيرة ؛ في سورة البقرة عند آية : « أنستبدلون الذي هو
أدنى بالذي هو خير » وفي سورة الأعراف عند آية : « وكلاوا واشربوا ولا تسرفوا » وفي أول الحجر عند
الإشارة إلى آدم ، وفي سورة (طه) عند ذكر آدم أيضا ، وفي سورة الشعراء عند آية : « وإذا مرضت فهو
يشفين » وفي سورة (ص) عند آية آدم في آخرها وعند ما قبلها في قصة داود وفي سور أخرى :

اللهم إني أحمدك حمدا كثيرا ، لأنك علمتنا ما لم نكن نعلم ، وهديتنا الصراط المستقيم ، وأزلت عنا الحجب
للسانعات من سعادتنا وهناتنا في نفس هذه الحياة الدنيا ، وأريتنا تفسير قولك في كتابك العزيز : « وفي
الأرض آيات للموقنين ، وفي أنفسكم أفلا تبصرون ، وفي السماء رزقكم وما توعدون » فوجدنا هناك تآلفا
وأتمادا بين الخضر والقها كفة مما في الأرض مع ضوء الشمس على صحة أجسامنا . وإلى هنا تم الكلام على
اللطيفة الأولى في قوله تعالى : « وفي الأرض آيات للموقنين » وما بعدها . والحمد لله رب العالمين . كتب يوم
الخميس ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٣١ :

اللطيفة الثانية في قوله تعالى : « وفي أنفسكم أفلا تبصرون » وما بعدها .

كتب قبيل الفجر ليلة السبت ١٦ إبريل سنة ١٩٣٢ م

تفسير : « وفي أنفسكم أفلا تبصرون » الداخلة في قوله تعالى : إن للتقين في جنات
وعيون ، آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ، كانوا قليلا من الليل
ما يهجعون ، وبالأسجار هم يستغفرون ، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ، وفي
الأرض آيات للموقنين ، وفي أنفسكم أفلا تبصرون ، وفي السماء رزقكم وما توعدون ؛
فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون »

كتبت هذا العنوان بحضور صديق العالم الذي اعتاد أن يناقشني في هذا التفسير ، فقال : ماذا تريد من
أمر النفس اليوم والتفسير مشحون بعجائبها ؟ فقلت : إن العجائب التي سأذكرها هنا لم يسبق لها نظير .

قال : وكيف ذلك ؟ قلت : إن في النفس حدائق وبساتين ، وجنات وعيونا ، وبهجة غفل عنها الناس .
 قال : الناس أجمعون ؟ قلت نعم أجمعون . قال : إني أخاف من إطلاق هذا القول ، إن علم النفس اليوم
 ارتقى ارتقاء مدهشا ودخل في تربية المدارس في هذا القرن بهيئة عجيبة . قلت : أنا سأبرهن لك في هذا
 المقام على ما أقول وسأريك أولا حدائق النفس وبساتينها وأشجارها بهيئة تسر الناظرين ، ثم أقفي ببيان
 أن هذه الحدائق انتفع الناس بظلمها الظليل ، فتفثوا ظللها ، وعاشوا في مناكبها ، وذلك في علوم الفلك
 والطبيعة والنبات والحيوان والمعادن وجميع الصناعات ، وأبين ذلك بالأمثلة الواضحة ، ثم أثبت بأن الأمم
 كلها وإن استظلت بظل تلك البساتين في العلوم والصناعات لم تجن الثمرات ولم تتناول القطوف الدانية من
 العسور الوارفة في تلك الأشجار الياسقة ، بل هم لا يزالون مفتونين بالظواهر ، مشغولين عن نفوسهم
 ودراستها ، ولو أنهم كما درسوا نظام هذه الدنيا درسوا نفوسهم أيضا من حيث نظامهم لبنواسياساتهم في الحياة
 الدنيا على نظام أقل مافيه أنه يشبه نظام النحل أو النمل أو الأرضة ، ولكنهم إلى الآن جهال مبعدون عن
 هذه السعادة في أرضنا هذه وهم غافلون . قال ، والله إن هذا الكلام عليه مسحة الحق ، لقد شاقني هذا البيان
 أن أسمع منك فقلت إنها فصول ثلاثة الفصل الأول منها في الجذر والتربيع والمتواليات العددية والهندسية
 والكسر الدائر ونحوها . ثم قات : انظر هذه الحديقة .

الجذر والتربيع

قواعد ارتفاعات أوتار أعداد رواسم	٤ من ١٢	١٢ من ٢٤	٢٤ من ٤٠	٤٠ من ٦٠	٦٠ من ٨٤
٤	٨	١٢	١٦	٢٠	٢٤
٤	٤	٤	٤	٤	٤
هذه فروق متساوية في الارتفاعات					
قواعد ارتفاعات أوتار أعداد رواسم	٥ من ١٣	١٣ من ٢٥	٢٥ من ٤١	٤١ من ٦١	٦١ من ٨٥
٥	٨	١٢	١٦	٢٠	٢٤
٤	٤	٤	٤	٤	٤
فروق متساوية في الأوتار					

هذه هي الحديقة الغناء . قال : اللهم إني أفهم في رقعة الشطرنج وأنواع الألعاب ولا أفهم في هذه
 الحديقة شيئا . قلت : أيها الصديق : إن هذا الجدول كله يرجع لأمر يعرفه العالم والجاهل وهو ٣ ٢ ١
 ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ الخ ولكن المعرفة السطحية جاهلة ، فانظر في الجدول الرسوم تحت عنوان أعداد رواسم
 أليس هذا الجدول عبارة عن نفس هذه الأعداد ؟ قال نعم . قلت : أتدرى ماذا حصل فيها ؟ قال لا . قلت
 رجوا ١ و ٢ ثم طرحوا مربع الأول من مربع الثاني فكان باقي الطرح ٣ ثم جمعوها فكان المجموع ٥
 وضربوا ١ في ٢ ثم ضربوا الحاصل في ٢ فصار ٤ فالعمل إذن يرجع إلى التربيع وطرحه وجمعه ، وإلى
 ضرب نفس الجذرين في بعضهما ثم تضعيفهما . قال : ماعنى جذر ؟ قلت ٢ جذر ٤ تربيع له ٣ جذر
 ٩ تربيع له وهكذا . قال فهمت . قلت : إذن عندنا ٣ و ٤ و ٥ قال نعم . قلت : وهذه ناتجة من عددي
 ١ و ٢ قال حقا بسبب التربيع طرحا وجمعا ؛ والجذر ضربا وتضعيفا . قات : الحمد لله قد فهمتني . ثم قلت

هذا هو الثلث القائم الزاوية (ا ب ج) :



نخط (ا >) ارتفاع ، وخط (ب >) قاعدة ، وخط (ا ب) وتر ، فإذا كان خط (ب >) (٣)
في الثلث القائم الزاوية (ب >) فإن (ا ب) فيها يكون ٥ و (ا >) يكون ٤

فانظر أيها الذي أليست ترى أن مربع ٥ وهو ٢٥ يساوي مجموع المربعين ١٦ و ٩ — قال حقا
واقه . قلت : أليست هذه هي النظرية المشهورة في الهندسة وهي مربع وتر المثلث القائم الزاوية يساوي مجموع
مربعي الضلعين الآخرين . فقال : أهي هذه ؟ قلت نعم هي هي التي كشفها (فيثاغورس) . فقال عجب !
أهذه البدائع كلها ترجع إلى ١ و ٢ فقط . فقلت نعم وغاية الأمر جعلناهما جذرا وربناهما تارة و ضربناهما
أخرى واستعملنا الطرح والجمع والضرب فخرج هذا كله . فقال هذا حسن ، وحسن جدا ، وإذا دمت في
الإفهام على هذا المتوال حتى استوفيت المسائل إلى أن تصل علم السياسة فإن عقلاء الأمم يفهمونها وتحدث أترا
على مقدار طاقة نوع الإنسان في هذه الأرض . فقلت : ثم انظر إلى عددي ٢ و ٣ في نفس هذا الصف وهو
صف أعداد رواسم فلنجعلهما جذرا والمربعان ٤ و ٩ إذا جمعنا هما كان المجموع ١٣ وبالطرح يكون الباقي ٥
وبضرب ٢ في ٣ وتضعيف الحاصل وهو ٦ يكون عندنا ١٢

فهذه هي أضلاع المثلث السابق مكبرا ، فإن ١٣ وتر و ١٢ ارتفاع و ٥ قاعدة ، ولا جرم أن مربع ١٣
وهو ١٦٩ يساوي مجموع مربعي ١٢ و ٥ وهما ١٤٤ و ٢٥ . فقال بالله ما أبهج العلم وألذ الحكمة وأبدعها ،
إذن بقية الأعداد هكذا : أي ٣ و ٤ و ٥ ثم ٥ و ٦ . قلت نعم كلها على هذا النمط قواعد وارتفاعات وأوتارا
بحيث يستمر الحساب إلى ما لا نهاية له من غير حصر .

ملاحظات

بالنظر في هذه الجداول نجد أن ترتيب المثلثات المذكورة على الأعداد البسيطة أنتج أولا أن الفرق بين
القواعد عدد ٢ لأنها ٣ و ٥ و ٧ الخ — ثانيا : أن بين كل ارتفاع وما يليه نسبة وباقي طرح أحدهما من الآخر
إذا قبلناه يباقي طرح ما يليهما كان الفرق بين باقي الطرح ٤ مثلا ارتفاع ٤ نظرته من ارتفاع ١٢ والباقي ٨
وارتفاع ١٢ نظرته من ارتفاع ٢٤ فالباقي ١٢ وهكذا فإننا نجد الفرق بين كل باق وما يليه ٤ ، ومثل ما فعلنا
في الارتفاعات تفعل في الأوتار سواء بسواء ، فنفعل في ٥ و ١٣ و ٢٥ الخ مثل هذا فيكون الفرق أيضا ٤
وهذا هو العجب ، إذ ترى الأعداد البسيطة على ترتيبها تظهر منها هذه الأعاجيب ، نظام مقدس في القواعد
لأن الفرق ٢ ونظام مدهش في الارتفاعات والأوتار ، لأننا نجد الفرق بينهما ١ وهذا أمر عجيب جدا ونظام
غريب في بواقي طرح الارتفاعات والأوتار وهو ٤

مساواة مربع الوتر لمربعي الضلعين الآخرين

وذلك كله بدخول الجمع والطرح والضرب على مقتضى الأحوال . أليست أيها الصديق هذه هي الحديقة
القائمة من ١ و ٢ و ٣ وهكذا . فهذه الأعداد البسيطة عند الجاهل لا قيمة لها ، فكما أنه لا يعقل نفسه لا يعقل
جمال هذه الأعداد ، بل هذه الأعداد جزء من النفس فالنفس الإنسانية في أول أمرها مبهمه غير مفصلة ، ولكن
كشفت هذه الحقائق لها يجعلها مفصلة واضحة لأن إحساسها بعد أن كان أمرا مجملا أخذ الحساب يفصله ،

وأخذ يطالع في نفسه هذه العجائب الناجمة من الأعداد البسيطة السهلة ، إن أمر الحساب لهجب ! أمر الحساب عظيم ، أنظر كيف يقول الله : « والفجر وليل عشر ، والشفع والوتر ، والليل إذا يسر » ثم يقول : « هل في ذلك قسم لذي حجر » ثم ذكر أمر الدول وخرابها ، ويقول في آخر السورة : « يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي » فأى مناسبة للشفع والوتر مع الفجر والليلي ؟ ثم ما مناسبة هذه كلها للنفس ورضاها ودخولها الجنة .

هذه إشارات بعيدة الغور ستعرفها الإنسانية في المستقبل ، فإن الحساب ونظامه لبنات جميلة بنى بها هيكل النفس في أول أمرها أشبه بخلية الجسم في أول أمره ، خلية الجسم واحدة تنقسم إلى ٢ وهذه تكون ٤ و ٨ و ١٦ و ٣٢ وهكذا ، فهذه متوالية هندسية كل الأجسام فيها سواء ، وعمدة حياة هذه العوالم كلها الحساب ، فالحساب الذي هو جزء مهم من نفوسنا هو الذي بنى عليه نظام أجسامنا وأجسام العالم كله ، فكما أن خلية الجسم الأولى صارت آلافا وآلاف من الخلايا ، ولكل خلية حياة خاصة ترجع إلى الجسم العام هكذا النفس الواحدة المشبهة الخلية تتسع بكل محسوس ومعقول ، فهذه المعلومات تزيدها اتساعا كما يزيد الجسم حجما بالأغذية ، والفرق بينهما أن الجسم يتجزأ ، والنفس لا تتجزأ ، فهي تعظم بهذه الصور الروحية وتزداد عظما روحيا لاجتماعها ، ولو أن الأعداد وما مائلها من جميع العلوم ذهبت من النفس لأصبحت أشبه بالبدودة الضعيفة

إذا تقر هذا نقول : إن الجداول المتقدمة المنتظمة أمر ثابت في نفسه مجرد عن المادة ، ولما كانت النفوس أقرب إليه دخل في أمزجتها وصار جزءا منها لا يتجزأ ، فجميع هذه الجداول وبدائع الحساب ثابتات كلها في نفوسنا ، وهذه النفوس تكشف هذه الحجابيا فيها بالدراسة فتزداد سعادة .

مثلا : في هذا اليوم ١١ أبريل سنة ١٩٣١ م زار بلادنا المصرية (جراف زبلن) وهذا المنتاد مرفوق القاهرة ، ورأيت أمس آخر النهار يطوف بالعباسية ، وهو أشبه بالحوت في البحر ، له لون فضي جميل ورأيت صباح اليوم قبيل كتابة هذا المقال ، ولف حول الحى الذى أنا فيه الآن (شارع زين العابدين) وكنت أمس واليوم أجد جميع سكان القاهرة رجلا ونساء وصبانا وشيوخا يقفون فوق السطوح فرحا بهذا الأمر العظيم المدهش ، لأنه أمر عجب ! ولم يروا مثله ، وأعوذ به جهاد عظيم وعلم غزير حتى يبرز للموجود . إن هذا سرور للنفس ، ولا جرم أن خبايا النفس إذا ظهرت لسكافها تكون أكبر سعادة لها .

إن في الأعداد المستقرة في النفس الشفع والوتر المذكورين في الآية ، أما الوتر فقد ظهرت أمثلة له في قواعد الجداول المتقدمة ، وهنا يدعش الفيلسوف من قاعدة واحدة تكفل آلافا مؤلفة من المثلثات القائمة الزاوية المختلفات اختلافا تاما بحيث أن ما قلناه في المثلث الأول ينطبق على كل مثلث بعده . ولنا أن نجعل الارتفاعات والأوتار السابقة في الجدول المتقدم رواسم هنا ، فكما أننا جعلنا ١ و ٢ و ٣ الخ رواسم لتلك الجداول نجعل ما ترتب على تلك الرواسم من الارتفاعات والأوتار قواعد فماذا يكون إذن ؟ يكون هذا الجدول فتكون القواعد كلها مربعات للقواعد المتقدمة في الجداول السابقة .

قواعد ارتفاعات أوتار	أعداد رواسم	قواعد ارتفاعات أوتار	أعداد رواسم	قواعد ارتفاعات أوتار	أعداد رواسم	قواعد ارتفاعات أوتار	أعداد رواسم
٩	٤٠	٤١	٤	٥٠	٤١	٤٠	٤١
٢٥	٣١٢	٣١٣	١٢	١٣	١٢	٦٠	٦١
٤٩	١٢٠٠	١٢٠١	٢٤	٢٥	١٤٢٨١	٨٤	٨٥

فها هنا أصبحت القواعد أعدادا مربعات ، ولهم طرق أخرى يعملون فيها القواعد كلها زوجيه مثل هذه :

قاعدة	ارتفاع	وتر	عدد	رسم
٦	٨	١٠	١	٣

وهو يجرى على القاعدة عينها ، فلنكتف بهذا في هذا المقام . انتهى الكلام على الجذر والتربيع من الفصل الأول والحمد لله رب العالمين .

الكلام على المتوالية العددية والهندسية

المتوالية العددية مثل ١ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ، ٩ ، ١١ ، الخ ، وهذه متوالية عددية تصاعدية ، أو نقول هكذا ١١ ، ٩ ، ٧ ، ٥ ، ٣ ، ١ ، فهذه متوالية عددية تنازلية ، والفرق بين كل عددين متوالين يساوي ٢ أساسا للمتوالية وهو في هذه ٢ ويكون ٤ في الآتية ٢٦ ، ٢٢ ، ١٨ ، ١٤ ، ١٠ ، ٦ ، ولو أخذنا ثلاثة أعداد (حدود) كان مجموع الطرفين ضعف الوسط كحدود ١٤ ، ١٠ ، ٦ ، من التنازلية فإن ضعف ١٠ وهو الوسط ٢٠ ومجموع الطرفين ١٤ ، ٦ يساوي ٢٠ وفي التصاعدية كذلك مثل ١٤ ، ١٨ ، ٢٢ ، فإن ١٤ في ٢٢ يساوي ١٨ في ٢ فإذا أخذنا ٤ حدود كان مجموع الطرفين يساوي مجموع الوسطين وهو الظاهر .

الكلام على المتوالية الهندسية

هي مثل ٣ ، ٦ ، ١٢ ، ٢٤ ، ٤٨ ، ٩٦ ، وهذه تصاعدية ، ويقال فيها نسبة ٣ إلى ٦ كنسبة ٦ إلى ١٢ كنسبة ١٢ إلى ٢٤ وكل حد يساوي الحد الذي قبله مضروبا في الأساس مثل ٦ يساوي ٣ مضروبا في ٢ أي يساوي الحد الذي قبله مضروبا في الأساس ، ٢ هنا هو الأساس ، وهو الخارج من قسمة كل حد على الحد الذي قبله وهو لا يتغير ، وهذه المتوالية تكون تنازلية كما تكون تصاعدية ، وما قيل في الوسطين والطرفين هناك يقال هنا ولكن بطريق الضرب فنقول هنا حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين ؛ أو حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسط في نفسه (مربع الوسط) مثلا ٣ ، ٦ ، ١٢ مربع الوسط فيها وهو ٣٦ يساوي حاصل ضرب ٣ في ١٢ وهذا واضح .

إنما ذكرت ذلك هنا ليكون ذلك تذكيرا لمن لم يعرف علم الحساب ، وأريد هنا أن آتي ببعض المقصود فأقول : إن للمتوالية العددية والمتوالية الهندسية فوائد في علم الأوفاق ، وقد تقدم في هذا التفسير شذرات منه ، ولكني أريد هنا أن أذكر منه عجبا :

جدول وفقى فردى

٣	٢٠	٧	٢٤	١١
١٦	٨	٢٥	١٢	٤
٩	٢١	١٣	٥	١٧
٢٢	١٤	١	١٨	١٠
١٥	٢	١٩	٦	٢٣

كل قطر أو وصف أفقى أو رأسى هنا إذا جمع يساوى ٦٥ أى يساوى حاصل ضرب جذر عدد الحانات

وهو ٢٥ في عدد ١٣ الذي هو وسط المتوالية الذي هو (في مربع تقاطع قطري هذا الجدول) فالجذر ٥ في ١٣ يساوي ٦٥ وكيفية تعبير هذا الجدول تراها في كتاب أستاذنا المرحوم علي مبارك باشا في كتابه (خواص الأعداد) وفي كتابي (بهجة العلوم) في الفلسفة العربية وموازنتها بالعلوم الحديثة .

جدول وفق زوجي

١	١٥	١٤	٤
١٢	٦	٧	٩
٨	١٠	١١	٥
١٣	٣	٢	١٦

٣٤

هذان الوقان المنتظمان العجيبان فيهما متوالية عددية أولها ١ وآخرها ٢٥ في الأول ، ١٦ في الثاني ، وفيهما بدائع وعجائب ، فالخط الأفقي والرأسي والقطر كلها متساوية ، وجذر العدد الفردي وهو ٢٥ بضربه في وسط المتوالية الموضوع في الوسط يكون هو نفسه ذلك المجموع ، ولأكتف بما ذكرته الآن في أوافق المتوالية العددية .

أوافق المتوالية الهندسية

إن كل ما قبل في أوافق المتوالية العددية يقال نظيره في أوافق المتوالية الهندسية ، ولكن الأمر هنا يكون بالضرب وهناك بالجمع ، فتجد في الوفق المثلث الآتي أننا عمرناه بهذه المتوالية :

٢٥٦ ، ١٢٨ ، ٦٤ ، ٣٢ ، ١٦ ، ٨ ، ٤ ، ٢ ، ١

أفقي أوراسي حاصل ضرب أعداده يساوي ٤٠٩٦ وهو مكعب ١٦ الذي في الخانة الوسطي ، وطريقة التعبير هنا كالطريقة هناك :

٤	٩	٢
٣	٥	٧
٨	١	٦

وفق مثلث للمتوالية العددية .

٨	٢٥٦	٢
٤	١٦	٦٤
١٢	١	٣٢

وفق مثلث للمتوالية الهندسية :

فوازن بينهما أيها التكي فانك تجد عدد كل صف وكل قطر في الفردية ١٥ وهو من ضرب ٥ الذي هو في الخانة الوسطي وهو وسط المتوالية أيضا في ٣ الذي هو جذر عدد الخانات وهو هنا ٩ .

أما في وفق المتوالية الهندسية فإنك تجد حاصل ضرب أعداد كل صف أفقي أو قطري أو رأسي مساويا لمكعب تلك الخانة التي في الوسط وهي هنا ١٦ في الفردية ٥ مضروبة في جذر عدد الخانات ، وهنا مكعب تلك الخانة التي هي في الخانتين يمر بها القطران معا وتكون وسط الوفق بالضبط ، فهي في الوفق كقلب الإنسان أو الحيوان .

عند ذلك قال صاحبي : لقد فهمت المتوالية بقسميها ، وفهمت أوافق العددية بقسميها ، ولكن لم أطلع على وفق للمتوالية الهندسية يكون زوجيا ، قلت : إن الأمر بطول ، وأنا لم أذكر شيئا من ذلك هنا إلا مقدمة لما سأذكره في الفصل الثاني ، والثاني مقدمة للثالث أعني أني كما قلت لك سابقا أريد بهذه المقدمة أن أبين عجائب الأعداد في نفوسنا ، ولكني لأطيل أكثر من اللازم ، وأقفي بأن أمثال هذه القوانين التي في نفوسنا وجدت في نفس الطبيعة ، ثم أقفي بأن أقول : من العار على هذا الإنسان (الذي وجد في نفسه تلك

القوانين ، ثم عرفها في الطبيعة ، ثم استعملها في الصناعات التي يعيش بها) أن يكون غافلا أشد الغفلة ، جاهلا أخش الجهل ، إذ لم يطبقها على نفس الإنسان ، فالذي أريده من ذلك كله أن أبين أن للإنسان في نفسه بصيرة ولكنها محجوبة عنه ، وما دامت محجوبة فإنه يكون معذبا في حياته الدنيا والآخرة ، وهذا أصبحت به موقنا ، فعلى إذن أن أبينه لنوع الإنسان . قال : إذن فلنكتف في هذا الفصل بما ذكر ونبتدى في الفصل الثاني . قلت : نعم ولكن بقي أن آتي بلمعة يسيرة لأنم هذا المقال ، وذلك بذكر الأعداد المتحابة وذكر الأعداد الكاملة لتدهش أيها اللدكي من عجائب نفوسنا البديعة . فقال : أرجو أن توضحه هنا إيضاحا تاما قلت : إنه سيأتي في (سورة الرحمن) عند قوله تعالى : « الشمس والقمر بحسبان » فإني سأبين هناك أن العوالم كلها مبنية على الحساب كنص الآية ، ولكنني أشير إليه هنا إشارة بسيطة لاستيفاء المقام :

اعلم أن العدد الكامل هو الذي يساوي مجموع مضاربه ، أما الناقص والرائد فهما على خلافه فعدد 6 من ضرب 2 في 3 ومن ضرب نفس العدد في 1 وبمجموع 2 ، 3 ، 1 يكون المجموع 6 وهذا العدد نادر جدا وعدد 28 ناتج من ضرب 2 في 14 ومن ضرب 4 في 7 ومن ضرب 28 في 1 وبمجموع 1 ، 2 ، 4 ، 7 ، 14 يكون المجموع 28 وليس في الأعداد من 1 إلى 100 سوى هذين العددين ، وله جدول تجده في هذا التفسير عند ذكر خلق السموات والأرض في ستة أيام ، وهنا أذكر قاعدة استخراج الأعداد الكوامل لمناسبة المتوالي الهندسية المذكورة التي رأينا فيها عجائب الأوفاق العددية السابقة ، فانظر ما يأتي :

512	256	128	64	32	16	8	4	2
130816	8128		496		28		6	
256 في 511	64 في 127	16 في 31	4 في 7	2 في 3				

فلما نظره قال : لم أفهم شيئا ؟ قلت : إن هذه هي المتوالي الهندسية ، فإنك في الصف الأفقي الأعلى تجد 2 ، 4 ، 8 ، 16 وهكذا ، ففي الصف الذي تحته تجد الأعداد الكوامل وهي 6 ، 28 وهكذا ، أما في الصف الأسفل فإنك تجد أن 2 التي في أول الفاصل الأول من أعلى قد نقلت تحت 4 في نفس الفاصل وتجد عدد 3 في نفس الفاصل قد وضعت في محاذة 2 وعدد 3 هذا هو عدد 4 في الفاصل الأول المذكور نقصنا منه واحدا ، وبضرب 3 في 2 يكون الحاصل 6 وهذا هو المطلوب ، وهكذا نفعل في الفاصل الثاني فإن عدد 4 الذي في أعلاه قد وضعناه في أسفل الصف الذي في أعلاه ثمانية ، 7 التي هي في محاذة 4 هي عين 8 التي عند الفاصل الثاني وقد نقصت واحدا ، وبضرب 7 في 4 يكون عندنا 28 وهو العدد الكامل ، ونفعل مثل هذا على التوالي في كل المتواليات الهندسية بلا حصر ، وبممكننا أن نضع جدولا بأعداد كوامل من غير نصب يبلغ آلافا وآلافا ، وقد ذكرت هذا الجدول المذكور فيما تقدم من هذا التفسير ، ولكن لم أذكر هذه القاعدة هناك ، والقاعدة هنا خير مما هناك :

قال : إن هذا عجب عجاب ! كيف تكون المتوالي الهندسية ذات خواص على هذا المتوال ، فإنها ذات أوفاق عددية وزوجية عجيبة ، وبها أمكننا استخراج الأعداد الكوامل ، ولكن لم أعرف الأعداد المتحابة قلت : إنها واضحة هي وطريقة استخراجها في (سورة الرحمن) فيما يأتي . فقال : ولكن أرجو أن أعرف طرفا منها هنا لأنصور أمرها ؟ قلت : هي من أسرار عدد 2 كالتالي قبلها ، فإنك تجد عددي

(٦) ألم تر المثلثين اللذين رسمناهما آتفا وفيهما المتوالياتان العددية والهندسية ، أفلا تعجب معي أيها الأخ الذي ؟ أفلا تدهش أن نرى عدد ٥ في المتوالية العددية وعدد ١٦ في المتوالية الهندسية قد جاءا وضعا في المربع الذي هو في وسط المثلثين ، فكما كان عدد ٥ هو وسط ٩ هكذا عدد ١٦ هو وسط ١٣ ، ثم إن ضرب ٥ في جذر ٩ هو عين مجموع الصفوف الأفقية والرأسية والقطرية ، هكذا تكعب ١٦ هو حاصل ضرب كل صف وكل قطر ، هذا النظام الذي تقدم فيهما يدلنا على أن نظام العالم على هذا النمط كما نرى نظيره في ترتيب العناصر التي تقدم ذكره في سورة المنسكوت ، فإن صانع العالم رحمننا بعلم الحساب وبهذه العجائب فيه التي أرتنا مفصلات الجداول منظمة مرتبة لاخلل فيها ولاخطأ ، ولو اخلت منها واحد لاخلت الجميع ، وهذا الذي نقمهم به على سبيل اليقين والمشاهدة ولو بطريق التنظير قوله تعالى : « وكل شيء فصلناه تفصيلا » وقوله « إنا كل شيء خلقناه بقدر » وقوله : « انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض » وقوله : « وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » وذلك لأن الحساب لايفير ، ولو غير الحساب لاخلت نظام المجموع ، فكل امرئ في الأرض أشبه بعدد في مربع من تلك الأعداد ، وكل أمة أشبه بمجدول أفقي أو رأسي ، وبين الأفراد علاقات لاخلل فيها ، وكل فرد وكل أمة تختلف عن الأخرى ، وهكذا خلق كل حيوان وكل إنسان وكل معدن الخ :

(٧ و ٨) نظام الأمم ، وتشريح الأجسام : وكما أن علم الله مبني على نظام واحد وهو حساب محكم ظهر لنا نموذج الذي تقبله عقولنا الضعيفة هكذا يجب أن يكون نظام أمم الأرض جميعا ، لأن اختلاط الأمم الآن دلنا أنهن متعاونات مرتبطات ارتباط هذه الأعداد ببعضها ارتباطا لا تقصم له ولا انقطاع ، وأي فرق بين ارتباط الأمم وتعاونها وارتباط أعداد هذه الأوفاق وتناسب أعضاء الجسم الواحد ؟ فالرجل لو نظقت لقات أنا أحب العين وكلاهما يحب الكبد والسكبة والعظم وما أشبههن .

الله أكبر ، جل الله : ظهر الحق واستبان السبيل . فقال صديقي : وأي حق غير ما تقدم ؟ فقات : هو سر الأسرار وعلم الأبرار . فقال : وما هو برحمك الله ؟ فقات أي صديقي : إذا كانت هذه حال الأعضاء من الصداقة والوودة بحيث يرى كل عضو لو كان يعقل أنه يحب بقية الأعضاء ولا يحسد واحدا منها ، لأن الجميع ينفع بعضه بعضا ، غاية الأمر أن الأعمال اختلفت كما أن عدد ١ و ٢ و ٣ الخ في الوفق المتقدم كل واحد منها في مربعه وهو مرتبط بمجدوله وبالجداول الأخرى وبينهن مناسبات عجبية ، بل لو نظقت لقات كل واحد إلى أحب باقي الأعداد لأن الوفق كله لا يتم إذا نقص واحد منها أو زاد أو انتقل من محله كما ينقص الجسم بنقص عضو واحد وتناقص بقية الأعضاء ، والذي يخطر لي كثيرا أن هذه العقول الإنسانية في الأرض سائرة إلى هذه الحال يوما ما ، وهي قبل أن تصل إلى هذه الحال لا تزال في ذل وعذاب مهين كأهل أرضنا اليوم ، فإن كل أمة من شدة الجهالة الفاشية في نوع الانسان تريد أن تستقل بالحياة ، وهي في ذلك أشبه بعضو في الجسم ، أو مربع في الوفق يريد الاستقلال بالحياة وحده ويذهب الباقي من الحياة ، وهذا هو السبب في أن الحقد والحسد وبعض الناس من الكبائر ، لأن ذلك حجاب حجب هذه النفوس عن الاتحاد الذي يجعل كل نفس تفرح بالبقية ، وهذا إلى الآن لم يكن له أثر في أرضنا إلا قليلا ، وقد نجد رجال الحكومات يتعاونون ورجال الصناعات وغيرهم ، ولكنه تعاون ظاهري ، وكل يقصد نفسه ، وخير لكل امرئ في الأرض أن يقصد المجموع الانساني كما قدمناه في (سورة الزمر) منقولاً عن الأستاذ (كانت) الألماني في رسالته عن التعليم ، فإنه حض جميع أفراد الأمم على أن يكون المقصد الأسمى سعادة المجموع . هذا هو الحق الصراح ، فليجد المسلمون من الآن في إسماع جميع النوع الانساني ، وهذا هو سبيل الله والجهاد فيه موصل للقائه الله

عز وجل ، وكيف يلاقى الناس ربهم ، وهذه حال قلوبهم المملوءة جهالة بهذا الوجود وبهذه النفوس . وبهذا انتهى الكلام على الفصل الاول في حدائق النفس وبساتينها :

الفصل الثاني : في حدائق العلوم التي تفتيا الناس ظلالمها

وعاشوا في أكنافها من علم الفلك والطبيعة والنبات والحيوان والمعادن وجميع الصناعات لقد ذكرنا في الفصل السابق الجذر والتربيع ، وأبنا أسراراً بديعة جميلة ، وحكما بالغة ، وذلك في الثلثات القامئات الزوايا ، وكيف كان عدد ١ و ٢ و ٣ الخ بواسطة الجذر والتربيع أمكن استخراج آلاف آلاف الثلثات القامئات الزوايا ذوات الأوتار والقواعد والارتفاعات اللاتي لهن من المناسبات والاتفاقات والمعجائب مالا يحصر له . هذا هو الذي رأيناه في خفايا نفوسنا . كما قال تعالى : (وفي أنفسكم أفلا تبصرون) فما هو ذا الذي فهمته نفوسنا واشتمت عليه ، سواء أكانت جاهلة به أم علمته ظهر في نفس الطبيعة ، ألا تذكر بعض ما تقدم من الجذر والتربيع في هذا التفسير ؟ فقال نعم قد تقدم في مواضع كثيرة مثل ما جاء في أول (آل عمران) ذلك أن سرعة الأجسام الساقطة إلى بئر مثلاً من فوق جبل ، أو ارتفاع ما ، أو من فوق الأرض نفسها تكون بحسب ١٦ قدما مضروبة في ١ في الثانية الأولى ، وفي ٣ للثانية الثانية ، وفي ٥ للثانية الثالثة ، وفي ٧ للثانية الرابعة ، وبعبارة أخرى ١٦ في الأعداد الوترية ١ ٣ ٥ ٧ ٩ ١١ ١٣ ١٥ وهكذا لكل ثانية على التوالي ، وإذا ضربنا عدد الثواني مربعة في ١٦ قدما كان ذلك هو البعد الذي سقطه الجسم ، فالثانيتين يكون البعد فيهما ٤ في ١٦ والثلاثة ٩ في ١٦ والأربعة ١٦ في ١٦ (وبعبارة أخرى ١ ٣ ٥ ٧ ٩ ١١ ١٣ ١٥) إذا ضرب كل منهما في ١٦ كان الحاصل هو الذي سقطه الحجر في تلك الثانية فقلت : أحسنت أيها الأبحر متذكر تمام التذكري وهناك زيادة إيضاح ، ولكن الذي ذكرته أيها الأبحر كافٍ فيما نحن بصدده ، ذلك أننا نريد في هذا الفصل أن نبين أن للربعات (التي تقدمت في الفصل السابق وجذورها وهي في نفوسنا ما هي إلا أعداد مجردة لها نظام عجيب من تربيع وجذر ولها نتائج في حساب الثلثات العقلية المنظمة العجيبة) قد ظهر آثارها في الطبيعة حولنا مما يدل على أن نفوسنا بينها وبين العالم حولنا مناسبة وكلنا زدنا دراسة زدنا علماً بنفوسنا ، وكنا أقرب إلى ربنا ، وهل يكون قرب إلا بالعلم ؟ وهل العبادة إلا فتح باب للعلم ، وهل الصيام والحج والزكاة إلا مساعدات على خلوص النفس من أحوال هذه الدنيا فتلحق بالعالم المجرد عن هذه المادة فتقرب من ربها ، وهل ترى أعجب من أن التربيع والجذر السكانيين في نفوسنا قد ظهرا في الطبيعة التي صنعها الله عز وجل بيده بحسابه المشاكل لما في نفوسنا « والله المثل الأعلى » الذي بدرسه نزيد حبا له وعشقا وغراما

ثم قلت له : هذا هو الجذر والتربيع في حركات الأحجار الساقطات ، فهل تذكر جذرا وتربيعا غير ذلك ؟ فقال نعم قد تقدم في (سورة الرعد) عند قوله تعالى : « وكل شيء عنده بمقدار » فهناك الجذر والتربيع في سرعة النور والصوت والحرارة والجاذبية ، ذلك أن شدة الصوت تقل بمقدار ما يزيد مربع البعد عن الجسم الصامت كما إذا أتينا بأربعة أجراس بحجم واحد ووضعناها على بعد ٤ ذراعا ووضعنا جرسا آخر بحجمها أيضاً على بعد ٢٠ ذراعا ، فإننا نجد صوت الأربعة كصوت الواحد ، لأن بعدها كبعده مرتين و ٢ في ٢ تساوي ٤ فإذاً يكون كل واحد من الأربعة صوتته كربع صوت الجرس القريب ، ونقول مثل ذلك في الحرارة ، وفي النور ، وفي الجاذبية فهن سواء ، والتمثيل والايضاح تقدم هناك ، فهل أعيدته ؟ فقلت . كلا . لأننا هنا نريد التذكير بما مضى ومن أراد فليراجع ما تقدم . ثم قلت : هل تتذكر فيما مضى عجائب المتواليات العددية والهندسية المتقدمة في الفصل السابق حتى يكون التطبيق عليها مما سبق في هذا التفسير ؟

فقال نعم أتذكر ما مر في (سورة العنكبوت) عند آية : « قل سر وافي الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق » فإن هناك جدول العناصر البسيطة التي كشفها العلماء ، وقد وضعت منظومة بحيث رأينا أن الايدروجين هو الوحدة التي يقاس عليها ، وأن الهليوم زاد عليه اثنين تقريبا ، وهكذا عناصر أخرى عدوها مع ضم الايدروجين إليها ٨ وثانها الأوكسوجين وهو له عدد ١٦ فكان لكل واحد اثنين في الجملة وإن اختلف بعض أفرادها ونجد أن ذرة الكبريت ٣٢ وكسر وهي عام الثمانية الثانية ، وعلى كل فالنسبة بين كل عنصرين اثنين ولكن هذا أمر تقريبي قد يختلف ، ثم لننظر إلى الصفوف الرأسية التي يسمونها الطوائف فتجد أن الليثيوم في الصف الرأسي ٦٩٩٤ والصوديوم تحته ٢٣ والفرق بينهما ١٦ ثم إن البوتاسيوم تحته ٣٩١ فالفرق بينهما ١٦ فهناك ثبت أن ترتيب زيادة العناصر ٢ - ٢ - ٢ عند وزنها بمعنى أن الايدروجين وهو أخفها جعل وحدة يقاس بها كما يقاس الناس بالذراع ، وهذه العناصر كلها أثقل منه بعدد ٢ - ٢ - ٢ إلى آخرها ثم وجد تناسب بينها في الخطوط الرأسية ، إذن هي تفاوتت ٢-٢-٢ أفقيا وتفاوتت رأسيا بمضاعف ٢ وهو ١٦ وهو العدد السمي بزواج الزوج الذي هو عدد الشطرنج المعروف ، فلما أجاب بذلك قلت : لقد كنت قويا التاكرا ، فلنكتف بهذا حتى إذا أراد أحد الأذكاء توسعا في ذلك ورجع إلى نفس الجدول هناك رأى تفصيله . ثم قلت : وهل تذكر أثرا لأمثال هذا النظام في علم النبات ؟ فقال نعم قد تقدم في (سورة البقرة) عند آية الطير وإبراهيم أن العناصر تدخل في نظام النبات بحساب ، فإذا شئت بسطت القول فيه فهو هناك مفصل . فقلت : كلا . فمن أراد فليراجعه هناك وفي أي سورة أخرى غير البقرة . قال في سور كثيرة ومنها سورة الحجر ، فإن هناك بين الأوراق مناسبة عجيبة جدا لأننا نجد شجرة التفاح المرسومة هناك أوراقها ذوات دوائر منظمة تامة النظام ، وكل دائرة تحوي دائرتين ، صغيرتين ، وتشتمل على خمس ورقات فنكون $\frac{5}{2}$ فالرقم الأعلى يشعر بالشكلين الحلزونيين ، والرقم الأسفل يشعر بعدد الأوراق وهناك نباتات أخرى فيها نسبة بين أوراقها وأشكالها الحلزونية ، وهناك نظمت هذه النسب وجعلت بهيئة جميلة ، ولما نظر فيها العلماء وجدوا بين النسب بدائع حسابية جميلة . فكما كانت العناصر بينها نسب هندسية وحسابية ، هكذا جميع أوراق الشجر في مشارق الأرض ومغاربها بين بسط كل منها مع مقامه مناسبات لبسط باقي النبات ومقامه . فقلت : وهذا عجب يخجل هذا الإنسان الجهول الذي لم يدرس نفسه حتى يعلم أن بين أفرادها في جميع أممها نسبة حسابية ، وهذه النسب جعلت للانتفاع بالمزايا الإنسانية المختلفة لا القضاء عليها ولا محاربتها (انظر شكل ٢٧ و ٢٨)

قد جاء في المجلد الثامن من هذا التفسير مانسه :
(هاتان الصورتان المرسومتان أولهما صورة لعصن التفاح أو البلوط وقد دارت الأوراق عليه مبتدئة من الأسفل دائرة حول العصن ، فالورقة الأولى المنعوت عنها بعدد واحد تتلوها خمس قد صنعت دورتين حلزونيتين كأقدمنا ، والخامسة منها التي هي السادسة في العدد تراها أمامك في الرسم فوق الأولى على خط مستقيم وهي تمام الدائرة الأولى وتليها الدائرة الثانية ونهايتها ومبدأ الدائرة الثالثة عدد ١١ وهكذا



هذا واضح في الشكل الأول ، ولكن لما كان هذا لا يظهر (شكل ٢٧)

٢ (شكل ٢٨)

منه أن كل خمس ورقات دائرة تامة يجب رسم الشكل الثاني الذي يمثل الدائرة التامة من هذه الدوائر بورقاتها الخمس بوضعها الأفقي لتظهر للناس فيعملون أن هذه الأوراق للوضوعة وضعا رأسيا هي دائرة تامة منظمة مقسمة خمس أقسام بخمس ورقات كل قسم منها ٧٢ درجة تقسما عادلا .

لم ترأيها الصديق أن هذا الإنسان رأى الثعلب يصيد فقلده ، وللعنكبوت شبكة للصيد فقلده ، ولبعض السمك مفشارا وبلطة فقلده ، وللسرطان درعا فقلده ، وأخذ أحقاق النشوق عن (أم الخاول) ، وحرث الأرض عن الخنزير ، والتباعد عن الروائح الكريهة من الهرة ، وتماطى للسهلات عن السكاب ، وتجنبد الجنود عن النمل ، والشاورة عن اللقلق ، والحذر عن الغراب : وأخذ الجلساء عن التناس ، والحيلاء عن النمر ، والمهندسة عن النحل ، وعلم الطقس عن الحلدة (بفتح الحاء واللام) ، وأخذ الكهرياء عن السمك الرعاد ، والغناء عن الطيور ، وبناء الأقبية عن بعض الفيران ، والمهارة في البناية والتجارة عن كلب الماء ، وصناعة الورق عن الزناير ، والغزل عن دود القز ، والنسج عن دود الربيع ، والحياكة البديعة الدقيقة عن بعض الطيور ، وهكذا الحياطة والسكدح ليلا ونهارا عن النمل .

كل ذلك وأكثر منه قد تقدم في (سورة طه) فكل ما يصنعه الإنسان اليوم لرفق حياته تعلمه من الحيوان ونعم ما فعل ، ولكن لا يزال في سياسته طفلا غرا جاهلا أبلا ، ذلك أنه استعمل عقله في درس هذا الوجود ، وابتدأ معارفه بالعلوم الرياضياتية ، والعلوم الرياضية هدته إلى استعمال العوامل التي حوله ، فها هو ذا الإنسان شريقيه وغريبه أدرك أن الجذر والتربيع المشروح آتيا ورآهما ظاهرين وضحين في الطبيعة كما تقدم في بعض الفصول السابقة ، وأن الضوء والجاذبية والكهرباء والصوت كلها انتشرت حولها بمقتضى هذين القانونين ، وهكذا رأى هذا الإنسان أن ١ ٢ ٣ الخ يجذرهما وتربيعهما وأعمال حسابية أخرى نتجت منها مثلثات لاعدد لها ، منظمة الحساب ، قائمة الزوايا كما تقدم ، فاستعمل ذلك كله ، ورأى الكسر الدائر المشروح فيها تقدم فوجد له نظيرا في المادة وهو أولا أنها لم تعرف لها نهاية في جميع أقطارها علوا وسفلا ويمينا وشمالا ، ولا في زمانها أزلا وأبدا ، ولا في عظمها وبديها للمكاني ، ولا في أجزائها عند تحليلها ، فشكل هذه لم يعرف لها الإنسان نهاية كما لم يكن للكسر الدائر نهاية ، وقد تقدم هذا كله ، وأعدناه هنا لترتب عليه ما يأتي ، وهو المقصود من هذه المقالات كلها .

الإنسان لم يدرس حقائق السياسة كما درس أحوال الحياة

هذا الإنسان درس ذلك كله مدفوعا بعامل الحاجة المقيمة لهيكله ، والحفاظة لحياته ، ولكنه إلى الآن لم يتفرغ لدراسة نظامه السياسي ، ذلك لأن النظام السياسي كمال ونظام الحياة مقدمة له ، والمقدمات عادة تصنع قبل النتائج :

إذا كان الإنسان قدر على استكمال نظام حياته واستعان عليها بالرياضيات التي تغلغت في صميم العوامل المحيطة به من كل جانب فأحرى به الآن أن يستكمل السياسة بالعلوم الرياضية أيضاً ، مثلا الجداول المتقدمة المسماة بالأوقاق فانظر فيها أليس المربع الذي فيه عدد ١ والذي فيه عدد ٢ وهكذا إلى نهاية الجدول كل منها في مرتبة لا يسد بها غيره ، وله صلة بجميع الأعداد ، وفي الوسط هناك عدد هو أكبرها ، فتأمل هناك نجد نظاما حسابيا بديعا أشبه شيء بنظام الجسم الإنساني والحيواني ، فكما أن كل عدد في الوفاق لا يبنى عنه سواه ويتوقف عليه جميع ماسواه : هكذا كل عضو في الجسم لا يبنى عنه سواه ويتوقف عليه ماسواه ، ولو نظمت تلك الأعضاء أو تلك الأعداد لقال إن المحبة بيننا تامة لشدة حاجة بعضنا إلى بعض ، وإذا كانت العناصر المذكورة في (سورة العنكبوت) المشار إليها آتيا بينها نسب هندسية وحسابية ، وهكذا أوراق النبات المرسومة المحسوبة في (سورة الحجر) .

أقول : إذا كانت هذه كلها بينها نسب فليس من المعقول أن تكون عقول النوع الإنساني وحدها هي المجردة من الحساب والنظام فثبت ثبوت لا شك فيه أن بني آدم يجهلون أنفسهم وحقائقها ولا بد من دراستها

حتى يعرفوا استعداد كل أمة وكل قبيل وكل طائفة ، وتوضع كل أمة وكل فرد في مرتبته التي فطر عليها ، وهذا آت لا شك فيه ، والسبيل لذلك قد شرحته في كتابي (أين الإنسان) وهذا يتضمن معنى الآيات التي نحن بصدد الكلام عليها وهي : « وفي الأرض آيات للموقنين » والحمد لله رب العالمين . كتب يوم الثلاثاء ١٢ مايو سنة ١٩٣٢ م .

اللطيفة الثالثة : في قوله تعالى « وفي أنفسكم أفلا تبصرون »

اعلم أيها التلميذ أن هذه الآية أشبه بالبسملة فإن الرحمة في البسملة تستدعي ذكر كل ما شملته الرحمة ، وذلك لا يسهه زمان ولا مكان ، هكذا أمر النظر في النفس فإنه لا حد لها ، واقتد تقدم في هذا التفسير ما فيه جمال وبهجة لأذكياء المسلمين ، ولكن لا بد من أن نذكر هنا (ثلاث شذرات جميلات) تبصرة وذكري ورحمة للمذكرين ، وتلك الشذرات لا تختص بعلم تشريح البدن الذي هو المعهد لعلم النفس ، ولا بعلم الطب الذي به إصلاح البدن ، ولا بعلم النفس الذي هو المقصود بالذات ، بل يعم هذه الثلاثة .

الشذرة الأولى في كريات الدم الحمراء

جاء في جريدة الأهرام أول يناير سنة ١٩٣٢ م تحت هذا العنوان مانصه : (نشرت صحيفة ألمانية) خلاصة إحصاء وضعه الأستاذ (كيزرلغ) عن عدد السكريات الحمراء في دم الإنسان ، ففي الأنتار الخمسة (وهي مقدار ما في جسم الإنسان العادي من الدم) من الدم ٢٥ تريليون كرية حمراء ، وإذا وضعت تلك السكريات الواحدة إلى جنب الأخرى ألقت خطا طوله ١٨٧٠٠٠ كيلو متر ، ويقضى عددها ثمانين ألف سنة بلا انقطاع إذا عدت عشر كريات في الثانية ، وإذا (١) وضعت الكرية الواحدة فوق الأخرى بلغ ارتفاعها ٦٢ ألف كيلو متر : أي ما يبلغ مرة ونصف من محيط الأرض ، وذلك يساوي مسافة يقطعها قطار الاكسبريس في مائة يوم إذا كان يقطع سبعين كيلو مترا في الساعة ، وإذا وضعت السكريات الحمراء بعضها إلى جنب بعض غطت سطحها تبلغ مساحته ١٤٠٠ متر مربع) انتهت الشذرة الأولى :

الشذرة الثانية

في بعض المنافع الطبية التي تقدم في هذا الكتاب كثير منها تعنى أولى الألباب عن الطبيب غالبا كما جربته ولكن الذي ذكرته في طب الأسنان كان يعوزه ما هو أكمل فيه لأنه تقدم في هذا التفسير أن الأسنان عليها مدار أكثر الصحة في الحياة ، وقلنا هناك إن الأمة الألمانية وغيرها لا تمنع مريضا إلا كتبت قبل الشروع في مداواته عن صحة الأسنان ، ثم داوتها كان ذلك خطوة في صحة المريض ، فهناك مقال الدكتور محمد علي عثمان طبيب الأسنان المعروف بالقاهرة خريج كلية الطب الملكية المصرية ، وهذا نصه : -

وجوب المحافظة على الأسنان

الأسنان هي أجسام صلبة تشبه العظام ، موضوعة في مدخل القناة الهضمية ، ومثبتة في قطعتين من العظم يقال لهما الفكسان ، وظيفتها قضم ومضغ الطعام وتثبيتته حتى يسهل على المعدة هضمه ، فطبيعي أن نظافة الطعام المعد للهضم ، وخلوه من البكتروبات تتوقف على نظافة الأسنان وخلوها من المواد المتعفنة ، فإذا كانت الأسنان غير نظيفة فعند المضغ يختلط الطعام بما عليها من الأوساخ والمواد العفنة ، ويدخل المعدة فيسبب أمراض الامعاء وعسر الهضم ، وما إليها من أمراض القناة الهضمية . وجائز بل ويحتم أن يمتص الدم جزءا من هذه المواد العفنة فيسبب كثيرا من الأمراض منها بل وأظهرها أمراض الفواصل وأمراض العين وغيرها ، فمن ذلك نرى أن العناية بنظافة الأسنان هي أساس الصحة .

(١) في هذا خطأ وصواب ولكن نقلناه بالحرف اه .

تنظيف الأسنان

سواء أكانت بالسواك أو الفرجون (الفرشة) ، فكلها تؤدي الغرض إذا استعملت بالطريقة الصحيحة. الطريقة الشائعة في استعمال السواك أو الفرجون هي تدليك الأسنان بالأداة المستعملة ، وجعل اتجاه تحريك الأداة في اتجاه مضاد للاتجاه الطولي للأسنان ، هذه الطريقة خطأ ، فبينما استعمال هذه الطريقة ينظف مظهر من الأسنان ، فهي في الوقت نفسه تدفع فضلات الطعام بين الأسنان فتتخمر وتسكون نواة يتجمع حولها الأوساخ فتتكون المواد الجيرية على الأسنان وتظهر كأنها طبقة منها، وهذه الطبقة الجيرية هي الأساس الأكبر في كل أمراض اللثة وتسويس الأسنان ؛ واستعمال هذه الطريقة يسبب تآكل اللثة شيئا فشيئا حتى تتعري الأسنان وتبتدى تتخلخل .

الطريقة الصحيحة

هي بتحريك الأداة في اتجاه واحد مواز للاتجاه الطولي للأسنان بمعنى أنه عند تنظيف أسنان الفك الأسفل توضع الأداة عند ابتداء اللثة وتحرك الأداة إلى أعلى ، ويكون التحريك دائما من أسفل إلى أعلى فبذلك تخرج كل الفضلات التي بين الأسنان ، أما في أسنان الفك الأعلى فيسكون التحريك من أعلى إلى أسفل ويجب عمل هذه العملية على كل الأسنان (انظر شكل ٢٩) .



بعد الانتهاء من تنظيف الأسنان يجب تدليك اللثة بالأصبع حتى تصير اللثة ذات ملمس ناعم غير لزج فهذا التدليك يفيد :
أولا : في أنه يزيل الطبقة الرفيعة من الطعام التي قد تكون على اللثة .

ثانيا : تجذب جزءا كبيرا من الدم النقي إلى هذه الجهة فتقويها .

(شكل ٢٩ - صورة تبين طريقة

تنظيف الأسنان السفلى . اتجاه

الفرجون من أسفل إلى أعلى)

ملاحظة يجب تدليك اللثة بعد كل أكل ، بل وكلما مكن الإنسان في أي لحظة وقت غسيل الفم . أما عملية تنظيف الأسنان فيجب أن تكرر مرتين في اليوم على الأقل (الأولى) قبل النوم مباشرة ، لأن الإنسان عندما ينام فهو دائما مقفلا فلا يمر فيه إلا هواء الزفير المملوء بثاني أكسيد الكربون الذي يساعد على سرعة عملية التخمر مع بقايا الطعام إن كانت موجودة في الفم (والثانية) عند القيام من النوم ، وذلك أن الإنسان في مدة النوم التي تتراوح بين ٦ - ٨ ساعات فيها لا يتجدد لعابه فيكون غير مستعد لأن يؤدي وظيفته على الوجه الأكمل كما أن طعم الفم عند الصباح لا يكون مقبولا .

عدد الأسنان عند الرجل والمرأة ٣٢ سنا ، منها ثمانية قواطع ، وأربعة أنياب ، وثمانية أضراس صغيرة واثنتا عشرة طواحن . وتتركب السن من تاج وهو الجزء الظاهر في الفم ، وجذر وهو الجزء للثابت في الفك ومغطى باللثة ؛ وبين التاج والجذر طبقة لها (عنق السن) ، وهي تكون الحد الفاصل بين الجزر والتاج وفي الحالة الطبيعية تكون (عنق السن) مغطاة باللثة . وتتكون الأسنان من :-

(ميناء) : وهي مادة صلبة جدا ، بل أصلب مادة في جسم الإنسان ، وهي تغطي التاج فقط .

(سيمنت) : وهي طبقة تشابه العظم العلوي من جسم الأسنان في التركيب وتغطي الجذر .

(العظم) : وهي طبقة سمكية يتكون منها معظم جسم السن ، وتتكون مغطاة بالميناء والسيمنت ،

وتمتد من الداخل إلى اللب .

(اللَّب) وهو مركز الحياة في السن ، وهو عبارة عن مجموعة شرايين وأوردة وعروق ، ومكائنها في تجويف داخل عظم السن ، ومحتويات اللب تتصل بالدائرة الدموية العامة في جسم الإنسان ، ومن هذه المحتويات أيضا تنفرع فروع دقيقة جدا تتخلل عظم السن والسيمنت ، وقد تمتد إلى جزء في اللب ، ويتصل السن بعظم الفك بطبقة ليفية رقيقة تحيط جذور الأسنان ، ويمر في هذه الطبقة بعض الشرايين والأوردة والعروق التي توصل الفروع للنفرة من اللب إلى الفروع الوجودية في عظم الفك .

من ذلك ترى أن الأسنان عبارة عن أجسام حية ، لا كما يظن البعض أنها أجسام ميتة لحياتها فيها

جذور الأسنان

كل القواطع والأنياب العليا والسفلى لها جذر واحد .

الأضراس الصغيرة كلها أيضا لها جذر واحد ماعدا الضرسين الصغيرين الأولين في الفك الأعلى ، فقد

يكون لهما جذران .

الأضراس العليا كلها لها ثلاثة جذور .

الأضراس السفلى كلها لها جذران فقط .

هذا التقسيم هو الشائع ، ولكن قد تشذ بعض الأسنان فتخالف المؤلف .

تسويس الأسنان

يتكون تسويس الأسنان من : أن الإنسان يترك بعض فضلات الطعام في الفم فتتخمر وتفرز أحماضا تؤثر على مادة الأسنان فتهيئها ، وبذلك تتكون فتحة في الأسنان قابلة لأن تمتلئ ببقايا الطعام عند ما يكون التسويس واصلا للعظم فقط قد يشعر الإنسان بالآلام عند شرب الماء البارد ، أو الساخن ، أو مع استعمال كثير من التوابل ، أو عند الأكل ، وقد لا يشعر الإنسان بالآلام قط ، وإذا ترك هذا التسويس بدون علاج يمتد إلى اللب فيسبب آلاما شديدة متقطعة غير محتملة ، وتزيد الآلام عند ما ينام الإنسان أقبيا وتكون حادة جدا عند الأكل أو الشرب .

عند ما يكون التسويس في الأسطح الجانبية للأسنان وهي الأسطح التي ليس عليها ضغط قد لا يشعر الإنسان بأي آلام ، وقد يصل التسويس إلى اللب بدون أن يدرك المريض ، ففي هذه الحالة قد يموت اللب ويبقى متعفنا يسبب خراجا .

أمراض الطبقة اللببية

قد تكون أمراضا حادة ، وفي هذه الحالة يكون الألم مستمرا دقاقا ، وتكون اللثة حول الأسنان حمراء ومتورمة ، وتآلم لأي ضغط ، والأسنان أيضا تتآلم عند الأكل ، أو مجرد الضغط ، وتكون في الغالب مخلخة وفي هذه الحالة يتكون في الغالب خراج حول السن المريضة ، والأمراض المزمنة لهذه الطبقة تكون بتآكل اللثة مع هذه الطبقة ، وسببها يكون من ضغط المادة الجيرية التي تتكون على الأسنان ، وقد تكون من أسباب أخرى كثيرة لا يتسع المقام لذكرها .

أمراض اللثة

(التهاب في اللثة) : وفي هذه الحالة تدمي اللثة من أقل لمس ، وسببها الأوساخ والمواد الجيرية التي تتكون على الأسنان وعلاجها يكون بإزالة هذه المواد .

(تضخم اللثة) : قد تظهر اللثة متورمة ، وتدمي لأقل لمس ، وسببها كالمريض السابق وغيرها من أمراض أخرى ، وأغلب أمراض اللثة تتقدم بدون أن يعيرها الإنسان أدنى التفات فتسبب امتصاص العظم

الذي حول الأسنان فتكون بذلك بين الأسنان وبين اللثة مسافة قابلة لتخزين فضلات الطعام فتتخمر في هذه الجيوب ، فتجمل الفم ذرائحة كريهة ، وعند ضغط اللثة تفرز صديدا ، وبعض من هذا الصديد يمتص في الدم فيولد أمراضا كثيرة غير الأمراض التي تولد من امتصاص هذا الصديد مع الطعام إلى المعدة والأمعاء .

من كل ما سبق نجد أن جميع الأمراض التي تتكون في الفم نتيجتها وساخة الأسنان .
ملاحظة : إذا تكونت المواد الجيرية على الأسنان قد تترك سطحا خشنا ، فمن كثرة احتكاك اللسان بهذا السطح يتكون فيه قروح قد تسبب سرطانا . عند ما يتقدم امتصاص العظم الذي حول الأسنان نجد الأسنان تتخلخل وتقع من زوال ما يربطها بالفك . لا يصح أن يعتبر كل تآكل في العظم الذي حول الأسنان مرضا ، فإن تقدم السن يكون مصحوبا دائما بتآكل هذا العظم ، ففي حالة كبر السن لا يصح أن يعتبر تعرية الأسنان مرضا إلا إذا كانت مصحوبة بعوارض أخرى .

تركيب الأسنان الصناعية

قد تسمم رأى معظم الناس بأن العلاج الوحيد للأسنان من أى مرض كان هو تغطيتها بغطاءات ذهبية

ما عمل هذه الغطاءات الذهبية ؟

أولا : أنها تمزل السن المريض عن العوامل الخارجية فلا يتأثر بالحرارة والبرودة وغيرها .
ثانيا : في الوقت نفسه يبقى المرض داخل الضرس فينخر فيه ، فبعد تركيب الغطاء الذهبي بمدة وجيزة يبتدىء الضرس في تسبب متاعب كثيرة ، وقد يكون علاجها شاقا جدا على المريض والطبيب .
ثالثا : إن هذه الأغشية تثبت على الضرس بطبقة من الأسمت ، وأن هذه الطبقة قابلة للذوبان في اللعاب فتترك بذلك مسافة بين الضرس والغطاء يصعب تنظيفها فتتخمر فيها بقايا الطعام وتسبب بذلك أمراض اللثة وما ينتج عنها من الأمراض الويلة .

رابعا : قد يضغط الذهب على اللثة فيسبب للإنسان اختلالا في الأعصاب لا يعرف لها سببا .
خامسا : إن صعوبة تنظيف العضلات التي بين الذهب والسن تجعل رائحة الفم دائما كريهة .
فمن هذا ترى أضرار الغطاءات الذهبية المنتشرة في كل أنحاء المعمورة ، والتي يجب أن نمتنع عنها بكل ما أوتينا من قوة ، ولعلاج الأسنان يجب أن نبحث عن سبب المرض فنزيله ، فإن كان الضرس به تسوس يجب أن ننظف الضرس جيدا بإزالة الأجزاء المريضة ، وبعد ذلك نضع في الضرس حشوا ليحل محل ما أزيل من الضرس ، وبذلك نتفادي عن عمل الأغشية الذهبية . وإن كان لا يمكن إزالة المرض يجب خلع الضرس إصالة حتى لا يسبب للإنسان متاعب لا داعي لها .

كثير من الناس عند ما يخلع له ضرس لا يفسر مطلقا إلا في تركيب بدله شيئا ثابتا ، أو بمعنى آخر بتركيب (كبرى ذهبي) والكبرى هو عبارة عن غطاءين ذهبيين مثبتين على الضرسين اللذين حول الضرس المخلوع وبين هذين الغطاءين يوجد ضرس ذهبي ملحوم بهما ، فأظننا بحثنا سابقا أضرار الأغشية الذهبية ولا داعي لتكرارها الآن ، إنما أحسن طريقة لوضع بدل الأضرار المخلوعة هو طريقة الأجهزة المتحركة التي يمكن إخراجها وتنظيفها كلما دعت الحالة فيذلك يبقى الفم دائما حافظا لروثه .

الأسنان اللبنية للأطفال

يبتدىء أسنان الأطفال في الظهور من سن ٦ أشهر تقريبا . وتكمل في سن ٣٠ شهرا وعددها ٢٠ وتفسحها :

أربعة أسنان أمامية عليا ، ومثلها سفلى .

نابيين أعلى ، ومثلهما أسفل .

أربعة أضراس عليا ومثلها سفلى .

أسنان الأطفال عرضة للأمراض بسرعة ، فتركيبها من مادة ليست من الصلابة الكافية بحيث تقاوم ما هي معرضة له من تخمر فضلات الطعام ، ومن الحلاوى الغرمة بها الأطفال ، فعندما يشكو الطفل من أضراسه يجب عرضه على الطبيب مباشرة حتى يزول سبب الألم ، وبعض الأضراس عند ما يهمل علاجها تبقى في الفك مدة زيادة عن المقررة لها ، فتسبب بذلك اعوجاج الأسنان الأخرى الثابتة التي ستحل محلها ، فيظهر لنا الشخص في بعض الأحيان ذا بروز في أسنانه الأمامية أو خلال في ترتيب أضراسه . ويكون نتيجة ذلك سرعة تسرب مرض الأسنان .

واجب الأم نحو طفلها

يجب على الأم أن تمسح أسنان طفلها يوميا بقطعة مغموسة في (السبرتو الأبيض النقي) حتى تبقى أسنانه دائما نظيفة .

الاضطرابات التي تحدث للطفل في وقت التسنين

عند التسنين تحدث جملة اضطرابات عند الطفل من الضغط الذي يحدث من السن على اللثة التي فوق منها :

(١) فقدان الشهوة عند الطفل فيرفض كل طعام يقدم له ، ولا يقبل أن يرضع من ثدي أمه .

(٢) يحدث عند الطفل تشنجات وحركات عصبية .

(٣) ترتفع درجة حرارته وقد تصل إلى ٤٠ فيشك أن عنده حمى .

(٤) الأرق المستمر .

(٥) يتقايأ كثيرا ، ويطرد اللبن الذي يعطى له .

(٦) يحصل عنده إسهال شديد .

(٧) بعض الأحيان لا يستطيع الطفل أن يرى النور .

(٨) بعض الأحيان يحصل تصلب في عضلات الرقبة وتراجع الرأس إلى الخلف ، فيشك في الالتهاب

السحائي (الجمي الشوكية) . في الوقت نفسه يحدث التهاب عام في فم الطفل ، وفي بعض الأحيان تحصل قروح صديدية في فمه .

ففي هذه الحالات يجب عرضه على الطبيب لعلاج مرض الطفل العام ، وفي الوقت نفسه بعرض أيضاً على طبيب الأسنان ليعالج الالتهابات ، أو يفتح اللثة ، حتى يخفف الاضطرابات عن الطفل .

هذا موضوع مقتضب عن حالة الأسنان وأمراضها يمكن به الإنسان أن يعرف حالة أسنانه مؤقنا حتى يستشير أصحاب الرأي في ذلك ، وما سبق لا يجب أن يتخذ الإنسان قاعدة عامة تسن على كل حالة ، بل لكل حالة علاجها الخاص ، ولكن مما سبق يمكنه أن يكون رأيا مبدئيا عن أى حالة كانت ، وبذلك يستعد لأن يفهم ما يقوله له الطبيب عند ما يعرض عليه الحالة . والذي دعاني إلى كتابة تلك الكلمة للوجزة عن الأسنان وأمراضها أستاذنا الكبير فضيلة (الشيخ طنطاوى جوهرى) مؤلف هذا التفسير .

دكتور محمد على عثمان

جراح وحكيم أسنان

عزرج كلية الطب الملكية المصرية

الشذرة الثالثة

مسامرة بيني وبين صدقي العالم الذي اعتاد أن يحدثني في هذا التفسير

في قوله تعالى : « وفي أنفسكم أفلا تبصرون »

وذلك في يوم الجمعة ١٩ صفر سنة ١٣٥١ هـ جريه للوافق ٢٤ يونيو سنة ١٩٣٢ م بعد العصر

في أمر النفس وعجائبها ، ومدار الحديث على ما يأتي :

(١) الحقول هي السكبية الأولى لعلم النفس وما حوله من العلوم .

(٢) الأزهر .

(٣) للدارس النظامية .

(٤) فلاسفة القدماء .

(٥) الفلاسفة المحدثون ونظام علم النفس عندهم مع العلوم الأخرى .

(٦) علم النفس في إخوان الصفاء .

(٧) في جمهورية أفلاطون من حيث قياس نظام النفس الواحدة على نظام الأمة .

(٨) في علم التربة الحديث ، وأن علم النفس فيه أوسع نظاما بحيث يرجع إلى مبدأ الخليقة متبعا لسلسلة

الرفي الحيواني والإنساني ، فكأن كل فرد في حياته سلسلة منتظمة من العوامل كلها ، وهذا آخر ما وصل إليه

العلم الآن ، وهذا بعض سر : « وفي الأرض آيات للموقنين ، وفي أنفسكم أفلا تبصرون » .

قال محدثي : إنني اليوم أريد أن أحدثك في هذه الآيات : « إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ، كانوا قليلا

من الليل ما يهجعون ، وبالأسجار هم يستغفرون ، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ، وفي الأرض آيات

للموقنين ، وفي أنفسكم أفلا تبصرون ، وفي السماء رزقكم وما توعدون ، فو رب السماء والأرض إنه لحق مثل

ما أنتم تنطقون » .

فهاهي ذه آيات انتظمت فيها أولا جواهر العبادات من صلاة واستغفار ، ثم تبعها العطف على الناس

بالإحسان ، ثم الكلام على الآيات في الأرض ، ثم النفس الإنسانية ، ثم السماء ، ثم ختم هذا للبحث بهذا

القسم ، وبماذا أقسم ؟ أقسم بنفس السموات والأرض اللاتي أحاطت بالنفس من كل جانب ، فقلت : أيها

الأخ الذكي : إن هذا النظام معلوم مما قررته في مواضع كثيرة من هذا التفسير . فقال : ولكني أريد قولاً

أوسع ، ودرسا أتم ، وإيضاحاً أوفى ، بحيث تسكن إليه نفس الحليم ، ويطمئن إليه قلب الحكيم . فقلت :

أيها الأخ أحدثك عما زاولته في ذلك مدة حياتي في هذه الدنيا ، وذلك في ثمانية فصول :

الفصل الأول : علم النفس في الحقول

رباه : أنت قد اشترق نورك ، وتجلت جمالك في البر والبحر ، والعامر والقفر ، والجبل والسهل ، والنهر

والحقل . ذلك أني أيام الصبا وزمن الحيرة المطلقة لم يكن لي مدرسة إلا في حقلنا الذي كنا نزاول الزراعة

فيه (في أرض الثانية) بكفر عوض الله حجازي ، فسبحانك اللهم وسعدانك ، ماذا كانت دراستي ؟ دراستي

فيها كانت راجعة إلى ما في الحقل من ذرة وقمح وقطن وبرسيم ، وما حوله من ماء جار وطرق يطررها المارون

ثم ما فوق الحقل من الهواء والسحاب والمطر ، والأضواء والنجوم ، والشمس والقمر ، والحر والبرد .

هذا هو الذي كنت أدرسه ، ولكنني كنت جاهلاً جديراً ، أدرس ولا أدري ماذا أدرس ، أنظر

بين حائرة ، وقلب خائف مضطرب ، ونفس وثابة إلى العلا ، فالنفس وامقة ، والشقة طويلة ، فأين المفر ؟ .

هنالك حرت في هذا الوجود الذي يرجع لثلاثة أمور : نفس المطربة وما فوقها وما تحتها ، فالوجود كله

ثلاثة في حقلنا .

هذه أيام حيرتى ، ولكنى كنت أستعين بالصبر والصلاة ، أصلى ليلا وأصوم نهارا ، وأضرع إلى صانع
نفسى وأخاطبه وأنا أنظر إلى النجوم ليلا قائلا : يا الله : قد ظهر لى أنك برحيم بهذه الطيور ، قد علمتها
ووهبتها كل ما تحتاج إليه . وأنا أريد المعرفة ولست أدرى من يملئى ، أفلا ترى أيها الأخ أن ما اتفق لى فى
ذلك يوافق أول هذه الآيات من حيث الإكباب على العبادة والالتجاء لصانع العالم ، وهذه مجرد مصادفة
لأنى ما كنت أدرى من هذا شيئا . لأنى كنت أحفظ القرآن بلا علم ولا عقل ولا هدى ولا كتاب منير .
ولسكنى كنت أسامر النجوم ليلا ، وأتفقد الشجر والزهر ، والتمر والحب ، وكل حشرة ودابة الخ فهذه
كلها كنت أدرسها درسا غامضا ، أتلس الحقيقة بين هذه المخلوقات . انتهى الفصل الأول .

فقال : قبل أن تنتقل للفصل الثانى أرجو أن تذكر لى قبل المباحث الأخرى لماذا ذكرت النفس بعد
العبادات وبعد آيات الأرض ؟ فقلت : هذا الترتيب يظهر لك فى الفصول الآتية ؛ لأنك سترى أن الأمم قبلنا
لم نجد لها مناصب من دراسة العوالم التى حولنا قبل دراسة أنفسنا ، لأن هذه العوالم مقدمات لخلق نفوسنا ،
فدراستها يجب أن تكون مقدمة على دراسة النفس ، فها هو ذا أفلاطون فى الجمهورية يجعل النفس مقيسة على
نظام الأمة ، وهام أولاء الفلاسفة المتقدمون وهو منهم يقولون : إن لها قوى ثلاثة سيأتى إيضاها ، وهذه
القوى نظامها كنظام النبات والحيوان وهى الشهوية والغضبية والمناقلة . فقال : قد اكتفيت بهذا الآن . فقلت :

الفصل الثانى : دراستى فى الجامع الأزهر

كنت أدرس فيه علوم اللسان من النحو والصرف وعلم الأحكام الفقهية ، وبعض المنطق والتوحيد ،
وهو الذى حرك وجدانى للبحث ، لأن نظامه إذ ذاك لم يكن مثل نظامه اليوم ، فهو اليوم أرق مما كان عليه
إذ ذاك ، وسيزداد إن شاء الله تعالى .

ولطالما كنت وأنا أحفظ فى (مابن النهج) وهو آخر كتاب لدراسة الفقه أنظر إلى السماء وأفول :
يا الله : أنا أريد الحقائق ، وقد طبيت منك ما فوق هذا ، ولقد أوضحت هذا المقام فى ثنايا هذا التفسير وفى
كتابى (التاج المرصع) الذى ترجم إلى القازانية ببلاد روسيا ، وإلى الأوردية ببلاد الهند ، ونشر فى جميع
بلاد الإسلام ، فليراجعه من أراد . انتهى الفصل الثانى .

الفصل الثالث فى مدرسة دار العلوم

لما دخلت هذه المدرسة اعترانى الدهش مما رأيت ، فإن العلوم الطبيعية من الضوء والحرارة والصوت ونحوها
هى التى كنت أفسر فيها فى حقنا وهكذا الحيوان والنبات ، ثم علم الفلك ، فسكنت فى المدرسة مثلى فى الحقل
أقرأ بشوق وتوق لتشبع النفس مما كانت تنوق إليه ، إذن الحقل كان لى مشوقا ، أفلا ترى أيها الأخ الذى
أنى على حق إذا قلت : إن أمم الإسلام يجب عليها أن لاتعمل أبناءها كما عملت أنا فى الصغر وضاع زمان
المراهدة فى حفظ القرآن بلا عقل ، وأن تبادر بتعليم الأطفال ما كنت أتعلمه وأنا فى ، فليروهم جمال الأشجار
والأزهار والأنهار والنجوم ؛ وليجيبوهم فى ذلك ، فإذا انتظموا فى سلك الدراسة قالوا هذا الذى كنا ندرسه
من قبل ، وهذه الطريقة هى المتبعة فى جميع بلاد الله شرقا وغربا الآن ، ولكن العلوم فى تلك المدرسة علوم
جزئية فلا بد من البحث فى :

الفصل الرابع : فى الكلام على الفلاسفة القدماء

هنالك اشترأبت نفسى إلى أن أقف على آراء النوع الإنسانى فى علم النفس وسوابقه ولواحقه بهيئة نظامية فإن
الحقل لاعلم فيه إلا المشوقات ودراسة الدين بالطريقة القديمة دراسة جزئية ، وبعض الكتب والعلوم تترك
النفس ، ودراسة المدارس إيضا لما أشكل على فى الحقل .

ولكني أريد أن أنظر النظام العام وآراء الأمم جميعا فيه حتى تطمئن نفسي وأقول إنني لم أهملها في التعليم
 فماذا وجدت؟ وجدت أن محصل علوم الأمم القديمة فيما كنت أدرسه في الحقل هكذا. نظروا في مقادير المادة
 من العدد والمقدار والحركات، ومعنى هذا أنهم قبل أن يدرسوا نفوسهم اضطروا أن يدرسوا المادة التي تتركب
 منها أجسامهم التي تسكنها نفوسهم، ذلك لأن أجسامنا مركبات مما حولها فدراسة ماحول الأجسام الإنسانية
 مقدمة لدراستها، ودراسة تلك الأجسام مقدمات لدراسة النفوس، ومتى درسنا نفوسنا، انتقلنا إلى ما ينتج
 عنها من الاجتماع المدني والتزلي والتهديب الخلقى، فعندنا مادة حولنا وأجسام لنا ونفوسنا ونتائج نفوسنا،
 وقوة قاهرة فوق الجميع، ولكن هذه المادة لاتصح دراستها إلا بمقدمات وهي الأعراض القائمة بها، وذلك
 مثل العدد والمقدار والحركات وهكذا فإذا ابتدءوا يعلم الرياضيات ثم الطبيعيات المختومة بعلم النفس ثم الإلهيات،
 وأخروا العلوم السياسية الثلاثة وهي: تهذيب النفس وتدريب المنزل وتدريب المدينة، فأول العلوم عندهم علم
 (الارتماطيقى) تسعة أقسام مشروحة في كتابنا (بهجة العلوم) في الفلسفة العربية وموازتها بالعلوم العصرية
 (تحت الطبع). وثانيها الهندسة (الجومطريا) الذي يبحث عن النقطة والخط والسطح وهكذا ولها علوم
 تتفرع عليها وصناعات تتبعها، ولاجرم أنى في الحقل كنت أفكر في أعداد هذه الأشياء، وفي الامتداد
 والطول والعرض وأشكال المخلوقات البديعة وبدائنها، إذن هذان العلمان مبدؤهما كان في الحقل من عد
 وامتداد: وثالثها علم الفلك (الاسطر ونوميا) وفيه صفحة البروج والنازل وحساب الشمس والقمر وهكذا،
 ولاجرم أن هذا العلم هو الذي كنت أفكر فيه ليلا وأنا أنظر النجوم بلا علم ولاهدى، وبلحق بعلم الفلك
 عند القدماء علم الجغرافيا، ورابع العلوم علم الموسيقى، وعلم الموسيقى ليس شيئا سوى مقياس حركات
 الأصوات كما أن الزمان مقياس حركات الأفلاك، فأسوا حركات الكواكب فقالوا علم الفلك، وقاسوا
 حركات الأصوات فقالوا علم الموسيقى، وهذا العالم كله موسيقى، وقد جعل الله لنا دليلا على ذلك غناء الأطيار
 على الأشجار، وحفيف الأوراق، ونغمات الأشجار إذا هبت الأرواح وفاءت الأفياء. هذه هي الموسيقى التي وضعها
 الله وأنعم بها على العالمين ولكن أكثر الناس لجهلهم بها لا يظنونها، ويظنون أن الطبيعة لا تطرب فيها لأنهم غافلون.
 هذه هي العلوم الرياضية عند القدماء وهي ترجع إلى الأعداد والحركات والمقادير (وبعبارة أخرى)
 إن هذه لا بد منها قبل دراسة المادة المقدمة على الجسم المقدم على النفس المقصودة بالذات.
 خامس العلوم علم المنطق الذي به ينتظم الفكر كما انتظم النطق بالنحو، وبهذا انتهت العلوم الرياضية
 وما يقرب منها وهو المنطق.

سادس العلوم إلى ثالث عشرها هي العلوم الطبيعية، وما هي العلوم الطبيعية؟ هي التي كنت أجاهد
 وأنا في الحقل لأعرف حقائق المادة التي أزاول العمل فيها، مثلا علم (سماع الكيان) وما هو سماع الكيان؟
 عبارة عن دراسة الهيولى والصورة والحركة والزمان والمكان وما يخص الجسم من الأعراض الزائلة واللازمة،
 وهو العلم السادس.

سابع العلوم «السماء والعالم» وهو عبارة عن شكل العالم العام ونظامه في أفلاكه وكواكبه وطبقاته
 ولكن تكون الدراسة إجمالية. ولاجرم أنى في الحقل كنت أبحث عن ذلك وهذه العوالم تحيط بي.
 ثامن العلوم: يبحث فيه عن تكون المدن والنبات والحيوان وما أشبه ذلك، وهذه كلها كانت محل
 نظري في الحقل وفي دار العلوم، وهذا يسمى (علم السكون والفساد).

تاسع العلوم: هو الذي يبحث فيه عن حوادث الحر والبرد والسحاب والمطر والتلج والرعس والبرق
 وقوس قزح والهالات، ومنشأ السحب من البخار، وغير ذلك من النور والظلمة، وتصاريف الرياح،
 والأهوار

والأنهار والبحار ، وما يكون من العيوم والضباب ، والطل والندى ، والشهب وذوات الأذنان ، وما شاكل ذلك ، وهذا العلم يسمى (الآثار العلوية) وهي التي كنت ألاحظها في الحقل ولا أفهمها .

عاشر العلوم : وهو الذي يبحث فيه عما في التراب والطين والأرض السبيجة كاللكباريت والأملاح والشبوب والزجاجات ، أو في قاع البحار كالدر والرجان ، أو في كهوف الجبال ، وجوف الأحجار ، وهو (علم تسكون المعادن) .

حادي عشرها : (علم النبات) والبحث عن أجناسه وأنواعه وخواصه ومنافعه ومضاره ، وما ينبت منه على رؤس الجبال ، وعلى شواطئ الأنهار ، وفي الآجام ، وما ينمو في القرى والبساتين ، وما يكون منه تحت الماء ، وما ينبت منه على وجه الماء ، وما ينسج على الشجر ، وعلى وجه الصخور وهكذا .
ثاني عشرها : (علم الحيوان) وعجائبه وطبائعه ، وأنه متصل بالنبات من أدناه ، مرتبط بالإنسان من أعلاه .

ثالث عشرها : (علم الإنسان) وفي هذا العلم يبحث عن أمرين : تركيب جسده وهو علم التشريح ، ومعرفة نفسه وما يلزمها وهي الحواس الخمس وما فيها من الحس المشترك ، والقوة الخيالية والفكرة والذاكرة وهكذا .

فرى من هذا أن علوم المادة وأحوالها قد قدمت على علم جسم الإنسان ، لأنه لا يفهم إلا بعد فهمها ، وهذا هو السبب في قوله تعالى : «وفي الأرض آيات للموقنين ، وفي أنفسكم أفلا تبصرون» فالقرآن قدم الأرض وما أحياها وهي العلوم المتقدمة وهي اثنا عشر علما على علم النفس ، وهكذا الفلاسفة ، إذن القرآن أشار بقوله : «وفي الأرض آيات للموقنين» إلى هذه العلوم الاثني عشر ، وأتى بعدها بعلم النفس .
نرجع إذن إلى أقوال الفلاسفة القدماء ، فنقول : قد اطلعنا في كلام أمثال ابن سينا والفارابي وابن رشد على علم النفس فوجدنا أنهم يقولون ببناء على ما وصل لهم من علم اليونان أن في الرأس مواضع منها ماهو للفكر في وسطها ، ومنها ماهو للخيال في مقدمها ، ومنها ماهو للتذكر في مؤخرها ، وكانوا يقولون : إنهم عرفوا ذلك بواسطة علماء الطب ، لأنهم لما رأوا أن مرضا يحل بجهة من هذه الجهات يختل ماهو منوط بذلك الجزء من الإدراك كالتيخيل والتفكير والتذكر .

قرأنا ذلك إجمالا غامضا وانتهى ذلك الدور ، ثم وجدناهم أيضا يقولون : إن للنفس قوة شهوية وهي للنبات أقرب ، وقوة غضبية وهي بالآساد والتمور من الحيوان ألبق ، وقوة عاقلة وهي إلى الملائكة أقرب ، فعليه زى أن ما استذكره في علم التربية حديثا من جعلهم أن الطفل يمر على الأدوار السابقة للإنسانية من مبدئها إلى آخر ماسياتي إن هو إلا أشبهه بتفصيل لما أجمله القدماء .

ثم إن القدماء يأتون بعد هذه العلوم بأبحاث عامة . وهذه الأبحاث العامة يسمونها (العلم الإلهي) أو (السلبي) أو (العلم الأعلى) وذلك العلم الإلهي أو الأعلى جعلوه أقساما :

(١) فمنها قسم سموه (الأمور العامة) مثل : ماهو الوجود والمساوية والوحدة والسكرتة والوجوب والإمكان والامتناع ونسب ما بينها وما يخصها من حيث هي موجودات (مثال ذلك) أن يقولوا : إن الوحدة في جسم الإنسان ظاهرة ، فهو واحد من جهة ولكنه كثير من جهات أخرى ، فله أعضاء وحواس وأجزاء لا يعرف عددها ، وجواهر فردة الخ فهانها وحدة وهانها كثرة ، والعدد الذي لانهاية له واحد من جهة أنه عدد وكثير من جهة أفرادها ، والعالم كله واحد وكثير من جهات ، وهكذا من تلك المباحث .

(٢) ومنها قسم في النظر في مبادئ العلوم كلها وتبيين مقدماتها ، وهكذا القولات العشرة المذكورة في ثنايا هذا التفسير مشروحة كالسك والكيف الخ .

(٣) ومنها قسم للنظر في إثبات الإله الحق والدلالة على وحدته وتفردته بالربوبية وإثبات صفاته ، وبيان أنها لا توجب كثرة في ذاته .

(٤) ومنها قسم للنظر في إثبات الجواهر المجردة وهو العقول والنفوس والملائكة .

(٥) ومنها قسم للنظر في أحوال النفس البشرية بعد الموت .

فهذه خمس علوم سموها (علم ماوراء الطبيعة) ولخصها ابن سينا في كتاب (الشفاء والإشارات)، فهذه بضمها إلى ما قبلها تبلغ العلوم ١٨ علما ١٣ في الرياضيات والطبيعات وخمسة في الإلهيات ، وهذه يسمونها العلوم العلية ، وهي رياضية وطبيعية وعلوم كلية لا تختص بقسم من القسامين الأولين ، وهذه هي العلوم العلية ويقسمها تانجها ، وهي العلوم العملية ، وهي الخاصة بعمل الإنسان وما قبلها كلها راجعة لعمل الله ؛ وهذه العلوم ثلاثة : علم الأخلاق الباحث عن القوى الثلاث المتقدمة الشهوية والغضبية والعاقلة ، وعلم تدير المنزل في معرفة معايشة الأهل والخدم الخ وسياسة المدينة ، وهو علم السياسة المعروف ، وفي هذا العلم إجمال عام لسياسات الأمم .

فهذه عشرون علما ١٧ علية وثلاثة عملية ، وهذه العلوم لها فروع كثيرة (مثال ذلك) علم الهندسة له فروع مثل علم المناظر ، وعلم المرايا المحرقة ، وعلم مرا كز الأتقال ، وعلم المساحة ، وعلم أنباط المياه ، وذلك لأحياء الأرضيين ، وعلم جر الأتقال ، وعلم البنكومات ، وهو علم به يعرف إيجاد الآلات المقدر للزمن مثل هذه الساعات التي يحملها الناس اليوم ، ومثل الآلات الحربية .

فهذه فروع الهندسة ، وهذه أصبحت صناعات تدرس في مدارس خاصة ، وترى أن علمي النباتات والحيوان يتفرع عليهما فروع كثيرة فإن صناعات النجارين والجزارين ترجعان إلى النبات والحيوان ، وعلى هذا فقس فالعلوم المذكورة وفروعها عند القدماء بلغت نحو ٦٠ ولهذا السنين فروع بلغت ثمان سجلها قدماؤنا في كتبهم .

هذا ما وصل إليه علم القدماء ، ولكن نفس التي تعلمت مبادئ هذه العلوم في الحقل وخرجت منه في شوق إلى العلم لا تقف عند كلام القدماء ، هنالك نظرت في كلام المتأخرين فماذا رأيت ؟ رأيت ما يأتي :

الفصل الخامس : في ذكر مآراء الأستاذ بيكون الأنجليزي

إنه قسم العلوم المذكورة إلى ثلاثة أقسام : (أولا) نظر إلى العلوم الاثني عشر الأولى ومعها علم التشريح . فقال هذه لأسميها فلسفة ، وقال : كل علم منها له تاريخ فلتسمها هكذا : التاريخ الرياضي ، التاريخ الطبيعي كالحيوان والنبات الخ . ثم قال : فأما علم النفس ومعرفة نظام الطبيعة ومعرفة الله فهي التي أسميها فلسفة ، إذن الفلسفة الحديثة هكذا : تواريخ العلوم المتقدمة على علم النفس ، ثم نظام الطبيعة ، ثم علم النفس .

إذن (بيكون الأنجليزي) بهذا التقسيم الذي عليه مدار الدراسة في كرتنا الأرضية الآن تقريبا جعل العلوم التي كانت تسمى رياضية وطبيعية مقدمات للفلسفة ، وسميت بتواريخ لهذه العلوم وعليه الدراسة في المدارس العامة الآن ، والأمور العامة وهي العلوم الخمسة جعلها قسامين : قسم منها وهو الخاص بنظام الطبيعة سماه نظام الطبيعة ، والقسم المختص بالله فصله وحده وأخذ علم النفس أيضا فقال هكذا : (الله : نظام الطبيعة ونفسي) وإنما ذكر نظام الطبيعة لأن جزئياتها مشروحة قبل هذا العلم في الذي سماه تواريخ العلوم . فأما العلوم العملية الثلاثة فانه ضم إليها علم المنطق ، وقال : هكذا النفس تعقل المنطق ، إذن هذا العلم

يتبع نفسى ، ثم إن نفسى تعرف الجمال ويعوزها التهذيب ونظام الأسرة ونظام المدينة فيقول : إن نفسى يتفرع عليها علم الجمال بعد المنطق ، وعلم الأخلاق ، وعلم تدير المنزل ، وعلم سياسة الأمة .

مبدأ التقسيم عند القدماء وعند المحدثين

نظر (يسكون) إلى تقسيم المتقدمين فرأى أنهم يقولون هكذا : العلم الطبيعي يحتاج إلى المادة في ذهننا وفى الخارج ، والعلم الرياضى يحتاج إلى المادة فى الخارج لافى أذهاننا لأننا نتصور العدد بدون التقيد بمادة خاصة ، والعلم الإلهى لا يعوزه مادة فى أذهاننا ولا فى الخارج .

أقول : لما نظر هذا التقسيم . قال : وما لنا وللمادة فلنرجع التقسيم إلى نفوسنا ، إن نفوسنا فيها قوة الخيال ، وقوة الفكر ، وقوة التذكر ، فهذه إليها ترجع جميع العلوم .

فأما القوة الخيلة فإليها يرجع كل ما كان من قبيل الشعر والنقش والتصوير والموسيقى ، فهذه العلوم التى ترجع إلى التصوير والتخيل فإنها ترجع إلى تلك القوة .

وأما قوة التذكرة فلها جميع العلوم الرياضية والطبيعية ، وهى الثلاث عشر المتقدمة . وعلم التاريخ الأثرى والبشرى ، فهذه كلها تواريخ حفظت فى ذاكرة الإنسان وعليه العمل اليوم كما تقدم ، فالتاريخ البشرى منه عام وخاص ، والتاريخ الأثرى هو ماجاء فى الكتب السماوية ، وهكذا التاريخ الطبيعى والرياضى الخ .

أما القوة العاقلة فلومها هى المختصة بالفلسفة : (الله ، ونظام الطبيعة ، ونفسى) ومن النفس تفرع المنطق والجمال وما والاها كما شرحناه .

تبين من هذا أن النوع الإنسانى اليوم رجع العلوم إلى النفس فمن العلوم سوابق وهى ١٣ علما، ومنها معرفة الله ونظام الطبيعة ، ومنها لواحق وهى علوم نظام الأمم (وبعبارة أخرى) أن نظام العوالم ودراسته مقدم على علم النفس ، ونظام الإنسان مؤخر عن دراستها ، إذن دراسة مدارس الأمم الآن تجرى على نظام هذه الآيات ، فقوله : « وفى الأرض آيات للوقنين » يدخل فيها علوم نظام الطبيعة وما قبله ومعرفة الله ، وقوله : « وفى أنفسكم » الخ إليه يرجع علم النفس ، تلك النفس التى جعلت مبدأ لتقسيم تلك العلوم سوابقها ولواحقها ، إذن آيتنا التى نحن بصددها الآن يجب على المسلمين أن يفكروا فيها، إذن نحن نستحق أن نعنف على جهلنا فيقول الله لنا : « وفى أنفسكم أفلا تبصرون » وهذا التعنيف يحجل نفوس الأذكاء منا معاشر المسلمين فلندرس .

فقال صاحبى العالم : إن هذا البيان لجميل جد جميل ، ولكنى أريد أن أسألك سؤالا يحول فى خواطر أكثر الناس : هل هذه الآية يترتب عليها هذا كله ؟ أى إنك تقرأ علوم الأمم كلها ، وهل أذكاء المسلمين مكلفون بذلك ؟ قلت : لم لا وما المانع ؟ ألسنت أنا شهيدا على الناس ؟ فقال أنت أنت . قلت : وأنت أيضا ألم تسمع الله يقول : « لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا » فكيف تشهد على الناس ونحن لا نعلم علومهم ! فليقم الخواص بدراسة علوم الأمم ، وأهمها علم نفوسنا . فقال : إن علماء الإسلام لم يقولوا ما تقول أنت فى هذا المقام . قلت : ولكن القرآن يقول . فقال القرآن ؟ قلت نعم . فقال : ماذا يقول فى هذا ؟ قلت : إنه لم يقتصر على قوله : « لتكونوا شهداء على الناس » بل أوضحها فى آية أخرى وهى : « وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين » فهل تشهد على الأمم إلا بعد العلم بما تشهد به . فقال حسن جدا ، فأرجو إيضاح علم النفس الآن : قلت : ذلك فى :

الفصل السادس

فما قاله (إخوان الصفاء)

إن كتاب (إخوان الصفاء) جاءت فيه العلوم موجزة ولكنها أوضح مما في الكتب التي قبلها ، وقد جعل أكثر العلوم المذكورة في خمسين رسالة ، وأكثرها ثمين وأقلها غث ، وفيها آراء يجب تعديلها أو محوها فلنذكر ما فيها من حيث علم النفس ، وهذا الموجز سأنتقله بنصه ونفسه من نفس الكتاب ، ومؤلفه هو الذي لحصه في أوله ، وهالك نصه :

الرسالة العاشرة: في الحواس والمحسوس

والغرض منها هو البيان عن كيفية إدراك الحواس محسوساتها واتصالها بواسطة القوة الحاسة واتصالها إلى الحاسة المشتركة الروحانية الواصلة التي منها انبعثت قوى الحواس الظاهرة وأنها ترد كالحطوط الخارجة من المركز إلى المحيط بنقط كثيرة الراجعة إليه بنقطة واحدة وهو أول منازل الروحانية ، إذ القوة الحاسة المؤدية إليه جسماني بوجه وروحاني بوجه ، والحاسة المشتركة أعنى الداخلة روحانية محضة لأن حكم الجزء منها حكم الجميع وإن كانت التجزئة لاتقع عليه بالحقيقة ، لأن تصورهما الشيء بإدراكها واتصالها إلى القوة المتخيلة التي مجراها مقدم الدماغ لتوصلها إلى القوة المتكبرة التي مجراها وسط الدماغ لتمييزها وتخلصها بحولائها فيها وتعرف حقائقها ثم توصلها إلى القوة الحافظة الدائرة التي مجراها مؤخر الدماغ لتسكها ، وتحفظها معتقدة أو غير معتقدة إلى وقت التذكار ، ثم تؤديها إلى القوة الناطقة العاقلة التي هي ذات الإنسان المدبرة لكل الباقية بالذات تنزع جميع المعاني والصور ، ثم تصور تلك المعاني والصور المنزعة من مصوراتها المترسمة فيها ، وهي القوة الناطقة أيضا بواسطة الأولى ، فتلك الصورة هي لها كالموضوع وكالمهيولي ، والقوة المعبرة أيضا لتتطرق الخارج هي القوة الناطقة أيضا على وجه ثان بواسطة الألسن . فإذا همت الأولى بإظهار شيء إلى خارج وهو النطق الإلهي على الحقيقة من صورة النفس تصورت النفس الثانية إذ هما جوهر واحد لتجردهما عن المواد وتعريرهما عن الهيولي أعنى الجسمانية فتأدت إلى القوة الناطقة التي مجراها على اللسان لتعبر عنها بالألفاظ الدالة للمخاطبين على المعاني التي تخرج من النفس إلى القوة الصاعدة التي مجراها اليدان لتخط بالأفلام على أوجه الألواح ، وصفحات الدفاتر ، وبتون الطوامير ، تلك الألفاظ وهي النطق الخارج والسلام الظاهر لتبقى العلوم بصورها الذاتية أعنى معانيها محفوظة من الأولين إلى الآخرين ، وخطابا من الحاضرين للغائبين ، إلى يوم يعثون . انتهى ما أردته من كتاب «إخوان الصفاء» وبهذا تم الكلام على الفصل السادس والحمد لله رب العالمين .

الفصل السابع

فما جاء في جمهورية أفلاطون

نظر أفلاطون في علم نظام الأمم فقال : « لاسبيل إلى نظام الدولة إلا بأن يكون فيها فلاحون وعمال وصناع وتجار الخ . وهؤلاء أشبه بالقوة الشهوية في الإنسان ، وبأن يكون فيها جند مدبرون بالكرام والسلاح ، وهذه هي القوة العنصرية لحفظ الدولة في الداخل والخارج ، ونظيرها في الإنسان قوة غضبية بها يحافظ على شرفه وأدبه ، وبأن يكون فيها رجال عرفوا بسمو النظر والعقل الراجح ، وهم رجال السياسة الذين يأمرون الجند ، وهؤلاء الساسة وجندهم لهم السلطان والاشراف على الزراع والصناع والتجار ، وهذه الطوائف الثلاث لا بد من نظام واعتدال فيها وهذا هو العدل » .

ولقد شرحت هذا النظام في مواضع كثيرة من هذا التفسير كالذي في (سورة النحل) عند آية : « إن الله

يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون «
فهكذا قوى الإنسان الثلاثة إذا قويت القوة العاقلة حكمت على الغضبية وهى تشرف على القوة الشهوية وتم
النظام بين الثلاثة كان العدل ، فهذه أربعة أصول فى مقابلة الأربعة الأولى ،

فلما سمع ذلك صاحى قال حسن والله ، لقد اطلعنا على هيئة العلوم فى العالم ، ولكن لم تذكر لنا علماء
الصين ، هل كان علمهم على هذا النمط ؟ فقلت : لقد تقدم فى (سورة الحجرات) ما يفيد أن أمم الصين قبل
التاريخ كانت معارفها على هذا النمط (وبعبارة أخرى) أن القرآن فى أكثر سورته يمثل لنا عقول الأمم
وعلمها . فقال : هذان أمران فأرجو إيضاحهما . فقلت نعم : أما الأمر الأول فهو قول (كونفشيوس)
فيلسوف الصين قبل الميلاد المذكور فى (سورة الحجرات) فإن أقواله هناك هكذا :

(١) إن قدماءهم نظموا الممالك .

(٢) بعد أن نظموا أسرهم .

(٣) وهذا بعد تهذيب أخلاقهم .

(٤) وهذا بعد تنقية نفوسهم .

(٥) وهذا بعد كونهم مخلصين صادقين فى تفكيرهم ، متهيين فى أغراضهم .

(٦) وهذا بعد توسيع معارفهم .

(٧) وتوسيع معارفهم كان عن طريق البحث والمشاهدة . انتهى - (وبعبارة أخرى) هكذا .

(٢٥١) توسيع المعارف بالمشاهدة : أى مشاهدة الأشياء والأفعال .

(٣) ثم كمال المعارف .

(٤) ثم خلوص أفكارهم ونزاهة أغراضهم .

(٥) ثم تهذيب أخلاقهم . ومقاومة نفوسهم

(٦) انتظام أسرهم .

(٧) ثم انتظام دولهم . وهذا هو الأمر الأول .

أما الأمر الثانى فهو هذه الآية : « وفى الأرض آيات للموقنين ، وفى أنفسكم أفلا تبصرون » . فقال :
ولكن الآية قدمت الأرض على السماء ، فلم يكن ترتيب العلوم الذى شرحناه مطابقا لها . فقلت : هو مطابق
كل المطابقة ، إنه قدم الأرض وبعدها النفس ، ثم ذكر السماء والأرض معا مقدما السماء ، وذلك معناه تقديم
العلوم الرياضية ، لأن علم الفلك من نتائجها . فقال حسن ولكنى أريد أصرح من ذلك فى القرآن بحيث
ينطبق على نظام علوم الأمم كلها المذكور هنا . فقلت : هناك سورة تفيد ذلك وهى : « والشمس وضحاها ،
والقمر إذا تلالها ، والنهار إذا جلاها ، والليل إذا يغشاها ، والسماء وما بناها » . فهذه الخمس ترجع لعلم الفلك
وهو من العلوم الرياضية ، بل هو أجل عمراتها ، ثم هو من جهة أخرى علوم مشاهدة أشار لها (كونفشيوس)
وقوله : « والأرض وما طحاها ، ونفس وما سواها » موافق لآيتنا هنا : « وفى الأرض آيات للموقنين ،
وفى أنفسكم أفلا تبصرون » ومعنى هذا أن العلوم الطبيعية المشروحة قريبا تكون قبل علم النفس فى نظام
المدارس وفى القرآن ، والعجب العجيب من القرآن أنه قدم الأرض على النفس فى هذين الموضعين وفى غيرها
وألم الأمم جميعها أن تفعل ذلك وقال (ليكون) : « يايكون اجعل نظام الطبيعة قبل علم النفس كما قال
لكونفشيوس بالصين وإخوان الصفاء وللأمم كلها ، إن هذا القرآن مدهيش ، إذن عندنا مزرعتان :

مزرعة هي أرضنا ، ومزرعة هي نفوسنا ، ومزرعة نفوسنا هي المذكورة في سورة الشمس إذ يقول الله بعد ذلك « فألهمها جورها وتقواها ، قد أفلح من زكاها ، وقد خاب من دساها » .

جل الله : أليس هذا بعينه هو الأخلاق والسياسة ونظام الدولة ، أليس الفجور والتقوى واضحين في الأخلاق والأسرات والممالك ، أليس هذا بعينه هي السياسة العملية المتقدمة عند فلاسفة اليونان والعرب وأوروبا والصين ، فما هو ذا سيكون يقول : نظام الطبيعة ثم النفس ثم الأخلاق وسياسة الناس ، وهام أولاء فلاسفة القرون الأولى يؤخرون الأخلاق وما عطف عليها عن العلوم ، وما هو ذا كونيقيوس يفعل ذلك ناقلا عن آباءه للتوغلين في القدم ، وهم لا يعرفون علوم اليونان ولا غيرهم .

أيها المسلمون : لا عطر بعد عزوس ، ولا عجب بعد بوس ، حم الأمر وأزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة ، لتقرءوا مزارع الله في الآفاق ومزارعه في النفوس ، إن القرآن لوح رسمت فيه صور علوم الأمم تذكرة لكم فهل أتم مدكرون !

تباركت يا الله : أربتنا علوم الأمم السابقة كلها فرأينا مدارها على علم نفوسنا ، فنفسنا هي المصدر الأصلي ، فقد جعلوا علوم الرياضيات والطبيبات مقدمات لمعرفة النفس وعلوم السياسات والأخلاق والجمال نتائجها ، ومنهم من غير بعض النظام ، وذلك تبع اختلاف الأنظار وتباين الآراء ، والنتيجة من هذا كله فهم قولك في قرآنا الكريم : « وفي أنفسكم أفلا تبصرون » .

هنا نحن أولاء نظرنا في أنفسنا نظرا مستمدا من آراء الأمم كلها لنشهد على علم ، ولكن لانتم شهادتنا في ذلك لإبدراسة علم النفس والتربية الحديثة ، لأن العلوم المذكورة نقلها تلاميذ ابن رشد من يهود ومسلمين إلى أوروبا منذ نحو ٧ قرون فارتقت تلك العلوم ، وإذا بقينا على ما قرأناه من كلام قدمائنا أصبحنا كأننا نعيش في القرن الثالث عشر الميلادي ، ولكن نحن في القرن العشرين ، إذا فلنذكر :

المصل الثامن فيما جاء في علم النفس الحديث

أمامي الآن كتاب (أصول النفس وأثره في التربية والتعليم) تأليف الأستاذ (أمين مرسى قنديل) أستاذ علوم النفس والتربية بمدرسة المعلمين العليا ، وألفه بعد أن أخذ شهادات عالية في هذا العلم من جامعات أوروبا ، فهو كتاب موثوق به يدرس بمصر الآن ، وهو علم لم يدرس من قبل في بلانا ، وموضوعات الكتاب هكذا مثلا : معنى العلم وأغراضه ، حقيقة علم النفس ، طرق البحث في علم النفس ، فروع علم النفس ، التربية وعلم النفس ، العقل ، الشعور ، اللاشعور ، الاستهواء ، الجهاز العصبي ، رد الفعل ، الأفعال للنعكسة ، تربية الجهاز العصبي ، الغرائز والبيول ، ، دراسة طائفة من الغرائز والبيول الفطرية ، العادات ، التعلم ، التحرن ، الشوق ، التشويق ، الشوق والتربية ، الانتباه ، عوائق الانتباه كالنعيب ، الأعمال المدرسية ، وهكذا .

نظرة عامة في علوم النفس عند القدماء والمحدثين

أيها الأخ الذكي هذه صفحة عامة من صفائح نفوسنا المشرقات ، تلك النفوس التي هي مزارع الله عزوجل في أجسامنا ، وحقوله التي تولى هو غرسها بيديه وقال لنا : « وفي أنفسكم أفلا تبصرون » بعد أن أرشدنا إلى أن ننظر دراسة مزارع أرضنا .

هاهو ذا الآن أمامي كتاب (سلوك الممالك ، في تدبير الممالك) الذي ألفه شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي الربيع ، ألفه للخليفة المعتصم بالله العباسي ، إن المؤلف في هذا الكتاب قسم الفضائل والردائل تقسيما عجيبا جدا ، وأوضح ذلك أيما إيضاح ، وعلم الملوك والسوقة والفضلاء وغير الفضلاء ، ولم يترك بابا إلا ووجه ، ولا فضيلة إلا فصلها ، ولا رذيلة إلا أوضحها ، بمداول جميلة وعبارات طريفة وبهجة وجمال ، ولأقتصر على

ما جاء فيه من جداول الأخلاق الناقصة ، ثم أتبعه بما جاء في علم التربية الحديث المذكور ، أريد بذلك أن يرى المسلمون وأنت أيها الدكي أولهم آراء الأولين والآخرين في أحوال نفوسنا ، وأنهم جميعا يسعون لغرض واحد متجهين لنتيجة واحدة ، ذلك أنهم جميعا يعاملون النفوس في نحو رذائلها معاملة الأجسام في شفاء أمراضها بحيث أصبح تهذيب النفس مطابقا لشفاء الجسم من حيث سير العلاج الجسمي والروحي معا سيرا منظما ، فانظر كيف يقول صاحب كتاب (سلوك الممالك ، في تدبير الممالك) في صفحة ٣٨ مانصه :

إن من شر رذائل القوة الغضبية الغضب ، وهو أكبر الرذائل ، وله مواد وأسباب :

الرديلة	مداواتها
الزهو	باستعمال التواضع
العجب	بمعرفة عيوب النفس
الفخر	بالتيقن أنه من جنس عبده
المرح	بالتشاغل بما يجب من الحقائق
الهمزل	بالجد في طلب الفضائل
الهمزؤ	بالتسكريم عن أذى الناس
التعير	بالقدرة على ترك الأقاويل القبيحة
الملاحاة	بصيانة النفس عن مر الجواب
المصاداة	بترك العناد
القدر	باستعمال الوفاء

ثم أبان أن هذه كلها سببها الخوف : أي أنه زهو لأنه يريد العلو ويخاف من عدم هذه الصفة وهكذا البواقي ، فإذا استهزأ بغيره فمعناه أنه أعلى منه وهكذا : ثم أخذ يذم أمثال الكسل الذي هو جزع من أن يفعل فعلا ما كسل عنه ففيه معنى الخوف أيضا لأنه يخاف أن يعمل ، ثم الحجل والحياء ، فالأول جزع من أن يعرف بشيء قبيح لم يفعله ، والثاني جزع من أن يعرف بشيء قبيح فعله ، وذكر (الفرق) بفتح الراء من فعل شيء عظيم يضعف عن احتماله (والخندر) وهو الجزع من شعور أمر مترقب واشتياؤه ، ثم الذعر وهو الجزع من صورة ليست مألوفة الخ .

هذه صفحة من علم الأخلاق في كلام قد ماننا في المصور الأولى ، وعلم الأخلاق ربيب علم النفس ، فهامم أولاء جعلوا لكل منقصة دواء ، وما هو هذا الدواء ؟ هو أن يجعلوا الضمير لا لضده كما يفعل الأطباء بحيث يداوون الحار بتعاطي البارد والعكس بالعكس ، فلتنظر إذن في كلام علماء التربية في عصرنا ، فهذا كتاب : « أصول التربية » فقد جاء فيه في صفحة ١٥٣ تحت عنوان « استعمال غريزة ضد أخرى » ما ملخصه : -

إن المرابي يستعمل غريزة ضد أخرى ليخفف من شرها ، فغريزة الخضوع تخفف شر غريزة السيطرة والظهور ، والخوف يردع به الطفل عن كثير من الشرور ، وهؤلاء يقولون : « إن الغرائز لا تجوز إزالتها بل يجب تهذيبها وتوجيهها إلى المثل الأعلى لاقتلها فإن قتلها جناية » - (مثال ذلك) غريزة المقاتلة والإقتناء يجب أن توجه إلى مغالبة الآلام والتغلب على العقبات التي تعترض المرء في طريقه ، وإلى المنافسة في عمل الخير وإلى الدفاع عن مبدأ نبيل ، وضربوا لذلك مثلا بأن الحكومات تتخذ للأصوص القدماء وسائل لمساعدة

رجال الشرطة في ضبط السارقين والقاتلين ، فهذا معناه أن الربى ينقل الغريزة من حال ضارة إلى حال نافعة ، فالغضب والمقاتلة عند المهذب يكونان معنيين على كل فعل نبيل كالدفاع عن كل ضعيف .

هذه هي الصورة الواضحة في التربية الحديثة ، وهي على منوال التربية القديمة ، فالعلم هو عينه غاية الأمر أن الحديث قد أوضح إضاحاً أكمل ، وأبان وجوه الإصلاح أيما إبانة .

وإذ فرغت من إيضاح الصور التهذيبية عند القدماء والمحدثين فلاشروع في شرح المزارع التي تزرع فيها تلك التعاليم والحدائق الغناء الآلهية التي تنبت فيها تلك الأزهار والرياحين .

تبصرة وتذكرة لآياتنا التي نحن بصدد الكلام عليها

« وفي الأرض آيات للموقنين ، وفي أنفسكم أفلا تبصرون »

فقال صاحبي : إن للسافة طويلة ، والشقة بعيدة بين مزارع الأرض ومزارع الدماغ ونبات الأخلاق فيه ، إن مزارع الحقول مشاهدة ، وهل شوهدت مزارع الغرائز في حقول الدماغ ، غاية الأمر أنها عرفت بطريق الاستنتاج : قلت : اعلم أيها الأخ الذكي إنني كما كنت في الحقل أيام الفتوة أرى المزارع وهي كانت درسي نهاراً ، والنجوم وهي كانت درسي ليلاً ، هكذا اليوم أشهد فيها سترها في الدماغ مزارع الغرائز متجلية واضحة تزدهر فيها الغرائز والأميال ، فكما كانت النجوم والحقول وما بينهما من نفوس الناس هي التي منها استمدت جميع العلوم التي شرحتها هنا في الأمم كلها ، هكذا هذه الجمجمة الصغيرة التي سترها الآن أصبحت مزرعة فيها جميع المزارع التي كنت أشاهدها ، والنجوم التي كنت ألاحظها ، والعلوم التي درستها ، والسياسات التي عرفتھا .

تباركت يا الله : جمعت الأرض مكان الإنبات ، وجعلت أدمغتنا حدائق ، كل حديقة منها مختصرة من هذا العالم العظيم وعلومه المفصلات . جل الله ، جل الله . وما أدهشني فيما سترها أيها الأخ النبيل أن ما كنت أفرؤه في الكتب القديمة من أن الخيلة في مقدم الدماغ ، والمنسكرة في وسطه ، والقوة الدافعة في مؤخره كما ذكرته سابقاً ، وأن ذلك استنتجه الفلاسفة من تجارب الأطباء في مرضاهم أصبح اليوم مشروحاً على هذا النمط بعينه ، فسترى أن هناك مناطق ثلاثة : أمامية ووسطى وخلفية ، جعلت للتفكير والتصور ، وباضطرابها لا يكون الإنسان عاقلاً ولكن علماء العصر الحاضر برعوا براعة أوسع من السابقين :

(١) أرونا أن في المخ تلافيف وشقوقاً تتضح في العقول الكبيرة ، وتضغف ولا تتضح في العقول الصغيرة

وفي الحيوان .

(٢) أرونا أن للمخ نصفين كل نصف يقسم أربعة أقسام ، فهذه ثمانية أقسام ، وكل قسم يسمى باسم عظم القحف الذي يقرب منه ، وكل واحد من هذه الثمانية يقسم إلى أقسام على حسب التلافيف التي فيه المخ .

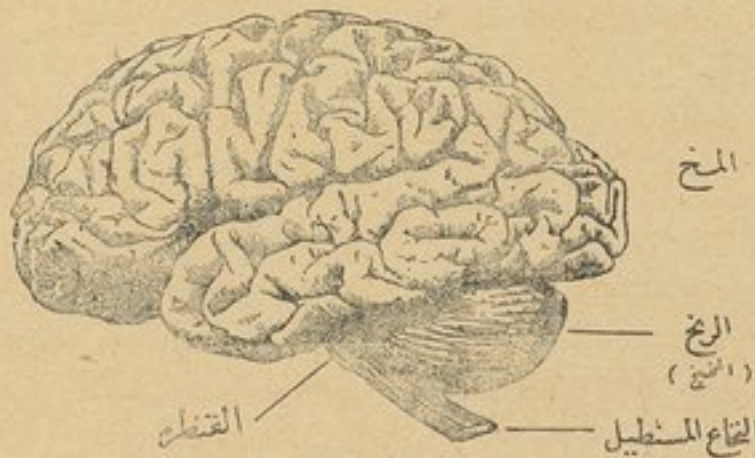
(٣) إن المخ يحيط بجميع المواصلات في الجسم .

وستشاهد أن في هذا المخ مناطق معينة للحس وأخرى للحركة وأخرى لربط المعلومات ، فترى منطقة البصر عند الفحص المؤخرى من الرأس ، وهناك منطقة إدراك الربيثات والقراءة ، وبلى تلك المنطقة من الداخل منطقة السمع ثم الذوق والشم ، وهاتان بالقرب من الفص الصدغي . وترعى في المنطقة الخلفية التي تقرب من الفص الجداري مراكز ربط تلك المعلومات وترتيبها وتنظيمها ، وترى أيضاً منطقة ربط أخرى أمامية .

أيها الأخ الذكي : إنني الآن في دراسة مخ الإنسان لم أعد ما كنت أدرسه في الحقول أيام الشباب

كيف لا ، أليست هذه المزارع التي في أدمغة الإنسان بعد أن يدرسها المدرسون ويبرفوها، يختلون في تهذيبها وتوجيهها ، وفي انتراع وإهلاك ماضر منها ، ويوجهون الغرائز من الضار إلى النافع .
 فبالت شعري أى فرق بين تقطيع الحشائش في الحقول وبين إزالة الكذب من أفواه الأطفال ، ثم أى فرق بين تهذيب القوة الغضبية في الطفل بأن نوجهها إلى اقتناء الفضائل ، وإلى الحماسة في حماية الضعيف وبين تقليمنا الأشجار وتشذيبنا الأغصان لتعدل الأشجار عن إضاعة قواها فيما لا يفيد ، ولتتجه إما إلى ازدياد الحشب في نحو الصنوبر ، وأما إلى ازدياد الثمار في الأشجار المثمرة ، إذن نظام العالم واحد « ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت » وحقلنا كما كان مضرب مثل لعلوم الأمم هكذا هو مضرب مثل لعلوم النفس وتهذيب الأخلاق ونظام مناطق مخ الإنسان .

فقال صديقي : الله أكبر ، الله أكبر ، حسن حسن ، يظهر لي أنك ذكرت هذه المقدمة لتكون نورا يأنس به من يطلع على هذه العائى فيما تريد أن تلقيه ، لأن هذا العلم صعب النال بل إذا لم يفهم القارىء إلا ما ذكرته غسبه ، والعقول الكبيرة ستفهم نفس الموضوع بتفاصيله وصورة الشمسية . فقلت : نطق بالصدق ، فهناك الموضوع الذى اخترته من ذلك الكتاب بتامه ، فقد جاء فيه في صفحة ١٠٩ وما بعدها ما يأتى بالحرف الواحد :



المخ
 «ملا الجزء العلوى من
 الفحف ممتدا من الأمام إلى
 الخلف ، ووحده الأسفل من
 الأمام مستوى الحاجبين ،
 ومن الجانبين حذاء الأذنين
 (انظر شكل ٣٠)

(شكل ٣٠)

ويبلغ متوسط وزنه ١٤٠٠ جرام (١) إذ هو يختلف عادة بين ١٣٠٠ ، ١٨٠٠ جرام ، ويشبه

(١) لقد حاول كثيرون أن يجعلوا زيادة وزن المخ على هذا المتوسط دليلا على الذكاء ، فمخ الأبله والغبي يكون عادة أقل من المتوسط بكثير ، في حين أن مخ العالم الطبيعي (كوفيه) كان وزن ١٨٦٠ جراما ، ومخ (اللورد بايرن) الشاعر الإنجليزي ١٨٠٠ جرام ، ومخ (كرمبول) ٢٢٠٠ جرام ، ومع ذلك فإن هذه لاتتخذ قاعدة ثابتة ، فمخ (غمبنا) الخطيب الفرنسى وزن أقل من المتوسط ، ولكن يقال أن تلافيفه كانت أعمق من المعتاد ، والحقيقة أنه لا بد من أن نحسب لنوع المخ حسابا ، وأن لا يقتصر على الثقل وحده .
 على أنه قد حاول كذلك كثير من العلماء إيجاد نسبة بين ثقل المخ والجسم ، ليقتنوا من وراء ذلك مقدار الذكاء ، وغاية ما يستطيع الجزم به هو أنه كلما كانت النسبة كبيرة كان الحيوان أذكى من غيره ، ومع ذلك فهذه الحقيقة ليست مطلقة ، فبعض الطيور كالعقور نسبة ثقل مخها إلى جسمها الصغير أكبر من نسبة ثقل مخ الإنسان إلى جسمه اه .

في الشكل قلب الجوزة ، فهو منقسم بشق مستطيل إلى نصفين متماثلين : النصف الأيمن ، والنصف الأيسر ويعرف كل منهما بنصف كرة ، والنصفان ليسا منفصلين بعضهما عن بعض تمام الانفصال بل متصلان من الأسفل بحزمة من الألياف العصبية تعرف بالجسم الصاب ، وبكل نصف منها ثانيا كثيرة تعرف بالتلافيف بينها منخفضات ظاهرة تسمى شقوقا ، وهذه الثنايا تجعل سطح المخ في مجموعه كبيرا جدا ، وبذلك تكون المادة السمراء أو اللحاء كبيرة أيضا ، لأنها تدخل في الشقوق وتغطي التلافيف كلها ، وهذه التلافيف قليلة ليست ظاهرة في الحيوانات ، ولكن كلما ارتقى الحيوان بدت الشقوق والتلافيف عميقة جلية حتى إنها لتكون واضحة كل الوضوح في الإنسان فكأن نموها وعددها يسيران يدا يدمع نشوء الحيوان وترقيه في سلم النشوء والتطور . تتميز التلافيف بعضها عن بعض بالشقوق التي بينها ، وأهم هذه الشقوق اثنان : شق رولندو ، أو الشق الأوسط ، وشق سلفيوس ، أو الشق الجاني ، والتلافيف تختلف اختلافا قليلا باختلاف الأفراد ولكنها في جملتها ثابتة ، ولذلك وضع لكل منها اسم خاص كما وضع لكل شق اسم خاص به أيضا و تراها واضحة في (شكل ٣٠) الذي تقدم قريبا .

ينقسم كل نصف من نصفي المخ إلى أربعة فصوص يسمى كل منها باسم عظم القحف القريب منه ، وهذه الفصوص هي : (١) الفص الجبهي (٢) والفص الجداري (٣) والفص الصدغي (٤) والفص المؤخري وكل فص من هذه الأربعة ينقسم إلى أقسام أخرى حسب ما فيه من التلافيف ، فالفص الأمامي مثلا ينقسم إلى أربعة تلافيف التليف : الأوسط الأمامي (الصاعد الأمامي) والتليف الأعلى ، ثم الأوسط ، والأدنى .

مادة المخ البيضاء

تتكون هذه المادة البيضاء من الألياف العصبية المغلفة بذلك الغلاف الأبيض العازل الذي يجعلها بيضاء اللون ، وأغلبها خارج من الخلايا المحركة التي في المخ ، والبعض الآخر وارد إليه من الخلايا الحساسة التي في المحيط ، فالألياف الصادرة تخرج من أجسام الخلايا المتعددة في اللحاء ، ثم تجتمع هذه الألياف بعضها مع بعض وتتكون حزمتين كبيرتين من المادة البيضاء تتصلان بالقنطرة وبالنخاع المستطيل (انظر شكل ٣١)



(شكل ٣٢)

مقطع مستعرض للمخ يوضع
الألياف الصدرية وتقاطعها عند
النخاع المستطيل (ق) قنطرة
(ح) الجسم الصاب (س)
شق سلفيوس



(شكل ٣١ - مقطع جانبي للمخ يبين الألياف الرابطة متجهة بين كل
تليف وآخر وبين الفصوص المختلفة وترى الجسم الصاب في الوسط)

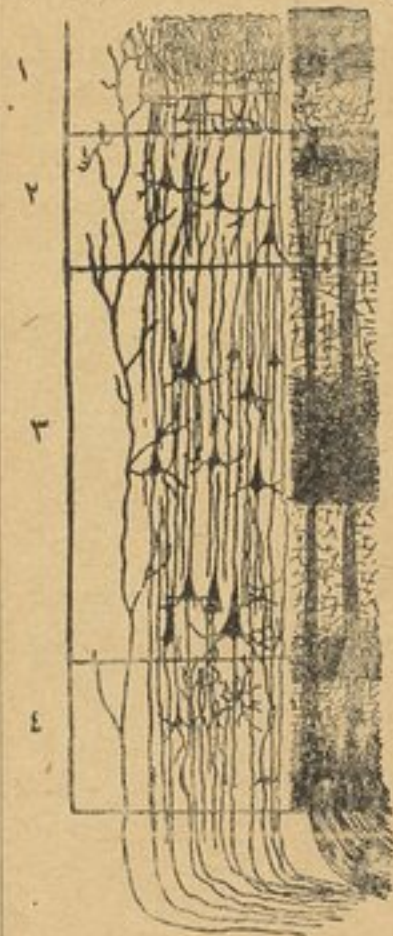
والألياف البيضاء التي تتكون منها مادة المخ البيضاء أربعة أنواع :
(١) ألياف رابطة وتربى متجهة بين التلافيف تربط خلاياها كل نصف كرة بعضها ببعض كما ترى في شكل ٣١ وبذلك تتصل مراكز الاحاء كلها بعضها ببعض .

(٢) الألياف الضامة : وهذه أيضا رابطة ، ولكنها تربط نصف الكرة بعضها ببعض بواسطة الجسم الصلب وغيره ، بذلك تكون التلافيف التي في كل نصف كرة مرتبطة بالتلافيف التي في النصف الآخر .

(٣) الألياف المصدرة وهي محرّكة ، وقد تسمى الألياف النازلة .

(٤) الألياف الموردة وهي حساسة ، وقد تسمى بالألياف الصاعدة :

وكلا الألياف المصدرة والموردة هذه تربط الاحاء بالأجزاء السفلى من المخ وبالجلد والشوكي ، ويتصل بالدماغ مباشرة اثنا عشر عصباً تذهب إلى الرأس كلها تقريبا وتتفرع في أعضاء الحواس المختلفة (شكل ٣٢)



(شكل ٣٣)

مقطع في الاحاء يبين طبقاته وأشكال خلاياه المختلفة . الجزء الأيمن من الشكل يوضح الألياف العصبية . والأيسر يوضح الخلايا . وهذان الشكلان يجب أن يتصورا معا بعضهما فوق بعض . وبذلك يتضح التعقيد الكبير في تركيب الاحاء .

الاحاء
تغطي الدماغ كله طبقة رقيقة من المادة السمراء وهذه تتكون كما تقدم من جسم الخلايا العصبية وأوائل فروعها ، ويختلف سمكها القليل الذي لا يزيد على ثلاثة ملليمترات باختلاف أجزاء المخ والاحاء على رفته يتكون من خمس طبقات من الخلايا بينها طبقات أخرى من الألياف العصبية ، وخلايا الطبقات تختلف شكلا ووظيفة .

(١) فالطبقة العليا ، أو السطحية تتكون من خلايا قليلة العدد تمتد فروعها امتدادا أفقيا وأكثرها يتكون من فروع خلايا الطبقات التي تحتها ، ومن نهايات الأعصاب الموردة ، وهي كلها لا تزيد نصف ملليمتر ولا شك في أن وظيفتها ربط الخلايا الحساسة (الموردة) بالخلايا المحركة (المصدرة) .

(٢) تلي هذه الطبقة طبقة أخرى بها خلايا كثيرة العدد مختلفة الحجم ، هرمية الشكل ، وظيفتها الربط أيضا ، وسمك هذه الطبقة يزداد برقي الحيوان في مرتبة النشوء ، ثم طبقة : (٣) ذات خلايا صغيرة نجمية الشكل محاورها قصيرة كثيرة التفرع .

(٤) وتلي هذه طبقة رابعة فيها خلايا هرمية كبيرة الحجم طويلة المحاور : وأغلبها في منطقة الحركة في المخ .

(٥) وأخيرا توجد طبقة خامسة خلاياها متعددة الشكول مختلفة الحجم .

خلايا الاحاء المخي كثيرة جدا معقدة التركيب ومختلفة الشكل ، كل خلية ترسل فروعاً كثيرة متشابهة تشابها كبيرا بعضها مع بعض ومع غيرها من فروع الخلايا الأخرى ، وهذا التشابك الكثير مما يميز الإنسان الزاقي عن غيره من

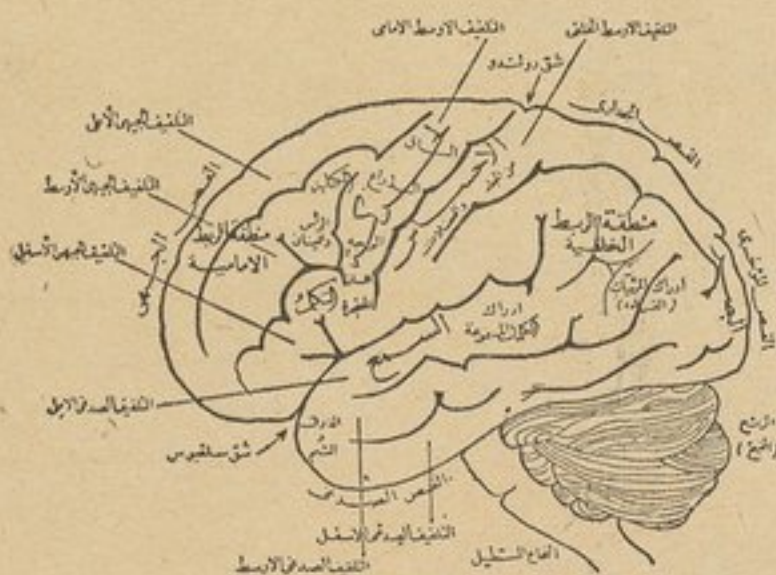
الحيوان ، وفي الوقت نفسه إلى اللحاء نهايات محاور كثيرة أيضا من أجزاء شتى تتشابه أطرافها مع فروع الخلايا الأخرى ، وإذا تذكرنا أن بالمخ مراكز تملك جميع أعمال الجسم الكثيرة ووظائف أعضائه المختلفة انضح لنا مقدار التعقيد الكبير في تركيب المخ ، ولا سيما في طبقاته الرفيعة الحظيرة الشأن المعروفة باللحاء .

وظائف المخ

المخ أهم أجزاء الجهاز العصبي ، فهو الذي يشرف على سلوك الإنسان ويدبره ويراقب كل حركة إرادية أو غير إرادية من السلوك ، وبوفيق بين أعمال الأعضاء المختلفة ويربطها بعضها ببعض ، وهو موطن العمليات العقلية السامية ، وفيه مراكز الإحساس والإدراك الحسي والتفكير وربط العمليات العقلية بعضها ببعض ، وهو موطن الشعور ، فكل تأثير يقع على أي جزء من أجزاء الجسم ، ولم يصل أثره إلى المخ فإن المرء لا يتفطن إليه ولا يشعر به ، ولذلك فإنه إذا نزع مخ حيوان كالضفدعة أو الحمامة مثلا فإنها تفقد كل حركاتها الإرادية ، وتصبح كأنها آلة من الآلات لا تتحرك بإرادتها وباختيارها ولا تحس بما يسلب عليها من المؤثرات فالمخ هو محط جميع خطوط المواصلات في الجسم ، وهو مستوى جميع المراكز العليا .

مناطق اللحاء

لكل جزء من أجزاء اللحاء المختلفة علاقة بأجزاء معينة في الجسم يشرف عليها ويدبرها ، فالنصف الأيمن من المخ يسيطر على الجزء الأيسر من الجسم وبالعكس (انظر شكل ٣٤) .



(شكل ٣٤)

ولقد تمكن الباحثون من علماء وظائف الأعضاء والتشريح من تعيين مواضع كثير من المراكز المختلفة في اللحاء التي تقوم بوظائف خاصة ، وكثير من هذه المراكز ينحصر في ثلاث مناطق : مناطق الحس ، ومناطق الحركة ، ومناطق الربط . فالحس مراكز : للبصر ، والسمع ، والشم ، والتذوق ، واللمس ، وتحريك العضلات ، والحركة مراكز كثيرة أيضا مثل عمل الأعضاء المختلفة ، فهناك مراكز لتحريك الرجل واللسان واليد وغيرها كما سترى ، وهذه المناطق توجد في كل من نصفي المخ إلا أنه لتصلب المحاور قرب النخاع للسنتيل صارت مراكز النصف الأيمن تشرف على النصف الأيسر من الجسم ، ومراكز النصف الأيسر من المخ تشرف على الجزء الأيمن من الجسم :

(منطقة الحركة) : توجد في الفص الجبهي في تليفه الأوسط الأمامي ممتدة أمام شق (رولندو) وبها مراكز لتحريك أعضاء الجسم المختلفة ، ففي الجزء الأثقل من هذه المنطقة مركز تحريك أصابع القدم تليه مراكز تحريك الركبة فالحرقة فالأطراف العليا فالوجه وهكذا بترتيب تنازلي ، فكل حركة إرادية تنشأ من عمل مركز خاص في هذه المنطقة ، إذا أصيب مركز منها بضرر أو مرض أعقبه شلل العضو المتعلق به فلا يمكن تحريكه بالإرادة .

(منطقة الحس) : توجد موازية لمنطقة الحركة على الجانب المقابل لها من شق (رولندو) في الفص الجداري ، وفيها مراكز الإحساس الآتية من الجلد وحركة الأعضاء المختلفة ، وترتيب مراكز الإحساس في هذه المنطقة عين ترتيبها في منطقة الحركة ، فمراكز الإحساس الآتية من الساق مثلا توجد حذاء مراكز تحريكه وهكذا .

(منطقة البصر) : مراكز البصر توجد في الفص المؤخري من المخ ، فأى إصابة لها تحدث العمى مع أن العين نفسها قد تكون سليمة من كل شائبة ، وفي الفص المؤخري هذا مراكز أخرى لإدراك الالتهابات ، منها ما يتعلق بإدراك الكتابة ، ومنها ما يتعلق بإدراك الألوان أو الأشياء وهكذا .

(منطقة السمع) : تقع في الجزء الخلفي من التليف الصدغي الأعلى ، وهو تليف يقع أسفل شق سلفوس ، وهي متصلة مباشرة بالأذنين ، فأى أثر يلحق بمراكز الإحساس السمي فيها يحدث الصمم ، وقرب هذه المنطقة كما في منطقة البصر مراكز مختلفة لإدراك السموات السموعة ، أو تمييز الأنغام المختلفة وهكذا .

مناطق الربط والاتصال

يختلف مخ الإنسان عن مخ القردة العالية وغيرها من الحيوانات الأخرى بأن به مناطق (صامتة) أوسع رقعة مالمديها ، وليست هذه المناطق وظيفة الحس أو الحركة وإنما تربط مراكز الحس بعضها ببعض ومراكز الحركة كذلك والتوفيق بين أعمالها الكثيرة للعقدة ، فإذا أصيبت هذه المراكز لا يحدث للمرء ضرر مادي في جسمه مثل شلل أو فقدان الحس ، وإنما يفقد قدرته على التفكير أو المهارة المكتسوبة فيختلط عقله ويلتاث أو يضطرب اضطرابا واضحا في كل عمل من الأعمال التي كان يؤديها قبلا بمهارة وحذق ، وتوجد هذه المناطق في ثلاثة مواضع :

(١) المنطقة الأمامية ، وتقع في الفص الجبهي أمام شق (رولندو) وأمام منطقة الحركة .

(٢) المنطقة الخلفية ، وتقع في الفص الجداري بين منطقتي الإحساس والبصر .

(٣) المنطقة الوسطى ، وتقع فيها يعرف بجزيرة (رايل) .

فهذه المناطق الثلاث ملتقى الإحساسات المختلفة الآتية من الحواس ، وفيها تربط بعضها ببعض وتحمك بواسطة الألياف الرابطة ، فيحدث الإدراك الحسي والتذكر والترابط وسائر العمليات العقلية السامية من التفكير والحكم والاستدلال ، فهي مناطق التفكير بمعناه المعروف ، أو إن شئت قل هي أعضاء التفكير وقد دل التشريح وعلم الأمراض أن الحاء البله وضعاف العقول يكون أرق من المعتاد في هذه المناطق في حين أنه يكون سميكاً نوعاً ما ، وتكون التلافيف عميقة ومعقدة عند النابضين والمفكرين ذوي العقول الكبيرة ، ومن هذا يستنتج أن مقدرة الإنسان العقلية تتوقف على عاملين :

(١) على التربية والتدريب .

(٢) وعلى صفات المخ الخلقية التي فطر عليها .

أو بعبارة أخرى على البيئة ، وعلى الوراثية ، فمن الناس من يولد ذا استعداد طبيعي للوسيقى مثلا ، فهذا معناه أنه ولد وبعض أجزاء من مناطق الربط في عه منظمة تنظيها خاصا مخالفا لغيره يجعلها مهيئة لقبول مهارة خاصة والنبوغ فيها إذا وجدت الأحوال معينة لها ، كأن يوجد الشخص المحدود هذا في بيئة موسيقية أو يجد من مدرسته تشجيعا وحفا على العناية بتغذية موهبته هذه ، فالموهوب السامية العاملة ليست ثمرة التدريب وحده ، بل ثمرة تدريب استعداد فطري وتربيته ، والواقع أن التربية لا تستطيع أن تبني إلا على أساس القطر والفرأز والاستعدادات ، فهي لا تخلق ما ليس موجودا ، ولكن تذكى الموجود منها وتنظمه وتوجهه إلى العمل في اتجاهات خاصة بما تغذيه به من الخبرات ، وبما تدر به عليه من الأعمال وتوجهه فيه من ميول .

مراكز اللغة في اللحاء

في لحاء المخ أربعة مراكز ذات شأن كبير في التربية المدرسية لاتصالها باللغة ، وهذه هي مراكز (الكلام) و (الكتابة) و (إدراك الألفاظ المسموعة) و (الألفاظ المكتوبة) ، وكل مركز منها يقع قرب المركز العام المتعلق به ، فمركز الكلام يقع في النصف الأيسر من المخ في التلغيف الأدنى من الفص الأمامي أمام مركز تحريك اللسان ، وذلك عند من يكتب بيده اليمنى ، فالطفل يتعلم التعبير عن خواطره بألفاظ وعبارات خاصة يكتسبها بالمحاكاة والمرانة ، فتذكر التعبير بهذه الأصوات يتركز في هذا المركز ، ومنه ينتقل الأثر إلى المنطقة المحركة المجاورة له فيتحرك اللسان وينطق بالألفاظ ، فإذا أصيب مركز الكلام هذا بضرر ما فقد الإنسان القدرة على التعبير بالألفاظ ، أو كان تعبيره على الأقل مضطربا لا تألف فيه ولذا لا يفهم مع أن لسانه يكون صحيحا غير مصاب بأي شلل ما ، فهو ليس بأبكم ولكنه مع ذلك يعجز عن التعبير عما في نفسه بعبارات يدرك السامع مدلولها ومعناها ، ويقع (مركز الكتابة) فوق مركز الكلام أمام مركز حركة اليد وهو مرتبط بها كل الارتباط ومتوقف عليها . وإذا أصيب بضرر فقد المرء القدرة على الكتابة وما يماثلها من الأعمال التي تستلزم مهارة وتدريباً مكتسبا بطول الخبرة والمرانة . ويقع مركز (إدراك الألفاظ المسموعة) قرب منطقة السمع ، ويعرف بمركز فرنك ، وإصابته تحدث ما يعرف بالصمم اللفظي ، فالمصاب يسمع الألفاظ ولكن لا يفهم معناها ، ويقع مركز (إدراك الكلمات المرئية) أو (مركز القراءة) في الفص المؤخرى قرب مركز البصر ، ومرضه أو إصابته تحدث العمى اللفظي ، فلا يستطيع المصاب أن يدرك لما يرى من الكلمات المكتوبة معنى ما ، مع أن نظره قد يكون سليما من كل شائبة مرض ، فهو قه يكون أشبه بمن يرى لغة غريبة عنه لم يتعلمها قط ، ولربما كان عاجز بعض الأطفال عن التقدم في القراءة راجعا إلى ضعف في هذا المركز . وهذه المراكز فضلا عن كونها مراكز ارتباط في نفسها متصلة بعضها ببعض ، ولا سيما مركز إدراك الألفاظ المسموعة والكلام ، والأول منها يسبق الثاني في تربيته ، فالطفل يفهم كثيرا من الألفاظ والعبارات التي يسمعها من أهله ويدرك معناها قبل أن يستطيع التلفظ بها على الوجه الصحيح ، ولربما تظل هذه الحال كذلك في الإنسان طول حياته ، فتكون قدرته على الفهم أكبر من قدرته على التعبير عما يحول بنفسه ، ولهذا فإن هذا المركز أهم للمراكز الأولية كلها ، فعند القراءة الجهرية تتأثر العين بما ترى من الكلمات ، ويسير أثر الإنفعال إلى مركز القراءة ثم يتجه إلى مركز إدراك الكلمات المسموعة بواسطة ألياف رابطة فيستثير ذكري أصواتها ، ثم تتصل هذه بألياف رابطة أخرى إلى مركز بروكا أو مركز الكلام ، فيلفظ المرء الأصوات التي ترمز إليها الكلمات التي يقرأها ، وكذلك الحال عند ما يكتب الإنسان ما يعلى عليه ، فإن الألفاظ المسموعة تتجه من الأذن إلى مركز إدراكها ، ثم تتصل بمركز الكلمات المرئية فتستثير ذكري أشكال الحروف التي

ترمز إليها ثم تتصل بمركز الكتابة ، وهذا كما علمت متصل كل الاتصال باليد ، فتتحرك هذه عندئذ وتسكنب الألفاظ التي تدل على ماسمع ، ومن هذا نعلم أن في التدريس يجب استعمال أكثر من حاسة واحدة ، لأن ذلك يعين على سرعة الفهم وحسن تذكر ما فهم لكثرة الارتباطات التي تتم بين المراكز المختلفة .

الرنخ أو المخيخ

يوجد الرنخ خلف المخ وهو أصغر منه حجماً ، ويشبهه من حيث وجود المادة السمراء على سطحه ، وبكثرة ما فيه من التلافيف ، وهو منقسم إلى قسمين كبيرين بينهما قسم صغير يعرف بالدودة ، على أن تلافيف الرنخ تختلف عن تلافيف المخ من حيث شكلها ، فسكانها مستعرضة وضحلة بخلاف المخ . وإذا شق الرنخ رؤى أن المادتين السمراء والبيضاء تتدخلان في بعضهما البعض تدخلان يجمعانها تشبه تفرع شجرة ، ولذا يطلق عليها شجرة الحياة .

وظيفته

من الثابت أن وظيفة الرنخ هي ضبط حركات الجسم المختلفة ، والاحتفاظ بآثران الجسم في حالة الحركة والوقوف ، وهو يؤدي هذا العمل بنفسه عادة من غير تدخل للمخ إلا في أحوال استثنائية تقتضى تدخله عند ماتكون الحركات غير عادية كالسير على جبل ممدود مثلاً ، أو في حالة الترنخ من السكر ، فالرنخ ليس مركز حركات إرادية إنما هو مركز توفيق بين هذه الحركات ، فإذا قطع أو أصيب كانت حركات الحيوان مضطربة اضطراباً كبيراً لا توافق بينها ولا تآلف فلا يستطيع الوقوف أو السير للنظم ، وقيام الرنخ بعمله هذا لا يصحبه شعور عادة ، ولذلك لا ينتبه إليه المرء إلا في الأحوال الاستثنائية . ولسكى يستطيع الرنخ أن يقوم بأداءه وظيفته هذه لا بد له من أن يكون على اتصال تام بالأجزاء المركزية الأخرى ، ولذا فهو متصل بالمخ والنخاع المستطيل والحبل الشوكي بواسطة ثلاث قوائم من الألياف العصبية . انتهى ماجاء في كتاب (أصول علم النفس) والحمد لله رب العالمين .

هذا ما أردت ذكره في هذا المقام ، وعسى أن أوفق إلى أن أكتب في سورة « والشمس وضحاها » عند آية : « ونفس وما سواها ، فألهمها فجورها وتقواها » إذ أتقل ماجاء تحت عنوان (الشوق) من حيث أن كل عمل نعمله ونحن به مغرمون يجعلنا سعداء به في الحياة الدنيا ، وكل عمل نحزن نسكراه لا يثم على أيدينا ، فهذه الحياة لا كمال فيها إلا بالقرام والشوق لما نعمل ، وهذا الشوق راجع إلى القوى المركوزة في نفوسنا بل المعلوم الذي ضعفت منطقتة في الدماغ لانقله ولا نفهمه ، فالتعلم مثير لما كمن فينا ، ولكنه لا يحدث فينا أمراً ليس فينا استعداد له .

نظرة عامة على هذه المشاهد في علم النفس الحديث

وكيف كانت هذه المناظر مثيرة في نفس التعاون العام لنوع الإنسان

وكيف كان ذلك كله كنظام الكلام عند نوع الإنسان وكان هذه العوامل كلمات

أبها الأخرى التي : إن منظر الصور المتقدم قد أثار في نفس أمرين عجيبين أثار فيها التعاون العام في نوع الإنسان ، وأثار فيها ما كمن من أن هذه العوامل كلها أشبه بكلمات صادرات من رب العالمين .

انظر إلى الصورة التي فيها مقطع جانبي للمخ (شكل ٣١ المتقدم) وفيه الألياف الرابطة قد تخالفت الفصوص المختلفة والألياف المختلفة ، وما هي إلا أعصاب حساسة وازدة من محيط الجسم موصلة لما برد على الحواس الخمس إلى المخ ، وأعصاب أخرى خارجات من مراكز الإحساس في داخل المخ من الخلايا المتعددة في اللحاء فهذان النوعان اجتماعاً وكونا حزميتين كبيرتين من المادة البيضاء إلى آخر ما تقدم . وبعبارة أخرى : إن هذه

الألياف هي التي يقال لها أعصاب الحس وأعصاب الحركة ، فالأولى واردة من الحواس في ظاهر الجسد والثانية خارجات لتنفيذ ماتج من آثار الأولى من الأعمال .

فها أنا ذا حينما نظرت هذا الشكل البديع تذكرت التيارات البحرية المرسومة في (سورة الشورى) في ملحقات آية : « ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلمن روا كند على ظهره » فترى هناك في (شكل ٧) أن التيار الذي يخرج من الخليج والتيار الذي يخرج من البرازيل في المحيط الأطلسي ، وتيار كورسيوه ، وتيار شرقي في استراليا في المحيط الهادى ، وتيار وزنيبق في شرق أفريقيا في المحيط الهندي ، هذه التيارات بعضها يتجه من الجهات الاستوائية إلى العروض البعيدة لتلطف حرارة تلك التيارات برودة تلك الجهات ، فلكل من التيارات الباردة أو الحرارة أعمال حسنة ، فالبهار الشمالية مثلاترسل تيارات إلى الأقطار الاستوائية مثل تيار (لبرادوا) ومثل تيار شمالي شرق اليابان ، فهذه تيارات باردة ملطفات لحرارة خط الاستواء .

أليس من العجب أيها الأخ التذكي أن أرى هذه التيارات العصبية من أعصاب الحس وأعصاب الحركات تتخلل نصفي الدماغ وتتصل ببعضها ويلطف بعضها بعضا فتتحد في العمل .

الله أكبر . أيها المسلمون : أيها الأمم التي في الأرض ، أتم نسيتم العلم ، نسيتم أنفسكم ونسيتم الدين ، التيارات البحرية متصلة متشابكة لإحداث السعادة لسكان الأرض ، وأدمغتنكم جعل تركيبها على هيئة تضام تام ووحدة منظمة تامة النظام ، وهكذا نظام كل خلية في حيوان أو نبات أو شجر أو صوان ، بل هكذا نظام مملكة النحل ومملكة النمل وممالك الأرضات (بفتحات) التي تقدمت في هذا الكتاب ، وهكذا مملكة المجموعة الشمسية فهي شمس حولها سيارات لها منجذبات انجذاب النحل والتملات لمكانها ، وهكذا وحدة الملح الإنساني مسكن النفس :

أليس هذا النظام معناه أن نوع الإنسان الآن لا يزال في المهدي صيبا ، هذه دروس لها معناها أن يكون الناس أمة واحدة كالبحار وتياراتها ، والشمس وسياراتها وتوابعها ، ومملكة النحل والنمل والأرضة وأعوانها منظمت تامات النظام .

لم يصبح اليوم نوع الإنسان متصلا متقاربا متواصلا ، يكلم الشرقى الغربى والغربى الشرقى ، وينظر كل صورة أخيه :

يا سبحان الله : إن الأمم لاسعادة لها إلا بأن تكون على هيئة النظام الذي المتقدم ذكره في سورة العنكبوت بحيث أصبحت جميع العناصر بينها نسب هندسية وحسابية في الجدول هناك وقرابة طبيعية وأخرى كيميائية ، وبأن تكون أشبه بأوراق الشجر المتقدم رسمها وشرحها في (سورة الحجر) عند آية : « وأنبأنا فيها من كل شيء موزون » ، وبأن تكون كالبحار الملحة فيها تيارات تأتي من خط الاستواء إلى القطبين وبالعكس ليكون الإصلاح العام ، وبأن تكون أشبه بمملكة النحل والنمل والأرضة (بالفتح) ، وبأن تكون أشبه بنظام الملح من حيث توزيع أعصاب الحس وأعصاب الحركة فيه مع بهجة النظام ، هذه غاية حياة هذا الإنسان على الأرض :

إن للإنسان مستقبلا سعيدا ، وحالا جديدة لم يحلم به الإنسان ، وستعلم الأجيال المقبلة صحة ما رأينا ، وصدق ما فهمناه ، وعلى أمة الإسلام أن تعلم علما ليس بالظن أنها خير أمة أخرجت للناس ، وأنها الآن تغللت جميع الأمم : في الصين ، في اليابان ، في الهند ، في أفريقيا ، في آسيا ، في استراليا ، في أوروبا .

أنا من هذه الأمة التي قال الله في نبيها صلى الله عليه وسلم : « وإنك لعلى خلق عظيم » . وقال أيضا :

« وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » ، وأعم الرحمت انتظام الأمم كلها كأمة واحدة كملسكة النحل والنمل يقتسمون الأعمال ويوزعونها ، ويترك لكل امرئ حريته في دينه ، وأمرها هو الذي يقوم به الجماعات إن القرآن قد أصبحت العلوم اليوم والعلوم المستقبلية سره وحقيقته ، وأمة هذا شأنها تعلم الأمم كلها ، فكل دين غير الاسلام لا يهتم إلا بانتظام الجماعات الانسانية ، فاما خلق العوالم ونظام الطبيعة ونحوها فهو غالباً بضرب الأمثال والحكايات المصطنعة ، الاسلام أخذ أعلى دور أيام العصور الأولى فنفع الانسانية ، ثم أعطى أهلها إعطاطاً لا نظير له ، وهامهم أولاء الآن يريدون أن يكونوا بين الأمم في عصرنا في أمر السلام العام كما كان شأنهم أيام عصر الصحابة والتابعين هم الذين يدعون إلى سلام الأمم انتهاجاً منهج الآية : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » ونحن أتباعه فعلينا أن نقوم بما أنزل الله من صفات السكالك .

أما الأمر الثاني فهو أن هذه الدنيا وما حوت إنما هي كلمات الله .

فلما سمع صاحب ذلك . قال كون الدنيا كلمات الله هذا أمر مجازي لا كنه الألسن كثيراً فهو أشبه بالأمر المعروف ، وجاء على لسان الصوفية الذين يقولون : « إن خطاب الله يسمعه الانسان بجميع جسمه لا بحاسة سمعه فقط » وهذه أمور لا قبل لنا بفهمها . فإذا قلت لنا إن هذه الأجسام وهذه العوالم كلمات الله فلماذا لم نسمع — إن صح كلام الصوفية — إلا بأذناننا . ولماذا لم نسمع أبصارنا ولا جلودنا أو لحومنا وهكذا ، فأنا أرى أن هذا المقام يصح إغفاله رفقاً بالقارئين .

فقلت بإصاح حياك الله وبياك : أنا أكتب هذا اليوم الأحد ٢٢ صفر سنة ١٣٥١ هجرية الموافق ٢٦ يونيو سنة ١٩٣٢ م وأنت معي ولكن ظهر لي خاطر قبيل صلاة الجمعة الماضية وأنا متأهب لاصلاتها بمسجد الحبيبي في شارع السيدة زينب ، وهذا الخاطر عجيب ! فبعد أن صليت لم أرجع إلى المنزل بل جلست وحدي في الحلاء لأفهم ماورد إلى خاطري من الآراء ، وذلك الخاطر ملخصه .

إن عوالم المادة ترجع كلها (كما تقدم في سورة النور عند آية : الله نور السموات والأرض) إلى نقط كهربائية يدور ساليها حول موجبها نحو ستة آلاف مليون مليون مرة في الثانية الواحدة ، وباختلاف عددها كثرة وقلة وتبايناً أشكالها تظهر لعيوننا جيلاً وجملاً وشجراً وحجراً الخ فهناك خطر لي أنه من المسلم به الآن عند الأمم شرقاً وغرباً أن المادة ما هي إلا حركات ، وهذه الحركات في الأثير ، والمحرك لها هو الله عز وجل .

حدثني أيها الذكي رعاك الله ما الصوت ؟ قال : هو حركات تنتقل في الهواء وفي الأثير من فم القائل إلى أذن السامع . فقلت له : وهذه الحركات إن كانت أقل من ٣٢ في الثانية الواحدة لم تسمعها الأذان ، وإن كانت فوق ذلك سمعت ، وتزداد شدة كلما ازدادت عدداً حتى تصل إلى نحو ٣٢ ألفاً في الثانية الواحدة ، فإذا زادت عن ٣٢ ألفاً لا يسمعها الناس . قال نعم هكذا تقدم في هذا التفسير . فقلت له : : ماهي المادة ؟ فقال هي حركات في الأثير . فقلت : إذن الكلام حركات في الأثير ، والمادة حركات في الأثير ، وقصارى الأمر وحماده أن الحركات التي يحدتها الإنسان في الأثير بأعضاءه فهذه المتصلات أضعف أثراً وأقل عدداً من حركات الأثير التي صنعها الله لاحداث الأجسام والأضواء وجميع العالمين . فقال هذا حق لأن الضوء لا يصل لأبصارنا إلا إذا كانت حركته قد وصلت إلى ٤٠٠ مليون مليون حركة في الثانية فيحس بلون الحمرة ، ولا يزال يزداد فتكون هناك ألوان أخرى حتى تصل عدد الحركات إلى ٧٠٠ مليون مليون حركة في الثانية فيكون اللون البنفسجي وما وراء ذلك غير معلوم .

فقلت له : إذن أيها الأخ جميع الحركات من ٣٢ ألفاً إلى ٤٠٠ مليون مليون لم نعظ لها حاسة حتى

نعرفها ، وما فوق ٧٠٠ مليون مليون لانعرفه حتى نصل إلى ستة آلاف مليون مليون فهذا لانعرفه ،
وتتجلى لنا تلك الحركات بصفة مذوقات ومشموحات وملبوسات ناعمة وخشنة وهكذا ، فهأنا أمران : حركات
لانعلمها ، وحركات وصل لنا علمها ، والحركات التي وصل لنا علمها ، منها ما هو من فعلنا ، ومنها ما هو من
فعل خالقنا ، فما كان من فعلنا فهو ضعيف حركات تسمى أصوات كالكلام والغناء ، وما كان من فعل خالقنا
فهو قوى جدا يظهر بهيئة ضوء تارة ، وتارة بهيئة حديد ونحاس وأرض وسماء وهكذا ، ونسبة كلامنا إلى
قوة كلام الله وهي هذه العوالم نسبة ضئيلة جدا ، ذلك أن ٣٢ ألفا بالنسبة إلى مليون واحد إنما هي نحو جزء
من ٣٠ جزءا ، فكيف بها إذا نسبت إلى ألف مليون ، ثم إلى مليون مليون ، ثم إلى ستة آلاف مليون
مليون ، إنها إذا تصبغ كالعدم ، فهي كنسبة الإنسان الضعيف الذي يشبه اللدوم إلى خالقه القادر العظيم ،
أليس هذا معناه أن العوالم كلمات الله فعلا ، لأنها حركات حركات كلامنا بحسب ما كشفه العلماء في عصرنا
وهو يقرأ في مدارس الشرق والغرب . قال بلي . قلت : أفليست كلمات الله إذن هي هي أنفسها هذه المخلوقات
وهو هو للتكلم بها ، ثم كلماته إن كانت أصواتنا سمعنا آذاننا كأصوات الرياح ، أو كانت مذوقات أو مشموحات
أو مبصرات أو حارة أو باردة أو بيضاء أو حمراء مثلا أدركتها حواسنا ، إذن الكشف الحديث أبان لنا معنى
قوله تعالى : « إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون » الآية « قل لو كان البحر مدادا لكلمات
ربي » ، « وكلمته ألقاها إلى مريم » وليس معنى هذا أن ذلك كلام الله القديم . كلا . وإنما هو كضرب
مثل له ، إن من هذا النوع الإنساني من صفت أرواحهم فيرون أن هذا العالم خطاب من الله لهم وكأنهم
في حضرته الآن ، هكذا يحظر لي أن في الأرض أناسا على هذا النوال .

أقول : إن آية : « إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون » وإن كان يراد بها ضرب المثل
فإن العلم أرقنا أن الممثل له قريب النال ، فهو وإن لم يسم في العرف كلاما ولكنه يشبه الكلام لأنه حركات في الأثير ،
وهذه الحركات قوية متينة وآثارها مدهشة بحيث تشعر بها جميع حواسنا على اختلاف طبقاتها وتعطينا
جميع اللذات المحسوسات والمقوليات الآت في الدنيا ، فإذا متنا وانكشف الغطاء لنا ، وتجردت أرواحنا
ذابت من اللذات أضعاف أضعاف ما تذوق هنا وهي محجوبة في هذه الحياة ، إذن خطاب الله يصدر عنه
للتكلم به ويظهر في الخارج عند النطق به (وهذا ليس هو الكلام القديم بل ضرب مثل له) ويبقى آمادا
وتحس به جميع الحواس ، وكلام المخلوق لا قدرة له إلا على الوصول إلى الأسماع بحسب ، ولا نتيجة له إلا
ما يفعله السامعون .

ولما عرفت ذلك وكنت إذ ذاك خارج القاهرة تبين لي أن هذه الأشجار والأحجار والأنهار والأزهار
والماء والسماء كلها كلمات ، وهذه الكلمات مفرقات على حواس الإنسان والله نفسه كأنه بها يخاطبنا ، فالعلوم
الشروحة في هذا المقام جميعها شرح لبعض تلك الكلمات التي نعيش فيها ، إذن العالم كله كلمات فعلا ،
والكلمات مقروءات لأولى الألباب .

هذا ما خطر لي يوم الجمعة السابقة في التاريخ المذكور والحمد لله رب العالمين : فرغت من هذه المقالة
صباح يوم الاثنين ٢٣ صفر سنة ١٣٥١ هجرية - ٢٧ يونيو سنة ١٩٣٢ م بحسب السيدة زينب بشارع
زين العابدين .

حديث طريف

حضر صاحبي العالم بعد ذلك في نفس اليوم وقال لي : لقد نسيت أن تذكر شيئا أشرت إليه في علم التربية
ألم تقل فيما تقدم إن الإنسان في أدوار حياته يضارع أطوار الخليقة ، ووعدت أن تشرح ذلك . فقلت حقا :

« إن الله لا يخلف الميعاد » إن العلماء في عسرنا نظروا في لب الأطفال فأروها أمرا عجبا مدعشا ، وهذا الأمر المدعش معناه قول الله تعالى : « وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين » ونحن نسمى لعب الأطفال لعبا ولكن للأطفال غريزة ومزرعة والله هو الزارع ، فهل يخلق الله اللعب ؟ هذا لعب عندنا ، وجد عند الله والحكيم ، إن الحكيم ينظر إلى لعب الأطفال والصغار ويحدق بنظره إلى أسلاف الطفل وأسلاف الحيوان فيجد ذلك اللعب ما هو إلا ما فطر عليه أجساده في كرم وفرم ، وصيدهم وقتصمهم ، سواء أكان إنسانا أو حيوانا ، وهذا اللعب من جهة أخرى يدل على مستقبل الطفل ، فهو وارث لأعمال الآباء ، يحددها من جهة وهو من جهة أخرى يستعد لحياة جديدة يتمرن عليها ، إذن اللعب أعطى صورتين : صورة للماضي ، وصورة للمستقبل كلاهما في آن واحد ، الفتاة تلعب بالعروس وتغنى لها ، والفتى يتقلد السيف والرمح ويركب العود كأنه فرس ، وهما يحكيان أفعال الآباء والأجداد ، ومن جهة أخرى هما يتأهبان للمستقبل القريب ، بل الأمر أعظم من ذلك .

إن الإنسان يلخص في الرحم جميع الأدوار ، فالتى مرت فيها الخليقة كلها من خلية واحدة إلى الانسان ثم هو يلخص في أدوار تربيته من وقت ميلاده إلى نضوجه جميع الأدوار التي مر بها الجنس البشري في تقدمه من الوحشية إلى الحضارة . إن كل لعب من ألعاب الأطفال يدل على دور من أدوار الآباء في أعمالهم العادية تقبله الطفل هنا بهيئة لعب ، ثم إن لكل امرئ مواهب خاصة تظهر ما استعداد له ، فإذا راقبنا ذلك ووضعنا كل امرئ في ما خلق له فذلك هو اليوم الذي يسعد فيه الانسان ، وهذا القول ملخص آراء الأستاذ (ستانلي هول) والأستاذ (كارل جروس) أحد أساتذة (جامعة بال) في سنة ١٨٩٦ م انتهى الحديث في نفس التاريخ ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

تذكرة

سنذكر إن شاء الله تعالى في سورة « والشمس وضحاها » فصولا من علم التربية جميلة نافعة اه

جوهره في قوله تعالى : « ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون »

فقرؤا إلى الله أنى لكم منه نذير مبين »

خلقت اللهم من كل شيء زوجين ، ودعوتنا للتذكر ، وأمرتنا بالفرار إليك ، ونحن لا نتذكر إلا بالعلم لاسيما علم الحيوان الذي ظهر فيه الزوجان ظهورا تاما ، وسمعتك تقول في (سورة الجاثية) : « وفي خلقكم وما يبث من دابة » الخ وفي (سورة الأخراف) : « والتي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا ، إلى : وما كنا له مقرنين » وفي (سورة العاشية) : « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ، وإلى السماء كيف رفعت ، وإلى الجبال كيف نصبت » ثم تقول : « فذكر إنما أنت مذكر » نحن الآن تذكرنا ونظرننا فوجدنا أن ذكر الإبل في الآية لم يقصد به إلا ضرب مثل ، لأن الإبل مراكب الصحراء والعرب عليها يركبون ، وهي تحمل أثقالهم ، فذكر ما يناسب عملهم ، ولو أن القرآن نزل على رجل هندي لقبيل أفلا ينظرون إلى الفيل كيف خلق ، أو على الذين يعظمون الحيات في أواسط أفريقيا لذكر الحيات ، أو الذين يجولون القروود في الهند أيضا لذكر القروود ، إذن الله بهذه الآية وأمثالها فتح لنا باب التذكرة والعلم فلنبحث إذن في كل حيوان ، ولنقدم مقدمة فنقول :

إن الله عز وجل أكثر في القرآن من ذكر العقل فيقول : « إن في ذلك آيات لقوم يعقلون » ومن ذكر التدبر والتذكر ، وعود جد التعويل على العقول ، فلننظر بعقولنا في هذه الفطرة الإنسانية العامة ،

إنما لما خلقنا في هذه الأرض وجدنا لنا شهوة لطاب الغذاء ، ولطاب التناسل ، وغضبا لمدافة الأعداء ، وقوة أعلى منهما لمعرفة الحقائق كلها كالذي نحن فيه ، ووجدنا الديانات تطالب منا الاعتدال في القوتين الأوليين فنسمع الله يقول : « وكلوا واشربوا ولا تسرفوا » ويقول : « ولا تقربوا الزنا » ويقول : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين » إذن الديانات والوعظ والقضاء إنما جاءت لتلطيف هذه القوى فينا لا غير ، إن شهوة الغذاء ، وشهوة التناسل ، والقوة الغضبية فينا كلها قوى شريفة رفيعة المنزلة أنزلها الله لحياتنا ، وإنما للذموم الخروج بها عن مقاصدها ، وإلا فنحن بغيرها لاجياة لنا ، فكل قانون ، وكل وعظ ديني أو دنيوي وظيفتها أن تجعل هذه القوى معتدلة لا غير ، ولكن القوة العليا وهي الفكرية المسيطرة على القوتين السابقتين لها مطالب أيضا ومطالبها هو العلم وغذاؤها صور المعلومات ، فكما كان لشهوة الغذاء أنواع الطعام ، ولشهوة الوقاع أنواع النساء ، وللقوة الغضبية أنواع القتال ، هكذا للقوة العاقلة أنواع الصور العلمية المكتسبة من المواد المحيطة بنا ، وهذه وظيفة تامة قائمة بنفسها لأنها مهذبة بحسب ، بل هي شهوة مقدسة وهي الخاصة بالإنسان ، فإذا غذاها صار إنسانا تاما وإذا تركها بقي حيوانا لأنه لم يرتق عن الحيوان فهو مثله في الشهوتين السابقتين ، نعم إذا كان قد هذب الشهوتين السابقتين فقد تكمل في العمل ، ولكن العلم هو الخاصة الإنسانية ، الحيوان ليس في حاجة إلى التهذيب أما الإنسان فهو في حاجة إليه ، واذكر منظرا شاهدته قبل كتابة هذه الأسطر بساعات لأني الساعة أكتب هذا قريبا من منتصف ليلة الجمعة ١٧ يناير سنة ١٩٣٠ م وفي عصر الخميس كنت أرتاض ماشيا عند مصر القديمة مارا على (كوبري الملك الصالح) فرأيت راعيا يسوق عزرات ذوات ضروع مملوءة لبنا ومعهن تيسهن فتأملت ذبولهن إذا هي مرفوعة دائما ، وقد عرى السيلان عما يغطيها فترى الثدي كأنه قوس رجع إلى الخلف فقلت في نفسي : يقول الله تعالى : « يا بني آدم قد أنزلنا عليك لباسا يوارى سواتمكم وربشا ولباس التقوى ذلك خير » فنحن أمرنا وامنن الله علينا باللباس الذي يوارى سواتنا ، أما هذه الحيوانات فقد كشف سواتها وعاشت بهذا والله لا يخلق إلا الكمال ففكرت فيما علق بالنفس من أمر هذه الحيوانات ، وأن ذكورها لا تقرب إناتها إلا وهي غير حاملة ، ومتى حملت لا تقربها ، وهذا عجيب ! إذن كشف العورة لا يضرها هي ، لأن هناك قانونا مسنونا ، وهو أن التيس لا يقرب العنز إلا ورحمها خال من الجنين ، فسألت الراعي فقال نعم إنها متى حملت لا يقربها التيس ولو في اليوم الثاني ، فأما الإنسان فإنه أعطيت له الحرية في كل شيء ، فشهوة الغذاء لا حد لها وهكذا شهوة الوقاع ، فهذه الحرية وجب أن تقيد بالقيود الشرعية والعقلية لتحفظ حياته وكماله ، وهذه الحرية شرف له لأنه طلب منه الجهاد بنفسه ، فهو هو الملزوم بالمحافظة على قواه فإذا قدر على أنواع الطعام وفنون ألوانه ولم يجد مانعا يمنع من تناول أنواع الشهوات في الوقاع ، فهو المكاف بأن يمنع نفسه بنفسه كما منعت ذكور تلك الحيوانات بغير أثرها في بعض الأحوال ، وهكذا ترى الحيوانات لا تضرب إلا إذا عطشت بخلاف الإنسان فإنه يشرب الحلوى متلذذا بغير عطش ، فهذه حرية أعطيت له وقد كلف أنه هو الذي يقيد هذه الحرية ، أما الحيوانات التي في البرية فالفريرة والسليقة أغنتها عن الشرائع وتكليف الإنسان بمقاومة شهواته إعظام له فكأنه قيل له : أنت حر فدير نفسك بنفسك ، لأننا نريد أن تكون ملكا على عواطفك لأنك مقيد بقيود طبيعية تجرك ، بل قيودك تكون من تلقاء نفسك وهذا شرف لك ، وخذلان لك إن قصرت ، والمقصود من هذا الجهاد أن تعناد نفسك المران على العمل ؛ وترتق إلى ما هو أعلى منه وهو تغذية القوة العاقلة بالصور الحكيمية ، ولن تستقيم أيها الإنسان حالك إلا بجهدك واجتهادك .

إن هذه العنرات التي رأيتها اليوم قرأت فيها درسين : الدرس المتقدم وهو درس الشهوات وحفظها بالفريزة في الحيوان ، واحتياج الإنسان في حفظها إلى العلم والدين ، ودرس الألوان ، فإن العنرات رأيت منهن البيضاء والسوداء والحمر والصفراء والداكنة اللون ، ومنهن من كان جسمها مختلط البياض بالسواد أو بالحمر ، أو بالصفرة ، أو بالجميع ، أو ببعض ، وهن متصاحبات متحابات ، فقلت في نفسي هذا معنى قوله تعالى : « قتل الإنسان ما أكفره » لأن الناس كما احتاجوا في طعامهم وشرابهم ودفاعهم إلى وازع ليحفظ قواهم هكذا في السياسة العامة يحتاجون إلى وازع يرفع من شأنهم ، فهام أولاء أهل أمريكا يعادى البيض منهم السود لمجرد اللون ، وهكذا في بلاد الأنجليز في هذه السنة لم يقبل أصحاب المطاعم والمجتمعات العامة رجلا أسود أمريكيا مع أنه متر عظيم ، ذلك كله لمجرد اللون ، فهؤلاء لم يجدوا ما يهذب هذه النفوس المحبوسة في أمور تافهة كالألوان ، ولكن هذه العنرات متحابة معا وهن مختلفات الألوان لأنهن يرين أن النظر لهذه الفوارق اللونية أمر تافه ونظرة حمقاء وقلة عقل وقصر في العلم ، ولكن ليس هذا عندهن علما وإنما هو غريزة كغريزة امتناع الوقاع أثناء حمل الأثني ، فهاهنا درسان درستهما اليوم على هذه العنرات درس أخلاق ودرس سياسة ، ولهذا قال الله تعالى : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم » .

وردد في الحديث : « لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى » وقال صلى الله عليه وسلم : « اسمعوا وأطيعوا وإن ولي عليكم عبد حبشي » وأمر بلالا أن يؤذن في السكبة يوم فتح مكة بمحضر من قريش ، كل ذلك تهذيب لهذه النفوس الإنسانية في الأمور السياسية العامة ، والحيوان لم يحتج إلى هذا لأن غريزته تكفيه ، الحيوان ليس مستعدا لحوز العلوم والمعارف ولذلك لم يكلف بالجهاد لحفظ شهواته ، بل كفته الغريزة كما قدمنا ، أما الإنسان لجهاده في مدافعة شهواته يكون مقدمة لجهاده في كمال نفسه بالعلم وإدراك الحقائق التي لم يخلق إلا لإدراكها ، إذن هذه الشهوات وإطلاق الحرية للإنسان فيها جعلت أشبه بامتحان له فإن جد في المحافظة على قواه الشهوية كان ذلك دليلا على أنه سينال العلوم العقلية ويكون رجلا كاملا ، وإن بقي في غمرات شهواته دل ذلك على أنه ليس أهلا لأن يستكمل نفسه بالعلم .

هذا ما أردت جعله مقدمة لما سأكتبه في هذه الآية : « ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون » وما مانها من قوله تعالى : « والذى خلق الأزواج كلها » النخ ، فلا شرع إذن في دراسة هذه الأزواج الحيوانية وأقول :

لقد تقدم الكلام عليها مفرقة في هذا التفسير ، فتراها في سورة فاطر ، وفي سورة النحل ، وفي سورة الحج عند آية : « إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له » وهكذا في سور كثيرة ، ولكني أريد هنا أن أذكر حادثة عجيبة . ذلك أني قدمت في سورة يونس أني أرسلت خطابا إلى الحكومة المصرية ، وإلى رجال البرلمان أبين لهم فيه أن تعليم الشبان في المدارس الثانوية ناقص إذ لا نبات ولا حيوان ولا تشریح ، ولا علم طبقات الأرض ، ولا علم الفلك تدرس فيها ، فالتلميذ يخرج وهو جاهل ماحوله ، فيجب أن تدرس هذه العلوم ، وأن يجعل التعليم الثانوي خمس سنين ، لأن هذه المواد قد حذفت من المدارس لما دخل الأنجليز البلاد فوجب رجوعها وأتم الآن عندكم استقلال ، وبقية الخطاب تجده هناك مسطورا .

أفلا تعجب معي أن هذا القول قد عمل بأكثره الآن ! أفلا تعجب أن ما كنت أقوله كثيرا في هذا التفسير أن بلاد الإسلام سترتقي قريبا قد أخذ يتحقق بوضه ، وهذه بلادى لما كتبت ذلك الخطاب مندبضع سنين لم تكن هذه العلوم فيها ، فها أنا ذا الآن أرى أمامي علم الحيوان وعلم النبات مشروحين في كتبهم

شرحا وافيا عجيبا، وأنا لا أزال أزاول طبع النفسير، أفليس هذا معناه أن ما بشرت به المسلمين من أنهم سيرتقون سريعا قد ابتدأ تحقيقه وهذا من البشر . وها هو ذا أمامي كتاب في علم الحيوان تأليف ثلاثة من علماء هذا الفن المصريين، فلا بين طرفا من ذلك الكتاب هنا بحيث يكون مفيدا فوائدا أحسن مما سبق في هذا الكتاب وأريد بذلك أن أبين لك طريقة دراسة هذا الفن في بلادنا اليوم بعد أن حرمت تلك العلوم في أيام الاحتلال، فقد جاء في الكتاب المذكور تحت العنوان التالي مانصه :

أقسام المملكة الحيوانية

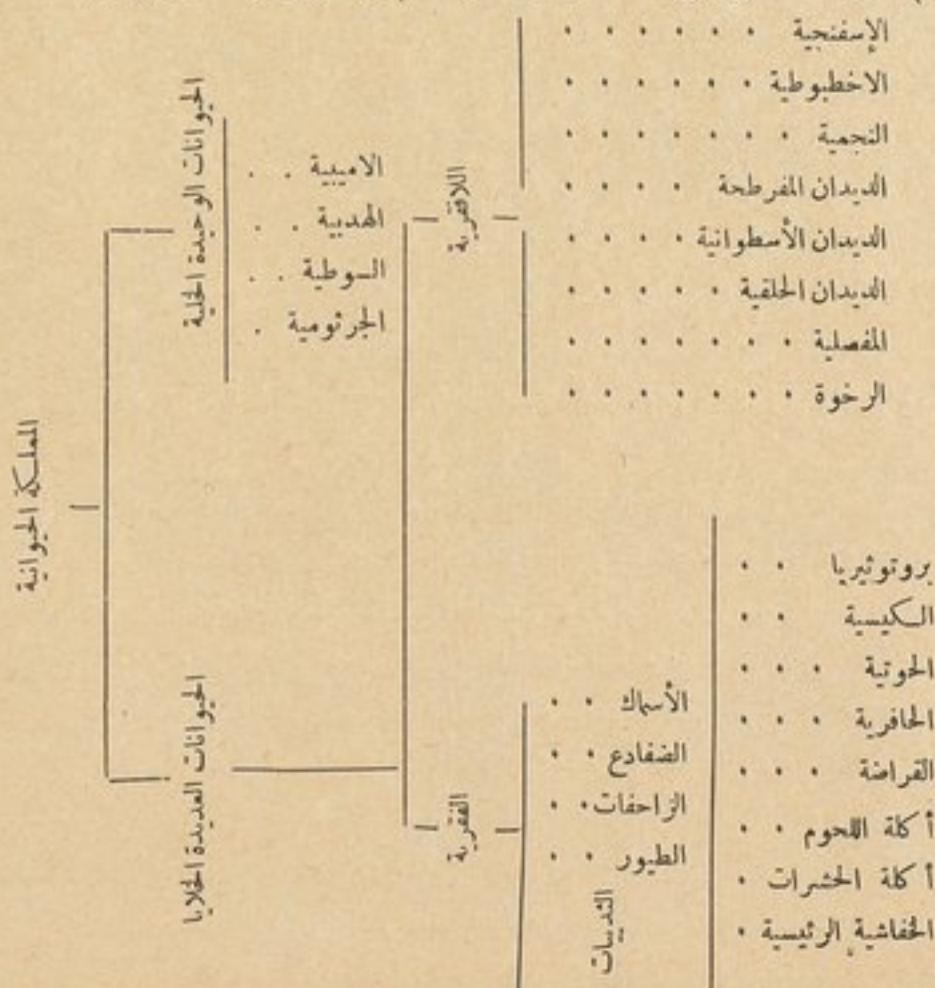
تنقسم الحيوانات تبعاً لتركيبها الخلوي إلى مملكتين وهما :-

(١) الحيوانات الوحيدة الخلية أو البروتوزوه ؛ وتسمى كذلك بالحيوانات الأولية ، وهي ما يتركب جسمها من خلية واحدة .

(٢) الحيوانات العديدة الخلايا أو الميتازوه ، وهي ما يتركب جسمها من خلايا عديدة تتكون عنها أنسجة مختلفة تقوم بالوظائف الحيوية للجسم . وتنقسم الحيوانات العديدة الخلايا إلى قسمين كبيرين وهما :

(أ) الحيوانات اللاقارية هي ما ليس لها سلسلة قفارية ، وتنقسم إلى ثمان رتب كما هو مبين بالجدول الآتي :

(ب) الحيوانات القفارية هي ما لها سلسلة قفارية ، وتنقسم إلى خمس رتب كما هو مبين بالجدول كذلك



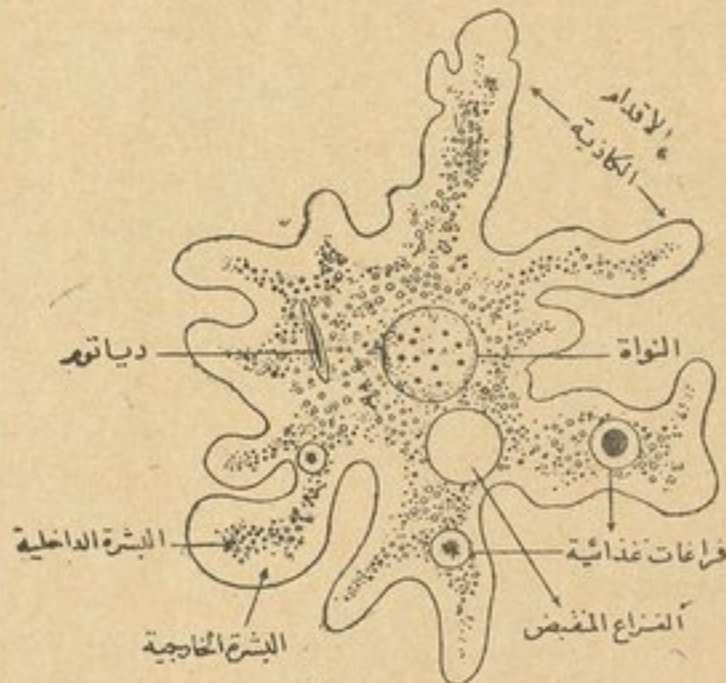
فالحیوانات الوحيدة الخلية هذه جعلت أربعة أقسام تراها فيما تقدم هنا ، ومن هذه الأربعة (الأميبا)
(انظر شكل ٣٥) .

الأميبا

الأميبا كائن حي دقيق الحجم يعيش في البرك والمستنقعات، أو على سيقان النباتات المائية، أو على الأحجار
الراسية في القاع ، ويرى أكبرها بصعوبة بالعين المجردة .

شكلها

عند ما تشاهد (الأميبا) بالمكروسكوب تكون عبارة عن كتلة بروتوبلازمية شفافة هلامية عارية أي
لا جدار لها ، وليس لها شكل معين حيث تتشكل بأشكال مختلفة في وقت قصير تبعا لبروز أجزاء بروتوبلازمية
من جسمها ، ويلاحظ كذلك أن البروتوبلازمية في حركة مستمرة . (انظر شكل ٣٥) .



(شكل ٣٥ - الأميبا)

القسم الثاني من وحيد

الخلية : الحيوانات الهدبية
والذي يهمنها أنها تعرف
أن الحيوانات الطفيلية التي
تعيش في الغشاء المخاطي للأعضاء
الغليظة فتسبب الاسهال المخاطي
الدموي المسمى (الدسناريا)
إنما هي من هذه الحيوانات
الهدبية ، وهي من الوحيدة
الخلية . انتهى الكلام على
القسم الثاني .

القسم الثالث من وحيد
الخلية

الحيوانات السوطية

والحيوانات السوطية هي حيوانات أولية ، يكون في أحد طرفيها زائدة سوطية تشبه الذنب ، تساعدنا
على الحركة ، وقد يكون لبعض أنواعها سوطان ، والبعض الآخر لا سوط له ؛ تعيش هذه الحيوانات في وسط
سائل ، وتحرك فيه بواسطة حركة سوطها السكرابجية .

والذي يهمنها من هذا النوع (البوجلينا) وهي حيوانات ميكروسكوبية تعيش على سطح المياه العذبة
الراكدة في البرك والمستنقعات ، وشكلها مغزلي ، وبأحد طرفي جسمها سوط طويل بجانبه فتحة الفم ؛
وتتغذى بالكائنات الدقيقة ، وبقايا المواد العضوية التي تجدها في الماء ، وتتغذى (البوجلينا) بطريقة
نباتية ، وهي أنها تستخلص الكربون من غاز ثاني أكسيد الكربون الذائب في الماء وتمثله في جسمها ،
ثم تمتص الأزوت وغيره من العناصر بشكل أملاح ذائبة في الماء .



(شكل ٣٦ - البوجلينا)

وتتغذى كذلك بطريقة حيوانية، وهي إذ ذاك
قطع للواد العضوية السائلة الذكر من فتحة فيهما
(انظر شكل ٣٦) وهو حيوان سرطلي صغير
يعيش معيشة طفيلية في دم الإنسان، ويسبب له
مرض النوم وهو مرض منتشر في أواسط أفريقيا
وتنقله إلى الإنسان ذبابة خاصة تسمى (جلوسينا)

يعيش في جسمها حيوان مرض النوم جزءا من حياته، وعند ما تمص الدبابة اللوثة دم الإنسان تمر هذه
الحيوانات في لعابها إلى الجرح الذي تمص منه ثم تنزير مع الدم وتتكاثر فيه وتسبب الأعراض المرضية
للمصاب.

القسم الرابع من الحيوانات الوحيدة الخلية

الحيوانات الجرثومية

الحيوانات الجرثومية هي حيوانات أولية ليس لها أعضاء خاصة للحركة، وتعيش معيشة طفيلية في الأنسجة
المختلفة لأجسام الحيوانات التي تصيبها وتسبب لها أمراضا ذالة. فمنها:

(١) (الككسيديا): وهو حيوان دقيقي، يصيب جرثانات مختلفة، ففي الأرناب يعيش في أنسجة
كبدها ويسبب لها مرض تعفن الكبد، وفي الأغنام يعيش في النشاء المخاطي لأمعائها، وينتشر فيها بسرعة
ويعرف بوباء الككسيديا.

(٢) (حيوان اللاريا): وهو يعيش في دم الإنسان، ويسبب له حمى اللاريا.

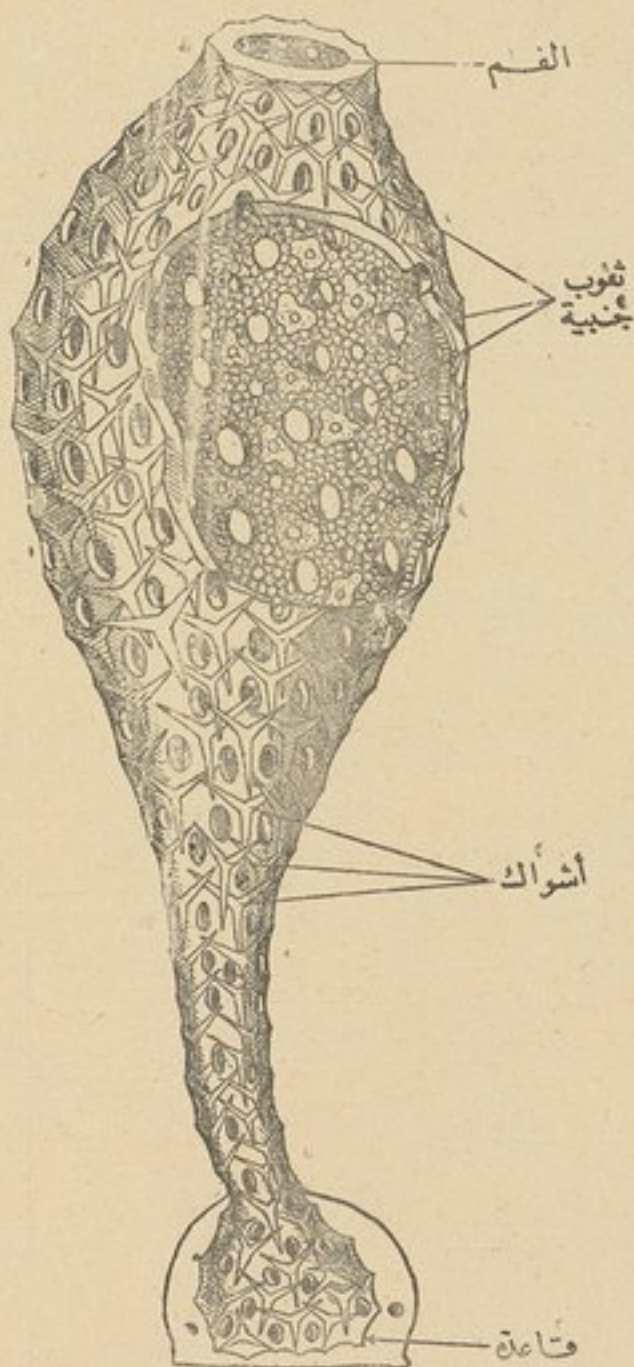
ثم إن الناموس على قسمين: قسم ينقل هذه اللاريا، وقسم لا ينقلها، والقسم الذي ينقلها حينما يتغذى
بدم الإنسان المصاب بالملاريا تنقل تلك الحيوانات في جوف الناموسة، وهناك تكون معدية فتنتقل ذلك
النسل إلى جسم إنسان آخر فتحصل العدوى، وهذه صورة معدة ناموسة المذكورة (انظر شكل ٣٧)



(شكل ٣٧ - معدة الناموس ونايها حوصلات الملاريا)

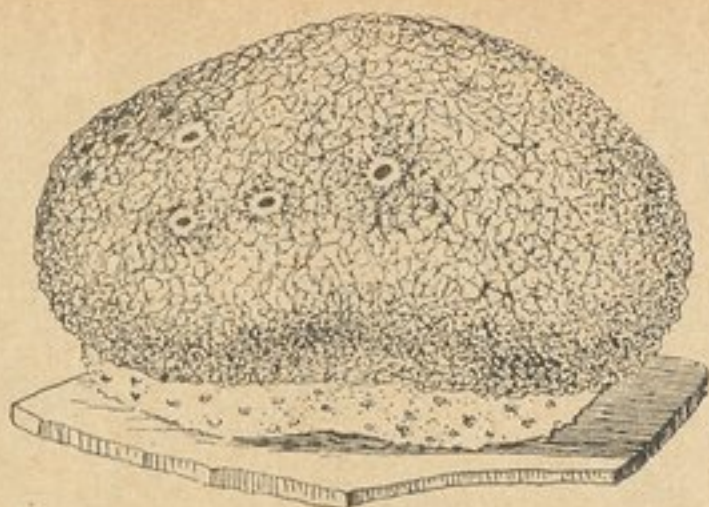
الكلام في الحيوانات، أمثلة الخلايا

فمنها الإسفنجية كما تقدم وهذه صورتها (انظر شكل ٢٨) في أول الصفحة التالية:



(شكل ٣٨ - نوع من الإسفنج الحجري البسيط)

ومنها إسفنج الحمام ، وهذه صورته (انظر شكل ٣٩) في الصحيفة التالية :



(شكل ٣٩ - إسفنج الحمام)

القسم الثاني من الحيوانات كثيرة الخلية
الحيوانات الأحطبوطية

(انظر شكل ٤٠)



شكل ٤٠ - أخطبوط في حالته الطبيعية (٧ ×)

ومن الحيوانات الأحطبوطية حيوان المرجان ، وقد تقدم في سورة الجاثية ، وفي سورة النحل .

القسم الثالث من الحيوانات العديدة الخلايا
الحيوانات النجمية ، وهي ذوات الجلد الشوكي
(انظر شكل ٤١)



نجم يفتس محارا
(شكل ٤١)

حيوانات هذه الرتبة كلها بحرية ، يعيش بعضها على سواحل البحار كنجم البحر ، والبعض بالقرب من الشواطئ كمنفذ البحر ، والبعض الآخر في وسط البحار كخيار البحر . وكل هذه الحيوانات ذات شكل منتظم أعضاؤها متشعبة كأنصاف أنطار الدائرة حول مركزها ، وأجسامها في العاب مغطاة بأشواك قد تكون طويلة كما في قنفذ البحر ، أو قصيرة كما في نجم البحر ، وقد لا تظهر أصلا وتموض بصفائح حجرية صغيرة موضوعة تحت الجلد كما في خيار البحر ، وقد تكون هذه الصفائح كثيرة وتتصل بعضها ببعض فتكون شبه صندوق كما في قنفذ البحر ، وقد توجد الصفائح والأشواك معا في الحيوان الواحد ، وتشاهد على أجسام هذه الحيوانات زوائد بيضاء اللون متحركة تمتد وتتسكك عند الإرادة ، وتنتهي كل واحد منها بقرص صغير مقعر قليلا ، وهذه الزوائد هي أعضاء الحركة والالتصاق والحركة في هذه الحيوانات بطيئة جدا .

الذكور في هذه الحيوانات منفصلة عن الإناث ، ومن الصعب جدا التفرقة بينهما من غير الاستعانة بالتشريح .

(نجم البحر) يشبه هذا الحيوان النجمة في شكلها لهذا سمي نجم البحر ، ويركب جسمه من قرص وسطى

يتفرع منه عدد من الأعضاء (خمسة في الغالب) وكلها متشابهة شكلا وفي الغالب متساوية حجما ، وتعرف هذه الأعضاء بالأذرع ، وللحيوان سطحان : أحدهما علوي والآخر سفلي ، والسطح العلوي أقم لونا من السفلي ، وبواسطة فتحة صغيرة جدا لا ترى بسهولة تعرف بالأست .

ويوجد على حافة القرص من أعلى أيضا وبجوار نقطة اتصال ذراعين من أذرع الحيوان جزء قشري مستدير به عدة ثقب صغيرة يعرف بفتحة الجهاز المائي .

ويوجد عدد كبير من صفائح كلسية منتشرة تحت جلد الحيوان تبرز منها أشواك كثيرة تظهر فوق سطح الجسم كما أنه تبرز من بعض هذه الصفائح أعضاء صغيرة كالأشواك شبيهة بالملقط ، وظيفتها التقاط الأشياء الصغيرة كالخشايش المائية ، وكذلك تنظيف جسم الحيوان مما قد يلتصق به من أوساخ (انظر شكل ٤٢)

الانابيب الاموية الممتدة



(شكل ٤٢ - مقطع عرضي في الذراع)

وتظهر على جسم الحيوان في المواضع الخالية من الصفائح الكلسية زوائد صغيرة شبيهة بالأصابع ذات جذر جلدية رقيقة للغاية يحصل الحيوان بواسطتها على ما يحتاج إليه من الأكسوجين الذائب في الماء المحيطة به ، فهي إذن أعضاء للتنفس .

وتوجد في وسط القرص من أسفل فتحة تعرف بالقم محوطة بأشواك كلسية .

القسم الرابع من الحيوانات العديدة الخلايا التي لا فقرات لها كالتى قبلها

الديدان المفرطة ومنها الدودة الكبدية



(شكل ٤٣)
الدودة الكبدية الكاملة

تعيش الدودة الكبدية وهي في طورها الكامل في القنوات المرارية الكبيرة في كبد الأغنام والواشي والجمال ، وأحيانا الإنسان ، ويبلغ طولها سنتيمتران أو أكثر ، وتسبب لهذه الحيوانات مرض تعفن الكبد أى تفتت الكبد ، لأن الكبد المصاب يصير خشن اللس غير مرن ، وسهل التفتت . (انظر شكل ٤٣) .

ومنها دودة البلهارسيا (انظر شكل ٤٤ في الصفحة التالية) .



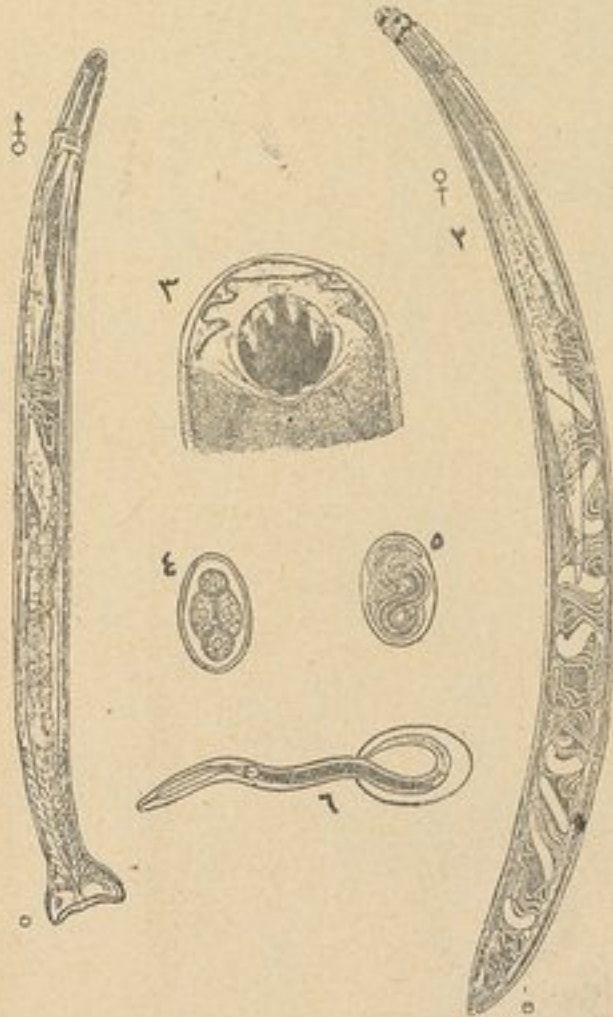
(شكل ٤٤ - دودة البلهارسيا)

(١) بيضة بلهارسيا المجارى البولية .
القسم الخامس

من الحيوانات عديدة الخلية
الديدان الاسطوانية

ديدان (الانكلستوما) هي ديدان
رفيعة بيضاء ، يبلغ طولها سنتيمتر تقريبا
وتعيش في الأمعاء الدقيقة ملتصقة بجدرانها
وتعص الدم منها ، وتحدث للمصاب بها
ضعفا وانحطاطا مستمرا في قواه ناشئا من
فقر الدم ينتهي بالموت ، ويسمى فقر الدم
الناشئ من الانكلستوما عند الفلاحين
(بالرهقان) أى سرعة دقات القلب عند
القيام بأى مجهود جسماني .

وإنثى الانكلستوما أكبر بقليل
من ذكورها ، وتعيش الإناث منفصلة
عن الذكور بخلاف البلهارسيا ، ولا
تصل بها إلا عند التزاوج .
(انظر شكل ٤٥)



(شكل ٤٥ - دودة الانكلستوما)

(١) الذكر (٢) الأنثى (٣) فم الدودة مفتوحا (٤) البيضة عند وضعها (٥) البيضة عند نضج الجنين فيها (٦) اليرقة

القسم السادس من الحيوانات عديدة الخلية
 الديدان الحلقية ، وهى من الحيوانات التى لا فقرات لها
 ومنها دودة الأرض ، وقد تقدم الكلام عليها فى (سورة فصلت) فراجعها هناك إن شئت :
 القسم السابع من الحيوانات عديدة الخلية التى لا فقرات لها

الحيوانات المفصليّة

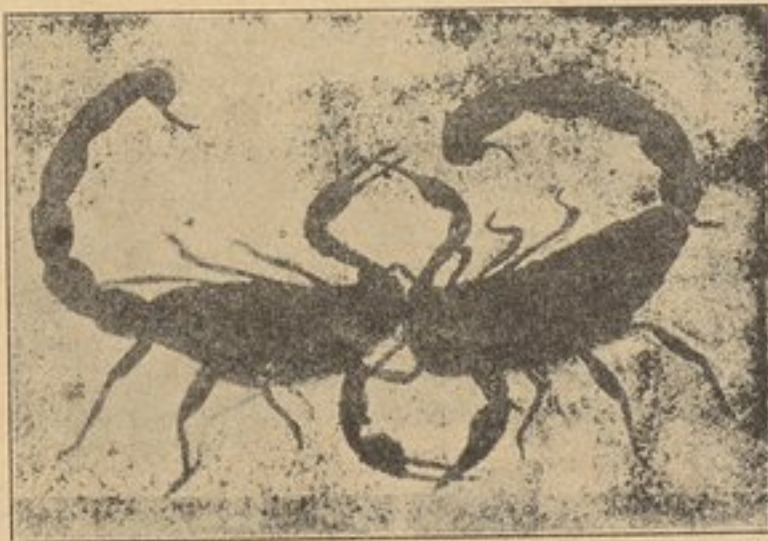
و يدخل فى هذا القسم الحيوانات القشرية كالجربى ، أو الكثريرة الأرجل كأم أربعة وأربعين (انظر
 شكل ٤٦) والعنكبوت ونحوه ، والحشرات : كالجراد ، وفرس النهر ، والصرصار ، ودودة القطن ،
 والذباب والناموس ، والبق ، والبرغوث ، والتمل (انظر شكل ٤٧) ودودة النمل ، والنحل ، والمقارب
 (انظر شكل ٤٨) . و (شكل ٤٩) تراه فى الصفحة التالية) ثم الجنبى (شكل ٥٠ تراه فى الصفحة التالية أيضا)



أم أربعة وأربعين
 (شكل ٤٦)



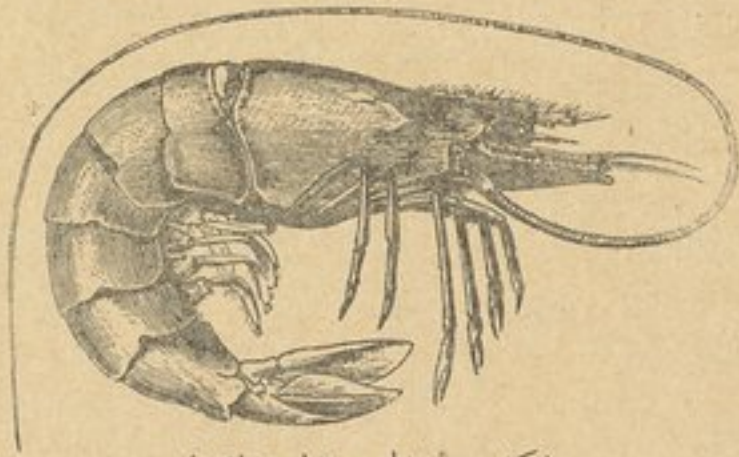
عقربان
 (شكل ٤٧)



(شكل ٤٨ - عقربان يتصالحان عند مقابلهما)



(شكل ٤٩ - عقربة تحمل صغارها على ظهرها)



(شكل ٥٠ - الجبى بالجم الحقيقي)

القسم الثامن من الحيوانات عديدة الخلايا وهي ليست ذات فقرات
الحيوانات الرخوة ، ومنها القواقع ، وبلح البحر
(انظر شكل ٥١)



(شكل ٥١ - القوقع الرومانى)

(١) القم (٢) ازوائد الأمامية (٣) ازوائد الخلفية الحاملة للعين (٤) حافة البرنس (٥) القدم (٦) الفتحة
التنفسية (٧) الفتحة الشرجية (٨) الفتحة التناسلية



(شكل ٥٢ — بلح البحر مدفوناً في الصخر بحالته الطبيعية)

هذا ما أردته من كتاب «علم الحيوان» في هذا المقام ، وبهذا تم الكلام على أقسام الحيوانات الثمانية الوحيدة الخلية والعديدة الخلية ، والحمد لله رب العالمين :

بهجة الحكمة في هذه المناظر الحيوانية وعجائبها وبدائعها

أنا يا الله وجميع الغريرين بعجائبك وقراء هذا التفسير للطلعين على أكثره من أهل الفطنة موقنون إيماننا مبني على المباحث العقلية ، والمشاهدات الحسية ، والنظريات الحكيمة ، إنك رحيم رحمة لا حد لها ، بحيث أصبحت رحمة الأمهات والآباء بالنسبة لها قليلة الجدوي ، وبهذا فهمنا قولك : «شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم» فأنت عززت فخكت وأحكمت التدبير وأولو العلم هم الذين يشهدون بالحق ، والجهال مؤمنون لا غير ، وفهمنا أيضاً معنى قولك في القرآن : «وهو أرحم الراحمين» فكل منا عنده رحمة ولكنها رحمة جزئية ، فأما رحمتك التي شهدناها فإنها لا حد لها ، ومن آيات ذلك إحكامك الصنع في أجسامنا ، ودقة صنع أعيننا ، وتلك الطبقات العجيبة المنظمة ، وكيف وضعت بهيئة بها تقبل ضوء الشمس ، وهذا الضوء يوصل الصور المرئية ، وهذه الصور تدخل في تلك الطبقات وتخترق العدسة وتمر في الشبكية وراءها ، ثم تصل إلى أعصاب الإحساس البصري وتتجه إلى القوة الباصرة في الدماغ وهناك يكون الإحساس ، وما هذه إلا وسائط ، وقد فعلت أمثال ذلك في إحساسنا بالأصوات وفهم الكلمات والجل ، وأبدعت وصورت وأحكمت ، وأودعت في آذاننا قطعاً تتلوها قطع تتحرك حركات تنتقل من واحدة إلى الأخرى ، وهكذا من العجائب التي لو كانت ممثلة لنا دائماً لاستغرقت قوانا وعقولنا الأوقات في الإعجاب ثم الحب والهيام والغرام بصانعها الحكيم .

ومن أنعم النظر في عجائب الأشجار والأزهار والأوراق والجذور وبدائع الحيوان يدعش من تلك الثروة الحكيمة ، وأن نظرة واحدة لورقة واحدة (كما تقدم في سورة يس عند آية : سبحان الذي خلق الأزواج كلها الخ) بل لخلية واحدة من خلايا الورقة المرسومة هناك يدعش كل الدهش ويعجب كيف خلقت الشمس وبيننا وبينها نحو ٣٥٠ سنة بسير القطار و ١٢ سنة بجرى قلة المدفع و ٨ دقائق و ١٨ ثانية بسير النور ، خلقت هذه الشمس في ذلك البعد العظيم عنا ، ولو أنها قربت منا لأحرقتنا فلم نعش ، فهذه الشمس ترسل

نورا لأعيننا به نرى الطرق ونقرأ الكتب ، وهذا النور نفسه يدخل في الخلية من الورقة المحتوية على آلاف من الخلايا بل عشرات آلاف الآلاف في بعض الورق ، وهذه الخلية ذات حيطان شفافة مسقوفة بسقف من مواد شفافة موزوعة وضع اللبنة في أبنيتنا لبنة بجانب أخرى ، فهي إذن مقفلة ، وهذا الإقفال لا يمنع دخول نور الشمس ، فماذا يفعل ذلك النور ، يأمرى يقابل السائل الذي في وسط تلك الحجرة ، فيجذبه مادة خضراء وهو (كلوروفل) فباجتماع هذا الضوء المسافر من أقطار شاسعة مع هذه المادة الخضراء تجذب الورقة (المادة الكربونية) من الهواء .

الله أكبر : إذن هذه الخلية أشبه بالرئة للحيوان والكربون أشبه بالأوكسجين للحيوان والأوكسجين الذي يخرج من الورقة قائم مقام المادة الكربونية التي يخرجها الإنسان والحيوان .

هاهنا هاهنا وصلنا إلى المقصود وهو أن خلية واحدة من خلايا الورقة أتحدت مع الشمس للرسلة ضوءها لحياة الشجرة ، ولا ريب أن هذه الرئة واحدة من آلاف آلاف آلاف آلاف الخلايا في الشجرة ، والشجرة واحدة من آلاف آلاف النباتات والشجر في الأرض ، وكل هذه صنعت لأجل حياتنا نحن ، فهاهنا رحمة لاحد لها وحكمة وإتقان لانهاية لهما ، والرحيم الحكيم محبوب على مقدار رحمته وحكمته ، ولعمري ليس يحب الله أحد من الناس حبا حقيقيا إلا من درسوا أمثال ما كتبه الآن ، فالرحمة والحكمة لاحد لهما ، وإذا نظرنا نظرا أرقى وقلنا إن نفس هذه المادة وأوراقها وأشجارها وحيوانها كلها ليست موجودة بالفعل وما هي هذه إلا حركات انقلبت ضوءا ، وهذا الضوء كهربائي متحرك سالبه حول موجبه آلاف آلاف في الثانية الواحدة : وباختلاف الحركات والأحوال اختلفت المظاهر كما هو رأى علماء عصرنا الحاضر .

أقول : إذا نظرنا هذه النظرة أدركنا معنى : «الله نور السموات والأرض» وأدركنا «والله خلقكم وما تعملون» وأنه هو التجلي في كل عمل دق وأجل «ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين» .

فلما سمع صاحبي ذلك . قال : هذا اللقال جميل ، ولكنه ليس أمرا جديدا في هذا التفسير ، فهو كله على هذا النمط ، ولكن هذا الأسلوب شيق يبهج القلوب ويحركها إلى العالی ، وعندى سؤال : وهو أنك في هذا اللقال أبنت الرحمة العامة ، وحل هذا الموضوع يناسب ذكر الصور المتقدمة ، أنت ابتدأت الكلام بذكر ماشاهدته من الرجل الذي يرعى العز ، وأنت استنتجت من منظر العز والوانها أمرين : الأمر الأول علم الأخلاق ، الأمر الثاني علم السياسة ، وأن انكشاف عضو التناسل في أنثى العز جاء لحكمة ، وهي أن الحيوان عنده غريزة تحفظه من التهادى في شهوة الوقاع ، وأن الإنسان حر يتصرف كما يشاء ، فهو أبدا يعوزه المذكرات العقلية والدينية ومزيجات الأيام والليالي حتى يرجع من تلقاء نفسه بتلك المذكرات فيعرج بهذه القوة التي اكتسبها من المران على حفظ شهوته إلى الحكمة والعلم اللذين خلق في الأرض لهما ، ويظهر من كلامك أن أهل الأرض جميعا لافائدة تامة لهم إلا لطائفة خاصة وهم الحكماء وبقية الناس همج الحمج ، فإن هؤلاء الذين ظنوا الشهوات من المظلم والمشر ، أو غلبة الأعداء هي المقصودة من الحياة جاهلون أغبياء إلا من تاب وعرف وقرأ الحكمة .

فهذا هو الذي ذكرته أنت في مقدمة هذا المقال ، ورسمت بعده صور الحيوانات ، وأبنت الحيوانات ذوات الخلية الواحدة الأربعة وهي : (الأميبية) و (هدية) و (سوطية) و (جرونوميه) ثم الحيوانات ذوات الخلايا التي لاقترات لها مثل : (الاسفنجية) و (الأخطبوطية) و (النجمية) إلى آخر الأقسام الثمانية المتقدمة

فهذا هو الذي ذكرته أولاً ، فهل الكلام على رحمة الله بعدها مناسب لها كل المناسبة ؟ هذا ما أريد سؤالك عنه ؟ قلت حياك الله . إن الرحمة التي ذكرتها بعد انتهاء هذه الصور الحيوانية إنما نقلتها على سبيل التمثيل للرحمة بمثال سهل مقبول ، ورحمة الله تعالى لنا بتلك الحيوانات رحمة شريفة عالية ، إن الرحمة على قسمين : رحمة الأم ، ورحمة الأب ، أما رحمة الأم فإنها يقل فيها النطق والتفكير والتأديب ، أما رحمة الأب فهي الكاملة ، لأن الأب واسع النظر حكيم يريد للولد مستقبله ، أما الأم فهي تريد الأحوال الجزئية والمنافع السطحية .

فهذا المثل الذي ضربته هنا بخلية الورقة جاء في الرحمة المشبهة رحمة الأم ، فأما هذه الحيوانات وما فيها من الأعضاء والمنافع فإنها كرحمة الأب التي تشتمل على التأديب والزرع كما تشتمل على تغذية البدن بأنواع الغذاء . قال : فيبين لي هذا المقام على شريطة أن تكون الأمثلة من نفس تلك الحيوانات المصورة فيما تقدم . قلت : اللهم إنا خلقنا في هذه الأرض فرأينا أسلوبا واحدا متبعا في حياتنا ، فكما أن الشهوات للغذاء وللتناسل حفظها بالعرائز في الحيوان وهذبها في الإنسان (الذي أعطى الحرية في التصرف) بالمنذرات والعبر والعلوم والمعارف ، وجعلت عقولنا هي المسيطرات على قوانا المخلوقة فينا . وعرائز الحيوان لا حاجة معها إلى عقل كبير ، ثم إنا نظرنا حولنا ياربنا فرأينا أغذية تتعاطاها وفيها الضار والنافع ، قامت عقولنا بما تعرفه من التجارب والعلم ، فاختارت منها ما ينفعنا ونبت ما يضرنا ، وهكذا رأينا ماء ينزل من السماء ويسبح على الأرض ، فألممت عقولنا أن نحفر لها الأنهار ونقيم له السدود لنحفظه فيسقي زرعنا كما أقامت هذه العقول موانع وحواجز حجزت شهواتنا عن التوغل والإسراف لحفظ حياتنا .

ثم إن هذه العقول أنفستها بنظمنا دولنا ، فنحن في هذا كله أرقى من الحيوان ، لأن الحيوان نظم دوله بعرائزه ، أما نحن فقد أحكمتنا عقولنا فتصرفت في شهواتنا بخلاف التيس مع العنزات في المشاهدة التي ذكرتها سابقا ، فالمانع له غريزته ، وتصرفت أيضاً في نظام طعامنا وشربنا ، وسقي زرعنا ، وإقامة دولنا ، والغريزة عندنا لا حكم لها هنا وإنما الحكم لعقولنا ، وبهذه العقول قويت إرادتنا ، وعملنا باختيارنا لا بعرائزنا . أما الحيوان فهو مسوق لاسائق ، ومقود لاقائد ، فإذا رأينا حيوان الملاريا يدخل السكرات الدموية الحمراء ويهلك مافيها ويميتها ، وبهذا العمل ترتفع درجة الحرارة في قترات منتظمة كل يومين أو ثلاثة على حسب نوع الملاريا ؛ ثم تستمر هذه النوبات بضع أسابيع حتى يضعف المصاب بها (وهذا الحيوان دقيق الجسم جدا من الحيوانات الجرثومية ذوات الخلية الواحدة وهو يتكاثر ، ثم يساعده في الانتقال إلى جسم إنسان آخر ليجعل له مستعمرة هناك حشرات الناموس المعروفة لتمتصه الإناث منها وتذهب به إلى إنسان آخر فتمتص دمه وتبقى بجسمه ذلك الحيوان الفتاك فيتكاثر فيه) .

أقول : إذا رأينا حيوان الملاريا هكذا فلم يخرج ذلك عن إعطائنا الحرية والعلم وعن أنه مهماز يسوقنا إلى العمل ، ولولا ذلك لكان السكسل ولكان الموت .

الله أكبر : أي فارقة بين شهواتنا التي أطلقت لنا الحرية فيها (بخلاف الحيوان ذي الغريزة) وبين خلق هذه الحيوانات لنا ، الحيوانات هي المساعدات لنا ، كما أن الشهوات لولاها لم نشأ ، فالمخلوقات الخارجية مساعدات لنا ، والقوى الباطنية فينا كشهوة الغذاء والوقاع لاجل الحياة لنا بدونها ولا بقاء ، وقد أطلقت لنا الحرية في شهواتنا وبالمحافظة عليها يتم لنا نظام الحياة ، وبدعم المحافظة عليها والإسراف يكون شقاء الحياة فالنتيجة من ذلك تدريبنا على حكم أنفسنا وأن نتولى نحن بأنفسنا العمل لها بخلاف الحيوان ، فهل نحن إذا رأينا (حمى الملاريا) تقتل آلافا منا (كما أن حشرة النمل ودودة الحرير وأنواع الجاموس والبقر والحيل جالبات الخير والسعادة لنا) قد خرجنا عن المثال السابق . كلا . فلو أننا أعطينا العسل والحرير والصوف واللحم

واللبن من الحيوان ثم لم يصاحب هذه النعم ضدها لكننا أغنياء كسالى ، بل كنا حيوانات أقل من الانسان لأننا قلنا في مثال العنزات إن الفارق بيننا وبين الحيوان المحافظة بأنفسنا على قوانا وعلى نعمنا حتى نستأهل للارتقاء إلى عالم فوق هذا ، إذن الله عز وجل يكلمنا دائماً ليلاً ونهاراً بكلام بلا حرف ولا صوت ، يقول : يا عبأدى اعقلوا عنى هذه قواكم فيها الخير وفيها الشر فاحترسوا ، وهذا الماء ، وهذا الهواء وهذا الحيوان فيها كلها الخير والشر فاحترسوا ، وعملى هذا يعلم أشبه لكم بعمل الأب لابنه منكم « والله المثل الأعلى » فهو يأخذه في مكانه ، أو في حقله ، أو في محل تجارته ، ويترك له الحرية حتى يخطئ ، ويصلح خطأه بعقله وبنفسه ، ولسكنه عادة في بعض بلاد الشرق لا يعلم ابنته هذا التعليم ، لأنها في نظره غير أهل لتلك النعمة ، نعمة الرجال الذين يفسكرون بأنفسهم لأنهم خلقوا للاستقلال ، ولو أنى لم أخلق من الحيوان لإماتتكم ، ولم أخلق لكم أنواع اللاريا التي تنربى في دمائكم ، ويعملها الناموس من واحد إلى آخر منكم لكنكم في مرتبة صغيرة حيوانية جاهلة .

بهذا تفهمون أيها الناس قولى : « فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربى أكرم من ، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى أهاننى ، كلا بل لانتكرومون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين » .

أيها الناس : إن المدار على عملكم أتم لاعلى العطايا واللواهب وحدها ، وأعظم عطائى ونعمى علمكم وعملكم ، لهذا خلقتم في الدنيا ، وعلمكم وعملكم لا يتان إلا بالمتضادين ، ولذلك قلت : « ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ، ففروا إلى الله » فما أنا ذا هنا خلقت لكم الضار والنافع في قواكم الشهوية والغضبية ، فالاعتدال نافع ، والإسراف ضار ، وخلقت الضار والنافع في الهواء وفى الماء وفى الحيوان ، وتركت لكم الحرية فلتختاروا ما تشاءون لأنكم إلى راجعون ، وهل يرجع إلى ويكون عندى في مقعد صدق وأنا الملك المقتدر أحد إلا إذا تخلى بالصفات الشريفة من العلم والعمل ، وكل من ازداد علماً وأحسن عملاً في صناعة أو أى عمل كان قريباً منى بقدر منفعتة للناس وإتقانه لصناعته .

يا عبأدى : هاهوذا عملى معكم ، خلقت فيكم حيوان اللاريا ، وماهو إلا كلمات يعقلها اللوقون ، وهذا القول مجرم بخلاف أفواكم فهى أصوات والأصوات يفهمها العلماء والجهلاء ، والكلام الجسم لا يعقله إلا الحكماء ، فهؤلاء الذين أفهمهم أنا كلماتى الجسمة يفهمونها ويعلمونها للناس في مشارق الأرض ومقاربها ، وهؤلاء الحكماء هم الذين يقولون لكم عنى ويبلغونكم أنى أنزلت هذه الحيوانات الخلوية الدقيقة ، وخلقت دودة (البلهارسيا) وقلت لها : أيتها الدودة عيشى في أكباد بنى آدم ، وكلى واشربى من دمائهم ، واحدى ضعفا فيهم ، ثم انزلى إلى المجرى البولية فيكون الزيف الدموى ، أو انزلى في المستقيم ، واحدى نزيفاً دمويًا في البراز ، فيكون هناك صعوبة وآلام في أثناء قضاء الحاجة ، فإذا نزل يبضك بهذه الصفة ووقع في نهر فإنى أجعله يقفس هناك وتخرج الدريرة على مثالك فألهمها أن تعمد إلى القواقع التي خلقتها هناك فتدخل فيها بعد أن تنقبها وتعيش فيها ، ثم تخرج الدريرة فتعوم في الماء ٤٨ ساعة ، فإن لم تجد إنساناً تعيش في جسمه ماتت ، فإن رآته فهناك تكون سعادة ذريتك فتنبج جلده وتنتج إلى كبده كما أنتجت إلى كبد القوقعة أولاً ، ودخلها جسم الانسان إما بالاستحمام أو الشرب أو الاغتسال بالماء الملوث بها ، ذلك هو عمل دودة البلهارسيا ، ومثلها الدودة الشريطية التي تعيش في بعض الحيوان ، وتصيب من لم يطبخه طبخاً جيداً إن لم يكشف عليه كشفاً صحيحاً الطبيب العام في البلاد ، وهكذا دودة الانكستوما وبقية الحشرات السابقة كالقمل والمقارب وما أشبهها ، فكل هذه أيها الناس كلماتى الجسمة أنزلتها عليكم وقلت لها : لاتدخرى وسعا في إلحاق الأذى

والمكروه بالأمم في الأرض وبالأفراد ، فإن أجمعوا أمرهم بينهم على قتالكن وإزالكن من الأرض واتهوا بأنهم صاروا متضامين جميعا في الشرق والغرب فذلك هو الذي أريد سوقهم إليه بهذه الرزايا والنواب بحيث تنتقل العدوى من بلد إلى بلد ، ولا فرق بين البلدان في هذه الرزايا . فيا أيها المخلوقات المؤذية لبنى آدم استمري في مملك ولا تفرقي بين أهل الديانات والممالك ، وافنكي بهم فتكا ذريعا حتى يعلموا أنهم خلقوا أمة واحدة تتعاون ، وهناك تكوينين قد أدبت مهتمك الشريفة في هذه الأرض .

هذا ما يقوله الحكماء لأهل الأرض في هذا الزمان ليدلومهم على المحبة والوودة ، وتعميم السلام العام ، والحمد لله رب العالمين ، كتب ليلة السبت ١٨ يناير سنة ١٩٣٠ م قبيل الفجر :

زيادة إيضاح قوله تعالى : «ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون»

كتب ليلة الثلاثاء قبيل الفجر يوم ٢١ يناير سنة ١٩٣٠ م

بعد أن كتبت ماتقدم ملخصا من ذلك الكتاب أخذت أطالع ماجاء في أحوال الديدان الحلقية التي منها دودة الأرض التي تقدم رسمها ووصفها في (سورة فصلت) وأنها تكون سببا في خصب الأرض الخ ومنها العلق الطبي ، فماذا رأيت ؟ رأيت أن الأمم للمستعمرة إذا منعت الناس عن العلم والحكمة ودراسة أمثال هذه العجائب فإنها بهذا تفوز وتملك البلاد ، ولماذا تملكها ؟ تملكها لأن الناس بلا علم بأمثال هذه العجائب يكونون أشبه بالبهائم فيسهل التسلط عليهم وإذلالهم وتسخيرهم كما تسخر الدواب :

ولما وصت إلى هذا المقام . قال صاحبي بعد ما قرأ هذا : ها أنت ذا رجعت إلى التدم والتفريع فعلم هذا اللوم ؟ أعلى دودة في الأرض منبوذة لاعلاقة لها بالدنيا ولا بدئين ، فهل يكون المسلمون وقد جهلوا هذا الدود قد استعدوا لإذلال الأمم لهم ، إن هذا منك مبالغة ، ثم لماذا أعدت القول في هذه الدودة وحدها ، وهل الجهل بها وبأمثالها هو الذي مكن الإنجليز من بلادكم فيما مضى ؟ قلت : اعلم يا صاح : أن الجاهل أعمى . والأعمى يستحق قائدا يقوده ، لقد كنت في حقل وأمامي ساقية قد دار فيها نور ، وكان على عينيه غطاء فانكشف الغطاء فوقف الثور ، فلما أن أعيد إليه الغطاء جرى كما كان ودارت الساقية ، وما أشبه الأمم الإسلامية وقد غطيت بصائرهم عن نظر العجائب الكونية إلا بهذا الثور الذي كان أمامي لما غطيت عيناه ، وأنا لا أشبهها وقد أزيل هذا الغطاء عن بصائرهم بالعلم إلا بنفس هذا الثور إذا أزيل عن عينيه الغطاء فوقف عن السير .

فقال صاحبي : هذا لم يزد عن أنه من ضرب الأمثال . قلت : يا صاح إن للقول بقية ، لقد أدهشني وصف دودة الأرض للتقدمة في (سورة فصلت) بل أذهل عقلي أي إذهال من فرط التعجب وزاد يقيني بأن هذه الدنيا جنة خلقنا فيها وحجبتنا عن بساطتها وحدائقها وأزهارها وأثمارها ، نحن معذبون في الدنيا لشدة جهالتنا فإذا علمنا فنحن من القريين ، دود منبوذ في الأرض يكون سببا لإسمادنا وإمدادنا بالخبز والفاكهة والتين والرمان والحب والمصفر والريحان ، دود منبوذ يكون سببا لتغذية العلماء والحكماء والأنبياء ، دود منبوذ يقوم بحرث الأرض وتسميدها والناس لا يعلمون ، دود منبوذ يفتت القطع الأرضية فيدخل الهواء فيها فيحسن الزرع فتكون سعادة الحياة ، ويحجلى والله أن نعيش في الأرض ونحن غافلون .

أما أنا فإني أحمدك يا رب على نعمة العلم ، وأنا أعلم أن من الناس من يقرأون ما ذكرته فيها ولا يعجبون وأكثر علماء النبات والحيوان يعرفون أضعاف ما في هذا الكتاب وهم غافلون ، فهم يرون الجمال وكأنه لاجمال ، ويرون الحسن ولاحسن وكأنه لا حسن ولا إحسان ، أكثرهم عمى وقد رأوا الغداة الحسان ، صم وقد سمعوا أجمل النغمات ، وليس هذا عجيبا فقد نرى الحسان ونسمع أبهج النغمات . وقد اعترانا

في النفوس موانع وهموم ، فلأنه تظربا ولا نهتاج شوقا وغراما ، هكذا أغلب نوع هذا الإنسان ، إنني لما قرأت ما ستمعه تذكرت أن هذه العوالم التي نعيش فيها إنما هي شمس في مجرات والمجرات كثيرات ، ووراءها السدم ، ووراء السدم سدم وهكذا إلى ما لا نهاية له كما هو مقرر في علوم الفلك اليوم ، وهذا هو الذي يفتدى نفوسنا ، إن نفوسنا تود أن تزيد علما ، ولو كان للعلم نهاية لكان ذلك عذابا لنفوسنا إذن العلم غذاؤها فإن انتهى العلم فقد الغذاء .

قد كنا أيام الصبا وزمن الراهقة نحمل الشمس (الصنارة) لنصطاد السمك ، ونبحث في الطين لنستخرج دود الأرض (قد تقدم رسمه والكلام عليه في سورة فصات فراجعه هناك إن شئت) لنضعه فيها فيأكله السمك فيعلق بالشمس فنصطاده فأكله فهذه علومنا ونحن صغار بالنسبة لهذه الدودة ، والفلاحون وجميع المسلمين غالبا لا يزيدون علما بهذا عن الأطفال .

أقول : فهل كان يدور بخليدي وأنا مراهق ، أو يدور بخلد أكثر عامة المسلمين وعلمائهم أن الفدان الواحد فيه ٥٣ ألف دودة ، وكل هؤلاء إنما هم حراثون يحراثون الأرض ويقدمون لها سمادا يغطي نصف سنتيمتر من سطح الأرض .

والحق أقول : إن الله لما خلق لنا الحيات والعقارب ، وأمثال هذا الدود جعلها في المحسوسات أشبه بالحكايات الخيالية في السموعات ، نسمع حكايات (كلبية ودمنة) وماشا كلها من حكايات (ألف ليله وليله) فنظن أننا بها عالمون ، ومتى عقلنا وعلتنا أدركنا أنها أعظم قدرا مما كنا نظن ، الجهال والأطفال يسمعون حكاية الحمامة للطوفة ، وقد اجتمعت مع صواحبها في ذلك الكتاب ، وقد أجمعن أمرهن وتخلصن من الشبكة بمساعدة حيوانات أخرى ، فيظنون أن هذه حقائق وأنهم بها عالمون ، ويقصونها على غيرهم وهم لا يعقلون ، ولكن الحكماء والعلماء يستتجون منها نتائج وهم يفكرون ، هكذا العقارب لا يعرف منها الناس إلا أنها مؤذية ، وقد علمت فيما تقدم في غير هذا المكان أنها آكلات لحشرات ضارات بأمتعتنا ، وهكذا الحيات لا يعرف الناس إلا أنها سامات ، ولكنهم في الوقت نفسه يرون رجلا وهو للشموذ الذي يسمونه (الحاوي) تأبط منها كثيرا فلا تدغفه ، وهو قد حمل معه الحيات التي لاسم لها وهي تملأ الحاققين والناس لا يعلمون ، وهكذا دودة الأرض التي كلامنا فيها يراها الناس مزدرة محقورة إذا هي عونهم وغوثهم وحارثهم ومسمد أرضهم .

يا سبحان الله وبأسعدانه ، يقول الله : « وجعلنا الليل لباسا ، وجعلنا النهار معاشا ، وبينا فوقكم سباع شدادا ، وجعلنا سراجا وهاجا » ، فهذا السراج الوهاج إذا أظهره لنا كان العاش وإذا غيبه عنا كان اللباس ، ولكن هذه الدودة التي نحن بصدها ، ومثلها التمور والأسود واليهود وجميع السباع كالذئب قد عكس الأمر عليها ، فالليل معاشها والنهار لباسها ، فالسبع الشداد ياربنا جعلت فيها سراجك الوهاج فأقت به طائفة وأمت أخرى إذا أضاء وإذا أظلم ، فإذا أضاء أمرت أنواع المصافير مثل أبي ذيل أبيض وأبي ذيل أحمر وأبي رقية بيضاء ، ومثل اللغني في الصفصاف ، ومثل اللغني الأصفر واللغني الأحمر ، وأبي ذيل طويل وأبي فصادة وأبي ذور أحمر وآكل التباب والقنبرة الأفرنجية والوروار بأنواعه والمدهد والعنز وأبي قردان والكروان والزقزاق اللطوق والزقزاق الشامي ، والزقزاق البلدي مما شرحته هناك في أول سورة يوسف ، فهؤلاء أنت يا الله تأمرهم إذا أطلعت شمسك أن يأكلن الحشرات الآكلات لزرعنا ، ويحفظن بلادنا ، ويكن عوننا على حياتنا وحيواننا كما أن الليل إذا جن تبت دود الأرض فيطوف حقولنا ويلتقط الورق منها ويعيش في هنا وسعادة ، ويغيب في جوفها إذا طلع النهار ، فالليل والنهار آيتان مدهشتان فلاندرى أيهما تفضل وقد عرفنا

بهذا العلم أن المانوية كاذبون إذ يقولون بالهين : إله الخير ، وإله الشر ، وأن إله الشر هو الذي خلق الليل
فها هو ذا الليل فيه يتمتع الدود النافع لمزارعنا المنمى لحاصلتنا .

تباركت يا الله وتعاليت ، وأرىتنا رحمتك الواسعة ، وعرفنا أننا غافلون جاهلون ، ندرس القليل ،
ونجهل الكثير ، وأصبحت اليوم أقول : لو أني درست بعد موتي جميع المهرات وجميع السدم التي كشفت
حديثا واطلعت على جميع سكانها ، وخبرت بواطن أحوالهم ، وأسرار حياتهم لقلت إنني لا أزال كما أنا الآن أيضا
أجهل الكثير كاجهل اليوم عموم المسلمين إلا النادر منهم عجائب دودة الأرض التي ذكرناها ، ومنافع الطيور
التي بيناها ، وإحساننا بالجهل بحسنا على العلم ، والعلم غذاء أرواحنا ، فلنكن باحثين في الدنيا لترقى الأمم
وذلك يجعلنا من المهديين في العلم بعد الموت لتغذي به أرواحنا ، وكلما ازددنا علما قربنا من ربنا ، وربنا هو
الجميل الحكيم الذي منه ينزل كل جمال وكل حكمة .

ألا فليسمع المسلمون أني أكتب هذا وأنا أحس بسعادة تفوق كل سعادة أرضية ، ولقد جربت كما جربت
جميع الحيوانات والناس أنواع السمادات واللذات فوجدت اللذة العلية طورا لأصلة بينه وبين تلك الأطوار ،
إن ارتباط الشمس وضوئها ، ودود الأرض وحشراتنا ، ومزارعها وطيورها ، وآكلها ومأكولها أشبه
برواية تفوق كل الروايات . إن الناس في أحوالهم العادية يذهبون إلى محال الصور المتحركة ودور التمثيل
التي تمثل فيها الروايات الغرامية وبفرحون بذلك العلم ويقروون الروايات في (ألف ليله وليله) وهم فرحون
بتلك الصور الحالية ، إن سعادة الناس بالعلم تابعة لمقداره ، فهي في الخيالات خيالية ، وفي الحقائق حقيقية
وهل يستوي الرجلان : رجل عرف هذه الحقائق فرأى تمثيلا حقيقيا ، وامتزجت في نفسه مشرقات الكواكب
ومنيرات الشموس مع الطيور والعلق والدود ، وانكشف لنفسه بدائع المناظر العجيبة ، يرى ستارا ينزل
فيكون الظلام ، فهناك تمثل الروايات الليلية التي أسلفناها ، فإذا أشرقت الغزاة أسدت الستار على مناظر
الليل فغابت تلك المناظر الكوكبية في دياجى الظلمات ، وهجعت الطيور الليلية واليوم في أعشاشها ،
والأسود في آجامها ، ودود الأرض في باطنها ، وأخذت الشمس تظهر الألوان ، والبحار والأشجار ،
والمسالك والمعالك .

وسيكون من قراء هذا التفسير من تكون الأرض لهم جنات ونعيم وإن شاركوا الناس في أتراحهم
وأفراحهم ، ولكنهم يرون في نفوسهم مالا يراه الأكثرون ، وهؤلاء إذا أخذوا يصلون وهم مسلمون على
أنفسهم في التشهد ، وعلى عباد الله الصالحين وعلى الأنبياء والمرسلين ، إذ يقولون : السلام عليك أيها النبي
النع يفهمون معاني تشبه ما ذكرناه الآن ، إذ هم بعد أن درسوا الوجود على هذه الشريطة وأدركوا أنه عالم
جميل وبديع ومتسق ، وبين أعلاه وأدناه نسب بدية بحيث يرون الرباط محكما بين دودة الأرض وعلقها ،
وبين الطيور والنبات والإنسان والشمس ، هكذا هنا يرون المناسبة والرباط بين المصلى وبين عباد الله
الصالحين والأنبياء والمرسلين ، وأن هذا الوجود مبنى على هذا ، فالصلاة نوع من العلم والتذكرة ، فالمسلم
يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم وجميع الصالحين من الأمم القديمة والحديثة والآنية بعدنا ليعلم من الآن أن ربنا
سيجمع جميع الصالحين على مقتضى درجاتهم بعد مفارقة الأجسام أولا وبعد الحشر ، فهو من الآن يتعرف
بهم ، ومنهم الملائكة الذين يذكرون في جميع الديانات ، فالصلاة تذكرة حتى إذا فارقتنا أجسامنا وقابلنا
الأرواح من جميع الأمم ومن الملائكة لم نكن في حال شديدة الغرابة علينا ، والعلم الآن يساعدنا على الرقى
هناك ، لأن عالمنا الحسى قد ضرب مثلا للعالم الروحى ، فهنا رباط وثيق عجيب بين الأشياء وأرغفها ،
وهناك نفس هذا الرباط بين الأخس والأرفع ، ويرى أضعف المؤمنين يقول : «السلام عليك أيها النبي»

كما ترى دود الأرض بين ظهرنا نينا ذاعلاقة بالشمس إذ يطلع ليلاً فيأكل الورق ، والورق مانما إلا بسبب ضوء الشمس الذي أشرق عليه فامتص الكربون من الهواء ، ولولا ذلك الضوء مع (الكلوروفيل) ملون الورق لم يكن ذلك الامتصاص فلم يكن نبات ، ولم تسكن دودة تمثل في دياجى الظلمات في مسرح الوجود هذه الفصول التي شرحناها . فأعلى الأرواح له صلات بأدناها كما أن للشمس صلة بأدنى الحيوان وهو دود الأرض ، وهذا كله ظاهر في التشهد في صلاتنا الإسلامية .

ولا جرم أن هذه المعارف التي شرحت في هذا المقام تجعل نفوسنا مشوقة إلى إسعاد جميع الناس ، لأننا إذا عرفنا أن للشمس صلة بالدودة أفلا يكون لنا صلة بنوع الإنسان ، فياحسرة على الأمم الإسلامية الحالية ، اللهم إنك أنت تعلم أن الجهل فرقههم ، والبذع طعمت على بصائر الكثيرين منهم ، ولكن أن أوان ارتقايمهم وإسعاد أمهم ، والله هو الولى الحميد ، والحمد لله رب العالمين . كتب في ضحى يوم الثلاثاء ٢١ يناير سنة ١٩٣٠ .

مسامرة بينى وبين أحد العلماء الفضلاء

في آيات : وفي السماء رزقكم وما توعدون ، فو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون» مع آية : «ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون . ففروا إلى الله إنى لكم منه نذير مبين»

حضر صاحبى العالم الذى اعتاد الحديث معى في هذا التفسير يوم الاثنين صباحا ١٤ من شهر المحرم الحرام سنة ١٣٥١ هـ — ٣٠ مايو سنة ١٩٣٢ م فأخذ يجاذبنى أطراف الحديث في هذه الآيات ، وبما قاله لى .

لقد رأيتك في آيات القرآن المتشابهة المبنى بحسب ظواهرها تذكر في كل منها من المعانى ما ليس في غيرها فيكون ذلك مسرة وتذكرة للناس ، وعبرة للمعتبرين ، ونشاطا للقارئين ، فماذا تقول في قوله تعالى هنا : «ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون» وما هذا الفرار إلى الله الذى ذكر عنها ، وما هذا الإنذار؟ فقلت : لقد تقدم الكلام على الذكور والإناث من أنواع النبات في سورة الأنعام ، وفي سورة طه ، وفي سورة (الشعراء) وغيرها . فقال : ولكنى في سؤالى لك قد صرحت بأنك دائما تنوع الكلام في الآيات المتشابهات ، نعم قد تقدم في (سورة الأنعام) أن علماء النبات لم يجدوا طريقا لتقسيمه إلا بتشريح الزهر ، وتبيان ذكراته من أناته ، ولكن المقام يعوزه إيضاح أتم . فقلت : لقد اطلعت على ما ذكره (بول بيرت) العالم الطبيعى الفرنسى ، وهو أستاذ في (السرليون) ووزير المعارف العمومية في كتابه المترجم إلى اللغة الإنجليزية . قال في صفحة ٩٨ مترجمته :

«سأشعر في الكلام الآن على تقسيم النبات إلى فصائله ، ولكن هذا ربما كان أشد تعقيدا وأكثر صعوبة من تقسيم الحيوان ، ألا ترى رعاك الله أن فصائل الحيوان وأنواعه يمتاز بعضها عن بعض بسهولة ، ولا كذلك النبات ، فإن أنواعه وفصائله متشابهة ، إن الناس يعرفون بكل سهولة الفرق بين الحشرات والطيور ، بل يعرفون أيضا الفرق بين الدباب وحشرة أوى دقيق اللذين هما من نوع الحشرات ، ولكنهم لا يقنن لهم بسهولة أن يرسموا خطوطا فاصلة ما بين فصائل المملكة النباتية وأنواعها ، إن ذلك على الناس عسير» .

ثم نادى أحد التلاميذ قائلا : (يا بول) لو أننى كلفتك بأن تقسم النبات إلى فصائل فماذا أنت صانع ؟

(ج) كيف يصعب ياسيدي هذا؟ إنه لأمر سهل، أنا أقسمه إلى ثلاثة أنواع: شجرات، وشجيرات وأنجم: أي وهو مالا ساق له، كالقمح، والذرة، والشعير.

(س) حسن، إن هذا الرأي يغلب على كثير من المفكرين، ولكن انظر هل تعرف كم من العقبات في طريق تسميتك هذا، وكم من التشابهات فيه التي تورث العقول حيرة وارتباكاً، وتضيق الزمن على المفكرين، فأرجو أن تبين لي الحدود الفاصلة بين هذه الأنواع الثلاثة، فحرفي إلى أي مدى تنتهي أصناف الشجيرات؟ ومن أين تبتدى الأشجار؟ ومتى نطلق على النبات أنه شجيرة بدل أن نطلق عليه أنه نجم، فحرفي يا بني: أنبات البندق من الشجيرات أم من الشجيرات؟ وهل ما يقال له (دفرز) باللغة الإنجليزية (وهو نبات شوكة دائماً أخضر وله زهر أصفر) أمن الشجيرات هو أم من الأنجم؟ اللهم إن الفاصل بين هذه الأنواع والفصائل عسير غير يسير. ثم أشار إلى تلميذ آخر فقال:

(س) مالذي تقوله يا جورج؟

(ج) ياسيدي أنا أقسم النبات إلى نبات سنوي، وإلى نبات ذي سنتين، وإلى نبات ذي سنين كثيرة بسبب جذوره فقط، وإلى نبات ذي سنين كثيرة حقيقية.

(س) هذه فكرة أجمل وأتم، ولكن يرد عليها اعتراض، فانظروا: أليست مظاهر المراعي تشابه مظاهر مزارع الحبوب، ولكن الحب سنوي أما الحشائش فإنها تعيش سنين في الأرض. إن الحشائش والحب إذن يدخلان تحت نوعين مختلفين من أنواع النبات، فهما من جهة ذوات حب، ومن جهة أخرى هذا سنوي وهذا ذو سنين كثيرة، بل هناك ما هو فوق ذلك، فهذا نبات (الشوفان) وقد تقدم الكلام عليه في هذا التفسير، فهذا إذا زرعه صار سنوياً، ولكنه إذا نبت بنفسه بدون زرع كالذي ينبت في جوانب الطرق فإنه يعيش سنين كثيرة. وأيضاً هاهنا نوعان من نبات ترجمته بالإنجليزية (كأس الزبدة). هأنا ذا وضعت ما اختلف منه بعضه بجانب بعض، فهما هو ذا بعضه سنوي والآخر ذو سنين كثيرة ويعسر إزائته من الأرض وإهلاكه، إذن هذا غير موفى التقسيم حقاً، ولا قائم بما توخينا:

أهمية الزهر في تحقيق تقسيم النبات

هاهنا أخذ المؤلف يشرح هذا التقسيم النباتي بواسطة درس الزهرة النباتية. جل الله. جل الله. يا عجباً يا ربنا! يعيش الناس في الدنيا ويموتون وينظرون ياربنا جمال زهرك، ويشمون روائحهم، ويتهادونهم ويفرحون ويمرحون، وهم ساهون لاهون.

يا سبحان الله: في الأرض أزهار، وفي السماء شموس وأقمار ونجوم وسدم ومجرات، هناك المجموعة الشمسية، فالشمس تحيط بها السيارات، ولها أبعاد خاصة لولاها لاختل النظام وتقدم موضحاً في هذا التفسير.

الله أكبر: منه الجمال وهو مفيضه على الأرض وعلى الناس، العوالم التي تعيش فيها كتاب مفتوح لا يقل، صفحة منه تظهر لنا نهاراً، وأخرى تظهر ليلاً، فصفحة النهار تظهر بواسطة ضوء الشمس، وصفحة الليل تظهر بواسطة النجوم، فهذه النجوم بينها وبين زهر النبات مناسبة، وأي مناسبة هذه؟ إنها لمشابهة قويمة، ألم تر أن الزهرة الواحدة فيها أوراق خضر يسمونها الكأس، وفي داخلها أوراق ملونة يسمونها (تويج) وفي داخل هذه أعضاء الذكور التي فيها اللقح، ووراء هذه أعضاء الإناث التي تتلقى هذا الطلع، وينزل فيها إلى محل النمو ما يشبه الجنين في الحيوان فيكون الحب أو الثمر، وفي داخل الثمر يكون النوى، فهاهنا مملكة، ولكن الأحكام والإبداعات فيها يدعش العقول العظيمة كما يدعشها نظام المجرات ونظام

المجموعة الشمسية ، إذ يرى الإنسان السيارات جاريات بنظام حول الشمس ، وهن يرسلن الأشعة لمنفعة أهل الأرض هكذا هذه الزهرة الصغيرة منظمة محكمة مبدعة ، وهذا الإبداع كله لأجل حصول الثمرات النافعات للإنسان والحيوان ، وأعظم مساعد على تغذية النبات ضوء الشمس الآتي إلينا من بعد شاسع جدا يبلغ بسير قلة المدفع ١٢ سنة ، وبسير القطار السريع نحو ٣٥٠ سنة ، فضاء الشمس يهجم على الورقات من منافذها فيساعد على التغذية فيكون النمو فالثمرات والحبوب ، وينتج من الزهرات وثمراتها منافع تناسبها كما ينتج من الشموس والكواكب منافع تناسبها ، وهناك ضوء وجمال ، وهنا بهجة وجمال ، فصحيفة الليل بهجة جميلة ، وصحيفة النهار بدبعة بهية .

رباه : هذا كتابك الذي صنعته أنت ، وأريته لنا ، وقلت أنظروا فنظرنا فأدهشنا صنعك . تقول لنا «ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون» تذكركنا فوجدنا أن علماء النبات حاروا في تقسيم النبات أيقسم بأنه شجر وشجيرات وأنجم . وسترى صور هذه الثلاث في سورة النبأ إن شاء الله . ولكن هذا التقسيم غير مجد ولا نافع ولا محدد ، أم يقسمونه باعتبار أنه سنوي ، أو ذو سنتين ، أو ذو سنين كثيرة ، ولكن هذا التقسيم أيضا غير مجد ، لأننا نرى البرسيم في بلادنا المصرية منه ماهو سنوي وهو البرسيم المعتاد ، ومنه مايبقى سنين كثيرة وهو البرسيم الحجازي ، وهو الآن مزروع في حقولنا جهة (المرج) فهذا أمثل به ليتضح لأهل الشرق الأدنى فوق أمثلة المؤلف ، فماذا يصنعون إذن ؟ رجعوا إلى الزهرة والثمرة والحبة ، فدراسة هذه هي التي بها قسم النبات إلى فصائل بحيث تجتمع كل طائفة منه تحت شكل من أشكال الزهرة ، ولا تختلف فيه إلا قليلا ، وبهذا انحل الاشكال عند أهل الأرض ، انحل الإشكال بفعل الله عز وجل في نظام الزهرة وهو نظام ثابت جميل .

ثبت نظام الكواكب والمجموعة الشمسية وبيئاتها انحل إشكال ما على الأرض من سير السفن في البحار لأنها لا تعتمد إلا على النجوم الثوابت والسيارات ، فنباتها في السماء وحسن نظامها ، واتساقها في سيرها هو الذي على مقتضاه سارت السفن ، السفن في بحر الظلمات ، وفي بحر الهند وجميع الاقيانوسات إن لم تهدها النجوم ويلاحظها الريان ضلت سواء السبيل وهلكت ، لولا نبات النجوم في السماء لصاعت معالم فن المساحة في الأرض ، لمساحة الأرض الواسعة ووضع حدودها يقتضى ملاحظة الكواكب ، وهذا لا يعرفه إلا أكابر علماء المساحة .

لولا نبات النظام السماوي ونجومه لم يثبت السكياي المصري مثلا ولا الميزان ولا المقياس ، ألم تر إلى ما تقدم في سورة يونس وأن العلم أثبت أن هناك ارتباطا بين مساحات الهرم بالجيزة وبين بعد الشمس ومدار سيرها وأن أبعاد الهرم أساس للأردب والسكيلة الخ وللقدان والقيراط الخ وللذراع للعماري والبلدي الخ وللقنطار والرطل والأوقية الخ . كل هذا موضح في (سورة يونس) فارجع إليه أيها الذكي إن شئت . هذا فعل الله عز وجل بالكواكب في أرضنا «فتبارك الله أحسن الخالقين» .

الزهرة تنوب عن النجوم في بعض آثارها

انظر إلى الزهرات في النباتات ، إن كل زهرة أشبه بمجموعة شمسية ، لأن نظامها موزن كما تقدم قريبا . الله أكبر : كأس وتويج وأعضاء ذكور وأعضاء إناث وروائح ومادة عسلية ونخلات وحشرات أخرى تغدو وتروح وهناك يكون الثمر وهناك تكون الحياة ، فالزهرة في نظامها الدقيق البديع قائمات مقام المجموعات الشمسية بهجة سارة للناظرين . وبهذا النبات وهذا النظام قسم النبات إلى أنواع وفصائل ، فالتقسيم هنا تابع لنبات نظام الزهرات كما كانت السكيايل والوازين والمساحات وسير السفن في البحر تابعات لنبات

السكواكب ، وكما كانت الساعات والدقائق . وحساب الناس في المعاملات تابعات لسير الشمس الصادق المتقن ، فعلى الاتقان وحسن النظام يكون ثبات الأعمال ، فهاهنا في الزهرة ثبت نظام تقسيم النبات لحسن اتقانها بخلاف ظواهر النبات من حيث إنه شجيرات أو شجيرات ، ومن حيث إنه سنوي أو غيره .

جملت النجوم ، وجملت الزهرات ، والجمال أس السمادات ، فلنرجع إلى ما وراء النجوم ليلا ، وإلى ما وراء الزهرات نهارا ، ولنتنظر بقولنا فترى تلك العقول تلمح وراء هذا الجمال من هو أجمل وهو الحكيم وهو البديع وهنالك تطمئن وتحس بالسعادة في الحياة ، ثم ترجع ثانيا هذه النفوس فندرس أقسام هذه الزهرات فماذا ترى؟ ترى أن من الزهر ما يكون الذكر والأنثى منه في زهرة واحدة كزهرة القطن ، ومنه ما يكون أحدهما في زهرة والآخر في زهرة أخرى في نبات واحد كما يرى في النذرة ، فالذكر أعلى ، والأنثى في وسط العود ، ومن الزهرات ما يكون زهرة الذكر في نبات وزهرة الأنثى في نبات آخر كالنخل ، وهذا القسم إن تباعدت الديار بحيث صارت الذكور في إقليم والأنثى في إقليم آخر فلا ثمر لهؤلاء ، ولا لهؤلاء ، وذلك كشجر الصفصاف فإن الصفصاف الذي في بلاد آسيا كله ذكور ، والصفصاف الذي في أوروبا كله إناث ، فلا ثمر لهذا ولا لذلك ، فلو اقترب هؤلاء من هؤلاء لكان للصفصاف ثمرات .

ومما يدهشنا أن نرى ذكور الصفصاف في الشرق دلالة على أن الشرق هو الذي يجب أن يلمح الغرب ، لأن الغرب يأخذ بالظواهر ، والشرق يبحث عن البواطن ، ولذلك كانت الديانات من الشرق فاستعمرت الغرب ، إذن الشرق لا بد منه لإصلاح عقول الغرب ، وهذه الإنسانية لن تستقيم ما لم يظهر في الشرق نابغون يصلحون الأمم ، ذلك مأخوذ من الإشارة التي فهمناها من نظام شجر الصفصاف ، فهو في الشرق ذكر وفي الغرب أنثى ، وهما الآن عقبان . الله أكبر ، إن نظام الزهر كما قدمنا به كان تقسيم النبات .

الفصيلة الأولى من فصائل النبات

ومن أهم أقسام النبات الفصيلة الحضرية ، سميت بذلك لأن كثيرا من هذه الفصيلة يطبخ لأكله ، ومن هذه الفصيلة : القول ، واللوييا ، والبسلة (الجلبان^(١)) شجيرة شوكية ذات ورق دائم الخضرة وزهر أصفر ، والعدس ، وشجر السنط ، وشجرة تسمى السكنسة والبرسيم وغيرها ، فهذه النباتات كلها كأسها مكون من خمسة أوراق ، والنويج كذلك ، وفي داخلهما عشرة ذكور : واحد مرتفع إلى أعلى ، وتسعة متحدة عند القاعدة تكون أنبوبة واحدة ، ثم ينتج اللقاح في آخر الأمر قرونا ، وهذه القرون في داخلها حب ، وكل حبة فلقتان .

كل نبات إما مخرج ذا فلقة واحدة وإما مخرج ذا فلقتين

الله أكبر : إن جميع النبات إن مخرج عن إحدى حالين : إما أن ينتج ماهو ذو فلقتين ، وإما أن ينتج ماهو ذو فلقة واحدة ، فما كان مخرجا ذا فلقتين فإن ساقه تكون مخروطية ، وما كان مخرجا ذا فلقة واحدة فإن ساقه تكون أسطوانية ، أليس هذا من العجب ! أليس من العجب أن نرى النخل أسطوانى الشكل ، بخلاف العدس والقول واللوييا وكل ما كان ثمره ذا فلقتين ، فليس أعلى عود العدس واللوييا كأسفله ، وهكذا الشوك والسنط والبرسيم ، فهذه كلها نرى أعلاها أدق من أسفلها ، أما النخل مثلا فأعلاه كأسفله لماذا ذلك ؟ لأن النواة في التمرة غير منقسمة قسمين كما انقسمت حبة القول وحبة اللوييا وقرط السنط .

أليس هذا أيها التلميذ هو السر الذي قدمته من أن جمال الزهر والحب والنوى والفلكة يشبه النبات والجمال في المجموعات الشمسية ، وأن الثبات في العالم العلوى ظهر أثره في قطراتنا وساعاتنا المنظمتة وسنة .

(١) بضم الجيم وتشديد اللام وفتح الباء .

كما ظهر أثر نبات الحب والفاكهة والزهرات الجميلات في تنظيم فصائل النبات ، ومن أروعها وأبدعها نظام كل ساق لكل نبات لأن ذلك النظام يتبع الحبة ، فإن كانت ذات فلقتين كان نظام ذلك الساق مخروطيا ، وإن كانت ذات فلقة كان نظام ذلك الساق أسطوانيا ، نظام في السماء أنتج نباتا في الأرض ، ونظام في الأزهار وما والاها أثبت نظاما في تركيب النبات .

تذكرة

إن ذكر الفلقة والفلقتين جاء هنا تبعاً للكلام على الفصيلة الأولى الخضرية التي يطبخ بعض أفرادها ، فلنرجع الآن إلى فصائل النبات ولنذكر الفصيلة الثانية وهي الفصيلة الوردية ، ويدخل فيها الورد والسكرى واللوز والكرز والعليق (والنريس) الذي يشبه ثمرة تمر التوت والتفاح والبرقوق وهكذا ، فهذه كلها متشابهات من حيث نظام زهرها ، فالكأس في الورد البري خمس والتويج خمس ، فأما أعضاء الذكور فهي كثيرة جدا ، وبقية المذكورات معه ونحوها مثله تماما ، فسميت كلها باسم الفصيلة الوردية ، وهناك فصائل أخرى كالفصيلة الزنبقية الخ .

فهذه الفصائل إنما رتبنا ونظمنا على مقتضى الأزهار والثمار والحبوب ، وكيف كان الزهر منظم الكأس والتويج وأعضاء التناسل ؛ وهذا النظام يكون متجدا في كل فصيلة من فصائل النبات .

الله أكبر : هاهنا هاهنا ظهر سر قوله تعالى : « ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون » . الله أكبر : الله أكبر بنظام الذكور والإناث في الأزهار عرف الناس فصائل النبات ، وبنظام الذكور والإناث في نوع الإنسان ألفت أنا « طنطاوى جوهرى كتاب » (أين الإنسان) لنظام هذه الأمم الأرضية على مقتضى نظام الله في وضعه عواطف أصناف الناس واستعدادهم كما أنه وضع بنفسه نظام الذكور والإناث .

الله أكبر : إذن آية : « ومن كل شيء خلقنا زوجين » فيها ثبات نظام النبات ، وثبات نظام الإنسان في السياسة . أما النبات فقد انتظم وعرف ، وأما نظام الجمعية الإنسانية ، فإنه لا يزال في اختباط واختلاط حتى يظهر في بلاد الشرق رجال يعلمون أوروبا بالمتخبطة الجشعة التي يعوزها عقول من الشرق تدبر أمرها في السياسة كما دبرت أمر الدين ؛ والله هو الولي الحميد .

فلما سمع ذلك صاحي قال : حيا الله العلم ، وحيا الله الحكمة ، إن هذا لعجب ! وحكمة ونظام ، كيف تكون آية : « ومن كل شيء خلقنا زوجين » يعوزها نظام الأزهار ، وتقسيم فصائل النبات حتى تفهم ، ويعوزها نظام الأمم وعواطفها وقواها المختلفة ، وكيف حملتنا هذه الآية على أن نسيح في هذه العوالم فندرسها وكيف كانت هذه الأزهار التي تضمنتها الآية لها ارتباط بالكواكب العليا من حيث أن ضوء الشمس مساعد على نمو أشجارها فزهو هي وتثمر ، وكيف نرى الله في نفس السورة : « أي سورة الداريات يقول : « وفي السماء رزقكم وما توعدون » ويقول : « والسماء بنيناها بأيدينا وإنا لموسعون » فهو نفسه كما ربط هذه الأزهار بالعوالم العلوية جعل الكلام على العلويات مرتبطا بالزوجين الذكر والأنثى ، لجعل كلامه كفعله ، فقول الصانع راجع لفعله . ثم قال : وهاهنا قد عرضت لى تذكرة ثان :

التذكرة الأولى في أنحاء العقول الإسلامية قديما

إني لبدعشى هذه الفارقة ، فبينما القرآن يوجه العقول إلى النظام الجميل البديع ، وهذا النظام لا يعقل إلا بدرس الزهرات وأنواع النبات والجمال البديع في السموات والأرض إذا بشعراء الإسلام لا يتغنون إلا بما يثير الشهوات ، ويظن هؤلاء الغافلون الناعمون الجاهلون أنهم سيروضون عقولهم بلاغة القرآن فوالأسفاه فهل بلاغة القرآن وصدق القرآن وإبداع القرآن لا يتم إلا بالتغنى بما يثير الشهوات .

أمم والله نائمة ، هام شيوخها وهام شبانها بما ينم العقول ويضيع الوقت ، ويرجع بالإنسان إلى الحال البهيمية ، فالقرآن في ناحية والسلمون في ناحية .

لقد تقدم في هذا التفسير عند آية : « والشعراء يتبعهم الغاؤون » في سورة الشعراء ، كيف حكم العلماء في أوروبا بأن ضياع بلاد الأندلس إنما نشأ من إكباب العلماء على الشعر وترك العقول فارغة ، والأسباب في نفس الوقت يفكرون في تدمير المسلمين :

إن المسلمين في المستقبل غير هؤلاء السابقين في القرون المتأخرة ، هم سيكونون كالصدر الأول ويخرج جيل لانظير له ، ويكونون تلاميذ الصحابة والتابعين الذين يعرفون من أين تؤكل الكتف .

فيا ليت شعري : أهذا الذي نراه من الجمال الرائع والإبداع في نظام هذه العوالم الجميلة ، أم ما يتغنى به أطفال الرجال ولا يتعدونه في القرون المتأخرة الإسلامية ، فيقرءون موشحة الوزير أبي عبد الله بن الخطيب شاعر الأندلس والمغرب لعصره إذ يقول :

جارك الغيث إذا الغيث همي	يا زمان الوصل بالأندلس
لم يكن وصلك إلا حلما	في السكري أو خلسة المختلس
إذ يقول الدهر أسباب المني	تنقل الخطو على مآرسم
زمرنا بين فرادى ونبي	مثل ما يدعو الوفود الموسم
والحيا قد جلال الروض سنا	فسنا الأزهار فيه تبسم
وروي النعمان عن ماء السما	كيف يروي مالك عن أنس
فكساه الحسن ثوبا معلما	يزدهى منه بأبهى ملابس
في ليال كتمت سر الهوى	بالدجى لولا شمس القدر
مال نجم السكاس فيها وهوى	مستقيم السير سعد الأثر
وطر ما فيه من عيب سوى	أنه مر كلمح البصر
حين لد النوم منا أو كما	هجم الصبح نجوم الحرس
غارت الشهب بنا أو ربما	أثرت فينا عيون الترجس
أى شيء لامرى قد خلاصا	فيكون الروض قد كئن فيه
تنهب الأزهار فيه القرصا	أمنت من مكروه ماتتقيه
فإذا الماء تناجى والحصا	وخلا كل خليل بأخيه
تبصر الورد غيورا بدما	يكتمى من غيظه ما يكتسى
ونرى الآس لييبا فهما	يسرق الدمع بأذنى فرس
يا أهيل الحى من وادى العضا	وبقلى مسكن أتم به
ضاق عن وجدى بكم حرب القضا	لا أبالي شرقه من غربه
فأعيدوا عهد أنس قد مضى	تنفذوا عائدكم من كربه
واقفوا الله وأحيوا مغرما	يتلاشى نفسا في نفس
حبس القلب عليكم كرما	أقرضون خراب الحبس
وبقلى فيكمو مقرب	بأحاديث المنى وهو بعيد
قمرا بطلع منه المغرب	شقوة المغربى به وهو سعيد

قد تساوى محسن أو مذنب في هواه بين وعد ووعد
 ساحر القفلة معسول اللى جال في النفس مجال النفس
 سدد السهم رمى ورمى بغواذى نهيه المفترس
 إن يكن جار وخاب الأمل وفؤاد الصب بالشوق يذوب
 فهو للنفس حبيب أول ليس في الحب محبوب ذنوب
 * أمره معتمل ممثله في ضلوع قد براها وقلوب
 حكم اللحظ بها فاحتسكا لم يراقب في ضعاف الأتفس
 ينصف المظلوم ممن ظلما ويجازى البر منها واللى
 ما قلبي كلما هبت صبا عاده عيد من الشوق جديد
 مكان في اللوح له مكتبا قوله إن عذابي لشديد
 جلب الهم له والوصيا فهو للأشجان في جهد جهيد
 لا عج في أضلعي قد أضرمنا فهي نار في هشيم اليبس
 لم تدع من مهجتي إلا الدما كبقاء الصبح بعد الغلس
 سلمى يانفس في حكم القضاء واعمرى الوقت برجمي ومتاب
 واتركي ذكرى زمان قد مضى بين عتي قد تقضت وعتاب
 واصرفي القول إلى المولى الرضى ملهم التوفيق في أم الكتاب
 الكرم المنتهى والمنتعى أسد السرح وبدر المجلس
 ينزل النصر عليه مثل ما ينزل الوحي بروح القدس

فإذا كان الوزير هذا ديدنه يضيع ذكاه في أمثال هذا النظم ، وليس لهذه النجوم ، ولا لهذه الأزهار
 في نظره إلا أنها ضرب أمثال للحبيب وابتسامته ، وأمة هؤلاء حكماها لا بد من أن يعثورها الانحلال .
 فقلت هذا حق أيها الحبيب ، إن نسبة هؤلاء الذين لا يعرفون من الزهر والكواكب إلا ظواهرها ،
 وذكرى الحبيب بها إلى العارفين بعجائب الكواكب وبواطن الزهر كنسبة لون الكوكب والزهر ونحوها
 إلى حقائق العوالم السائوية ونظامها وتركيب الزهراء وإبداعها ، فالأول كطفل للثاني ، وهؤلاء الأطفال هم
 أكثر شعراء الإسلام الذين يعيشون ويعوتون ولا هم يذكرون « والشعراء يتبعهم الغاؤون . ألم تر أنهم في
 كل واد يهيمون ، وأنهم يقولون مالا يفعلون » وترى للتعلمين في الديار العربية نيل هذا النوال في زماننا
 إلا قليلا منهم وهم العقلاء .

وهذا الكتاب الذي نقلنا عنه نظام الأزهار لم يؤلفه إلا وزير المعارف في فرنسا ، فالوزير الفرنسي قلبه
 معلق بنظام النبات والنجوم وغيرها ، والوزير الأندلسي مثلا ليس له من العلم إلا اللحظ الأدنى وهو تحويل
 العوالم الجلية إلى مسألة التناسل الذي تنقضى إذا حل السكر واشتعل الرأس شيئا ، ثم ينظر الإنسان فلا يجد
 في عقله متسعا للحكمة وهو خال من كل فضيلة وكال .

فقال صاحبي : هذه هي التذكرة الأولى ، أما التذكرة الثانية فإني حينما سألتك في أول الأمر عن أمر
 الأزهار وماعها أجبني بجواب هو في أسلوبه أشبه شيء بما جاء فيها تقدم في الأجزاء السابقة في (سورة
 الزمر) من حيث الكلام على انكسار الضوء فإن الأسلوب هناك جميل كالأسلوب هنا ، والذي ذكرني به
 تلميذ في المدرسة الحديوية في السنة الرابعة ، فإنه لما قرأ انكسار الضوء هناك اغرورقت عيناه بالدموع وقال

هذا الأسلوب أسهل وأجمل مما نعطاه في المدرسة ، لأنه بهيئة سؤال وجواب ، فلما سمعت الأسلوب هنا في مسألة الأزهار وجدتها تطابق ذلك الأسلوب ، فقلت حياك الله إن المؤلف واحد .

فقال صاحبي : إذن أرجو أن تفصل الكلام على عالم السماء المذكور هنا في هذه السورة بهذا الأسلوب كما فصلته على أزهار النبات في آية : « ومن كل شيء خلقنا زوجين » ؟ فقلت أيها الأخ الحكيم : إن المقام هنا قد طال جدا فساوضح الكلام بهذا الأسلوب في (سورة الملك) على عالم السموات وعلى الأنوار ، وكيف ترى الضوء النازل من الشمس النافذ في حجراتنا يصطبغ معه بحرارة ثم نحكم عقولنا بأن ذلك النور يجري على خط مستقيم ، ونحكم علومنا بأن سرعته في الثانية تبلغ نحو ١٨٥ ألف ميل ، ثم نضع أيدينا على ذلك النور فنحكم بالحرارة المصطبغة معه ، فهأنا حكيان : حكمتنا باستقامة الخط بالبصر ، وبالحرارة باللس ، ثم تنتقل من هذا إلى أن الصور الواصلة من الخارج إلى حجراتنا معكوسة مقلوبة لقطاع الأشعة الداخلة في حجراتنا وهكذا ندخل في أودية من العلم فيها أرهاق وأعمار وحدائق وجنات ، فترى أن هذا الضوء ، إذا عارضناه بمرآة فلأنها تعكسه على الحائط المقابل للضوء الداخل ، وتكون تلك الأنوار الساطعات على ذلك الحائط تابعة في ثباتها وذبذبتها إلى المرآة التي بأيدينا ، وتكون هناك زاوية للسقوط وأخرى للانعكاس بينهما ارتباط وثيق .

أليس هذا من أعجب العجب : إن ما تقدم يفسر وضع صورنا في المرآة أمامنا ، فيميننا موضوع في المرآة جهة اليسار والعكس بالعكس ، وهكذا ترى البعد الواقع بيننا وبين المرآة ماثلا للبعد الذي بين المرآة والصورة المصورة كما حصل لما عرضنا المرآة للضوء وانعكس منها على الحائط المقابل ، وهكذا تنتقل من المرآة الزجاجية إلى الماء فنجد مرآة أيضاً ، وهو يتقبل الصور المحيطة به كما يتقبلها الزجاج ، وهناك ترى أن النور متى دخل في الماء حصل له ما يسمى بانكسار الضوء الذي وضعناه في (سورة الزمر) كما ذكرنا به أيها الأخ الحكيم الآن ، وهذا الانكسار نعمة عظيمة في هذه العوالم ، ولولا انكسار الضوء ما كان صبح ولا مغرب . وانكسار الضوء له حالان : فإما أن يسير الضوء من طبقة لطيفة إلى أخرى كثيفة ، فهناك ينكسر الضوء إلى ناحية خاصة ، وإذا كان العكس فإنه ينكسر إلى الجهة الأخرى .

العدسات والميكروسكوبات والتلسكوبات والمناظر

وأضواء الشمس السبعة

هنالك هنالك يدخل العلماء في باب واسع من العلم ، وهأنا يكون الكلام على العدسات ، وهي إما محدبات ، وإما مقعرات ، فالعدسات المحدبات زجاجات متفخات من الجانبين ، فهذه تكبير الأحجام المنظورة من خلالها ، فإذا نحن وضعنا جملة من هذه الزجاجات متحدة بنظام خاص كان عندنا ما نسميه ميكروسكوب (الآلة الممظية) وهذه قد تكبير الشيء ألف مرة بل أكثر ، وقد توضع تلك العدسات بهيئة خاصة أخرى وهي تسمى (التلسكوب) الآلة المقربة ، فهي تكبير الأجسام البعيدة فتري قريبة لنا ، فهذه سميت مقربة ، وهل أتاك نبأ العدسات المقعرات اللاتي تفعل عكس العدسات المحدبات ، إن هذه تصغر الأجسام كما كانت التي قبلها تكبرها ، وهأنا يدخل الضوء في علم الطب فتكون العدسة المصغرة لصاحب النظر القصير والمكبيرة لصاحب النظر الطويل .

للعدسات المكبرات عمل آخر

وذلك أنها تستعمل لإحداث حرارة وضوء على ما وراءها من ورق مخصوص مثلا ، فهأنا يدخل ضوء الشمس في العدسة ، ويستمر جاريا إلى ما وراءها ، وهناك تكون بؤرة خاصة في بعد مخصوص : أي أن

الحرارة في بمد مخصوص تجتمع في نقطة خاصة، وهذه الحرارة قد تنفذ بها النار، بل إن ربان السفينة لما عنده من العلم إذا كان في الأفطار الشمالية التي ليس فيها إلا الثلج يقدر بتلك العدسة المسكبة للضوء المحدبة الوجهين أن يستعملها في إيقاد النار في الصوفان مثلا، وذلك بأن يستعمل عدسة من نفس الثلج، وهذا الثلج يجمع ضوء الشمس الضعيف في تلك الأفطار، وفي البؤرة في البعد المحصوص يضع ذلك الربان ما يريد إحراقه فيشتعل، فيذهل من ذلك نوتية السفينة، وبذهل سكان الأفطار الشمالية (وهم الإسكيمو).

وهاهنا مباحث أخرى لا محل لفصيلها الآن مثل أضواء الشمس السبعة وعجائبها، ولعلنا نفضل الكلام على هذه العجائب في (سورة الملك) إن شاء الله تعالى بشرح أطول وصور بديعة تشرح الموضوع كما تشرح الصدور. ولعلنا أيضاً نفضل الكلام إن شاء الله تعالى في (سورة النبأ) «عم يتساءلون عن النبأ العظيم» على أنواع النبات المتقدمة، والفصائل بصورها وأشكالها بمناسبة قوله تعالى: «وأنزّلنا من المعصرات ماءً ثجاجاً، لنخرج به حباً ونباتاً وجنات ألفافاً» كما نذكر بعض ما تقدم مجملاً عند الكلام على قوله تعالى في (سورة الحشر): «هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم» لنبين أن هذه العجائب لا تفسر أسماء الله حق تفسيرها إلا بها، وأن من أراد أن يفقه معنى البارئ والصور ونحوها فليس له إلا طريق هذه العجائب.

فلما سمع صاحبي ذلك قال: الحمد لله قد أنجحت صدرى بهذا البيان. فقلت الحمد لله رب العالمين. وإلى هنا تم الكلام على (سورة الداربات). كتب في ١٥ ربيع الثاني سنة ١٣٥١ هجرية.

تفسير سورة الطور

هي مكية

آياتها ٤٩ - نزلت بعد السجدة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَ الطُّورِ * وَ كِتَابٍ مَسْطُورٍ * فِي رَقٍّ مَنشُورٍ * وَ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ * وَ السَّقْفِ الْمَرْفُوعِ * وَ الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ * إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ * مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ * يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا * وَ تَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا * فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْكَذَّابِينَ * الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ * يَوْمَ يَدْعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً * هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكذَّبُونَ * أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ * أَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا إِنْ

تُحْزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ * فَكَيْفَ بِمَن آتَاهُمْ رَبُّهُمْ
 وَوَقَّاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ * كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * مُتَّكِنِينَ
 عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ * وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ
 أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلْتَنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ أَكُلُ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَبَّهُمْ *
 وَأُمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ * يَتَنَزَّعُونَ فِيهَا كَأَسَا لَا تَعْوَفُ فِيهَا وَلَا تَأْتِيهِمْ *
 وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَمَا يُنْفَخُ لَوْلَاهُ يَمْكُونُ * وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ *
 قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ * فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَّانَا عَذَابَ السَّعِيرِ * إِنَّا كُنَّا
 مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ * فَذَكَرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا
 مَجْنُونٍ * أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ * قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ
 الْمُتَرَبِّصِينَ * أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ * أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ
 لَا يُؤْمِنُونَ * فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ * أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ
 الْخَالِقُونَ * أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ * أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ
 أَمْ هُمُ الْمُصَيِّرُونَ * أَمْ لَهُمْ سُلْمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعِيهِمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ *
 أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ * أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ * أَمْ عِنْدَهُمُ
 الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ * أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ * أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ
 غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ * وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ
 مَرْكُومٌ * فَذَرَهُمْ حَتَّى يَلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ * يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ
 شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ * وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ
 لَا يَعْلَمُونَ * وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ * وَمِنَ
 اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ *

هذه السورة ثلاثة أقسام

القسم الأول في تفسير البسملة .

القسم الثاني في ذكر العذاب والنعيم ، ووصف أهل الجنة وأهل النار ، مبتدئا ذلك كله بالقسم بما في العلويات والسفليات لمن أول السورة إلى قوله : « إنه هو البر الرحيم » .
القسم الثالث في إزام الكافرين بالحجة ، ومجادلتهم بالحق هي أحسن في صدق النبوة ، وإثبات الألوهية من قوله تعالي : « فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون » إلى آخر السورة .

القسم الأول في تفسير البسملة

تنوعت الرحمت في هذه العوالم التي أبدعها الله عز وجل ، وهذا التنوع يدعو إلى استيقاظ الأرواح ، ونشاط النفوس التي خلقت في هذه العوالم ، موت وحياة ، وذل وعز ، وجهل وعلم ، وشقاء وسعادة ، ثم نار وجنة ، وهذان هما المذكوران في هذه السورة ، كل مخلوق في هذه العوالم الأرضية يبدو في أول أمره ناقصا ثم يأخذ في الاستكمال شيئا فشيئا حتى يصل إلى درجة السكمال كالزروع والحيوان والإنسان ، فالنقص قبل السكمال ، والنار قبل الجنة « وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ، ثم نتجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا » .

الإنسان يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا والعلم يبدو له قليلا قليلا ، وأكبر مثلة في هذه الحياة للأفراد والأمم الجهل ، وأعظم سعادة بالعلم ، وأولهما مقدم على ثانيهما ، وفي هذه السورة ترى آيات العذاب جاءت في أول السورة ، وتلتها آيات النعيم والجنات كما يتلو العلم الجهل والسعادة الشقاء ، ومن أجل الرحمت وأبهج السعادات أن تصل النفوس إلى مبتغاهها بعد حرمانها ، وإلى سعادتها بعد شقاوتها ، وتذكر ما كانت تعانيه وتوازنه بما نالته من الهناء والسعادة ، ويشير لذلك إقبال بعض أهل الجنة على بعض يتساءلون ويتذكرون أنهم كانوا يخافون العاقبة وسوء للقلب ، فنجوا من العذاب وتمتعوا بأنواع اللذات ، متكئين على سرر مصفوفة وهم مزوجون بالحور العين .

ومن أبدع ما يسر النفوس ويشرح الصدور الحجج القيمة والبراهين المنتظمة ، كأن يقال : أهذا العالم خلق نفسه ؟ أم وجد بلا خالق ؟ وكلاهما باطل ، إذن له خالق وهو الله تعالي ، وهذا أيضا راجع للعلم بعد الجهل ، والعز بعد التذل ، فكأن الرحمة في هذه السورة متجهة لمنهج واحد معبد (بتشديد الباء) وذلك على سبيل النشوء والارتقاء ، فالإنسان قبل إتمام الحجة جاهل بالنتيجة والجهل عذاب ، ورسوخ العقيدة بنام الحجة نعيم ، كما أن الجنة بعد المرور على الجحيم ، ولقد جاء في (إخوان الصفاء) أن شقاء الناس تابع لجهلهم . وقد مثل ذلك سقراط فإنه أبان أن الإنسان لا يفعل المصيبة إلا لظنه أنها نافعة له من وجه ، ولو أيقن أنها ضارة له لم يفعلها ، وأوضح ذلك الإمام الغزالي رحمه الله تعالي فقال : لو أن طبيبا قال للمريض هذا السكوب فيه سم قد تحلل الشراب الذي يملؤه وهو واثق طبعا بكلام الطبيب لم يشربه المريض ولم يقربه ، وفر منه فراره من الأسد ، فلو أن الناس أيقنوا بمضرة الذنوب وثوقا حقيقيا لم يذنبوا ولكن العلم الناقص لا يقيد ، إذن نقص العلم باب من أبواب جهنم ، والعلم التام باب من أبواب الجنة .

وليس ينال المرء كمالا في هذه الحياة إلا بأمرين : الصبر عن الشهوات ، وعلى البلاء ، وفي الأعمال حتى تسكمل ، ومن أجل الأعمال في هذه الحياة الدنيا الوقوف على سر هذا النظام ، وسره أن كل شر في هذا العالم لم يقصد به إلا أنه مقدمة لخير ، فالخير والشر يتجهان معا لنظام العالم نظاما تاما يستوجب الحمد ، ولذلك

ختم السورة بهذه الآيات : «واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم» .

في أول السورة ذكر العذاب والنعيم ، وفي آخرها اطمئنان النفس بالصبر وبالعلم وهما المقصودان من هذه الحوادث الإنسانية في هذا الوجود ، التسبيح والتحميد معا سر هذه الحياة ، فالتسبيح كما شرحناه مرارا ملازم للتحميد ، إذ ترى سلامة عيوننا من المرض ملازمة لتمعنا بالنعمة اللوجبة للحمد ، فنزبه الله عن العتب وعن الظلم بطريق البحث العلمي ملازم لحصول الحيرات لنا ، ولذلك كان التسبيح والتحميد ملازمين لأهل الجنة ، فهم هم الذين أدركوا سر هذا الوجود واطمأنوا بنور عقولهم إلى أن كل شر لم يقصد به إلا الخير بل أيقنوا أنه لاخير بلاشر ، ولا يمكن حصوله بدونه ، فالشر لا بد منه لحصول الخير ، وهذه الطمأنينة نهاية سعادة هذا الإنسان في الدنيا والآخرة ، فإذا لاحظ النجوم وسيرها وجمالها فرح بجمالها وجمال مبدعها ، وكان في هذه الحياة الدنيا في سعادة وجور ، ومن أيقن بهذا بطريق العلم فهم معنى : «وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم» انتهى الكلام على القسم الأول في تفسير البسمة . كتب يوم الثلاثاء ١٦ أغسطس سنة ١٩٣٤ م .

القسم الثاني : في ذكر العذاب والنعيم
ووصف أهل الجنة ووصف أهل النار

التفسير اللفظي

بسم الله الرحمن الرحيم

(والطور) طور سينين ، وهو جبل بدين كلم الله موسى عليه السلام فيه ، والطور بالسريانية الجبل (وكتاب مسطور) مكتوب ، يقال سطره رتب حروفه المكتوبة ، والكتاب المسطور كل ما كتب من القرآن أو التوراة ، أو بقية الكتب السماوية ، وما سطر في القلوب الإنسانية من المعارف ، وما في نفوس الملائكة من الحكمة ، وما في اللوح المحفوظ ، بل كل ما دل على حكمة يرمز له بالكتاب المسطور (في رق منشور) الرق هو الصحيفة ، أو الجلد الذي يكتب فيه ، وأريد به هنا مجازا ما هو أعم ، والمنشور المفتوح لاختم عليه (والبيت العمور) أي الكعبة للعمورة بالحجاج والمجاورين ، وقلب المؤمن المعنى بالمعارف والحكمة والإخلاص ، وهكذا كل مكان فيه عبادة كالذي ورد في الحديث الآتي ، وهو بيت في السموات العلى قدام العرش (والسقف الرفوع) أي السماء (والبحر المسجور) أي الموقد الحمى بمنزلة التنور المسجور كما قاله ابن عباس ، وهذا البحر هو الذي كشف في العصر الحاضر على سبيل الظن ، وقد أشارت له الأحاديث ، ولكن الأمم قديما لم تعرفه ، فمن عبد الله بن عمر : «لا يركب رجل البحر إلا غازيا أو معتمرا أو حاجا فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا» ولا جرم أن هذا البحر هو باطن الأرض الذي اتضح اليوم وعلم من الكشف أن الأرض كلها كبطيخة وقشرتها كقشرة البطيخة : أي أن نسبة قشرة البطيخة إلى باطنها التي يؤكل كنسبة قشرة الأرض إلى النار التي في باطنها ، فنحن الآن نسكن فوق نار عظيمة : أي فوق بحر مملوء نارا ، وهذا البحر مغطى من جميع جهاته بالقشرة الأرضية المحسكة سدا عليه ، ومن وقت إلى وقت يتساعد من ذلك البحر نار تظهر في البراكين أو بالزلازل كالزلازل اليابانية التي حدثت في سنة ١٩٢٥ وكبركان إيزوف بإيطاليا ، وهذا البحر المسجور الآن يعتبر من أكبر المعجزات للقرآن ، فإنه لم يعلم به أحد من الأمم الإسلامية ، ولا غير الإسلامية بعد النبوة ، ومن عجب أن يذكر في الحديث أن تحت البحر نارا ، وهذا عجب ! وأما كون النار تحتها ماء فعناه أن البحر فوق الأرض والنار في باطنها ، وفي الجهة القابلة يكون

البحر ، فالبحر في الجهتين المتقابلتين والنار محصورة بينهما . أقسم الله بهذه كلها وجواب القسم (إن عذاب ربك لواقع) لنازل (ماله من دافع) يدفعه (يوم تمور السماء مورا) تضطرب ، والور تردد في الخيم والندهاب (وتسير الجبال سيرا) أى تسير عن وجه الأرض فتصير هباء (فويل يومئذ للكاذبين) يقول : إذا وقع ذلك فويل لهم (الذين هم في خوض يلعبون) أى يندفعون في الباطل والكذب كما قال تعالى أيضا في سورة أخرى : « وكنا نخوض مع الخائضين » (يوم يدعون إلى نار جهنم دعا) يدفعون إليها بعنف بحيث تغل أيديهم إلى أعناقهم وتجمع نواصيهم إلى أقدامهم ويقال لهم (هذه النار التي كنتم بها تكذبون) ولقد كنتم تنسبون لمحمد أنه يسحر العقول ويغشى على الأبصار ، فهل هذا الذى هو مصداقه سحر أيضا . وهذا قوله (أفسح هذا أم أتم لاتبصرون) هذا أيضا كما كنتم لاتبصرون في الدنيا مايدل عليه ، وهذا تقرير وتهمك (اصلوها فاصبروا أو لاتصبروا) أى ادخلوها على أى وجه شئتم من الصبر وعدمه (سواء عليكم) الأمران الصبر وعدمه . ثم علل الاستواء المذكور بأن الجزاء لا بد منه فلا يتوقف على الصبر فقال (إنما تجزون ما كنتم تعملون) .

ولما فرغ من ذكر أهل النار شرع في الكلام على أهل الجنة فقال (إن للمتقين جنات ونعيم فأكبر) معجيبين بذلك ناعمين (بما آتاهم ربهم) من الخير والكرامة (ووقاهم ربهم عذاب الجحيم) يقال لهم (كلوا واشربوا هنيئا) مأمون العاقبة من التخمة والسقم (بما كنتم تعملون) في الدنيا من إيمان وطاعة (متكئين على سرر مصفوفة) موضوعة بعضها إلى بعض مصطفة (وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعنهم ذرياتهم بإيمان) هذا مبتدأ خبره (ألحقنا بهم) أى نلحق بهم (ذرياتهم) في إيمانهم ولو كان أولئك الأبناء مقلدين لأبائهم ، فالآباء إيمانهم نظري والأبناء إيمانهم تقليدي لاتباعهم الآباء ، فنحن نلحق الأبناء بالآباء في الإيمان ، ونجعل غير الناظرين كالناظرين المفكرين ، ويلزم من ذلك أن يدخلوا الجنة معهم (وما أنناهم) وما نقصناهم (من عملهم من شيء) بهذا الإلحاق (كل امرئ بما كسب رهين) بعمله مرهون عند الله تعالى ، والعمل الصالح يفكه وإلا هلك (وأمددناهم بما كرهة ولحم مما يشتهون) أى وزدناهم وقتنا بعد وقت ما يشتهون من أنواع النعم الحسية والمعنوية (يتنازعون فيها كأسا) يتعاطون في الجنة هم وجلساؤهم ويتعاضدون خمر في كأس (لالغو فيها ولا تأثيم) لا يتسكرون بلغو الحديث في أثناء شربها ، ولا يفعلون ما يؤثم به فاعله ، بخلاف خمر الدنيا ، فالشارب لها كثير اللغو فعال للانام (ويطوف عليهم) بالكأس (غلمان لهم) مما يليك محضوصون بهم (كأنهم) في الحسن والبياض والصفاء (لؤلؤ مكنون) محزون مصون لم تمسه الأيدي « وقد سئل صلى الله عليه وسلم فقيل له هذا الخادم فكيف الخدم ؟ فقال : فضل الخدم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب » (وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) يسأل بعضهم بعضا في الجنة أى يتذاكرون ما كانوا فيه من الخوف والتعب في الدنيا (قالوا إنا كنا قبل في أهلنا) في الدنيا (مشفقين) خائفين من العذاب (فمن الله علينا) بالمغفرة (ووقانا عذاب السموم) عذاب النار النافذة في المسام نفوذ السموم (إنا كنا من قبل ندعوه) أى كنا من قبل ذلك في الدنيا نعبد ونسأله الرحمة ووقاية العذاب فنقول « وقنا عذاب النار » ثم إن في مجاذب الكأس بينهم وإقبالهم بعضهم على بعض ، وعدم اللغو في مجالسهم إشارات إلى لذات فوق لذات أهل الأرض كما قال ابن العارض :

صفاء ولا ماء ولطيف ولا هوا ونور ولا نار وسكر ولا خمر

وقوله (إنه هو البر) أى المحسن (الرحيم) انتهى التفسير اللفظي للقسم الثاني من السورة .

القسم الثالث في إلزام الكافرين بالحجة
ومجادلتهم بالحق على أحسن في صدق النبوة وإثبات الألوهية

قال تعالى (فذكر) فمظ يا محمد بالقرآن كفار قريش ومن معهم (فما أنت بنعمة ربك) برحمته وعصمته وإنعامه عليك بالنبوة ، أو بحمده وإنعامه (بكاهن ولا مجنون) الكاهن من يوم الناس أنه يعلم الغيب ويخبر به (أم يقولون شاعر نربص به ريب المنون) أي بل يقولون هو شاعر ، ورب المنون ما يعلق النفوس من حوادث الدهر ، أو نفس الموت ، يقال منه إذا قطعه (قل تربصوا فإني معكم من المتربصين) أربص هلاككم كما تربصون هلاكى (أم تأمرهم أحلامهم بهذا) أي بل تأمرهم عقولهم بهذا التناقض في القول ، فالشاعر غير الكاهن غير المجنون ، وفرق عظيم بين مجنون العقل ومن زين الشعر بحكمة ودفق ومن هو كاهن (أم هم قوم طاغون) مجاوزون الحد في العناد (أم يقولون نقوله) اختلقه من تلقاء نفسه (بل لا يؤمنون) فيرمونه بهذه المطاعن كفرةً وعناداً ، وفي قوله « بل » رد لما زعموا أي ليس الأمر كما زعموا (فليأتوا بحديث مثله) أي بحديث محتلق مثل القرآن (إن كانوا صادقين) في زعمهم ، وفيهم الفصحاء . ثم شرع يبين فساد نظرياتهم في الإلهيات بعد النبوات فقال (أم خلقوا من غير شيء) أي بل أخلقوا من غير خالق ، ومعلوم أن الحادث لا بد له من محدث ، أم هم أحدثوا أنفسهم ويلزم عليه أن الشيء مقدم على نفسه وهو مستحيل ، فهم باعتبار أنهم خالقون مقدمون على أنفسهم في الوجود باعتبار أنهم مخلوقون ، وهذا هو قوله (أم هم الخالقون) أي بل أمم (أم خلقوا السموات والأرض) أي وإذا فرض أنهم خلقوا أنفسهم فهل هم خلقوا السموات والأرض اللتين عليهما تتوقف حياتهم ؟ فإن من يخلق شيئاً يخلق أسبابه ، وإذن لا بد أن يخلقوا السموات والأرض ، وهذا معلوم كذب طبعاً (بل لا يوقنون) إذا سئلوا من خلقكم ومن خلق السموات والأرض ؟ قالوا الله ، ولو أنهم أيقنوا ذلك ما عرضوا عن العبادة (أم عندهم خزائن ربك) خزائن رزقه حتى يعطوا النبوة لمن يشاءون ، ويصطفوا لها من يختارون (أم هم المصيطرون) الغالبون على الأشياء يدبرونها كيف يشاءون (أم لهم سلم) مرتقى إلى السماء (يستمعون فيه) كلام الملائكة وما يوحى إليهم من علم الغيب حتى يعلموا ما هو كائن من تقدم هلاكه على هلاكهم وظفرهم في العاقبة دونه (فليأت مستمعهم بسطان مبين) بحجة واضحة تصدق استماع مستمعهم (أم له البنات ولكم البنون) سفة سبحانه أحلامهم إذ اختاروا لله البنات ولهم البنين ومن كان هذا رأيهم لا يعتد بهم (أم تسألهم أجرأ) على تبليغ الرسالة (فهم من مفرم) من التزام الغرم (متفلون) محملون الثقل فلذلك زهدوا في اتباعك (أم عندهم الغيب) اللوح المحفوظ الثابت فيه الغيبات (فهم يكتبون) ما فيه حتى يقولون لا نبعث ، وإذا بعثنا لم نعبأ (أم يريدون كيدا) وهو كيدهم في دار الندوة برسول الله صلى الله عليه وسلم (فالدِّين كُفروا) أظهر في موضع الإضمار لتسجيل الكفر عليهم (هم المسكيدون) هم الذين يحق بهم السكيد ويعود عليهم وبال كيدهم وقد تم يوم بدر (أم لهم إله غير الله) يعينهم ويحرسهم فيكفرون بالله ويلتجئون إلى ذلك الإله (سبحان الله عما يشركون) عن إشراكهم (وإن يروكسفا) قطعة (من السماء ساقطاً يقولوا) من فرط طغيانهم وعنادهم هذا (سحاب مراكوم) تراكم بعضه على بعض ، وهذا جواب لقولهم : « فأسقط علينا كسفاً من السماء » . يقول الله : لو عذبناهم بسقوط قطعة من السماء لقالوا أول ظهورها ليس بعداب مكابرة كما هي عادتهم (فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون) عند النفخة الأولى (يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئاً) أي شيئاً من الاغتناء في رد العذاب (ولا هم ينصرون) ينعون من عذاب الله (وإن للذين ظلموا) من كل أمة وجيل (عذاباً دون ذلك) أي دون عذاب الآخرة في الحياة الدنيا كتحط قريش وقتلهم يوم بدر ، وهكذا الصائب التي تحيط بالمسلمين اليوم

بإغارات الفرنجة عليهم وغير ذلك ، وكذاب القبر (ولكن أكثرهم لا يعلمون) ذلك (واصبر لحكم ربك) إذ أمهاتهم وأوقعت في نصب معهم فذلك لأجل معلوم (فإنك بأعيننا) في حفظنا ورعايتنا فنحن نراك ونكاثوك ، وجمع العين للبالغة في الحفظ (وسبح بحمد ربك حين تقوم) من أى مكان قمت ، من منامك ، وإلى الصلاة (ومن الليل فسبحه) فإن العبادة فيه أشق على النفس وأبعد من الرياء (وإدبار النجوم) وإذا أدبرت النجوم من آخر الليل : أى في أعقابها إذا غربت أو خفيت ، والمراد أن يقول « سبحان الله وبحمده » في هذه الأوقات ، وقيل التسبيح الصلاة إذا قام من نومه ، ومن الليل صلاة العشاءين ، وإدبار النجوم صلاة الفجر . انتهى التفسير اللفظي للقيم الثالث من السورة .

وينبغى للإنسان أن يقول : سبحانك اللهم وبحمدك إذا قام من المجلس . وزاد الترمذى : أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، فإنها تكفر ما بينهما . وغيره يقول : ذكر الله بالليل من حين تقوم من الفراش إلى أن تدخل للصلاة . وقالت عائشة رضی الله عنها : « كان صلى الله عليه وسلم إذا قام بالليل يفتح بالتكبير عشرا والتسبيح عشرا والتهليل عشرا والاستغفار عشرا ويقول : اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني ، وكان يتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة . وأيضاً كان صلى الله عليه وسلم يفتح الصلاة بقوله : سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، وجل ثناؤك ، ولا إله غيرك » .

لطائف هذه السورة

(١) في قوله تعالى : « والطور » الخ .

(٢) وفي قوله . « والبيت المعمور ، والسقف الرفوع ، والبحر المسجور » :

(اللطيفة الأولى في قوله تعالى : والطور)

أقسم الله في هذه السورة بأعلى مكان وأشرفه وأكثره رحمة وهو السماء ، وبأدنى مكان قدملىء جميعاً وعذاباً وهو البحر المسجور في باطن الأرض ، وبما بين ذلك من الكتب المسطورة والعلوم المنشورة ، والحكم المنثورة ، والآراء البثوثنة ، المقروءة في كتب الديانات ، وبدائع الآيات ، وحكم السموات ، ومعارف النفوس وإشراق القلوب ، وبأما كن العبادات من البيت الحرام ، وغيره من أماكن في عوالم لا يعلمها أحد إلا الله .

أقسم الله بالسموات العلى ، وبما تحت الثرى ، وبيوت العبادات في الأرض والسموات ، وبالعلوم المقولات في الأرض وفي السماء .

أقسم الله بذلك كما أقسم بالتدابير ذروا ، هناك أقسم الله بالرياح وتصريفها ، وبالسماء وحسنها وجمالها ، وهنا أوسع القسم إرساعاً فلم يذر عالماً سماوياً ولا أرضياً ، ولا موضع عبادة ، ولا مكان علم إلا أدخله في القسم أو أشار إليه ، انتهت اللطيفة الأولى .

(اللطيفة الثانية في قوله تعالى : والبيت المعمور الخ)

وأعجب ما أقسم به البحر المسجور الذى في باطن الأرض على ما يظن الناس ، والبيت المعمور ، والرزق المشور ، وقد روى « أن الله تعالى يجعل البحار كلها يوم القيامة ناراً فيزداد بها فى نار جهنم ، فإذا أضفنا هذا الحديث إلى الحديث المتقدم وهو إن تحت البحر ناراً » يكون البحر الذى هو باطن الأرض منضماً إليه البحر الملح فيتسع نطاق النار ، فإذا باطن الأرض نار الآن ، والبحار يوم القيامة تصير ناراً ، وهذا واضح لأن البحر المسجور الذى هو عبارة عن باطن الأرض إذا جاء أجل الأرض ووقع ماء البحر في باطن الأرض

لم تسكن البحار التي على وجه الأرض شيئا منذ كورا بالنسبة للنار فتحول نارا في ملح البصر ، فإننا نشاهد أننا إذا أزلنا الماء على النار ليطفئها وكان الماء قليلا تحول الماء إلى نار ، وزاد في اشتعالها ، لأن الأكسجين الذي في الماء نار فيقلب الماء إليها ، وهذا من أعجب العلم والمعجزات في القرآن .

وأما البيت المعمور الذي يقال له (الضراح) فيقال إن حرمة في السماء كحرمة الكعبة في الأرض . وقد جاء في حديث المعراج من أفراد مسلم عن أنس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى البيت المعمور في السماء السابعة قال فإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه . وفي رواية أخرى : فأنهبت إلى بناء قفلت للملك ما هذا ؟ قال بناء الله لثلاثة يدخل فيه كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون يسبحون الله ويقدمونه ، ولعل ذلك البيت في عوالم مما لا يحيط بالبال ذكرها غابت عنا بعينها ، ومن تأمل علم الفلك أيقن بما تقدم لاسيا ما روته روح الفيلسوف غاليلي لما أحضرت وطلب منها التكلم عن العالم ذكرت أن هناك كواكب شمسية بالنسبة لها كجبة بالنسبة لجبل ، وحياتهم ونظامهم أرقى من حياة أهل الأرض ونظامهم ، بل لا يحيط بالبال السعادة هناك والهناء والعظمة وأنواع العيشة ، وهناك الشمس والنجوم جمع توأم فإن نظام أهلها لا يحيط بالبال ، ولم تسمع أذن ، ولم تره عين ، بل هو فوق تناول الحواطر من الهبة والجمال ، ويقول : إن تلك العوالم كلها مسكونة وهي تعد بثبات الملايين ، فما جاء في هذا الحديث وهذه الآية أصبح مما يقرأ في العلم الفلسفي والعلم الروحي بأوروبا .

وأما الرق المنشور الذي ذكر بعد الطور المتناول كتاب الترياق وكل كتاب سماوي وحكي الخ فإنه قد ظهر أنه ظهور في هذا الزمان ، إذ لم يكن النوع الإنساني ليعرف رق منشورا كما نعرف نحن الآن ، فلقد أظهر الله في سائر الأرض الجرائد والمجلات منشورة يقف بها الباعة في الطرقات والحارات والشوارع ، وقد نشرها في أيديهم وقرأها الناس في كل مكان ، ولم يكن ذلك معروفا قبل هذا العصر عصر الورق ، والقرآن يسميه الرق المنشور .

فانظر كيف أقسم الله بالبحر ، وبالبيت المعمور ، وبالرق المنشور ، ولم يظهر بحر النار ، ولا أن هناك عوالم في الكواكب لا تتناهي ، ولا أن هنا في الأرض جرائد تنشر وتباع للعامة والخاصة ، ولا أن هناك تعليما عاما يشترك فيه الخاصة والعامة من كل الأمم إلا في هذا الزمان :

نشر الصحف على قسمين : أحدهما انتشار التعليم والتربية وهو التعليم العام الذي أخذ ينتشر انتشارا سريعا في الوقت الحاضر . وثانيهما ظهور الجرائد والمجلات منشورة في كل مكان ، ومن هذا الباب عموم التليفون والتلغراف (البرق) الذي له سلك والذي لاسلك له ، وهكذا المسرة (التليفون) . كل هذه في معنى الرق المنشور ، فهذان القسمان من الصحف المنشورة لم يكن لهما وجود قبل هذا الزمان أخبر عنها القرآن .
لم يكن في الأرض أمة قط تعلم تعليما عاما أيام النبوة ، لم يكن في دولة الرومان تعليم إلا لأبناء الأشراف ، وهكذا دولة الفرس الذين يجعلون التعليم لطبقة معلومة ، جاء القرآن وقال : « اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق » .

كانت البراهمة تجعل الناس أربع درجات : فمنهم من هم كالرأس وهم رجال الدين ، ومنهم من هم كالصدر وهم رجال الجيش ، ومنهم من هم كالبطن ، ومنهم من هم كالرجلين ، ومعنى هذا أن الرق لم يكن منشورا عاما بل كان خاصا ، جاء الإسلام وعمم العلم وقال : « في رق منشور » ولا تنشر على الوجه الأكمل إلا في هذا الزمان ، فهو يرمى لغرضين : الأول تعميم التعليم ، والثاني الإخبار عما حصل في هذا الزمان من قولهم : (انتشار التعليم) وقولهم (تعميم التعليم) وقولهم (نشر الصحف) وقولهم (نشر للدين والحضارة) وقولهم (نشر الكتب) وما أشبه ذلك .

تناطح هذه العجزة القرآنية في النفوس

إن تناطح هذا المقال في العقول قنمان : القسم الأول ما يحصل في عقول بعض المؤمنين من أمتنا فيفرحون بهذا القول ويقولون الله أكبر : إن نبينا حق والإسلام حق وفرحون ، وهؤلاء هم السكالي الغافلون الذين يقتصرون على الإيمان وهم نائمون (القسم الثاني) هم أهل الحكمة والبصيرة الذين سيقروا هذا الكتاب وأمثاله ويدركون بنور البصيرة مستقبل الإسلام فيقولون : لم يذكر الله ذلك ليريد مجرد الإيمان كلا . وإنما يريد أن يمننا نحن أبناء هذا الجيل على العلم والحكمة ، وأن نأخذ حظنا في الأمم ومركزنا في الحياة ، وهذا الفريق يقول : إن هذه الآيات حجة علينا ، فإذا كان الله نشر العلم في العالم الإنساني ؛ وأبرز مكنون الحكمة كالبحر المسجور والبيت العمور ، وإذا كان جل جلاله يقسم بما هو فوق السموات العلى ، وبما هو تحت الأرض السفلى ، وبما بينهما من العلم المنثور ، وقد أقسم قبل ذلك بعجائب الرياح والسحاب والمطر التي بها كان نظام حياتنا ، وذلك بعد أن لت عقولنا للسماء والأرض في (سورة ق) . إذا فعل الله ذلك وكرره فليس له نتيجة إلا أن المسلمين إذا قصروا في معرفة علوم العالم العلوي والسفلي لاسيما بعد ظهور الصحف المنشورة في عصر العلم والعرفان فإنهم لا يستحقون الوجود ، وأن هذا الدين ينقل منهم إلى قوم آخرين ويسكن الله أرضهم قوما خيرا منهم لأنهم لا يصلحون للحياة ، فالناظر لهذه الأقسام من أرباب الفكر يجدون في ارتقاء أمتهم خائفين من ربهم إذا قصروا في العناية بما أقسم به .

أقول قولي هذا ، وأستغفر الله لي ولوالدي والمسلمين والمسلمات ، وأسأل الله أن يمنح بهذا الكتاب بابا يلجج المسلمون للعلوم والعرفان ، وأن يكثر في هذه الأمة من رجال العلم العاملين ، وإلى هنا تم الكلام على «سورة الطور» والحمد لله رب العالمين . كتب في ٢٠ ربيع الثاني سنة ١٣٤٥ هجرية .

تفسير سورة النجم

هي مكية

إلا آية : «الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللغم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى» فمدنية

آياتها ٦٢ - نزلت بعد الإخلاص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ * عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ * ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ * وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ * ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ * فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ * مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ * أَفْتُمَارُونَ عَلَيَّ مَا يَرَىٰ * وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ * عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ * عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ * إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ * مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ *

لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى * أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْمَرْي * وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى *
 أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى * تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى * إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا
 أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ
 وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى * أَمْ لِلإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى * فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى * وَكَمْ
 مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَبِرْضَى *
 إِنْ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْإِنثَى * وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ
 إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا * فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ
 ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنْ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ
 سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى * وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا
 بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى * الَّذِينَ يَخْتَدِبُونَ كِبَارًا لِلْإِنْمِ وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا
 اللَّعْمَ إِنْ رَبُّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ
 فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اتَّقَى * أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى *
 وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى * أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهوَ يَرَى * أَمْ لَمْ يُدَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ
 مُوسَى * وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى * أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى * وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلَّا
 مَا سَعَى * وَأَنْ سَمِعَهُ سَوْفَ يَرَى * ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى * وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى *
 وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى * وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا * وَأَنَّهُ خَلَقَ الزُّوجَيْنِ الذَّكَرَ
 وَالْإُنثَى * مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى * وَأَنْ عَلَيْهِ النَّشْأَةُ الْآخِرَى * وَأَنَّهُ هُوَ أَعْنَى وَأَقْنَى * وَأَنَّهُ
 هُوَ رَبُّ السَّمْعَى * وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى * وَتَمُودَ فَمَا أَبْقَى * وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ
 إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطغَى * وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى * فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ
 تَتَمَارَى * هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النَّذْرِ الْأُولَى * أَزِفَتِ الْآزِفَةُ * لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ
 كَاشِفَةٌ * أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ * وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَتَّبِعُونَ * وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ
 فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا *

هذه السورة ثلاثة أقسام

القسم الأول في تفسير البسملة .

القسم الثاني في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ، وفي قرينه من ربه ، من أول السورة إلى قوله : « لقد رأى من آيات ربه الكبرى » .

القسم الثالث : تفريع المشركين على جهلهم وكفرهم بعبادة الأصنام ، ونسبتهم البنات إلى الله ، وأخذهم بالظن وبغلمهم ، وفي حكم عليه ، وفي صفات لله عليه .

القسم الأول في تفسير البسملة

إيضاح الرحمة في البسملة في (سورة النجم) وبيان أن الرحمة قد اكتسفت البسملة ، فإن

في آخر السورة قبلها رحمة كصلاة الليل ، وفي أول السورة بعدها إفاضة علمهم على الناس

آخر سورة الطور وأول سورة النجم

خواتمى في صلاة الصبح يوم الخميس ٢٧ أغسطس سنة ١٩٣١

كتب هذا في يوم الجمعة ٢٨ أغسطس سنة ١٩٣١ م

كنت أقرأ في الركعة الثانية من صلاة الصبح أول سورة النجم ، فطرتلى في الصلاة وبعدها مايتى : إن سورة الطور محتومة بقوله تعالى : « واسبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم » إن آخر سورة الطور متصل بأول سورة النجم كأن الله يقول : أيها الناس قوموا الليل إلا قليلا ، تهجدوا في آخر الليل ، وسبحوا واحمدوا ، ثم أخذ يقسم بالنجم مذكرا المصلى بالنجوم التي تقارن صلواته آخر الليل ، أقسم بالنجم ليدكر المصلى والسبح والنجوم في إدبارها آخر الليل إن الصلاة والتسبيح العاريتين عن الفكر ضعيفتا الأثر ، قليلتا الخطى ، لاهما في العير ولا في النفير ، وهل يقسم الله إلا بما هو جليل وعظيم ! والجليل والعظيم والآيات الكبرى هي التي إليها تتجه الأنظار وبها تطمئن القلوب :

(١) أقسم الله بالنجم وقال فيه : « وإنه لقسم لو تعلمون عظيم » لماذا هذا ؟ لأنه يعلم قبل أن ينزل القرآن لأهل الأرض أن أما وأما ستظهر بعد نزول القرآن ، وتدرس النجم ، وتفتح لها أبواب السماء والأرض ، وذلك يعلم النجوم ، ذلك العلم الذي به أمكن الناس السير في المحيط الهادى والهندي والصيني والأطلسي والبحر الأبيض المتوسط وغيرها . يا سبحان الله : كيف يعرف الزبان مكانه في وسط البحار اللاجية إلا بواسطة الآلة الفلكية التي لا اعتماد لها إلا على النجوم الثوابت والسيارات ، فإذا غفلت ثانية طاح وضاع في وسط اللجج ولات حين مناص .

(٢) أقسم الله بالنجم إذا هوى ، لأن النجم في وسط السماء في خط نصف النهار ، لا يعرف اتجاهه ، لكنه إذا هوى ومال إلى الغروب عرف اتجاهه فهدى السارين في الصحراء . أقسم بهذا النجم للوصوف بهذه الصفة أن محمدا ما ضل وما غوى ، وكما أن النجم إذا هوى لا يصحبه في هذه الحال ضلال ، هكذا محمد صلى الله عليه وسلم لا يصحبه ضلال ، بل هاد للناس كما يهدى ذلك النجم الزبان .

(٣) أقسم الله بالنجم لأنه يعلم أن أما وأما تبحث في مقادير الكواكب وأعدادها ، وهذا من آيات الله العظيمة ليرشد المسلمين إلى تلك الآيات ، إن سير نور الكوكب ١٨٦ ألف ميل في الثانية أو ٣٠٠ ألف كيلومتر ، وهكذا الأمواج التي لا سلك لها وكلاهما يجرى حول الأرض في سبع ثانية مرة واحدة ، ويجرى حول الكون كله نحو مائة مليون سنة ، إذن نسبة محيط الكرة الأرضية إلى محيط ما عرف من الكون

(٤) أقسم الله بالنجم على شرف الهداية المحمدية ليمتدح لنا باب العرفان ، ولما فتح لي في الصلاة ذلك الباب ولجت منه ، فدخلت في دائرة المعارف ، فألفت فيها تلاميذ مبتدئين ، وآخرين قد آتموا الدروس منتهين ، وفيها أساتذة معلمون مهذبون ، ولقد هالني الأمر إذ وجدت في هذه الدائرة كل ماجادت به الأمم المتحضرة في دوائر تعليمها .

محاورة بيني وبين صديقي العالم الذي اعتاد مجالس في هذا التفسير

فما اطلع على ذلك صاحبي سكت واجما وقال نعم أحسنت في ذكر النجوم وعددها ومقاديرها العظيمة وأحسنت أيضا في ذكر القسم والإبداع فيه ، وأن السلم لن يعرف معنى هذا القسم ولا عظمته إلا بدراسة هذه العلوم حتى يعرف عظمة مبدع هذا الوجود ، هذا قول لامرية فيه وقد جمع الحسن كله ، فأما قولك إنك وأنت في الصلاة قد دخلت في دائرة العرفان ، وأن تلك الدائرة حوت كل نظام علمي في الأمم المتحضرة ، فهذا من الأقوال التي اعتاد الناس أن يرسلوها سهلا ، ولعمرك الله ما هذه بعادتك ، إن من نعم الله على أمنا الإسلامية أن الكتاب (بالتشديد) اليوم فيها يكتبون وأكثرهم يبرهن على ما يكتب وأنت منهم ، فكان الأجدر أن تترك هذه الجملة الأخيرة وتحذفها من نظام هذا المقام . فقلت حياك الله أيها الأخ : لقد وقفت من الجملة على المبتدأ ولم تنتظر الخبر ، أو على الجملة ولم تصبر حتى ترى تفسيرها .

أيها الأخ : أنا جمعت الذين في دائرة العرفان ثلاثة أقسام : قسم منهم مبتدئ ، وقسم منهم قد انتهى في التحصيل ، وقسم بعد إتمام التحصيل يعلم غيره . قال نعم . فقلت : إن المبتدئ في التعلم الآن في بلاد الإسلام يجب على القائمين بتعليمه أن يقرنوا العلم بالتطبيق سواء أكان ذلك في العلوم الرياضية أم الطبيعية أم الحلقية والأدبية ، أم في العبادة . وأي أمة علمت تلاميذها الأخلاق بلا ممارستها ، أو الحساب بلا تطبيق ، أو النحو وما معه من علوم اللسان ، أو الدين بلا عمل ، فإن هذا التعليم لا فائدة منه .

فعلى المسلمين في الأزهر ، وفي المعاهد الدينية ، وجميع مدارس الإسلام في الشرق والغرب أن يقرنوا التلاميذ من أول درس في كل علم ، وذلك التمرين يختلف باختلاف العلوم ، وفي الدين يكون بالعبادة كالصلاة وكالتفهد ليلا ، وكالصدقات ، وكالصيام الخ .

فلما سمع صاحبي ذلك ظهرت عليه هيئة الاشغال والغضب ، وقال ما هذا الذي تقول ؟ أين هذه الأقسام الثلاثة ؟ أنت إنما وصفت قسما واحدا وهم التلاميذ ، ولكنك لم تسمعي من الآية شيئا ، فأما هذه الآراء فإنك تعرفها من المدارس ومن الكتب ، فأما الآية فما الذي فيها من هذا ؟ فقلت : إن الأقسام الثلاثة في هذه الآيات فإن في آخر سورة الطور التسبيح والتحميد ، وبعبارة أخرى قيام الليل ، وهذا من أعظم العبادات والعبادة تمرين على الإيمان ، لأن الأستاذ يقول للتلميذ «الله خالق كل شيء» فإذا لم يكرر التلميذ هذه العبادات في الصلوات وغيرها حرم التمرين ، ومن حرم التمرين على النظريات عاش جاهلا ، فمن نشر التعليم الديني ولم يقرن المؤمنين على تلك النظريات بالأعمال الصالحة فدينه ناقص لانحرافه في التمرين في كل شيء بحسبه ، فأما في معرفة الله بالعبادات كالصلوات ، وأما في الأخلاق فبالعود عليها كالنحو على الصدق وعلى عدم إخلاف الوعد وعلى الإحسان ، ويبتدئ ذلك من أول الدراسة من أول سنن التمييز ، إذن آخر سورة الطور يشير إلى التمرين على المعارف الإسلامية ، وذلك التمرين ضرب له مثلا بالتسبيح والتحميد في كل وقت وفي آخر الليل هذا هو القسم الأول وهو القسم الابتدائي ، فإذا أخذ التلميذ في الترقى شيئا فشيئا في المعارف وقد اتقن الدور الأول بالتمرين على الطاعات فهو لاجرم يوما ما واصل إلى النهاية المشار إليها قوله تعالى : «ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ، عندها جنة المأوى» وأخذ يصف تلك السدرة بأنها غشها ماغشها ، فهل

كان يغشاها فراش من ذهب ، أو يغشاها ملائكة كأنها الطيور ؟ أو غشها نور الله ؟ ونبقها كقلال هجر وأوراقها كآذان القيلة ، أو هي تحمل الحلى والحلل والنار من جميع الألوان ، والورقة منها لو وضعت في الأرض لأضاءت لأهل الأرض وهي شجرة طوبى .

نحن لسنا في مقام أن الأحاديث حسنة أو صحيحة أو ضعيفة ، نحن في مقام عام ، إن هذه الأوصاف كلها إعراب عن العجائب الإلهية ، فلتكن أنوار ، وليكن فراش من ذهب ، أو لتكن حلى وحلل ، كل هذا عند حكما. الإسلام جمال الله وجلاله ، ولم يذكر في الأحاديث من جماله وجلاله إلا ما تحمله عقولنا ، فهذه للنظر غاية ما تسمح به مخيلاتنا الضعيفة فنخرج من هذا المقام بنعمة عظيمة ، وحكمة قويمه ، وآية مبينة ، ونعمة حديثة قديمة ، وهي أن المقام جمال وجلال وحكمة وبهاء ، وهذا كله ليس يدركه إلا الذين كان مبدؤهم العبادة كالمذكور في آخر الطور ونهايتهم العلم بحمال الله وكاله ، وهو المشار إليه بقوله تعالى : «وقل رب زدني علما» فالنبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت يزيد علما ، فلتكن سدره المنتهى عظيمة جدا يسير الزاكب في ظلها أو في ظل فرع منها مائة عام أو أكثر ، ولتكن الأنوار محيطة بها ، وليكن الفراش من الذهب حولها وليكن الجمال كل الجمال فيها ، فالمتنهنون في العلم لن يقفوا في معارفهم عند حد ، لأن الوقوف عن الرقى عذاب للواقفين .

إن نهاية كل امرئ أن يزداد علما في كل ساعة من الزمان كما ورد عن سيدنا علي كرم الله وجهه : «إذا طلعت شمس يوم ولم أزد فيه علما فلا بورك لي في ذلك اليوم» وهذا هو الحق الصراح ، إذن هنا مرتبتان : مرتبة للبتدئين ، وهي أن يتمرنوا على الإيمان والاسلام بالعبادات ، ومرتبة للمتقدمين في العلم ، وهم الذين درسوا هذا الوجود وأدركوا حقائقه بقدر طاقتهم .

وأما الدرجة الثالثة فهم أولئك المتنهنون في العلم إذ أخذوا يفيضون على تلاميذهم وعلى الأمة بما امتلأت به صدورهم ، فهؤلاء يفيضون على الناس من العلم الذي أحرزوه بالجد ، وثبتوه بالطاعة ، فصارت العلوم عندهم ملكات أشبه بالمواطف فيلقونها على الناس بعد إلقاء الأنبياء العلم للناس بالوحي ، وللإشارة إلى هذه الدرجة جاء أنه ما ضل وما غوى ، وأنه ما ينطق عن الهوى .

ومن عجب أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يوحى إليه وأنه ما ينطق عن الهوى إنما ذكر بعد القيام بالليل مباشرة في السورة قبلها للإشارة إلى أن التمرين بالعبادة على قواعد الإيمان هو الأس الذي يبنى عليه نهاية العلم أولا وإفاضته على الناس ثانيا ، ولا جرم أن النبوة كانت على هذا الميسع ، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في غار حراء ، ثم أفيضت عليه العلوم بالوحي وأفاضها على الناس ، فهاتان المرتبتان مؤخرتان عن العبادات ، وهي التمرين العملي على القواعد الدينية .

فلما سمع صاحبي ذلك قال : هذه الآراء جميلة وهي من جهة أخرى غريبة ، فإذا أفضت فيها بشرح يكفل تبيانها بضرب أمثال تكون القالة قد أثمرت وآتت أكلها بإذن ربها . فقلت اسمع يا صاح زادك الله هدى وآتاك تقواك ، ماذا يفعل الناس في تعليم النحو ؟ قال : يبتدئون بمعرفة الاسم والفعل والحرف ، ويركبون الجمل ، ويأتون بأقسام الأسماء والأفعال والحروف وما تفرع منها ، ويبينون النصب والرفع والجر وهكذا . فقلت : والصرف ؟ فقال : يأتون بالمصادر ويشقون منها الأفعال وأسماء الفاعلين والفعولين وهكذا . فقلت وعلم المعاني ؟ فقال : يأتون بالجبر والإنشاء والسند ، والسند إليه ، وحذفهما ، وذكرهما ، وتوابعهما ، وقصرهما والفصل والوصل ، والإيجاز والإطناب ، والمساواة ، وهكذا . فقلت : والبيان ؟ فقال يأتون بالتشبيه والمجاز والكنابة وما أشبهها ، ويفصلون الكلام تفصيلا . فقلت : والبدع ؟ قال يأتون بالمحسنات اللفظية والمعنوية

فالجناس وأنواعه والطباق والاستخدام وهكذا ، فقلت : والحساب ؟ فقال : يجمعون ويطرحون ويقسمون ويضربون ، ويأتون بأبواب كثيرة مبنية على ذلك مثل الحطيطة الداخلية والخارجية ، وحساب الكسور ، وحساب اللوغارتم ، والقاعدة الثلاثية البسيطة والمركبة وهكذا . فقلت : والمهندسة ؟ فقال يأتون فيها بالنقطة والخط المستقيم والمنحنى والسطوح والأجسام التعليمية والمربعات والمخمسات وهكذا ، والدوائر والسكرات ، وسطوح السكرات ، والاسطوانة والمكعبات وهكذا ، والمخروط وما أشبه ذلك ، وبينون بعض هذه على بعض فالخطوط تكون منها الزوايا ، ومن الزوايا الثلاث تكون المثلثات ، ومن المثلثات يكون من كل اثنين منها مربع ، وازدياد مثلث آخر يكون الخمس ، وهكذا يقال في مساحة محيط الدائرة ومساحة نفس الدائرة وسطح الكرة وحجم الكرة (انظر هذا المقام موضعا إيضاحا تاما في سورة الروم عند قوله تعالى : « فطرت الله التي فطر الناس عليها » الخ) . فقلت : والطبيعة ؟ فقال : يأتون بأقسام الجسم من حيث إنه صلب أو سائل أو غاز ويأخذون في تقسيم هذه الأجسام كلها ، ويبحثون في خواصها ، وهي قسمان : خواص عامة لجميع الأجسام ، وخواص يختص بها أنواع من الأجسام ، فالمسام عامة في الأجسام ، وكذا عدم التدخل ، ومثل السرعة في الضوء ، وسرعة الصوت وهكذا ، ويبحثون في الحرارة والضوء والصوت والكهرباء والمغناطيسية وهكذا ، فأما الكيمياء فإنهم يبحثون فيها عن اتحاد الأجسام بحيث تصبغ بعد تركيبها فاقدة خواصها الأصلية كما في تركيب الماء من الأوكسجين والهيدروجين فإن خواص الماء وكذا خواص الحيوان والإنسان والنبات غير خواص العناصر التي تركيب منها . فقلت : بناء عليه يكون علم الطبيعة أقرب إلى علم المعاني ، ألا ترى رعاك الله أن الماء إذا صار ثلجا أو صار بخارا فإنه يكون أشبه بالمعنى الواحد يذكر بطرق مختلفة مرة بالإيجاز ، والمساواة أخرى والإطناب آونة فالمساواة كحال الثلج ، لأنه يكون أكبر من حجم الماء والماء كالأبجاز ، والغاز كالإطناب ، وهكذا ترى علم البيان يقرب من الكيمياء فله بها نوع من الشبه بسيط لأننا نخرج عن اللفظ الحقيقي وتتجاوز له بلفظ فهو أشبه بانقلاب العناصر إلى مركبات بخواص جديدة .

فقال صاحبي حسن ما تقول . فقلت : كيف أجبتني حين سألتك عن هذه العلوم ؟ فقال : تلك الإجابة حضرت عندي لأني مرت على هذه العلوم . فقلت حسن جدا ، وهناك علم آخر يموزه التمرين مثل هذه العلوم ، فإذا كان النحوى وعالم الحساب والمهندسة لا يحسن أحدهم إفاضة هذه العلوم على الناس إلا إذا ثبتت تلك العلوم في نفسه بسبب التمرين وقتنا بعد وقت فيركب جملا معربة أو مبنية ويصرف للشققات ويأتى بعمليات الحساب ويحلها ويحل مسائل الهندسة والطبيعة ، ويدخل العمل بالمدرسة لأجلها ولأجل الكيمياء ، وهكذا هناك علم آخر له تلاميذ يتعلمون ويصيرون أساندة ، ولن يفوضوا العلم على الناس إلا بعد أن يثبتوا قواعد ذلك العلم بالتمرين ، ومن هم هؤلاء الناس ؟ هم هداة النفوس ، فأما العلماء المتقدمون فإنما يعلمون أموراً أقرب إلى الأجسام الحسية ، أما هداة النفوس فعلمهم وتمرينهم كلها نفسية ، وهؤلاء لن تمش أمة في الأرض إلا بأن يكون هؤلاء منبئين بين أفرادها ، وعلم هؤلاء معرفة الله وتوجيهه ، وتمرينهم هي الصلوات ، فإذا قرأ الناس ديناً ولم يعمروا نفوسهم على صلواته فإن هذا الدين لا يرفع هذه الأمة كما لا يرفع علم الحساب ولا علم النحو صاحبهما إلا إذا كانا قد تمرنا على هذين العليين ، فإذا سمعنا الله يقول في آخر سورة الطور : « وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم » قلنا هذا هو تمرين هذه الطبقة على قواعد علمهم كما يتمرن النحوى على الرفع والنصب ، فالنحوى يحفظ لسانه بذلك التمرين ، وهذا العالم النفسى الدينى يرفع نفسه بالصلوة وتصبح نفسه ذات صلة بخالقه لكثرة التكرار في الصلوات كما يتكرر الحل لمسائل الحساب

فذلك محل مشاكل الحساب بسهولة وهذا تتوارد المعاني على قلبه بسبب تكرار الصلوات والعبادات ، وهذا هو السر في ذكر الوحي بعد قيام الليل .

اسمى يا أمة الإسلام : يجب تغيير المناهج الحالية ، أظهروا عواطف الإسلام ، لا تبتدثوا بعلم الفقه كره واحدة بمخافته ، بل يجب الابتداء بما يرقى القلوب ويصفيها ، فنذكرون صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته وأخلاق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ، وليحذف من التعليم كل خلاف شجر بين الصحابة ، ثم لتسمعوا جمال الطبيعة المسمى بعلم الأشياء مقرونا بالآيات القرآنية ، وأنتم في ذلك تصلون معهم صلاة حاضرة فيها قلوبهم ، بل مروم أن يقوموا بالليل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا التمرين لا بد منه حتى يثبت حب الله في قلبه ويتميز بدمه ، ثم بعد ذلك ادرسوا علوم الفقه والأصول والعلوم الأخرى كما تشاءون .

لماذا وجب اللان في كل شيء

قد ظهر أن المادة ليست شيئاً مذكورا ، اللهم إلا أنها أنوار متحركة اجتمعت وقد اختلفت مظاهرها باختلاف حركاتها (انظره في سورة النور عند آية . الله نور السموات والأرض) .

يا عجباً : إذن أجسامنا نور متكاثف ولكنه متحرك حركات سريعة جدا تبلغ نحو ستة آلاف مليون مليون حركة في الثانية ، ثم إن هذه الأجسام لا تظهر بحركاتها إلا بالحركات كأن نذلك الأجسام بهيئة خاصة فتكون الكهربية ، كأنها لما كانت دائمة التحرك أبت أن يستخرج ما فيها من الأسرار إلا بحركات جديدة غير حركاتها الطبيعية ، العالم حركات منظومات لا غير في شيء سموه الأثير ، وإن تستخرج كنوز المادة إلا بالحركة أيضاً ، ولو أمكن استخراج ما في الجوهر الفرد بأي عمل كان وخرج منه ما كان كامن فيه لأخرج حرارة وضوء بهما تصبغ الأرض مشتعلة جميعها . هذا كلام علماء زماننا .

الله أكبر : إذن نحن الآن في وسط عجائب وغرائب ، إذن جسمي أنا فيه من الكنوز مالا حصره ، وذلك في ذراته هو المادية ، وإذا كان جسمي على هذا النمط فكيف بأرواحنا ! تلك الأرواح التي لها صلة ما بصانع العالم ، وهو على طريق المهاز نور وشماع من إبداعه فلها قرب ما ، ولكن لن يستخرج ما كمن فيها إلا بالعبادات لأنها تكرار وتمارين على القواعد الكلية للدين ، فهنا يذكر اسم الله ، ونذكر نعمه ، ويتوجه العبد إليه .

فإذا كان الجوهر الفرد باستخراج ما كمن فيه إن أمكن يقرب الأرض كلها ، فرجل واحد إذا استخرجت قواه بالصلوات والعبادات ، وكان ذا قلب سليم محب للعلم محاص فهذا يقرب نوع الإنسان كله أو بعضه ، وهؤلاء هم الأنبياء وبتبعهم المخلصون المحققون من أئمة .

وملخص هذا المقام أن العلوم لا يتم الانتفاع بها إلا بالتمرين ، وأجل العلوم معرفة الله ، وهذه لا تتم إلا بالعبادات ، وهذه العبادات مثبتات لتلك المعرفة ، معينات على تلقي ذلك العلم إلى النهاية فيصل لربه ويصير مرشداً للأمم ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل ، ورأى من آيات ربه الكبرى ، وأوحى إليه ، فهدى الناس ، وهكذا تابعوه المخلصون من هذه الأمة لسكنهم لا يوحى إليهم بل يهتدون بهديه ويصلون ، وخواصهم يقومون الليل كما كان يقوم ، ويتعلمون ويفتح عليهم ، ويقروون علوم الأمم حتى إذا ماسموا أن شجرة المنتهى يسير الراكب في ظل كل فن من أفنانها مائة سنة ، أو يستظل بظلها مائة ألف ركب فإنه يقول إن العلوم اليوم قربت هذه المسائل لأننا إذا رأينا في السدم المتقدم ذكرها وهي ألقا مليون مليون سديم وكل سديم منها فيه ألف مليون شمس على الأقل ، والضوء يجري في مجرتنا وحدها مئات الألوف من السنين

فهذا معناه أن عالم المادة مدهش وعجيب فكيف بعالم الغيب الذي لا يعرفه إلا الأنبياء ، فأصبحت العلوم اليوم مفهومات ومقربات لمسائل الدين .

فلما سمع ذلك صاحي قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . وإلى هنا تم الكلام على القسم الأول في تفسير البسمة . انتهى ليلة السبت ٢٩ أغسطس سنة ١٩٣١ م

مقدمة : في مناسبة هذه السورة لما قبلها

لقد ختمت السورة المقدمة بعبادات تقرب العبد من الله ، وأخلاق شريفة : كالصبر على ما يصيب الإنسان ، وأن يقول المرء عند القيام من الليل ، وعند القيام إلى الصلاة ، وعند القيام من أى مجلس كان : « سبحانك اللهم وبحمدك » ونحوها وبالعبادات ليلاً ، كصلاة المغرب والعشاء ، وكصلاة ركعتين بعد الفجر إذا أدبرت النجوم ، وهما ركعتا الفجر قبل الفرض كما أن إدار السجود الركعتان بعد المغرب ، فهذه العبادات مذكورات بالله ، مقربات العبد من ربه ، لأن كثرة الذكر تؤثر في النفس ، تستحضر المذكور استحضاراً تقر به النفس على طول الزمان ، وذلك هو الذي يهيئ النفس الإنسانية للإلهام في عامة الناس وللوحى في الأنبياء ولقد كان صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء فأوحى إليه ، فهأنا ذكرت العبادة في آخر (سورة الطور) وأتبعته بالوحى في (سورة النجم) تعليماً للأمة أن من أكثر من ذكر الله عند قيامه من النوم ، ومن مجلسه ، وللصلاة ، وصلى المغرب والعشاء بحضور قلب ، وفي بعض الليل ، وركعتي الفجر ، فإنه أقرب إلى الإلهام من غيره .

وينبغي لمن يتصدى لإرشاد الأمة أن يكون هذا خلقه ، فإن لم يفعل ذلك كانت آثاره ضائعة في الأمة لأن النفوس التي لا تشرك بذكر الله لا تؤثر في الأمة ، وكأن الله إذا كر باقتراب قلبه من المذكور يتجلى عليه فيفيض العلم على قلبه فتحس النفوس بذلك الفيض فتقبله . وفي ذكر إدار النجوم وتعقيبه بالنجم إذا هوى مناسبة لطيفة ، وكأنه يقول : أيها الناس ، إنه صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويصلى المغرب والعشاء ، ويذكر الله عند قيامه من النوم ، وعند قيامه للصلاة ، ويصلى ركعتي الفجر ، فهو في عبادة إلى مطلع الفجر إذا أدبرت النجوم فاستحق بذلك أن أفيض عليه العلم والوحى ، وذلك في :

القسم الثاني : في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه . وفي قرينه من ربه

التفسير اللفظي

بسم الله الرحمن الرحيم

(والنجم إذا هوى) أى أقسم بحسب النجوم إذا غربت أو طلعت ، يقال هوى هويًا (بالفتح) إذا سقط وغرب ، وهويًا (بالضم) إذا علا وصعد ، أو بالنجم من نجوم القرآن إذا نزل ، فالنجم السماوى عند شروقه وعند غروبه يشمر النفوس بحمال الإبداع وحكمة الخاق وهكذا نجم القرآن وقد نزل القرآن في عشرين سنة ، أقسم الله بذلك وجواب القسم قوله (ماضل صاحبكم) ما عدل محمد صلى الله عليه وسلم عن الطريق المستقيم (وما غوى) وما اعتقد باطلاً ، والخطاب لقريش (وما ينطق عن الهوى) أى بالهوى : أى لا يتكلم بالباطل ، وذلك رد لقولهم : إن محمداً يقول القرآن من تلقاء نفسه (إن هو إلا وحي يوحى) أى ما القرآن إلا وحي يوحى الله إليه (علمه شديد القوى) ملك شديد قواه وهو جبريل ، ويقال إنه اقتلع قري قوم لوط وحملها على جناحه ، ورفعها إلى السماء ، ثم قلبها ، وصاح صيحة بشموذ فأصبحوا جاثمين ، هذا هو الذى يقوله علماء التفسير رحمهم الله ، وقد جاء في علم الأرواح الحديث أن للأرواح من القوى ما يعجز البشر ، وكلما ارتقت الروح كانت أعلم وأقدر على الأعمال العظيمة ، ولقد مر عليك في هذا التفسير في (سورة البقرة) ما رفعه

خمسة عشر ألف نفس إلى مجلس الأعيان في الولايات المتحدة وقولهم : إنا رأينا أنوارا وسمعا أصواتا وشهدنا زلزلة وأمورا عظاما ، فها نحن أولاء جئنا إلى مجلسكم الموقر لنستجلى حقيقة الأمر في ذلك ، وهذا عند استحضر الأرواح إلى آخر ما هناك وقد ذكرته هناك بلفظه فارجع إليه ، وإذا كان هذا في الأرواح التي فارقت أرضنا فما بالك بالأرواح العلوية كجبريل ، فانظر للعلم الحديث كيف أظهر ما كان العقل لا يصدقه وإعما يؤمن الناس به إيمانا ، فالملائكة أرواح الأجسام في عقولهم حصافة رأى وتدبير وحكمة ، وهذا هو قوله (ذو مرة) ولعلك تذكر مامر في هذا التفسير نقلا عن علماء الطبيعة في أوروبا بالاسيا (أو ليفرلودج) وقوله : «إني أصبحت موقنا أننا محيط بنا عالم نحن بالنسبة إليه كالتمل بالنسبة لنا وهم يساعدوننا ويحافظون علينا ويقول هذا وقتت عليه بطريق علمي يريد تحضير الأرواح ، ثم قال : فاذن ما قاله القديسون من أنهم رأوا للملائكة ، أو أنهم رأوا الله ، كل ذلك حق لا مربة فيه ، وهذا من عجائب القرآن ، إن سمعته أصبحت اليوم تداع بين الناس بصفة علوم روحية وكشف حديث ، وذلك هو قوله تعالى : «سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم» فقوله «في الآفاق» راجع لما كشف حديثا كالبحر المسجور التقدم ، وقوله «وفي أنفسهم» كقوله «شديد القوى ذو مرة» فإن القوة الجسمية والعقلية للعالم الروحي قد ظهرت بطريق علم الأرواح ، وهذا يستحيل أن يعرفه الناس إلا بالاستحضار أو التنويم المغناطيسى ، وكلاهما لن يكون إلا بالأنس البشرية ، فإن التنويم المغناطيسى معناه انحلال النفس عن البدن انحلا جزئيا أو كليا وهي به مربوطة وهناك تتصل بالعوالم الروحية ، فإذن معرفة العالم الروحي لم تتم إلا بواسطة أنفسنا ، ولعلك تذكر مامر في (سورة البقرة) من تنويم المريض حتى اطلع على مرضه وعلى دوائه ، وبين أوقات المرض للقبلة بالدقة ، وبين الأدوية اللازمة . وهذا كان أمام أكاير الأطباء بفرنسا كما شرحته هناك ، وتم كل هذا بعد الامتحان الدقيق والحرص الشديد والانتباه التام ، فهذه النفوس الإنسانية المتعلقة بأجسامنا هذا شأنها ، ومن شأنها أن تنطلق وتكلم الأرواح الأخرى كما عرفت ، فهذا هو المقصود من إراءتنا آيات الله في الأنس والآفاق . ولقد تجلى لك في هذا التفسير أكثر ما تجلى في الآفاق من عجائب الطبيعة ، وما تجلى للأنس من عالم الأرواح والملائكة ، وسترى بعد ذلك ما يظهر من العجائب ، فعلى المسلمين أن يفكروا فيها ، وأن يعلموها ، وقوله (فاستوى وهو بالأفق الأعلى) ، ثم دنا فتدلى ، فكان قاب قوسين أو أدنى ، فأوحى إلى عبده ما أوحى) أى استقام على صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها حين أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراه في صورته الحقيقية ، فظهر له في الأفق الأعلى : وهو أفق الشمس ، فملا الأفق ، ثم أخذ جبريل يدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتدلى : أى يزيد في القرب والنزول بقرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان منه مقدار قوسين ، والعرب تقدر بالقوس وبالرمح وبالسوط وبالذراع والباع : أى فكان مقدار مسافة قر به مثل قدر قوسين أو أقرب على تقديركم ، وعلى مقدار فهمكم : إذ تقولون قدر رحمن أو أنقص ، وليس بعد التدلى والقرب إلا الوحي ، فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى ، عبر بذلك تفخيها للوحي به ، مثل أنه أوحى إليه «لم يحمدك يتبا فآوى ، ووجدك ضالا فهدى ، ووجدك عائلا فأغنى ، فأما اليتيم فلا تقهر ، وأما السائل فلا تنهر ، وأما بنعمة ربك فحدث» وهذا من عظام الأمور ، ولا جرم أن يظهر الأرواح في صور مرئية أصبح الآن معروفا ، وقد قص علماء الأرواح عجائب ، إذ تظهر الروح في صور بشرية وصور نورية وتخطيهم ، وذلك في حال التنويم المغناطيسى ، وتحضر الفواكه ، وقد تم ذلك في جهات كثيرة من الأرض والمسلمون لا يعلمون ، وقد ذكرت كثيرا من هذا في هذا التفسير في مواضع كثيرة ، ظهر ذلك على يد الأمم الأوروبية من أرواح ليست في شرف جبريل ، ولا هي مستنزلة على أنبياء ، بل على

أناس امتازت قواهم بأنها مستعدة للتنويم الغناطيسي وإن لم تكن قدسية كأرواح الأنبياء ، فإذا صح هذا بالنسبة لأحد الناس اليوم فليكن للأنبياء من باب أولى بطريق يناسب مقامهم ، إذ لا تتجلى الأرواح إلا بالمناسبة بين للتجلى والتجلى عليه ، وهاهنا ظهر جبريل لنبينا صلى الله عليه وسلم وتبدت صورته له صلى الله عليه وسلم وهذا راجع لقوله : «شديد القوى» لأن ظهوره في صورة مرثية راجع لقوته وشدها ، وقوله : « فأوحى إلى عبده ما أوحى » راجع لقوته العلمية : أى قوله «ذو مرة» فهو على سبيل اللبس والنشر المرتب ولما كان الإنسان كثيرا ما يظن أنه قد تخيل ما رآه ويكذب قلبه ما ظهر له ، بل قال علماء الأرواح إنهم لما خاطبوا الأرواح قالوا لهم : إنكم كثيرا ما يظن لكم عجائب روحية فتظنونها من الوهم وتنسبونها إلى خداع الحواس ، فالتناس في أكثر أحوالهم يكذبون ما يقع لهم من غرائب الأرواح مع أن فيهم من هم أقرب استعدادا لتجليها ، فلما كانت هذه عادة الناس أعقبه الله بما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بنفسه إن هذا خداع الحواس ولا أنه وهم فقال (ما كذب الفؤاد ما رأى) أى ما قاله فؤاده لما رآه لم أعرفك كما يحصل لبعض العامة بعض التجليات الجزئية فيظنونها وهما لأنهم ليسوا مؤيدين من الله (أفتأرونه على ما يرى) أفتجادلون على ما رآه بعينه تلك الليلة ، بل صدقه وحققه (ولقد رآه نزلة أخرى ، عند سدرة المنتهى) أى ولقد رآه مرة أخرى كما رآه هذه المرة فكان ظاهرا له بهيئته ، فكان قاب قوسين أو أدنى ، فأوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم لما حصل في الأولى حصل في الأخرى ، ولم يكن ذلك في الأرض ، بل كان عند شجرة نبق في السماء السابعة عن عرش العرش ، وهى في منتهى الجنة أى آخرها ولم يجاوزها أحد في الرقى من الخلائق وعلم الملائكة ينتهى إليها ، وما وراءها غيب لا يعلمه إلا الله ، وأرواح الشهداء أيضا تنتهى إليها ، أو هى منتهى ما يبرج من الأرض فيقبض منها ، وإليها ينتهى ما يهبط من فوقها فيقبض منها . وفى الحديث أن نبقها كقلال هجر ، وإن أوراقها كآذان الفيلة ، وقد غشها من نور الله ما غشها فتغيرت لما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعمها من حسنها ، ومن وصفها أن الراكب يسير في ظل الفين منها مائة سنة ، أو يستظل بظلها مائة ألف راكب فيها فراش الذهب ، ووصفها مقاتل أنها شجرة تحمل الحلى . والحلل والنار من جميع الألوان ولو أن ورقة وضعت منها في الأرض لأضاءت لأهل الأرض ، وهى شجرة طوبى التى ذكرها الله فى (سورة الرعد) ولقد فهمت من هذا الملخص قوله تعالى (عندها جنة المأوى ، إذ يغشى السدرة ما يغشى) أى رآه إذ يغشى السدرة ما يغشها من الخلائق الدالة على عظمة الله وجلاله ، ومن الأنوار والإشراق والبهجة والحسن والنضارة ، ومن الملائكة ، ومن فراش الذهب ، من كل ما ورد فى الحديث (ما زاغ البصر) أى بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أى ما عدل عن رؤية العجائب التى أمر برؤيتها ومكن منها ، وما مال يمينا ولا شمالا (وما طغى) وما جاوز ما أمر برؤيته (لقد رأى من آيات ربه الكبرى) أى والله لقد رأى الكبرى من آياته وعجائبه الملكية والملكوتية ليلة المعراج ، ومنها نور رب العزة الذى غشى السدرة فلم يزع بصره ، بل ثبت فى ذلك المقام الذى نزل فيه الأقدام حافظا قواه ، والآيات الكبرى منها ما ذكر ومنها ما لم يذكر ، ومنها أنه رأى رفرقا أخضر سد أفق السماء ، وأنه رأى جبريل له ستائة جناح .

ثم كأن الله يقول : هذا وصف ما رآه ، فماذا رأيتم أتم أيها المشركون ؟ فهل ترون فى اللات والعزى ومناة من العجائب ما رأى محمد ؟ وكيف تحضرون نفوسكم فى العالم المادى وأصنامهم وتقطعون على أنفسكم طريق الوصول والارتقاء ، إن النفس لا ترقى إلا بما استعدت له ، فإذا وقفت نفوسكم عند هذه المادة وأصنامها لم يكن لها عروج إلى السماء .

القسم الثالث : تفریح المشركين على جهلهم وكفرهم بعبادة الأصنام
ونسبتهم البنات إلى الله ، وأخذهم بالظن وبخلهم ، وفي حكم علمية ، وفي صفات لله عليه
قال تعالى (أفرايتم اللات والمزى ، ومناة الثالثة الأخرى) هذه الثلاثة أصنام كانت لهم ، فاللات كان
رجلا يلت السوق للحاج ، فلما مات عكفوا على قبره يعبدونه ، ثم صنعوا له صورة تعبد ، والعزى شجرة
بغطفان كانوا يعبدونها فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فقطعها ، فجعل يضرها
بالفأس ويقول :

يا عزى ككفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك

ومناة صخرة كانت لهذيل وخزاعة ، أو لثيف ، وكانت دماء النساء تكفى عندها أى تراق ، وقوله
صفة ذم : أى التأخرة الوضيعة المقدار كما في قوله تعالى : « وقالت أخراهم لأولاهم » أى وضعاؤهم لرؤسائهم
وأشرافهم ، ولفظ الأخرى متعارف بين أبناء العرب المصريين بهذا المعنى فيقولون هو الآخر وهى الأخرى
بمعنى الضعة ، وتأخر القدر والشرف .

ولما قرعهم على تنزل عقولهم لعبادة الأصنام ، وتناهيا في الجهالة ، وسقوط المنزلة عن المقام الأرفع عند
سدرة المنتهى أخذ يذكر جهالات أخرى من جهالاتهم فقال (ألم الذكر وله الأنثى) كانوا يزعمون أن هذه
الأصنام هياكل للملائكة ، أو مواطن لجنيات تسكنها ، والملائكة والجنيات بنات الله ، أفرايتم هذه الأصنام
الثلاثة (ألم الذكر وله الأنثى) تفرعاً لهم وتوبيخاً ، إذ يعملون هذه الهياكل لبنات الله من ملائكة
أو جن ، وهم بأنفوس من البنات ، وبصطفون الذكور . فكأن الله قد منحهم ما حرمة على نفسه ، فقوله
« أفرايتم اللات والعزى ، ومناة الثالثة الأخرى » مفعوله الثانى « ألم الذكر وله الأنثى » كقوله « أفرايتم
ما تمنون ، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون » (تلك إذن قسمة ضيزى) جائزة حيث جعلتم له ما تستسكرون منه
وهى فلى كفضلى من الضيز : وهو الجور ، لكن كسرت فاؤه لتسلم الياء (إن هى إلا أسماء) أى إن الأصنام
من حيث الألوهية إلا أسماء تطلقون عليها وتقولون إنها آلهة وليس فيها شىء من معنى الألوهية (سميتموها)
أى سميت بها (أنتم وآباؤكم) بهواكم (ما أنزل الله بها من سلطان) برهان (إن يتبعون إلا الظن) إلا
توهم أن ما هم عليه حق تقليداً وتوهمها باطلا (وما تهوى الأنفس) وما تشتهي أنفسهم (ولقد جاءهم من
ربهم الهدى) الرسول أو الكتاب (أم للإنسان ما تمنى) بل الإنسان ما تمناه : أى ليس له كل ما يتمناه ،
إذن ليس لهم مطمع في شفاعة الآلهة المخترعة وليس لهم أن يطمعوا حيث يقولون : « ولئن رجعت إلى ربي
إن لى عنده للحسنى » ويقولون « لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » وما أشبه ذلك ،
ومثل هذا أمانى الإنسان في نفسه أو أمته ، فأنه هو الدبر ، وعلى الإنسان العمل والجد (فقه الآخرة والأولى)
يعطى منهما ما يشاء لمن يريد وليس لأحد أن يتحكم عليه فى شىء منهما (وكم من ملك فى السموات لا تغنى
شفاعتهم شيئاً) أى وكثير من الملائكة لا تغنى شفاعتهم شيئاً ولا تنفع ، فإذا أمر الشفاعة ضيق فإن الملائكة
مع قربهم من ربهم وكثرتهم لو شفَعوا بأجمعهم لأحد لم تغن شفاعتهم قط ولم تنفع إلا إذا شفَعوا من بعد أن
يأذن الله لهم فى الشفاعة لمن يشاء الشفاعة له ورضاه وبراء أهله لأن يشفع له ، وإذا كان هذا أمر الملائكة
الذين هم عالم روحى أقرب إلى الرب من الأصنام وعبادة الأصنام ، فكيف يكون الأمر إذن فى أصنام أرضية
ميتة لا روح لها فى غاية البعد عن ذلك المقام الأقدس ، وبهذا فهتت قوله تعالى (إلا من بعد أن يأذن الله
لمن يشاء ورضى ، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لیسعون الملائكة) أى كل واحد منهم (تسعياً الأنثى)
بأن سموه بنتاً (وما لهم به من علم) أى وما لهم بما يقولون من علم (إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغنى
من الحق شيئاً) فإن الحق الذى هو حقيقة الشىء وما هو عليه إنما يعرف بالإيقان لا بالظن والتوهم (فأعرض

عمن تولى عن ذكرنا) فأعرض عن رأيه معرضا عن ذكر الله وهو القرآن (ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك)
 أى اختيارهم الدنيا والرضا بها (مبالغهم من العلم) منتهى علمهم (إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو
 أعلم بمن اهتدى) يقول إنه يعلم من استعد للهداية ومن ليس أهلا ، فلا تعب نفسك في دعوتهم وإنما عليك
 البلاغ (والله ما فى السموات وما فى الأرض) خلقا وملكا وعبيدا يهذى من يشاء ويضل من يشاء (ليجزى
 الذين أساءوا بما عملوا) أى يعقاب عملهم (ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى) أى بالمثوبة بالحسنى وهى الجنة
 على مقتضى النظام الذى وضعه بحيث يسير كل فى الطريق الذى قدره له الله على مقتضى الاستعداد . ثم
 وصف المحسنين فقال (الذين يجتنبون كبائر الإثم) أى الذنب الذى يستحق صاحبه العقاب (والفواحش)
 جمع فاحشة ، وهى ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال (إلا المم) إلا ما قل وصغر من الذنوب أو مقارنة
 للعصية من غير موقعة ، فهذا مغفور من مجتنبي الكبائر ، والاستثناء منقطع (إن ربك واسع المغفرة) حيث
 يغفر الصغائر باجتناب الكبائر ، وله أن يغفر ما يشاء من الذنوب صغيرها وكبيرها ، وإنما ذكرها هنا لثلاث
 بياس صاحب الكبيرة من رحمة الله ، والكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار ، أو غضب ، أو لعنة ، أو عذاب
 أو حد فى الدنيا ، أو أقدم صاحبه عليه من غير استشعار خوف أو ندم ، أو ترتب عليه مفسد كبيرة ،
 ولو كان فى نظر الناس صغيرا ، فمن أمسك إنسانا ليقطعه ظالم ، أو دل العدو على عورات البلاد ، فقد فعل
 كل منها أمرا عظيما فيكون أكل مال اليتيم بالنسبة لهذين قليلا جدا مع أنه من الكبائر ، ولو كذب على
 إنسان كذبا يعلم أنه يقتل بسببه فهذا من الكبائر أيضا ، فأما إذا كذب عليه وترتب على الكذب أخذ
 تفاحة منه فليس من الكبائر . يقول الله إنه واسع المغفرة (هو أعلم بكم) أعلم بأحوالكم منكم (إذ
 أنشأكم من الأرض وإذ أتم أجنحة فى بطون أمهاتكم) أى علم أحوالكم ومصارف أموركم حين ابتداء
 خلقكم من التراب وحين صوركم فى الأرحام (فلا تزكوا أنفسكم) تنسبونها إلى زكاه العمل ، وتثنوا عليها
 بزيادة الخير والطاعات ، أو بالطهارة من المعاصي ، فدعوا الثناء عابها واهضموها ، إن الله علم التزكى
 منكم ، والتقى أولا وآخر قبل أن يخرجكم من صلب آدم ، وقبل أن يخرجوا من بطون أمهاتكم .

وسبب ذلك أن ناسا كانوا يعملون أعمالا حسنة ويقولون صلاتنا وصيامنا وحجنا ، وكان ذلك على
 سبيل الإعجاب والرياء ، وليس على سبيل الاعتراف بالنعمة فإنه جائز ، والسيرة بالطاعة طاعة ، وذكرها
 شكر مالم تصح كالحجاب على النفس فتمنع ما يرد عليها من الواردات كما تقدم منقولاً عن الإمام الغزالي فى
 (سورة آل عمران) وهذه الآية كآية : « إن ذلك فى كتاب إن ذلك على الله يسير لكيلا تأسوا على
 ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم » فهناك يقول : كل شئ فى كتاب ، فما جاءكم من نعمة أو فاتكم منها فينبغى
 أن لا يؤثر فيكم فرحا ولا تفرحا لأننا نحن كتبنا فى كتابنا ، فكهذا هنا يقول : لا ينبغى تزكية النفس لأن
 ما علمناه مقدر . وما خص الآيتين أن السكامل لا يفرح بنعمة ، ولا يحزن بنقمة ، ولا يفرح بفضل ، لأنه لا عمل له
 ولا تقدير والعمل لله وحده ، وهذه مرتبة شريفة متى وصلها الإنسان كان سعيدا ، وهذه هى التى تقولها فى صلواتنا
 فى الرفع والاعتدال : « أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد ، وكانك عبد ، لا مانع لما أعطيت ، ولا معطى
 لما منعت ، ولا راد لما قضيت ، ولا ينفع ذا الجند منك الجند » فهذا الدعاء يقصد منه الاستكمال بهذه النقبة
 الشريفة ، وقوله (هو أعلم بمن اتقى) أى يعلم التقي وغيره منكم قبل أن يخرجكم من صلب آدم (أفرايت
 الذى تولى) أعرض عن الإيمان (وأعطى قليلا وأكدى) قطع عطيته وأمسك ، وأصل ذلك أن الحافر
 تلقاه ككدية أى صخره عظيمة فيمسك عن الحفر (أعنده علم الغيب فهو يرى) أن الكفر والبخل من
 الأعمال النافعة عند الله (أم لم ينبا بما فى صحف موسى) أى بل لم ينبا بما فى صحف موسى وهو التوراة

(وإبراهيم) أى وصحف إبراهيم (الذى وفى) أى وفى وأتم فما أمره الله بشئ إلا وفى به ولم يسأل مخلوقا ، فلما قذف فى النار قال له جبريل : ما حاجتك ؟ فقال أما إليك فلا ، وأبضا صبر على نار السموم وذبح ولده وقد كان يمضى كل يوم فرسخا يرتاد ضيفا فإن واقفه أكرمه وإلا نوى الصوم . ثم ذكر الله ما فى صحفهما ، وهو ما يأتى :

- (١) أن لا يؤاخذ الإنسان بذنوب غيره .
 - (٢) ولا يثاب إلا على عمله .
 - (٣) وأن عمله سوف يرى يوم القيامة فى ميزانه .
 - (٤) وأنه يجازى عليه الجزاء الأوفر .
 - (٥) وأن انتهاء الخلاق ورجوعهم إنما هو إلى ربهم فيجازيهم بأعمالهم .
 - (٦) وأن الله خالق الضحك والبكاء والفرح والحزن .
 - (٧) والموت والحياة .
 - (٨) وأنه خلق الذكر والأنثى من نقطة إذا تصب فى الرحم .
 - (٩) وهو الذى أعطى العنى ، وأفاد القنية وهى أصول الأموال وما يدخرونه بعد السكافية .
 - (١٠) وأنه هو رب الشعرى ، وهو كوكب يطلع بعد الجوزاء فى شدة الحر وكانت خزاعة تعبدها فقال الله كلا إنه هو ربها . وأول من سن لهم ذلك أبو كبشة من أشرفهم عبدها وقال لأن النجوم تقطع السماء عرضا ، والشعرى تقطعها طولا ، فهى مخالفة لها فعبدها ، وخزاعة تبعه ، وتسمى الشعرى أيضا [كلب الجبار] والشعرى اثنتان : عمانية وشامية ، والحجرة بينهما ؛ وإحدهما تسمى العبور ، والأخرى تسمى الغميصاء وهى أخفى من العبور ، والمراد هنا العبور .
 - (١١) وأنه أهلك عادا الأولى القدماء لأنهم أولى الأمم هلاكا بعد قوم نوح .
 - (١٢) ونمود لما أبقى الفريقين .
 - (١٣) وقوم نوح من قبل عاد ونمود ، وقد كانوا أظلم وأظنى من الفريقين ، فلقد كانوا يؤذونه وينفرون عنه ويضربونه حتى لا يكون به حراك .
 - (١٤) والمؤنفة : وهى القرى التى ائتمنكت بأهلها : أى انقلبت ، وهى قرى قوم لوط ، أهواها الله وأسقطها ، فهو بعد أن رفعها قلبها (فغشاها ما غشى) فيه تهويل عظيم .
- هذه أربع عشرة مسألة مذكورة فى صحف موسى وإبراهيم وإنما جئنا بها لأن الذى تولى وأعطى قليلا وأمسك عطائه عاقل عن علم الله وعن العلم الذى أنزل على أنبيائه ، ومن هذا العلم هذه للسائل ، ومنها أنه لا ينفعه إلا ما عمل من صالح كالعطاء ، فلماذا يمسك ، والعطاء بدون إيمان لا ينفع فكيف يعرض عن الأصل وهو الإيمان وعن الفرع وهو العطاء ، وأكثر المفسرين رحمهم الله أنها نزلت فى الوليد بن المغيرة ، كان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فغيره بعض المشركين وقال تركت دين الأشياخ وضللهم فقال أختى عذاب الله فضمن بعضهم أن يتحمل عنه العذاب إن أعطاه بعض ماله ، فارتد وأعطى بعض الشروط ثم نجل بالباقي ، فهذا يذكره الله بأنه لم يطلع على علم الله حتى يعرف حقائق الأشياء وأن فعله المذكور ليس مرضيا عند الله وأنه لا يؤاخذ أحد بذنوب أحد فكيف ظن أن ذلك الرجل يتحمل عنه ذنبه يوم القيامة والآية عامة لا تخص بهذا السبب ولا غيره كما رأيت .

ولما عدد الله تلك المسائل وفيها عبر وحكم ، ومتى اعتبر بها الإنسان صارت نعمة قال تعالى (فبأى

آلاء ربك تبارى) أى قبأى نعم ربك أيها المخاطب تشكك أبما أولاك من النعم أم بما كفاك من النعم ؟ وكأها دالة على وحدانية ربك وربوبيته قبأيها تشكك مع أنها واضحة (هذا) أى محمد (نذير) منذر (من النذر الأولى) من النذرين الأولين ، أو الأولى على معنى الجماعة ، أو القرآن نذير من جنس الإنذارات الأولى التى أنذر بها من قبلكم (أذفت الآزفة) قربت الساعة الموصوفة بالقرب فى قوله تعالى « اقربت الساعة » (ليس لها من دون الله كاشفة) أى ليس لها نفس كاشفة أى مظهرة ومبينة متى تقوم إلا الله ، أو الكاشفة بمعنى الكشف كالعافية أى لا يكشف عنها ولا يظهرها إلا الله ، وهما يشولان معنى واحد ، أو يقال ليس لها نفس قادرة على كشفها إذا وقعت إلا الله غير أنه لا يكشفها لأنه لا بد ماض فى جزاء كل بما يستحقه كما يقتضيه نظامه فى السموات والأرض ، فاللعنيان الأولان بمعنى بيانها ، والمعنى الأخير بمعنى كشف غمها إذا وقعت ثم قال تعالى (أفمن هذا الحديث) القرآن (تعجبون) إنكاراً (وتضحكون) استهزاء (ولا تبكون) تحزناً على ما فرطتم (وأتم سامدون) لاهون أو مستكبرون يقال سمد البعير إذا رفع رأسه فى مسيره ، أو مغنون من السمود وهو الغناء لتشغلوا الناس عن سماعه (فاسجدوا لله واعبدوا أى واعبدوه دون الآلهة انتهى التفسير اللفظى للقسم الثالث من السورة ، والحمد لله رب العالمين .

لطائف هذه السورة

اللطيفة الأولى فى قوله تعالى : « والنجم إذا هوى » ،

اللطيفة الثانية فى قوله تعالى : « وأنه هو أضحك وأبكى ، وأنه هو أمات وأحيا » .

اللطيفة الثالثة فى قوله تعالى : « وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى ، من نطفة إذا تمنى ، وأن عليه

النشأة الأخرى » .

اللطيفة الأولى فى قوله تعالى : « والنجم إذا هوى »

لقد علمت مناسبة أول هذه السورة لما قبلها ، وأدركت السر فى ذلك ، وأزيدك الآن وضوحاً فأقول لقد ختمت السورة السابقة بقوله تعالى : « وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم » والتسبيح بالحمد إما سبحان الله وبحمده ، وإما الصلاة ، ولا جرم أن التسبيح هو التنزيه ، والحمد هو الذكر بالجليل على الجليل الاختيارى : أى أن يشكر الإنسان النعمة ، ليس المقصود مجرد الألقاظ ، إنما يراد بالألقاظ وتكرارها إيقاظ القلوب إلى نعم علام الغيوب . وبعبارة أصرح : أن يتفاعل الإنسان فى معرفة النعم أى أن يدرس هذا النظام الذى نعيش فيه ، فالعامة يكتفون بالتسبيح والتحميد اللفظيين المعينين على نور القلب واستعداده للفيض ، وحكام الأمة الإسلامية يسبحون ويحمدون ويكبرون لفظاً ، ثم يتفعلون فى الفكر والحكمة والعلم ، ويوقنون بأن الذكر بالقلب واللسان لهما فى أثر للمعارف والمعلوم ، وعلى ذلك يحدون فى الحكمة ، ولعلك تقول : أين هذا فى هذه الآيات ؟ أفول لك : انظر إلى سورة قـ وإلى سورة الداريات وإلى سورة الطور ، ففى (قـ) قرع الكفار ووجههم على أنهم لم ينظروا ما فى السموات وما فى الأرض ، وفى الداريات والطور جعل الرياح والسحاب والمطر مقسماً بها تعظيماً لشأن العلم بها ودراستها ، وفى الطور أقسم بالعرش والقرش وبعمرقنهما ومعرفة ما بينهما . ولما ختم السورة أمر بالتسبيح والحمد ، والحمد يرجع إلى النعم ، والنعم إن لم تعرف فلا حمد عليها ، فأصبح أمر الحمد هو نفس أمر العلم ، والعلم بكل مخلوق فى الأرض وفى السماء بقدر الطاقة البشرية ، وما فى الأرض والسماء مذكور أول السورة وما قبلها ، وابتدأ سورة النجم بأن أقسم به لعنا لنظر العبد إلى النجوم فى إقبالها وإدبارها ، وإصباحها وإمسائها ، حتى لا يعيش الإنسان فى دار وهو يجهل ما يحيط به فيها ، وفى ذكر النجم تذكرة بإشراق النجوم وإشراق النفوس بالعلم والعبادة وإشراق

القرآن ، ويأثر اراق الشرائع المنزلة ، ويأثر اراق نور النبوة ، وأن صاحبها صلى الله عليه وسلم دنا من ربه فتدلى إلى آخره أو دنا الله منه ، أو دنا هو من جبريل ، هذه معان ثلاث رآها علماء آخرون جاءت في التفسير ذكرتها لتطلع عليها حتى تقف على ما ذكره العلماء ، ولا تضع وقتك في اقتفاء آثار الأقوال ، وإنما يهمننا الحكمة والعلم فنقول :

لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى كان هذا نوعا من العلم ، لأن كل ما رآه الإنسان يبصره أو يعقله فهو علم ، وهذا العلم يستوجب الحمد المذكور في آخر السورة السابقة . يقول الله « فسبح بحمد ربك حين تقوم » وهنا يقول : إني أطلعتك على عجائب ملكي ، وعلى شجرة عظيمة ، وعلى فراش من ذهب الخ وهذا العلم هو الموجب للحمد ، فكأنه في السور السابقة شوق النفوس للمعارف ، ذلك لأنه أقسم بالخلاوقات في السورتين السابقتين ، وهذا تشويق للعلم بها ، وذكر في سورة الطور البيت المعمور ، وهو في السماء ففتح بهذا بابا للنفس ، وهنا يقول : انظر إلى عجائب خلقي ، ومتى اطلعت عرفت ومتى عرفت النعمة حمدت الله عليها ، فالحمد الاساني قليل الجدوى .

يقول الله : إن محمدا ماضل وما غوى ، ثم قال إنه اطلع على عالمنا وعجائبنا ، فإذا كان يكون حمده للصحاب بالنسيب في آخر السورة السابقة حمدا مصحوبا بعلم ، فلا حمد إلا على نعمة ، ولا بد أن تكون معلومة للحامد وما هو ذا قد اطلع على عجائبنا وحكمتنا في خلقنا .

ثمرة هذا المقام في أمم الإسلام

ما من أمرى إلا وأحس في نفسه بقول خفي تحذثه به نفسه فتقول في وقت ما ما هذا الكوكب ؟ ما هذا النبات ؟ ما هذا الشجر ؟ ما هذا الحجر ؟ ما هذا اللطر ، ومن أين جاء البحر ؟ وما هذه الشمس ؟ وما هذا النور ؟ وما أشبه ذلك ، ويود لو يقف على حقائقها ، ففي هذه السورة ابتدأ بذكر النجم تشويقا لدراسته ، وجاء فيها اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على عجائب هذه الدنيا وغرائبها ، فلئن كان هذا للأنبياء من غير تعليم فليكن لنا بطريق التعليم : وليس عظمة التروية عند الأغنياء إلا مشوقة لمن دونهم أن يكونوا على شاكلة ، فمن جملة صورته طبعاً ، ومن ورث الملك عن أبيه ، ومن هو حاد الله كاه من الناس قد كانوا قليلين في الناس ، وليس معنى هذا أن الناس لا يتولون الأحكام مالم يكونوا ملوكاً ، ولا يدرسون مالم تكن أذهانهم خارقة للعادة ، ولا يتجملون مالم يكونوا آية في الجمال ، كلا . فالأدني يقلد الأعلى ، فإذا رأينا في أنفسنا شوقاً إلى الاطلاع إلى العالم فلنجد في العلم حتى نعرف ما نطيقه ، وإذا أطلع الله نبيه على آياته الكبرى وجعلها له نعمة فلندرس نحن بعض آياته للمشاهدة في الطبيعة والملك ، وإذا وجدنا أنه صلى الله عليه وسلم رأى البيت المعمور ، وأن هناك ملائكة يدخلون وهم كثيرون العدد الخ فلندرس العلوم الفلكية ولنقرأ ما عرفه الناس فإن هناك عوالم عظيمة وكواكب تصغر شمستنا دونها ، وإذا رأينا أن سدرة المنتهى قد انتهت إليها علوم الخلائق فلا يعرفون ما وراءها فلنعلم أن ذلك يفتح لنا باب العلم فندرس ما في طاقتنا دراسته حتى تقف عقول الناس : إن الناس إلى الآن يزيدون علماً في معرفة الكواكب والأفلاك والطبيعة ولم يقف الناس وهم يزيدون كل يوم كشفاً وعلماً فلندرس علومهم لأنها في حيز الإمكان . وبعبارة أخرى : لم تصل العلوم إلى سدرة المنتهى فلو أنها وصلت إليها لوقفت العقول وأعلن العلماء أن العلم لا يزيد ، ولكن العلم يزيد ، ولا يجوز للمسلمين أن يقولوا : إن العلم قاصر على الفرنجة ، فما هو ذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول : إن للخلائق حداً في العلم ، وليس معنى هذا أن يكون العلم خاصاً بغير المسلمين فإن قدوتنا صلى الله عليه وسلم هو الذي اطلع على آيات ربه الكبرى بلا تعليم ، فلنطلع نحن على آيات ربنا بالتعليم لأننا من الخلائق ، ولا يصح

أن نستثنى أنفسنا لأننا بهذا نكون قد جهلنا ديننا ولم نقد بنبينا الذي أمره الله أن يقول « رب زدني علما »
فليس يصح لنا أن نقول ذلك :

يفتح لنا صلى الله عليه وسلم باب العلم ويقول إنه رأى سدره المنهى ، وأن هناك علوما ومعارف ، ويقول
إن ما وراء سدره المنهى ممنوع عن الخلاق ، وكل هذا يؤخذ من « سبحان الله والحمد لله والله أكبر »
فالتسبيح تنزيه الله . والتحميد معرفة حق النعمة ، والتسكيب الاعتراف بأنه أكبر مما نعلم ، فإذا كان التسبيح
والتسكيب والتحميد وراء الصلوات فهو مذكور لنا بذلك ، مذكور لنا بأن تصفو نفوسنا أخلاقا وآدابا ، وتتفرغ
للعلم ، فتزبه الله عن المادة ولو اهتمها يفتح لنا باب التفرغ للعلم وترك المألوفات ، والتبري من العادات ، لأن
العلم لا يدخل إلا قلوبا لها حظ من التهذيب والتأديب ، وهذا نوع من التنزيه عن المادة والعلم للنفوس المهذبة
أقرب وهو المشار إليه بالحمد ، والعلم أمد طويل ولا حده ، فليجد الإنسان فيه ليقرب من خالقه ، وعلى مقدار
علمه يكون قرب ، فما قرب صلى الله عليه وسلم لإقربا علينا ونحوه ، لا قرب الذات بل قرب المعنى ، ثم نعلم فوق
ذلك أن الله أكبر من كل ما عرفناه وما يعرفه الخلق من ملائكة وجن وإنس ، فالتسبيح والتحميد والتسكيب
في الإسلام فوائدها لرفق المسلمين كآثاره في هذا المقام ، فلم يقصد ذكر اللسان وخلو الجنان ، ولو قصد ذلك ما ذكرت
سورة النجم بعد الطور التي ختمت بالتسبيح والتحميد ، بل جاء بسورة النجم التي في أولها المعارف والعلوم
وأنة رأى من آيات ربه الكبرى ، فليقرأ المسلمون علوم العوالم المحيطة بنا ، فليقرءوا تلك السكواكب
البعيدة للدهشة التي يصل ضوؤها في مئات السنين ، بل في ألوف السنين ، بل في ملايين السنين ، وإذن
تكون شمسا قريبة جدا ، بل تكون المسافة بيننا وبينها بالنسبة لغيرها أشبه بطول رمح صغير بالنسبة لمحيط
الأرض عشر مرات ، ويكون ضوؤها وقدرها بالنسبة لغيرها ضعيفين جدا وقليلين ، فراجع ما تقدم في (سورة
آل عمران) نجد ما نقلته هناك من أبعاد السكواكب عن أرضنا وفي سور غيرها كالأنعام وهكذا تقدم في هذا
التفسير ما ذكرته روح غالبى من العوالم البديعة ، والخلائق العجيبة ، التي تعيش عيشا لا يعلم به أهل الأرض
وإلى هنا تم الكلام على اللطيفة الأولى في قوله تعالى : « والنجم إذا هوى » والحمد لله رب العالمين .

اللطيفة الثانية

في قوله تعالى : « وأنه هو أضحك وأبكى ، وأنه هو أمات وأحيا ، وأنه خلق الزوجين
الذكر والأنثى ، من نطفة إذا تمنى ، وأن عليه النشأة الأخرى ، وأنه هو أغنى وأفقى
وأنه هو رب السمرى ، وأنه أهلك عادا الأولى ، وعمود ثما أبقى ، وقوم نوح من قبل
إنهم كانوا هم أظلم وأطغى ، والمؤتفة أهوى ، فغشاها ماغشى ، فبأى آلاء ربك تنبارى »
قال صاحبى الذى اعتاد مسامرتى في هذا التفسير : الله أضحك وأبكى ، الله أمات وأحيا ، الله أهلك
عادا ، الله أهلك نودا ، وقوم نوح ، وأهوى للمؤتفة ، وانتهت الآية أن هذه آلاء الله ، والآلاء النعم ،
أمن النعم أن يبكي العيون ويهلك الأمم ؟ نعم هذا السؤال ورد كثيرا في هذا التفسير وكثرت الإجابة عليه
ولكن النفس لا تزال تطالب بالمزيد ، فحدثنى أليس الله أرحم الراحمين ؟ أليس الله قدوة لنا في أفعاله ، الله
أهلك أمما وأبكى عيونا ، وإذا قتل أحدا إنسانا عمدا دخل جهنم ، الله يهلك أمما ، الله يسلط الميكروب
على الأمم فهلكها ، ويسلط الأمم القوية على الضعيفة فتذلها ، الله يسلط الوحوش على آكلات الحشائش
فأكلها ، كل هذا فعل الله ، لأن هذا نظامه ، ثم تشريعه لنا على خلاف ذلك ، فنحن بقتلنا إنسانا عمدا
نعذب في جهنم يوم القيامة ، ونعكم شريعتنا علينا بالقتل . وإذا كان الله أرحم الراحمين هذا فعله فكيف
بنا نحن الضعاف في الأرض ؟ هذه المعاني تتردد في نفسى صباحا ومساء ، وكل ما جاء في هذا التفسير من

الأجوبة فيما مضى فإنما هي أجوبة جزئية ، والجزئيات لا تغني عن السكليات ، فأنا الساعة يوم الأربعاء ١٢ رمضان سنة ١٣٥٠ هجرية — ٢٠ يناير سنة ١٩٣٢ م أريد إجابة شاملة كاملة حتى لا أحتاج إلى سؤال بعدها في هذا الشأن . فقلت : ماذا تقول في آية : « لا يسأل عما يفعل وهم يسألون » . فقال : وماذا تقول في آية : « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط » فنحن الآن في مقام السير في طريق أولى العلم الذين يشهدون بيصائرهم أن صانع العالم قائم في عمله بالقسط والعدل ، نريد أن نشهد ونحن في الأرض كيف كان الله قائما بالقسط في تدبير الخلق ، وفوق ذلك نريد أن نفهم كيف يمكن الجمع بين هذا الإهلاك والابكاء والتدمير وإبادة الأمم وإذلالها وبين اسمه (الودود) . ألم يقل الله (وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد ، فعال لما يريد) ولا جرم أن الودود يفعل ما يريد . ولكن هل يلقي وده إليهم ويكون فعله محبوبا لأنه أتى على سبيل المحبة ، وهو إهلاك المدن ، وإزالة الدول ، وإبكاء العيون أبيضون ذلك ودا وأيضا جاء في القرآن آيات في سور كثيرة كلها دالة على تنزيهه في ذاته وصفاته وأفعاله ، وذلك بصفة التسبيح ، والتسبيح تنزيه ، وهذا المعنى جاء مصدرا وفعلا ماضيا وفعلا مضارعا وأمرأ ، فهو مصدر في سور كثيرة مثل : « سبحان الذي أسرى بعبده ليلا » . « وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون » وفي هذه السورة ، وفي آخر السورة قبلها : « ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم » وسيأتي في (سورة الحديد) : « سبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم » وذكر الإحياء والإماتة هناك كما ذكرها هنا ، وفي آخر (سورة الحشر) : « يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم » وفي آخر (سورة المجادلة) : « رضوا الله عنهم ورضوا عنه » إن رضا العبد عن ربه وتنزيهه وحبه ووده يعوزه الاطلاع على جمال الأفعال ، والأفعال الإلهية المذكورة مشكلة مع أوصاف الحب والود والرضا الخ فأرجو الإجابة على هذا حتى لا أعود إلى السؤال مرة أخرى . فقلت : سأسامرك إن شاء الله في أول (سورة الحديد) في هذه المعاني وهناك تتجلى للمعاني التي تريدها وإن كان أكثر ما سأفضه عليك هناك قدم مضى كثير منه متفرقا فيما مضى من التفسير . وسأشرح :

- (١) النظام التسكويبي .
- (٢) والنظام التشريعي وأنهما متفقان :
- (٣) وأبين درجات التربية الست .
- (٤) تربية الأم لولدها .
- (٥) وتربية الأب له .
- (٦) وتربية المعلم .
- (٧) وتربية الحكومة للأفراد مع ما يتبع ذلك من نظام الجندية .
- (٨) التربية الإلهية وأنواع الزلازل والحوادث العظيمة .
- (٩) وأن الأم حين تمنع ولدها ما يضره وهو يبكي لم يمنع ذلك حبها له ، وقد ضربت مثلا لدرجات التربية التي بعدها ، وبمقدار ازدياد العلم تعرف حقائق تلك التربية ويزداد الحب للمربي .
- (١٠) ويان أن العلم إما بهيئة سطحية كعلم الشعراء والأدباء ، وإما بهيئة حكمية فلسفية عالية كعلم الحكماء ، وإيضاح ذلك وتفصيله من كلام (كوتشوشوس) فيلسوف الصين الذي توفي في القرن الرابع قبل الميلاد .

(١١) ثم بيان أن الحب على مقدار العلم .

(١٢) بيان أن الله توارى عنا بحجبه ولكنه قذف لنا كرات جميلة لاحصر لعددها ، وهي الشمس والكواكب ، وهو يقر بها ويبيدها ليجذبنا إلى حضرة ، وجعل الشطرنج والورد عند اللاعبين مثلاً لذلك كما جعل الجمال والحب الأدنيين مثلين لجماله وجهه الأعلى ، وصنع للناس في الأرض عجائب لولا حوادث الموت والحياة ومزعجات الليالي لدهلت عقولهم ، فمن سرج تجرى في سقف مرفوع تدور حولهم ، ومن حدائق وحقول حولهم ومناظر بهجات ، وتارة يرسل لهم شهياً تقرب من أرضهم ليوقظهم إلى العلا ، ونسبة هذه الأعاجيب إلى صانعها كنسبة صفات السكر والصولجان والورد والشطرنج إلى مخترعها ، والتعجب يكون على مقدر اتقان الصنعة .

هذا ما سأذكره هناك إن شاء الله مع شذرات في الآيات التي ذكرتها أيها الأخ الحكيم . فدا سمع ذلك قال : إن هذا لعجب ! وإنى لفي غاية الشوق إلى ما وصفت انتهت اللطيفة الثانية .

اللطيفة الثالثة

في قوله تعالى : « وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى ، وأن عليه النشأة الآخرة »

بسم الله الرحمن الرحيم

الرحمة المذكورة في البسملة في أول هذه السورة وهي منبثة في كل أجزائها كما هي منبثة في أجزاء العالم الذي نعيش فيه الذي هو محل دراستنا كما أنه مناط حياتنا .

اللهم إنك أنت الحكيم العليم الملهم الهادي ، نحمدك اللهم على الهداية ، وعلى الحكمة ، وعلى النور والعرفان ، العرفان الذي انتهجت به يوم الأحد الماضي في تفسير هذه الآيات ، وذلك بتاريخ ١٤ مارس سنة ١٩٣٢ م في شهر شوال سنة ١٣٥٠ هـ .

خرجت من القاهرة مع أهل بيتي لمشاهدة حقلنا الذي اعتدت في هذا التفسير أن أكتب خواطري فيه تلك الخواطر التي ترد في المزارع والحقول ، وقد امتزج العقول فيها والمنقول ، نور والله على نور ، نور الوجود على نور الكتاب المبين ، نور الحكمة العملية بزدان بكتابتنا للقدس ، كتابنا الذي جاء به الوحي تفسره المناظر الطبيعية ، وتشرح تفسيره الباهج الحقلية ، ركبتنا القطار من القاهرة ، آذن القطار بالمسير إذ ارتفع صفيره ، وازداد شهيقه وزفيره ، وأخذ يطوى الأرض طياً من محطة الليمون عند القاهرة مبعماً محطة المرج وهي التي منها تنوجه إلى حقلنا ، هنالك أخذ الفسكرك يحول في عالمنا الذي خلقنا فيه ، وخيل لي أن روحاً علويًا بجاني قد تمثل لي بشراً سوياً ، وقد أخذ يخاطبني ، وما أجمل الخطاب ، وما ألد حديثه للمستطاب إذ أخذنا تتجاذب أطراف الحديث من قديم وحديث ، هناك نسيت القطار ومن فيه وخرجت من ضيق الأرض إلى فسيح السموات ، وغبت عن عالم الحس ، وارتقيت إلى عالم الروح والعقل ، وصموت إلى فسيح السموات تذكيراً وتفكيراً .

هناك قال لي الروح ، أنظر إلى عجائب الشمس ، أنظر إليها كيف ترسل ذرات النور متتاليات متتابعات في الجو ، وانظر كيف تسافر تلك الذرات في فسيح الجو جاريات منها إلى الأرض ، ما أسرع جريها ، إنها تجري حينئذ من حين خروجها إلى أن تصل إلى أرضكم هذه في ٨ دقائق و١٨ ثانية ، تجري وتلحقها أخرى بتقدير محكم ونظام عجيب ، وهذه الذرات الضوئية للمشاهدة بحسبها الناس غير موزونة وهي موزونة (لقد تقدم في هذا التفسير أن علماء عصرنا قد وجدوا للضوء وزناً ، وأن الشمس تخرج في الثانية الواحدة منه ما يقدر بمئات الملايين من القناطير القنطرة ، وكل هذا واضح فيما تقدم بأجلى بيان ، ذلك لأن النور عبارة

عن حركات ، والحركات طبعا لها ميل واتجاه ، وهذا الاتجاه له ثقل وإن كان ذلك لا يكاد يشعر به أحد ، ولكن اجتماع الكثير الذي لا حصر له يوجب تقلا عظيمًا كما قدمناه . ثم قال : وهذا الضوء الذي هذه صفته يجري في جو أثقل منه بما لا حد له أقول : انظر ماتقدم في أول سورة الصفات ، فقد أثبت العلماء في عصرنا أن هذا الجو الفسيح يقطع النظر عن الهواء الذي هو فيه مملوء بما يسمونه (الأثير) والأثير عالم لا نحس به ، وقد قلنا إنه أشبه بخيالنا نحن ، فكما أن خيالنا لا وزن له وهو موجود هكذا هذا الأثير يظن الإنسان أنه لا وزن له بل لا وجود ، ولكن العلماء أثبتوا وجوده ووزنه معا ، ولكنه وزن مدهش إذ قالوا إنه لو قدر وكان مادة محسوسة لكان أثقل من الحديد بمئات المرات ، وهذا المقام محقق هناك بقدر الإمكان فارجع إليه ، ويقرب من ذلك أن الشمس والكواكب والأرض كلها متجاذبات ، والجبال التي تتجاذب بها وتمسك بها هذه الأجرام الكبيرة ، هذا هو الأثير فلنفرضه جبالا ، وهذه الجبال العنوية بها تجذب الشمس الأرض والسيارات ، وتجذب الأرض القمر (وبعبارة أخرى) أننا نعيش في جو مشبع بالجذب ، فهذا الجذب قوة ، وهذه القوة لو جسمت لكانت أثقل من الحديد والرصاص والأحجار بآلاف المرات ، وهذا الذي قلته الآن يسهل عليك أيها الأخ فهم مقال الروح لى ، ويزداد به فهم ما ذكره العلماء ونقلته في أول (سورة الصفات) وذكرت هذا الإيضاح هناك .

ثم قال الروح بعد ذلك : انظر الطيور ، انظر الحشرات ، انظر الأشجار ، انظر هذا كله . قات : ثم ماذا ؟ قال : قد فهمت منظر الشمس ، وفهمت إخراجها لأنوارها ، وأنها جاريات في عالم قوى متين ، وهذا العالم القوى اللتين هو الأثير ، ذلك الأثير القوى اللتين الذي به عرفتم قوله تعالى : « وبيننا فوقكم سبعا شدادا » فكل كوكب يحيط به أثير ، والعيون تنظر الجو إلى أمد محدود ، وهناك ترى قبة منظورة واضحة لا يشك من رآها أنها سماء تظله كما لا يشك الرجال والنساء في سقوط بيوتهم أنها تظلمهم ، وهذه السماء المنظورة عبارة عن أجزاء من الهواء منبثة في أجزاء الأثير ، والأثير هو الأصل ، والأثير قوى متين قوة لا حد لها ، وهذا قوله تعالى : « وبيننا فوقكم سبعا شدادا » فالشدة الآن واضحة أشد وضوح في زمانكم ، وقوله بعدها : « وجعلنا سراجا وهاجا » بيان للضوء الجارى من الشمس في ذلك الجو الشديد القوى اللتين ، وهذا الجو القوى اللتين هو العمدة الذي لم تروه في آية : « الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها » فهذا الأثير عمر غير مرئية ، وهذه العمدة قوية متينة ، وكيف لا تكون قوية متينة ، وقد رفع فوقها سماء شديدة (وبيننا فوقكم سبعا شدادا) .

ثم قال : إذا عرفت هذا فأنت الآن وجميع بنى آدم وكل حيوان ونبات تمشون في وسط واحد بغيركم جو الأثير ، ذلك العالم الحفى القوى اللتين ، النور يشرق عليكم جميعا ، إذن هذا العالم جسم واحد ، وهذا الجسم يشرق عليه نوران ، : نور حسى ، ونور معنوى ، فالنور الحسى شرحناه ، والنور المعنوى هو الذى سنشرحه الآن ، فهذه الطيور لها غرائز وأنواع من الإدراك وهذا الإنسان ، بل النبات له نوع إحساس ، وما ذلك كله إلا أنوار معنوية ، وإذا كان للنور منبع وهو الشمس ، وقد سطع على كل بر وبحر ، وعامر وقفر ، ونبات وحيوان وإنسان ، فهكذا ذلك النور المعنوى ينبعث من عوالم أرقى من الشمس ، عوالم هي هي شموس العقول والأدراك ، عوالم أنتجت بقدرة الله وعلمه ، هذه الشموس هي أولى باسم الوجود ، هي أولى باسم النور ، هي أعمدة لهذه العصافير الطائرات ، للفردات المريبات لتربتها ، هي المعطيات لهذه الحشرات إدراكها وعلمها .

أيها الجوهرى : الاخبرنى رعاك الله ؟ ألم تقرأ ماجاء في كشفكم الحديث في أرضكم أن هناك في المزارع

التي تراها مادة تسمى (الفيتامين) وهي مادة الحياة ، والفيتامين المذكور يقوى في الفواكه والخضر ، ويقال في غيرها ، ويشهد ظهوره في البرتقال وماقاربه ، ويقال في نحو الأرز الذي فصل من قشره ، كما جربوا ذلك مع القيران في ألمانيا ، إذ رأوا ما أكلت الارز منها وهي في الظلمة قد مرضت وهلكت ، وما أكلت البرتقال منها قويت وصحت ، فعلوا أن البرتقال أخذ من مادة الحياة المنبثقة في ضوء الشمس ، المنبعث منها عليه أكثر مما أخذ الأرز ، لأن القشر الذي كان عليه هو الذي تلقى ضوء الشمس ، فلما فصل منه أصبح هو قليل القوة والمتانة ، وأصبح آكله المقصر عليه أضعف من آكل البرتقال ونحو البرتقال .

ثم قال : إذن هنا ضوء للشمس فيه قوة الحياة ، وهذه القوة منبعها الشمس ، وهذه القوة تكثرت وتقل بحسب القابليات ، فعلى مقدار القابليات تكون العطايا .

الله أكبر . جل الله : أليست هذه الحيوانات من حشرات وطيور ودابة وإنسان قوايل لنور الفكر والعالم العلوي الملئ أشبه بشمس تنبعث منها الأنوار الفكرية ، وهذه الأنوار الفكرية تكون في الإنسان أكثر من الحيوان ، وتختلف الأنوار الفكرية باختلاف القوايل الحيوانية ، إذن الأنوار الفكرية لا تزال تنبعث عن عوالم نورية تسمى بلسان الشرائع ملائكة ، ولسان الحكمة عقولا ونفوسا ، اختلفت الأسماء ولكن للمسمى أصبح معلوما لكم بطريق القياس ، لأننا نكلمكم على قدر عقولكم أيها الناس ، فهناك عوالم روحية نورية عقلية نسبتها إلى عقولكم وعقول حشراتكم ودوابكم كنسبة أجرام هذه الشموس والكواكب إلى أحجام أجسامكم ، وإذا كان للنور المحسوس أجرام عظيمة هي منابعه ، هكذا للنور المعقول منابع هي أصوله ، إذن المحسوسات جعلت أمثلة للمعقولات ، وهل أدار الله الشمس حول أرضكم وأجراها جريا متتابعيا بحساب إلا لتدرسوها ، ومن أجل دراستها أن تفكروا وتفولوا ها هي ذه أنواع المآكل اختلفت قوة الحياة فيها قدرا ومنفعة ، حتى إن قشور الفاكهة والحبوب قد كمن فيها قوة الحياة للستمة من ضوء الشمس أكثر مما كمن فيما وراء تلك القشور من لب الثمار ولب الحبوب البعيدة عن ضوء الشمس ، فأكل تلك القشور ينال من قوة الحياة أكثر مما ينال آكل ما تحت تلك القشور :

ثم تقولون : وإذا كان ذلك كذلك في عالم الحس فليكن هكذا عالم الروح ، وأن النفوس لا تأخذ من العوالم الروحية إلا على مقدار ما استمدت له ، فإذا رأينا إنسانا وحشرات وطيورا ودواب ، فهذه لم تختلف في إدراكها إلا باختلاف قابليتها لما يرد عليها من العوالم الروحية التي تحيط بالشموس وبالثلوثات وبالسيارات وإذا كان للسلمون اليوم في أنحاء الأرض أقل علما من غيرهم في الأمم فما ذلك إلا لأنهم قد أصبحوا أشبه بما تحت قشور الحبوب والثمار والفواكه ؛ لأن الحرافات قد أحاطت بعقولهم ، وأضلهم بعض شيوؤهم ، فنعوهم العلم ، ومنعوهم مواعيد عرقية ، وأفهموهم أن حظوظ الحياة وحظوظ الممات ليس مدارها على العمل ، وانكسروا على المغفرة المجانية ، ونسى كثير منهم أنفسهم وغراؤهم وعقولهم ، فلم يصل لهم من تلك العقول العالية إلا قليل كما لم يصل لما تحت قشور الحبوب إلا قليل ، فقلت مادة الحياة في الدقيق الناعم في نحو البر وكثرت في النخالة وفيما يسمى (بالسن) وهو الذي يتركه الناس فلا يأكلونه ، وقد يطعمونه البهائم جهلا منهم ، وهو الذي فيه قوة الحياة والنفعة .

إن نور الفكر منتشر انتشار ضوء الشمس ، نور مشرق على جميع هذه الكرة الأرضية كما ينتشر نور الشمس وجميع كواكب السماء ، لا مكان في الأرض ، ولا في الجو إلا وهو مشبع بأنوار لاحصر لها ، أتم يابني آدم لا تسكادون تفهمون من الأنوار العلوية في أرضكم إلا نور الشمس والقمر ، مع أنكم في الحقيقة تشرق عليكم أنوار كثيرة جدا لاحصر لها ، فكل كوكب كشف أولم يكشف يسطع نورة الآن على الأرض

وتصل منه آثار إلى أجسامكم كما تصل آثار من الشمس والقمر ، وتلك الآثار لها عمل فيها . إذن هنا أنوار كثيرة لاحصر لها تسطع على أجسامكم ، وأنتم لا تزونها ؛ وإذا كان ذلك محققا فعلا في نور محسوس فإن الأنوار العقلية المشرفة العلوية الروحية تحيط بكم ولا حصر لها من مشرقات عليا وهي عوالم الملائكة ونفوسكم تتقبل منها كما تتقبل أجسامكم أنوار الشموس والكواكب والأقمار .

فلتعرضوا لتلك الأنوار الروحية أيها المسلمون وإن كانت خافية فنظيرها في الحقاء أضواء الكواكب البعيدة مع أنها محففة ، وإن يتم ذلكم لكم إلا ببند الحرافات ودرس نفس هذا الوجود ونفس القرآن وليس يعني والله ما قرأتم في كتب أسلافكم الذين درسوا ما يناسب زمانهم ولم يتوسعوا في العوالم العلوية والسفلية توسع أهل زمانكم وإن كانوا لم يقصروا في ذلك ولخوا تليحا إلى ما ظهر في هذا الزمان ، إذن هاهنا أمران اثنان/الانثالث لهما : نور محسوس ، ونور معقول ، والمعقول أصل المحسوس ، هذا جسمك يا جوهرى تشرق عليه الشمس ويشرق عليه نور الفكر ، يشاركك في ذلك كل إنسان وحيوان ، بل النبات له حظ من الإدراك ، وهذه العوالم كلها في المجموعة الشمسية ، والمجرة العامة والمجرات كلها جسم واحد تتجاذب فلا فضاء إذن ، وهذا الجسم التجاذب له قوى متعددة مختلفة ، خلقه الله وبث فيه أنوار الكواكب وأنوار العقول العالية ، فهو الخالق لتلك العقول العالية وتلك الشموس الكبيرة ، ولا تعجب أن تكون أنت الساعة لك اتصال بعوالم علوية مشرفة وأخرى تزجي الفكر ، وأنت وكل حيوان ونبات تستمدون من النورين وتستعدون بالإشراقين . الله عز وجل لا تزونه لأنكم الآن في حال التزبية ، وهذه العوالم هي الغطاء فالعوالم الحسية غطاء حسي ، والعوالم الروحية غطاء روحي ، هما غطاء. ان لو كشفوا لرأيتم الله ، ولكنهما ان يكشفوا رحمة بكم وإحسانا ولطفا ، لو أن الله كشف هذه الحجب ورفع الغطاء عن أعينكم الباطنية لهلكتم ولذبتم ، ولكنه لرحمته العظيمة خلق لكم شموسا ظاهرة وشموسا أجمل منها باطنة ، وهي العوالم الروحية وقال لهما تعاونا في تربية كل إنسان وكل حيوان فتعاونت أضواء الشموس مع أضواء العقول على تربية العالمين .

حيرتي وفراقى لتلك الروح الجميلة

والسلام على الهواء والضياء والقوى الفكرية في الرثة وفي الغذاء وفي المخ

هنالك وصل القطار إلى محطة المرج ، ومدة جريه نصف ساعة من الزمان ، فأققت من عشيق ، ورجعت إلى حسي ، وغاب عني حالا ذلك الروح الذي يمثل لي بشرا سويا ، فساورتني حيرة ، واعتراىني هم ذلك أن ما تخيلته وأنا في القطار له قيمة علمية ، ولكن القفود من تفسير الآية لم أصل إليه بعد ، لأنني أريد أن أفهم لماذا يذكر الله تعالى «النشأة الأخرى» بعد ذكر الزوجين الله ذكر والأنثى؟ وما المناسبة بين الذكر والأنثى وبين النشأة الأخرى؟ ثم لماذا نسمع الله يقول في (سورة الأنعام) «كتب ربكم على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة» ولا جرم أن جمعنا يوم القيامة يكون بالنشأة الأخرى ، فهل كون الإنسان ذكرا وأنثى هو الرحمة التي جعلها الله مقدمة لتلك النشأة؟ أم ماذا يكون؟ فإذا رأينا الرحمة جعلت في مقابلة ذكر الزوجين وجعل ما بعد كل منهما هو النشأة الأخرى ، فإذا علمنا أن نفهم هل في الله كورة والأثونة منادى. للنشأة الأخرى ، هذا هو الذي حار فيه فسكرى ، هنالك نزلت من القطار ، ولكنني لم أمش في طريق من المرج إلى مزرعتنا كما جرت عادتي لأنني اعتدت كما ذكرت في هذا التفسير مرارا. أني أنزل من القطار وأمشي نحو ساعة حق أصل إلى الأرض وهكذا في الرجوع طلبا لرياضة البدن ، وفرحا بنعمة العلم ، واستنشاقا للهواء النقي ، فإنه إذا كانت أجسامنا لا يلد لها من غذاء وأهمه الفيتامين أي مادة الحياة السكامة

في الحضر والقائمة والحبوب ولا سيما في قشورها . وإذا كانت عقولنا لا بد لها من أنوار فكرية تصل لها إذا خلت من الشواغل الحسية والعنوية ، وهذه الأنوار الفكرية يحصل عليها كل حيوان بحسب استعداده وكل إنسان بحسب قابليته ، هكذا الرئة لا بد لها من هواء يدخل بالشهيق ويخرج بالزفير ، وقد ظهر اليوم أن الإنسان إذا استنشق بالشهيق مقدارا كبيرا وهو في الحلاء وعند شواطئ البحار ، وأخذ إذ ذاك يدخل النفس بلطف ومحبة قليلا ثم يخرج بالتدرج بلطف فيدخله في نحو ٦ ثوان أو ٧ مثلاويقيه في مدة كذلك ثم يخرج في نحو هذه المدة بالتدرج ، ثم يقيه خارجا كذلك ، يفعل ذلك أنا فأنا حق يتعوده ، ثم يزيد في الزمن على مقدار الطاقة إدخالا وإخراجا ، وحسباً للنفس داخلا وحسباً له خارجا ، فأنا هكذا كنت أفعل أثناء المشي كل مرة وأنا مع ذلك أدرس هذه الطبيعة الجميلة البهجة ذات الجمال .

أقول : ففي هذا اليوم لم أمش بل ركبت مع عائلي سيارا وسرنا إلى أن وصلنا الأرض (مزرعتنا) عند كفر الباشا من أرض بركة الحج .

منظر الأرض وتفسير الآيات في مزارع الحقول

أخذنا نجوس خلال الأرض ، وجلنا فيها جولات ، وجلنا هناك إلى قرب صلاة العصر ، فكان منظر الحقل جميلا أي جمال ، حقل أمامه الجبل شرقا ووراء المزارع الخضرة والنخيل وأنواع الحبوب والحشائش المختلفة غربا ، وقد هبت النسيمات فتذكرت الأثر الوارد : «إذا هبت الأرواح ، وفاءت الأفياء ، فاذكروا الله فإنها ساعة الأوابين» .

مناظر الأشجار المحيطة بالحقل فيها النخيل الكثير ، وهناك الأثل : أي العبل ، والطيور مغردات والحشرات مغنيات ، وأنواع الشعير والقمح والبرسيم والقول وهي متباينات طربا وبهجة . تهتز اهتزاز الولهين ، وتمشي مشية المروس بهجة للناظرين ، والريح تعبث بالسنابل وتلعب بجريد النخل وأغصان الأشجار تقلبها ذات اليمين وذات الشمال .

ولهذه الأنواع أصوات موسيقية ، ورنات غنائية ، وهي موسيقى حقيقية لاخيالية (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) . وللحشائش من النعمات ما ليس للأشجار والنخيل والأعشاب ، العوالم كلها في طرب وبهجة وحبور ، ولكن هذا الإنسان هو الذي خيل بينه وبين ذلك الطرب والحبور للجهد الفاشي في نوع الإنسان . هذه هي الحواطر التي خطرت لي أثناء جولاني في وسط الحقول .

حضور الروح الخيالي في الحقل معي وتفسيره لآية «وأن عليه النشأة الأخرى»

وبينا أنا غارق في هذه الأفكار في الحقل إذ حضر الخيال الروحي الذي كان معي في القطار . فقال : إن ما ذكرناه معك في القطار يجعل العقل الإنساني كأنه ناظر إلى ربه ، إن الأمر أصبح واضحا ، إنسان عاقل تحيط به أنوار ، ويدخله فكر ، هو في أنوار عقلية وأنوار حسية ، هي مرسلات له من الله ولكنه لا يزال في حال التريبة ، وهو وإن حجب بذلك عن أن يرى الله فإنه إذا صفت بصيرته يرى أنه هو جزء من هذه العوالم التي أرسلها له الله ، وهذه العوالم جميلة جمالا حسيا وجمالا معنويا ، ألا ترى إلى جمال الحقول واختلاف الصور والغمامات ، ألا ترى إلى جمال العقول واختلاف إدراك العصفور والزنبور والنحلة وإدراك الإنسان تلك مناظر ذات جمال وبهاء وسناء . فلتن اختلاف شجر النخل وشجر العنب والرمان وأنواع القول والقمح والشعير من حيث أشكالها ، ومن حيث نعمات الهواء المنخللة أوراقها وأغصانها فلتختلفن آراء الإنسان والحيوان من حشرات ودواب وطيور ، اختلفت الأحجام والأصوات والإدراكات ولكن الأخيرة هي الباقية ، أما الأصوات وأما الأجرام فمن كهن ذاهبات وعالم الفكر هو الذي إليه تشد الرحال ، وبه يسد

الرجال . وبينما أنا كذلك إذ لاحت مني التفاتة إلى نخلتين في الحقل إحداهما ذكر والأخرى أنثى ، فأردت أن أقتلع (الكفرى) (١) أى وعاء الطلع من النخلة ، فمنعتى السلاء التى يحملها قحف الجريد المحيط بذلك الطلع ، هنالك تذكرت مامر في هذا التفسير من أن تلك الشوكات الطالعات بجانب أوراق شجر السنط لم تخلق إلا للمحافظة على تلك الورقات لضعفين ضعفا كثيرا ؛ فهذه الشوكات تساعدها حتى تتحمل العواصف وتقلب الهواء فى الأجواء والأوقات المختلفة ، ولذلك ترى ورق السنط مع ضعفه يعيش جنبا لجنب مع خوص النخل القوى اللين ، وخوص النخل لا يموزه ما يقويه ؛ أما ورق السنط فهو ضئيل ضعيف ، أما ما هنا فى النخلة فإن هذا الشوك المنتظم على جانبي القحف لم يجعل إلا للمحافظة على الطالع فى ذكر النخل ، وعلى خلق الحر وربته فى أثناءه ، إذن هذا الشوك اعترضنى حتى لأمد يدي فأتناول الكفرى من هذه النخلة التى أنتجت لأنى أستعمله فيما لم يخلق له ، خلق هذا الطلع ليلقى ثمر النخلة قريبة أو بعيدة ، وفى حقلنا نخلة تقرب منه لذلك جعل الله هذه السلاء (جمع سلاءة) لتمنع الأيدي العابثة فلا تمتد إليها ، هذا الحاطر ورد إلى أثناء هذه المحاولة فجاء غلام صغير فى الحقل وقال : إن هذا يشوكك فابتعد عنه وأنا أنزعه لك ، فتقدم لي بزغ (الكفرى) فلم بقدر وقال : إني إن أنزعتك انكسر ، ونحن نريد أن نعطيه لك سالما ، فبقول هذا الغلام تم الدرس الذى كنت أفكر فيه ، فجاء رجل من نفس الحقل ، وقال : لا يمكن قطعه إلا بسكين حادة ، فقلت فى نفسى الآن حصص الحق ، أعني أن هذا الطلع لا يأخذه إلا من له به عناية ، ولا عناية إلا بمنفعة وللنفعة هنا الإلقاح ، والالقاح كثيرا ما يكون بيد الإنسان ، فيأخذ الطلع من الذكور إلى الإناث ، وهذه العناية النافعة يتخذ الإنسان لها عادة ، وهى آلة حديدية حادة ، بها يقطع ذلك المطلوب .

هنالك قلت لا يتسع الوقت للبقاء وأشكرك ، وأنا الساعة أريد الرجوع إلى المنزل بالقاهرة ، هنالك خاطبني الروح قائلا أنسيت الدرس الذى كنا ندرسه فى القطار ، إن له أصلة بهذا الموضوع الذى هو التفسير لهذه الآيات . فقلت : وكيف ذلك ؟ فقال إن النخلات الذكور والإناث متصلات بنور الشمس الذى شرعناه قريبا ، فها هنا شمس وها هنا نخل ، ولولا النظام الدقيق فى حساب الشمس ما أثمر النخل ، هذا أو أن فصل الربيع قد بقيت له أيام قليلة ، ولا جرم أن الشمس فى هذا الفصل تأخذ فى الاقتراب من بلادكم وبها تزدهر الأشجار والزرورع ، وتكون الثمرات ، وتزواج الحيوان ، وظهور الأنوار ، والجمال والحسن ، والعشق والغرام وها هنا ذكر ، وها هنا أنثى ، وها هنا سلاء شائكة حارسات لمؤلاء الذكور وهؤلاء الإناث ، الشمس بقرها أرسلت نورا ، وذلك النور له آثار بفعل الله فى نماء النبات قريبا وبعدا ، وفى إنتاجه أنواع الثمرات ، وهذه الشمس لولا حسابها الدقيق لم يكن شجر ولا ثمر ، لأن النماء لا بد أن يكون بنظام ، وهذا النظام لا بد أن يسبقه نظام فى حساب سير الشمس ، ولو لم تسكن الشمس جارية بحساب لم تر عينك اليوم هذا الطلع فى النخلة الصغيرة التى أمامك الآن ، ولو أن الشمس قربت وبعدت بغير نظام لم يكن شيء من هذا ، بل لم تسكن أنت موجودا فى هذه الأرض ، ويقال لك : يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ، فترجعون إلى عالم الأموات ، إذن بين هذا الطلع وبين نفس الشمس وبين حساب سيرها مناسبة تامة ، وإذا صح ذلك بالنسبة لنور الشمس فليصح نظيره فى مسألة ظهور السلاء على قحوف الجريد : جمع قحف كحمل ، فهل هذه السلاء بارزات بهذه الدقة وهذه العاية والنفعة والمحافظة على تلك الثمرات وطلعها من تلقاء نفسها فإذا كان بروز الثمرات من تلقاء نفسها ولم يكن بأسباب الضوء الجسارى من الشمس بنظام وحساب فليكن بروز السلاء الشائكة على قحوف الجريد بغير علة ، بل بنظام بلا منظم ، ولكن الأمر ليس كذلك ، إن الثمر فى ظواهر حالة تابع المؤثر ظاهرى ، وهو ضوء الشمس قريبا وبعدا بحساب ، ولكن ضوء الشمس لا يعقل ولا يفهم أن هذا الطلع الضعيف يعوزه سلاء يحافظ عليه فمنعتى أنا من أخذ الطلع ، إذن هناك

(١) بضم الكاف وتشديد الراء .

تلك الأرواح اللاتي ضربت لها الشموس مثلاً في الوجود، وهن مرسلات أو أرواحاً حكيمية على كل بقعة، فإن كانت في الإنسان فهي عقل، أو في الحيوان فهي السميات غرائز، وإن كانت في النخلة، أو في أجسام الإنسان والحيوان كان ذلك تنظيماً وإحكاماً بحيث يعطى كل ذي حق حقه.

فهذه السلاء أيها الجوهرى التي أمامك نظمت بنور حكمي استمدت من أرواح عالية كما استمدت هذه النخلة أنواراً من الشمس قرباً وبعداً، وكما كان الحساب في سير الشمس ظاهر الأثر ظهور الطلع في إبانته هكذا كان الحساب عند تلك الأرواح العالية ظاهر الأثر في إبداع تلك الشوكات المختصات بشمر هذه النخلات.

أيها الجوهرى: هذه الحكمة التي وضحت الآن تفسر هذه الآية تفسيراً جميلاً لم يسبق له في كتب السالمين نظير.

انظر أيها الجوهرى. انظر، انظر في جسمك، ألسنت الآن في آخر العقد السابع من حياتك، انظر ألسنت ترى الرأس مشتعلة بالمشيب، ألسنت ترى هذا الجسم قد أدبر شبابه وأقبل هرمه؟ قلت بلى. قال: ماذا يقول هذا الجسم بلسان حاله؟ السلاء في النخلة ها أنا ذا أسمعك قولها، فهناك أسمعك أقوال جسمك الذي أدبر شبابه وقوته، وأقبلت أيام هرمه وضعفه. يقول جسمك اليوم وجسم كل إنسى على شاكلتك: أنا لباس روحك، تلك الروح التي تحيط بها أنوار حسية وأنوار عقلية، تشرق عليها من عوالم الجمال والكمال، كنت فتي وشاباً وكهلاً، كل ذلك لتنمو روحك في هذه الحياة وتجرب هذه الدنيا وتدرسها، ولكن هذه الحال مقدمات، والمقدمات لها نتائج، فإذا أنا ضعفت اليوم فهذا الضعف مقدمة لازوال، ومضى زلت عنك كشفت روحك هذا الوجود. فقلت للروح التي تحيلته: أنا إلى الآن لم أفهم المراد، ولم أعرف سر الآية؟ فأقول أنا أوضح ذلك.

إيضاح تفسير الآية بمسألة الذكور والإناث

هنالك أخذ الروح يسألني. هل ترى أن الذكور والأنثى واستقلالهما ضروري في الحيوان والنبات؟ قلت لا. قال ولم؟ قلت: لأن من النبات ما يتولد بغير ذكر كما ترى من الأغصان التي تأخذها من شجرات وتزرعها فتكون شجرات كأمهاتها وذلك كثير في الأشجار وهكذا.

(المحار): من أنواع الحيوان. إن المحارة الواحدة تلد الألوف بهيئة بيض، وهذا البيض يبقى فيها أمداً حتى يفقس، ومضى فقس عاش حولها في البحار وتربى وهو صغير بهيئة الدر كأنه مادة تلون الماء (هذا القمام واضح في سورة مريم فأقرأه هناك) فهذه المحارة فيها الذكور والأنثى معاً، فلا عشق ولا غرام ولا هجر ولا فراق، بل هناك ولادة بغير هذه التكاليف كلها، فلا طلاق ولا خلع ولا نفقة ولا عدة ولا أحكام شرعية ولا حقوق لزوجة، ولا حقوق لرجل، بل كل هذا استغنى عنه المحار، إذن هذا كله لا ضرورة له في خلق الحيوان. فقال: إذن ما الحكمة في هذه التكاليف والغرام والهيام، والوصل والفراق؟ قلت: أنا لا أعلمها. فقال: أنا بذلك أعلم. أعلم أن كل ما هو حولكم وما يحيط بكم دروس لكم. ولا جرم أن ماضي نفوسكم أقرب إليكم مما حولكم، ومع كونه أقرب إليكم مما حولكم ترونه أبعد عنكم، فانكم لا تفقهون نفوسكم إلا بعد دراسة ما حولكم لتشابه العالمين. درسنا معك السلاء والطلع، وعرفنا أن هناك أسباباً ونتائج هكذا الأسباب هنا لها نتائج، وذلك أن المشق والغرام والجمال والحسن، كل ذلك جعل مقدمات لما بعده من حصول الزوجة أولاً والولد ثانياً، فهناك جمال يتبعه شوق له فزواج ووصال، وهناك قد تحصل نتيجتان: أولاً هناه الحياة بقدر الامكان بين الزوجين، ثانيتهما إنتاج التربية، إذن جمال أجسامكم في حال الشباب له نتيجتان: إحداها قاصرة على الزوجين وهي هناه الحياة، وثانيتهما متعددة وهي إنتاج التربية الباقية

بعد موت الأوبان ، إذن انفصال الذكر عن الأنثى في الإنسان الذي يهنا السلام فيه ، وحصول الهجر والوصل ، والأحوال المختلفة ، والسررات والأحزان ؛ كل ذلك مقدمات لنتائج والنتائج هي تعاون الزوجين في أمور الحياة وإنتاج التربية الباقية بعد المات ؟ إذا صح ذلك في ذكورة الإنسان وأنوثته فإعنا ذلك جعل مقدمة لما نحن فيه الآن .

النفوس الإنسانية في شوقها للعلوم أشبه بالشبان في شوقهم إلى الشابات

إن هذه الأجسام الحاملة لأجسامكم اليوم تقوم بأود الروح وتحملها وتحفظها إلى يوم الموت وهي في أيام الشباب غارقة في مهمات الحياة ، ولكنها إذا أقبلت أيام الشباب تفتح لبعض العقول أبواب الفكر والبحث ، وتشتاق شوقاً على مقدار همتها إلى الاطلاع على هذه العوالم ، وكلما ارتقت في العلم ازدادت ولوعاً ، ولا تزال في ازدياد حتى تعاني ما يعانيه الشبان من الهجر والفراق ، وخير أيام الفكر أيام كبر السن ، فنذكرت ماقاله الدكتور (شاهين باشا) رئيس الأطباء في مصر اليوم في خطبة خطبها في العام السابق (سنة ١٩٣١ م) إذ قال : « إن الدم يتحول إلى اللخ في زمن الشيخوخة ، فليتهز تلك الفرصة الشيوخ ، وليفكروا في تلك السن » . أقول : ولكن ليس معنى هذا أن كل الشيوخ يقدرّون على ذلك ، فإن كثيراً من الشيوخ ضعفت قواهم العقلية في زمن الشباب بالانهماك في اللذات ، فجاءوا إلى زمن الشيخوخة وهم مقولون فلا يفكرون ، بل يرجعون كالأطفال .

ثم قال الروح : إن هذه العوالم المحيطة بكم غذاء لأرواحكم ، وكما أن من يجلس ليلاً وهو فارغ من الهم يحس بسعادة في منظر النجوم وجمالها هكذا أرواحكم المحبوسة الآن إذا خلت من هذه الأجسام ورجعت إلى عوالم الأرواح تحس بسعادة لا حد لها ، وليس للمثل كالمثل له بل هو مجرد تنظير وإلا فأرواحكم تصبح إذا فارقت الجسد وعندها استعداد لعالم الجمال سعيدة سعادة مطلقة مغمورة بالجمال ، إذن انقسام الناس إلى ذكور وإناث فيكون شوق وتوق وهجر ووصل ، كل ذلك مهد لما هو أعلى ، فأنتم في أيام حياتكم تشتاقون إلى المعرفة والعلم ، والمعرفة والعلم في الحقيقة غذاء لأرواحكم تلك الأرواح المستعدة للبقاء ، وهي تتغذى بتلك المعارف التي هي زادها وتفيد الأرواح التي هي أقل منها هناك علماً ومعرفة ، فإذا هناك فوائد قاصرة على الروح ، وفوائد متعددة ، فهي بالعلوم تستلذ وتتغذى ، وهي بها تفيد غيرها علماً ومعرفة كما يفعل ذلك الزوجان ، فهما بعد الشوق بداعي الجمال والهجر يتصلان فيكون هناك سعادة زوجية بينهما ، وذرية هما يسعدان بتربيتها ، وهكذا تسعد الأرواح بعد الموت بالاطلاع على هذه العوالم الجميلة فتغذى بها كما تتغذى الأجسام اليوم بالحبوب والخمار وتفيد أرواحاً صغيرة فوائد تكون سعادة لها أيضاً كما سعدت بترية التربية وأحست بلذة في هذه الحياة ، إذن ظهر لك السر الآن أيها الجوهرى ، وبأن لك واتضح أن الجمال والعشق التابع له ، والهجر والفراق وما مثله كل ذلك مقدمات لما هو أهم ، وهو أن المحارة التي لم يتميز فيها الذكر من الأنثى ليست أهلاً للمعارف التي ستنالها أرواحكم بعد الموت ، فلم تعذب في الحياة الدنيا بالهجر والحلع والطلاق والفراق ، بل حملت وولدت بلا كلفة من هذا النوع لأنه تعذيب لا نتيجة له ، أما التعذيب في الإنسانية فإن له ثمرة ، لأنه يعلم النفس ما هو الجمال ، وما هو الحب ، وما هي السعادة مع الإخوان ، وما هي السعادة في منح الغير هبات وعطايا كالتربية . حتى إذا ارتقت النفس واشتافت للعلوم والمعارف وأغرمت بها : هنالك تبحث وتجد ، وكلما كبرت وعرفت الحقائق اشتاقت لحنت وأنت وبكت واشتكت ، حتى إذا فارقت هذا البدن المناع لها من عالمها حصل لها الهناء والفوز بحصول المطلوب والعز المرغوب ، فتصبح مغمورة في جو من الجمال والحكمة والنور لا يدركها أحد في هذه الحياة ، وهنالك يفهم المسلمون لماذا يقول الله في القرآن :

« فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني برى مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً » وذلك لأن الله لا يبد أن يكون حاضراً بعلمه وقدرته والشمس تقرب وتبعد وتشرق وتغرب ، وتأفل ، بدليل أن بعدها أورش البرد في دياركم ، وقربها أورش بروز طلع النخل في حقلكم ولكن الله ليس كذلك ، ألا ترى أن السلاء الطالعة في قحف الجريد المسذكور آنفاً ، وهاهو ذا أمامك معتنى به ليلاً ونهاراً ، فإن نحو كل نام لا يقف ليلاً ولا نهاراً ، أى أن النحو مستمر وإحكامه وتدبيره وتقديره مستمر ليلاً ونهاراً ، وهذا من عالم روحى « يسبحون الليل والنهار لا يفترون » فعوالم الأرواح لاتنام كما ينام الإنسان ولا تغيب كما تغيب الشمس ، وعالم الأرواح أقرب إلى الحضرة العلية من عالم الحس فذلك اعتنت بهذه السلاء في ظهور الشمس وفي أفولها ، إذن عالم الأرواح أقرب إلى ربه (المزمع عن كل مخلوق ، المتعالى عن كل مربوب) من عالم الأجسام ، وكل محسوس فلقربه منه وكثرة استمداده منه دام إقباله ولم يغيب كما تغيب الشمس ، ولو غابت تلك القوى الحافظة للعالم لحظة لهلك كله ، ولتصدعت هذه السلاء طبعاً ، فإذا كانت القوى الروحية المحيطة بكم مشرقة لا تغيب فكيف بالله عز وجل فهو إذن أكثر منها ظهوراً بما لاحد له ، فإذا ارتقت نفوسكم فإنها يوماً ما ستعرف ربها ، وهذا سر الحديث الوارد في إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحب ، وفي رواية أخرى : جاء ذكر القمر على حسب اختلاف مراتب الناس من علماء بهذه العجائب ، ومن عباد محجوبة أفكارهم فلا يدركون من كمال الله إلا قليلاً كما يدرك الناس من أنوار الشمس على ما انعكس منها على القمر ثم أشرق على الأرض .

هذا هو السر أيها الجوهري في قوله تعالى : « وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى ، من نطفة إذا مضى ، وأن عليه النشأة الأخرى » في اللذكورة والأنوثة تمهيد للشوق والغرام والعشق الحاصلات لكثير من الشبان والشيوخ في هذه الدنيا ، وهى نفوس مصطفاة لا يخلو منها زمان ولا مكان ، يعيشون في أرضكم وفيهم هذا الشوق ، وإذا ماتوا تتعموا بنعيم العالم الروحى ، بل كثيرا ما يحسون في هذه الحياة كأنهم عرفوا في بحر لحي من جمال الأرواح ، وكأن ربهم يخاطبهم ، وكأنهم يرونه وإن كانوا لا يرونه فعلا لضعف مراتبهم وللحوائل السكثيرة ، وهذه النفوس هى النعشات للأمم جيلاً جليلاً وأنا فأنا ، وهذه النفوس تقول في هذه الحياة : لو كشفت عنى الغطاء ما زدودت يقينا . فالنشأة الأخرى التى مقدمتها الموت لها مقدمة وهو عشق العلوم ، وعشق العلوم له مقدمة وهى بهجة المناظر ومحاسنها التى تغرم بها بعض النفوس .

فإذا كانت آية الأنعام جاء فيها أن الرحمة أعقبها أن الله يجمعنا ليوم القيامة ، فى (سورة النجم) كانت الرحمة المودعة فى انقسام الناس إلى ذكور وإناث متبوعة بالنشأة الأخرى ، لأن اللذكورة والأنوثة تمرنت النفوس على الغرام فالوصول إلى آخر ماتقدم ، فهكذا هنا غرام وحب ثم هجر وبعد ، ثم خلوص النفس بالموت فتصل إلى السعادة الأبدية . هذا هو السر الذى يمكن أن ألقبه إليك الآن لتشره فى نوع الإنسان ، وكفى فى القرآن من أسرار : « وفوق كل ذى علم علم » .

كل ذلك وأنا واقف أمام شجرة النخل إذا قائل يقول لى : لقد أزف الوقت لأن موعد صاحب السيارة أن يوافينا الساعة الرابعة ، ولم يبق إلا دقائق ، فاستعددت للرجوع ، وأخذت أهلى ووصلنا إلى المسكن الذى أمكن السيارة أن تقف فيه ، فتأخر ذلك السائق مدة ، وكنا لم نعطه أجراً حتى يكون ذلك حاملاً له على الرجوع إلينا ثم حضر ، وما وصل إلينا حتى قال : أنا أعلم أنى قد أخطأت ، ولكن لتسكن المغفرة . فقلت لا بأس ، ثم ركبتنا السيارة ورجعنا إلى محطة المرج ، وسار بنا القطار إلى محطة القاهرة ثم للنزل ، وذلك يوم الأحد ١٥ مارس سنة ١٩٣٢ م وإلى هنا تم الكلام على (سورة النجم) والحمد لله رب العالمين .

تفسير سورة القمر

هي مكية

إلا ثلاث آيات وهي: «أم يقولون نحن جميع منتصر ، سهزم الجمع وبولون الدبر ، بل الساعة موعدهم
والساعة أدهى وأمر» فمدنية .

آياتها ٥٥ - نزلت بعد الطارق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَقْرَبَتْ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ * وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَعْتَبٌ *
وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقَرٌّ * وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُرْدَجَرٌ *
حِكْمَةٌ بِاللُّغَةِ فَمَا تُنْعِنِ النَّذْرُ * فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكْرٍ * خُشْمًا
أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ * مُهْطِمِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ
الْكَاْفِرُونَ هَذَا يَوْمَ عَمِيرٍ * كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ
وَازْدَجَرُوا * فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرْ * فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ * وَفَجَّرْنَا
الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ * وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَوَاحِ وَدُوسِرٍ * تَجْرِي
بِأَعْيُنِنَا جَزَاءَ لِمَنْ كَانَ كُفِرَ * وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ * فَكَيْفَ كَانَ
عَذَابِي وَنُذْرٍ * وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ * كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ
كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ * إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَعْتَبٍ * تَنْزِعُ
النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ * فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ * وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ
لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ * كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنَّذْرِ * فَقَالُوا ابْشَرْنَا مِنَّا وَاحِدًا تَنْبِعُهُ إِنَّا
إِذَا لَفِيَ ضَلَالٍ وَسَمْعٍ * أَهْلَقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌّ * سَيَعْلَمُونَ
عَذَابَ مَنْ الْكُذَّابِ الْأَشِرِّ * إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةَ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ * وَنَبِّئْهُمْ

أَنْ الْمَاءِ قِسْمَةٌ يُدْنِيهِمْ كُلُّ شَرِبٍ مُخْتَصِرٌ * فَنَادُوا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ * فَكَيْفَ
 كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي * إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ *
 وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ * كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذْرِ * إِنَّا أَرْسَلْنَا
 عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ * نِعْمَةٌ مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ *
 وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذْرِ * وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا
 عَذَابِي وَنُذْرِي * وَلَقَدْ صَبَّحَهُمُ بَكْرَةٌ عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ * فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذْرِي * وَلَقَدْ
 يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ * وَلَقَدْ جَاءَهُ آلُ فِرْعَوْنَ النُّذْرُ * كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
 كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أُخِذًا عَزِيزًا مُقْتَدِرًا * أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلِيائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ
 فِي الزُّبُرِ * أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرُونَ * سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُؤَلُّونَ الدُّبُرَ * بَلِ السَّاعَةُ
 مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ * إِنَّ الْمَجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ * يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ
 عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُقُوا مَسَّ سَقَرٍ * إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ * وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ
 كَلِمَةً بِالْبَصْرِ * وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ * وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ
 فِي الزُّبُرِ * وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ * إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ * فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ
 عِنْدَ مَلِكٍ مُقْتَدِرٍ *

هذه السورة ثلاثة أقسام

القسم الأول في تفسير البسملة .

القسم الثاني : مذكرات بالساعة وعذاب الدنيا بالهلاك من أول السورة إلى قوله « فأخذناهم أخذ

عزيز مقتدر » :

القسم الثالث : في توبيخ قريش ، وقياس حالهم على حال الأمم الماضية ، وأنهم سيهزمون كما هزم

الأولون ويدخلون النار كما دخلوا ، من قوله تعالى : « أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر »

إلى آخر السورة .

القسم الأول : في تفسير البسملة

يجب الإنسان من أمر آي القرآن ، وكيف كانت الرحمة المحسنة في الشمس والقمر والنجوم قد ذكرت

في القرآن بحيث لم يهدأ العرب الذين نزل القرآن بلغتهم ، يذكر الله الشمس فيقول : « والشمس وضحاها »

ويذكر النجم فيقول : « والنجم إذا هوى » ويذكر القمر فيقول عطفًا على « والشمس وضحاها ، والقمر

إذا تلاها » رحمة عامة ظاهرة واضحة مجسمة ، لذلك يكرر الرحمة في أول كل سورة ليلفت نظرنا إلى

رحمات مجسمة وغير مجسمة ، ومن غير المجسمة ما جاء في هذه السورة من العبر والحكم والمواعظ والآيات

البيئات . سبحانه اللهم وبمحمدك جعلت الرحمة تحيط بنا من بين أيدينا ومن خلفنا ، وعن أيماننا وعن شمائلنا .

الله أكبر . الله أكبر : رباه ظهرت أنوارك ولكنها غشت على عقولنا لأنها أنوار لا حد لها ولا نهاية ، شمس وقمر ونجوم وجمال وبهاء وعجائب تتلوها عجائب ، ولكن لما كانت العقول خامدة ، والنفوس جامدة ، منحها نعماً على قدر طاقتها ، وهى عبر التاريخ وبدائع السير ونظام الأمم ، فأخذ يحدثنا بتاريخ من قبلنا ، فذكر تلك الأمم البائدة التي قرعت أسماع العرب من قوم نوح وعاد وقوم لوط وآل فرعون أخذ يحدثهم بما يعرفون وليس مما يتفهمه أو يؤثر فيهم أن يذكر لهم أمم الصين ، أو أهل استراليا ، أو أهل أوربا ، فهؤلاء لا علم لهم بتلك الأمم فلم يكن هناك بد من تذكيرهم بما باتون ، وإعلامهم بما يفعلون .

ف سبحانه اللهم جعلت السابقين عبرة للاحقين ، والأولين نبراس الآخرين ، إن ذكر هذه الأمم فتح لباب علم التاريخ ، يرشد الله المسلمين إلى الاعتبار بتاريخ كل أمة من الأمم السابقة واللاحقة شرقاً وغرباً ، فليس ذكر قوم نوح وعاد ونحوه بقيد في علم التاريخ كالم يكن ذكر الإبل وخلقتها والسماء ورفعها والجبال ونصبها ، والأرض ونظامها مقبداً للأمم الإسلام بهذه المخلوقات ، بل إن هذه أمثلة ونماذج لعلم التاريخ والامتياز والائتناس بحوادثه المختلفة ليعتبر الخلف بالسلف ، ويتقدي الآخرون بالأولين ، واللاحقون بالسابقين ، ومتى درسوا هذه الدنيا عرفوا أنها منتظمة ، وأن كل شيء موزون بميزان لا يخس فيه ، وعلى ذلك النظام ستهزم الجموع الكافرة كما انهزم من قبلهم أمام جيوش الأنبياء السابقين « ستهزم الجمع ويولون الدبر » .

ونتيجة ذلك النظام كله أن يقرب الناس من ربهم متى عرفوا أن عمله متقن وأدركته عقولهم ، وذلك القرب بالعلم والمكانة لا قرب بالمكان ، والنهية أن يكون الإنسان في مقعد صدق عند مليك مقتدر ، وهذه نهاية السعادات في الحياة الدنيا والآخرة ، فأما في الدنيا فإن الناس جميعاً في حيرة مغمورون إلا طائفة واحدة وهى التي أدركت هذا النظام وأعجبت به ، ولن يكون في حضرة الملك القدوس إلا هذه الطائفة ، أما بقية الناس فإنهم إما في جنة ولا يرون الله إلا على مقدار ما عرفوا ، وإما في نار وهم عنه محجوبون ، والحمد لله رب العالمين . انتهى الكلام على القسم الأول في تفسير البسطة . كتب ظهر يوم الثلاثاء ١٦ أغسطس سنة ١٩٣٢ م ١٥ ربيع الثاني ١٣٥١ هـ .

القسم الثانى : مذكرات بالساعة وعذاب الدنيا بالهلاك

التفسير اللفظى

بسم الله الرحمن الرحيم

(اقتربت الساعة وانشق القمر) أى سينشق يوم القيامة ، أو أنه قد انشق كما روى عن أنس « إن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرهم آية فأراه انشقاق القمر مرتين » أخرجه البخارى ومسلم وكيفية ذلك أنه انشق فلقين : فلقه فوق الجبل ، وفلقه دونه . ومعنى هذا أنه يقول سبحانه : قربت القيامة ، وهاهوذا القمر انشق من الآن كما تقول : أقبل الأمير وقد جاء البشير بقدمه ، فإن انشقاق القمر دلالة على ما سيؤول إليه حال العوالم العلوية والسفلية فإن ما لها الانحلال والبوار . يقول الله : انظروا أيها الناس ، إنكم تظنون السكواكب والشمس والقمر لا يعترهما البلى ، إن القمر يقبل الفناء والدليل على ذلك انشقاقه الذى استبان لكم ليدلكم على أنه سيبيد من الوجود كما تبيد أرضكم ، والممكنات بأسرها تقبل الفناء .

يقول المؤلف : ومن عجب أن علماء الهيئة في العلم الحديث لم يذكروا أن شيئاً اشتق من الأرض إلا القمر ، ويقولون انه أثناء دورانها قديماً انحلت عنها ودار حولها ، وهذا نوع من الانشقاق ، ولكنه انشق من غيره ، وانشقاق القمر من الأرض دليل على أن الأرض تبدل غير الأرض والسموات ، فإذاً يكون انشقاق القمر في القرآن من المعجزات العلمية لا من حيث إن قريشاً رأوه منشقاً وجبل حراء بين فلقته على رواية ابن مسعود بحسب ، بل إن هذا الذي حصل زمن النبوة تذكراً باشتقاقه من الأرض وانفصاله عنها ، فكما انشق القمر نصفين هكذا كان هو مع الأرض سابقاً وانشقت الأرض فانفصل عنها القمر ، ومعنى هذا تجزؤ المادة وفناؤها وذهابها وتبدلها ، هذا ما تشير له الآية وإلا فلماذا خص القمر بالانشقاق ؟ ولماذا لم يختر الله له الشمس أو كوكباً من الكواكب ذلك لهذه النكتة وهو أن القمر هو محل البحث الحديث ، وأن له انشقاقاً عن غيره ، فانشقاقه شقين على الجبل ودونه يشير إلى ما كان له قبل ذلك من اشتقاقه من الأرض ، ويكون ذلك من دواعي العلم والكشف والبحث ، فانظر كيف جاء في هذه السور : البحر المسجور تحت الأرض ، والقمر المنشق من الأرض ، والرق المنثور إشارة لعصر الورق وعصر المدنية والعلم ، والبيت المعمور إشارة إلى العوالم التي كشف الناس بعضها ، كل ذلك تذكراً للمسلمين الناعمين الآن ، المستيقظين في مستقبل الزمان ، فهذه كلها محرضات على العلم مشوقات له ؟ وسيقوم بهذه العلوم أبناء أمة الإسلام في مستقبل الزمان ، انشقاق القمر فتح لباب العلم والبحث في أصل الأرض وأصل القمر ، وكل ذلك واجب على أمة الإسلام (وإن يروا آية يعرضوا) عن تأملها (ويقولوا سحر مستمر) مطرد ، وذلك أنهم رأوا آيات متتابعة فلم يعيروها التفاتاً (وكذبوا) النبي صلى الله عليه وسلم (واتبعوا أهواءهم) وهو ما زين لهم الشيطان من رد الحق الظاهر (وكل أمر مستقر) كل شيء ينتهي إلى غاية تناسبه فأمرهم ينتهي إلى غاية من الخذلان والعذاب في الآخرة : وأمر محمد صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى نصر في الدنيا وجنة في الآخرة ، وكل حركات الأفلاك ، ونظام العمران ، وأعمال الأمم ، ونظام الإنسان والحيوان والنبات ، كل ذلك داخل في هذه القاعدة ، فلكل من هذه غاية ينتهي إليها ، وهذه من جوامع الكام ومحائب الحكم ، ففضية النبي صلى الله عليه وسلم وقضية المشركين داخلتان في هذه القاعدة العامة ولذلك أعقبها بقوله (ولقد جاءهم من الأنبياء) أي جاءهم في القرآن من أنبياء القرون الخالية وأنبياء يوم القيامة (ما فيه مزدجر) ازدجار من تعذيب العاصين يوم الدين وهلاك دولهم في الدنيا ، وأبدل من (ما) قوله (حكمة بالغة) غايتها لاخلل فيها ، والمخلص أن كل أمر ينتهي إلى غاية ، ومن تلك الأمور المنتهية إلى غايتها ما يتلى في كتاب الله من العذاب الذي يزجر من يعتبر ، ومن الحكمة المنتهية إلى غايتها مصداقاً لما ذكر من أن كل شيء ينتهي إلى غاية تناسبه ، ومع ذلك لم يتعظوا وهو قوله (فأتانن النذر) أي فأى غنى تعنى النذر ؛ جمع نذير بمعنى النذر ، إذا علمت أن الإنذار لا يفيدهم (فتول عنهم) واذكر (يوم يدع الداع) أسقطت الياء اكتفاء بالكسرة والدعاء هنا بمعنى الأمر كقوله تعالى « كن فيكون » أو الداعي إسرافيل (إلى شيء نسكر) فظيع تنكره النفوس لأنها لا عهد لها بمثله ، وهو أهوال يوم القيامة (خشما أبصارهم يخرجون من الأجداث) أي يخرجون من قبورهم ذليلاً أبصارهم من الهول ، خاشعاً حال من الواو ، وتقول خاشعاً أبصارهم كأنقول يخضع أبصارهم ، وقرئ خاشعاً أبصارهم ، وأما قراءة خشعاً أبصارهم فهي على لغة أكلوني البراغيث كأنك قلت : يخضعن أبصارهم ، وقوله (كأنهم جراد منتشر) في كثرتهم وتوجهم وانتشارهم في الأمكنة (مهطعين إلى الداع) مسرعين مادي أعناقهم إليه مقبلين (يقول الكافرون هذا يوم عسر) صعب (كذبت قبلهم قوم نوح) قبل قومك (فكذبوا عبدنا) نوحاً عليه السلام ، وهذا تفصيل بعد إجمال (وقالوا مجنون) أي هو مجنون (وازدجر) أي وزجر عن التبليغ بأنواع الأذى

(فدعا ربه أني) بأني (مغلوب) غلبني قومي (فاتتصر) فاتتقم لي منهم ، وذلك بعد أن يشس منهم (ففتحننا أبواب السماء بماء منهمر) منصب ، وهذه الجملة مبالغة وتمثيل لكثرة الأمطار وشدة انصبابها (وجرنا الأرض عيوناً) أي وجعلنا الأرض كلها كأنها عيون متفجرة ، وفي هيئة الإعراب عند النحاة يقال أصلها جفرتنا عيون الأرض فعدل عنها إلى ما يفيد المبالغة (فالتقي الماء) ماء السماء وماء الأرض وقرى الماء ان (على أمر قد قدر) على أمر قد قدره الله وهو هلاك قوم نوح بالطوفان (وحملناه على ذات ألواح ودسر) هذا من فصيح الكلام وبديعه إذ جعلت الصفة القائمة مقام الموصوف نائبة عنه فأدت مؤداه ، وذكر الصفة التي على هذا للنوال أبلغ من ذكر الموصوف ، فقولك قميصي مسرودة من حديد أبلغ من قولك قميصي درع ، فهكذا هنا ذات ألواح ودسر (جمع دسار ، وهو السمار من الدسر وهو الدفع لأنه يدفع منفذه) أبلغ من سفينة ، وقوله (تجري بأعيننا) أي تجري حال كونها محفوظة بنا ، لأنها إذا كانت مجرداً أنا فهي في حفظنا ، وإنما فعلنا ذلك (جزاء لمن كان كافر) وهو نوح ، لأن النبي نعمة من الله ورحمة ، فإذا نوح نعمة مكفورة (ولقد تركناها) أي السفينة ، أو الفعلة أي جعلناها (آية) يعتبر بها إذ شاع خبرها واشتهر أمرها (فهل من مدكر) معتبر (فكيف كان عذابي ونذر) جمع نذير وهو الإنذار : أي فانظر يا محمد كيف كان عذابي ، وكيف كان حال إنذارى لهؤلاء الذين أنذرتهم نوح ؟ ألم يتم نصرى لنوح الذي أنذرتهم وهلاكى لهم لكفرهم ، وذلك من الحكمة السابقة « وكل أمر مستقر » فهكذا ستكون الأمم وأحوالها ، وهكذا عواقب أمورها (ولقد يسرنا القرآن) سهلناه (لليذكر) أي ليتذكر ويعتبر به (فهل من مدكر) أي متعظ بمواعظه (كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر) وإنذارى لهم بالعذاب قبل نزوله ، ألم يكن مهولاً ؟ وكأنه يقال ما هذا العذاب فقال (إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً) باردة أو شديدة الصوت (في يوم نحس) شؤم (مستمر) أي استمر شؤمه فاستمر عليهم حتى أهلكهم (تنزع الناس) تغلعمهم من أما كنههم حال ككونهم (كأنهم أعجاز) أصول (نخل متعقر) متقلع من مغارسه ساقط على الأرض ، وإنما شبهوا بالأعجاز لأن الريح طيرت رؤوسهم وطرحت أجسادهم ، والنخل اسم جنس جمعي يذكر ويؤنث ، فلذلك جاء في القرآن : « أمحجاز نخل خاوية » وجاء هنا « أمحجاز نخل متعقر » ونظير ما هنا « إليه يصعد الكلم الطيب » (فكيف كان عذابي ونذر) كرهه للتحويل ، ولأن لهم عذابين : أحدهما في الدنيا ، والثاني في الآخرة ، وجاء في قصتهم « لنذيقهم عذاب الحزى في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أحرزى » (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ، كذبت نمود بالنفث) بالإنذارات واللواظ التي جاء بها صالح (فقالوا أيشرا منا) من جنسنا أومن جملتنا (واحداً) منفرداً (تنبه إنا إذا لقي ضلال وسعر) الضلال الخطأ والسعر الجنون ، ومنه ناقة مسعورة وهذه الكلمة مستعملة اليوم عند العامة في أمتنا المصرية بهذا المعنى (ألقى الذكر عليه من بيننا) وكيف يكون كذلك وفينا من هو أحق منه به (بل هو كذاب أشتر) حملة البطر على الترفع علينا بادعائه الوحي فقال الله تعالى على لسان صالح عليه السلام (سيعلمون غداً) عند نزول العذاب بهم في الدنيا ويوم القيامة (من الكذاب الأشتر) الذي حملة أشتره على الاستكبار عن الحق وطلب الباطل أصالح أم من كذبه ؟ (إنا مرسلوا الناقة) مخرجوها وباعثوها (فتنة لهم) امتحاناً لهم لأننا نتحن بالنعمة وبالنقم (فارتقبهم) فانتظرهم وانظر ماذا يصنعون أيشكرون أم يكفرون (واصطبر) على أذامهم (ونبشهم أن للماء قسمة بينهم) مقسوم بينهم ، وفيه تغليب العقلاء على غيرهم فللناقة يوم ولهم يوم (كل شرب محتضر) أي محضور يحضره صاحبه في نوبته ، يحضر القوم الشرب يوماً وتحضر الناقة يوماً كما في آية أخرى « لها شرب ولكم شرب يوم معلوم » ثم شتموا النعمة (فنادوا صاحبهم) قدار بن سالف أجيبر نمود (فتعاطى) فاجترأ على تعاطي الأمر العظيم

غير مكرت له (فمقر) الناقة ، أو فتعاطى السيف الخ (فكيف كان عذابي ونذر ، إنا أرسلنا عليهم) في اليوم الرابع من عقرها (صبيحة واحدة) صاح بهم جبريل (فكانوا كهشيم المحتظر) أي كالحشيش اليابس الذي يجتمع صاحب الحظيرة لما شيته . وقال ابن عباس رضى الله عنهما : هو الرجل يحظر لغنمه حظيرة من الشجر والشوك دون السباع فما سقط من ذلك فداسته الغنم فهو المهشم ، والمعنى أنهم صاروا كيابس الشجر إذا بلى وتعظم (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ، كذبت قوم لوط بالنذر ، إنا أرسلنا عليهم خاصبا) أي الحصباء وهى الحجارة دون الكف ، وقد يراد بالحاصب الراعي : أي أرسلنا عليهم عذابا يحصبهم أي يرميهم بالحصباء (إلا آل لوط نجيناهم بسحر) أي في سحر ، وهو آخر الليل (نعمة من عندنا) أي إنعاما منا (كذلك نجزي من شكر) نعمتنا بالإيمان والطاعة (ولقد أنذرهم) لوط (بطشنا) أخذتنا بالعذاب (فتاروا بالنذر) فشكوا بالانذارات ولم يصدقوا (ولقد راودوه عن ضيفه) أي طلبوا منه أن يسلم إليهم أضيافه لما يبيع فعله (فطمسنا أعينهم) فمسحناها وسويناها كسائر الوجوه ، وذلك لما دخلوا داره عنوة ، أو طمس الله أبصارهم فلم يروا الرسل فقالوا لقد رأيناهم حين دخلوا فأين ذهبوا ؟ قال تعالى (فذوقوا عذابي ونذر) أي ما أنذركم به لوط من العذاب (ولقد صبحهم بكرة) أي جاءهم وقت الصبح (عذاب مستقر) أي دائم : أي استقر فيهم حتى أفضى بهم إلى الهلاك (فذوقوا عذابي ونذر ، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر) تكرار هذه وتكرار أمثالها في القرآن كما في (سورة الرحمن) الآتية للإيقاظ والتنبيه وهذا كثير في كلام العرب كقوله :

قربا مربط النعامة منى لفتحت حرب وائل عن جبالى

قربا مربط النعامة منى شاب رأسى وأنكرتنى عيالى

وهى طويلة على هذا النسق ، وهذا التكرار يكون في الأمر العظيم كما هنا ، فقوله : « وبل يومئذ للكاذبين » ، وقوله : « فبأى آلاء ربك تكذبان » عند النعم في الأول ، والنعم في الثانى من هذا القبيل وذلك لتكون العبرة حاضرة عند السامع مصورة في الأذهان ، وكذلك تكون صور النعم غير منسية : ثم قال تعالى (ولقد جاء آل فرعون النذر) وفرعون أيضاً من باب أولى (كذبوا بآياتنا كلها) وهى الآيات التسع (فأخذناهم أخذ عزيز) لا يغلب ولا يغالب (مقتدر) لا يعجزه شيء . انتهى التفسير اللفظى للقسم الثانى من السورة .

القسم الثالث : توبيخ قريش وقياس حالهم على حال الأمم الماضية

وأنهم سيهزمون كما هزم الأولون ويدخلون النار كما دخلوا

قال تعالى (أ كفاركم) بامعشر العرب (خير من أولئكم) أى أقوى وأشد من الذين أحللت بهم تعمق مثل قوم نوح ومن بعدهم (أم لسكم براءة) من العذاب (في الزبر) أى في الكتب أنه إن يصيبكم ما أصابهم (أم يقولون) أى كفار مكة (نحن جميع) جماعة أمرنا مجتمع (منتصر) ممتنع لانترام ولا نضام ، أنذر الله الأمم السالفة وتم ما أنذر به هكذا هنا يقول سبحانه (سيهزمون الجمع ويولون الدبر) أى الأدبار فكل واحد يولى دبره ، وهذا من دلائل النبوة فإنهم هزموا يوم بدر وما بعده ، ولم يكن له صلى الله عليه وسلم في مكة جيش بل كان أتباعه مشردين في الآفاق ومعذب بعضهم . قال عمر رضى الله تعالى عنه : لما نزلت لم أعلم ما هي ؟ فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس المدرع ويقول « سيهزمون الجمع » فدلته . أقول : وليس ذلك قاصرا على يوم بدر بل استمر انهزامهم (بل الساعة موعدهم) موعدهم عذابهم الأسمى ، وعذاب الدنيا كالمقدمة لعذاب الآخرة (والساعة أدهى) أشد وأعظم داهية من الأسر والقتل

يوم بدر وما بعده ، والداهية أمر فطيع لا يهتدى لدوائه (وأمر) مذاقا من عذاب الدنيا (إن المجرمين في ضلال) عن الحق في الدنيا (وسعر) ونيران في الآخرة (يوم يسحبون في النار) يحرون فيها (على وجوههم) ويقال لهم (ذوقوا مس سقر) أى ذوقوا حر النار وألمها ، فإن مسها سبب للتألم ، وسقر علم على جهنم ، تقول سقرته النار وصقرته إذا لوحته (إنا كل شيء خلقناه بقدر) أى مقدرًا مرتبًا على مقتضى الحكمة ، وهذا يقرب من قوله فيما تقدم : « وكل أمر مستقر » وأتبع تلك الحكمة بقصص الأمم وختمها بإنذار أهل مكة ، ولما أتم ذلك ذكر النتيجة . فقال : إن كل شيء مرتب على مقتضى الحكمة ، فالأول كأنه قضية يراد الاستدلال عليها ، ولما ذكر قصصهم وإنذار مشركي مكة ذكر الحكمة إشارة لسطوع البرهان وظهور النتيجة ، وهذا كقوله تعالى : « ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت » فالعوالم متشابهة ، وأحوال الأمم متشابهة ، فالصلحون كلهم نافذة منصورون ، والفسدون مقهورون معذبون ، ثم أعقبه بأن هذا يسير عليه فقال (وما أمرنا إلا واحدة) فعلة واحدة ، وهو الإيجاد بالمعالجة ومعاناة ، أو إلا كلمة واحدة (كلح بالبصر) في اليسر والسرعة ، ومنه أمر الساعة فهو كلح البصر ، وإذا ثبت لديكم أن كل أمر مستقر ، وأن كل شيء خلقناه بقدر ونظام وحكمة بما قصصناه عليكم من أمر الأمم فكيف تغفلون ولا تعظون بعد ثبوت هذه الحكمة ؟ وهذا قوله (ولقد أهلكنا أشياءكم) أشباهكم في الكفر كما قصصناه (فهل من مدكر) متعظ (وكل شيء فعلوه في الزبر) مكتوب في كتب الحفظلة (وكل صغير وكبير) من الأعمال (مستطر) مسطور في اللوح (إن للتقين في جنات ونهر) كسبب أى أنهار ، وإنما وحده لمواقفة رؤوس الآي ، وهى أنهار الجنة المتقدمة في (سورة القتال) وقرئ كجنب جمع نهر (في مقعد صدق) في مكان مرضى ، أو في مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم ولا كذب لأن الله صادق فمن وصل إليه امتنع عليه الكذب فهو في مقعد صدق (عند ملك مقدر) مقربين عند من تعالى أمره في الملك والافتقار ، وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم : « وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة » فهؤلاء هم الذين يحظون بالقرب من ربهم . انتهى التفسير اللفظي للقسم الثالث من السورة ، والحمد لله رب العالمين .

لطائف هذه السورة

- اللطيفة الأولى في قوله تعالى : « ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر » .
- اللطيفة الثانية في قوله تعالى : « إنا كل شيء خلقناه بقدر » .
- اللطيفة الثالثة في قوله تعالى : « وما أمرنا إلا واحدة كلح بالبصر » .

اللطيفة الأولى في قوله تعالى : ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم إنا نحمدك على ما منحتنا من العلم ، وجبوتنا من التيسير ، وأفضت من الخير علينا وعلى المسلمين في سائر الأقطار في هذا الزمان الذى به أشرق نور الإسلام وازدهر ، وظهر نوره وانتشر ، وأشرقت أرض الإسلام بنور ربها وأظهرت أسرارها من الفرقان وعلوما من العرفان لأمة الإسلام تناسب حالها ، وتنشئها من هدهتها ، وتوقفها من غفلتها ، وترفعها من كبوتها ، وتطلقها من عقابها ، وتهدئها إلى سواء الصراط .

أقص اليوم السبت ١٢ ديسمبر سنة ١٩٣١ م قصص ما كان بيني وبين صديق العالم الذى اعتاد أن يحادثني في هذا التفسير ، إذ حضر الليلة وأفاض على من الأسئلة ، وكلفني فوق طاقتي من المباحث ، ولكني والحمد لله استعنت به سبحانه وأجبت به بقدر طاقتي « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » وسيظهر في الأمم

الإسلامية بعدنا أناس لهم قدم صدق وخبرة وحكمة في كل زمان بحسبه ، فأنه لا يظهر الحكم والعلوم إلا مناسبة لزمان ظهورها .

قال صديق العالم : إني قرأت اليوم (سورة القمر) فوجدت الله تعالى يقول في سفينة نوح : « ولقد تركناها آية فهل من مدكر » . ويقول : « ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر » وهكذا يقول في آخر قصة فرعون وعاد ، وفي قصة نوح ، وفي قصة قوم لوط ، ثم أعاد آية : « فهل من مدكر » عند قوله « ولقد أهلكنا أشياعكم » كرر التذكير وطلبه سبع مرات بيثية الاستفهام المقصود به الأمر ، وهذا أبلغ في طلبه ، والقرآن جاء لهدينا نحن ، وإذا نحن أمرنا أن نفكر في سفينة نوح وأن الله تركها لنا آية ، وفي هلاك من كذبوا من أمته ، وفي قوم فرعون وهلاكهم ، وقوم عاد ونوح ولوط وجميع الأمم التي كذبت ، وهذه كلها غائبة عنا وتذكيرنا بها نافع ، أفليس هذا يكون داعياً حثيثاً بالأولى أن نفكر فيما هو محيط بنا .

الله أكبر : إن هذه السورة فتحت لنا من العلم أبواباً « فتحت لنا أبواب العلم على مصراعين ، جل الله جل الله ، إن كل ما فيها تاريخ قديم ، والتاريخ القديم أتبعه ما بعده وامتد الأمر إلى زماننا هذا ، إن الله عز وجل هو الذي أمرنا بالاعتبار بتاريخ القراعة وهلاكهم بعد قوم نوح وهلاكهم (وبعبارة أصرح وأبين) إن المسلمين في زماننا يجب عليهم أن يعتبروا بقدماء الصريين ويدرسوا تاريخهم ، وتاريخهم تقدم منه شيء في هذا التفسير ليكون أنساً لقرائه ، وفيه عجائب دول الصريين القدماء من حيث تطور أحوالهم من الأحسن إلى الحسن إلى الردي ، وقد كانت كبتهم وزوال ملكهم تابعين لانحرافهم وسوء سلوكهم ، وهذا تقدم في سور كثيرة ومنها سورة غافر عند آية مؤمن آل فرعون ، وهكذا بلاد حضرموت التي تقدم وصفها في سورة الأحقاف ، وكيف كان بها قوم عاد ، وأن آثارهم باقية ، وهناك قبر هود عليه السلام ، والمسلمون جميعاً مقصرون لأنهم لم يرسلوا من يفك تلك الرموز التي في ذلك القبر كما أخبرني بذلك من شاهدوه هناك ، وكذلك قبر صالح عليه السلام في تلك البلاد ، فهذه الأمم التي بقيت آثارها يجب استقصاؤها بالدرس لمعرفة علومها والانتفاع بها ، وكيف تدهورت واضمحلت حتى نجتنب نحن ما وقعت فيه تلك الأمم بالتفصيل ، أما الإجمال فلا خيفه ، فالأدكار المذكور في الآية يستحيل أن تناله إلا بالتفصيل ، أما الإجمال فهو مقلد الأبواب معطل الحكمة ، والتفصيل هو الخير وهو العلم والحكمة .

هذه الآراء أذكرها الآن لأنني فهمتها من سابق هذا التفسير ، فإن ماضى من التفسير يجعلني أفهم هذه الآية على هذا الوجه ، وأقول : إن أمم الإسلام المستقبلية ستكون فيها جماعات مختلفات موزعات على العلوم لكل طائفة منها جماعة تدرسها ، هذا هو الذي سيكون ، وإنما قلت إنه سيكون لأن ذلك تكرر مراراً في هذا التفسير والمسلمون يقرءونه ، فهم لا جرم سيقومون بهذا الأمر وهو توزيع العلوم على جماعات مستعدت للدرس الخاص ، فأنا من هذه الوجهة مطمئن على تلك الأمم الإسلامية المستقبلية ، إنما الذي أريد أن أسأل فيه اليوم (أمران : الأمر الأول) ما أشاهده في مصر من أن المسلمين قد جعلوا قراءة القرآن ذات هيئة خاصة في ولاتهم وأعراسهم وختان أبنائهم ، وكذلك إذا استهل أطفالهم بالولادة ، أو مات أباؤهم ، فإني أراهم قد جعلوا أناساً اختصوا بالقراءة في هذه الأحوال بأجر معين ، فالولادة واللوت ووليمة العرس والختان وغيرها كل هذه يقرأ القرآن فيها أناس مختصون ، فالقراءة حرقهم والناس يسمعونها لاسيما إذا كانت تلك بصوت حسن ، فهل هذا من الذكر المذكور في الآيات؟ هذا هو الأمر الأول . أما الأمر الثاني فهو ما نسمعه عن الصوفية أو تفرؤه في كتبهم من ذكر آيات أشبه برموز لبعض المعاني الدقيقة ، فهذا أيضاً من الذكر المذكور في الآية إذ يقول : « فهل من مدكر » وكيف يكون ذلك الذكر؟ وإذا كنا مأمورين أن نذكر

آل فرعون وعاد وتمود وغيرهم من الأمم البائدة أفلا تتذكرون وتدبر أمر هؤلاء الأولياء الذين هم أفرت إلينا وكتبهم بين أيدينا ومن هم أحياء الآن وهكذا قراءة القرآن المتقدمة في الأمر الأول فيجب علينا أن نتذكر وتدبر في أمر هذه كل بحسب حالها فما كان منها ضارا اجتنبناه ، وما كان منها نافعا قبلناه ، ومما قرأته من كلام هؤلاء الصالحين ما جاء في كتاب (درر العواص ، على فتاوى سيدى الخواص) تأليف الشيخ عبدالوهاب الشعراني ، فهذا الكتاب وغيره يقرؤه المسلمون ويجدون آيات لا مناسبة بينها وبين المعاني التي سبقت الآية لأجلها ، فهل هذا ادكار أم هو أمر لا يليق بكتاب الله ؟ فها هنا يجب تمحيص الحقيقة لأن هذا الزمان زمان مبدأ ظهور الحقائق ، ومن ذلك ما يقوله الصالحون ، ومنه ما هو مشاهد في عمل العامة في الأمر الأول فالذي نشاهده في مصر من قراءة القرآن يجب درسه ، والذي نسمعه عن الأولياء يجب تمحيصه بقدر الإمكان ولقد جاء في كتاب (درر العواص) ما خواه :

(١) أولا : أن الشيخ الشعراني سأل الشيخ الخواص الذي كان رجلا أميا لا يقرأ ولا يكتب عن الخواطر القبيحة هل تقع للخواص كاتع للعوام ؟ فقال له : كلا ، إن الخواص لا يشاركون العامة في خواطرهم التي تطرقهم ، ووصف أهل الخواص بأنه له النصيب الأتم من مقام العبودية لأنه منزه من أن يتحصر في وصف دون آخر من حال أو مقام ، قال تعالى : (يا أهل يثرب لا مقام لكم) هذا كلام الخواص للشيخ الشعراني ثم استمر صاحبي في حديثه قائلا : أين الآية وأين الكلام في وصف العارف ؟ هل معنى الآية ينطبق على ذلك والآية في واد ووصف العارف في واد آخر هل هكذا يكون التذكر ؟ وهل هذا تيسير القرآن للتذكر ؟ وهل يكون ذكر القرآن بأمور هوراء منها ؟ فأين الثريا وأين الثرى ؟ مدينة يثرب معروفة ، والآية سبقت لأحوال العارف ، والقصة في غزوة الأحزاب ، وفي سورة الأحزاب ، كل هذه أمور متناقضات لا بد من تمحيصها حتى نفهم هذه السورة وكيف يقول الله : (ولقد يسرنا القرآن للتذكر فهل من مدكر) . أهكذا يكون تذكر الخواص من أمتنا .

(٢) يقول الشعراني : سأله رضى الله عنه عن قوله صلى الله عليه وسلم : (الجنة تشناق إلى أربع : على وعمار ، وسلمان ، وبلال) ما حكمة تخصيص هذه الأربعة ؟ فأفاده الخواص بأن العلو والعمارة والسلامة من الآفات والبله ، وهي برد القلب من خطور زوال ذلك النعيم ، هذه المعاني الأربعة هي أركان نعيم الجنة وإيهم لا يتم نعيمهم إلا بها وهؤلاء الأربعة هم اللوكلون بالأشهر الأربعة التي هي مظاهر العلوم والأعمال للكسوبة واللوهوية :

(٣) ثم قال : ويوضح ذلك (وإن الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون) فأين على وعمار وسلمان وبلال .

(٤) وأين أنهار الجنة والعلوم والمعارف والأعمال الكسوبة واللوهوية ! وأين هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وآية : (وإن الدار الآخرة لهى الحيوان) أمور متباعدة قرنت معا .

(٥) وسأله عن حقيقة الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام فقال هى الأفعال القابلة لما عليه الأنبياء وكل ورثتهم من كمال الأفعال والأخلاق ، والسر في ذلك إظهار منه الله على العبد ، وحلمه عليه لا غير والسكل منه وإليه ، لكن لا يخفى تفاوت الناس في الذنوب ، فربما كان ما تقرب به عبد يتوب منه عبد آخر ، فأين الشجرة التي في الجنة ؟ وأين أفعالنا نحن للمعارة لأخلاق الأنبياء ؟ وكيف يجعل الأكل من الشجرة نفس ذنوبنا نحن وأعمالنا ؟ هذا أمر غير ما يقول القرآن ، فهل هذا ذكر ؟ وهل هذا ينطبق عليه قوله تعالى : « فهل من مدكر » فأين الادكار هنا ؟ .

(٦) وسأله الشعراني : أيعنى مدح من يمدحه ؟ فأجاب بقوله : لا تركن قط إلى من يمدحك فإن النفس تألف ذلك وأنت لا تشعر ، وكل شيء ألفتة نفسك تخلفت به عن الحقوق والتخلق بآداب العبودية التي من شأنها فترك دائما ، وغنى ربك دائما ، إذ لا كمال يدعيه الإنسان إلا وهو في الحقيقة لله وهو في ذلك منازع لأوصاف الربوبية من حيث لا يشعر ، خاله كحال فرعون والنمرود وسواهما ، حيث ادعى ما ليس لهما من صفات ربهما ، وكان ذلك سببا لهلاكهما ، وقد وقع التوبيخ الإلهي لمن يدعي ما ليس له بقوله تعالى : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » . وقال : « يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا » كل ذلك جاء إعلاما للعبيد أن ينتبهوا لأنفسهم ويعترفوا بالعجز والذل والسكنة ، وأن لا يتعدوا صفات العبودية التي خلقوا لها ، والله أعلم اه — ثم قال صاحبي : فأين آية يأمرنا الله فيها بالعبادة وترك مدح السادحين ؟ أفليس هذا اتساع في معنى الآية غير مألوف .

(٧) ثم قال : وقد سألته بلسان الافتقار عن الأحدية السارية في الوجود ، ولشدة ظهورها مع صفاتها (ظهور الأحدية و صفاؤها قد ظهر بعض سرها في سابق هذا التفسير) فأجاب بقوله : (الهسا) ثم سكت وقال (كم) ثم (التكاثر) ففهمت ، فأين آية (الهسا كم التكاثر) ومعنى سر الأحدية التي ظهرت في كل مخلوق ، ولكن غفل عنها أكثر الناس مع أن الآية واردة في التكاثر في الأموال والأولاد ، ووحدة الله السارية في الوجود المشرقة للخواص أمر آخر غير الوارد في الآية .

(٨) ثم سأله عن سبب تنوع طرق الأولياء وكثرتها مع أن المطلوب عند الجميع واحد لا تصح فيه القسمة ولا يقبلها . فقال : إنما تعددت الطرق لتعدد القوابل والاستعدادات لأنه لا يدرك الاثنان بصفة واحدة أبدا ، ومحال أن يوجد الحق عند واحد ويكون مفقودا عند آخر كما أشار إلى ذلك قوله تعالى : « كل يوم هو في شأن » واليوم هو الزمن الفرد الذي لا يدرك ، وكذلك أشار إليه قوله تعالى : « ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما » فإن الرحمة غير الذات والعلم صفتها ، فأية : « كل يوم هو في شأن » واضحة في نظام هذه العوالم ، أما تنوع المعارف على حسب الاستعداد فذلك مسلك آخر .

(٩) ثم سأله عن خشوع التواكبين الذي يذهب حالا بعد تمام الذكر ، لماذا يذهب سريرا ؟ فأجابه بجواب واسع أدخل فيه مسألة كرامات الأولياء ، وأن كثيرا منهم تميل نفوسهم إلى الكرامات ليرتفعوا على أبناء جنسهم ، وهذا من حب النفس ، والحق لا يدرك لجة النفس وتكبرها وتلصصها على مراتب الأولياء ، وإنما يدرك تعالى به فضلا ، ومنته : « هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم » فسأله ماملة أينما إبراهيم ؟ قال التسليم والتفويض لله رب العالمين ثم قال له : إن ستر حالك عنك الآن خير لك ، لأن من أعطى شيئا من محبوبات النفوس في هذه الدار نقص رأس ماله وخرج من الدنيا بخسارة ، اللهم إلا أن يعطيه الحق ابتداء من غير ميل للنفس ، فذلك محمول عن صاحبه ، إلى أن قال : فإياك أن تميل إلى شيء تألفه النفس فإن السم معه ، ولا يعين السم إلا النفس ، وانظر إلى قوله تعالى : « ولا تقربا هذه الشجرة » مع علم آدم عليه السلام بها حال تعليمه الأسماء ، فلما أراد تفوذ قضائه وقدره ألف بينه وبين من كان سببا لأكله من الشجرة وليست إلا حواء الخ .

قال صاحبي لي : فأين ميل النفس إلى الكرامات ؟ وأكل آدم من الشجرة ، وأين آية « هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج » الخ من مسألة ميل النفس إلى الكرامات وظهورها للناس ، هذا ما أردت سؤالك عنه اليوم فأرجو الإجابة فقلت غدا إن شاء الله عسى الله أن يأتي بالفتح من عنده وهو الفتاح العليم .

حضر صاحبي في الغد وأخذ يطالبني بالإجابة على ما سبق في المجلس السابق فقلت له : إن سؤالك أمس يرجع لأمرين : الأول قراءة القرآن المعروفة اليوم بين المسلمين في الطرقات وفي المنازل والمقابر وفي الحنات والولادة والموت وما أشبه ذلك ، وجوابه أن أقول :

أيها الأخ التكي : لقد كنت أيام الشباب أقف وأنا مدرس بمدرسة الجيزة الأميرية على شاطئ رعة هناك وسط المزارع الجميلة ، وأفكر في أمر الديانات واختلافها وكثرتها ، ثم في أمر الفرق الإسلامية وتشعبها وأقول : كيف يكون من الديانات ما يحصر الفكر ويضر العقل ، ومنها ما يسرع برقي الأمم ، ومن الديانات ما هو أرفعها وأصلحها ولكن أهلها جاهلون فيرجعون لطريقتهم ، ويجعلونه على حسب ما لو فهم ، فما كنت أتم ذلك حتى رأيت الجواب في الحقول ، وكأن الزرع والشجر تخاطبني قائلات : إننا نحن ثلاثة فرق : فرقة للغذاء وفرقة للدواء وفرقة للهلاك ، فأكثرنا غذاء ، وأندرنا للهلاك بالمواد السمية ، والقليل للدواء . القمح للغذاء ، الحروع للدواء ، المواد السمية للهلاك ، ولكل منازمة خاصة لفائدة شريفة ، وحذف أحدنا من الوجود نقص في الطبيعة وحلل في النظام .

ثم انظر إلى هذه البرك والمستنقعات : ألسنت ترى فيها حشرات وهوام وحشائش قادرة في مائها الراكد ومع ذلك تكون هذه الحشائش مأوى لتلك الحشرات وتلك البرك ومعافها زينة لتلك الحشرات ومرتع وغذاء ومناع إلى حين ، إن البرك ماؤها ضار ولكن أصله من ماء النيل السعيد للبارك ، فما مثل الديانات إلا كمثل النباتات اختلافا ، فلكل أمة عقائد ألفتها وإن كانت باطلة ، ونخل ورتتها وإن كانت عاطلة ، وملل اعتنقتها وإن كانت منحرفة ، وهذه العقائد كلما كثرت فيها مناهج الأخلاق كانت أقرب إلى إصلاح تلك الأمم ، وكلما كثرت الحرافات والضلالات والنواكل كانت أقرب إلى الإهلاك والتدمير ، فالأولى أشبه بالقمح ، والثانية أشبه بالسقم في النبات ، ولهذا نتأجج في النظام العام العقلي كالتأجج المرتبة على النظام النباتي ، والنظامان متناسبان للمادى والعقل

وأقول الآن : مامثل قراءة القرآن في الطرقات وعلى المقابر وفي حال الحنات والولادة والموت وولائم العرس إلا كمثل تلك المستنقعات والبرك التي انقطع النيل عنها وتكاثر فيها أنواع الليكروبات والحشائش والبياه القادرة وصارت تنفع لأذى الحشرات وإطعام الليكروبات ، وإذا آكلت منها الدواب استضرت بالأكل منها وأهلكت بعضها ، فهذه فيها منافع للحشرات وبعض الحيوانات وللإنسان فإنه يصطاد منها السمك ويقتات به ، ولكن سوائمه قد تعرض للخطر بالأكل من تلك الحشائش ، حتى إن الفلاحين في بلادنا المصرية يقولون (فلان جاموسه مغشوشة) يريدون بذلك أنهم يجدون بعد ذبحها في بعض أحشائها أنواعا من الدود والحيوانات الرخوة ، كانت تهلك جنباتها في حال حياتها ، فهؤلاء الفلاحون إذا ظلوا عاكفين على ما هم عليه والذي ألفوه فإهم يأخذون في الانقراض والتدهور والحضوع ، ولكنهم إذا أصلحوا ترعهم وقناطرهم ، وسارعوا إلى إدخال ماء النيل في مزارعهم فإن الوباء يخف ، والضرر يزول ، وتصلح أرضهم للزرع ، وعقولهم إلى العلم ، ونسلهم إلى السكال ، هكذا هذه العادات للورثة ، عند بعض أمم الإسلام كأمنا المصرية فإنها اتبعت دين الإسلام الذي نزل في جزيرة العرب ، وحمله أجدادنا ، وعملوا بقوله تعالى : « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » ورفع دولهم أيام الصحابة والتابعين ، ولما زال ملك الأمويين وحل محلهم العباسيون وحمل القرآن أمم غير عربية كالفرس والترك ، وذل الناس وخضعوا للترهات ، وتناقص ظل الدين ، وأصبح رسوما مرسومة ، وأفوالا محفوظة ، وطرائق مخصوصة ، وزرع لها ، وحفظ قشرها ، هنالك أخذ الناس يقلدون الآباء وهم يجهلون علومهم ، ويحفظون القرآن بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير .

فقال صاحبي : إذن أنت تقول إن قراءة القرآن على هذه الشرائط وفي تلك الأحوال المعتادة في أمثال بلانا المصرية غير محمودة ؟ قلت : إني قد أوضحت بضرب المثل ، وأقول أيضا : إن قراءة القرآن على هذا النمط لها نفع ما ، فإن الأموات إذا أحسوا بأن الأحياء يذكرونهم حصلت لهم مسرة بذلك ، وإذا قرئ القرآن لأجلهم زادت مسراتهم ، هذا حسن ولكن يظهر لي أن هذه الأمة نسيت أصل دينها ، دينها إنما نزل لتذكر الأحياء وتعاليمهم ، وترقيهم وإصلاح شئونهم لا إلى الأموات ، وغاية الأمر أنهم لما ماتت نفوس الأحياء حولوا القرآن وقراءته للأموات ، فقد فعلوا في أنفسهم ما حكاه لي أحد نظار المكاتب المصرية قبل الاستقلال الداخلي لبلادنا المصرية في أيامنا هذه ، إذ دخل مفتش إنجليزى للمدرسة الأولية ، وأخذ يسأل هل عمل ناظر المدرسة بتعليماته ؟ وماهى تعليماته ، إنهم في ألعابهم يمثلون الميت محمولا على النعش وهم يضحكون ويفعلون قدام نعشه ووراءه مثل ما يفعله الفقهاء من الترتيل والأقوال المعلومة تدريياً لهم على الاستخداء والاستجداء والتدل والمهانة ، واتباع الجنازات ، وتعليان لهم أن يكون ما يحفظونه من القرآن وسيلة لجلب الرزق من هذه الناحية إحياء للذل والجهل وإماتة للنخوة والعلم ، فهذا تدريب لهم في حال الصغر منه يضحكون لينشطوا في دروسهم ، حتى إذا كبروا لم يعوزهم كبير عناء في الاستيقاق إلى اتباع النعش ، وتحصيل أجور المشى في تشييع الأموات إلى قبورها ، ومقاضاة الأحياء في أجورها ، وهذا قصد جميع المستعمرين ، والمستعمرون على قسمين : قسم هذا شأنه وهو ظاهر فيما تقدم ، وقسم آخر استعماره خفي ، وهو استعمار الجهل الذي حاق بالأمم الإسلامية دهوراً ، وأناخ بها قرونا ، فأذل الأبناء وأضر البلاد ، وحق بهم ما كانوا به يستهزئون ، وهذه الطوائف بقيت في مصر متلا جعلها الله لنا تذكرة كما جعل اللغة الهير وغلغلية عند الأقباط بمصر في أديرتهم ومحال عبادتهم ، يتردها وتبداً لأجل دينهم ، وهم منهمكون فيها حتى إذا جاء (شامبليون) العالم الفرنسى وحل هذه اللغة وألغازها ، وأعان على ذلك هؤلاء العباد (بتشديد الباء) فنشرها في العالم كله ، وانتفعت نفس مصر بهذا العمل ، هكذا هذه العادات الموروثة وقراءة القرآن على هذا النمط إنما أبقاها الله إلى أيامنا هذه لتفعل ما فعلته بلادنا المصرية إذ ردمت المستنقعات ، وروت البلاد بماء النيل ، وحولت تلك البرك إما إلى مزارع نضرة يسقيها ماء النيل ، وإما إلى بيوت وحدائق وجنات وأغاب وفواكه ، فيحول المسلمون بعدنا تلك المقارى وعاداتها إلى أن يقيموا في تلك الأوقات وعاطا فضلاء ، مدربين على إلقاء المواعظ الحسنة ، فيقفون وسط الجوع في ولائم أفراسهم ، وختان أطفالهم ، وأيام الولادة والوفاة ، ويلقون لهم المواعظ مستشهدين بالقرآن الذى ألفوا سماعه فذلك خير وأبقى ، وذلك كاحول أهل بلادنا البرك إلى مزارع ، وحول شامبليون الفرنسى اللغة الهير وغلغلية المحفوظة في هياكل العبادات إلى لغة تحمل بها الرموز وتظهر بها السكتوز العلمية ، والأسرار الحكمية ، المودعة في النواويس المحبوبة في المقابر والبرابي والاهرامات ، وفي صنابير الأموات وعلى حيطانها ، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين .

فقال صاحبي : الله أكبر ، إني رأيت اليهود والنصارى يفعلون ذلك في محافلهم ومجتمعاتهم ، فيقوم خطيب واعظ يذكرهم بما في التوراة والإنجيل . قلت : إن هذه أمم قد ترققت في العلم قبلنا في هذه الأيام ففعلوا ذلك بعقولهم ، وقد كانوا في غفلة مثلنا ولذلك ارتقوا عنا وإن كان دينهم منسوخا ، ونحن بمون الله سترتقى سريعا ، ويكون ارتقاؤنا أسرع من ارتقايتهم ، لأن ديننا أرفع الأديان ، وهو الناسخ لها إلى آخر الزمان « والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » .

فقال صاحبي : إن هذا المقام جميل وبديع ، وهذا التشبيه الذى بنيت عليه الجواب بديع قد أظهر الموضوع وجلاء فأصبح واضح الحيا جميل المظهر بديع الخبير ، والحمد لله على نعمة العلم والحكمة ، إنه هو السميع المحيب

وأرجو الشروع في الإجابة على الأمر الثاني وهي الحكم الملقاة على السنة الصالحين والأولياء . قلت : قد تقدم الكلام على ذلك في هذا التفسير في (سورة يونس) عند آية : « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » النح فارجع إليه هناك إن شئت .

اللطيفة الثانية

في قوله تعالى : إنا كل شيء خلقناه بقدر

القضاء والقدر (١)

لهج الناس في كل زمان ومكان بذكر القضاء والقدر ويقولون إن الله يقول : « إنا كل شيء خلقناه بقدر » وإذا كان كذلك فلم العذاب ولم العقاب والعتاب ؟ ثم إنه رحمن رحيم ، فأين الرحمة للمعذبين ؟ وأين السعادة للمظلومين ؟ ولمن هم في عذاب الجحيم .

هذه حال الإنسان على أي ملة كان ، وأي دين في مشارق الأرض ومغاربها ، حيرة لاحد لمداها ، وأسئلة لاجواب عليها إلا من أناس صفت نفوسهم وعلت عقولهم ، فيكونون في نوع الإنسان أشبه بالعين . هذه صورة منطقية على أهل هذه الأرض أجمعين ، فهناك أيها الذكي فاستمع ما ألقيه الساعة إليك بقلب صاف ونفس واعية وتدبر فإنه لهذا الداء دواء ، ولمرض الحيرة في القلب شفاء ، وكمن من المستبصرين .

لأضرب لك أولاً مثلاً برجل مهندس عبقرى في الهندسة ، عزم على أن يبني بيتاً ، وهو بأنواع البيوت عليم فسكر في صورها بعقله وانتزع منها صورة صورها في نفسه واصطفاها لمسكنه ، ثم رسم ما اختاره وبناه وشاده على أحسن منوال وأجمل مثال ، وفي البيت فرش مرفوعة ، وأكواب موضوعة ، ونمازق مصفوفة ، وزرابى مبثوثة ، وعلى حيطانه أنواع الصور المختلفة الأشكال ، البديعة الجمال ، ويحيط به بستان تفر به عيون الناظرين ، ويسر برآه جمهور الزائرين ، فدخل البيت زائرون منهم العميان ومنهم البصرون ، ولما كان هذا المهندس كريم الشيم ترك للزائرين الحرية أن يدوروا في البيت كما يشاءون ، ويتفرجوا على فرشه ونمازقه وأشجاره وهم آمنون ، فانطلق أحد العميان في النزول ، فاصطدم في أرض الحجرات بالأرائك ، فخر على الأرض كالصريع ، وما كاد يقف حتى لطمته الألواح العلقات فأدمت أنفه ، وما كاد يمسه أو يغسله وقدمشى خطوات حتى سقطت رجله في الرحاض فقعده حزينا كئيبا وأخذ يقول : إن رب هذا البيت رجل عظيم ورحيم ، فكيف خاب ظني فيه ؟ فأين الهندسة والنظام ؟ وأين الكرم والرحمة للزائرين ؟ ولم يزل كذلك حتى جاءه رجل مبصر فأخذ يشرح له دقائق البيت وما فيه من الجمال وحسن الإتقان ، ففرح أشد الفرح وقال هذا هو النظام ، وهذه هي الرحمة والإحسان . هذا أيها الذكي هو المثل الذي ضربته لبيان هذا المقام . إن (علم المهندس) بنظام البيوت واصطفاها منها واحدا هو أجملها ضرب مثل للقضاء ، فالقضاء راجع لما ثبت في العلم القديم للمكونات ، وإبراز البيت على ما قدره المهندس في نفسه على أحسن منوال ضرب مثل للقدر لأن تراجع لظهور المخلوقات على ما سبق به العلم القديم .

(العميان) ضرب مثل لجميع الجهلاء على أي دين كانوا ، ولطائفة الملحددين والتعديدين تعلمنا ناقصا في مدارس الشرق والغرب أجمعين (والبصيرين) ضرب مثل لأناس جادت قرائحهم ، وزكّت نفوسهم ، واشتد شوقهم للعلم والبحث فلم يكونوا كأولئك العميان يهرفون بما لا يعرفون ، فدرسوا هذه الدنيا دراسة متقنة من الرياضيات والفلك والطبيعات ، وأدركوا بصفاء عقولهم جمالها وبهاها ، ثم رجعوا إلى إخوانهم وأخذوا يخاطبونهم بما يفهمون ، ويكلمونهم بما يعقلون ، وسعدوا بسعادة لاحد لها وكانوا من الفائزين ،

(١) هذا المقال نشر في (مجلة المعرفة) بقلم المؤلف .

وهؤلاء يقال لهم : « يا أيها النفس اللطيفة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي » فإذا سمعوا يتحدثون في القضاء والقدر يخاطبونهم قائلين : أيها الأعزاء : ليس لامرئ أن يقصر في عمله محتجا بالقضاء ، فذلك حجة الكسالى العافلين ، فإذا ما آتمه على حقيقته واجتاحتها الجوائح ، فهناك يقول : القضاء سلوة المنكوبين وراحة البائسين ، إن هذه المسألة ليست بنت اليوم ، ألم تروا كيف يقول الله حكاية عن كفار العرب أيام النبوة . « وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء » فرد الله عليهم مهيدا بالوعيد فقال : « كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا خرحسون . قل لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين » .

ونقول : كما قامت حجة المهندس رب البيت على الأعمى ، هكذا تقوم حجة الله على من يخوضون في القضاء والقدر وهم جاهلون ، إن الأمم التي فتحت على نفسها باب القضاء والقدر هي التي قد استعدت للفناء وباءت بالوبال ، ونسيت عقولها ، وعدتها حملا ثقيلًا عليها ، لأنهم على الشهوات عاكفون ، وفي غمرة الجهالة ساهون ، وكيف يفتحون هذا الباب وهم يجهلون؟ وأنى للعالمين أن يدركوا محاسن الجمال في الفتيات والفتيان إن السلم الذي شغله القضاء والقدر وهو بعد لم يدرس نظام الدنيا وعلومها لخرى به أن يبوء بالحسران ، فهذه الطائفة في الدين أشبه بأولئك الذين يجلسون في أماكن الشرب العامة ببلادنا المصرية ، ويدور كلامهم على سياسة الدول وأسرارها وهم يجهلون سياسة منازلهم وأمتهم ، فهم في ذلك مغرورون .

إن الناس ثلاث طبقات : عامة مصدقون ، وحكماء محققون ، ومتوسطون بين هذين مذنبون متحIRON فالفریقان الأولان مطمئنان ، والفریق الثالث جعلت حيرته مهمازا يسوقه إلى البحث ، فإذا قصر فهو في ضلال مبين ، وكيف يخوض في القضاء والقدر من يحمل تشريح جسمه وبدائع تركيبه ، وأن في كل عين من عينيه سبع طبقات وثلاث رطوبات ، ومن الطبقات السبع طبقة تسمى الشبكة ، وهي لا تزيد في سمكها على سمك ورقة الكتابة ، وهذه وحدها فيها ثلاثة ملايين مخروط وثلثون مليون اسطوانة ، وهذه كلها مبيئة بالتصوير الشمسي واضحة ، وهذه الملايين يكون الإحساس والنظر . بعد كتابة ماتقدم في هذا المقال وجه إلى أحد الأصدقاء اعتراضا جاء فيه ما يأتي :

إن هناك فرقا بين المثل والممثل له فإن المهندس رب البيت ليس مسئولًا عن العمى فليس من حق الأعمى الذي حصل له الألم بشيخ رأسه أن يقول له لم كنت أعمى ؟ لأن المهندس لاسلطان له على عين الأعمى ولكن الممثل له غير ذلك ، فإن الذي أصبح متشككا متحيرا هو نفسه من صنع الله ، وإذن فالإشكال باق ، والمسئلة على حالها ، والمثال لا يجدينا نفعا ، فأمن الحاضرون على كلامه . فقلت : لا إشكال ، لا إشكال . فقال الحاضرون : أين أين البرهان ؟ فقلت : هناك أسرتان : أسرة كبرى وهي نوع الإنسان ، وأسرة صغرى وهي المروقة ، ألسن ترون في الأسرة الصغرى أن صاحب المنزل هو الذي يديره ، وأن الخدم لا اعتراض لهم عليه في الغالب ، وأن أطفاله لا يفقهون شيئا مما يفعل أبوهم إلا بالتدرج ؟ قالوا نعم . قلت : فهل وجود الأطفال مع جهلهم المطبق بنظام المنزل يعتبر عند العقلاء خلا وظلما ؟ قالوا : كلا ، بل الأطفال نعمة وعدم وجودهم يعتبر نقمة . فقلت : إن العامة في العالم الإنساني يمثل لهم بالخدم ، لأنهم يعملون ولا يفكرون إلا قليلا . وأما رب البيت فهو ضرب مثل لصانع العالم ، وأما الأطفال فيمثل لهم بالطبقة الوسطى من المتعلمين الذين ارتفعوا عن العامة قليلا وفكروا في نظام هذه الدنيا ، فهؤلاء أطفال الإنسانية ، والأطفال خلقوا ليجلسوا محل آباؤهم وهؤلاء هم المتعلمون تعلما ناقصا ، فهؤلاء إذا أحسوا بحيرة فهذه الحيرة نعمة لانقمة لأنها تدفعهم إلى استيعاب العلوم ليصيروا حكما . فإذا كسلوا وناموا كما هي الحال عند كثير من المتعلمين

الحاليين فانهم لاجرم يجيئون حياة كلها اضطراب ، ويرجعون القهقري ، وتكون الشهوات سلوئهم الوحيدة ، وهذا هو السر في تأخر بعض أمم الشرق التي كثر العلم فيها ولكن لاستقلالها لأن الرجال القائمين بأمرها يبنون حياتهم على أساس علمي غير مكين ، فهل وجود أطفال الأمم خلل في النظام ؟ قالوا : كلا ، لأنهم يبحثون عن الحقائق كأطفالنا . قلت : إذن العميان في مثل المهندس رب البيت ضرب مثل لهؤلاء . باعتبار أنفسهم ، وخلق الناقص المستعد للكمال حالاً أو مآلاً عدل وحكمة وكآل . فقالوا نعم ، فقلت الحمد لله إذ عرفتم الحقيقة . انتهى .

هذا ما كتبت في (مجلة المعرفة) تفسيراً لقوله تعالى : « إنا كل شيء خلقناه بقدر » وإن أردت أيها النبي الزيادة فاقراً ما كتبت في (سورة الفرقان) عند آية : « وخلق كل شيء بقدره تقدراً » وإلى هنا تم الكلام على اللطيفة الثانية ، والحمد لله رب العالمين .

اللطيفة الثالثة

في قوله تعالى : « وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر »

يقول تعالى خلقنا كل شيء مقدرًا مرتبًا منظمًا على مقتضى الحكمة ، وقد كان مكتوبًا قبل ذلك في اللوح المحفوظ معلومًا عندنا ، فمضى أمرنا ما من أمورنا التي قررناها في علمنا ، وقدرناها في لوحنا المحفوظ فإننا نفعله فعله واحدة ، ونوجده بلا معالجة ولا معاناة ، وقدرنا سابق ، وقضاؤنا لاحق ، ولا قضاء إلا وهو مرتب على القدر السابق ، وقولنا (كن) هو القضاء . واعلم أن في أمم الإسلام السابقة قوما يقال لهم القدرية ، وهؤلاء يقولون : « إن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها ، وكل ما في الوجود مستأنف لم يعلمه الله فيما مضى ، ولكنه يعلمها بعد وقوعها لا غير » فهم سموا قدرية لإنكارهم القدر ، وقد قال أصحاب المقالات من المتسكمين : إن هذه الفئة قد انقضت ، ثم قالت طائفة بعدهم : الخير من الله والشر من غير الله ، وهؤلاء كالجنوس الذين ينسبون الخير إلى (زيدان) والشر إلى (اهر من) والخير يرجع إلى النور ، والشر إلى الظلمة .

جمال هذا المقال

اعلم أن الله عز وجل علم قبل خلقنا أننا لا يتسنى لنا الوقوف على حقيقة التكوين ولا بدائع القدرة ، فجعلنا نحن أشبه بمثل مضروب لذلك ، ألا ترى رعاك الله أن هنا (ثلاث مراتب : المرتبة الأولى) العالم كله (المرتبة الثانية) الإنسان الواحد (المرتبة الثالثة) القوى الذهنية في الإنسان . هذه هي المراتب الثلاث في الوجود ، فالمرتبة الأولى والمرتبة الثانية من فعل الله عز وجل أما المرتبة الثالثة فهي من فعله بواسطة أنفسنا .

جل الله ، الله أكبر : المرتبة الأولى العالم كله من العرش إلى الفرش هيكلاً واحداً ، وهذا الهيكل نشاهد فيه أجسامنا وصورنا شق لا قبل لنا بحصرها ، وهذه الكواكب التي لا يحصرها العد ، والمجرات والسدم التي أصبحت تعد بالملايين ، وكل مجرة وكل سديم يحوي من الشمس ومما هو في حكم الشمس ما يعد بالملايين ، وتلك الشمس إما كشمسنا أو أكبر منها أو أصغر ، وكل هذه نشاهد لها حركات منتظمة ، وهكذا كل ما على أرضنا ، وما في جونا ، وما في بخارنا من المخلوقات كاهن ذوات أفعال منتظمة مقدرات منتظمة باعتبار خلقها ، ولا جرم أن هذه الأفعال والصفات والأصباغ إنما كانت بفعل عقل وحكمة فلنفس ذلك عقلاً عاماً ، وهذا العقل العام لا يمكن إنكاره ، لأننا نشاهد آثاره للنظمة وأفعاله الجميلة .

أما المرتبة الثانية فهي الأجسام الحيوانية والنباتية ، وأخص ذلك كله جسم الإنسان ، فله أفعال إرادية وله جسم كما أن العالم كله جسم وروح .

أما المرتبة الثالثة وهي قوانا العقلية التي تحت تصرفنا نحن فإنها تصور لنا ماشاهدناه أو علمناه .
 يا عجباً ياربنا وألف عجب الاتكاد نفسى تتوجه للمجرات ، ولالشموس ، ولالحبيب ، ولالعدو حتى
 يحضر فيها كلح البصر ، فلندرس هذه القوى التي فينا فإنها كافية لنا في فهم لغز الوجود ، وأنا أحس بصور
 لأعدادها ، صور تضارع صور هذا العالم المشاهد ، فأرى الشمس في محيلى مثل مارأتها عيني ، وهكذا الأرض
 والسماء ، ومتى تصورت صورة حسنة أو قبيحة أو مؤذية أو نافعة ظهرت في نفسى آثارها ، وقد أتصور إنسانا يؤذنى
 فأشعر في الحال بغم وتجديد عداوة وحقد وضغن ، وقد يتصور المرء صورة ذات جمال فتتهيج شهوته ، إذن
 الصور الخيالية الحادثة في أذهاننا تبعث تارة على الشهوة وتارة على الغضب ، وهذان علان لامنيح لهما
 إلاخيالنا ، وهناك عوالم أخرى في الذهن ، ولكنى من جهة أخرى أحس في نفسى بعالم آخر أرقى من هذه
 العوالم ينهى النفس ويقول لها : اطردى صور الأعداء ، واطردى صور الشهوات ، ويتحكم في هذه الصور
 ويقرب ويبعد .

إن في الذهن لصورا كثيرة من فريقي الغضب والشهوة والجمال والشجاعة وأضرابها ، وهذه الصور
 خاضعة لتأثير مؤثر نسميه القوة المفكرة أو العقل وهكذا ، إذن هنا أمران : أمر هو كالصورة الجسمية ،
 وأمر هو كالروح فالذي هو كالصورة هي الخيالات ، والأمر الذي هو كالروح هو الفكر . ثم ننظر فترى هذه
 القوى الذهنية لها السلطان المطلق على الحواس ، ومن الحواس البصر ، والبصر يرى الصور على الشبكية
 فالشبكية هي التي تقيد الصورة وتوصلها إلى القوة الباصرة في الدماغ فيراها الإنسان ، وما الذي رآه ؟ هو لم
 ير إلا صورة مرسومة دلت على صورة في الخارج ، فالمرئى حاصل داخل العين ، وهذه الصورة أقرب إلى
 الروحية ، وهي دالة على الصورة الجسمية الخارجية : أى إن ما في النفس مطابق لما في الخارج ، إذن المعلوم
 ماملكته النفس فيها وما في الخارج مطابق له ، إذن البصر في لحظة يرى صورة أقرب إلى الروحية دلت على
 ما يباينها ، وعى الصورة الخارجية في لحظة صغيرة من الزمان ، فلننظر في سير هذه الصورة فتراها أصبحت
 في الخيلة ، وصارت إحدى الصور التي وصفناها بأنها صورة مؤذية أو سارة أو شهوية أو غضبية ، ولكنها بعد
 أن كانت أشبه بالروح وهي في العين أصبحت الآن في الخيال كالجسم ، وأصبحت القوة المفكرة كالروح .
 وهذا الجسم وهذه الروح اخترعتهما أرواحنا بناية ربها ، اخترعتهما من الدم ، ليس عند روحى مادة لتصوير
 صورها ، ولامادة أطف لتصوير أفكارها ، هكذا فعل الله في عالمه الكبير ، ولا يعزب عن ذهنك ما قررناه
 غير مرة وبيناه في (سورة النور) أن هذا العالم لامادة فيه ، كلا . إنما العالم حركات في أمر يشبه خيالنا سميناها
 الأثير ، وما هو الأثير ؟ هو خيال الكون ، خيال الفضاء وهذا الخيال قوى متين أمتن من المادة ، والحركات
 فيه تحدث تقطاً كهربائية ، والقط الكهربائية باختلافها كوكيفا تسكائف بنسب مختلفة لاحصر لها فتظهر
 لحواسنا على هذه الصور المشاهدة ، وإلا فالحقيقة أن هذه العوالم ماهى إلا نور مضغوط مكبوس تبدي
 لعيوننا على هذا المنوال . وبعبارة أخرى : العالم حركات لاغير ، وهذه نظرية (انشتين) والحركات تنقب
 نورا ، وهذا النور هو هذه الدنيا ، وبتنوع النور يكون جمال لاحده ذوهجة ، وهذه الصور الحادثات
 في العوالم منها ما ينفعا ومنها ما يضرنا على قياس الصور الذهنية . وملخص هذا المقام ما ياتى :

(١) كأن الصور الذهنية لامادة لها هكذا الصور التي في خيال الفضاء .

(٢) وكأ أن الفكر مظهر إلا من أرواحنا بلا واسطة هكذا الأرواح منبعثة من العناية الالهية خلقا أوليا ،

ونظيره في ذلك أفكارنا .

(٣) وكما أن الصور في الأولى منها ما يضرنا ومنها ما ينفعنا ، هكذا الصور الظاهرة في خيال العالم وهو هذا الفضاء .

(٤) وكما أننا نحن نتصرف في الصور الخيالية بواسطة عقولنا ، هكذا نحن نتصرف في عوالم المادة من أنواع ما يعطينا منفعة وما يورثنا مضرة كالنحل والزناير .

(٥) وكما أن فكرنا له الحرية المطلقة في إصلاح الصور الحاصلة في الذهن أو محوها وإحداث غيرها محلها ، كذلك نحن نفعل في أعمالنا المعتادة في الأرض .

(٦) تشابه العالمان : عالم الأذهان ، وعالم العيان .

(٧) ومثل ما رأينا في هذين العالمين يحصل في العالم العام .

(٨) ففي هذه العوالم نفوس وعقول نسبتها إلى هذه العوالم المادية كنسبة أفكارنا إلى صورنا الخيالية وكنسبة عقولنا وقوانا المتصرفة إلى أعضائنا العاملة كاليد والرجلين والحواس .

(٩) وكما أن نفوسنا وأفكارنا نتصرف في صور الخيال التي لانهاية لها ، وفي صور المادة التي لاحد لها فيما حولنا ، هكذا تلك النفوس والأرواح العالوية تفعل بنظائرها في هذه العوالم العلوية والسفلية بقوانين منظمة مرتبة بقدر وحكمة ، ويمتد من تلك الحكمة فروع تصل إلى عقولنا قهدها إلى صراطها المستقيم .

(١٠) المادة كلها أنوار بل حركات مضغوطات ومكبوسات ، فأجسامنا وأجسام ما حولنا مهيءة لأنوار ذات جمال حجبنا عنه ، وهذه الأنوار حركات في الأثير ، كما أن الصور المرسومات في أذهاننا أيضاً حركات أو أنوار في الأثير ، فنحن نور يعيش في نور .

(١١) خلاصة الخلاصة أن هذا الموضوع كله توطئة لفهم قوله تعالى : « وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر » والقصود الأصلية سرعة الإيجاد بعد إزادة الفعل ، وأدى ذلك إلى البحث في أمر الصور الذهنية ؛ فالصور الجسمية ، فالأرواح والأجسام ، فالملائكة والعوالم كلها ، وفي غضون ذلك برزت صور من علم الأخلاق ومحاربة القوة العاقلة قوتي الغضب والشهوة ، وتنظيم صور لانهاية لها كما ينظم العقل العام صوراً لانهاية لها في العوالم كلها ، وبجهادنا لخالص من علائق المادة نصل إلى النور الأسمى ، والحمد لله رب العالمين وهو حسبنا ونعم الوكيل . انتهى صباح يوم الخميس ١٩ نوفمبر سنة ١٩٣١ م

نور على نور

حضر صاحب العالم الذي اعتاد مناقشتي في هذا التفسير فقال : إن هذا المقال حسن ، فقد كان قوله تعالى : « وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر » وحصر التمثيل بلح البصر في الآية وتقريب المعاني البعيدة بما نألفه سبباً أثار تلك العجائب ، وكان لمح البصر وما يرتب عليه من صور ذهنية وأخرى خارجية مخرجا لما استمكن من العلم ، وموجباً الارتقاء في الأسباب طبقاً عن طبق حتى وصلنا إلى مستوى يسمع فيه الأنبياء والملائكة صرير الأفلام المسطرات مقادير العوالم في اللوح المحفوظ ، ولكن ألا تذكر أن هذا المقام له ارتباط وثيق واتلاف ؛ بل تكميل لما تقدم في (سورة القتال) عند آية : « فاعلم أنه لا إله إلا الله » فقد ذكرت هناك رأى أفلاطون وفيه الكلام على المثل المسماة مثلاً أفلاطونية ، وأن هذه المثل نبذها أرسطاطاليس بعده وقال إن العلم لا يعتمد إلا على ثابت ولا ثابت إلا المادة وصورتها ، وأن الرواقين الذين جاءوا بعده وكان رئيسهم (زينون) في القرن الثالث قبل الميلاد ردوا عليه كآرد هو على أستاذه وقالوا : أنت لم تبين لنا كيف يكون ارتباط هذه المادة بصانع العالم الذي أنت توفق به ، وما المناسبة بينهما ؟ ثم إنك تقول : إن المادة مجرد

إمكان محض ، وتقول إنها تشتاق للصورة ، وهذا كلام لا دليل عليه ، لأنها إذا كانت مجرد إمكان فأين عشقها للصورة التي تدعيه ، وهل هي تعقل ؟ .

فلما رأى ذلك الرواقيون وبعدهم العلماء الذين جاءوا بعد الميلاد وهم الفرع الإسكندري ، والفرع الشامي والفرع اللاتيني نظروا في آراء الحكميين ، فقوم منهم أكبوا على العلوم الطبيعية كالطب ، وقوم أكبوا على الرياضة ، وهؤلاء أكثرهم من الرواقيين ، ثم إن هذه القروخ الثلاثة بعد الميلاد وقفوا بين الآراء واستخلصوا خلاصة ، وإليهم ينسب كل ما وصل إلى علماء الإسلام كابن سينا والقارابي والصوفية ، فهذه الخبرة التي فيها وقع القوم بعد الحكميين سببها أنهما لم يوفقا لانتهاج خطة بها يصلان إلى الطريق التي بها يعرفون كيف توجد هذه العوالم من إله لاصلة بينها وبينه ، فلا أفلاطون قدر أن يبين ، ولا أرسطاطاليس كذلك ، وهما السبب في اختلاف الأحزاب فيما بعد ذلك ، وقد نقلت من كلام (الأستاذ سنتلانه) المكتوب بخطه في كتابه (تاريخ الفلسفة العربية) أن حكماء أوروبا لم يبرعوا في الفلسفة ولم ينالوا من العلم إلا ما كان من قبيل العلوم الجزئية كالطبيعات والرياضيات ، فاخترعوا وزرعوا وطاروا وحاربوا ، أما العالم الأعلى وعجائب النفس وأصل التكوين التي لأجلها وضعت الفلسفة ، والتي هي المقصود الأصلي لنوع الإنسان من أبحاثه فهم فيها ليسوا بالنسبة لسقراط وأفلاطون إلا كنسبة البقرة إلى الفيل ، وأنهم لو عرفوا ذلك مثل هذين الحكميين لم يكونوا إلا ملامسكة .

هذا كله تقدم في هذا التفسير في مواضع كثيرة ، وأنت قد رفعت صوتك عالياً وقلت : إلى نوع الإنسان كله شرقاً وغرباً : أيها الناس إذا كان (أفلاطون وسقراط) قد ضربا مثلين لأصل العوالم ، واختلف الأحزاب من بعدهم ، وإذا كان الأستاذ (كانت) الألماني قد خالف طريقهما لما رآها وعرة المسالك ، صعبة المرتقى ، بعيدة المنال ، مربكة العقول ، عرج على أن يصل الإنسان لصانع العالم من طريق علم الأخلاق وأبان أنه إذا لم يكن هناك إله يكون المحرم كالمحسن ، فأثبت الإله من هذه الجهة الضعيفة ، وقد نقلت أنت ذلك عن مترجم (كتاب الأخلاق) لأرسطاطاليس من اليونانية إلى العربية ، وذكرت أنت أن هذا المترجم الفرنسي كما تقدم في سورة حم فصلت وهي حم السجدة عند آية : « إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا » الخ جعل أفلاطون في الدرجة العليا والأستاذ (كانت) في الدرجة الوسطى ، وأرسطاطاليس في أدنى الدرجات ، كل هذا ذكرته أنت وأبنته في غير ماموضع .

هاهنا رفعت أنت صوتك عالياً وقلت في (سورة القتال) في رسالة مرآة الفلسفة مامعناه ملخصاً موضعاً مشروحاً بعبارة أوسع .

أيها الإنسانية : اسمي اسمي : إن أفلاطون وأرسطاطاليس لم تكن الأمم في زمانهما لتعقل الحقيقة واضحة فأعطيا العلم للناس على مقدار استعدادهم ، وأعطى كل منهما صورة للناس يظن أنها تقبل عندهم ومضى ٢٥ قرناً انتقلت فيها العقول وارتفعت الأفكار فاستعدت لقبول الحقيقة .

أيها الأمم . أيها الأمم . اسمي اسمي : إن أفلاطون لم يقل المثل الأفلاطونية وهو نائم أوساه ، كلا . إنه لما رأى أن المعقولات هي الفعالة والمؤثرات وما عداها لا حراك له قال مقالته ووضع قاعدته ، ولكن أنا أنبشكم بالحقيقة ، الحقيقة هي أننا لا يتسنى لنا معرفة العوالم الغائبة عنا إلا بما نشاهده في أنفسنا ، وسبب ذلك أن أنفسنا أكل هذا العالم ، هي أرقاه لأنها جمعت العوالم الجسمية والعوالم الروحية ، ولنا صور ذهنية وهذه الصور نحس بها ، هي موجودة ، نحن لا نتسكرها ، وهذه الصور لم تكن لها مادة تخلق منها ، ولا وجود لها إلا من أنفسنا ، فلا واسطة بينها وبين نفوسنا ، أفلا تقول هكذا في العوالم . إن العوالم

حركات في ضمير الكون وخيال الفضاء ، كما أن صورنا الذهنية حركات في خيالنا ، فهانذا نحل الإشكال ، وفك العقال .

هذا معنى ما تقدم في غير ما موضع لاسيا (سورة القتال) فهل لك أن تفيض في هذا الموضوع هنا ليتم المقام وينتظم شمله؟ قلت له : حياك الله أيها الأخ وبياك : ألم تر ما كتبته الآن؟ ألم أذكر لك عشر جمل هي خلاصة ما ذكرته في هذا المقال هنا زيادة عماسبق . فقال بلى ولكني أريد زيادة تحقيق ، نعم إنك في (سورة القتال) لم تذكر إلا الصور الذهنية الخيالية ، وهنا ذكرت الخيالية والفكرية وشرحتهما ، فلتفصل لي المقال بعبارة أوضح وقول أبين ، قلت : إن كل ما زاوله من أعمالنا ، ونصنعه في مدتنا وحقولنا وليلنا ونهارنا لا يصدر إلا عما قررناه في نفوسنا .

الله أكبر : لاعمى للانسانية إلا الفكر ، لو سلب الإنسان العقل لسميناه مجنوناً ، فيصبح ذا غريزة ، كالحبوان فيأكل ويشرب ويتناسل ، وهو صنوا الحبوان لا يفكر عنده ولا يتميز .

الله أكبر : الأرض وما عليها لا تساوي شيئاً مذكوراً في نظرنا لولا دراكننا لها ، إذن الإدراك والتعلق هما أصل كل شيء عندنا ، إذا عقلنا فهناك الوجود ، وإذا لم نعقل فهناك العدم . جرد المرء من شهوة الطعام إذن لا يعاين ، جرده من شهوة الغضب إذن لا يحارب العدو ، جرده من العقل لا يدري شيئاً ، فالإدراك هو الأصل ، وما عداه تبع ، فالوجود كله لاعمى له إلا إذا أدركناه ، نحن علماء بالإدراك ، نحن جهلاء بعدمه ، العالم موجود عندنا لأننا أدركناه غير موجود إذا لم ندركه ، لا وجود للألوان إذا لم تكن عيون ، أو كان الإنسان أعمى ، لا وجود للأصوات إذا كان الإنسان أصم ، لا وجود لهما إذا كان أصم أعمى ، لا وجود لهذا العالم لمن لا يحس بالحواس ، بعض الموسوسين والمرضى بالأمراض العصبية ومرضى (الهيستيريا) يسمعون أصواتاً ويرون صوراً لا وجود لها ولكنها تفعل فعلها فيهم وتضرم ضرراً بليغاً ويموتون ، وأنا شاهدت بعضهم ، وبعضهم يرى صوراً في الظلام ، ومن شدة خوفه يرى صوراً تزججه وهو مستيقظ ولا يشك في وجودها ، يحلم الإنسان بصور وأشكال ، وجمال وقبح ، وصديق وعدو ، وحقل وجبل ، وهي عنده حقائق لا يعارى فيها ، ولها في ذهنه آثار ، ولها في نفس حياته في اليقظة بعض الآثار ، فبعضها يورث الفرح وبعضها يورث الحزن الخ دلالة على أن لها وجوداً ، والشمس قدر المنخل باعتبار ما وصل إلينا بالعين لا بحسب الواقع ، إذن الوجود كله الذي أدركناه يرجع إلى ما وصل إلينا في أنفسنا وما قبلته وتصورته لا غير وإن خالف الحقيقة ، فإننا إذا أثبتنا الشيء لما أدركناه ، وثبتنا الشيء لما لم ندركه نحن في نومنا نوقن بما ليس بوجود لما أدركناه ونذعن بعدم ما هو موجود تبعاً لما تصورناه ، فالعبرة بأنفسنا لا غير ، ففيها سعادتنا وفيها شقاؤنا ، وإذا تبدى لنفس ما يسعدها فهي سعيدة ، وإذا تبدى لها ما يشقىها فهي شقية ، والعالم الخارجي أمر آخر غير نفسى فهو صالح للأمرين ، ولو أن الإنسان عاش أمداً وأبداً ، وحياته كحياة النائم التي يرى أنه في روضات الجنات ، فهذا النائم سعيد سعادة حقيقية ، وإن كان كل ما رآه لاحقيقة له ، وإن رأى حيات وعقارب وسعيرا وزمهريرا ودام إلى الأبد فهو الشقي شقاء أبدياً ، فنفسنا لا يسعدها إلا ما أدركت ولا يشقىها إلا ما لديها مما هو مؤلم ، فالنفوس إذن أصل الموجود عندنا ، أليس هذا أيها الأخ الذي هو السر الذي وصل إليه قول (أفلاطون) في أن أصل العالم هو العالم العقلي ، فإذا كان ذلك هو أدب نفوسنا وهي فروع لنفوس أكبر تدبر هذا العالم. أفلا تقول : إن النفوس التي اشتقت منها نفوسنا هي على هذا النمط ، فهي أصل لوجود العوالم ، والمدار على تلك النفوس لاعلى ما تفرع منها من العوالم ، وما هذه العوالم إلا صور لما في تلك النفوس العالية لأن المدار عليها كما أن المدار في الوجود وعدم الوجود إنما هي عقولنا وإرادتنا وهي الحقيقة عندنا لا غير ،

فإن كان في المنام فالحقيقة ما رآه ، وإن كان في اليقظة فالحقيقة ما شاهدته ، وأصل الوجود هو الأثير والحركات فيه ، واختلفت المناظر باختلاف أحوال الناظر فيها ، وإذا كانت عقولنا ونفوسنا هذا دأبها فلنقل هكذا دأب العقول التي اشتقت عقولنا منها ، وتلك العقول الأولى منزلتها من صانع العالم منزلة أفكارنا من أنفسنا وإن كان هذا مجرد تشبيه لا غير وليس موضعاً للحقيقة ، والتشبيه ما هو إلا ضرب مثل لا غير ، وهذا الذي عولنا عليه إيضاح وتبيان للسر الذي ذكره أفلاطون ، وبهذا الإيضاح سيزول إشكال الأمم في أصل وجود العوالم العلوية والسفلية ، والله هو الولي الحميد .

مسامرتان

ولأذكر لك هنا مسامرتين : الأولى عن الإمام الغزالي . الثانية عن (بامرك) يقول الإمام الغزالي : لو أنك خبأت كنزاً ثميناً وفيه أموال عظيمة فإنك تجد نفسك به فرحاً معتبطاً ، ولو أن امرأ سرق ذلك الكنز وأنت لم تعلم به سنين عديدة لم يؤثر ذلك في فرحك بل فرحك به دائماً مادامت معتقداً وجوده وأنه ملكك . انتهت المسامرة الأولى .

المسامرة الثانية

ما جاء في كتاب (مخنارات الترجمة) باللغة الإنجليزية تحت عنوان « لفاقة التبغ التي تمتع بها بامرك من غير أن يدخنها » وذلك أنه كان في (كونيكرتز) وقد حمى وطمس الحرب واشتد الكرب ، وشمتمت الحرب عن ساقها ، وعم ضررها ، ولم يبق لديه إلا ذلك لفاقة تبغ واحدة ، قال هو بنفسه ما يأتي : « إن قيعة لفاقة التبغ لا تعرف إذا لم يكن لديك سواها وكانت آخر ما تملك من هذا القبيل ، ولم يكن هناك سبيل لنيل غيرها ، وفي (كونيكرتز) لم تكن عندي إلا لفاقة تبغ واحدة ، لحفظتها في أمتعتي ، وحافظت عليها حفظ البخيل على كنز ماله مدة الحرب كلها ، وقد قررت في نفسي أن العقل يقضى ببقائها وليس من الحكمة تدخينها ، ولقد كنت أحس بأجمل السعادات ، وأبهى السرور ، وأعز الساعات ، بعد أن وضعت الحرب أوزارها حينما أتمتع بالنظر إليها وأشاهدها وهي قرّة عين لي ببقائها ، ولكن وا أسفاه قد وقع ماليس لي في الحسبان ، ذلك أن فارساً قطعت يده أثناء الحرب أخذ يهوس ملتصقاً ما يسلي نفسه المسكينه وينعش فؤاده الحزين ، فأخذت أفنش في حقيقتي ، فوجدت فيها النقود الذهبية ، ولكنها لا تغنيه شيئاً مذكورا ، ولا تنعش قواه المهوكة ، فقلت له اجلس أنا أعطيك لفاقة التبغ العزيزة لدى ، والتي هي سلوتي مدة الحرب ، فأشعلت النار فيها ، ووضعت ثمنها بين شفتيه والاهنتين ، هنالك تبسم ذلك المسكين فرحاً مسروراً شاكرًا ، أنا لم أتمتع بلفاقة تبغ مدة حياتي كهذه اللفاقة التي تمتعت بها ولم أدخنها ، انتهى .

هاتان المسامرتان أيها الأخ الذي تلقين شعاعاً على موضوعنا ، شرح الله صدرك للحكمة وأنار بصيرتك بالعلم ، وزين صدرك بالإيمان ، ومماثل هاتين المسامرتين إلا كمثل نور المصباح يلقي شعاعه على أصل الموضوع الذي أختمه بما يقوله الفلاسفة : « إن الإنسان يمشي على الحائط يقع وما أوقعه إلا وهمه ، وهو يمشي على الأرض في أقل من عرض الحائط » ، فالصور الذهنية مبدأ الشقاء والسعادة ، فكأن الفكر أصل أعمالنا والعالم الملكي الأعلى أصل عوالمنا ، فأصل الوجود للعقول وجميع العوالم إن هي الاتابعات ، والعوالم كلها أشبه بشجرة ، وهذه الشجرة فيها زهرات كثيرات ، والزهرات هي الأبصار التي ضرب بها المثل في القدر فقال : « وما أمرنا إلا واحدة كلح بالبصر » فليح البصر كترنح الأزهار على الأغصان ، ووراء

الزهرات الثمرات ، كما أن وراء العين العقول والنفوس الأرضية والسموية وترتيب القضاء والقدر ، أفلا
تعجب من سر القرآن ! .

فقال صديقي : إن هذا البيان عجب ! ولم أسمع مثل هذا السر في هذا التفسير . فقلت الحمد لله رب
العالمين . انتهت اللطيفة الثالثة في ١٠ جمادى الأولى سنة ١٣٥١ هجرية ١١ سبتمبر سنة ١٩٣١ ميلادية .
انتهى تفسير (سورة القمر) .

تم بحمد الله وحسن توفيقه الجزء الثالث والعشرون من كتاب « الجواهر » في تفسير
القرآن الكريم ، ويليها الجزء الرابع والعشرون وأوله : تفسير سورة الرحمن

فهرس

الجزء الثالث والعشرون

من كتاب

الجواهر في تفسير القرآن الكريم

	صفحة
٢ تفسير (سورة ق) .	٢
بيان أنها نزلت في إثبات النبوة والحشر، والسورة مكتوبة مشكلة كلها .	
٤ بيان أن فيها مبحثين : المبحث الأول فيه ثلاث مقامات : تفسير البسمة ومعنى ق ، وتفسير الآيات من أول السورة إلى قوله « بل هم في لبس من خلق جديد » .	٤
وجه الرحمة هنا .	٥
المقام الثاني في معنى (ق) وأن المسلمين علم الله قبل أن يخلق العالم أنهم سينامون عن العلوم غفلة وجهالة فرمز لهم هنا بحرف (ق) إشارة إلى القرآن :	
٧ المقام الثالث تفسير الآيات (ق ، والقرآن المجيد) الخ .	٧
٩ المبحث الثاني في الكلام على الموت وسكرته وعلى الملائكة للراقبين حركات الإنسان وسكناته ، وفي أحوال يوم القيامة .	٩
١٣ بيان أن في هذه السورة ثلاث لطائف : اللطيفة الأولى والثانية في عجائب الأرض والنبات :	١٣
١٦ بيان عشرين حكمة في الشجر والنبات : الحب ، الشجر ، نسج الورق ، العجم والنوى ، صلابة النواة ، قشر الحب والنوى ، الحب والنوى الخ .	١٦
شذرات علمية في النبات .	١٨
١٩ اللطيفة الثالثة في قوله تعالى : « إذ يتلقى التلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد » .	١٩
اللطائف العامة في هذه السورة .	٢٠
٢١ اللطيفة الأولى في سر (ا ل م) في قوله تعالى : « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج » . وتبيان أننا ذكرنا في أول (سورة آل عمران) المعاني الإشارية التي أوردتها المتقدمون في هذه الحروف التي في أوائل السور ، وأن (ا ل م) في أول سورة (آل عمران) خاصة تشير إلى ما هناك من قصة اليهود الذين حرقوا التوراة وكتبوا العلم الخ .	٢١
٢٦ اللطيفة الثانية في قوله تعالى : « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج » .	٢٦

- ٢٧ مسامرة بيني وبين صديق لي أذكرني بما شرحته من عجائب العين وغيرها فيما تقدم الخ .
- ٢٨ العين ومنفعتيها ، وأن الناس يستعملونها ولا يعقلونها . وبيان كيف ركبت طبقات العين وكيف جعلت تلك الطبقات بهيئة موسيقية عجيبة جدا الخ .
- ٢٩ (شكل ١) قطعة من العين الإنسانية ، وفيها وضحت ١٥ قطعة من داخل العين مثل الصلبة والقرنية واللتحمة وغطاء المشيمة ، وآخرها الرطوبة الزجاجية .
- ٣٠ (شكل ٢) فيه أجزاء العين مفصلة ، واسكن شرحها قد تقدم في (سورة المؤمنين) فلم يذكر هنا وهو معلوم .
- جمال العين وبهجتها وعجائب إتقانها ، وذكر أهم أجزاء العين وهي القرنية : الرطوبة البيضية ، البلورية ، الزجاجية ، الشبكية ، وهذه تفهم بشكل (٣) وهي تجربة تبين منفعة أجزاء معلومة من العين ، فترى الصباح يمثل ضوء الشمس مثلا ، واللوح الأبيض الثقوب يمثل القرنية ، والزجاجية للناثية تمثل البلورية ، واللوح عمرة ٤ القابل للصورة يمثل الشبكية ، وبهذا ظهرت قيمة القرنية فهي المساعدة لنظام الصورة على الشبكية .
- ٣١ الكلام على المنشورات البلورية القائمة مقام الزجاجية المملوءة ماء . إن الزجاجية المتقدمة يعرفها الحواس والعام وهي تمثل البلورية ، ولكن العلم يعوزه ما هو أعظم من ذلك وهي أجسام زجاجية مضلعة (شكل ٤) قطعة من بلوريتين محدبتين وجزء من منشورين .
- تحليل الضوء إلى ألوانه السبعة سير الضوء في منشورين قاعدة أحدهما ملتصقة بقاعدة الآخر فصار أبيض في الوسط ، والأشعة الزرقاء أسرعت فاجتمعت أولا ، والحمراء اجتمعت بعد ذلك الخ :
- ٣٢ وظائف القرنية والبلورية والشبكية : فالأولى لحفظ الصورة واضحة ، والثانية إرسالها ، والثالثة توصيلها إلى الدماغ ، والشبكية عشر طبقات مفصلات في (شكل ٦) .
- ٣٣ بيان آخر طبقة منها أن فيها ثلاث ملايين مخروط وثلثون مليون أسطوانة ، وصورة هذين النوعين ٣٣ (شكل ٧) .
- ٣٥ تأثير الضوء في النبات والحيوان والجماد .
- المبحث الثاني من اللطيفة الثانية في عجائب السماء والكواكب ، وهاهنا الكلام الإجمالي على السيارات وتلى الشموس الكبيرة والمجرات ، والشمس تبعد عن سطح المجرة خمسين ألف سنة نورية ، وهي تسير مع شموس أخرى بسرعة مليون ميل في اليوم .
- بيان أنه ظهر ١٩ نجما جديدا من سنة ١٣٤ ق م إلى الآن .
- ٣٩ تطبيق أقوال الصلاة على عجائب البصر وعجائب السموات :
- ٤٠ تسبيح المخلوقات وشرح الكلام في القرنية وأنها تضبط النور .
- ٤١ سر من أسرار حكم العين وسواد قرنيته .

- ٤١ اللطيفة الثالثة في قوله تعالى : «والأرض مددناها» الخ . وفيها مقالان : المقالة الأولى في قوله تعالى : «وأنتنا فيها من كل زوج بهيج» .
- ٤٢ (شكل ٨) .
- ٤٣ (شكل ٩) :
- ٤٤ (شكل ١٠) وفيه نوع الخلايا وهي هنا ستة أنواع : مثل الخلايا المرستيمية الخ .
- ٤٥ شرح الساق في النبات ذو الفلقتين مثل (السيبوتين) ومثل البشرة تحته ، وهكذا إلى سبع طبقات وآخرها أشعة نخاعية (انظر شكل ١١) و (شكل ١٢) و (شكل ١٣) و (شكل ١٤) ، و (شكل ١٥) .
- ٤٨ امتحان الساق في ذي الفلقتين يظهر في الحلبة والملوخية بسهولة . شرح ساق النبات ذي الفلقة الواحدة وفهم (شكل ١٦ ، ١٧ ، ١٨) . الفرق بين نمو الساقين أن أحدها يزداد في السمك عاما بعد عام وهو ذو الفلقتين وبالعكس ما كان ذا فلقة واحدة كالنخل .
- ٤٩ الحلقات السنوية (شكل ١٩) .
- شكل الخشب في أشجار مختلفة (شكل ٢٠) و (شكل ٢١) لبيان الجذور ، وأشكال (٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤) لأصل النباتات الحزازية .
- ٥١ (شكل ٢٥) للنباتات السرخسية ، ويلها (شكل ٢٦) . الكلام على النباتات العراة البذور والغطاة البذور .
- ٥٢ الموازنة بين النباتات ذوات الفلقة وذوات الفلقتين ، وهي خمس فوارق .
- المقالة الثانية في قوله تعالى «تبصرة» والتبصرة باستنتاج ١٤ حكمة مما تقدم .
- ٥٤ المقالة الثالثة في قوله تعالى : «وذكرى لسكل عبد منيب» إيضاح هذا المقام .
- ٥٥ التسييح والتحميد : والكلام على التسييح والتحميد من المخلوقات أهو باللفظ أم بالمعنى ؟ .
- ٥٧ جمال العلم وبهجة الحكمة في الكلام على وادي الموت بأمريكا ، فسكل من دخله مات من حرارته وعلى غور الشيطان بأمريكا أيضا وعمقه ١٧٥ مترا ، وذلك بسبب جرم سماوي صنعته ، ثم الكلام على الجليد والفحم الفطري .
- ٥٩ ثلاث جواهر : الأولى في آية : «وأنتنا فيها من كل زوج بهيج» .
- ٦٠ الجوهرة الثانية في قوله تعالى : «تبصرة وذكرى لسكل عبد منيب» .
- ٦١ الجوهرة الثالثة في قوله تعالى «ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» وفيها ذكر بعض آفات من (الإحياء) .
- ٦٨ بيان ما رخص من الكذب ، كمن يكذب لاصليح بين اثنين .
- ٧١ بيان الحذر من الكذب بالمعاريض .
- ٧٣ الغيبة والنظر فيها طويل .

- ٧٥ بيان معنى الغيبة وحدودها .
- ٧٦ بيان أن الغيبة لا تقتصر على اللسان .
- ٧٨ بيان الأسباب الباعثة على الغيبة .
- ٨٠ بيان العلاج الذي به يمنع اللسان عن الغيبة .
- ٨٢ بيان تحريم الغيبة بالقلب .
- ٨٣ بيان الأعذار المرخصة في الغيبة .
- ٨٥ بيان كفارة الغيبة .
- ٨٦ النعمة .
- ٨٧ بيان حد النعمة ، وما يجب في ردها .
- ٩٠ كلام ذي اللسانين .
- ٩١ آفة المدح .
- ٩٣ بيان ما على المدوح .
- ٩٣ الآفة التاسعة عشرة : الغفلة عن دقائق الخطأ في فحوى الكلام .
- ٩٤ الآفة العشرون : سؤال العوام عن صفات الله تعالى ، وعن كلامه ، وعن الحروف أهي قديمة أم محدثة ؟ .
- ٩٥ شذرات من كتابنا (جوهر التقوى) من الحسد وأسبابه .
- ٩٧ الثبات والمزينة ، والصبر وأنواعه ، والعفة والشجاعة ، وكتم السر وإفشاؤه ، والقناعة والشره :
- ١٠٣ (١٣) سؤالاً للتطبيق على الأخلاق المتقدمة : الكرم والبخل الخ .
- ١٠٥ اللطيفة الخامسة في قوله تعالى : «يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد» .
- ١٠٧ جوهرة في إعجاز القرآن من حيث بلاغته .
- ١٠٨ موازنة بين الأدب في هذا العصر : أي سنة ١٩٣٢ وفي المدة الأولى أيام شباني في نحو سنة ١٨٨٧ م .
- ١٠٩ (سورة الداريات) مكتوبة مشككة كلها .
- ١١٠ بيان أن هذه السورة ثلاثة أقسام .
- ١١١ القسم الأول في تفسير البسمة ، وبيان غفلة الإنسان في هذه الأرض .
- ١١٢ القسم الثاني من السورة في تفسيرها اللفظي من أولها إلى قوله «لعلكم تذكرون» .
- ١١٥ القسم الثالث من السورة في تفسير الآيات من قوله تعالى : «ففرروا إلى الله» إلى آخر السورة .
- ١١٦ لطائف هذه السورة ثلاث : اللطيفة الأولى والثانية في مبحث علمي ومبحث أدبي . وبيان أن العلم يرجع إلى أن (ق) جيء به مذكراً للمسلمين بعد غفلتهم في زماننا ، والأدبي يرجع إلى الموازنة بين أقسام العرب وأقسام القرآن .
- ١٢١ اللطيفة الثالثة في قوله تعالى : «فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون» :

- ١٢١ اللطائف العامة في هذه السورة .
- اللطيفة الأولى في قوله تعالى : « وفي الأرض آيات للموقنين » الخ
محاورات بيني وبين صديقي العالم الذي اعتاد محادثتي في هذا التفسير :
- ١٢٢ في هذه المحادثة فصلان الفصل الأول في ملخص ما تقدم في (سورة الفتح) لمناسبة قوله تعالى : « وفي السماء رزقكم وما توعدون » .
- ١٢٤ الفصل الثاني في علاقة أجسامنا بعالم السموات ، وما يتبع ذلك من طول العمر وقصره الخ .
- ١٣٦ اللطيفة الثانية في قوله تعالى : « وفي أنفسكم أفلا تبصرون » وما بعدها . وبيان بدائع الحساب من الجذر والتربيع والجمع والطرح في الأعداد (١-٢-٣-٤ الخ) وكيف كانت أنواع الحساب المذكورة فيها .
- ١٣٧ هاهنا ثلاثة فصول : الفصل الأول في الجذر والتربيع .
- ١٤٥ الفصل الثاني في حدائق العلوم التي تفتأ الناس ظلالتها من علم الفلك والطبيعة ، وظهور غاية الدهش من حساب الأحجار الساقطة في نظام سرعتها ؛ وكيف دخل فيها الجذر والتربيع الخ :
- ١٤٨ (شكل ٢٧) و (شكل ٢٨) يمثلان نظام أوراق أمثال شجر التفاح الذي يرجع إلى كسر بسطه عدد (٢) ومقامه عدد (٥) والأول للأشكال الحلزونية في الدائرة الواحدة ، والثاني لعدد أوراقها ، وكيف كانت الورقات الخمس في الدائرة بينها مسافات متساوية ٧٢ درجة من محيط الساق وهو دائرة تامة .
- ١٤٧ الفصل الثالث في أن الأمم وإن استظلت بظلال تلك العلوم في حياتها لم تحن ثمراتها .
- ١٤٨ بيان أن الإنسان لم يدرس حقائق السياسة كما درس أحوال الحياة .
- ١٤٩ اللطيفة الثالثة : في قوله تعالى أيضا « وفي أنفسكم أفلا تبصرون » وفيه ثلاث شذرات .
(الشذرة الأولى) في كريات الدم الحمراء :
- (الشذرة الثانية) في بعض المنافع الطبية والمحافظة على الأسنان وتنظيفها ونحو ذلك ، وأن الأسنان الذهبية قاتلة لنوع الإنسان ، وأن الأسنان لا بد من تسويكها واللثة لا بد من تنظيفها بالأصبع لا بالسواك .
- ١٥٤ الشذرة الثالثة في أمر النفس وعجائبها ، وبيان أن الحقول هي الكنية الأولى لعلم النفس وهي ثمانية وذلك في ثمانية فصول :
- ١٥٥ بيان أن المؤلف نظر في كتب الفلاسفة المتقدمين ، ثم فلاسفة أوروبا ، فوجد المتقدمين جعلوا العلوم هكذا : رياضيات ، طبيعيات ، إلهيات . والطبيعات هي سماع السكبان والسماء والعالم ، والسكون والفساد ، والآثار العلوية ، والمعادن ، والنبات ، والحيوان ، والإنسان . ثم هم يقولون إن للنفس ثلاث قوى ، ثم يأتون بعد ذلك بالعلم الأعلى وهو خمسة علوم ، وهذه كلها مع الرياضات ومع تهذيب الشخص ونظام الأسرة ونظام الأمة تبلغ ١٧ علما ، ولهذا فروع كثيرة الخ .
- ١٦٠ الكلام على آراء (إخوان الصفاء) في هذا المقام ، وعلى مافي جمهورية أفلاطون فيه ، وهو مفهوم

في مواضع كثيرة من هذا التفسير ، وينحو نحو هذا الترتيب بعينه (كونفشيوس) الصيني .

١٦٢ فصل فيما جاء في علم النفس الحديث :

نظرة عامة في علوم النفس عند القدماء والمحدثين ، والكلام على كتاب (سلوك المالك ، في تدبير الممالك) مثل أن الرذيلة لها دواء كالشره والمجب ، وأنه لا فرق بين دواء المرض بضده ، ومداواة الرذيلة بضدها .

١٦٤ تبصرة وتذكرة في آية : « وفي الأرض آيات للموقنين » الخ وفيها (شكل ٣٠) للمخ الإنسانى ، وأنه منقسم إلى قسمين كل قسم منهما أربعة فصوص وكل فص من هذه الثمانية ينقسم إلى أقسام أخرى على حسب التلايف .

١٦٦ (شكل ٣١) مقطع جانبي للمخ يبين الألياف الرابطة ، وبيان الألياف الضامة والألياف المصدرة والألياف الموردة ، ويوضح ذلك أيضا (شكل ٣٢) .

١٦٧ (شكل ٣٣) مقطع في اللحاء .

وظائف المخ ، مناطق اللحاء ، وهاهنا مناطق عجيبة موزعة على أعضاء الحس وعلى أعضاء الحركة .
١٦٨ مراكز اللحاء في المخ أربعة : مركز الكلام والكتابة ، وإدراك الألفاظ للسموعة ، والألفاظ المكتوبة وبين هذه الأربعة اتصال ، وكلما كانت كلها متعاونة كان الفهم أسرع ، وذلك نافع في علم التربية في المدارس ، وذلك واضح في (شكل ٣٤) .

١٧١ الخبيخ : وظيفته تنظيم حركات الجسم ، ومتى عطلت كانت حركات الإنسان غير مضبوطة ، فهو نظير المناطق الثلاثة في المخ التي تحكم بين الحواس المختلفة وتنظمها .
نظرة عامة على هذه المشاهدة في علم النفس .

١٧٥ جوهرة في آية : « ومن كل شيء خلقنا زوجين » وبيان أن القرآن يسمع المخاطبين ما يقبله عقولهم وليست الأمثلة التي فيه حاضرة لما يجب علينا ، وعلى العقول التفكير في كل شيء :

١٧٨ أقسام المملكة الحيوانية وأنها إما وحيدة الخلية وإما كثيرة الخلايا ، ولكل منهما أقسام وهي أربعة في الأولى ، وأقسام كثيرة في الثانية مثل الفقرية وأقسامها الخمسة ، والخامس منها ثمانية أقسام مثل اللاقورية وأقسامها الثمانية .

١٧٩ الأميبا (شكل ٣٥) .

القسم الثالث من وحيد الخلية : البوجلينا (شكل ٣٦) الحيوانات الجرثومية .

١٨٠ حوصلات اللاريا المعدة (شكل ٣٧) و (شكل ٣٨) حيوان الإسفنج .

١٨٢ إسفنج الحمام (شكل ٣٩) ، (شكل ٤٠) أخبطوط .

١٨٣ (شكل ٤١) نجم بحري يفترس محاراً .

١٨٤ (شكل ٤٢) قطاع عرضي في الذراع .

(شكل ٤٣) الدودة الكبدية الكاملة .

- ١٨٥ (شكل ٤٤) دودة البلهارسيا (شكل ٤٥) دودة الانسكا-توما .
- ١٨٦ القسم السادس من الحيوانات عديدة الخلية ، والقسم السابع منها وهي التي لا فقرات لها ، وهنا شكل (٤٦ ، ٤٧ ، ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٠ ، ٥١) أما (٥١) فذلك في القسم الثامن من الحيوانات عديدة الخلايا وهو القوقع الروماني .
- ١٨٨ (شكل ٥٢) بلح البحر مدفوناً .
- ١٩٢ زيادة إيضاح «ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون» .
- ١٩٥ مسامرة في آية : « وفي السماء رزقكم وما توعدون » وفيها الكلام على تقسيم النبات أيسكون بالشجرات والشجيرات والأشجار ؟ أم يكون بأنه ذو سنة أو سنتين أو سنين الخ .
- ١٩٧ بيان أن الزهرات تنوب عن النجوم في بعض آثارها .
- ١٩٨ الفصيلة الأولى من الفصائل الحضرية كالفول وجميع أوراق زهرها خمس لاغير ، وهي من ذوات الفلقتين التي لا يخرج ساقها عن أن تكون مخروطية الشكل ، فأما ذوات الفلقة الواحدة كالنخل فإن ساقها أسطوانية الشكل .
- ١٩٩ الكلام على الفصيلة الوردية ، وفيها التفاح والبرقوق الخ ، فالسكاس خمس والتويج خمس ولكن أعضاء الذكور كثيرة جدا ، بخلاف ما قبلها فعدد من عشر لاغير .
- الكلام على اتجاه العقول الإسلامية .
- ٢٠٢ المكروسكوبات والتلسكوبات والمناظر وأضواء الشمس السبعة ، وكيف يمكن استخراج النار بالعدسات الثلجية في الأفطار الشمالية .
- ٢٠٣ تفسير سورة الطور ، وهي مكتوبة مشكلة .
- ٢٠٥ بيان أن هذه السورة ثلاثة أقسام .
- القسم الأول تفسير البسملة .
- ٢٠٦ القسم الثاني : ذكر العذاب والنعيم في التفسير اللفظي لهذه السورة إلى قوله : « إنه هو البر الرحيم » .
- ٢٠٨ القسم الثالث من أول « فذكر لما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون » إلى آخر السورة .
- ٢٠٩ لطائف هذه السورة .
- اللطيفة الأولى في قوله تعالى « والطور » .
- اللطيفة الثانية في قوله تعالى : « والبيت المعمور » وبيان أن هذه الأقسام كلها تمت بصلة إلى ما نحن عليه الآن من العلوم المنشورة ، وإشراق القلوب ، وظهور نار في باطن الأرض كشفها الناس الآن وهي البحر المسجور . والكلام على « الضراح » الذي يقال إن حرمة في السماء كحرمة الكعبة

في الأرض ، وأن هناك ملائكة يصالون إليه كل يوم ولا يعودون أبدا الخ .

٢١١ نتأخ هذه المعجزة القرآنية في بعض النفوس .

تفسير سورة النجم كلها مشكلة .

٢١٣ بيان أن هذه السورة أقسام .

القسم الأول في تفسير البسملة ، وبيان أن الله أقسم بالنجم وأعظم أمره فقال : « وإنه لقسم لو تعلمون عظيم » الخ .

٢١٥ محاورة بيني وبين عالم ، وفيها السلام على أن كل علم لا بد له من تمرين ، والتمرين على علم الدين بالعبادة المذكورة في آخر (سورة الطور) ثم تمام العلم المذكور في (سورة النجم) : « ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى » ومتى انتهى الإنسان في العلم أفاض على غيره، وهذا قوله : « ما ضل صاحبكم وما غوى » .

٢١٨ لماذا وجب المران في كل شيء ؟ وبيان أن المادة نفسها عبارة عن حركات كثيرة انضمت فصارت مظاهر مختلفة .

٢١٩ مقدمة في مناسبة السورة لما قبلها ، وبيان أن المتصدى لارشاد الأمة ينبغي له أن يقوم بالليل ويفعل ما هو المذكور في آخر سورة الطور ليقبل الناس قوله .

القسم الثاني في التفسير اللفظي للآيات من أول السورة إلى قوله تعالى : « لقد رأى من آيات ربه الكبرى » .

٢٢٢ القسم الثالث تفريع المشركين على جهلهم وكفرهم بعبادة الأصنام ، وفيه تفسير الآيات من قوله : « أفرأيتم اللات والعزى » إلى آخر السورة .

٢٢٥ لطائف هذه السورة .

اللطيفة الأولى في قوله تعالى : « والنجم إذا هوى » وهاهنا مذكرة واسعة النطاق بالآيات التي في آخر سورة الطور ، وبما في أول سورة النجم . وبيان أن الحمد المذكور في آخر الأولى لن يتم إلا بالمعارف الخ .

٢٢٦ عمرة هذا المقام في أمم الاسلام وبيان أن هذه المعارف التي لا يتم الحمد إلا بهما تكون للأنبياء بلا تعليم ولكنها لا تكون لنا بغير تعليم الخ .

٢٢٧ اللطيفة الثانية في قوله تعالى : « وأنه هو أضحك وأبكي » الخ .

٢٢٩ اللطيفة الثالثة في قوله تعالى : « وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى » الخ .

٢٣٨ (سورة القمر) مكتوبة كلها مشكلة .

٢٣٩ بيان أن أقسام هذه السورة ثلاثة :

القسم الأول في تفسير البسملة وبيان أن الأنوار ظهرت بالشمس والقمر والنجوم فلم يفقه مغزاها أكثر الناس ، فأعطاهم نماذج من التاريخ كقوم عاد ونوح الخ .

٢٤٠ القسم الثاني مذكرات بالساعة وعذاب الدنيا بالهلاك .

التفسير اللفظي للسورة كلها .

٢٤٣ القسم الثالث توبيخ قريش ، وقياس حالهم على حال الأمم الماضية .

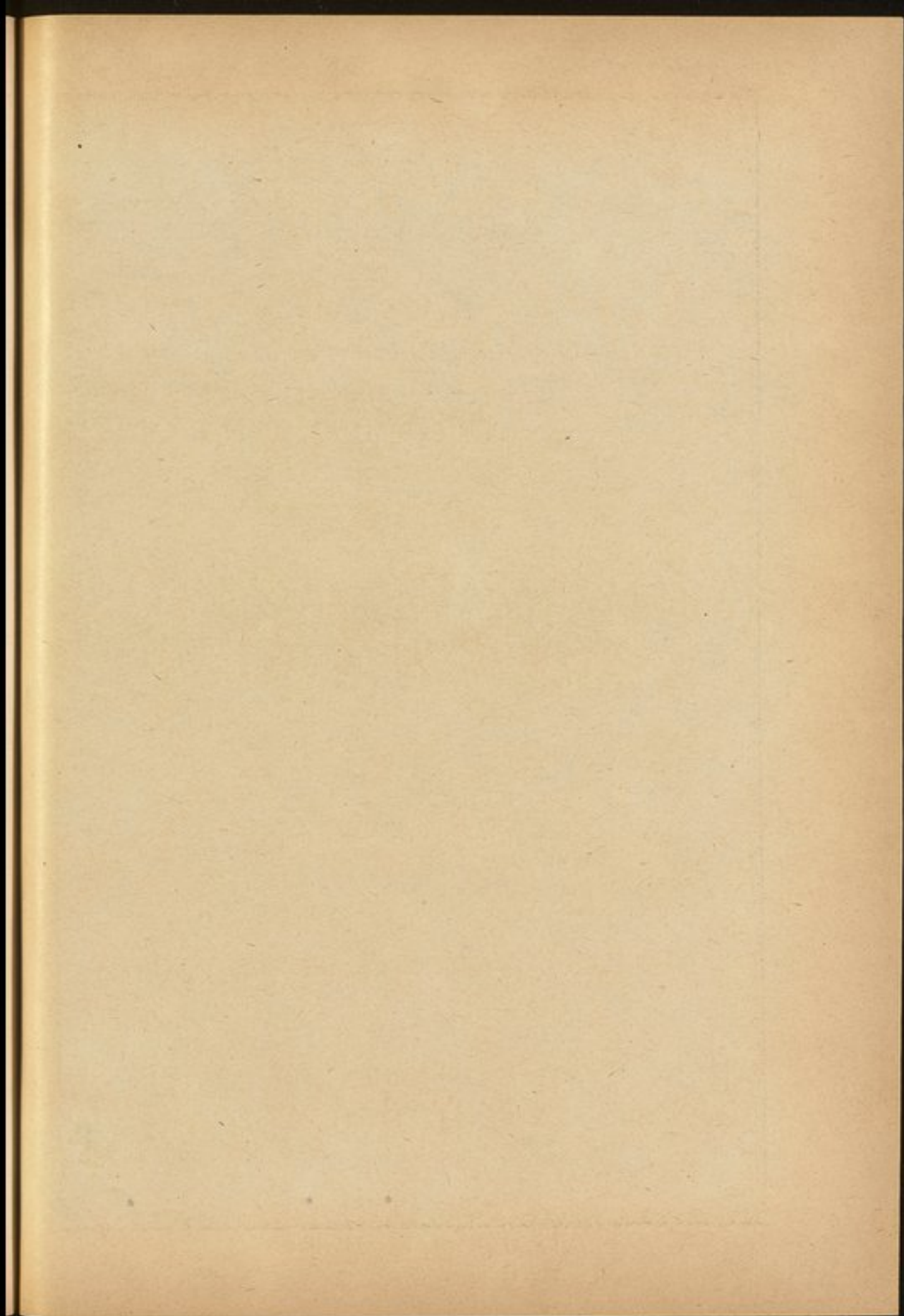
٢٤٤ لطائف هذه السورة ثلاثة .

اللطيفة الأولى في قوله تعالى : «ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر» .

٢٥٠ اللطيفة الثانية في قوله تعالى : «إنا كل شيء خلقناه بقدر» فيها معنى القضاء والقدر .

٢٥٢ اللطيفة الثالثة في قوله تعالى : «وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر» .





الجواهر

في تفسير القرآن الكريم

الشمس علي عمامب شيخ المآثرنا و غراب الأبا باهرا

تأليف

الأستاذ الأمام شيخ طنطاوى جوهرى
الدرسن بالجامعة المصرية ومدرسة دار العلوم سابقا
مع الله المسلمين بماله آمين

الجزء الرابع والعشرون

الطبعة الثانية

١٣٥٠ هـ - رقم ١٧١

حقوق الطبع محفوظة

طبع بطبعة

مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر
مباشرة محمد امين عمران

« وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ »

(قرآن مجید)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسیر سورة الرحمن

ہی مدنیہ

آیاتها ۷۸ - نزلت بعد الرعد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّحْمَنُ • عَلَّمَ الْقُرْآنَ • خَلَقَ الْإِنْسَانَ • عَلَّمَهُ الْبَيَانَ • الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
 بِحُسْبَانٍ • وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ • وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ • أَلَّا تَطْغَوْا
 فِي الْمِيزَانِ • وَأَقِيمُوا أوزُنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَخْسِرُوا الْمِيزَانَ • وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ •
 فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ • وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ • فَبِأَيِّ آلَاءِ
 رَبِّكُمَا تُكذَّبَانِ • خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ • وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ
 مِنْ نَارٍ • فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذَّبَانِ • رَبُّ الْمُنْتَهَيْنِ وَرَبُّ الْمُرِّيْبِينَ • فَبِأَيِّ
 آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذَّبَانِ • مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ • بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ • فَبِأَيِّ
 آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذَّبَانِ • يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْإِنْبَاءُ وَالْمَرْجَانُ • فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
 تُكذَّبَانِ • وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ • فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذَّبَانِ •
 كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ • وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ • فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

تُكذِّبَانِ * يَسْتَلِدُّهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ * فَبِأَيِّ
ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ * سَنَفْرِغُ لَكُمْ آيَةَ الْفُلَّانِ * فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ *
يَا مُعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَفْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
فَانفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ * فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ * يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا
شَوْظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْهَيَانِ * فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ * فَإِذَا انشَقَّتْ
السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ * فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ * فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْئَلُ
عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ * فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ * يُنزَفُ الْمُجْرِمُونَ سِجْمَاهُمْ
فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ * فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ * هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي
يُكذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ * يَطُوفُونَ فِيهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانٍ * فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا
تُكذِّبَانِ * وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ * فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ * ذَوَاتَا
أَفْنَانٍ * فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ * فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ * فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا
تُكذِّبَانِ * فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ * فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ *
مُتَكَبِّرِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجِنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ * فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا
تُكذِّبَانِ * فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ * فَبِأَيِّ ءَالَاءِ
رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ * كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ * فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ *
هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ * فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ * وَمِنْ دُونِهِمَا
جَنَّاتٌ * فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ * مُدْمَأْمِتَانِ * فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ *
فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ * فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ * فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ
وَرَمَّانٌ * فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ * فِيهِنَّ خَيْرَاتُ حِسَانٍ * فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا
تُكذِّبَانِ * حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ * فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ * لَمْ
يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ * فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ * مُتَكَبِّرِينَ عَلَى

رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ * فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمْ تُكَذِّبَانِ * تَبَارَكَ اسْمُ
رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ *

هذه السورة ثلاثة أقسام

القسم الأول في تفسير البسملة .

القسم الثاني : في عجائب عالم الدنيا من أول السورة إلى قوله تعالى : يرسل عليكما شواظ من نار
ونحاس فلا تنتصران .

القسم الثالث : في عجائب عالم الآخرة من قوله تعالى : « فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان »
إلى آخر السورة .

القسم الأول: في تفسير البسملة

هذه السورة فصلت كثيرا من رحمت الله عز وجل مخلوقاته، فكأنها تفسير للرحمة في البسملة المكررة
في كل سورة، فمن رحماته :

- (١) إزال الاديانات ونشرها بين الأمم ، وآخرها دين الإسلام وكتابه القرآن .
- (٢) وخلق الأجسام والمعقول الإنسانية .
- (٣) وإلهامها العلم والفهم والنطق والحكم .
- (٤) فيدرس هذا الإنسان الذي قرأ الدين المنزل نظام الشمس والقمر والكواكب والمجرات والسدم
وحسابهن وأقدارهن وأبعادهن .
- (٥) ثم ينظر نظرة أخرى في نتائج هذه العوالم العلوية فيجد نوعي النبات من التي لاساق لها وهي
السماة بالنجم ، والتي لها ساق وهي السماة بالشجر .
- (٦) ثم إذا فرغ من هذين ونظر تبصرة وتذكرة اعتراه الدهش من الحساب المتقن فهما كما تقدم في
هذا التفسير فماذا يرى ؟ يرى ميزانا منصوبا ، وحسابا معقولا ، ويفهم كيف انتظم هذا العالم من
علوى وسفلى في الفلك بالرياضات ، وفي النبات بعلم الطبيعة ، والمواليد الثلاثة ، والكيمياء
العضوية ، ومتى درس ذلك ارتسمت تلك المزايا في نفسه ، وامتزجت بعقله وعواطفه ، وشعر
في نفسه بأن النظام صفة من صفاته لكثرة ممارسته النظام الذي به تترى المللكات الإنسانية
فيحكم بالعدل ويعاشر بالإنصاف ، وتكون حياته كلها موزونة لما شاهده من الكمال والميزان
وذلك يصبح كالفرزة له ، ومن ذلك كيله وميزانه للناس يبعث وشراء وأخذ وإعطاء ، وهذه
نعم لاحصر لها ، وجمال لا يوازيه جمال .
- (٧) ثم ينظر فيرى أن العوالم الأرضية المذكورة وما فيها من الفاكهة والريحان الخ وما تقدمها من
الكواكب جميعها منتجات ظهور الحيوان والإنسان المخلوق من طين فتنطفة فعلقة إلى أن يصير
بشرا سويا ، فزيد النعم في قلبه ظهورا ، ويزداد شكرا وجبا ، وإذا كان نفس الإنسان
لن يراها أحد فهذا دليل على جواز وجود عوالم عاقلة لأنراها جاء بها الدين ، وهذه العوالم
هي الجنان .

(٨) وبعد أن يدرس ماتقدم إجمالاً يأخذ في التفصيل كالمشرق والمغرب اللذين أمرهما يرجع إلى علم الفلك المتقدم ، وكالبحر المفلح والعذب اللذين يرجعان للعالم الأرضي المتقدم ذكره . ولما كان البحر يحوى لؤلؤا ومرجانا خصصهما بالذكر تبياناً للمسلمين الناعمين نوما عميقا ، كأن ربنا يقول لكم أيها المسلمون : يا عبادي : ألم يكف في هذه السورة أن أذكر لكم الشمس وحسابها استغناء بها عن المشرقين وعن المغربيين؟ أو لم يكف ذكر الأرض وأنى وضعها للأنام عن ذكر ما عليها من الريحان وما فيها من البحار؟ أو لم يكف ذكر البحار عما فيها من الدر والرجان ، وما عليها من الجوار المنشآت في البحر كالأعلام :

إذن الله عز وجل يقول لنا : لا تتكفوا أيها المسلمون بالمعرفة العامة ، فلتقرءوا الأجزاء بعد الإجمال ولتقرءوا الجزئيات بعد الكلّيات ، أليس من العجب أن يبتدىء السورة باسمه (الرحمن) ويسند إليه التعليم ؟ إذن هذه السورة جاءت لتبيان طريقة التعليم التي يتبعها المسلمون في المستقبل ، وهذه الطريقة أشبه بالتي قالها ابن خلدون في المقدمة ، وذلك أنه رأى المسلمين في زمانه قد نضب معين العلم عندهم فأخذ يفند آراءهم ولكنه أيس من إصلاحهم في ذلك ، واعتقد أن الداء عضال وقد صدق ، ولكن هذا الداء قد أخذ يزول اليوم والمسلمون استيقظوا استيقاظا لاسبيل لرده ، ولا راداً لارتفاعه وبلوغه أوج السكال ، فقد ندد على طريقة التعليم ، وعلى الكتب الصعبة ، وعلى مضايقة التلميذ وحشو رأسه بأقوال متناقضة واختلاف كثير . ثم قال : إن التعليم يكون على ثلاث درجات : فأولا يؤتى بالقواعد العامة إجمالاً ، ثم يعاد مرة أخرى بطريقة أوسع ، ثم يعاد مرة ثالثة ، وهناك تربي للملكات ، والذي في الآية هو هذا فلم يذكر الله الأرض مكتفياً بها ، ولا يذكر ما فيها من الأشجار والبحار ، ثم انتقل الكلام من الشجر والنجم العامين إلى أفرادهما المفصلات كالفاكهة ، وزاد الأمر تفصيلاً بذكر النخل والحب والعصف والريحان .

هاهنا استكمل النظام الذي يتبع في التعليم الأولى في العالم الإنساني ، وهو أولاً دراسة العوالم العلوية والسفلية في المدارس الابتدائية والثانوية ، فلا بد أن تدرس هذه العوالم إجمالاً ثم تفصيلاً ، فالإجمال هو العلم الذي يسمونه (علم الأشياء) وهذا العلم يشار له بالجل في أول السورة ، ثم تدرس في نفس المدارس الثانوية نفس تلك العلوم ، وهذا هو التفصيل بعد الإجمال المتقدم . ثم إن الذين يختصون بهذه العلوم أي أولئك الذين يدخلون القسم العلمي في المدارس العالية الذين يختصون أنفسهم لدراسة هذه العلوم يدرسون هذه العلوم بطريقة أوسع .

إلى هنا تمت دراسة الحياة الدنيا ، وما هذه الدنيا إلا لوح كتبت فيه هذه الأرقام . وإذا تعلم الأطفال ما كتب يجب محوه لكتابة غيره ، هاهنا أخذ يذكر بناء هذه العوالم وأنهم مظاهر جلاله وجماله ، وهي الحجب المسدولة بيننا وبينه ، ومتى فهمنا الدرس الذي أعطاه لنا عرفنا كيف نقابله ونرى وجهه الكريم ، وهاهنا يذكر بعد الشقة بين هذا الإنسان الضعيف وبين صانع العالم جل جلاله فلن يتمتع بلقائه والسعادة بجواره إلا بعد أن يسأل عما قرأه في اللوح الذي نشر له في الدنيا ، والدين الذي أنزله ، فسكاً أنتم عليه بالسموات والأرض في الحياة الدنيا بحاسبه على تلك النعم يوم القيامة ، كما أن التلميذ بعد الدراسة يتمحن فيما تعلمه . فسكاً أن العبد كأن يسأله ربه في الدنيا للمعونة وقد آتى الناس من كل ماسألوه ، هكذا يسألهم هو يوم القيامة عما عملوه ، فالسؤال مختلف باختلاف السائل والمسئول .

ثم أخذ هاهنا يصف النعم والعذاب في الجنات والنيران مما يبهر العقول لذة وجمالاً ، ويفتت الأكباد شقاء ونكالا . ذلك خلاصة ما انتظم في هذه السورة من معان وما جاء فيها من حكم ، ورحمات مفصلات ،

وآيات مبينات، ورفائق ساحرات. وحوار مقسورات، وجرار مكنونات، وعلوم مخزونات، وفضايا عجيبات. نهج السلون المنهج الحسن في الأعصر الأولى. ثم تدلى التعليم في العصور المتأخرة شيئا فشيئا. فأخذوا يذمون علوم الحكمة في بلاد الشرق بالدولة العباسية وفي بلاد المغرب الأقصى والبلاد الأندلسية. وأخذ الملوك يترلقون إلى العامة بمقاطعة العلماء كما فعل بعض ملوك المغرب في أواخر القرن السادس الهجري في دولة الموحدين إذ نفي ابن رشد، وكما فعل بعض ملوك العباسيين كذلك في بغداد فيما يقرب من ذلك التاريخ، فأزوى العلم في بلاد الإسلام ففر هاربا إلى أوروبا مع تلاميذ ابن رشد المسلمين واليهود كما مر مفصلا في هذا التفسير. وهؤلاء دخلوا في حضي بعض ملوك ألمانيا. وتغلغل العلم في بلاد أوروبا فقامت قومتها ثم رجعت إلينا عقابا من الله على ما فرطنا.

يارباه يارباه. ليك ليك يارباه، نحن أذنبنا وإليك تبنا. كنا نجهل طريقة التعليم والآن أخذنا نرجع إلى سواء الصراط فيها بتعليمك. ولقد عرفنا أن رحمتك التي وسعت كل شيء. لم نحل المسلمين المأخرين قبلنا مما يحفظ عليهم دينهم.

رباه عرفنا أن المسلمين لما غم عليهم الأمر وذهبت الحكمة من بلادهم تستر العقلاء فهم بالتصوف وحجبوا عن العلوم التي جعلت أسس لعلم التصوف. فرأينا الإمام محي الدين بن عربي ذا العلم الواسع يؤلف في التصوف وهو متضلع من علم الحكمة، ولكنه لا ينطق باسم الفلسفة بل يسمى ذلك تصوفا. ثم رأينا المسلمين بعد ذلك يتدلى التعليم عندهم شيئا فشيئا إلى أن تجاوز سننك المعروف في هذه السورة. فأنت يارباه ذكرت لنا العوام التي تعيش فيها، ولكن رجال التصوف والأسرار لما نشروا آراءهم جعلوها عويصة مع أنك أنت أربنا الجمال الذي يراه الخاس والعام، وأن ما ذكره المعارف بالله الاستاذ (عبد الكريم الجيلي) المتوفى سنة ٨٩٩ هجرية في رسالته «الكهف والرقم» في شرح فوائد بسم الله الرحمن الرحيم «تبيان لطرق التعليم عند متأخري الصوفية لأمم الإسلام المسكينة».

إنه رحمه الله ابتداء هذه الرسالة بخطبة يصف بها الله عز وجل بتعوت الجمال والجلال. وأخذ يذكر أنه استخار الله تعالى في إملاء كتابه هذا لمن طلبه وهو عماد الدين التونسي. ثم أخذ يطالب من القراء أن يفهموا العبارات والإشارات، والنصريحات والكنيات، والتقديم والتأخير في رسالته، ثم أخذ يذكر أن سر السكب المزلة كلها في القرآن، وما في القرآن في المأخدة وما في العائجة في البسملة، وما في البسملة في الباء، وكل ما في الباء في النقطة التي تحت الباء، ولا جرم أن هذا القول يجري اليوم على كل لسان في بلاد الإسلام يشبهه رجال الصوفية كبرا عن كابر.

ثم أخذ يبين أن البسملة يتكلم فيها قوم من جهة علوم النحو والصرف واللغة، وقوم من حيث منافعها وأسرارها. ولكن هو يتكلم عما فيها من المعاني التي تليق بجناب الحق. وهذه المعاني التي سيقولها في الرسالة ألفت على قلبه. وهما بيت القصيد. وهو أن النقطة التي تحت الباء فيها السر كله، منها تشتق الأسرار والعلوم. وأخذ يذكر أن من الحروف مالا يعرف إلا بالنقط. هكذا العوالم لم يعرفها لنا إلا الله. فأنه الذي فصل العوالم به عرفت العوالم كما عرفت الحروف بالنقط. وهما أخذ يتوسع في هذه المعاني، وأخذ يبين أن النقطة في الحروف المهمله متحدة بالحرف كالألف والذال مثلا فذلك لم تسكن للألف نقطة والألف أقلها نقطتان. وهذا القول مأخوذ في علم الهندسة. يعرفه من قرأ مبادئها. ولما وصل إلى هذا أخذ يذكر أنها ظاهرة في جميع الحروف. فالجيم ألف معوجة الطرفين والذال منحنية الوسط، وانقل منها إلى أن الحقيقة المحمدية خلق العالم بأسره منها معتمدا في ذلك على حديث جابر وهو ليس من الصحاح فهو أولا يقول: إن النقطة في الحروف سواء كانت منفصلة كما في الحروف المعجمة أو متصلة كما في الحروف

المهملة كالخق سبحانه وتعالى فهو مع كل أحد بكلمة كما أن النقطه مع كل حرف بكلمها . ولما كانت الألف مركبة من نقطتين كانت كالحقينة الحمديّة التي ورد فيها ذلك الحديث المتقدم ، وأن الله خلق العالم كله من النور الحمدي ولذلك قدم الألف على جميع الحروف كما قدم صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء .

ثم أخذ يجعل هذه النقط إشارات إلى الأحاديث مثل : « مارأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله أو بعده أو معه » روايات ، ورجع ذلك إلى حال النقط المختلفة ، ومن النقط ما تكون بيضاء كالنقطه البيضاء في قلب الميم والواو وأمثالها ، وهذه نص عبارته ، فانه محل مارأيت شيئا إلا ورأيت الله فيه ولهذا تجوف ، لأنه ظهر في جوفه شيء غيره ، فدائرة رأس الميم محل مارأيت شيئا ، ونقطه البيضاء محل إلا ورأيت الله فيه ، والألف محل « إن الدين يبايعونك » الخ .

وأخذ يفصل الكلام في الحروف على هذا النحو وجعله فصولا ، ففصل مثلا لتطويل الباء بعد إسقاط الألف ، ثم آخر للسق الباء ، بالسين في البسملة ، وآخر يقول فيه : إن السين عبارة عن سر الله وهو الإنسان . ثم أخذ يفسر الآيات من أول (يس) وآية آخر التوبة ، ثم رجع إلى الألف ، ثم إلى الميم ، ورجع إلى عددها بالمثل وهو ٤٠ وقال إن هذا العدد هو عين كمال الاعتدال في كل شيء ، وهو الموافق لعدد مراتب الوجود وهي :

ذات ساذج (١) العماء (٢) الأحدية (٣) الواحدية (٤) الألوهية (٥) الرحمانية (٦) الربوية (٧) العرش : وهو الجسم السككي (٨) القلم الأعلى : وهو العقل الأول (٩) اللوح المحفوظ : النفس السككية (١٠) الكرسي : وهو العقل السككي وقال هو القلب (١١) الهبولى (١٢) الهباء (١٣) فلك العناصر (١٤) الفلك الأطلسى (١٥) فلك البروج (١٦) فلك زحل (١٧) فلك المشتري (١٨) فلك المريخ (١٩) فلك الشمس (٢٠) فلك الزهرة (٢١) فلك عطارد (٢٢) فلك القمر (٢٣) فلك الأثير (٢٤) فلك النار (٢٥) فلك الهواء (٢٦) فلك الماء (٢٧) فلك التراب (٢٨) فلك المولدات (٢٩) فلك الجوهر البسيط (٣٠) فلك العرض اللازم (٣١) المركبات : وهي للمعدن (٣٢) النباتات (٣٣) الجمادات (٣٤) الحيوانات (٣٥) الانسان (٣٦) عالم الصور : منه ما يلحق بالدينا (٣٧) عالم العاني : منه ما يلحق بها البرزخ (٣٨) عالم الحقائق ، ويلحق بها القيامة (٣٩) الجنة والنار (٤٠) السكتيب الأبيض التي يخرج إليه أهل الجنة .

هذه زبد الكتاب ، فلينظر شبان المسلمين في زماننا الذين يدرسون أمثال هذا التفسير حال الأمم الإسلامية للمسكنة ، كيف حجوا عن العلوم ، واضطر رجال الصوفية والصالحون أن ينتقلوا بهم من الجوهر إلى العرض ومن الحقيقة إلى المجاز ، ومن الأصل إلى المرع ، ماهو الأصل ؟ هو هذا العالم ، هو المذكور في سورة الرحمن ، وهذا العالم تدل عليه الحروف ، والحروف لا حصر لأشكالها من اللاتينية والعربية والصينية والهيري وغليفية وغيرها ، ولما كانت الحروف عندنا نحن المسلمين هي العربية قالوا هذه محل السرمع أن الشجر والحجر والقمر كلها جمال وأسرار ، وهذه جعلت لتدل عليها ، ثم انتقلوا من الحروف إلى الذات العلية وأخذوا يتفتنون ، ومن أعجب هذا التفنن أن حرف الميم يشير من حيث شكله إلى حديث : « مارأيت شيئا إلا ورأيت الله فيه » ومن حيث عدده إلى أن مراتب الوجودات (٤٠) وهذا أمر عجب ، وهاهنا عمدوا إلى العلوم التي نقلت عندهم عن علماء اليونان ، والعروف عندهم السكواكب السبعة وفلك البروج والفلك الأطلسى فأتى بها كلها وزاد عليها أشياء كاندات الساذج والواحدية والأحدية ونحوها ، ثم كرر في بعضها فذكر المولدات وهي نفس المعادن والنبات والحيوان ، ومن العجب أن يجعل للعرض اللازم فلسكا ويجعل المركبات هي المعادن مع أن هذا عند القدماء خطأ بل المركبات تشملها وتشمل الحيوان والإنسان ، ومن أعجب العجب أن يجعل الجمادات

قنبا وحدها ، وهذه كلها خطأ محض في التقسيم والتعليم ؛ وهذا دليل على أن القوم رحمهم الله كانوا يجتهدون ولو بطريق التقريب في أن يجعلوا هناك معارف مبنية على هذه الحروف من حيث عددها مثلا ، لأن المراتب إذا كانت أربعين وعدد الميم أربعون أحدثت عند الجهال إيمانا وتصديقا ويقولون هذا من الأسرار ، ثم إذا ثبت في ذهنه ذلك أصبح يرى أن كل العلوم قشور لقيمة لها ، ويحقر ماسوى ذلك ، ويعيش ويعوت مؤمنا موحدا ، ولكنه يجهل مقاصد دين الإسلام ومقاصد الأنبياء وإن كان هو صالحا ، ثم يرى الأمة كلها دون مرتبته ، لأنه فهم حقائق الوجود والناس دونه ، وأن علماء الدين وشيوخ الإسلام محجوبون ، أما هو وأمثاله فإنهم الواصلون أو شبه واصلين .

أنا أقول إن القوم كانوا يكتبون ذلك وهم يتقربون إلى الله به ، وقد فعلوا ما قدروا عليه في زمانهم ، وقد قلنا إن العلم هرب من الشرق إلى الغرب قبل ذلك بزمان ، فإذا كان موت الشيخ الجليلي رحمه الله في أواخر القرن التاسع فذلك في إبان سقوط دول الإسلام وقد فارق العلم بلادهم قبل ذلك لأن ابن رشد كان قبل ذلك بثلاثة قرون ؛ فإذا رحل العلم إلى أوروبا قبل هذا الكتاب بثلاثة قرون فأهل الصلاح معذورون إذا تفننوا في بقايا العلم وألصقوها بالحروف الهجائية متبعين في ذلك الباطنية الذين جعلوا الأسرار في الحروف قبل ظهور حسن بن الصباح في [قلعة الموت] في أواخر القرن الخامس الهجري كما قدمناه في غير هذا المكان فكانوا يحسبون جملها ويعملونها أسراراً مع أنها تقبل الضدين ، ولكنهم جعلوها آلة في أيديهم يتصرفون فيها كما يشاءون (انظر هذا المقام في سورة الكهف عند آية «وما كنت متخذ المضلين عضدا» ففي غضون الكلام هناك إشارة لبعض ذلك) .

الله أكبر : ظهر الحق واستبان السبيل ، نحمدك ياربنا ، نحمدك على التعليم ، وعلى تنوير أمة الإسلام في زماننا . الله أكبر ، سيقوم الشبان بعدنا ويقروءون جميع كتب القدماء ، وينقدونها ، ويعرفون عنها من سمئها .

الله أكبر : إن هذا النوع من التعليم يربط القلوب ويقفها فلا تقبل إلا ما كان من قبيل هذه الأحوال وما بعد ذلك وهم باطل ، بذلك ضاعت أمم الإسلام وذلت قرونا وقرونا ، وما أشبه هذا التعليم من حيث تحكمه في العقول بما قدمناه في (سورة سبأ) عند ذكر المهدي محمد بن تومرت ، ذلك العالم الذي أداه اجتهاده إلى أن المسلمين في زمانه لا يحكمون إلا بطريق الاعتقاد ، وأنه المهدي المنتظر ، وجعل له دولة وقال إن هذه الدولة ستبقى إلى آخر الزمان ، ويظهر المسيح عليه السلام ويقابل آخرها ، ولكن هذه الدولة دالت بعد نيف وقرن من الزمان ، انظر قصته هناك في (سورة سبأ) كما قدمناه ، ولكن هناك نقطة لم تتضح ، فسأذكرها هنا ليظهر للمسلمين في زماننا كيف كان يحكم آباءهم ، وكيف كان الشيوخ لا يجدون طريقا لحكمهم إلا إيهامهم ، وهذا الإيهام يتناقض بالحكام بطرق مختلفة ، ويتناقض كثير من الصوفية إلى الآن اعتقاداً منهم أن هذا أمر لا بد منه فإذا رأينا المهدي محمد بن تومرت يقتل سبعين ألف مسلم لأنهم على خلاف رأيه بالحيلة والحداع . فهكذا ترى الأسانذة المحترمين في الأمة بعد ذلك يعمدون إلى ألفاظ من العلوم ويعملونها في كتاب ويربطونها بالبسطة ، وينشرونها باسم أنها أسرار فيربطون القلوب ويقرؤها الجهال من أيام تأليفها إلى الآن أي في مدة ٤ قرون ونصف قرن وهم يظنون أنها علوم ولا علم فيها وإنما هي أخلاط وضعت معايبها ما للطلاب أنها أسرار ، وإذا نصح المهدي محمد بن تومرت في أنه نظم دولته والدولة نعتت الناس ثم انتهت ، وإذا نصح الجليلي رحمه الله في كتابه ، وأن الناس قرءوه وآمنوا بالله ، وناموا على ذلك وهم جهال بكل علم وفقن فليس معنى هذا أن ذلك ينفع في زماننا . كلا والله . فإلا الحاكم الذي يغشنا بالوهم اليوم بمن فتى كوك بن عثمان

في أواخر أيامهم ، ولا ذلك الذي يدعى أنه واصل له تعالى وهو خال من علوم الحكمة صالح أن يقول
أمم الإسلام الآن .

لاظلم اليوم يا أمم الإسلام . أيها المسلمون : أنا في هذا المقام قرنت إيهام المهدي محمد بن تومرت بإيهام
الملوك العثمانيين في أواخر الدولة . وإيهام شيوخ الصوفية كالجيلي رحمه الله ، لأن العلم والحكم من وادواحد
فالحاكم لا يقدر على إيقاع الوهم على العلماء وإنما الوهم يقع على الجهال ، ولقد جمع الأمرين معا المهدي محمد
ابن تومرت الذي اجتهد فإخفاً ، وهناك بعض حديثه الذي أشرت إليه من كتاب (زحلان) تحت عنوان
(ذكر قيام محمد بن تومرت أنه المهدي المنتظر) إذ ذكر أنه من جبل السوس ، وادعى أنه شريف علوي
حسني . قرأ علوماً بالمغرب وارتحل إلى المشرق ، وقابل الإمام الغزالي رحمه الله ، ورأى مرتين أنه شرب ماء
البحر ، فقام في نفسه أنه المهدي ، فأخذ في الزهد وفي الذكر والعبادة ، وكان يقتصر على رغيف كل يوم
وعلى الزيت ، ومن أتباعه عبد الله الوشيري ، وكان هذا عالماً متضلعا في العلوم ، فأمره أن يكتم ما عنده
من العلوم ، وأن يجعل نفسه أصم أبكم كالمجاذيب حتى يأتي الوقت الذي تظهر فيه علومه كعجزة لتتميم
ما يريد ، فبقى أبكم بين الناس أبلة ، ولعابه يجرى على صدره ، ولا يتكلم إلا مع الشيخ في خلوته ، ثم إيهام
دخلوا مراکش وأثاروا ثائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وجعلوا ذلك ذريعة لقبب الدولة وحضر
بين يدي أمير المسلمين في مراکش ، وكان وزيره مالك بن وهب رجلاً حازماً فأشار على أمير المسلمين بقتله
لأنه لا يريد بالوعظ إلا الملك ، ولكن الملك عفا عنه ، وذهب هو ومن معه إلى السوس ، وذلك سنة
أربع عشرة وخمسة مائة ، وكان من أمره ما كان ، وتقدم ذكره في (سورة سبأ) وقد بقيت دولتهم
نحو مائة سنة وكانوا يزعمون أن هذه الدولة سبقت حتى نزل عيسى ابن مريم وأنه هو المهدي المنتظر إلى
آخر ما هناك .

ولقد كان من أصحاب المهدي عمر بن يحيى الهنتاني ، قيل إنه ينتهي نسبه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه
صار بعد المهدي من وزراء عبد المؤمن ، وأعطى بنو عبد المؤمن أولاد عمر المذكور ولاية تونس فكانوا
يسمون الحفصيين ؛ استمر ملك تونس فيهم إلى سنة تسعمائة واحدي وثمانين ، فانتزع الملك منهم الدولة
العثمانية ، وكانوا يلقبون بالحفصيين ، وكانت مدة ملكهم تونس ثلاثمائة وثمانية وسبعين سنة ، وهم من
فروع دولة محمد بن تومرت ، واختاف الناس في أمر ابن تومرت فقال بعض العلماء : إنه أراد إظهار الحق
فاجتهد وأخطأ ، وقال بعضهم . إنه كان على الأمة شرا من الحجاج وزيد ، والله أعلم بحقيقة الحال اه .

ملخص هذا المقام : أن الرحمة التي ذكرت في بسملة (سورة الرحمن) يدخل فيها عجائب السموات
والأرض وما بينهما المذكورات في السورة ، وفيها كيفية تعليم الإنسان ، لأن السورة مبدوءة به ، وأنه
يكون بالتدرج الأعم فالأخص ، وأن هذه الطريقة ذكرها ابن خلدون ، وأقول الآن : إن إخواننا رجال
(دار العلوم) قد اتبعوها في تعليم اللغة العربية ونجحوا ، وقلبوا تعليم الأمم الإسلامية في ذلك ، وإذا كانت
رحمة الله عز وجل قد انتشرت في زماننا في طريقة التعليم ، فقد ذكرنا بما كان عليه التعليم في القرون
المظلمة الإسلامية أيام أن طردوا العلم فقل من بينهم ، فأتينا بكتاب (الكهف والرقم) في شرح فوائد
بسم الله الرحمن الرحيم (للجيلي رحمه الله عليه ، قرأنا رجوع المعارف كلها إلى باء البسملة ، ثم إلى تقطعها
والنقطة في مقابلة التات العلية إلى آخر ما قال وانتهى أمره إلى الميم من البسملة ، فأدخل في عددها وهو
٤٠٤٠ مرتبة ، وهذه للراتب عبارة عن الكواكب المعروفة في زمانهم ونظام طبقات العوالم على حسب
ذلك الزمن مع تحريف وتكرار واختلاط ، فذكرنا نظام هذا العلم بنظام الملك فوجدناهما فرسي رهان ،
فالملوك العثمانيون في أواخر أيامهم بوهمون الشعوب بعظمتهم الجوفاء في قصورهم ، وبعض رجال الصوفية

والمهدين يستحلون الأكاذيب مجتهدين خطأ أن هذا هو الباب الوصل لحفظ الأمة في زمانهم ، ولكن الأمة الآن قد أخرجها الله من هذه الجهالات والظلمات ، ومتى استنارت بالعلم طردت كل دجال فلا يعلمها ولا يحكمها لأن الحق أحق أن يتبع .

لقد كان أمثال المهدي محمد بن تومرت ومن مائله (من المذكورين في سورة الشعراء عند ذكر السحر وهم المشعوذون الذين اتخذوا الشعوذة سبباً في الملك) أشبه بالطبيب يستعمل كي المريض ، فترى ابن تومرت يردم البئر على الثلاثة الذين شهدوا للونشريبي وأعدم سبعين ألفاً قتلاً ظلماً ليكون أتباعه كالغنم تتبع راعيها وهكذا فعل (حسن بن الصباح) في قلعة الموت بجبهات أصهبان ، فكان يحرم على أصحابه العلم ليقبوا جهلاء والله يقول : « الرحمن علم القرآن ، خلق الإنسان ، علمه البيان » وهكذا فعل ملوك العثمانيين إذ منعوا العلم عن المسلمين ، وقد أخبرني شاب حجازي منذ أيام في هذه السنة ١٩٣١ م الموافقة سنة ١٣٥٠ هـ أنهم ما عرفوا شيئاً من العلم ، ولا من أخبار العالم ، ولا من اللغة العربية التي هي لغتهم إلا بعد ذهاب دولة السلطان (حسين الهاشمي) لأنه كان أولاً تابعاً لتركيا ، وهي أوجبت أن لا يقرأ النحو إلا باللغة التركية ، وبعد أن خلع طاعتها حرم الجرائد ، ولما زالت تلك الدولة تعلم الناس وقرأوا الجرائد ، هكذا أخبرني ، فالإنسانية في مثل هذه الحال تنزل إلى درجة تحت درجة الحيوان في النظام ، لأننا قرأنا نظام جمهوريات النمل والنحل مثلاً فلم نعتز على هذه الضلالات والأكاذيب والخداع ، إذن الإنسان أمكنه أن يعيش وهو أدنى من الحيوان منزلة مع بقاء عقله محفوظاً ولكنه مغمور في الجهالة ، وهذه الحال التي عاش بها المسلمون قروناً بعد العصور الأولى جعلها الله درساً للمسلمين الذين يأتوننا بعدنا ، وهذا التفسير قد جعله الله مملوءاً من العبر والابتداء والخبر ليكون تذكيراً لهم فلم يعموا فيما وقع فيه آباؤهم ، ولن يضحك عليهم أحد بعد اليوم ، وسيتعلم الرجال والنساء ، ويدرسون علوم الأمم ولغاتهم كل بحسب طاقته ، فالرحمة هنا من وجهين :

الوجه الأول : أن الأمة مع جهلها أمكنها أن تعيش وإن كانت في نظامها أزل من نظام الحيوان .

الوجه الثاني : أن هذه الشقاوة التي حلت بالآباء بسبب الجهل تكون مهمازا يسوق الأبناء إلى العلم الصحيح ، والحكم الصحيح ، والتباعد عن الدجل والكذب والبهتان .
إن الأمة تعتبر كلها أولها وآخرها كنفس واحدة شاء الناس أم أبوا ، غلطاً الآباء يخرس منه الأبناء ، وعلم الآباء نافع للأبناء ، الأمة الواحدة في نفس هذه الحياة نفس واحدة ، فتراها في الحرب وفي النصر ، وفي العز وفي الدل مشتركة ، ويظهر لي أن هذا النوع الإنساني ربي في هذا العالم وفي عوالم أخرى في البرزخ ليصل إلى درجة أن تكون الأنفس كلها نفساً واحدة ، وأهل الأرض اليوم جهال بهذه القضية متشاكسون والله هو الولي الحميد ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، وهذه من أسرار التعليم في قوله تعالى : « الرحمن علم القرآن ، خلق الإنسان ، علمه البيان » كتب ليلة الجمعة ١٥ جمادى الأولى سنة ١٣٥١ هجرية ، وفرغت منها بعد نصف الليل .

بهجة العلم في هذا المقال وهو تفسير البسملة في سورة الرحمن

لقد لخصت الكتاب الذي ألفه (الجبلي) رحمه الله عليه منذ ٤٥٠ سنة تقريباً ، فظهر منه أن العلم إذ ذاك عبارة عن بقايا علوم وآثار منها وأشتات ، فإنه ذكر رءوس المسائل الفلسفية القديمة مثل الأفلاك التسعة المعروفة عندهم ، وترتيب العالم السفلي ، وهذا ملخص الفلاسفة القديمة مع انضمام المعدن والنبات والحيوان فضم ذلك كله بالاسم لا بالشرح ، وزاد عليه ألفاظاً مهمة وجعلها مراتب الوجود ، والأمم الإسلامية في هذه القرون تجهل علم الفلاسفة القديم لأنها معتادة وفائدتها ضعيفة ، ولأن الترك إذ ذاك تحت إمرة

بني عثمان قد قتلوا الأمم الإسلامية تقتيلا ، وأناموهم فناموا نوما عميقا ، لذلك أخذ المتعلمون منهم ذلك باعتباره سرا مصونا ، وما هو بالسر الصون ، وإنما هي كلمات من شظايا العلوم أضيف إليها شظايا من آراء الباطنية ، وهي الحروف وأسرارها ، وضم هذا إلى ذلك ، ووصل به آيات قرآنية ، وأضاف إليه معرفة الله بواسطة الألف وما بعدها من الحروف ، وجعل ذلك أشبه برموز ، كل ذلك إبعاد للمسلمين عن معرفة الله بالعلم والحكمة ، وزحزحتهم عن الطبيعة الجميلة إلى حروف صنعها الإنسان ، وما هي الحروف ؟ إن هي إلا رسوم دونها قدماء المصريين وتبعهم اليونانيون فالأمم كلها كاللاتينيين والعرب ، ألم تر إلى اليم فإنها عند قدماء المصريين على صورة البومة ، وإلى الناء فإنها مأخوذة من حية سامية ، وترى حرف اليم في العربية ، وفي اللغات الفرنجية له نوع شبه بالبومة وكذا الناء بالحية ، فهل في شرعة الإنصاف أن يتجاز المسلمون إلى رسوم اخترعها الإنسان ويتعدوا عن صنع ربهم ، ويجهلوا مواطن حياتهم ومعرفة ربهم ، ألا ساء مثلا القوم المتأخرون .

رباه ، رياه : فهمنا والله ما حاق بنا من الجهل ، أنت رحمن وأنت رحيم ، علمتنا العلوم ومنها القرآن ، إننا معاشر المسلمين في جهلنا العلوم في القرون المتأخرة أشبه بالأمم كلها في جهلها المركب في أمر الماء كل . الناس يأكلون الطعام مطبوخا ، وهذا كأنه إجماع النوع الإنساني وهو خطأ فاحش أظهره الأطباء في زماننا إذ يقولون إن النار تضييع منه قوة الحياة ، إذن كل ما طبخ من الطعام ، أو قلى أو شوى صار في ذهاب قوة الحياة منه على رأي الأطباء في زماننا أشبه بكل ما هو متعفن ، أو أصبح نبيذا أو خمرًا ، فإن الأطباء اليوم بالإجماع يقولون بضرر ذلك كله ، إذن كل ما غير الطعام غالبا ضار بالإنسان ، بل الفاكهة والخضر التي ليست طازجة تقل منفعتها .

هذا ملخص كلام الأطباء في زماننا ، ولقد شرحته عشرات المرات في هذا التفسير ، فهكذا أمور دين الإسلام ، إن المسلمين في القرون للتأخرة جهلوا العلوم ومقصودها ، فراحوا يبيدونها ما هو النافع منها ، ويكتفون بالخشالات والقمامات والفضلات والرجيع والفتات فتركوها للناس فعاشوا بها زمانا ونسوا عهد آباءهم حتى إذا أراد الله ظهور المجد الإسلامي أظهر العلم كرة أخرى ، وعلمنا تلك العلوم فبحثنا فألفيناها على ما ذكرناه فبينناها في هذا الكتاب .

واعلم أن من رحمة الله الواسعة ما تقدم في أول (سورة القتال) من صور الحشرات المرسومات هناك التي تعيش على العفونات ، فإذا كان الله واسع الفضل حلما فانه لا يذر العفونات ولا الرطوبات بلا فائدة بل خلق لها خلقا يلائمها ويناسبها بها يعيش كما خلق عقولا في الإنسان نسبتها إلى العقول العالية فيه كنسبة الحشرات إلى أعلى الحيوان تعيش بالغبية والجميمة والآراء الجزئية ، فهكذا في الأمم الإسلامية المتأخرة لما حرمت العلوم والمعارف سخر الله لها من جمعوا لها قمامات العلم فعاشوا عليها عيش الحشرات على العفونات ، وعيش صغار العقول من الناس على الأحوال الجزئية ، والأخبار العادية ، سنة الله في خلقه ، وهو الرؤوف الرحيم .

واعلم أيديك الله أيها الذكي أن الشيخ الجليل وأمثاله قوم صلحاء يريدون الخير بالأمم ، وقد كتبوا مارا وأما أنه خير في زمانهم ، وبكتابتهم صلح قوم وصاروا أقياء ، ولكن ليس ذلك بمنعنا من أن نظهر الحقيقة ، ونقول هذه ليست والله بأسرار هي تنف من العلوم ، وما هي ذه العلوم فلندرس نفس العلوم لا بقاياها ورجيعها وقماماتها ، فمن ذا الذي يكتبني من الفاكهة بقشرها ، أو من الكتاب بعنوانه ، أو من الجوهر بالعرض ، فرحم الله الجليل ، ورحم الله علماء الإسلام والصوفية أجمعين ، ولكن الاحترام لحم شيء والرجوع إلى الحقيقة شيء آخر ، وحسن النية ليس كل شيء ، فلا بد من العمل كما لا بد من النية ، وهم لم يكن لديهم

من العلم إلا ما رأته من رموز وإشارات ترجع إلى علم الفلاسفة القديم ، وقد جاء في هذا الكتاب قديم
الفلسفة وحديثها ، فالحمد لله إذ وفقني لهذا الكتاب ، أتركه للسليدين عدي ، وقد فك فعلا عقلم وانطلقوا
يقرون علوم الأمم . وإلى هنا تم الكلام على القسم الأول في تفسير البسملة والحمد لله رب العالمين .

كتب يوم الأحد ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٣٠ م .

مقدمة في مناسبة هذه السورة لما قبلها

اعلم أن السور المتقدمة من (سورة ق) إلى (سورة القمر) قد مر فيها الكلام على العالم العلوي
والسفل ، فهو في سورة ق حث على النظر في السموات والأرض ، وبناء الأولى وتزيينها ، وأنها لا فروع
فيها ، وفي الثانية لفت النظر إلى مدنها ، وخلق الجبال فيها ، وإنبات النبات فيها ، وجعلها بصائر لدوي
العقول ، وذكر للطير وما يترتب عليه من الجنات والحب والنخل ، وعجيب الثمر وعموم نفع هذه المخلوقات
لنوع الإنسان . وفي (سورة النازيات) خصص للطير المذكور في (ق) والرياح بالذكر ليحث الناس على
دراسة الآثار العلوية من رياح ومطر وكيف تهب ، وما سبب هبوبها ، وما آثاره ؟ وجعلها في صورة القسم
تعظيما لعلمها ، وتفخيما لقدرة العالمين بها . وفي (سورة الطور) عمم القسم بما في السماء وما تحت الأرضين ،
من بيت معمور ، وسقف مرفوع ، وبحر مسجور ، وبما بينهما من علم منشور ، وحكمة مأثورة ، وآيات
مقروءة ، ودروس معلومة ، ومدنية مشكورة ، فأصبح بهذا العلم بكل شيء مطلوباً ، والنظر في الحقائق
كلها مرغوباً ، وفي (سورة النجم) ذكر إبداع الوحي ، وعجائب الخلق ، إذ لم يبق بعد ذكر العوالم
كلها علويها وسفليها ، وإعظام قدرها وقدر العلم بها والعالم بها لما أن الله أقسم بها إلا أن يذكر أول نفس
عالمه بها ، فآية لنظامها ، مطلعة على بدائعها ، تشويقاً للنفوس ، وتعليماً للأمم ، فأبان أن نبينا صلى الله عليه
وسلم اطلع بطريق الوحي لا بطريق التعليم على آيات ربه الكبرى ، وقد رأى ما لم يره أهل الأرض قاطبة من
عجائب الله ، فأول سورة النجم أشبه بضرب مثل لمن علم ذلك من أهل الأرض ، كأن الله عز وجل يقول :
أضرب لكم مثلاً بنبي آخر الزمان ، فقد اطلع على ما يمكن أن يصل إليه أعلى إنسان في الأرض ، وانتهى
إلى سدة المنتهى ،

فأما ما وراء ذلك فإنه خاص بي ، ولما أن ضرب هذا المثل وضحت مسألة العلوم والتعميل فلم يبق إلا
الإنذار لمن هو غافل عنها ، فجاءت سورة القمر التي أعقبت سورة النجم للمناسبة اللفظية والإشراقية على
سبيل الترقى ، فأبان فيها أن الغافلين من أهل الأرض يجب أن يتذكروا باقتراب يوم الحساب فيقال لهم :
أيها الناس : إذا غفلتم عما أوضحنه ، وعن العلم الذي ذكرناه ، وإعظام العالمين به ، فإني أنذركم يوم
الحساب وقربه ، والدليل على ذلك ماترون من انشقاق القمر من الأرض كما قاله علماء العصر الحاضر ،
ويعمل لذلك بانشقاقه على جبل حراء وإطلاعكم عليه ، فإن هذا كقائمة ليوم الحساب : « يوم تنشق السماء
فتكون وردة كالدهان » .

ولاريب أن ذكر الساعة لا يراد منه إلا تخويفهم وزجرهم بقرب تلك الحقائق وبمقدماتها ، فهم يزجرون
بالقيامة وعذابها وبعباد الدنيا ، فإن من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً ، والجاهل
في الدنيا جاهل في الآخرة ، والأمم الجاهلة في الدنيا جاهلة يوم القيامة ، فاقتراب القيامة يتقدمه انشقاق
القمر قديماً ، أو زمن النبوة . فهانئاً أمران : ساعة تقترب ، ومقدمات تسبقها ، ولذلك جاءت أحاديث

قوم نوح وعاد ونمود ، وقوم لوط وآل فرعون ، متفقات على أن العذاب في الدنيا يتبعه العذاب في الآخرة على وفاق ما في أول السورة من اقتراب الساعة ومقدمتها انشقاق القمر (وبعبارة أخرى : إن العذاب مبدؤه في الحياة ونهايته في الآخرة التي لانهاية لها ، فاذا ذكر الله اقتراب الساعة وتقدم انشقاق القمر عليها كالمقدمة لها فهكذا ذكر قصص الأولين وكيف أتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ، ثم أتى بما هو كالنتيجة لذلك من أن كفار مكة سبزم جمعهم ويولون الدبر ، وأن الساعة موعدهم . والساعة أدهى وأمر ، ثم جعل ذلك كله في قاعدة وهي « وكل أمر مستقر » وأخرى وهي « إنا كل شيء خلقناه بقدر » أي إنا خلقنا كل شيء مرتباً مقدرًا على مقتضى الحكمة : وجعل تلك القصص بينهما مصوغة من الحكمة البالغة ، ومن الأمور المرتبة ، ومن استمرار كل أمر ، فإذا ن تكون نتيجة هذا كله وأوله وآخره أن هناك قانونا عاما . وهو أن كل أمر يسير إلى غاية لا يتمداها ؛ فمن كان في هذه أعمى بالجهالة فهو في الآخرة أعمى بالندامة والعذاب الأليم ، وهذه هي الحكمة النامة والنظام الأعلى بحيث يشعل العالم كله أوله وآخره ، فإذا كان الجاهل هذا شأنه أتبعه بالعالم فقال « إن للتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر » فوصف التقين بأنهم منعمون في الجنات والأنهار ، ثم أخذ يرتقي بهم في المعارف والعلوم رجوعا إلى ما ذكر في السور السابقة فقال هم أهل أن يكونوا في مقاعد صدق مقربين عند ملك تعالى أمره في ملكوته ، وعظم اقتداره في خلقه ، ومعلوم أن ملوك الأرض الضعاف لا يحظى بالقرب منهم غالبا إلا الذين نالوا حظا عظيما من الأخلاق ومن العلوم ، فكيف تكون حال من يحظى بالقرب من ملك الملوك ، إن ذلك يكون في أعلى درجات العلم والحكمة والأخلاق ، وكما كان أعلى منزلة علمية كان أقرب إلى رب البرية ، وهاهنا آن الأوان أن نبث في (سورة الرحمن) ومناسبتها لما قبلها من سور القرآن ؛ هاهنا أخذ يبين الصفات التي تؤهل التقين ليكونوا في مقعد صدق عند مليك مقتدر ، لذلك أخذ يشرح ما صنعه ذلك الملك اللقندر وما أفاده برحمته لأهل الأرض فأفاد أنه (أولا) علم القرآن إذ أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو بلغه لأتمته ، ولاجرم أن ما وحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يرثه الخلف عن السلف جيلا بعد جيل ، وهذا من رحمته (وثانيا) ذكر خلقه للإنسان ، ونظام جسمه ، وعجائب اتقانه (وثالثا) أبان أنه علمه النطق وإفهام غيره وهذا لا يتم إلا بنفس وعقل وعجائب تقدم كثير منها في التفسير (ورابعا) أبان تسخير الشمس والقمر ونحوهما له (وخامسا) أبان تسخير الزرع والشجر له (وسادسا) أبان أنه رفع السماء وأقام الخلق بالحكمة والنظام (وسابعا) ذكر الأرض وما فيها من النخل والفاكهة ، وما يشم منه رائحة طيبة (وثامنا) خلق الإنسان من طين مطبوخ (وتاسعا) خلق الجن من نار (وعاشرا) كونه رب مشرقى الصيف والشتاء ومغربيهما (وحادى عشر) أنه أرسل البحر المالح والحلو متجاورين لا يختلطان ، (وثانى عشر) أن اللؤلؤ والمرجان يخرجان من البحر المالح والحلو (وثالث عشر) السفن الجاربات في البحار (ورابع عشر) أن كل هذا سيفنى ويبقى وجه الله (وخامس عشر) أن كل أهل السموات وأهل الأرض مفتقرون إليه فيسألونه .

فهذه هي النعم التي ذكرها الله لنا وتوابعها ولوازمها ، ولكنه لم يذكرها بدون أن يقدم في أولها أنه علم القرآن ، وأنه علم الإنسان البيان ، وهذا الإنسان النصف بذلك قد ذكر عقب قوله : « في مقعد صدق عند مليك مقتدر » فكأنه يقول : إن الملك اللقندر الذى يكون لكم مقعد صدق عنده هو نفسه كثير الرحمة ، وأعم شيء من الرحمة أن تقرأوا العلوم التي رمز لجلتها بالقرآن ، فهذا الملك اللقندر الذى أنتم ستكفونون في حضرته وتقرّبون من مقامه كثير الرحمة للعباد . أنزل لهم الكتب السماوية وأهمها هذا القرآن ليقرأه الناس ، وإنما أنزله لهم لأنهم مخلوقون على هيئة تقبل علومه ، ألم تر أنه قد ألهم لغات يبين بها مراده

وأعطى علوما عقلية وغيرها ليرزها ببيانه، ويقرأها بلسانه، ويحفظها بحنانه، فإذا كان هذا شأن الإنسان الذي يرجى أن يكون له مقعد صدق عند مليك المقدر، فمن حقه أن يقرأ علوم هذه الكائنات فيدرس الفلك ونظامه، والتشريح وأحكامه، والشجر وأكمامه، والأرض وعجائبها، والمزارع وغرائبها، وأصول الإنسان وغرائب عالم الأرواح، والبحار وماءها، وما جرى فوقها من سفن، وما نبت تحتها من المرجان أو الدرر الحسان؛ وأن يبحث هذا العالم بحثا مدققا حتى يعلم أنه كاه ذو افتقار إلى من يعينه ويحفظه ويقيه إن الإنسان إذا كان مقعده صدقا عند مليك فعلية أن يتخلق بأخلاق الله، وأخلاق الله السكال المطلق فليكن كاملا على قدر إمكانه، ألا ترى أنه وضع الميزان والنظام العام لأجل أن لا تنطق في ميزاننا، وزن كل شيء، وقدره تقديرا من حركات الأفلاك ونظام النبات والأشجار والأزهار والأوراق ونظام الأنعام وهياتها وطعومها لأجل أن تقدر الأشياء وزنا وكيلا ومساحة وشهادة بالأقوال الصادقة والشهادات الحقة والموازين المنتظمة، والمكاييل التامة، فيفعل كما فعل، فإذا رأيتاه نظم حركات الأفلام فلتنظم حركاتنا، وإذا رأيتاه هندس وزوق الأشكال فلتنحسن ظواهرنا. وإذا رأيتاه جعل كل نبات وكل حيوان بمساحة خاصة ووزن خاص وقدر معلوم فلنعامل في بيعنا وشرائنا بالمكاييل والموازين والمقاييس الحقة، فهذا هو الصدق الذي تتصف به حتى نستعد أن نكون في مقعد الصدق. ومن جلس في مجالس الملوك وهو غير أهل لها بندوه وطرده.

تفيد (سورة الرحمن) أن العلوم كلها من خصائص الإنسان من كواكب محسوبة. وشمس منتظمة المسير. وأقمار بدية، وكواكب مضيئة. فالحساب فيها لا يعرف إلا بالحساب والهندسة والجبر. وذكر الشجر والنجم والنخل والقائمة والرياحين المشمومة يرجع لعلم النبات. وذكر خلق الإنسان يرجع لعلم النفس والتشريح. وذكر الأرض يتضمن المعادن. وأما علم الحيوان فهو مفهوم من المقام إذ الحيوان بين النبات والإنسان، والحيوان خادم الإنسان مخدوم بالنبات فكأنه ذكر بذكر الطرفين. ولم يبق من العلوم الفلسفية في سورة الرحمن إلا علوم الطب والبيطرة والكيمياء وخواص المادة وما أشبه ذلك. وكل هذا يرجع إلى ماهو المذكور. فعمل الزراعة وعلم الطب وعلم البيطرة للنبات والإنسان والحيوان. فالعلوم كلها تضمنتها هذه الآيات. وقد صرح فيها بالسفن والمرجان وباللؤلؤ. وبالاختصار إن الله أبان أن هذه العلوم كلها من رحمة الله. وأنه هو الذي غرس في قلب الإنسان حبها، والغرام بها، وهياها لمعرفة، ولا جرم أن ذلك يؤهل الإنسان لمقعد الصدق عند مليك المقدر، وليس معنى هذا أن كل واحد في الأمة يعرفها بل يكون لها شيوخ في الأمة، ويكون لكل طائفة اختصاص بعلم من العلوم ودراسة طائفة من تلك العلوم باعتبار أنها فرض كفاية وكل علم من العلوم له نفع، وكل صناعة لها فائدة في كل جيل من أجيال الإنسان يحرم على المسلمين أن يهملوه بحيث يأثم الجميع إذا لم يكن فيهم من يقوم به ويكفيهم أمره، وهذه هي مصيبة أمة الاسلام الآن، وإليه الإشارة بقوله: «خلق الإنسان علمه البيان» فالمقصد المجموع لا كل فرد فإن هذا مستحيل ولتعلم الطائفة الخاصة الراقية من كل فن طرفا، وليختص كل فن بعد ذلك، ذلك هو الصراط المستقيم في سعادات الأمم، انتهى الكلام على المقدمة.

القسم الثاني في عجائب عالم الدنيا

التفسير اللفظي

بسم الله الرحمن الرحيم

(الرحمن ، علم القرآن ، خلق الإنسان ، علمه البيان) أي علم محمد القرآن ومحمد علم أمته ، خلق جنس الإنسان وميزه عن سائر الحيوان بالبيان ، وهو التعبير عما في الضمير وإفهام الغير لما أدركه. وهذه الجمل الثلاث خلت من العاطف وجعلت أخباراً مترادفة للرحمن على نهج تعداد النعم كما تقول زيد أغناك بعد فقر ، أعزك بعد ذل ، كثرك بعد قلة ، فعل بك ما لم يفعله أحد بأحد ، فما تنكر من إحسانه ، كأن كل واحد من هذه العهود يصح أن يكون كافياً في حفظ الجليل ، وإنكاره وحده كاف في نعت المنكر بكفران النعمة (الشمس والقمر) بحسبان) بحساب معلوم مقدر في بروجها ومنازلها ، وعلى مقتضى هذا النسق تنتظم أمور المخلوقات السفلية والقصور والسنون وجداول الحساب ، ولما كان النبات الذي ينجم من الأرض المسمى بالنجم ، وهو مالا ساق له ، والشجر وهو الذي له ساق (فالأول كالحنطة والثاني كالنخل) من جملة العوالم المرتبة على سير الشمس والقمر وحسابهما ، وبذلك الحساب انتظم أمر سائر النبات بحيث يزرع في فصل مخصوص ، ويحصد ويؤخذ ثمرة في فصل مخصوص ، وينمو على مقتضى حركات الشمس والقمر والنجوم أودفه الله تعالى بذكر ذلك فقال (والنجم والشجر يسجدان) بتقادان لله فيما يريد منهما طبعاً كما يتقاد الكفون اختياراً ، وهذا الاتقياد ظاهر ، ألا ترى أن الشجر والزرع لا يخرجان عن نظام سير الكواكب ، ولا يفتران عن نهج الشمس في مسيرها ، ثم انظر أيضاً كيف كان الشكل والهيئة واللون والمقدار والطعوم والروائح جارية بقدر ، سائرة لغاية ، كل هذا سجود وطاعة للمسخر الذي نظمها .

واعلم أن ظاهر النظم يقتضى أن يقال : « علمه البيان » أجرى الشمس والقمر بحسبان ، أسجد النجم والشجر ، ورفع السماء ، ووضع الميزان الخ ولكنه عدل عنه ليمتاز البيان عن المبين (بالفتح) . وإيضاحه أن النوع الإنساني عرف اللغات والفهم والافهام ، وأودع في غريزته الاستعداد لكل العلوم ، فاللغات المختلفة في الأرض التي أبلغها بعضهم إلى أربعة آلاف لغة كلها علمها الله للإنسان للبيان والفهم والافهام ، فكل قوم لهم لغة ، ولكل قوم كتابة ، فإذا يكتبون ، وماذا يقرءون ، وما الذي عنه يعبرون ؟ فلذلك ذكر الشمس والقمر وما بهما تبياناً للمعبر عنه وللمبين بعد أن ذكر البيان ، هذا هو السبب في تغيير نظم العبارة ، وإنما بدأ بالشمس لأنها مبدأ الحياة على وجه الأرض وبدونها لا حياة فيها كما تقدم شرحه (والسماء رفعها) خلقها مرفوعة محلاً ومرتبته (ووضع الميزان) العدل والنظام الذي مر شرحه في أغلب سور القرآن بحيث كان حساب سير الكواكب ، وحساب أجزاء النبات الداخلة في تركيبه ، وحساب الأحجار الساقطة المحسوبة بالتربيع كما تقدم في (سورة آل عمران) وحساب الجسمين التجاذبين كالفليتين على سطح الماء المتقاربتين بحساب التريع أيضاً وحساب البندولين المختلفين طولاً بحيث يكون الأقصر أسرع اضطراباً من الأطول على نسبة عكسية تريبية ، وهكذا مما شرحناه لك في هذا التفسير وهكذا نظريات (نيوتن) و (كليبر) التي أبانت المثالثات المساحية عند جرى الكواكب بحيث تكون متكافئة في الأزمان المتساوية

مع اختلاف الأفواس المقطوعة صيفا وشتاء ، فيكون القوس الذي تقطعه الشمس في الشتاء وهي مسرعة أكبر من القوس الذي تقطعه في الصيف وهي في الرأس مبطئة مع أنهما متساويان مساحة كما تقدم فيها أيضا موضعا مرسوما فارجع إليه ، كل هذا وكل علم الفلك ، وكل علوم الطبيعة ، وكل نظام الموسيقى الذي تقدم في (سورة يوسف) وكل قواعد العلوم ، وكل قواعد الشعر التي تجري على نسق واحد موسيقى كما في بحر الطويل إذا لم تدخله العال ولا الزحافات يكون ١٢ سببا و ٨ أوتادا ، والمجموع ٤٨ حرفا ، والسواكن بالنسبة للمتحركات هكذا ٥ - ٧ - ١٠ - ١٤ - ٢٠ - ٢٨ - فتكون المتحركات ٢٨ والسواكن ٢٠ ، ومعلوم أن حاصل ضرب الوسطين يساوي حاصل ضرب الطرفين ، كل ذلك داخل في الميزان ، إن الميزان هنا لا يفهمه إلا من درس جميع العلوم ، ومن قرأ هذا التفسير كله فقد عرف الميزان ، وإذن يكون في مقدم صدق عند مليك مقتدر ، وقوله (ألا تظفوا في الميزان) أي ثلاثا تظفوا فيه^(١) ولا تعتدوا ولا تجاوزوا الإنصاف ، فإذا نظمنا ملكنا بحيث جرى على تلك النسبة المنظمة . فإن ذلك يدعوكم لنظام أعمالكم اقتداء بسنننا ، وسعيا في رقي نظامكم ، وتحسين أعمالكم وأخلاقكم (وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان) ولا تنقصوه فإن من حقه أن يسوى ، لأنه المقصود من وضعه ، وإنما كرهه مبالغة في التوصية ، ولأن كل واحد من العدل في الميزان ومن النقص ومن الزيادة مرغوب ذكره للقيام به في الأول وللتأني عنه في الآخرين (والأرض وضعها) خفضها مدحوة (للأنعام) للخلق (فيها فاكهة) ضروب مما يتفكك به (والنخل ذات الأكمام) أوعية الثمر التي يكون فيها الثمر ، لأن ثمر النخل يكون في غلافه وهو الطلع مالم ينشق ، وكل شيء ستر شيئا فهو كم . ولذلك قال بعضهم : الأكمام ما يكتم أي يغطي من ليف وسعف وكفري فكل ما يغطي وكل مغطى به ينتفع الناس به كالجدع والجار والثمرة (والحب ذو المصنف) الحب كالحنطة والشعير والذرة والأرز ، والعصف ورق النبات إذا يبس والتبن (والريحان) هو إما الذي يشم ، وإما الرزق من قولهم خرجت أطلب ريحان الله أي الرزق (فبأي آلاء ربك تكذبان) أيها الثقلان الإنس والجان الآلاء جمع ألى وهو النعمة وإنما خاطب الثقلين لدلالة الأنعام عليهما ، والأنعام الخلق ، وكل ذي روح . أي فبأي نعم من هذه النعم المذكورة تكذبان أيها الثقلان ؟ وهذه الآية كررت في أحد وثلاثين موضعا من السورة تقريرا للنعمة وتأكيدا للتذكير بها ، فتراه عدد نعمه على الخلق ، وفصل بين كل نعمتين بما يذكركم بها ويقررهما ، فإذا قال الرجل لمن أحسن إليه بنعمة وهو يكفر بها : ألم تكن فقيرا فأغنيتك ، أفتنكر هذا ؟ ألم تكن عربيا فأكسوتك ، أفتنكر هذا ؟ ألم تكن خاملا فعززتك ، أفتنكر هذا ؟ وهذا كثير في كلام العرب شائع ، هكذا يقول الله هنا : ألم أخلق الإنسان وأعلمه البيان ؟ وأنظم الشمس والقمر بحسبان ، وأنوع الشجر وأبدع الثمر ، وأعمهما في البدو والحضر ، لمن آمن ومن كفر ، وأسقيهما تارة بالمطر ، وآونة بالجدول والنهر ؟ أفتنكرون أيها الناس والجان هذه النعم . فبأيها أتم مكذبون ؟ .

ولما كانت النعم المذكورة بعضها يحتاج لزيادة شرح وإيضاح كخلق الإنسان ، وحساب الشمس والقمر ، وكأسباب نمو الزرع والشجر ، وهذه الثلاثة مجامع ما تقدم أعقبه سبحانه بما يبينها على اللف والنشر المرتب فقال في الأول (خلق الإنسان من صلصال) من طين يابس له صلصلة بحيث يصوت إذا نقر (كالفخار) أي الحزف وهو الطين المطبوخ ، وهذا إيضاح لخلق الإنسان ، وبيانه أنه كما أن الطين المطبوخ مركب من

(١) إن مسألة الميزان ونظام الحياة التابعة لنظام الأندلاك تقدم في سورة يونس شرحها بأكثر مما استراه هنا . فهناك ترى رسم الهرم وشرحه فضلا عن حسابيه .

مادة أرضية وحرارة سوته وأنضجته لتحفظ كيانه، هكذا هذا الإنسان له شهوة الطعام والشراب والتزاوج لتبقى بنيته وتدوم حياته بالمادة الأرضية التي اجتذبتها النباتات من الأرض، وله قوة غضبية ثورته الشجاعة والقوة ليحافظ على بقائه وحياته، ويمنع عن نفسه عاديات الكواسر، ومهاجمات الجيوش والأعداء المحيطة به من كل جانب، وهذه في الإنسان تقابل طبع الطين ليصير فخارا إذ لا يقاء للطين بغير طبخه بالنار لتستمسك أجزاؤه ويبقى بناؤه، هكذا لولا القوة الغضبية، ومحافظة الإنسان على هيكله المنسوب، وجسمه المحبوب، من عاديات الكواسر، وأهل القسوة من بني الإنسان لملك جسمه وأصبح قتيلا في القلوات تأكله الطير، أو تهوى بأجزائه الريح بعد تفرقها في مكان سحيق كما ترى الطين إذا لم يطبخ يتفتت وتذروه الريح، أو يذوب في أجزاء الأرض. هذا هو معنى الآية، وقد تضمن علوم الشهوة وعلوم الغضب المذكورات في سورة (آل عمران) ثم إنه من حيث ترتيب خلقه، خلقه من تراب فصار التراب طينا لازبا أي يلمص باليد لما اختلط بالماء، ثم صار حمأ مستونا وهو الطين الأسود اللين فلما يبس صار صالصالا، فاختلاف العبارات في القرآن على مقتضى هذه المراتب (وخلق الجنان) الجن (من مارج) من صاف من النخاع، ثم بينه فقال (من نار) يقول: خلق الله الجنان من النار الصافية، والمارج المختلط ببعثه يبعث فيكون اللهب الأحمر والأصفر والأخضر مختلطات؛ وكما أن الإنسان من عناصر مختلفات هكذا الجنان من أنواع من اللهب مختلطات، ولقد ظهر في الكشف الحديث أن الضوء مركب من ألوان سبعة غير مالم يعلوه، فلفظ المارج يشير إلى تركيب الأضواء من ألوانها السبعة وإلى أن اللهب مضطرب دائما، وإنما خلق الجن من ذلك المارج المضطرب إشارة إلى أن نفوس الجنان لا تزال في حاجة إلى التهذيب والتكميل، تأمل في مقال علماء الأرواح الذين استحضروها، إذ أفادتهم أن الروح الكاملة تكون عند استحضارها ساكنة هادئة. أما الروح الناقصة فإنها تكون قلقة مضطربة. وانظر إلى مقاله سقراط:

اعلم أن الظالمين من نوع بني آدم يعذبون في هذه الحياة، لأنهم إذا عتوا وظلموا الناس أحسوا من نفوسهم بالآلام تقلبهم، فالظلم سيف ذو حدين يقتل للظالم والظالم، فإذا استغاث المظلومون وتألوا هكذا الظالمون، لأن نفوسهم من عالم شريف، فإذا أحست بالظلم اضطربت وأقلقتهم، وهذا أيضا من سر قوله تعالى: «إنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله مالا يرجون».

أقول: فإذا مات هؤلاء بقيت نفوسهم في قلق، فالظالمون قلقون في الحياة وبعد الممات، فلفظ «مارج» أفادتنا علمين: علم ألوان الطيف من علم الطبيعة، وعلم أخلاق الجن من علم الأرواح، أليس هذا من بدائع القرآن وعجائب العلم، وانظر كيف جمع خصائص النفس الإنسانية من حيث شهوة الطعام ونظامه وقوة الغضب وعجائبه، وحفظ الثغور، ونظام الجيوش، والدفاع عن الديار، انظر كيف جمع ذلك كله في الصلصال، وكيف أبان عذاب الروح الناقصة من الجن، ومثلها الروح الناقصة الإنسية بعد موتها. لأنهم يكونون أشبه بالجنان في أخلاقهم، كل ذلك في لفظ «مارج» ومن هنا فلتعلم حكم القرآن وعجائبه، وقوله (فبأى آلاء ربكنا تكذبان) ظاهر.

ولما فرغ من إيضاح خلق الإنسان شرع بوضع ما بعده وهو الشمس والقمر بحسبان، فذكر أنه رب مشرق الصيف والشتاء ومغربهما، وهذه الترية ترتب عليها الفصول الأربعة، ويتبع ذلك تقلب الهواء وتنوعه، وما يلي ذلك من الأمطار والشجر والنبات، وما يتخلل ذلك من الأنهار الجارية، ولما كان النبات وهو المذكور بعد الشمس والقمر لا يكون إلا بماء عذب ناجم من السحاب المستمد من البحار الملحة؛ وهذه البحار فيها نعمتان، نعمة في باطنها وهي الدر والمرجان، ونعمة فوقها وهي السفن الجارية كأها

الجبال الطوال ؛ أخذ يشرح ذلك كله على سبيل الترتيب . فقال (رب المشرقين ورب المغربين فبأى آلاء ربكما تكذبان ، مرج البحرين) أرسلهما ، يقال مرجت الدابة أرسلتها : أى أرسل البحر الملح والبحر العذب متجاورين متلافيين ، فترى العذب يخرج من الجبال كنييل مصر يجرى من جبال القمر وراء خط الاستواء فيمر شمالا حتى يصب في البحر الأبيض المتوسط ، فلا الملح يطغى على العذب فيجعله ملحا ، ولا العذب يجعل البحر الملح مثله (بلتقيان) ومع هذا الالتقاء منعهما الله عما في طبيعتهما بالبرزخ ، وهو ما يحجزهما ويصدما عن الاختلاط ، والامتزاج وهو قوله (بينهما برزخ) حاجز الهى (لايبغيان) لا يختلطان ولا يتغيران أو لا يفرقان الناس بطبعيانهما عليهم (فبأى آلاء ربكما تكذبان) اللؤلؤ هو الدر الخلق في الصدف ، والمرجان الحرز الأحمر ، وهما يخرجان من الملح وحده وإنما عبر بقوله «منهما» لأن العذب والملح بحر واحد لا ينفصل أحدهما عن الآخر ، لأن الأنهار والجداول إنما تكون من ماء الأمطار ، وماء الأمطار من البخار ، والبخار من البحار ، والبحار إليها يرجع ماء الأنهار في جريه فإذا نزل الملح والبخار والسحاب والأنهار كرة واحدة تحيط بالأرض ، وهذه الكرة منها ما يبلغ سبعة من عشرة من محيط الكرة الأرضية وهى البحار كبحر الروم والبحر الأحمر وبحر فارس وبحر الهند وبحر الصين والمحيط الهادى والمحيط الباسفيكى وبحر البلطيق ، فهذه هى الأصل ، فإذا نظرت فوقها رأيت كرة الهواء تحيط بالأرض وبالماء ، وهى دائما مشبعة بالبخار المستمد من البحار ، ومن هذا البخار تكون السحب فالأمطار فالأنهار الجارية على اليابسة كالليل ودجلة والفرات ونهر النيجر وزمبيزا وما أشبهها وكل هذه الأنهار أصبحت كفروع تتصل بالبحر الملح من جهة مصبها ، وبالجبال من جهة منبعها ، وتستمد ماءها من السحاب ، وهو من بخار الهواء المستمد من البحار الملحة . ثم البحر الملح إلا كشجرة جداولها الأنهار فوق اليابسة ، وكان كل نهر غضن ، وكل جدول ورقة ، وكل حقل من الحقول قطعة من الورقة إذا ثبت هذا علمت معنى قوله تعالى «يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» فانه جعلهما بحرا واحدا . فمن جهة العذوبة واللوحة يقال لهما بحران . ومن جهة خروج الدر والمرجان جعلنا كأنهما بحر واحد . وقيل خرج منهما . يقال خرجت من بيوت هذه البلدة وهو لم يخرج إلا من بيت واحد (فبأى آلاء ربكما تكذبان . وله الجوار المنشئات فى البحر كالأعلام) أى وله السفن الكبار أى المصنوعات التى رفع خشبها بعضه على بعض أو هى التى رفعت شرعها فى الهواء . وقوله (كالأعلام) أى كالجبال جمع علم . وهو الجبل الطويل (فبأى آلاء ربكما تكذبان) وانظر فى الجبال التى شهت بها السفن فوق الماء كيف كانت هى التى جرى منها الماء فى الأنهار . وكأن الله لما خلق الجبال فوق الأرض وهى يابسة تحمل الجبل أراد أن يجعل فى البحر ما يشبه الجبال فى البر . وكأنه يقول : انظروا إلى النواميس الطبيعية كيف خرقتها فان ناموس المادة لا يحمل الثقيل إلا الكثيف . أما اللطيف كالماء فلا يحمل الثقيل . فها أناذا أريتكم العجب . ووضعت الجبل فوق ظهر الماء بآيات اخترتها . وعجائب اخترعتها . وألقيت عليكم دروسا من النواميس تفهمكم أن الجسم إذا كان يزن بما يماثله حجما من الماء وزنا طفا فوقه . وإن كان أثقل من وزنه من الماء غرق فيه . هذا هو القانون الذى وضعته ، والصرط المستقيم الذى اخترته . والسمة عرفت ذلك بغير زتها . فإذا أرادت أن تنزل فى أسفل الماء قبضت عوامه فى بطنها مملوءة هواء . وإذا أرادت أن تطفو على وجه الماء فقختها فعظم حجمها غطت فطفت . وإن أرادت أن تساوى سطح الماء توسطت فى نفخها . وكل سفينة عائمة فى بحر ملح أو عذب على هذه الطريقة . فإنك إذا وزتها كلها ألفت جميع وزنها يساوى الماء الذى أراحته من مستقرها فى البحر ولو أن الماء المزاج محجمها كان أخف لفرقت . وجسم الإنسان أثقل من مقدار حجمه من الماء ولذلك

يفرق في الماء ، وهذه هي نظرية (أرشميدس) الذي أحس بأن جسمه وهو في الماء قد خف فاعتقد أن الأشياء وزنها في الماء أخف من وزنها في الهواء ، وظهر بعد ذلك أن الذي ينقص من وزن الأشياء هو مقدار وزن الماء المساوي لها في الحجم ، فخرج من الماء وهو لا يعبى ويقول عرفتها عرفتها ، وذلك بعد أن تحير ثلاثة أيام في معرفة الذهب المغشوش . وكيف يعرف غشه ، فأنتج له عقلة ، ودله فهمه على هذه الطريقة وأخذ يزن الذهب والمواد الأخرى التي كان الذهب بها مغشوشا حتى عرف الحقيقة ، وسر ملكه بذلك وأظهر له حقيقة الغش فهذه النعم التي ذكرها الله في هذه السورة هي مجامع ما نعمة به على أهل الأرض وكأنه تعالى بتكراره التذكير بها وقوله (فبأي آلاء ربكما تكذبان) يقول : أي عبادي : هل ظننتم أن مجرد الإيمان بكفيم ؟ فهل خلقت الشمس والقمر والنجم ، والشجر والزرع والحب ، والأنهار والبحار ، والدر والمرجان لقوم لا يعقلون ، أم خلقتها لقوم يقبلون مني النعمة ؟ وكيف يقبلونها إلا إذا عرفوها .

أيها الناس : اشكروا نعمتي ، ولا شكر عليها إلا إذا عرفتموها ، ولا معرفة إلا بالدراسة ، حتى تكونوا عندي في مقعد صدق ، أليست هذه النعم من رحمتي ؟ ألم أنزل عليكم القرآن ؟ ألم ألهمكم النطق والبيان ؟ ألم أجعل حاجتكم في الحياة موقوفة على هذه النعم . فهل خلقها لمن لا يعلمون ؟ أم نظمها لمن لا يقبلون . وهذه الآيات وتكرار الآلاء فيها ٣١ مرة في هذه السورة أشبه بالإنذار لأمة الإسلام إنهم إن تركوا هذه النعم فكأنهم أنكروها ودخلوا في الأمم التي ذكرت في (سورة القمر) يقول الله فيها « فكيف كان عذابي ونذر » وهذا وإن لم يذكره القرآن صريحا لوح له تلويحا . وإلا فكيف يشكر النعمة جاهل بها . والجاهل بالنعمة كالمكذب : ثم أردف ذلك كله بأنه فان ، فقال (كل من عليها فان) أي كل من على الأرض من الحيوانات والمركبات من الثقلين وغيرهما فان (ويبقى وجه ربك) ذاته بل كل مخلوق الآن من حيث هو فان ومن حيث ربه موجود ، فهو فان من وجه موجود من وجه (ذو الجلال والإكرام) ذو الاستغناء اللطيق والفضل العام ، فهو ذو العظمة والكبرياء ، وهو مع علوه يعطى جميع خلقه من النعم والإكرام ما يليق بحالهم جميعا وهو لطيف بهم ، يراعى العالم ويكلاً الجاهل ، ويتلطف بأذى الحيوان وأصغره ، ولا يحجب فضله عن مخلوق خلقه . لا يحجبه عظم القيل عن التلطف بالبقية ، بل أعطاها أجنحة وحرمة منها وسلطها عليه . وكرم بني آدم . ومع ذلك أغرى الحيوانات الثديية الصغيرة فتوغلت في جسمه وأوردته الحمام بالحلمى والوباء والجدرى وما أشبه ذلك ، ثم أرسل له الأطباء ليداووه . فهو لطيف بتلك الحيوانات الدقيقة حيث مكنتها من جسم الإنسان ولطيف بالإنسان من حيث إنه سخر له الأطباء ، وعلمه علم الطب ، وإذامات نقله من حال الجسمية إلى حال الروحية وهي أرقى من هذه الحال . ففناؤه من أنواع اللطف ، ومرضه من الفضل :

ينظر الإنسان هذه النجوم الثواقب في ظلمات الليالي فيراها مشرقة بهجة بهية ساطعة باهرة تتلألأ نورا وبهجة وتشرح الصدور ، وبهذا تتجلى العظمة والكبرياء ، ويراه يميت الأحياء وتلك النجوم باقية . والأرض باقية والأحوال لم تتغير بحسب ما يظهر للناس فهذا مظهر الجلال والعظمة جمال في النجوم بهجة في الإشراق مناظر باهرة أنوار ساطعة أجسام عظيمة وأحجام كبيرة وأحوال تتقلب وأحوال تتعاقب والناس من بينها يخرجون صغتين فهذا لعمر ك هو الجلال والعظمة ثم تراه من جهة أخرى يتلطف بالمرضى ويواسيه بالطبيب وإذامات أرسله إلى عالم رحي بهيج لطيف ، فهذا بعض الإكرام ، ويقرب من هذا قوله تعالى « إن بطش ربك لشديد ، إنه هو يبدى ، ويبيد » هذا مما يقرب من الجلال ثم أتبعه بقوله (وهو الغفور الودود ، ذو العرش المجيد) وهذا يقرب من معنى الإكرام فبينما تراه متكبرا محدثا للأموال الهائلة إذا هو يتلطف ويودع عباده ، وواسمه في مرضه ، وفي حال نزعمه ،

وبعد موتهم، وفي حياتهم، فانظر لكبريائه ولطفه وعظمته وتحننه وارتفاعه ودنوه، وهذا قوله تعالى « وهو معكم أينما كنتم » وأيضا « إن ربي لطيف لما يشاء » . وبهذا فهمت قوله تعالى « فبأى آلاء ربكما تكذبان » فالنعم واضحة في تحليل المركبات . لولا تحليل أجسامنا وموتنا لمجدت هذه الأرض ، ولتعطلت الحياة، والمادة الأرضية إذا بقيت على حال واحدة كانت القدرة محدودة ، ولكن انبعث الصور الكثيرة وتلاحقها جيلا بعد جيل ، وقرنا بعد قرن هو عين العدل ، إن من العدل أن تلبس المادة جميع الأشكال ، وجميع الأشكال لا تكون دفنة واحدة ، فإذا يجب أن تلبس شكلا وتخلع شكلا آخر ، وهذا هو الحاصل فيها ، هكذا بنو آدم إذا بقي جيلنا الآن وأخذ هذا الجيل يتوالد قرونا وقرونا فلا يمضي قرون معدودة حتى يكون على القدم ألف قدم ، وتمتلي الأرض بالآدميين فلا يكفهم حيوان أرضي ولا نبات مأكول ، وإذا يأكل الناس بعضهم بعضا وتمتلي الأرض بالرعم . فإذا الفناء فيه نعمتان : نعمة الرحمة بتلاحق الأجيال ، ونعمة الخروج من سجن المادة إلى نسيج الرحمة بعد الموت ، لذلك قال تعالى : « فبأى آلاء ربكما تكذبان » ومن الآلاء الجميلة الفناء الذي هو نعمة بتلاحق الأجيال وبخروجنا من سجن هذه الحياة طوعا أو كرها . ولما كان ما ذكرته لك يتضمن الافتقار للتجدد أوضحه ، فقال (يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن ، فبأى آلاء ربكما تكذبان) قد علمت أن المادة كلها تلبس جديدا وتخلق قديما . وأجسامنا وأجسام الحيوان على هذا النوال . فالحيوان والإنسان كل في حاجة إلى بقاء جسمه ، وإلى التغذية والمداواة . وإذا انحل جسم من الأجسام أخذ يفتقر إلى حال جديدة ، فالغيرات المستمرة في المادة افتقار ، والافتقار المذكور دائم في كل لحظة ، فالسؤال المذكور سببه الافتقار ، والسؤال إما ينطق ، وإما يتوجه النفس ، وإما بلسان الحال ، فالمادة الجامدة مفتقرة لبقاء حال يناسبها ، أو تغيرها بما هو أنسب لها ، والنبات في كل لحظة مفتقر إلى ما يبقى ذاته من ماء وهواء ومواد ، والحيوان جميعه يطلب بهيمته ما يحتاج إليه ، والإنسان يسأل نفسه داخلا وبلسانه نظقا ، فمعنى الآية أن من في السموات والأرض مفتقرون إليه في ذواتهم وصفاتهم ، وسائر ما بهمهم ويعين لهم ، كل وقت يحدث أشخاصا ، ويجدد أحوالا على ما سبق به قضاؤه ، واقتضاه مراده ، فليس كما قالت اليهود : إن الله لا يقضى يوم السبت شيئا . إذا فهمت هذا عرفت قوله « فبأى آلاء ربكما تكذبان » . فكم من سؤال أجبت ، وكم من جديد أحدثته ، وكم من ضيف في الحياة أرحته إما بصحة تسعده أو بموت من سجن المادة يخرج (سافرغ لكم أيها الثقلان) أي سنتجرد لحسابكم وجزائكم ، وذلك يوم القيامة . واعلم أن هذا على سبيل التمثيل بدليل قوله تعالى : « يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن » أي هو في كل وقت يحدث أمورا ، ويجدد أحوالا ، ومع ذلك لا يشغله شأن عن شأن ، فإنك تقول لمن تهدده : لأنفرغن لك : أي سأجرد للإيقاع بك من كل ما يشغلني ، والمراد التوفر على إحداث النكابة به والانتقام منه ، ولا جرم أن شأن الآخرة ما هو إلا شأن من الشؤون فلا يشغله عن شيء آخر ، وهو القائل : « إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون » والقائل : « وما أمرنا إلا واحدة كلعج بالبصر » (فبأى آلاء ربكما تكذبان) والثقلان الإنس والجان لثقاهما على الأرض ، ولأنهما مثقلان بالتكاليف (يامعشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا) أي إن قدرتم أن تخرجوا من جوانب السموات والأرض هاربين من الله ، فارين من قضاائه ، إذ أعطاكم النعم السابقة وعددها عليكم ، ونهبكم إليها ، ثم إنه يفنيكم ويميتكم ، وبعد الموت يقصد حسابكم ، وهذا هو أولكم وآخركم ، فأتم في الدنيا في قبضته ، وبعد الموت في قبضته ، وأنتم ما دمتم ناقصين غير كاملين فإن أرواحكم مضطربة معذبة في قبضته تعالى ، هو يريد رحمتكم بإكمالكم ، والإكمال لا يكون إلا بالإيقاظ بالعلوم ، وبالنوازل ، وتقلب الأحوال عليكم ، كل هذا من الرحمة المذكورة أول السورة ، ولكنتكم بحسب ما يعين لكم وأتم في حال

نفس تشعرون بأنكم معذبون كما يحس التلميذ بقوة العلم الذي يريد إبلاغه السكالم ، فإن استطعتم أن تهربوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا : أى فاخرجوا (لا تنفذون) لا تقدرتون على النفوذ (إلا بسلطان) إلا بقوة وقهر ولا قدرة لكم على ذلك ، وأولى من هذا الوجه أن يقال : أيها التقلان إن قدرتم أن تنفذوا في أقطار السموات والأرض لتنظروا صنعنا فانفذوا ولكنكم لا تنفذون إلا بقوة علمية وبمقدمات نصبتها لكم وهي العلوم والمعارف والتهذيب ، وأهم ذلك حب العلم وحب الخالق واجتماعهما يعطى المرء قوة بها يطلع على العلوم والعجائب ليخرج من سجن هذه المادة (فيأى آلاء ربكم تكذبان) من التنبيه والتحذير والاعفو وكال القدرة ، أو المعارج العقلية التي نصبتها الله لارتقاء العقول الإنسانية في العلوم العقلية فينفذون بها إلى العوالم العجيبة فوق السموات العلى .

إن النفوس الإنسانية لا يقر لها فرار إلا بالاطلاع على عجائب هذه العوالم التي ظهر لنا نورها ، وبدت لنا أنوار كواكبها بحيث نرى ضوءها من بعد لا يتخيله الوهم بحيث يصل لنا الضوء [الذي يقطع في الثانية ثلثمائة ألف كيلومترا في ألف سنة ، أو مائة ألف سنة ، أو ألف سنة ، بل أكثر من ذلك] فهذا مما يشوق نفوسنا إلى الاطلاع على هذه العوالم الدهشة ، وكيف تنفذ لها ونحن محبوسون في هذه الأرض ؟ بل كيف تخترق أرواحنا هذه المسافات الشاسعة لو أرادت الصعود لهذه العوالم بعد الموت ، أو عقولنا معرفتها ونحن في الأرض ممنوعون عن ذلك بعوائق ، فإن لكل عالم من العوالم التي فوقنا جوا خاصا وأحوالا ليست تليق إلا لمن استعد لها ، ونحن لا يتسنى لنا اختراق أى جو من الأجواء إلا إذا كانت أرواحنا صافية مستعدة لاختراقه ، ومهيئة له ، والنفوس الإنسانية في الدنيا لا قبل لها بمعرفة علوم تلك العوالم أيضا معرفة علمية إلا باستعداد خاص عقلي وخالقي ، فالناس في الدنيا محجوبون إلا من لهم استعداد وعلم وعمل فيعرفون قليلا ، وبعد الموت كذلك إلا النفوس الصافية المستعدة ، ولا يهين للناس السفر في تلك الأقطار إلا الاستعداد لها في هذه الحياة الدنيا بالأخلاق والعلوم والإخلاص ، فقوله (يرسل عليكم شواظ) لهب خالص (من نار ونحاس) وهو الدخان (فلا تنتصرون) فلا تمنعان من الله ، ولا يكون لكم ناصر منه ، يقول الله : إذا عجزتم الآن عن أن تنفذوا من الأقطار فأنتم عن النفوذ والحرب يوم القيامة أعجز ، فإنكم هناك إن هربتم يرسل عليكم لهب ودخان فلا تقدران على الحرب ، إن هذا كاه ليفهم الله الناس أنهم في قبضته ، لا يخرجون من حكمه وقضائه .

واعلم أن هذا الذي في الآية له نظير في نفوس الناس اليوم ، فكل امرئ في عاداته وديانته ومعارفه وأخلاقه وشهوته ووطنه محبوس ، حتى إن من يعيش في خط الاستواء ، ومن يعيش في الجزائر الخضراء قرب القطبين إذا نقل كل منهما من مكانه تألم لذلك بل ربما مات ، وهكذا حيوان البر لا يعيش في البحر وبالعكس ، وحيوان البحر إذا نفذ من أقطاره أرسل عليه نيران الشمس وعنصر الهواء الجاف فأذاقاه كأس الحام ، وترى الناس فوق الأرض يكرهون الموت ، لأنهم لم يعرفوه ، ولم يروا هناك حياة غير هذه ، وترى القلوب كلها مستعدة للعلوم ، ولكن الشهوات ، وأنواع الغضب ، والعادات المستحكمة تمنعهم من المعرفة والحكمة وتصدمهم كما روى : « لولا أن الشياطين يحومون حول قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السموات والحيات والأرض » فالشهووات والوسوسة والعوارض في حياتنا تمنعنا من إدراك العوالم فهي تشبه الدخان والنار ، فالأرواح كالشهووات ، والدخان كالعادات والعقائد الرتيبة المانعة من العلم ، ونحن إذا امتنا لا نكون هناك إلا في المكان اللائق بنا في الجنة أرقيا هو أعلى منها « ولكل درجات مما عملوا » بحيث لا يتجاوز أحد مارسه له لأنه يعجب عنه هناك كما يمنع حيوان البحر أن يعيش في البر . وإياك أن ترى قولى ما هو أعلى من

الجنة خارجاً عن أقوال العلماء ، فارجع إليه في (سورة البقرة) عن الإمام الغزالي ففكر ، فإرسال اللهم والدخان على أهل المحشر وحسبهم فيه له نظير في كل شيء في الدنيا والآخرة ، وفي معارج الأرواح ، والاستعداد هو الذي يعين منازل الناس في الدنيا والآخرة ، والاستعداد لا يكون إلا بمقدمات ، إنك أيها التكي لو بحثت اليوم في الناس لوجدتهم جميعاً وأنا وأنت في حال مخصوصة بحيث لو تركناها لرأينا العوائق دوننا كما صد اللهم والدخان أهل المحشر عن الخروج من القضاء والقدر : فترى كل امرئ لا يعدو ما استعد له وما اعتاده ، هذا تراه في نفسك وفي أهلك وفي جارك وفي أمك ، وفي أمم الغرب والشرق ، كل حكم عليه بما هو بسبيله أشبه بحيوان البر وحيوان البحر ، وبعد الموت يسيرون جميعاً فيما استعدوا له ، ولا ينفكون عنه جزاء ، وقانوناً مطرداً ، فالعادات أحاطتنا بسياج من لهب ودخان لا يجاوزه ، ولو قلت لنسراي صل صلاة المسلمين لراء في عذاب وهكذا الجوس وبالعكس ، وتفصيل هذا لانهاية له ، ولعلنا بعد الموت نطاع على عالم الكواكب بنفس أحجامها ، وليس ينال ذلك منا إلا من استعدت أرواحهم لذلك نضقت فارتقت . فأما الأرواح الضعيفة فإنها لاتنال ذلك لعدم استعدادها ، ولا تظن أن هذا يغير مقاله علماءنا ؛ فلنعلم أن العلم هو أعظم نعيم في الجنة بل كل نعيم الجنة بالنسبة له أمر ضعيف . وبالعلم تستأهل النفس للنظر إلى وجه الله الكريم ، وما سوى ذلك فهو متاع لا يهم النفوس الشريفة ، والله لا معنى لمسئذ الحياة إلا بتلك النتيجة العالية الشريفة :

على نفسه فليتك من ضاع عمره وليس له منها نصيب ولا سهم

هذا هو نهاية تفسير القسم الثاني إجمالاً مع بعض التفصيل . وفي هذا القسم (لطيفتان : الأولى) في قوله تعالى : « ووضع الميزان » .
(الثانية) في قوله تعالى : « يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان » .

اللطيفة الأولى في قوله تعالى :

« ووضع الميزان »

قد علمت مما ذكرناه في هذا المقام وغيره أن الميزان لا يعرفه إلا من درس العلوم كلها ، ولكن الميزان الأرضي من كل ما يقدر به الأجرام الأرضية بمساحة أو بكيل أو بوزن يحتاج إلى بحث مستفيض ليعرف الناس أن هذه مشتقات مقبسات من النظام الساوي والميزان الإلهي . وكيف يعرف الناس أن الدرّاع الذي يقيسون به الثياب ، والقياس الذي يمسحون به الأرض ؛ والرطل الذي يزنون به اللأ كولات وما أشبهها كيف يعرفون أن ذلك كله مأخوذ من نفس سير الشمس فعلاً لا مجرد قول . ولعمري إن من يقرأ ما سأقوله الآن في هذا الموضوع ليرين العجب العجيب . وليسمعن في هذه المقالة ما يدهشه حيث يرى أن الأردب والقنطار والدرهم ومساحة القدان ترجع فعلاً إلى ميزان السموات .
(وبعبارة أخرى) إلى مدار الأرض حول الشمس ، أو مدار الشمس حول الأرض بحسب الظاهر ، وأن هذه كلها مرتبطات بذلك .

الحق والحق أقول : إن من يفهم أن ما سأوضحه سيوجب غاية العجب ! ويقول : حقا إن هذه معجزة للقرآن مدهشة أكبر من كل معجزة . وكيف لا تكون معجزة والله يقول : « ووضع الميزان ألا تظفوا في الميزان » أي وضعنا نظامنا لأجل ألا تظفوا في ميزانكم أي أن ميزانكم : مبنى على ميزاننا . وهاك ماقلته

من رسالة صغيرة سميتها « التربية العملية في الإسلام » لم تطبع إلى الآن ، قد وضعتها على هيئة محاضرة . فهاك ما يناسب للقام هنا منها :

(س) قد فهمت ذلك ولكن من أين لنا أن نوقن بأن علوم الرياضيات التي أوجها أفلاطون مما ينبغي أن تطلبه الأمة الإسلامية لأجل دينها ، وأين ذكر الله هذا في القرآن ؟

(ج) لقد ذكر الله ذلك في القرآن في مواضع كثيرة كقوله تعالى : « والشمس تجري مسرعة لها ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم » الآية .

(س) أنا أريد أبين من هذا ؟

(ج) اقرأ كتبنا : جواهر العلوم . وميزان الجواهر . والنظام والإسلام . ونظام العالم والأمم . نجد فيها آيات كثيرة وحسابات رياضية جبرياً وفلكياً حقيقياً . ونقف إذ ذاك على ما أودع في القرآن في نحو : ٧٥٠ آية أمانت أنه ينبغي لأذكيا المسلمين تعلم الرياضيات والطبيعات لا كما فعل أفلاطون وسقراط إذ خصوا التعليم بالرياضيات فإنها مناط الحق والصدق . ولكننا نقول لن يكن المرء حاكماً صالحاً إلا بالقوة البدنية والتبوغ في الرياضيات والطبيعات . ولقد كذب الذين قالوا إن العلم يصد عن ضبط مصالح الناس فإنما ذلك خاص بالعلم الذي لا يصحب بهذيب وتقويم ، ولا تخمين عضلي ، ولا عشق للحكمة والبحث . فأما ذلك الذي استوفى تلك الشرائط . فما أجدره أن يرفع ذوى النفوس الشريفة إلى مستوى الحكيم ، والحكم والعادل في القضية ، والتسوية بين الرعية . وسأني لك في هذه الرسالة بفائدة عجيبة خلت منها كتبنا السابقة ، وهي من أعاجيب الدهر وعجائب الحكمة ، بل هي درة هببة ، وآية سنية ، وحكمة جوهريّة ، وشمس إشراقية ، وبديعة نورانية ؛ تلك آية الرحمن . إذ قال الله تعالى : « الشمس والقمر بحسبان ، والنجم والشجر يسجدان ، والسماء رفعها ووضع الميزان ، ألا تطغوا في الميزان ، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان » .

(س) وأي عجب في هذه الآية وأي إبداع ؟

(ج) فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب للتكبرين . ألا ترى أنه تعالى يقول : رفعت سماءي وحركتها بالحركات العجيبة ، وقدرتها ووزنتها بالميزان العجيب ، فلا شمس تشرق إلا بنظام ، ولا قمر يطلع إلا بحساب ، ولقد وزنت حركاتها وزنا ، وضبطت سيرها ضبطاً ، فلا تأخير ولا تقديم ، ولا نجم ولا شمس ولا قمر يتحرك حركة إلا بحساب وميزان ظهر لكم في تقويمكم السنوي ، وعرفتكموه في تناجكم المروقة . فهل رأيتم في عملي من خلل ؟ أو اطلعت على تفاوت ، هل نجم التجم قبل إبانته ، أو بدر البدر قبل أوانته ، أو غربت شمس بعد وقتها ، أم أخطأ الليل والنهار ؟ كلا . إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار لتكون أعمالهم موزونة بهذا الميزان . فسكنا نظمت سماواتي ، وقدرت كواكبي ، وأدرتها بحساب . فهكذا يا عبادي نظموا أعمالكم كما نظمنا ، وإياكم أن تحجموا عما رسمنا ، فلا تستأخرون دقيقة أو ثانية ولا تستقدمون :

(س) قد فهمت إنشاءك ، وعرفت منهاجك ، وعقلت طريقك . فما أثبتت في هذه الآية أكثر مما

في غيرها ؟

(ج) على رسلك صبرا ، ولا ترهقني من أمرى عنرا . فسأ كمل المقال لتطلع على ما يعمله الأكترون . انظر إلى قدماء المصريين ، ألم تر أنهم جعلوا القدان والأردب والقنطار مشتقات من دائرة الشمس السنوية .

(س) وكيف كان ذلك ؟

(ج) إن الأرض ليس بضبط محيطها كما يضبط محيط مدار الشمس . فلما كان العالم العلوي أضبط وأبقى جملة أولئك الملاسة مقياسا لنا : أى جعلوا منه الرطل المصرى والكيلة والقدان والقيراط وما أشبه ذلك تصديقا لقوله تعالى : « ألا تظفوا في الميزان » أى إنا وزنا السماء وقدرناها وحسبناها وضبطناها في حركاتها لتلا يزيدوا في موازينكم كالقناطر والأرطال . ومكاييلكم كالإردب والكيلة ، ومقاييلكم كالقدان والقيراط ، إن هذه كلها مبنية على نظام شمسنا ، ولو اختل نظام مدارها لم يضبط لكم كيل ولا ميزان كما لا تضبط أعمالكم إذا تقدم كوكب عن أوانه ، أو طلعت الشمس أو القمر قبل إبانتهما .

(س) هذا قول عجيب لأفهمه أوضحه لى ، فإذا عجبت من جهل الناس فلا تعجب إذا عجب الناس من غموض قولك .

(ج) حياك الله : مهلا . إن الفرنسيين الذين جعلوا وحدة القاييس ترجع إلى محيط الأرض ، إذ جعلوا المتر جزءا من ٤٠ مليوناً من محيط الدائرة الأرضية قد وقع الخطأ في عمائمهم . فإهم رأوا بعد ذلك أن محيط الأرض ليس ٤٠ مليوناً بل يختلف اختلافاً بينا . فإذا اختلف الناس في المتر فيما بعد فإلام يرجعون . أما قدماء المصريين فإهم قاسوا مدار الشمس السنوى بالحساب العالى فبنوا الهرم الأكبر على أن محيطه جزء من مليار جزء من محيط مدار الشمس السنوى : أى جزء من ألف ألف جزء من ذلك المحيط ، وارتفاعه جزء من ألف ألف ألف جزء من البعد بين الشمس والأرض : أى مليار ونصف الارتفاع المذكور يساوى قطر محيط دائرة مساوية لمحيط الهرم . فالارتفاع نفسه كما تقدم يساوى جزءا من مليار من البعد بين الشمس والأرض ، ومحيط الهرم يساوى جزءا من مليار من الدائرة التى تدور عليها الشمس التى ذلك البعد نصف قطرها .

وعليه يكون ضلع الهرم مساويا لجزء من ربع مليار من محيط الدائرة الشمسية . ومعلوم أن الضلع المذكور يساوى ٤٠٠ ذراع بلدى ، أو ٣٦٠ هنداسة ، فيكون الذراع البلدى واحدا من مائة مليار من محيط الدائرة الشمسية : أى جزء من مائة ألف ألف ألف جزء من ذلك المحيط ، ثم إن ربع الذراع البلدى المكعب يسع ألف درهم من الماء للقطر ، وكل اثنى عشر درهما أوقية ، وكل ١٣ أوقية رطل ، فالرطل ١٤٤ درهما ، والقنطار مائة رطل ، وعليه تكون القاييس منها عشرى ومنها ذو الاثنى عشر ، والأردب ذراع بلدى مكعب ، فتعجب كيف كان الأردب ذراعا مكعبا منسوبا إلى ضلع الهرم ، فهو جزء من ٤٠٠ منه ، أو واحد من مائة ألف ألف ألف جزء من محيط الدائرة الشمسية ، ألا ترى كيف قسنا ووزنا وكلنا على نسبة محيط الشمس .

إن الفدان عبارة عن $100 \times 100 = 10000$ عشرة آلاف هنداسة ، فطوله ١٠٠ وعرضه ١٠٠ وهو نسبة عشرية ، والهنداسة جزء من ٣٦٠ جزءا من ضلع الهرم المنسوب لربع محيط الدائرة الشمسية فأصبح الفدان منسوبا مقياسه للدائرة الشمسية . أليس هذا بعينه قوله تعالى : « ألا تظفوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان » فأمر بالاعتدال ، وألا تنقص وألا تزيد في وزننا ولا في كيلنا ومساحتنا كل ذلك على حسب مدار الشمس .

واعلم أن الذراع النبلى $\frac{3}{4}$ من الهنداسة فيكون ضلع الفدان ١٢٠ ذراعا نبليا ، والفدان ١٤٤٠٠ ذراعا نبليا ، ويكون القيراط ٦٠٠ والسهم ٢٥ والدانق ١٠٠ ، فالذراع النبلى والهندسة كلاهما يسحان الفدان $100 \times 14400 = 1440000$.

هل يدري ذلك الفلاح الذى يبيع قطنه بالقنطار أن للقنطار نسبة إلى مدار الشمس في السماء ؟

هل يعلم أن القنطار المنقسم إلى أرطال إلى دراهم، أن تلك الدراهم منسوبة إلى الذراع البلدي الذي إذا كعب ربه وسع ألف درهم، وإذا كعب هو وسع ٦٤ ألف درهم، وأن هذا الذراع البلدي جزء من أربعائة من ضلع قاعدة الهرم، وأن ضلع قاعدة الهرم جزء من ألف ألف جزء من ربع محيط دائرة الشمس حول الأرض، وأن هذا المحيط أحد المحيطات التي للشمس العظيمة التي لا يعلم عددها إلا الله، وهل درى الفلاح الذي يقيس أرضه بالقصبه أن هذا الفدان يساوي عشرة آلاف هنداسة، وأن الهنداسة جزء من ثلثمائة وستين جزءاً من ذلك الضلع المنسوب لمحيط الشمس.

وهل علم من يبيع أردب قمح أنه منسوب إلى الذراع البلدي الراجع إلى ضلع الهرم، المستمد من مدار الشمس، سبحانه الله، وأن الشمس وما فوقها «إلى ربك منهاها» هل علم الناس أن الذراع البلدي اشتق كما اشتق الكيل والوزن وهما من الحساب ذي الاثني عشر، وأن المساحة من الهنداسة والذراع النبلي أولها عشري والثاني فيه ذوالاثني عشر، وأن هذا كله راجع إلى مدار الشمس، الناس في بلادنا لاهون لاهون جاهلوا الدين وجاهلوا نظام المدن، وعاشوا عائلة على الذين حلوا من قبل في ديارنا، وعلى الأمم حولنا، جهلوا أن هذا الأردب، وهذا القنطار، وهذا الفدان، كل ذلك مقادير موزونة محسوبة منظومة راجعة لا بداع الشمس ونظام سيرها، كأن القدماء لما رأوا أن الناس غافلون ذكرهم بهذه الموازين العجيبة البديعة في غدومهم ورواحهم وحسابهم ولبهم ونهارهم لتلا يغفلوا عن ذكر ربهم، وعن ذكر نظام مدتهم، وعن نظام الفلك، أليس هذا عجيباً! إى وربى إنه لحق، إى وربى إنه لحق، لقد وضع وقصة بن داهر الحكيم الهندى الشطرنج، ووضع غيره الترد، وكان لتلك الأوضاع بهجة تذكّر اللاعبين بسير الشمس والقمر والأيام وأعدادها والشهور وأدوارها، ولكن أعجب من ذلك نظام قدماء المصريين الذين أبرزوا مكنون العلم في الأعمال اليومية للألعاب الصيانية فتأمل وتمجب! وانظر كيف تعلم اليونانيون علم المصريين، ودرسوا هرمهم وحكمتهم وميزاتهم ورطلهم وقنطارهم وأردبهم، وعرفوا أن ذلك منسوب لضلع الهرم المنسوب لدائرة الشمس وأن ذلك كله لم يتم إلا بعلم الحساب والهندسة والجبر العالى، وأمثال ذلك فأوضحه أفلاطون في جمهوريته وقال: «لن يكون الإنسان عدلاً مطيعاً لله قائماً بأمره صادقاً في حكمه حتى يبرع في الرياضيات ويتخلق بأخلاق الله» ثم قرأنا ذلك ونظرنا في القرآن فرأيناها أنزلت على النبي العربي بلا تعاليم: «والسما رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان».

أفليس هذا يكفيك أن توقن أن أمة الإسلام اليوم نائمة نوما عميقاً، جاهلة بما بين يديها وما خلفها، وأن الله عز وجل أيقظ فريقاً منها ليوقظوها من نوم الغفلة والجهالة والغرور، وأن الحكمة الأفلاطونية الفيثاغورية كانت مصرية، كانت بضاعتنا فردت إلينا، وقد أوحى إلى نبينا بضمونها، فهلا أعدنا للأمر عدته، ونهجننا منهج نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد وافق شرعه شرع النبي إدريس عليه السلام الذي علم قدماء المصريين، وجاء وفاقاله في (سورة الرحمن) (علم القرآن) انتهى ما أردته من رسالتى المسماة: [التربية العملية] كتب الساعة ٦ بعد عصر يوم السبت ١٠ أغسطس سنة ١٩١٨ م — (بالغالة: مصر العامرة). وبهذا تم الكلام على اللطيفة الأولى في قوله تعالى: (وضع الميزان) والحمد لله رب العالمين.

اللطفية الثانية في قوله تعالى : يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان

قد تقدم الكلام على اللؤلؤ في (سورة الناقة) وعلى المرجان في سور أخرى مفصلاً ، ولكن لا بد من فصل قصير ترين به جيد تفسير هذه السورة فنقول :

من ذا الذي كان يظن أن تلك المرجانة التي تترين بها النساء فوق برقعهن ببلادنا المصرية في القرى بحيث تراها صفا واحدا منتظما على برقعها ، منتظما من أعلى إلى أسفل ، ويتبعه قطع من الذهب فيكون المرجان في الأعلى والذهب في الأسفل :

أقول : من ذا الذي كان يظن أن تلك المرجانة كانت صنع حيوان صغير جدا ، وأن تلك الحيوانات اجتماعتها آلاف وآلاف كومت مساكن ، وتلك المساكن أشبه بأغصان الأشجار ، ثم تتكامل اجتماعا ، وتلاحق اتساعا ، وتمتد ذراعا وباعا ، وتتسع انقراجا في البحر حتى تكون منها جزائر ، وتلك الجزائر أيضاً تتكاثر وتتكاثر وعلى مدى الزمان تراها في المحيط الهندى والمحيط الهادى (الباسيفيكي) وكيف تراها على شكل الحمام ، ووسطها فيه ماء لونه يخالف لون المحيط الذى هو أزرق ، وإذا اجتمعت جزائر كومت حلقة أيضا ، وتعيش الحيوانات في ماؤها ساكنة مطمئنة ، آمنة عاديات الدهر وهيجان المحيط ، وترى شجر (الشكولاته) يكدها وهو جميل بهيج ، ولورابت شجر المرجان لرأيته له فروع غبراء كظباء الصحراء ، أو صفراء برتقالية ، أو حمراء قرنفلية ، أو زرقاء تتلاعب بها الأمواج ، والريح تهب بأغصانها . فانظر كيف تصبح هي أنفسها نفس الصخور المسكونات للجزائر المرجانية ، وتكون منها جزيرة حجرية ، وقد تزيد إلى عشرة إلى مائة إلى ألف إلى عشرة آلاف إلى مائة ألف جزيرة كالجزائر المعروفة باسم (بلكاديف) فهي مائة ألف جزيرة . والجزائر المعروفة باسم (ملاديف) فهي ألف جزيرة كلها صخرية حجرية أصلها شجرات نباتات وليست بشجرات إنما هي مساكن بناها الحيوان المرجاني الدقيق الذى سخره الله مع ضعفه ليبنى الجزائر في البحر ويخطها لتكون مسكن الحيوانات بعد ذلك وموطن الأشجار النافعة للإنسان والحيوان ، والجزيرة الواحدة من تلك الجزائر يبلغ محيطها فراعس عديدة تنكسر أمواج المحيط على جوانبها الناصعة البياض « تبارك الله أحسن الخالقين » .

فصل : في اللؤلؤ

وهل أتاك نبأ ما عرفته أنا بعد ما رأيت فيما تقدم ؟ رأيت عجا . ذلك أن عادة علماء التفسير أن يقولوا إن اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إلا من البحر الملح مع أن الله يقول (منهما) وقد أولوه بما علمت وتابتهم عليه . فانظر كيف جاء العلم الحديث جارياً على نفس ظواهر القرآن إذ كشفوا أن اللؤلؤ يكون من الماء العذب . فانظر ما يقوله الناس اليوم ، فقد جاء في مجلة «السياسة الأسبوعية» بتاريخ يوم السبت ٢٧ رمضان سنة ١٣٤٤ هجرية — ١٠ إبريل سنة ١٩٢٦ م تحت العنوان الآتى مانصه :

تكوين اللؤلؤ

يتكون اللؤلؤ في أنواع كثيرة من الحيوانات الصدفية ، أو المخارية التي تمشى في الماء العذب أو في الماء الملح ، وكانت لأولى الماء العذب شهرة عند الرومانيين ، وهي تستخرج حتى الآن من بعض جهات في أمريكا والسين وغيرها ، وأجمل نوع من اللؤلؤ هو ما يتكون في الحيوانات الرخوة الصدفية التي تمشى في البحار

الحارة، والحيوان موجود داخل محارتين منطقتين على بعضهما، ويوجد منها نحو الثلاثين نوعاً. وأهم هذه الأنواع ثلاثة :

أولاً : مليجرينا مرجريتيغرا : وهو الاسم العلمي، وهو حيوان صدفى كبير، يصل قطره إلى قدر ثلاثين سنتيمتراً، ويصل ثقله إلى نحو عشرة الكيلوجرامات، ويعيش في المحيط الهندي والبحر الأحمر، وفي بحار الهند وسيلان وفي الأفيانوسية، ويوجد اللؤلؤ فيه بنسبة لؤلؤة في كل أربعة حيوانات.

ثانياً : مليجرينا وديانا : وهو حيوان صدفى أصغر حجماً من الأول، لأن قطره يصل إلى اثني عشر سنتيمتراً، وثقله لا يزيد عادة عن مائتي جرام، وهو يعيش في أغلب البحار الحارة، وخصوصاً في البحر الأحمر والخليج الفارسي.

ثالثاً : مليجرينا امريكانا : وهو حيوان صدفى صغير يعيش في البحار الغربية لشواطئ أستراليا، وهو يخالف النوعين السابقين في أنه يعيش في مكانه المنسقا على الصخور بهضو خاص، لهذا النوع من الأصداف عضو اسمه (البسوس) توجد هذه الأصداف على شكل جماعات عديدة الأفراد.

واللؤلؤ اللطيف الشكل الجميل الماء (كما يقولون) هو ما يسمى باللؤلؤ الحر أو الصافي، وهو ذو القيمة التجارية الهائلة، وهو ما يطلق عليه عادة اسم اللؤلؤ، ولا يستخرج أغلبه الآن إلا من الحيوانات البحرية التي سبق ذكرها. وأغلاء ما كان جميل الماء كروى الشكل، أو مماثلاً للكزبي في شكلها، وتختلف ألوانه فمنه الأبيض، وهو أكثر شيوعاً بين الناس، ومنه الرمادي والوردي، والأخضر والأحمر والأصفر والأسود والأزرق، واللؤلؤ الأسود نادر جداً وقيمه التجارية كبيرة.

وهناك نوع من اللؤلؤ الحر ذولمان ذهبي جميل، يفضل بعض الغاوين على غيره، وما يعمل للؤلؤ هذه القيمة الاقتصادية المروفة هو لمعانه وماؤه ولونه، وبمرور الزمن وكثرة الاحتكاك في استعماله وتأثير العرق (وهو سبب غير أكيد) يذهب اللؤلؤ من الماء، إذ ييخر كمية من الماء الذي يكون ضمن المواد المكونة لهذا اللؤلؤ فيقول إذ ذاك العارفون : إن اللؤلؤ مات. وهناك أنواع من اللؤلؤ تموت قبل غيرها بمدة طويلة أو قصيرة رغمًا من وجودها في نفس الظروف للفروض أنها هي سبب الموت، وهذا الاختلاف يرجع إلى ما سماه الأستاد (دوبوا) ضعف اللؤلؤ أو قوته، ففي نظر هذا العالم هنالك أمزجة مختلفة في اللؤلؤ تجعل بعضه يتحمل المؤثرات الخارجية، والبعض الآخر لا يتحملها فيموت البعض قبل البعض الآخر.

وموت اللؤلؤ هو السبب في أن أغلب لآلىء الصاغ المحفوظ في المتاحف ذهب ماؤها، واندرت لمعانها. واللؤلؤ الكروى أو القريب منه هو أغلاء. وهناك أنواع من اللؤلؤ نصف كروية تسمى بأنصاف اللآلىء وهي أقل قيمة من الأولى، وتستعمل في أنواع الصانع التي لا يرى فيه إلا أنصاف اللآلىء كروس النبايس وماشابه ذلك. انتهى ماجاء في المجلة المذكورة، وبهذا تم الكلام على اللطيفة الثانية، والحمد لله رب العالمين.

جوهره في قوله تعالى :

« يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران »

تأمل في هذه الآية من [وجهين : الأول] أنه عبر عنها بشواظ من نار وفيما تقدم بقوله : « من مارج من نار » والشواظ والمارج كلاهما اللهب الخالص، فلماذا جعل الجان مخلوقاً من مارج ولم يقل من شواظ؟ فاعلم أن المارج فيه معنى الاضطراب كما تقدم، وقد أبنت ذلك هناك، وهذا الاضطراب يفيد اضطراب الروح كما تقدم في علم الأرواح. وأيضاً اختلاط الألوان الآن معروف في التحليل فهو من هذا القبيل، فأنما

أعدت الكلام فيه لورود هذا اللفظ هناك ولم يرد هنا ، فان ذكره هناك لهذا الغرض ، وهذه المسكرة لم تعلم قط إلا في زماننا هذا فان تحليل الضوء والعلم بأنه مختلط والاطلاع على عالم الأرواح الناقصة وأنها مضطربة لم يكن إلا في زماننا ، وهذا من أعاجيب القرآن التي لا تدرك إلا بقراءة العلوم ، وليس يعقلها الناس بفن البلاغة المعروف ؛ فلا أصحاب المعلقات يدركونها ، ولا الذين بعدمهم يعلمونها ، فهل مثل امرئ القيس ، أو لأبي العلاء أو المتنبي أن يتناولوا هذه المعاني في أفواهم ؟ كلا . فهذه بلاغة لا تخطر ببالهم ، وأنى لهم علم الروح حتى يخصصوها بلفظ مارج ، وعند إزال العذاب يذكرون الشواظ (الوجه الثاني) أن الشواظ والنحاس الواردين في الآية لهما نظائر في أحوالنا الإنسانية اليوم كما تقدم ، ولكني أريد أن أزيدها أيضا :

(١) الناس محبوسون في شهواتهم كشراب الدخان ، والخمر ، والكوكابين .

(٢) في أنواع من الطعام .

(٣) في أنواع من اللباس .

(٤) في أنواع من الزينة .

(٥) في أنواع من العادة .

(٦) في أوطانهم .

(٧) في دياناتهم .

(٨) في أرضهم لا يخرجون عنها إلى المربيع .

(٩) وكل محبوب عند نفوسنا إذا فارقه أحسنا بآلام للفراق ، فنحن للأوطان ولمن نعشقهم ،

ونحن لفراق المألوفات من مال وولد وملك وجاه وما أشبه ذلك ، ولا فراق إلا يصحبه حزن

والحزن يعبر عنه الناس بالذار ، يحسون بها في باطنهم وقد يتعدى الباطن فيورث الحمى والسهر

فيقول شاعرهم متحسرا :

يا ليل مالك آخر يرجى ولا للشوق آخر

يهنيك بدرك حاضر ياليت بدرى كان حاضر

حتى يسين لناظري من منهما زاه وزاهر

والأشعار كثيرة نبغ فيها أسلافنا ، وكلها تصف الأشجان والقراق ونار البعد والحسرة والتوجع فهذه الآية وإن كانت في أمر الآخرة فهي من جوامع الكلم شملت أحوال الناس من حيث طباعهم في الدنيا والآخرة ، لأن (من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا) ومثل هذه المعاني لن يتصورها الشعراء قديما وحديثا . انتهى تفسير القسم الثاني من السورة .

القسم الثالث في عجائب عالم الآخرة

قال تعالى (فإذا انشقت السماء فكانت وردة) أى حمراء فهي كلون الورد الأحمر (كالدهان) أى مذابة كالدهان ، وهو اسم لما يدهن به بوزن الحزام أو جمع دهن (فبأى آلاء ربكنا تسكذبان ، فيومئذ أى فيوم تنشق السماء) (لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان) لأنهم يعرفون بسياهم ، وذلك حينما يخرجون من قبورهم ويحشرون إلى الموقف وبعد ذلك يسألون (فبأى آلاء ربكنا تسكذبان ، يعرف المجرمون بسياهم) هناك ، ولقد عثر النوع الإنساني مع قلة علمه على قليل من ذلك فانتفع به في حصر المجرمين وإذلالهم ، فهأى ذه

حكومتنا المصرية قد جعلت إدارة خاصة لعلامات المشبه فيهم ، وذلك أن لكل امرئ خطوطا خاصة في إبهامه لاتشابه خطوط غيره ، ولا يحصل التباس ، فتم أخذوا صورتها على الورقة لم يفلت ذلك المجرم . إذ يعرفونه بتلك العلامة التي لا يشاركه فيها سواه في الشرق ولا في الغرب ، وهذا أيضا في أوروبا وجميع العالم الإنساني (١) وهناك بعض العرب في البادية يعرفون الانسان بأثره ويرثها الابن وراثته طبيعية ، وذلك مشهور في طوائف قليلة من الناس وهو من خاصيتهم . وإذا كان هذا في الدنيا فما بالك بيوم القيامة عندما يعلم الغيب . والحاصل أن لكل امرئ أحوالا تخصه في جسمه ، وفي عقله وأخلاقه يعرف الناس قليله الآن وبقية علمه عند الله يعلمه للملائكة وهم يعرفونهم بسماهم (فيؤخذ بالنواصي والأقدام) مجموعا أو يؤخذون بالنواصي تارة والأقدام أخرى (فبأي آلاء ربكما تكذبان ، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون ، يطوفون بينها وبين النار يحرقون بها (وبين حميم) ماء حار (آن) ماء حار قد انتهى حره . فهم يسعون بين الجحيم وبين الجحيم ، فإذا استغاثوا من النار جعل عذابهم الجحيم الآتي الذي صار كالمهل ، والمهل هو دردى الزيت أي عكره (فبأي آلاء ربكما تكذبان) والنعم في هذا نجاة الناجي منه بفضلته ورحمته وأن في الانذار به تنبيها وإيقاظا (ولمن خاف مقام ربه جنتان) أي قيام ربه عليه يعني اطلاعه عليه ، فإذا تم بمعصية ذكر الله وأنه مطلع عليه فتركها من مخافة الله ، فمثل هذا يراقب الله في السر والعلانية ، فيفعل الخير للناس في جوارحه ويحب لهم الخير لقلبه ، ويزداد علما عملا لقلبه ؛ فمثل هذا ينال جنتين : جنة روحانية لقلبه ، وجنة جسمانية على شاكلة ما عمل في الدنيا ، فهو في جنات ونعيم ، وقلبه مطلع على جمال الملكوت ناظر لربه ، أو يكون أولا في الجنات الحسية ، ثم تلتطف روحه شيئا فشيئا ، وكلما خلعت عاداتها الغليظة لطفت ولا تزال تلتطف وهي في الجنات الحسية ، ونور علمها يزداد بالجنة الروحية . وهكذا يستمر ازدياد المعنويات وتقص الحسيات حتى تخلس الروح من العوالم كلها وتكون إلى ربها ناظرة . وهذا هو غاية المراد .

وهذا التقرير قد رأيت بعض ما يشير إليه في كلام محي الدين بن عربي ، إذ قال : « إن الروحية يكون لها سلطان على الجسمانية » وهذا بعض ما قلناه ونقلته أيضا عن علماء الأرواح في العصر الحاضر ، وقوله (فبأي آلاء ربكما تكذبان ، ذواتنا أفنان) أي أغصان جمع فتن وهو الغصنة التي تتشعب من فروع الشجر ، ولا جرم أن الفتن هو الذي يورق ويشمر ويمد الظل ، لذلك خصه بالذكر (فبأي آلاء ربكما تكذبان ، فهما عينان تجريان) حيث يشاءون في العلالى وفي الأسافل (فبأي آلاء ربكما تكذبان ، فهما من كل فأكة زوجان) أي صنغان ونوعان . وروى أن فأكة الدنيا كلها لها نظير في الجنة ، وهذا المقام له تحقيق مر في (سورة البقرة) في أولها (فبأي آلاء ربكما تكذبان ، متكئين على فرش بطائنها من إستبرق) الفرش جمع فراش ، والبطائن جمع بطانة ، والاستبرق ديباج نخين ، ومتكئين حال من الخائفين ، لأن من خاف في معنى الجمع (وجنى الجنتين) نمرها (دان) يتاله القائم والقاعد والمضطجع (فبأي آلاء ربكما تكذبان ، فهن قاصرات الطرف) أي في الجنان المدلول عليها بالجنتين لكل خائف وبتعدد الخائف يتكأ ترعد الجنان ، نساء قصرن أبصارهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم (لم يطمئنن إنس قبلهم ولا جان) الطمئنت الجماع بالتدمية : أي لا يمس الانسيات إنسى ، ولا يمس الجنيات جنى (فبأي آلاء ربكما تكذبان ، كأنهن الياقوت صفاء (والمرجان) في حمرة الوجنة ، أو أن أنواتهن يياض مشرب بحمرة ؛ فالبياض كاللؤلؤ ، والحمرة كالمرجان ، فتعاشق اللونين يحدث منظر اجميلا ،

(١) قد تقدم الكلام على هذا المقام موضحا بالصور والأشكال في هذا التفسير عند آية « حتى إذا ماجاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون » في سورة فصلت في المجلد التاسع عشر .

وهو أحسن الألوان (فبأى آلاء ربكما تكذبان، هل جراء الإحسان) في العمل (إلا الإحسان) في الثواب وهو الجنة (فبأى آلاء ربكما تكذبان، ومن دونهما جنتان) أي ومن تينك الجنتين الموعودتين للخائنين جنتان لمن دونهم من أصحاب اليمين (فبأى آلاء ربكما تكذبان، مدهامتان) خضروان تضربان إلى السواد من شدة الخضرة، فينبت في هاتين الجنتين النبات والرياحين القريبة من وجه الأرض أو المبسطة عليها، وأما أولئك فلهم أشجار فيها فواكه وفرق بين المقامين (فبأى آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان نضاختان) فوارتان باناء، ووصف الأوليين أجمل (فبأى آلاء ربكما تكذبان، فيهما فاكهة ونخل ورمان، من عطف الحاس على العام فصلهما لفضلهما، وأيضاً الرمان فاكهة ودواء، ونخل النخل فاكهة وطعام فليسا خالصين لنفسك). ولذلك قال أبو حنيفة رضي الله عنه: إذا حلف لا يأكل الفاكهة فأكل رطباً أو رماناً لم يحنث، وخاله صاحبه (فبأى آلاء ربكما تكذبان).

واعلم أن الفاكهة إما عطرية كالنفاح، وإما مائية كالبطيخ، وإما حمضية كالليمون، وإما زيتية كالأزيتون، وإما سكرية كالتمر، وإما غير ذلك كشمس التوت. وقوله تعالى: (فيهن خيرات حسان) أي خيرات (بتشديد الياء) فهن أقل من السابقات لأن هؤلاء لسن أخير، لأن خير بمعنى أخير لا يجمع، وحسنهن في الخلق والخلق (فبأى آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام) أي قصرن في خدورهن والمرأة القصيرة والقصورة والقصورة المخدرة (فبأى آلاء ربكما تكذبان، لم يطمئن إنس قباهم ولا جان، فبأى آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رفرف خضر) الرفرف الوسائد الخضرة جمع رفرقة (وعبقري حسان) العبقري منسوب إلى عبقر زعم العرب أنه اسم بلد الجن فينسبون إليه كل شيء عجيب، وهو جنس يدخل فيه كل أمر غريب كالديباج الجميل والطنافس وغيرها.

ثم اعلم أن العبقري أيضاً كل جليل نفيس فآخر من الرجال وغيرهم فهو أعم مما هنا. قال صلى الله عليه وسلم في عمر «فلم أربقربا يفري فريه» ووصف العبقري بالحسان لجملة على المعنى (فبأى آلاء ربكما تكذبان، تبارك اسم ربك) تعالى اسمه، وإذا كان الاسم يتعالى فما بالك بذاته تعالى! (ذو الجلال والإكرام) ذي العظمة والإنعام لأولياته ولغيرهم فيعطى كلا ما هو أهله.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام» أخرجه أبو داود والنسائي غير قولها «لم يقعد إلا مقدار ما يقول».

وروى مسلم عن ثوبان قال «كان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً وقال اللهم أنت السلام إلى يا ذا الجلال والإكرام».

لطيفة في قوله تعالى:

«كل من عليها فان»، وقوله: «تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام».

لما ذكر الله نعم الدنيا ختمها بفنائها، وأن الباقي هو الله، ولما ذكر نعم الآخرة ختمها بأن الله ذو العظمة والإنعام على المباد وجميع مخلوقات، وتكون نتيجة السورة هكذا: الدنيا كلها نعم ولا يبقى سوى النعم، والآخرة كلها نعم للخائفين ومن دونهم، والله هو مستحق للتسبيح والتتزيه: فهو ذو الجلال، ومستحق للحمد على النعم لأنه ذو الإكرام، فتكون النتيجة أن هذه الدنيا وما بعدها نتيجتهما العلم، لأن الحمد لا يكون إلا على العلم بالحمود عليه، وبالاختصار أعظم نعيم في الجنة العلم، وقد رمز له بالإكرام،

إذا أعرف إكرام الله إلا إذا درست نعمه ، ومن أعطى إنسانا نعمة فوجده يجهل فيمتها لا يعاود إنعامه عليه ثانيا ، ولنا نعرف نعم ربنا لنشكرها إلا إذا درسناها في هذه الدنيا ؛ فانظر إلى أول السورة كيف بدت بالرحمة والعلم والتعليم ، وختمت بما يشير إلى الحمد ، وما بينهما راجع لهما ، فالشمس والقمر والشجر والميزان العام في السموات والأرض ، وبقية النعم للتقدمة لا تعرف إلا بدراستها ، وبهذه الدراسة يمكننا أن نشكر الله بالقلب بحيث نخلص لله وللناس ، وباللسان بالشاء على الله بالحمد ، وبالأفعال بحيث نحسن وتصرف بالخير بأيدينا .

إن (سورة الرحمن) نزلت إيقاظا للسلدين أن يكونوا مفكرين حتى يدرسوا النعم وإذن يصكونون حامدين لربهم الذي أكرمهم ، والسورة فيها تعريض بأن من جهل النعمة كأنه كذبه ، وفي هذا ما هو كالإذار لمن جهلوا هذه النعم ، وللسلمون اليوم أقل الأمم علما بعلوم الكائنات . وقد آن أن يرجع لهم مجددم ويعرفوا نعم ربهم ، ويسابقوا لنيل الخيرات ، والحمد لله رب العالمين اه .

اللطائف العامة في هذه السورة^(١)

اللطفية الأولى في قوله تعالى : « ووضعت الميزان » مع قوله « مرج البحرين يلتقيان » الخ .
اللطفية الثانية في عجائب الحسبان في سورة الرحمن .
اللطفية الثالثة في قوله تعالى : « يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان » .

اللطفية الأولى في قوله تعالى:

« ووضعت الميزان ألا تظفوا في الميزان » مع قوله « مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان » .

لك الحمد اللهم على نعمة العلم وبهجة الحكمة ، أنت معلم المعلمين ، ومهام الصالحين ، ومرسل الأنبياء ، والرسالين ، تباركت وتماليت ، قد هديتنا وعلمتنا وأعنتنا على إبراز ما وقر في النفس من نعمة العلم والحكمة أنت الرحمن الرحيم ، وبرحمتك أذعت العلم بين الأمم ، وأزلت القرآن ، وأبدعت في خلق الإنسان ، وربيتة وعلته البيان ، فعلم خواصه علما يقينا أن الكواكب كلها بحساب ، ودرسوا أنواع النبات فألقوها ذات بهجة ونظام ، ودرسوا العلويات فألقوها حسنة القوام ، جميلة الإبداع ، رفيعة اللقار ، مشرقة مبهجة منعشة مسعدة للأنام ، ورأوا كل مخلوق مترنا بميزان لا تقص فيه ولا خلل ولا زيادة في الميزان ، وبهذا الميزان حفظت الكواكب في مداراتها ، والسيارات في أبراجها: والحيوانات في مسارجها ، وأزهر النبات وأثمر الشجر وسعد بالحياة نوع الانسان .

هذه هي الآلاء والنعم الكبريات ، ولما أفضت على من نعمك العلية وأردت أن أشرح الميزان ألنبت المقام متسما ، والمجال فسيحا ، بل هو بحر لجي لا يعرف مداه ، ولا يدري منتهاه ، ولقد تذكرت اليوم ما اتفق لي في زمان الشباب إذ كنت أفكر في نظام السموات والأرض ، فقرأت للامام الغزالي جملة هذا معناها : [لا يعرف الميزان إلا من درس جميع العلوم] فطار إذ ذاك لي وحار ففكرى ، وأخذت أنشد المعارف . وأبحث في كل تليد وطارف ، وأسأل كل عارف وغير عارف ، ودرست ما قدر لي ، ثم ألفت كتاب

(١) يقول المؤلف : هذه اللطائف لم يكن لها وجود عند التأليف ، ولم يفتح الله بها إلا عند تقديم هذه

[جواهر العلوم] وأتبعته بكتاب [ميزان الجواهر] تذكراً بما قاله الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ، وهل كان يدور بخليدي أو يخطر ببالي أن أعيش حتى هذا الزمان ، وأن أؤيد بروح منك فأفسر القرآن ، وأصل إلى سورة الرحمن كما هي الحال الآن فأفسر آية : « ووضعت الميزان ألا تطغوا في الميزان » .

هذا لم يكن ليخطر لي بيال ، ولم تسكن نفسي تشرب إلى ذلك المقام ، وفي هذا المقام أنشد قول القائل :

وإذا العناية ساعدتك عيونها ثم فالتخاوف كلهن أمان

واصطدبها العناء فهي حبال وأقتدبها الجوزاء فهي عنان

فإذا كنت موقناً أن العناية ساعدتني في التفسير عامة ، وبالعناية الإلهية أبتدي في تفسير هذه الآية التي يشمل معناها جميع ما تضمنه الوجود من النظام ، وأجزي بأن أذكر طرفاً يسيراً من ذلك النظام :

(١) فأبتدي بذكر حقائق الجماد بوصف بعض الأحجار الثمينة .

(٢) ثم أفتي بالإشارة إلى نظام النبات .

(٣) ثم أذكر بعض الحيوان الذي يعيش في البحر :

(٤) ثم أفتي على آثاره بعجائب خلق الحيوان الذي يعيش في البحر صغيراً . وفي البر كبيراً ، وهو

الضفادع التي يرى العاقل في نموها وتدرجها من العجائب ما نخر له العقلاء سجداً من تلك المادة الهلامية التي تحيط بالبيض وتأخذ في رفعه كلما زاد نموه حتى تصل به إلى سطح الماء فيكون إذ ذاك قد قس البيض ، فأما المادة الهلامية فإنها تنحل بتدبير آخر وإبداع عجيب .

(٥) ثم أفتي بذكر بعض حيوان البر وأبتدي بالعنكبوت ، وأبين كيف يبتدي في نسجه وهيئته سيره

فيه مما لم يتقدم له نظير حتى تعلم أيها الصديق أن تلك العناية التي أحاطت بأجسام الحيوان نفذت إلى إدراكه وغرائزه فأخذ ينظم أعماله كما نظمت هيئة جسمه وكأنه تليذ تربي في معهد جسمه المنظم فأخذ ينسج على منواله .

(٦) ثم أتبعه بذكر عجائب النحل وإبداعه في عمله مما لم يسبق له نظير فيما مضى ، وكيف كان منه

بناءون ونساجون ونجارون وغيرهم .

(٧) ثم أذكر ما يقرب منه وهو الزنبور ، وكيف يغلف عشه بما يشبه الورق فيكون ذلك الغلاف

سبباً لنف، صغاره داخل خلاياه التي بناها ونظمها .

(٨) ثم أختم المقام بذكر النمل وعجائبه التي لم يسبق لها نظير مثل النجارين منه والبنائين الذين يبنون

أبراجاً ستري بعضها قريباً ، وإليك تفصيل ما أجهلناه .

فأولاً لا أقف عند ما في الجماد من إبداع وإتقان ونظام مثل (الزمرد) (انظر شكل ١) : ومثل الياقوت

الأزرق البلوري (انظر شكل ٢) . ومثل الزمرد البلوري المركب (انظر شكل ٣) . ومثل أحد الأحجار

السكرية المخضرلونه المسمى بالفرنجية (برل) (انظر شكل ٤) ومثل الحجر المسمى (كوارتز) (انظر شكل ٥)

وهناك أشكالها في الصحيفة التالية :



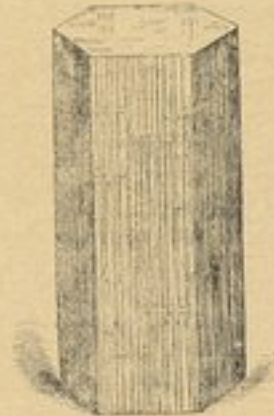
(شكل ٣ زمرد بلوري مركب)



(شكل ٢)



(شكل ١ الزمرد البلوري)

(شكل ٥ - كوارتز البلوري
ذو الخطوط العرضية المقاطعة)

(شكل ٤ - برل البلوري ذي الخطوط الطويلة)

فهذه الأنواع الخمسة من الأحجار الثمينة تراها ونرى غيرها في الطبيعة على هيئة البلور مسدسة الأشكال منظمة الأوضاع ، بهجة الألوان ، زينة للعالم ونورا للعلماء المفكرين ، فهل أقف عند هذه وحدها نموذجاً للبرهان المنصوب في الأرض والسماء ؟ كلا . بل أقفي بذكر الميزان في النبات فأقول :
ثانياً : نرى الحكمة كما سرت في الجماد ونظمتها وأحكمتها سرت فيها هو أرق منه وأبدع وهو النبات كما تقدم في قوله تعالى في (سورة الحجر) ، «والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون» وفي هذا التفسير من وزن ما ينهل الأبواب ، فبأي مقام أذكرك أيها الذكي ؟

(١) أبلذكور في سورة (ق) .

(ب) أم بالذكور في (سورة حم فصلت) .

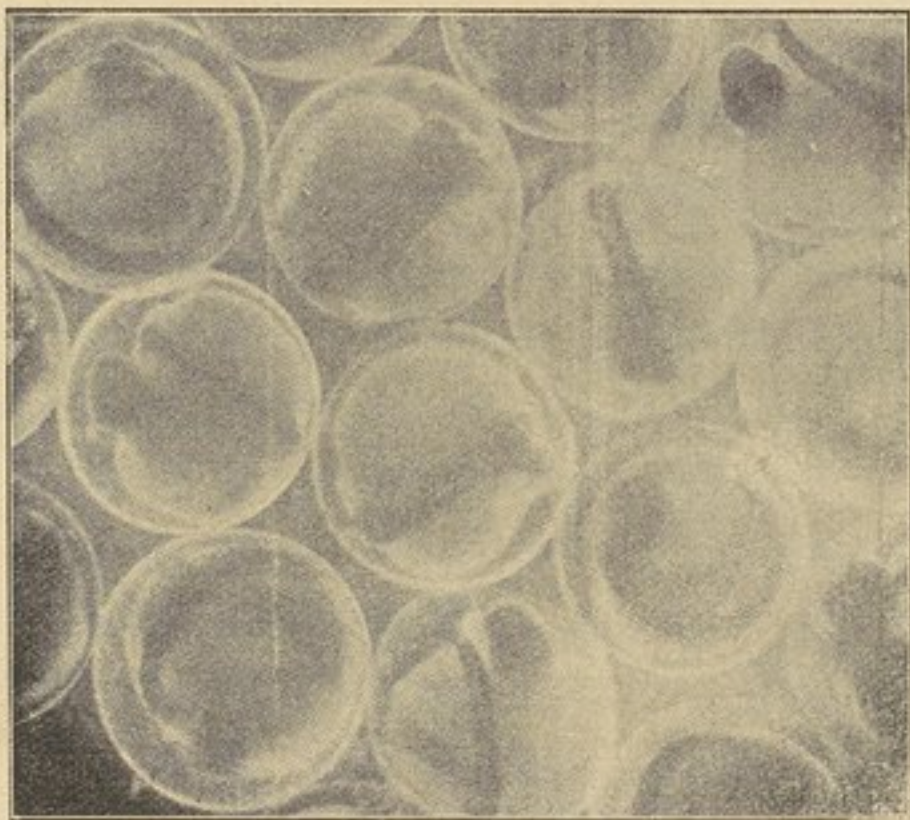
(ج) أم بما قبل ذلك في (سورة يس) :

(د) أم بالمدكور قبلها في (سورة فاطر والسجدة) من تلك الصور البديعة العجيبة ، والأشجار الموثقة البهجة الجميلة وأشكالها ، وتشرح سوق الأشجار وانتظام حلقاتها بعدد سننها من بدائع الحكم المودعة في النبات ، وكيف كان للأشجار طبقة فوق قشرتها تمنع الماء في داخلها أن يبخر وتحتها طبقة أخرى تمتد منها شعرات تمنع شدة ضوء الشمس من طغيانها على النبات ، وربما ملئت بسائل حريف أو مر أو نحو ذلك مما يمنع الحيوان عن تعاطي ذلك النبات ، وهناك عجائب الطبقات الخشبية التي جعلت ناقلة الغذاء من الساق إلى فروعه وأوراقه . وعجائب اللحاء التي توصل العصارات التي اكتمل نضجها في الأوراق إلى بقية الأجزاء في النبات ، فلقد تقدم هذا هناك موضعا بصوره العجيبة ، ودروسه المنتظمة ، فأقرأه على مكث .

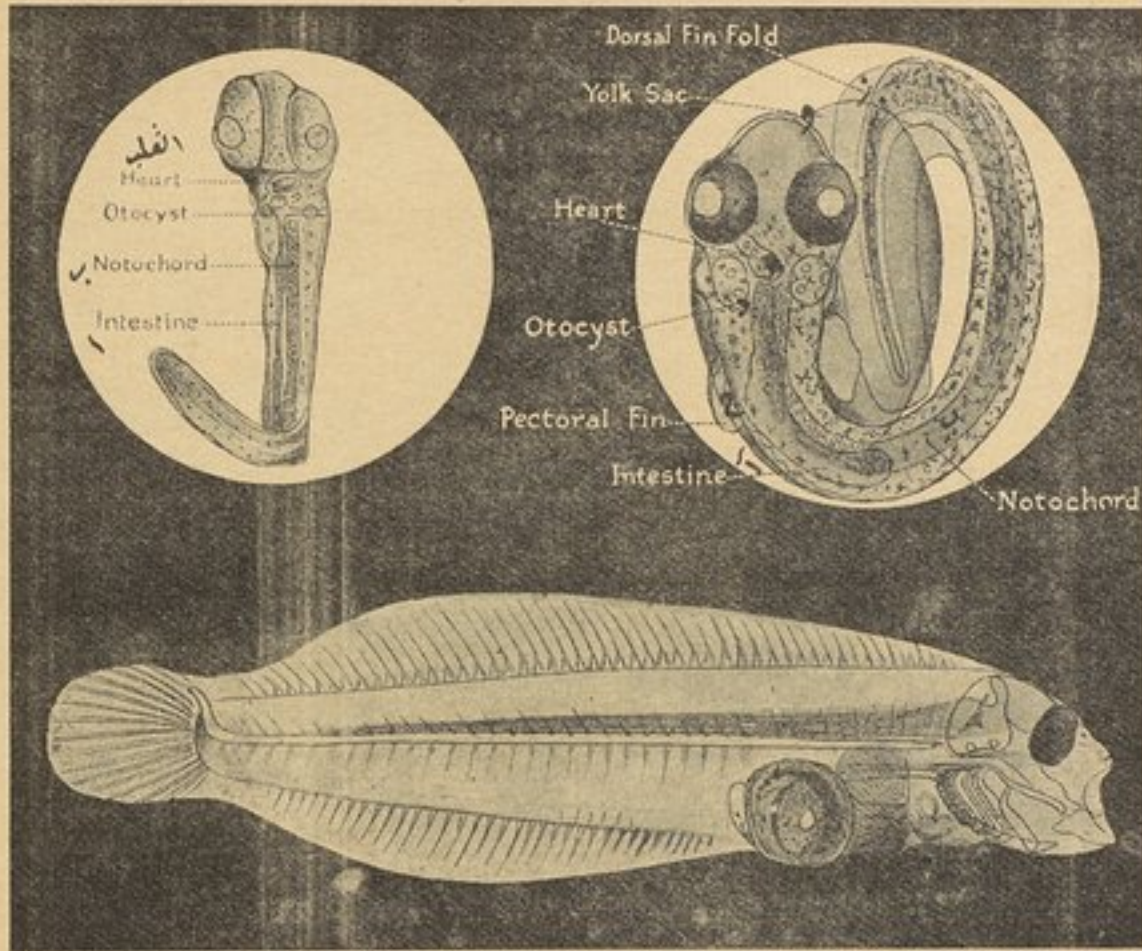
(هـ) أم بما ذكرناه في (سورة الحجر) عند آية : « وأنبثنا فيها من كل شيء موزون » وهناك ترى شجرات مرسومات منتظمة الدوائر الحاصلات من منابت الأوراق . وفيها بدائع تذهل العقل وتبهج النفس . فبينما نحن نأكل التفاح . وننتفك به ونظن أن هذا هو المقصود منه في حياتنا ونفرح به ونقول الحمد لله ، إذا نحن نرى حياة جديدة . نرى الأوراق التي لانأبها لها قد جعلت كل خمس منها مشكلات لدائرة تامة ، بحيث يكون بين كل ورقتين ٧٢ درجة من ٣٦٠ درجة من الدائرة . وفي كل دائرة تامة شكلان حلزونيان . ومن عجب أن الورقة الأولى من الدائرة الأولى على خط مستقيم مع الورقة الأولى من الدائرة التي فوقها . وهكذا الورقة الثانية فيكون هناك فوق نظام الدوائر التامة والأشكال الحلزونية أمر آخر وهو الخطوط المستقيمة المنتظمة فيما بين النظائر في الدوائر . ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل أصبحت هناك نسبة بين تلك الأشكال الحلزونية ودوائرها مع كل الدوائر الأخرى في نباتات كثيرة وأشكالها الحلزونية حتى إنك ترى هناك سلسلة حسابية منتظمة تسرى في كل نبات . ولما كان هذا قد تقدم فلا حاجة لاعادته هنا وكفى ما ذكرناه تشويقاً لمراجعته ، هذا هو الميزان في النبات وهو المقام الثاني .

ثالثاً : فلأخط خطوة فوق ما تقدم إلى حيوان البحر لأنه مقدم على حيوان البر مكتفياً بذكر سمكة تسمى (بلاس) أو (بليس) بإمالة اللام فأقول :

إن هذا السمك الذي يشبه ما يسمى في بلادى المصرية (القنومة) والواحدة منه تضع نحو نصف مليون بيضة وكل بيضة يبلغ قطرها جزءاً من ١٢ من البوصة ، وهذا البيض يكون دائماً قرب سطح الماء . ونحو الجنين في البيض يمكن ملاحظة درجاته المختلفة في داخل البيض (انظر شكل ٦) في الصحيفة التالية ، و(شكل ٧) في صحيفة ٣٦



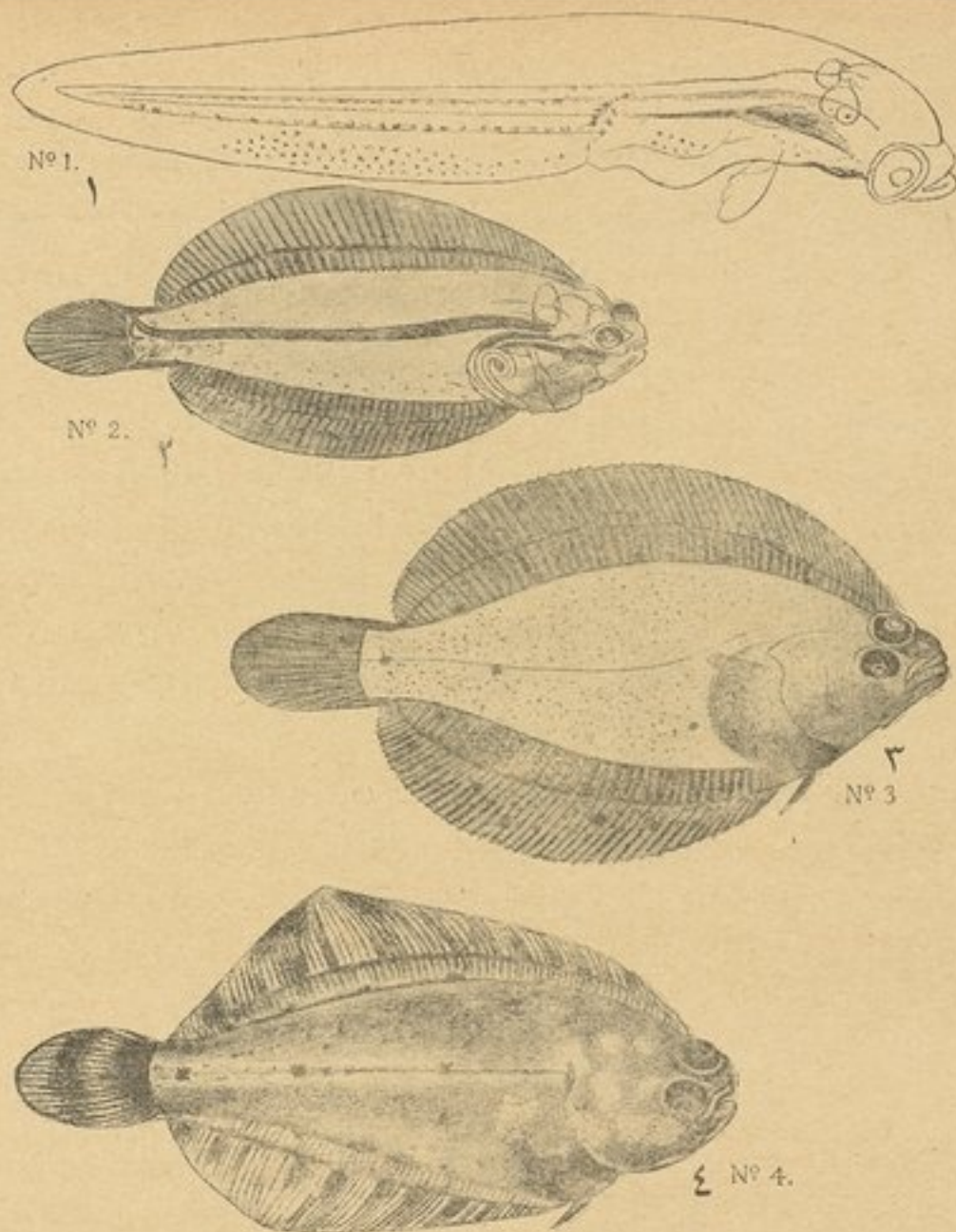
(شکل ٦ - نمو سمک بلاس)



(شكل ٧)

نمو السمك بلاس

- (١) إن الصورة العليا اليسرى ترينا جنين السمكة في اليوم التاسع بعد الاقحاح والنقط الصغيرة عبارة عن حواصل ملونة والحجم الطبيعي أقل من جزء من ١٢ من البوصة .
- (٢) الصورة العليا اليمنى ترينا الجنين مستعدا للخروج من البيض بعد ١٧ يوما بعد الاقحاح. الخلايا الملونة بالسواد أخذت الآن تظهر .
- (٣) والصورة السفلى ترينا السمكة الصغيرة نحو ثلاثة أحماس البوصة وهامى هذه أخذت الآن تأكل الملح (صفار البيض) وقد التهمتة جميعه ثم انظر (شكل ٨) في الصحيفة التالية :



(شكل ٨)

- (١) هاهى السمكة الصغيرة تامة مع التوازن المعبود فى السمك .
 (٢) ترينا تغيرا واضحا بنجاح ، فالجسم أصبح الآن مسطحا من ناحية إلى الأخرى والعين اليسرى صارت مدورة للجهة اليمنى مائلة نحو الجنب وطولها إلى الآن لا يصل إلى نصف البوصة .
 (٣) سمكة شابة وهو تعبير مجازى وصلت الآن قاع النهرهى تستريح تارة وتعموم أخرى على جنبها الأيسر وقد صار طولها بوصة .
 (٤) سمكة شابة فى قاع البحر وحوصلاتها الملونة قد أخذت تنحو نحو الجانب الأيمن وهى لا تظهر من الجهة اليسرى نحو الجانب الذى هو فضى اللون أما العينان فانهما جنباً لجنب متجهان إلى أعلى نحو الجانب . انتهى المقام الثالث فى السمك .

رابعاً : هل أفق عند السمك في الميزان ؟ كلا . بل هناك ما هو أجل منه وهو عالم الحيوان الذي هو أرقى منه ، ولقد مر في سور كثيرة في البقرة والأنعام ، وسورة المؤمنين ، وسورة النور ، وسورة السجدة ، وفاطر ، وسورة حم فصلت وغيرها ، وكنت أود أن أذكر هنا الحيوان الذي يعيش في البر وفي البحر كعالم الضفادع تنمياً للأقسام ، ولكن بمعنى من ذلك أنه قد تقدم مفصلاً موضعاً بالصور في (سورة البقرة) في الطبعة الثانية فإنه هناك أوضح وأجمل وأبداع مما كتب عنها في (سورة طه) .

ألا ترى رعاك الله أن فيه نوعي الضفادع وكيفية نمو أجنحتها ، وحسن إبداعها ، وإتقان صنعها ، وكيف يرى ييضها في الماء على هيئة الخطوط المتوازية ، ولقد فاتني هناك أن أذكر أن الذي حبينى في شرحها أنني حينما نظرت ذلك الرسم خطر لى خاطر كان يسئح لى وأنا تنفيذ بدار العلوم ، ذلك أننا كنا نتعلم فن الرسم وكنا نرسم خطوطاً منتظمة ، فكنت في أثناء الرسم أتفكر في (أمرين : أولهما) أنني في هذا العمل أعتبر نفسي في طاعة الله تعالى ، وهذا كان شأنى في جميع الأعمال .

(ثانيهما) : أنى كنت أثناء الرسم أحسن كائن فى عالم السموات الذى هو عالم منظم ، ورسم هذه الخطوط يذكرنى به .

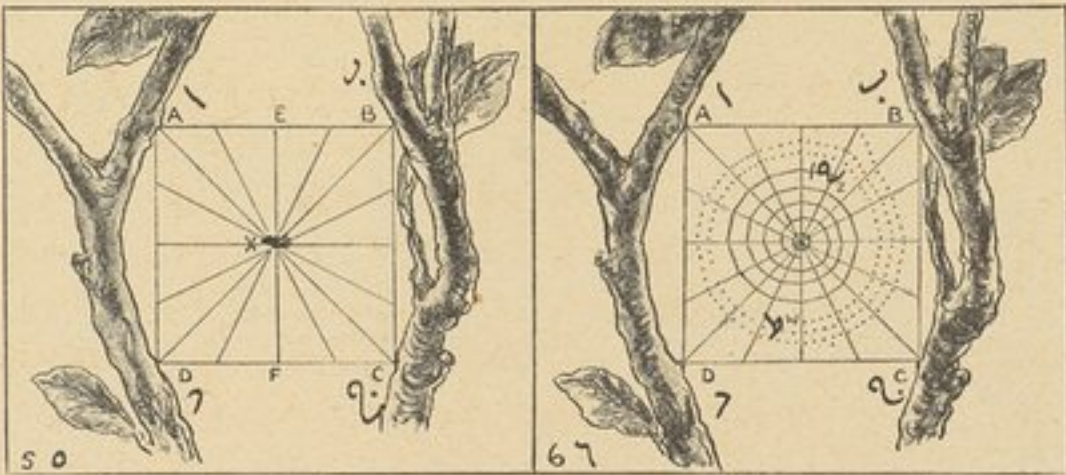
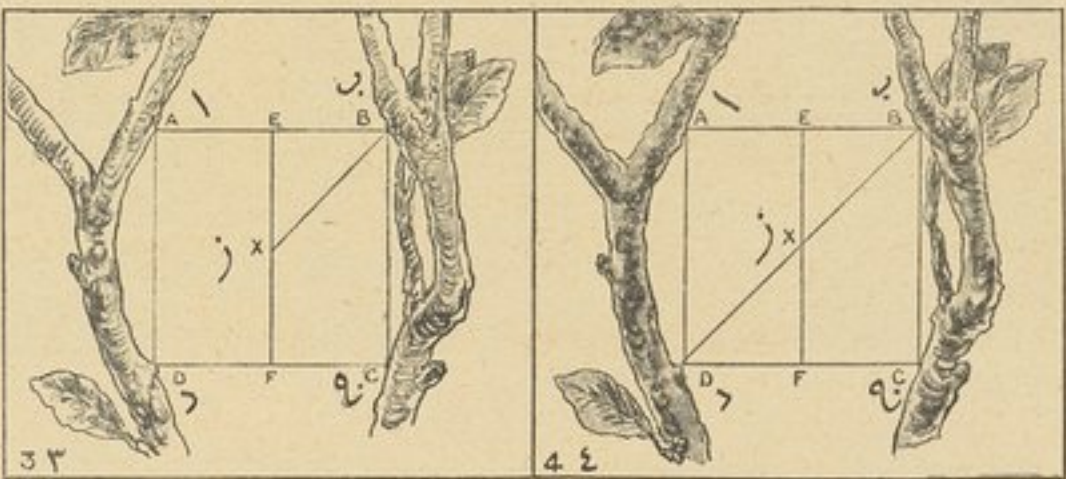
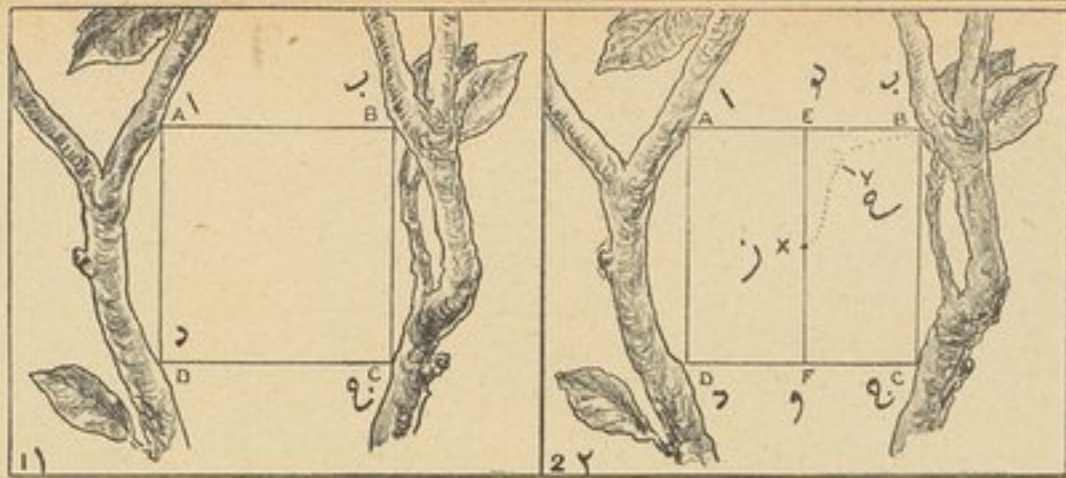
هذا هو الذى كان يدور بخدى أيام الدراسة ، فلما رأيت رسوم الخطوط لييض الضفادع المتوازية أذكرنى ذلك فرسمتها وشرحتها ، والحمد لله رب العالمين .

•••

ولكنى لأقف فى الميزان عند حد الحيوانات البرية والبحرية . كلا : فلا تنقل للكلام على العنكبوت وهى من الحيوانات التى لاتعيش فى غمرة الماء ؛ وبهذا نبدأ الكلام على عجائب جديدة لم تسكن من قبل ويان أن ماتقدم فى الأحجار الثمينة والنبات والسمك والضفادع ، إن كل ذلك إلا صنعة لم تر صانعتها ، فأما هذه الصنائع التى تريد دراستها للبدوة بصناعة العنكبوت (التى لم يسبق إيضاحها فى سورته كما هنا) فإن أمرها عجب ! نعم عجب للحكيم ، أما الجهال فهم فريقان : فريق هم السواد الأعظم لا يعرفون من العنكبوت ولا من النحل ، ولا من الزناير ، ولا من النمل إلا ما عسى عواطفهم كراهة وحبا ، فيتبرمون من العنكبوت ، ويفرحون بالنحل ، ويغشون الزناير والنمل :

هذه آراء أغلب نوع الإنسان فى أرضنا ، ويلحق بهم أكثر أولئك الذين يتعلمون فى مدارس الشرق والغرب علم التاريخ الطبيعى ، فمؤلاء يقرءون هذه العلوم وأكثرهم لا يدرسه إلا كما يدرس علم النحو أو علم الزراعة كأن أرواحهم لاتعرف إلا الأمور المحسوسة ، أما التفكير والتذكر بل السعادة الحقيقية فإنها هاربة منهم ، بعيدة عنهم ، رحلت من عقولهم ، فهم لا يعقلون ولا يسمدون ، وفريق آخر وهم أقل هذا النوع الإنسانى إذا درسوا أمثال ما سئذ كره هنا فإنهم سيدهشون ويقولون نعم رأينا الإبداع فى الأحجار الثمينة البلورية وفى النبات وفى السمك وفى الضفادع ، لأن الذى صنع هذا هو صانع العالم له فلا غرابة فى ذلك ، إنما الأمر للدهش أن صانع نسيج العنكبوت هو نفس العنكبوت ، وصانع خلايا العسل إنما هو النحل ، ويقرب منه الزنبور ، وزرى فى النمل والنحل بنائين ونجارين ، وضباطا وجيوشا ومرين .

فما هذا الحادث الجديد ؟ فمؤلاء يرون أن هذه العوالم ما هى إلا كتلاميذ تربوا فى بيت الحكيم وتحت رعايته قفلدوه ونحوها نحو عمله ، وهل عمله إلا النظام المحكم ؟ مثلاً شكل ٩ وهو رسم يبانى لنسيج العنكبوت (انظر الرسم الآتى فى الصفحة التالية) :



(شكل ٩)

(١) أربع خطوط أصلية (٢) أول خط رأسي (هـ و) ، (ز) مركز (ح) كيفية صنع الخط الشعاعي
 (٣) : (ز ب) خط شعاعي (٤) : (ز د) خط شعاعي آخر (٥) خطوط شعاعية صنعت أولاً
 في جانب ثم صنعت بعد ذلك في جانب آخر، وليست هذه الخطوط كلها متساوية، فمهما أخذت العنكبوت تم
 نسيجها بإتقان (٦) الخط الأسود الحزوني الأولى للثف بعضه فوق بعض ينتهي عند (ح) وأما الخط
 الحزوني النقط : أعني الخط الثانوي الحزوني فإنه ينتهي عند (ط) :



(شكل ١٠ - نسيج عنكبوت الحدائق)



(شكل ١١)

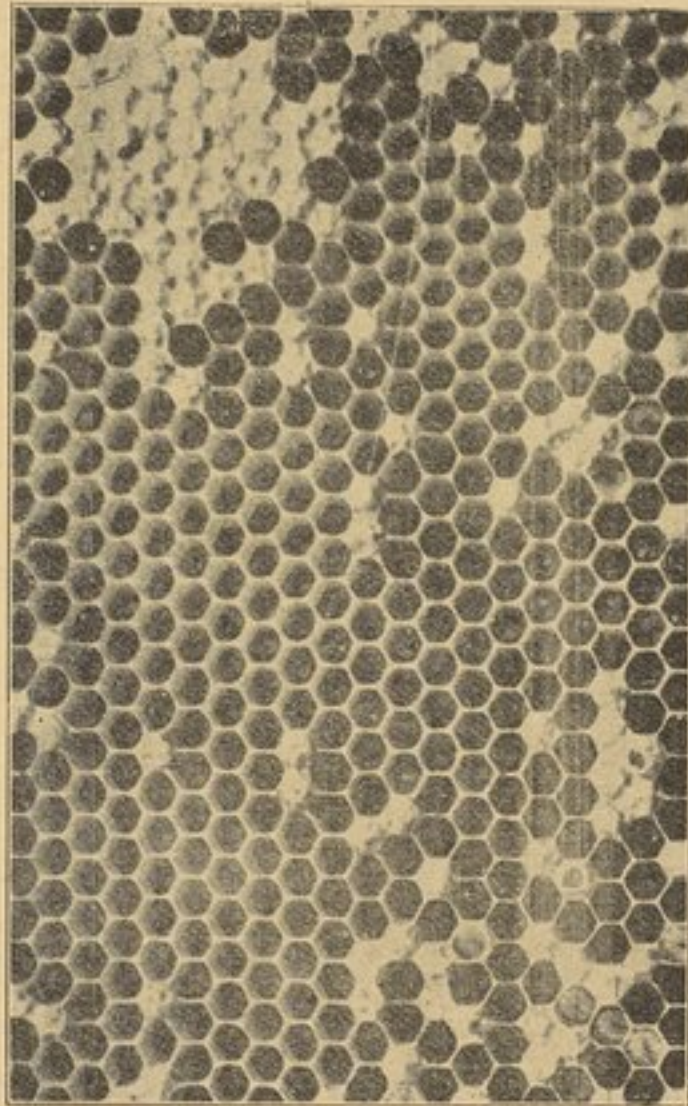
(نحل العسل حاملا كرات الطلع الصفراء من هذا النبات المسمى «سم النمر»)

هذه صورة شمسية لنسيج عنكبوت الحدائق ترينا الخط الأعلى الأسامي للنسيج وهو لزج وهذا النسيج جالس في الوسط وربما غادرت العنكبوت ذلك المركز وحينئذ يحمل معه خيطا بسيطا به يقدر أن يميز أي ذبذبة تعرض في النسيج فكأنها أشبه بآلة التعرف البرق. انتهى الكلام على القسم الخامس سادسا وهذا القسم ليس كافيا لمعرفة اللزجان فههنا نبدأ في الكلام على النحل فنقول :

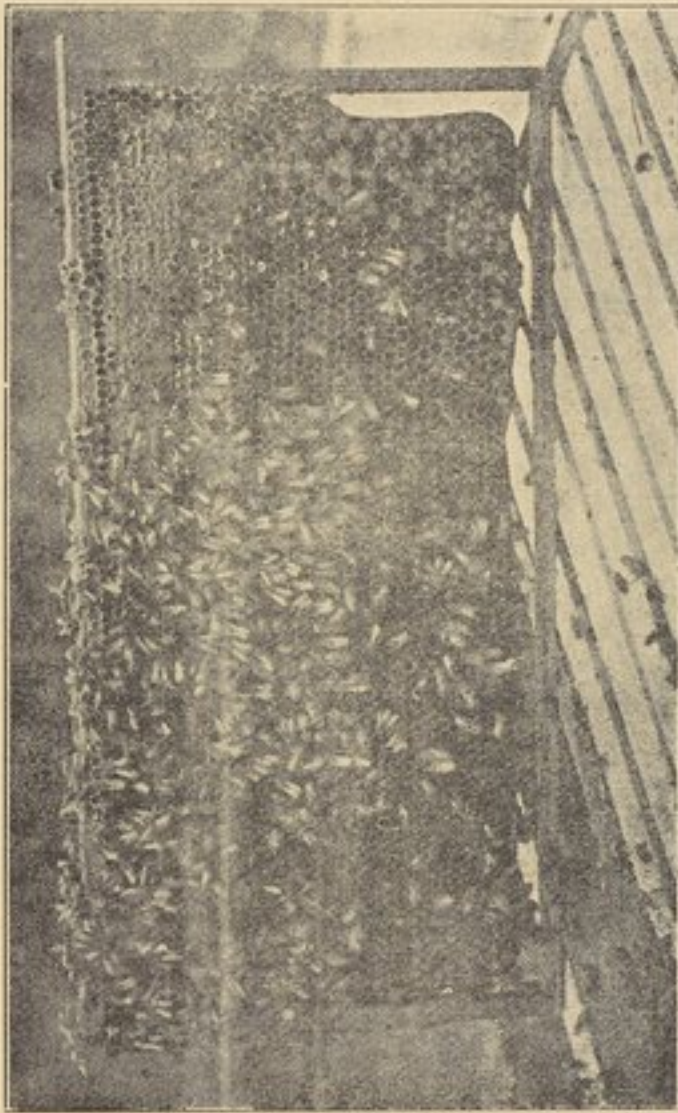
يتندى* بذكر نبات يسمى سم النمر يشتر منه النحل العسل وهذه صورته انظر شكل ١١

هاهو ذا نحل العسل حاملا كرات الطلع الصفراء من هذا النبات المسمى سم النمر بالفرنجية وهو بالعربية عابد الشمس .

إن بعض الأزهار يجمع منها النحل ما يصير في بطنه عسلا ، وبعضها يجمع منه ما يصير غذاء للذرية الصغيرة ، وهي الدود في الخلايا ؛ وهناك أزهار تصالح للحالين معا ، وبوضح ذلك (شكل ١١) المتقدم ، ثم انظر شكل ١٢



(شكل ١٢)
قرص عريش قرص النحل مع خلايا تحوي دود عاملات النحل
وهي التي تسمى عادة الشعالة



(شكل ١٣ - قرص عمل النحل يشتمل على ذكور النحل وعاملاته والخلايا التي فيها العسل)

إن الخلايا التي تربي فيها العاملات من النحل هي الصفريات ، أما التي ينمو فيها الذكور فانها أوسع ،
وأما التي فيها الملكات فانها أكثر اتساعا ، وليس في قفير النحل ما يزيد على ست ملكات .
إن الخلايا الخازنات العسل تساوى في حجمها الخلايا التي تربي فيها ذكور النحل ، هذه القطعة من
قرص العسل موضوعة وضعا رأسيا عموديا .



(شكل ٢٤ - عش النحل الحجري)

في هذا العش قد نزع الغطاء الرقيق من فوقه ليظهر القرص وخلاياه ، وقد كسرت خليتان من أعلاهما الدودات الصغيرة السمينة البيضاء وهي ذرية النحل ، إن هذه النحل تعرف بنقطة حمراء في انتهاء ذيل جسمها الأسود ، وهي لاتصنع عشها أبدا إلا تحت الحجر ، ثم انظر شكل ١٥ وهذه صورته :



(شكل ١٥ - هذا عش للنحلة المنفردة وحدها في هيكل قوقعة الحدائق)

ترى في الشكل المتقدم (شكل ١٥) نوع النحل الذى يعيش في عزلة منفردا عن غيره ، ولن يعيش إلا في مكان محوف ، والقوقعة الوسطى تريك نحلة حديثة الولادة قد خرجت حالا من شرنقتها ، والصورة اليمنى عبارة عن قوقعة قد كسرت فظهرت فيها الدودة الصغيرة التى تنقلب فيما بعد ذلك شرنقة ، وفي كل قوقعة دودتان دائما إحداهما ذكر والثانية أنثى .

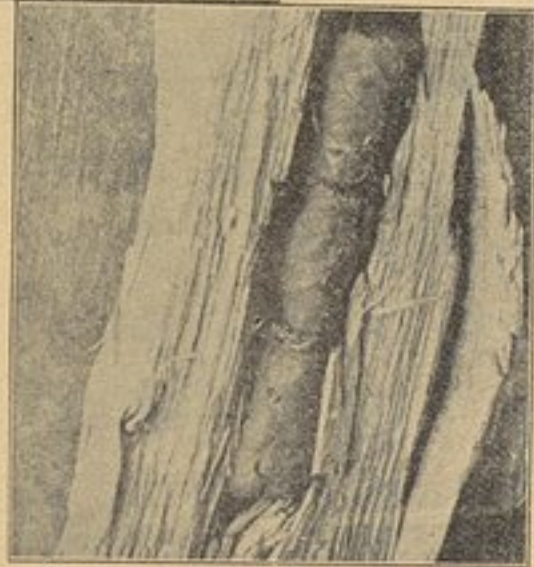


العليا النحل المستقل بنفسه
قطاع الورق الذى حجمه
بقدر حجم نحل القفير يقطع
الورقة ليتخذ منها بهذا
القطع خلية انظر النحلة
تعمل وترى في الجزء الأعلى
الأيمن من الورقة فجوتين
مقوستين مرتبتين منظمتين
وقد قطع منهما أجزاء من
الورقة والنحلة تراها في
إحدى الفجوتين وقد خفيت
تحت جسمها .



(شكل ١٦)

(الوسطى) ههنا النحلة تحمل قطعة من ورقة الورد
للاخية ثم الخلايا مركبات من قطع من الورق مقوسة
على بعضها والأغطية مصنوعة من القطع الصغيرة .



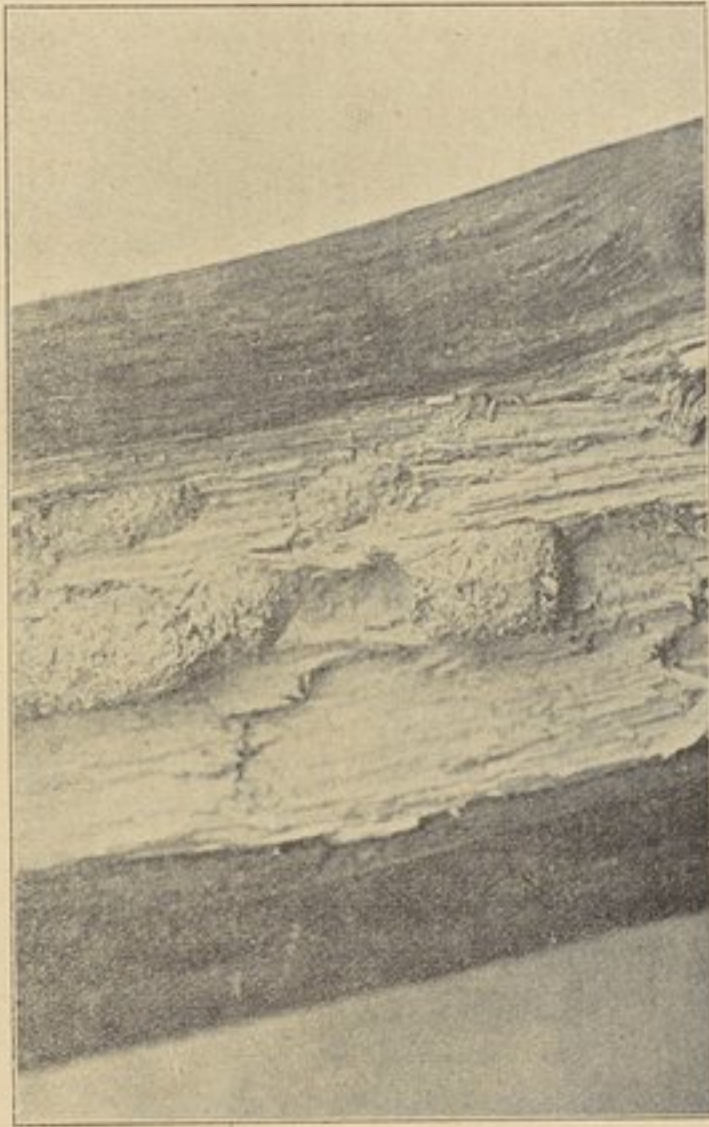
الخلايا تامة

(السفلى) الأعشاش مصنوعة في التجاويف والخلايا مرتبة منظمة . آخر كل خلية متصل بآخر الأخرى
يظهر من الشكل : إنها لمعتبطة بما صنعت : إن كل خلية مملوءة إلى نصفها باللقاح ، وتحتوى على بيضة مفردة
ثم انظر شكل ١٧ في الصفحة التالية .



(شكل ١٧ النحل الثاقب للخشب متعلقا بفكيه في حالة سكون)

هذا النحل ثاقب الخشب أو النحل النجار يمضى فصل الشتاء في حالة حياة موقوفة لاعمل له اللهم إلا انه عادة يبحث عن زاوية ليتخذها مأوى . ثم انظر الشكل الآتى في الصفحة التالية .



(شكل ١٨ - خلايا النحل ثاقب الخشب)

هذه الخلايا العريضة التي صنعها النحلة القوية المتينة مصنوعة من قطع خشبية قد انسقت وانتظمت بواسطة اللعاب الذي يفعل فعل الفراء . ثم انظر شكل ١٩ الآتي في الصفحة التالية .



(شكل ١٩ - النحل الثاقب للخشب وهو خارج من خليته)

هذه الخلايا التي ينمو فيها جنين النحلة تكون عادة في أروقة مستطيلة بعريش أساسي مقوّب في الخشب ، وهذه التي ترى في أسفل الصورة مفصولة من مركزها الطبيعي والنحل النجار (كما يسمى عادة) أدكن اللون ذو شعر وهو معتزل مستقل له قوة عضلية ، وهو بها قوى متين ، ثم انظر شكل ٢٠ وهذه صورته :

هذا الشكل أبان

خليتين ومخلتين ، النحل

البناء المستقل المنفرد قد

صنع عشا في غاية النانة

والقوة من الأرض مخلوطا

بمسائل من ريقه وهذا

الريق يستعمل لاصق

الحصيات المصطفيات

بحذق ومهارة تامتين ،

إن الخلايا حينئذ مملوءات

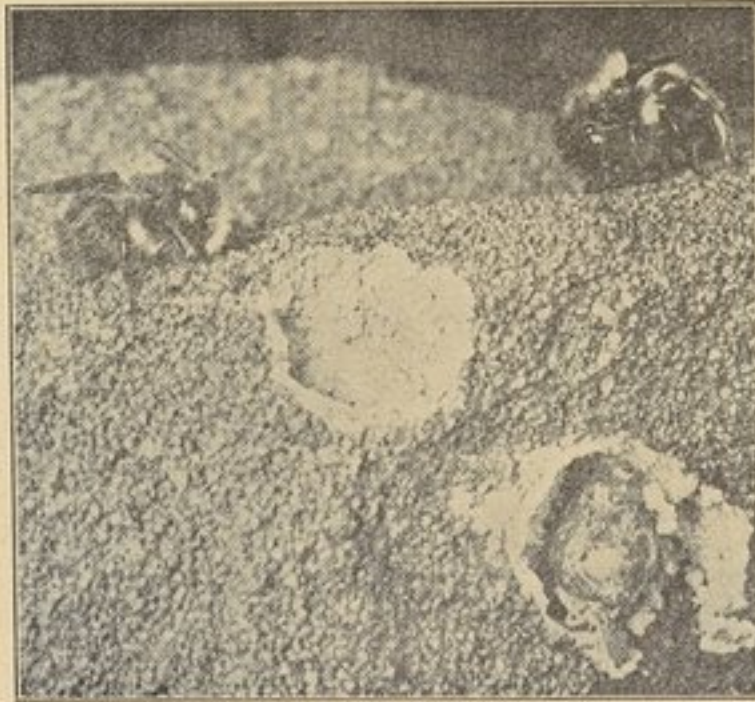
إلى أنصافهن بنوعين مما

جنته النحلة وهما الطلع

والعسل وبعد أن توضع البيضة

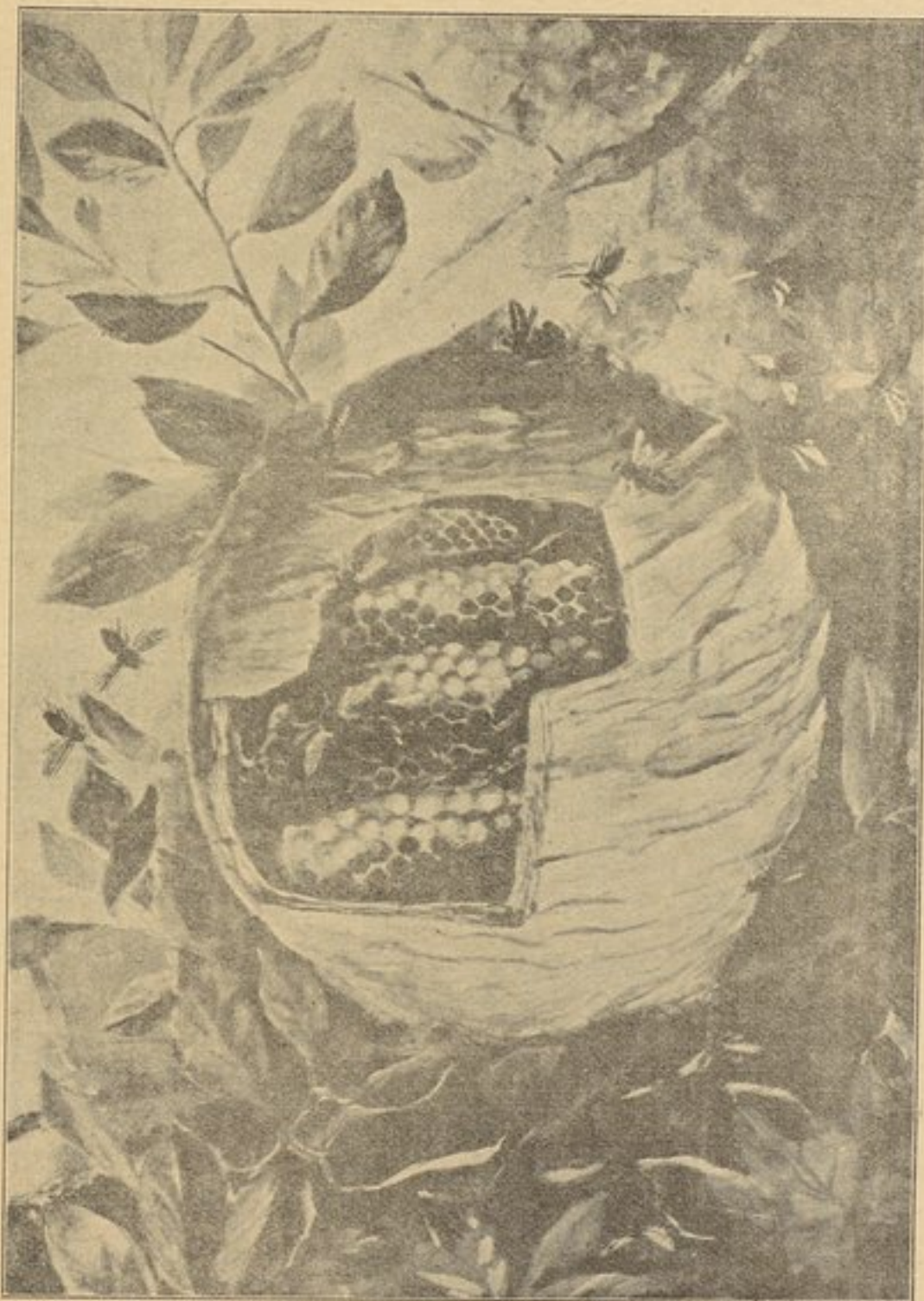
تقفل الخلية بمادة الأسمت.

انتهى الكلام على النحل.



(شكل ٢٠ - النحل البناء)

الكلام على الزناير

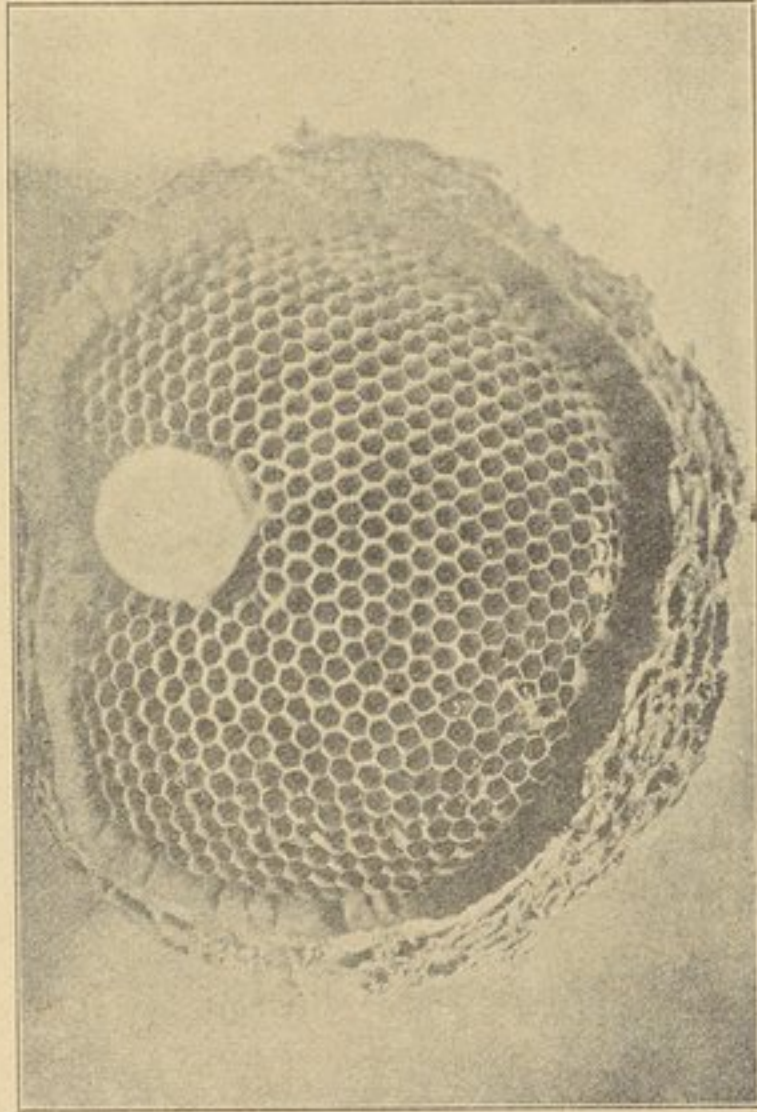


(شكل ٢١ - عش زنبار الحشب)

إن عش هذا الزنبور المعداد يبنى من أغصان الأشجار ، أو من الأخشاب ، وهذا قرص معلق على آخر

بواسطة

بواسطة حامل عمودي؛ والخلايا مغطاة بأغذية مصنوعة أشبه بورق الكتابة عند الإنسان (وقد تقدم في سورة طه) أن الزنبور صنع الورق قبل الإنسان، وهذه الأغذية تمنع المطر أن يدخل الخلايا ويحفظ الحرارة في داخلها فتبقى دافئة، ودرجة الحرارة في داخل الخلايا قد تكون أعلى منها في خارجها ٢٥ درجة بميزان فهرنهايت: الخلايا تكون مفتوحة لأجل إدخال الطعام للدود الصغير وهو ذرية الزناير، فإذا كبر الدود أخذ ينسج شرنقة ويقفل باب الخلية إقفالا من أعلاها إلى أسفلها. ثم انظر (شكل ٢٢) وهذه صورته (١)



(شكل ٢٢ - قطعة من العش ، أو قرص الزناير من بلاد البرازيل متصلة بغصن من الشجرة)

إن الصورة الشمسية (الفوتوغرافية) ترينا طبقات بالعش فتحفظه من الماء والهواء ، وفي داخل خلاياه السدسة الأشكال ، ينمو البيض فينقلب ما في داخله إلى دود ، والدود ينقلب شرانق (فيالنج) والفيالنج تصير زناير كبيرة ، والدائرة البيضاء التي تراها عند أسفل العش عبارة عن غصن مقطوع ثم انظر شكل ٢٣ الآتي في الصفحة التالية .

(١) هذه الصورة كلها وما شرحتها به قد ترجمته من مجلة (التاريخ الطبيعي الجديد) الباحثة في عجائب الأرض المدهشة ، عجائبها الطبيعية لصاحبها الأستاذ البروفسور (ارثورثومسون) .



(شكل ٢٣ - عش الزنبور البناء)

الزنبور البناء يصنع عشه من الطين في شقوق الحيطان ، ويكون العش غالبا بهيئة طينية خشنة بحيث ترى على وجهه لطح من رشاش الطين غير منتظمة ، وهذه تكون سببا لنجاة الزنبور من أن يراه أعداؤه ومع ذلك نرى العش مبنيا بمهارة فائقة ، حافظا لعناصر بنائه مثبتا لها ، وترى دود الفراش (الذي لسعه الزنبور فلقحه بسمه قد أصبح مشلولاً عديم الحركة) مخزونا في الخلايا ليكون قوتا للذرية فيها ومتى خزن ذلك الدود المشلول في الخلايا سدها الزنبور ، وهذه الصورة تظهر اثنتين مقفلتين على الذرية وعلى قوتها ، فأما غيرهما فلم يكمل . وإلى هنا تم الكلام على الزناير ، والحمد لله رب العالمين .

السكلام على النمل

لقد تقدم الكلام على النحل والنمل والعشكيات في سورهن . ولكن ما رسمناه هنا أو كتبناه لم يتقدم نظيره وهو هنا تفسير لميزان العام



(شكل ٢٤ - عش نمل الخشب وهو ثلاثة أقدام ارتفاعاً)

إن هذا العش النمل المعتاد المصنوع من الخشب مبنى من إبر السنور وقطع من العصى ، وهو غالباً فوق القديمين ارتفاعاً والمحيط الدائري أربعون قدماً ؛ وترى حجر لاحصر لمددها وطرفاً شتى في القبة نفسها وفي الأرض من تحته ؛ وطبعا هناك الآلاف من السكان والمداخل الكبيرة إلى القبة ثقفل عند غروب الشمس ، ولعل ذلك لتدفع الأعداء الصغيرة من الدخول فيها .

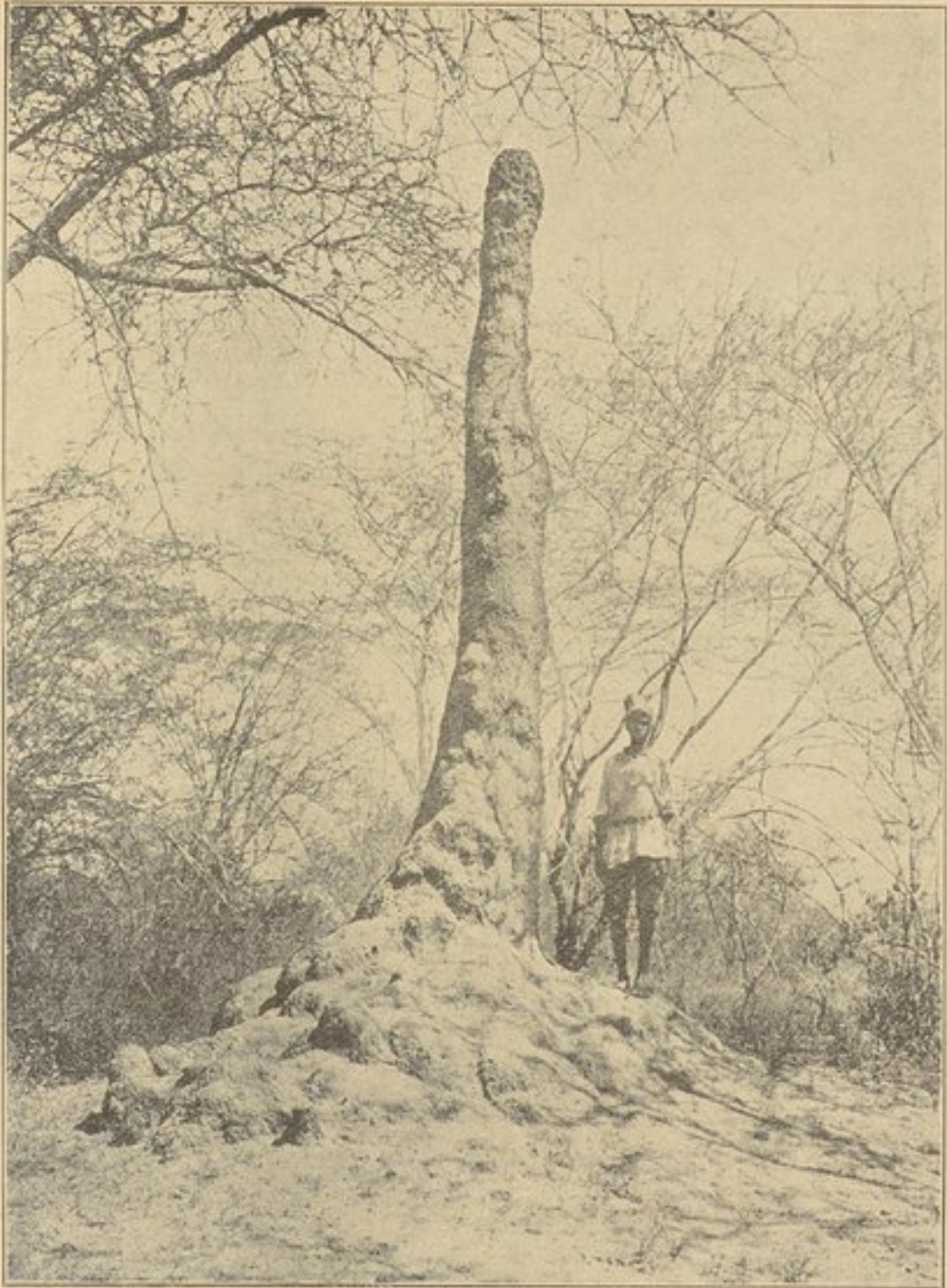


(شكل ٢٥ - نمل تسوم ماشيتها ، وهي طائر صغير أخضر على غصن من عشب وهناك أنواع من النمل تستعمل هذا الطائر الأخضر السمي (فيد) كأنه قطمان ترعى تحت نظرها في هذا الشجر السمي جوزبري)



(شكل ٣٦ - النمل النجار في عمله)

النملة التي في جهة اليسار الواقفة في مدخل العش المتخذ في الخشب هاهي ذه تسلم قطعة من الخشب للعامل (العقال) جهة اليمين الذي شرع بحملها ليلقيها بعيدا .



(شكل ٢٧)

هذا البرج الموحش الغريب الحلقة قد شيده النمل الأبيض في شرق أفريقيا، إن النمل الأبيض ليس من أنواع النمل الحقيقي. كلا، ولكنه يشبهه في أطواره، فترى فيه أخلاق الملكة والدكتور، والنمل القائم بالعمل والعسكر إن البرج في هذه الصورة الشمسية صنمها النمل من مواد الأرض بعد أن مضغها بفكيه وعجنها بريقه. انتهى ما أردت ذكره في آية «والسما رفعتها ووضع الميزان» والمجد لله رب العالمين.

هذه صفحة من مناظر هذا العالم الذي نعيش فيه ، هذه صفحة جميلة بهجة . يأثقه ما أجمل صنعك . وأبداع إبتفانك ، نظمت الأحجار الثمينة الجمادة جعلتها أشبه بالبور في تسديس أشكالها وإبتقان نظامها وجمال هيئتها . أربتنا في هذا الزمان بواطن السمك فدرسنا أعضائه الباطنة مفصلة عضواً عضواً بما أعطينا من نعمة التصوير الشمسي وفاء بوعدك : «سريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم» وذلك لعرف معنى الميزان ومن أعجب العجب ، وأبداع الخلق ما زادني حيرة ، وأحدث في نفسي نار الشوق العلى وهو أمر ذرية الضفادع (التي تقدم صورها والكلام عليها في الجزء الأول من الطبعة الثانية من هذا التفسير) . ألا ترى رعاك الله النوع الأول الذي يتربى بيضه في كرات هلامية تلازمه في قاع البرك والمستنقعات ، وهناك يكون الميزان فكلما ازداد الماء تفتلأزدادت الكرات الهلامية انتفاخاً حتى تقاوم ذلك الثقل فتترفع ، أليس من عجب أننا نرى رحماً موضوعة في الماء خارج الحيوان ، وهذه الرحم فيها قوة تجعلها مناسبة لما يحيط بها فترفعه بقانون مسنون .

وأعجب من هذا أن نفس هذه الكرات الهلامية إن هي إلا سجن سجنت فيه تلك الذرية ، فهي من جهة رحم لها وحفاظ ، ومن جهة أخرى إذا طال عليها الأمد وقفس الحيوان كانت شراً ويلا عليه وعذاباً أليماً ، وهلاكاً حاضراً . فماذا فعلت تلك الحكمة بموازينها ؟ فعلت معها ما فعلته في دول أوروبا بالنسبة لبلاد الإسلام . ذلك أن أوروبا في هذه السنين أرادت أن تستحوذ على بلاد الشرق وخصوصاً بلاد الإسلام . وهل كان أعدى عدو لهذه الأمم إلا دولة الروس التي بناوتها لبلاد الصين من جهة وبلاد الترك العثمانيين من جهة أخرى فتحت الباب لفرنسا وانسكبتراً فأوغلتنا في بلاد الإسلام إهلاكا وتدميراً وإذلالاً ، فماذا فعل الله بأوروبا ؟ أخرج لها أناساً من بلادها ، فأحدثوا الرأي الاشتراكي ثم البلشفي ، وهذه البلشفية اليوم أخذت حقها في بلاد روسيا ، وهذه الدولة الآن هي التي منعت عن بلاد الشرق والإسلام شرها ، وساعدت على استقلال بعض الأمم ، فصارت أوروبا أشبه بجسد قوى أخذ الداء يفتك فيه من نفسه في داخله وهذا هو نفس ما حصل في بيض الضفادع ، ذلك الذي أحاطت به كرات هلامية فرقته بمقدار ، ولما انتهى عملها مزقت كل ممزق كما تمزق المشيمة عند ولادة الطفل ، وما الذي يمزقها ؟ هي تلك الحشائش الدقيقة التي لا تراها وما يلازمها من حيوانات ذرية ، فهذه كلها تفتك بتلك الكرات فيخرج الجنين سليماً معافى من كل شيء يؤذي الميزان واحد ، فهو في سياسة الأمم نظيره في سياسة الأفراد ، مزقت كرات أجنة الضفادع بمخلوقات نبئت في باطنها ، هكذا الأمم الظالمة يكون هلاكها بتفريق كلمتها : « ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون » .

مسامرة

ههنا حضر صاحبي العلامة وقرأ هذا اللوضوع فسراً بما سرور ، وأعجب بالصور الشمسية والتعليق عليها وقال هذه صفحة جميلة آيات لنا الضار كازنبور ، والنافع كالنحل ، والأحجار الثمينة ، والحيوانات الجميلة وأدركنا كيف تنسج العنكبوت مسكنها وهو نفس شبكتها؟ وكيف تكون لرجة جميلة؟ وهذه الصورة الشمسية الأولى من صوره ترينا أن عمله في بناء بيته يشبه أعمال النساجين ، إذ يبتدئون بالسدى ويقفون باللحام ثم كيف رأينا الزنابير يموزها دود يكون بجانب ذريتها على شريطة أن يكون في حال شلل فأحضر له الأبوان دوداً على هذه الشريطة وبقى حتى قفس البيض وخرجت الذرية وعندنا غذاؤها ، ولا علم للأبوين بها ، أليس هذا هو الميزان والعجب العجيب ! وكيف كان من تلك الحشرات بناء ونساج وثاقب خشب ، وقاطع ورق ، ومنتخذ من نحو الجبال بيوتا ، ومن القواقع ، وكيف رأينا منه ما يعيش وحده كالعرب في البادية

ومنه ما يعيش جماعات ، هذا عجب عجاب ! فقلت نعم لله درك ، إن الميزان يجمعها ، وبالميزان كان الضرر في الزنبور ، والنفع في النحل واجتماعهما في الأرض عندنا واجتماع كل ضدين من خير وشريك يكون استخراجاً لقوانا وملكاتنا ، وتذكرة للعقلاء ، وتبصرة للحكماء . إن غرائز الحيوان وعجائبه جمات في الأرض تبصرة وتذكيراً ، إن الجسم الإنساني يموزه ملبس ومسكن وغذاء ودواء وهواء وماء ، فهذه كلها قوام لجسمه ، هكذا قوام عقله يكون بدراسة هذه المخلوقات ، فظواهرها لجنانه ، وبواطنها لروحه ، فإذا قصر في أحدهما فهو المشلول .

تربية الأمم الإسلامية في مستقبل الزمان

ثم قلت : أيها الأخ الذكي ، إن بناء جسم الإنسان تابع لما يتغذى به ، فإذا أكل ما كل رديشة ضارة فالضرر لاحق بجسمه * وبضدها تتميز الأشياء * هكذا غذاء العقل إن كان صالحاً صلح وإلا فلا ، والغذاء الصالح لعقول أمم الإسلام في تربيتهم هو هذه العجائب ، فإنهم إذا درسوها صارت تلك الدراسة مهما لعقولهم ، فبتكرار تلك للباحث وتواردها على العقل شيئاً فشيئاً يجعل العقل ويصلح ، ويكون أشبه بتلميذ عاشر حكماً فقلده ، وأمى حكيم في العالم يضارع صانعه ، فمن راض عقله من الصغر على هذه المشاهدات أصبح عقله مرتاضاً على الحقائق ، مفيداً لغيره ، نافعا لنوع الإنسان . إن كتاب الله المحجّم دل عليه كتابه المنزل فقال : « ووضع الميزان » .

درجات الحيوان في الإدراك ودرجات الإنسان

إن هذا الذي يشاهد هذه العجائب وقد مرّ عليها ينظر فيجد غرائز الحيوان ترتقي من أدناها إلى أعلاها ثم يرى من الحيوان ما يقبل التعليم كالكلب والأنعام وبعض الطيور ، ثم ينظر فيرى منها ما يقبل الإنسان بدون أن يعلمه ، فهذا أرق مما قبله وأعظم وهو القرد ، ثم ينظر فيجد نوع الإنسان يرتقي من أدناه ، وهم الذين يقربون من القردة إلى أعلاه ، وهم الذين يقلدون صانع هذا العالم في إتقانه البديع .

إن الإنسان اليوم بلغ في العلم حد الراهقين ، لأنه أخذ يتلمس الحقائق ، ويدرس الحيوان ، ويتقنى أثر صانع العالم اقتفاء ما ، فها هو ذا أخذ يطير في الجو ، ويقطع المسافات سريعا ، واخترع وأبدع أيما إبداع ولكنه لا يزال في مبدأ الليدان ، نظر هذا الإنسان فلم يكن نظره قاصرا على بناء بيته كالعنكبوت ، ولا على ملء خزائنه بالغذاء كالنمل والنمل ، بل فكر في هذا العالم كله ، لأن روحه من عالم فوق هذه المادة . فإذا فعل ؟ فكر فرأى الصور حوله ثلاثة أقسام ، لأنها إما صور مركبة من مادة محسوسة تحيط به . وإما صور حملها الضوء فوصلها إلى العيون ، وإما صور في الهواء بهيئة حروف شكلتها الأصوات فوصلت إلى الآذان . هذه صور العالم كله الذي نعيش فيه ، نظر الإنسان فرآه محوطا بهذه الصور . فألطفها الصور الضوئية وأغلظها الصور المادية ، وأوسطها الحروف والكلمات في الهواء . درس الإنسان الجماد والحيوان والنبات والسماء والأرض فكانت علوم وعلوم تقدمت في هذا التفسير كالتى في (سورة الروم) عند آية : « فطرت الله التي فطر الناس عليها » وكالتى في سورة الم السجدة وكالتى في سورة لقمان عند آية : « ولقد آتينا لقمان الحكمة » .

أوليس من العجب أن الحروف والكلمات التي يحملها الهواء صور تعبر عما فوقها من الصور التورية الواصلة إلى العيون وعما تحتها من صور النبات والحيوان . درس الإنسان علوم التاريخ الطبيعي وعلم طبقات الأرض ونحوها ، وهذه هي الصور الغليظة ، واستخرج لها موازين من الميزان الذي وضعه الله

العالم ودرس الصور في الهواء، وهي جميع اللغات؛ واستخرج لها موازين كما رفع الفاعل ونصب المفعول في النحو في اللغة العربية، وكالأبواب الستة في الفعل الثلاثي وهي باب نصر وضرب وفتح وعلم وشرف وحسب وكما موازين اسم الفاعل واسم المفعول وهكذا في الصرف، وكالمسند والمسند إليه، والتقديم والتأخير وأحوال متعلقات الفعل، والذكر والحذف والحصر، والفصل والوصل، والإيجاز والإطناب والمساواة في علم المعاني وكالتشبيه وأقسامه، والمجاز وأنواعه، والسكناية وفروعها في علم البيان، وكالجناس والطباق في علم البديع وكما وضع موازين للصور الحرفية الهوائية أخذ يضع موازين للصور العقلية، وابتدأ بالمنطق كما تراه موضحاً في (سورة الروم) بهيئة عامة تسر الناظرين. ولعلم النفس كما في كتابنا (نظام العالم والأمم) ولعلم السياسة العامة، ولكل شأن من شئون الحياة جل أو دق، ومن ذلك أنه حسب الأجرام الفلكية بما انبعث منها من صور ضوئية، فوصلت إلى شبكية العين، فأدركها العقل، فكان علم القويم، وعلم النجوم والمجرات والسدم العظيمة، كل ذلك تعبر عنه الحروف.

الله أكبر: إن للإنسان سبع قوى مدركات: ثلاث عليا، وثلاث سفلى، وواحدة هي واسطة العقد التنظيم، أما الثلاثة العليا فهي البصر والعقل والقوة القدسية التي اختص بها الأنبياء والملمحون، وأما الثلاثة السفلى فهي اللمس والتذوق والشم، وأما الوسطى فهي حاسة السمع وهي التي اختصت بإدراك صور الحروف العبرات عن الأقسام الست أعلاها وأدناها.

هذا ملخص نظام هذا الإنسان، وهو الذي أدرك أدق الأشياء من الكهربياء والمغناطيس والراديو وخواص أخرى لا يزال يترقى فيها، وهو الآن في مبدأ الرقي، وهناك هناك معال ومدارج هو فيها سائر إلى الأمام، فيألت شعري أي مناسبة بين ما رأيناه في صناعة العنكبوت والنحل والنمل وبين ما عرفناه من صناعة الإنسان؟

الله أكبر: إن الإنسان لم ينل هذه النعم العظمى إلا بدراسته غرائز أصغر الحيوان، لأن من لم يفهم الأدنى لا سبيل له أن يدرك الأعلى، ومن جهل القدمات حرم النتائج، فهذه الأمم التي ارتقت في مدارج الحياة العلمية هم هم الذين درسوا أصغر المخلوقات الدرية التي هي بعض قوله تعالى: «وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان».

فانظر إلى أي حد بلغ الإنسان في أمانيه وهو مسرع إلى الأمام طار في الجو وفاق الطيور، وهاهو ذاك يسارع إلى المعالي، يقول في نفسه: لماذا لا أصل إلى القمر؟ لماذا لا أصل للعريخ؟ فهل هناك ما يعنى وأي عائق يقف في طريق ذلك إلى المصاعب وفتحت لي العاقل، ففصت في قاع البحر وطرقت في الجو. كل ذلك بمعرفة الميزان، إن الطيارات التي أطير بها لم تسكن في أول الأمر إلا للعبات للصبيان، إن غريزتي التي غرست في قدكمن فيها كل شيء، أنا من عالم أعلى أوحى الله إلي غريزتي وأنا طفل أن أطير في الجو طيارات لعبا ولهوا لأن نفسي من عالم أعلى فلعبها يشير إلى ما كمن فيها، فأخذت أدرس الطيور، فاستنتجت منها علم الطيارات، ثم أرى الناس يطلقون السهام النارية للهو واللعب فلماذا أقف في الارتقاء على الطيارات ولماذا لا أرتقي أعلى وأعلى؟ ولماذا لا أجعل هذه الصواريخ حاملة لجسمي ولأمتعتي، ألسنت أنا الذي كنت أسير في الأرض على قدمي فرأيت الخيل والبغال والحمير فخطر لي أنها تعملني فعملتني، ثم رأيت الورق وخفيف الخشب يعوم في البحر فصنعت للراكب وسافرت عليها، ثم رأيت القدر على النار يرتفع فيها البخار فإذا كانت القدر مغطاة رأيتها تضطرب وترتفع، فاستنتجت من ذلك أنها تساعد على الانتقال في البر، ثم كانت الطيارات كما تقدم فلماذا لا أجعل الصاروخ مركبي وحامل أمتعتي أنا فوق الجميع الموازين أممي فلا أدرسها أنا هنا في الأرض خليفة الله استخلفني، وركب في العقل وقال لي ف فكر واعمل، وهذا هو الذي

يجد فيه العلماء اليوم فانظر ماجاء في جريدة الأهرام يوم ١١ أكتوبر سنة ١٩٣١ م ، واعجب كيف يكون هذا في وقت كتابة هذا المقال ، لأجعله بهجة للجماله ، وحلية بهية في نظامه وهذا نصه :

عصر الاختراع والاكتشاف

السهم أو الصاروخ . معجزة هذا القرن

الصاروخ أحدث استنباط لايزال رهن التجربة ، قد يزيل الوقت ويلاشى الأبعاد وينقل البريد بسرعة عشرة أميال في الثانية ، وقد يوصل الناس إلى المريخ ، ويستأصل الحروب أو يزيد لها هولاً وويلاً : فبدك معالم الحضارة دكا ، فتمى بلغ حد السكالم يعدل الناس عن التراسل بالبريد أو البرق ، وعن التخاطب بالتليفون ويعتمدون على الصاروخ فينقل رسائلهم من أميركا إلى أوروبا في نحو خمس دقائق .

فلا تتعجب أيها القارئ . السكريم ، ولا تقل ان زمان العجائب قد مضى فان عصر عجائب العلم لايزال في أول عهده ، وقد أرانا في الأعوام القليلة الماضية العجب العجائب ، ولكن الصاروخ هذا سيكون أعجوبة القرن العشرين بدليل التجارب السرية التي أجريت في ألمانيا وروسيا وأميركا .

إن هذا الصاروخ الذي كان فيما مضى من السهام النارية التي يطلقها الناس في الفضاء احتفالاً بعيد ، أو تسكريماً لبطل فاتح قد أصبح بعد أن تناولته يد العلم ، وأتقنته الهندسة ، وأحكم تركيبه الدماغ المبتدع من أعجب ما استنبطه العقل الإنساني ، فالراديو والطيارة ، ونقل الصور بالراديو : والمدهشات الأخرى التي أتخفنا بها هذا الجيل سوف تصبح من التوافه بالنسبة إلى الصاروخ ، فهو سيحدث انقلاباً هائلاً في وسائل النقل والطيران والحرب ، ومابدأ منه حتى الآن يرسم لنا صوراً للمستقبل كالسفر إلى القمر والمريخ ، والدوران حول الكرة الأرضية في أقل من ساعة ، فإذا خامر القارئ الشك فيما تقدم بيانه (وهو سيشتك في انكاره دون ريب) فإني أنقل له ماقرأته عن ذلك ليزول ما به من الارتياب ، فإن أعظم الأدمغة في العالم قد برهنت مؤخراً بما لا يقبل الريب على أن تحقيق ما ذكرته ليس بالحادث البعيد ، فإن مشا كل هذا الاختراع الأساسية قد انحلت ، وأهمها مشكل الجاذبية لاخرق الفسحة الكائنة بين عالمنا والعوالم الأخرى : فمن مضى أشهر معدودة أطلق سهم هائل في الجو على مقربة من برلين فبلغ الطبقات العليا وعاد بعدئذ إلى الأرض . وكان ارتفاعه عظيماً جداً ، مع أنه لم يكن فيه من الوقود سوى جزء من أربعين جزءاً مما يسمه ، وتداوقت الحكومة الألمانية مبتدع هذا السهم على القول أنه لو جهز بكية وافية من الوقود لاجتاز مسافة ألف ميل في أعماق الجو ، وقد قال الأستاذ (هرمان أوبرت) الألماني أنه أطلق واحداً منها مؤخراً وركب فيه آلة تدفعه من ذاتها ، فبقي محلقة في الفضاء أكثر من ساعة ، ولساروخ الأستاذ أوبرت قوة دافعة تضاهي قوة دفع القطار الحديدي الكبير تولدها فيه آلة تماثل زجاجة اللبن الصغيرة ، وهذا يدلنا على القوة الهائلة الممكن توليدها في الصاروخ متى تم للقائمين باتقانه أمر وضع مولد كبير للقوة فيه ، ومن التجارب التي أجريت في أميركا التجربة التي قام بها المستر (روبرت جودارد) فقد أطلق واحداً من هذه السهام التي تحاكي الأنابيب فملت على الأرض ستين ميلاً ، وقال بعد ذلك إنه قد اكتشف السر العظيم الذي يمكنه من ارسال صاروخ إلى القمر ، وجرت مثل هذه التجارب قبل ذلك في روسيا ومبتدعها الأستاذ (فيودوروف) وهو الآن يعمل لاتقانها تحت رعاية حكومة السوفيات في إدارتها الخاصة بالمواصلات الجوية ، ومثله فعل الأستاذ الروسي (زيبولوسكي) وهو الآن يجهد الفكر في تحسين الصاروخ التوربيدي على حساب الحكومة الروسية وكان الغرض الأول من ابتداع هذه الصواريخ أن يحشى بالبريد وتنقله بسرعة بين أوروبا وأميركا فيكون تخليقها

فوق الاوقيانوس أعلى كثيرا من سكان الأرض حيث لا تلاقى أقل مقاومة من الهواء فتسير عندئذ بسرعة تتراوح بين الخمسة والعشرة أميال في الثانية ، والصواريخ تدار بالراديو بحيث إنه إذا حدث خطأ يمكن إصلاحه والصاروخ طائرة ، ويدير الصاروخ بواسطة الأجهزة اللاسلكية رجل يبق على الأرض محققا على الدوام في لوح أمامه بربه طريق الصاروخ والسكان الذى وصل إليه من حيث المسافة والعلو، فإذا أراد المدير تخفيض سرعة الصاروخ أو مضاعفتها وضع يده على مفتاح معلوم فتنتطبع بذلك على مولد القوة في الصاروخ إرشادات المدير الذى على الأرض ، وتنجم عن ضغطها عليه ما يراد من سرعة أو بطء ، أو تحول عن خطة السير ، وهذا من الأمور التى يصعب تصديقها، إلا أن مبتدعى الصواريخ يقولون إنها فى منتهى السهولة ، وقد جربوها مرارا فى ألمانيا من بضعة أشهر ، فمئذ ما ابتدأ الصاروخ من السكان الذى يقصده ، فإذا كان ذلك السكان [نيويورك] مثلا فإن مديره فى لندن يضغط زرا فيؤثر بالراديو على لوحة الصاروخ فيقلت كديسا من البريد يهبط إلى الأرض فى شبه مظلة ، ومثل ذلك يفعل إذا أراد إنزال الصاروخ فلا تمر أعوام معدودة حتى تضع على الكتاب الذى ترسله عبر الاوقيانوس طابعا خاصا يبريد الصاروخ فيصل بعد ساعة إلى صديقك فى أوروبا ، ولا يبعد أن تبلغ هذه الصواريخ حدا من الاتقان تصير معه صالحة لشحن البضائع وتكون نفقات إرسالها تافهة إلى الغاية، ذلك لأن نفقة تسييرها معدومة تقريبا، غير أن التجارب المحفوفة بالغموض التى تجرى اليوم فى روسيا وغيرها من البلدان تشير إلى وجه آخر يبعث على القلق ألا وهو استخدامها فى الحروب فلا ريب فى أن صاروخ (التورييد) سيكون من أعظم مدمرات العمران هولا ، فإذا عول البشر على استخدام هذه الآلة الجهنمية فى الحرب فلا يبقى لإنسان مهرب ولا ملجأ بل يهلك الناس بالألوف ، فهو يضرب بلا إنذار ، ويحول أعظم العواصم إلى آكام من رماد فى بضعة دقائق ، وفى أوروبا اليوم أناس يستطيعون إذا شاءوا توجيه واحد من هذه الصواريخ التورييدية عبر الاوقيانوس إلى الولايات المتحدة فيحدث فيها من التدمير وإهلاك النفوس مالا تحدته الحرب الطاحنة فى خلال أشهر كاملة ، ومن المعلوم أن الطائرات الحربية مهما كثر عددها لا تقوى على ضد الصاروخ ، فهو يخترقها بسهولة وبدون أن يصاب بأذى ، وإذا وجه إلى الأساطيل الحربية فانه يقينها قبل أن يتيسر لها الوقت للفرار ، ولكن الوجه الآخر لهذا الابتداع الجهنمي هو أنه قد يعمل على إبطال الحروب لأنه عند ما تبلغ حد الكمال تقنى كل دولة منه عددا ، ناذا أرادت دولة بدولة أخرى شرا يكون إقدامها على ذلك من قبيل الانتحار ، وأين هى الدولة التى تسول لها النفس خوض غمرات عراك تكون نهايته خرابها المحتم ؟ ومن أجل هذا نقول : إن الساعى الكثيرة التى يئذها دعاة السلام اليوم لإنهاء الحروب سوف يكالها الصاروخ بالنجاح ، ولكن استخدام الصاروخ فى الحروب وفى نقل البريد ليس بالكى الذى يذكر فى جنب ما يتوقعه منه مبتدعوه وهو القيام باكتشافات مهمة فى القبة السماوية كالذهاب إلى المريخ ، وهذا كان يعد حديث خرافة إلا أن ما أمه العلم للآن وما قام به رجاله من التجارب بالصاروخ قد أدناه من الحقائق ، فالصاروخ الذى يوجه إلى المريخ يكون بشكل قبلة كبيرة الحجم ، ويكون فيها من الخمسين إلى الستين مولدا للقوة يذهب فيها جماعة صغيرة من الرجال الشجعان محصورين فى مكان لا يدخله الهواء ومعهم من ضروريات الحياة ما يستطيعون معه اصطناعيا مدة ١٥٠ يوما وهى المدة اللازمة للوصول إلى المريخ والرجوع منه حسب تعديل الفلكيين ، ومن الطبيعى أن يزور الإنسان المريخ قبل غيره من السيارات ، وذلك لوجود دلائل عديدة على أنه مأهول بنجنس من الخلوقات التى تحاكي سكان الأرض ، ويعتقد العلماء أن ألمانيا ستكون السابقة إلى إتقان هذا السهم العجيب كأنها ستكون السابقة فى كثير غيره ، فقد قرأت لمراسل جريدة أميركان فى برلين أن كبار علمائها هم محكمون

في درس القوى الكامنة في الجواهر الفردة للاستفادة منها ، وهزنى الطرب عند ما قرأت أن عالما مصرية
اسمه الدكتور (عدنان) يساعدهم في ذلك اه .
مكاتب الأهرام بنويويورك
وبهذا تم الكلام على اللطيفة الأولى في قوله تعالى : « ووضع الميزان » مع قوله « مرج البحرين يلتقيان » الخ
والحمد لله رب العالمين

اللطيفة الثانية : عجائب الحساب في سورة الرحمن

ابتدأ الله السورة بذكر أنه رحمن ، وأخذ بعد الرحمة مبتدئا بما هو أشرف وهو العلم وأتبعها بخلق من
يعمله وهو الإنسان ، ثم أعقبها بما يجمعهما معا وهو التعليم ؛ لأنه لا تعلم إلا حيث يكون متعلم وعلم وههنا
قص علينا مبدأ العلوم في سياق حديث الشمس والقمر وأنهما بحساب ، وبني على ذلك بناء شائحا ومجدا
رفعا من حيث انتظام أنواع النبات والشجر ، فلو لا الحساب في العلويات لم تنتظم السفليات ، وهنا أتى بما
يجمع النظم في السموات والأرض وهو الميزان السائد في كل دقيق وجليل وعظيم وحقيق ، ولكن مبدأ ذلك
كله الحساب ، فلنبين في هذه العجالة ما فتح الله به في ليالي الأحد والاثنين والثلاثاء في أواخر شهر مارس
سنة ١٩٣١ .

ذلك أن هذا الموضوع أخذ يهتاج قلبي ، ويشير شعوري ، ويحرك وجداني ، اللهم إن أمر الحساب
لعجب : فمنه الشفع والوتر ، وبهما أقسم الله فقال : « والشفع والوتر » أفليس من الغريب أن يقسم الله
بأمور مكشوفة للعام والخاص والناس لا يهتمون بها ، ولا يولون وجوههم شطرها ، الشفع والوتر عند الجلاء
كأجسامهم ، وكالهواء والماء ، فهم غالبا لا يذكرون نعمة الله فيهن . الأعداد حاضرة عند نفوسنا تشاهدها
عقولنا كما تشاهد عيوننا الضوء ، ولكن غلب على عقول بني آدم أن الأعداد معدومة لا وجود لها ، فأما
الضوء والشمس والقمر ، والجبل والجبل ، والبحر والبر ، فهن موجودات ؛ ذلك لما وقر في نفوسنا أن
ما تشاهده الحواس موجود ، وما لا تشاهده الحواس وجوده عدم .

لما وصلت إلى هذا المقام حضر صديقي العالم الذي اعتاد أن يناقشني في هذا التفسير . فقال : الشفع
والوتر والوجود والعدم مادة الفلسفة ، القرآن واضح والتفسير قد طال فإذا تريد بهذه الكلمات فقلت له
التفسير لم يطل ، ولقد استبان لك الآن أن القرآن إلى الآن لم يفسر حق تفسيره فأين تفسيره أيها الصديق
فقال : الحمد لله قد فسره المفسرون رحمهم الله وفسرته أنت فقلت : أما من جهق أنا فإني أقول لك : إن
ما خطر لي بحق وصدق في تفسير هذه الحجة الحروف حساب بعوزه مجلد أو مجلدان ، فقال تريد بذلك علم
الحساب ؟ قلت : كلا . فعلم الحساب شيء والحكمة المنتجة منه شيء آخر ، وتلك الحكمة هي التي بها
يعرف بعض سر القرآن ؛ خياك الله يا أخي ، قل لي : أيبتدي الله بالحساب في أول النعم في السورة التي سمها
بسورة الرحمة مصادفة ، أفلا تذكر ما جاء في خطبة الصديق رضي الله عنه ، إذ استدل بتقديم المهاجرين
على الأنصار في القرآن على أن يكون الأمراء من المهاجرين والوزراء من الأنصار ، قال بلى . قلت : أفلم
تقم بذلك دولة بني أمية ودولة بني العباس اللتان لم تكونا إلا من المهاجرين . قال بلى . قلت : فإذا كان
عشرات الملوك والممالك قامت على مجرد أمر اعتباري وهو التقديم والتأخير في كلمتين اثنتين ، فما الذي تفهمه
الآن من تقديم الحساب على جمل كثيرة في سورة هي عنوان الرحمة ، ولقد أعظم الله أمر الحساب فقال
« إن الله سريع الحساب » وقال : « وأحصى كل شيء عددا » الخ فقال : حقا إن الأمر لعظيم ، ولكن أمر
الحساب دقيق ، فارجو أن تلخص حكما منه لتكون نورا بين قراء التفسير فقلت :

- (١) إن الواحد ليس قبله عدد .
 (٢) وهو يعد جميع الأعداد بخلاف الاثنين فإنه يعد نصفها وهكذا .
 (٣) إذا زال الواحد زالت جميع الأعداد ، ولقد تزول الأعداد ولا يزول الواحد فهكذا :
 (١) الله ليس قبله شيء .
 (٢) وهو متصرف في كل موجود .
 (٣) ولولا الله لم تكن هذه الموجودات ، وإذا زالت الموجودات لم يزل الله .
 فلما سمع صاحبي ذلك قال هذا حسن ولكن له من باب التشبيه : أى أنك الآن ضربت لنا مثلاً من
 العوالم المعقولة في نفوسنا ، وهذه المعقولات نظمها الله فصارت ضرب مثل لنا .

ثم ماذا ؟ قلت : إن هذه الأعداد وحضورها في أذهاننا أمرها عجب . فقال حضورها في أذهاننا عجب
 وأى عجب في ذلك الحضور ؟ فقلت : إن وجودها حقيقي وثابت بخلاف ما تراه من الشمس والقمر والأرض
 والإنسان . فقال : إذن أنت تعتبر العدد في نفوسنا الذى وجوده ذهنى ثابت وحق ، فأما المحسوسات التى
 عشنا بها وملاها الله بها القرآن والحكمة ليست ثابتة ، فقلت نعم ، فقال : إن عقلى لا يحتمل فهم هذا فقلت
 له : بم ثبتت عندك الأرض والسماء وما بينهما ؟ قال بالحواس فنحن نراها ونلمسها الخ وهى باقية . فالشمس
 والأرض والجبال بقيت ألوف السنين ، أو ألوف الألوف ، والآباء والأجداد يرون ذلك ، فأما الأعداد فأما
 هى أمر ذهنى لا غير فوجودها عدم . فقلت : أفلا تعتبر العقل له إدراك كالحواس ؟ فقال : له إدراك أقوى
 من الحواس . فقلت : العقل هو الذى يحفظ الأعداد ويتصورها كما ترى العين الضوء وتلمس اليد الحجر .
 فقال : ولكن الحجر ثابت . فقلت العدد أثبت من ثلاثة وجوه . ألم تر أن حاسة البصر قد تخطئ فترى
 الصغير كبيراً كالنار من بعد ليلا ، وبالعكس كالشمس لبعدها ، قال بلى . قلت : حاسة الذوق فى المرضى تحس
 بالحلو مرأ ، قال بلى ، قلت : والناس يختلفون فى الجمال ، فكل له فيه ذوق خاص قال حقا . قلت ونفس الجبال
 والبحار تتبدل بعد مئات الألوف من السنين ، لأن الماء يفتت الصخور ، ويحمل الرمال ويقذفها فى البحر
 والجبال تترى هناك فى عصور وعصور ، ثم تأتي زلزلة فتظهر تلك الجبال التى كانت أجنة فى أرحام البحار
 فقال حقا والله ، فقلت : إذن المحسوسات يعترىها التغير من طريق نقص فى الحاسة ، أو من طريق اختلاف
 الأشخاص ، أو من طريق تغير المحسوس ، إذن هذه السموات وهذه الأرضون تختلف مناظرها من ثلاثة
 وجوه ، فهى إذن ليست ثابتة فوجودها أشبه بالعدم .

ثم قلت : ونضيف إلى ذلك أمراً رابعاً ، وهو أن هذه العوالم للمشاهدة ليست شيئاً سوى نتائج حركات
 ظهرت لحواسنا فأدركتها بحسب مظاهر لها من عدد الحركات فى الثانية الواحدة ، فان كانت الحركات فى الأثير
 فى الثانية الواحدة نحو ٦٠ آلاف مليون مليون مرة فذلك هو أمثال الحديد والنحاس . وإن كان عدد الحركات
 أقل من ذلك بحيث يكون فى الثانية الواحدة من ٤٠٠ مليون مليون مرة إلى ٧٠٠ مليون مليون مرة
 فى الثانية الواحدة ، فذلك هو النور بألوانه السبعة ، فالأحمر أدناه والبنفسجى أعلاه : ولا جرم أن هذا الأمر
 الرابع يفيدنا أن هذه المحسوسات فى نفسها غير موجودة ، وإنما هى تظهر لحواسنا بحسب عدد حركاتها فى
 الثانية منوعة المظاهر بتنوع حركاتها لا غير ، فأين الوجود الحقيقى إذن لهذه الظواهر . اقرأ هذا المقال واضحا فى
 سورة (النور) عند آية : «الله نور السموات والأرض» إذن ما يظنه الناس والحيوان موجودا وهو للشاهد ليس
 له حقيقة ، وما جهلته الحواس وأدركه العقل أحق باسم الوجود كالأعداد وجميع الحقائق الثابتة . فالأعداد
 لا تتغير فى العقول والشمس سزول ، ولكن العدد هو هو ، فكل عقل وجد تبدو له الأعداد كما بدت لنا ،

وإذا اعترض على ذلك بأنه لم يوجد إلا في ذهننا ، قلت وهل المحسوسات ظهرت لإلحواسننا ؟ وهل هي شيء غير حركات خفية ظهرت لحواسنا على هذه الأنماط ، قالا اعتراض واحد على المحسوس والمعقول ، ولكن يمتاز المعقول بأنه لا يغيره تغير في نفسه ، ولا تغير باختلاف الأشخاص ، ولا باختلاف الأزمان ، إذن الحساب من الحقائق الثابتة ، فهو موجود ثابت دائم علمه الله في الأزل ، وجعل العالم على منواله « وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق » فهذا من الحق الذي بنيت عليه السموات والأرض ، الأعداد عوالم لا تحتاج إلى مادة في وجودها ، هكذا الأرواح عوالم مجردة مثلها ، فكلاهما كالآثير أصل لغيره ، وهو مخلوق ابتداء بلامادة اشتق منها ، وهذا من بعض أسرار القرآن ، لأن الرحمة بالألف واللام أى كالماء لا تتحقق إلا بالدوام والدوام للحقائق الثابتة ومنها الحساب ، ولذلك قال : « الشمس والقمر بحسبان » وقال في آية أخرى : « وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ، ما خلقناهما إلا بالحق » وهل الحق إلا ما كان ثابتاً؟ والحساب ثابت ، فبنى الله العالم عليه وعلى غيره من الحقائق الثابتة في علمه القديم . فقال : إن هذا القول إجمالي . فأريد تفصيله ، فقلت لأفصله في أربعة فصول :

(١) أولاً : إن العدد منه ما يقبل القسمة مثل ٤ ر ٦ ومنه ما لا يقبلها مثل ٧ و ٥ فإن ٤ مضاربيها ٢ و ١ و ٦ مضاربيها ٢ و ٣ و ١ و ٥ و ٧ فلا مضاربي لهما ، وإنما يقسمان على نفسيهما وعلى الواحد لاغير ، فهذا عدد أولى أو أصم .

(٢) ثانياً : إن العدد فيه الكامل والناقص والزائد ، وفيه الأعداد المتجابهة وغيرها من عجائب الحساب

(٣) ثالثاً : العدد فيه للتوالي العددية مثل ٢ - ٤ - ٦ ، وهكذا ، والتوالي الهندسية مثل ٢ - ٤ - ٨ - ١٦ - ٣٢ ، وهكذا ، ومثل ٣ - ٦ - ١٢ - ٢٤ ، وهكذا .

(٤) رابعاً : العدد فيه الكسر الدائر البسيط مثل $\frac{1}{6}$ فإنه يساوي ٣٣٣٣ . فهذا كسر لا ينتهي . والكسر الدائر المركب مثل $\frac{1}{6}$ فإنه يساوي ١٤٢٨٥٩ ١٤٢٨٥٩ ١٤٢٨٥٩ . فهذا الكسر لا ينتهي وهو مركب من ٦ أرقام وكسر $\frac{1}{6}$ بسيط لأنه عدد واحد مكرر .

وهذه الصفات الأربع تراها جليلة في الممدودات المشاهدات (أولاً) العدد الأصم وغير الأصم لهما نظير في العوالم المشاهدة ، فإنك ترى الماء والهواء كالعديد القابل للقسمة الصحيحة ، أما الحجر والحديد فهو كالعديد الذي لا يقبل القسمة الصحيحة ، قسمة ٤ على ٢ ليست كقسمة ١١ على أى عدد ماعد نفسها والواحد .

فقال صاحبي : أريد أن أعرف الأعداد الأولية معرفة إجمالية لأبني عليها ذلك ؟ فقلت : إنها في الآحاد ٢ - ٣ - ٥ - ٧ وفي العشرات ١١ - ١٣ - ١٧ - ١٩ - ٢٣ - ٢٩ - ٣١ - ٣٧ - ٤١ - ٤٣ - ٤٧ و ٥٣ - ٥٩ - ٦١ - ٦٧ - ٧١ - ٧٣ - ٧٩ - ٨٣ - ٨٩ - ٩٧ فهي في المائة الأولى (٢٥) عدداً وفي المائة الثانية ٢١ أولها ١٠١ وآخرها ١٩٩ .

الأعداد الصماء فيها	أولها	آخرها	
١٦	٢١١	٢٩٣	المائة الثالثة
١٦	٣٠٧	٣٩٧	المائة الرابعة
١٧	٤٠١	٤٩٩	المائة الخامسة
١٤	٥٠٣	٥٩٩	المائة السادسة
١٦	٦٠١	٦٩١	المائة السابعة
١٤	٧٠١	٧٩٧	المائة الثامنة

آخرها	أولها	الأعداد الصماء فيها	
٨٨٧	٨١١	١٤	المائة التاسعة
٩٩٧	٩٠٧	١٤	المائة العاشرة

وهكذا إلى ٩٩٠١ الذي ينتهي إلى ٩٩٧٣ ، وفي هذه المائة الأخيرة ٩ أعداد لاغير ، وفي المائة قبلها ١٢ عددا ، وهكذا لا نجد مائة في هذه المئات خالية من الأعداد الأولية :

(١) ولا جرم أن العوالم المشاهدة أكثرها أشبه بالأعداد التي تقبل القسمة ، وأقلها أشبه بالأعداد الأولية ، فضوء الشمس والقمر وعالم الأثير والهواء والماء أكثر جدا من الأرض كما أن الأعداد التي تقبل القسمة أكثر من الأعداد الأولية .

(٢) إن كل مائة فيها أعداد أولية كما تقدم قد تكون ٩ وقد تكون ٢٥ وقد تكون عددا بينهما مثل ١٤ و ١٥ وهكذا في كل قرن أناس يظهرون في الأمم لهم مبادئ وحكم جديدة لم تكن من قبل ، وناخبون في الحرف والصناعات ، نسج الناس على منوالهم ولكن الأكثرون مقلدون ، فهم أشبه بأعداد ٤ و ٨ و ٩ و ١٢ وغيرها من كل عدده مضاريب ترجع إلى أعداد أولية . فقال : أنا لم أفهم هذا ، قلت : (١) اعلم أننا نعد هكذا : ٣ ٢ ١ ٤ الخ أو ٢ - ٤ - ٦ - ٨ - ١٠ - ١٢ وهكذا ، أو نقول : ٣ - ٦ - ٩ - ١٢ - ١٥ وهكذا : أو نقول : ٥ - ١٠ - ١٥ - ٢٠ وهكذا : أي أننا نعد : إما بالواحد وإما بالاثنتين وإما بالثلاثة وهكذا ، فإذا وصلنا إلى عدد أولى من الأعداد الكبرى مثل : ١٠٠٩ و ١٠١٣ و ١٠١٩ و ١٠٢١ و ١٠٣١ وهكذا وأردنا أن نعد به فلا بد أن نكرره مرة ومرتين وثلاثا وهكذا كما نقول ١١ - ٢٢ - ٣٣ ، فها هنا لا بد لنا أن نعد في تكراره ١ - ٢ - ٣ - ٤ وهكذا أي أننا مع كل عدد أولى بعد ألف أو مائة ألف أو غيرها لا بد أن نعد من أول واحد ونسير كطريقتنا الأولى ، ولا جرم أن هذا معناه أن الناخبين في كل قرن لا بد أنهم يعرفون ما في التاريخ ، ويبنون مجددهم على مقتضاه بطريقتهم ثم كما أن العدد الأصم يعد من الواحد وما بعده .

(٢) ثم إننا كما نحلل المركبات في المعامل الكيميائية إلى عناصرها كتحلليل الماء إلى أكسوجين وأودروجين هكذا نحلل الأعداد إلى عواملها الأولية ، فتحليل الأعداد في تقوسناله نظير في الخارج وذلك في المركبات مثل تحليل عدد ٤٧٢٥ فإننا نقسمه على ٣ فيكون الخارج ١٥٧٥ وهذا نقسمه على ٣ فالخارج ٥٢٥ وهذا نقسمه على ٣ فالخارج ١٧٥ وهذا نقسمه على ٥ فالخارج ٧ وهذا نقسمه على ١ فالخارج ١ فيكون ٤٧٢٥ يساوي $٧ \times ٢٥ \times ٢٧$ = يساوي ٤٧٢٥ وهذا كما نقول الماء حلل إلى ١٦ جزءا من الأكسوجين ، وجزءين من الأودروجين وزنا أيضا ، فالتحلليل في المادة أظهر حقائقها فتصرفنا فيها كما أظهر تحليل الحساب عوامله فتصرفنا فيها وانتفعنا بها ، هذا هو الفصل الأول من الفصول الأربعة .

الفصل الثاني في عجائب العدد الكامل والأعداد المتحابة

وحساب الجذر والتربيع ونحوها وفي هذا الفصل مسائل : المسألة الأولى

العدد إما كامل وهو ما يساوي جميع مضاربيه مثل عدد ٦ فإن مضاربيه هي ١ - ٢ - ٣ ومجموعها ٦ وكذلك ٢٨ فإن مضاربيه هي ١ - ٢ - ٤ - ٧ - ١٤ يساوي ٢٨ فهو عدد كامل ، وإن كانت المضاريب أقل منه فهو ناقص مثل ١٠ فإن عواملها ١ و ٢ و ٥ فهي ٨ فهذا عدد ناقص لتقص مجموع مضاربيه عنه

وعدد ١٢ مضاربيه ، هي ٢ و ٦ و ٣ و ٤ و ١ المجموع ١٦ فهو عدد زائد وأكثر الأعداد ناقصة أو زائدة كما أن أكثر هذا النوع الإنساني غير معتدل ، والسكامل قليل ، كما أن السكامل في الإنسان قليل ، فهو هكذا :

٦

٢٨

٤٩٦

٨١٢٨

١٣٠٨١٦

٢٠٩٦١٢٨

٣٣٥٥٠٣٣٦

وهكذا ، فترى أنه من عدد (١) إلى (١٠) لاعدد كامل إلا واحدا ، وكذلك من ١٠ إلى ١٠٠ وهكذا من ١٠٠ إلى ١٠٠٠ ومن ١٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠ ولسكنك في هذا الجدول لا نجد في الأعداد من ١٠٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠٠٠ عددا واحدا كاملا ، وهكذا لا نجد فيه من مائة ألف إلى مليون إلا عددا واحدا كاملا ، أليس هذا يشابه العالم الخارجي ، فإننا نجد الراديوم قليلا والذهب والبلاطين وغيرها كثيرة ، ونجد الأنبياء والحكماء قليلا .

موازنة بين العدد السكامل والأصم

العدد الأصم يكثر لأنه نظير ذوى الاختراع في الصناعات والتبوغ في مختلف الحرف ، أما العدد السكامل فهو أقرب في ندرته إلى ندرة الأنبياء والحكماء والراديوم وهكذا .

المسألة الثانية

قد وجد العلماء أن عدد ١٢٠ يساوي نصف مجموع مضاربيه ، فهذا أشبه بكونه نصف السكامل ، والمضاريب هي : ١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥ - ٦ - ٨ - ١٠ - ١٢ - ١٥ - ٢٠ - ٢٤ - ٣٠ - ٤٠ - ٦٠ ومجموعها ٢٤٠ ونصفه ١٢٠ ، ومثله في ذلك عدد ٦٧٢ فإنه يساوي نصف مجموع الأعداد للتدخله فيه وهو ١٣٤٤ ونصفه ٦٧٢ .

المسألة الثالثة

الأعداد للتخابية مثل عدد ٢٢٠ وعدد ٢٨٤ وسموها متحابين لأنهم وجدوا أن كلا منهما مؤلف من مضاريب الآخر ، فإن (٢٢٠) يساوي مضاريب (٢٨٤) وهي ١ - ٢ - ٤ - ٧١ - ١٤٢ ، و (٢٨٤) يساوي مضاريب (٢٢٠) وهي ١ - ٢ - ٤ - ٥ - ١٠ - ١١ - ٢٠ - ٢٢ - ٤٤ - ٥٥ - ١١٠ إذن عندنا عدد لا مضاريب له وهي الأعداد الأولية ، وعدد مضاربيه أكثر منه وهو العدد الزائد ، وعدد مضاربيه أقل منه وهو العدد الناقص ، وعدد يساوي هو نصف مضاربيه وقد تقدم ، وعدد يساوي مضاربيه وهو السكامل ، وعدد يساوي مضاريب غيره وغيره يساوي مضاربيه وهما العددان للتخابان ، فهذه ستة أنواع .

فلما سمع ذلك صاحبي قال ما أجمل هذا العلم ، وما أبدع قوله تعالى : « الشمس والقمر بحسبان » ، وانه إن شأن الحساب لعجب ! فقلت أيها الصديق : إذا سرك هذا فلا تتمعك ما هو أعجب وأبهج وأبدع ؛

قال أحب ذلك ، قلت : إن هذه الأعداد المتحابة أمكن العلماء البحث عنها واستخراجها . فقال وكيف ذلك ؟ قلت : يحملون عدد ٢ هو الأس . فقال ثم ماذا ؟ قلت : ثم يأخذون ثلاثة أمثاله وستة أمثاله و ٩ أمثاله في مربع العدد وهو ٤ فيحصل عندهم هذه الأعداد بالتوالي ٦ - ١٢ - ٧٢ ، لأن ٢ في ٩ يساوي ١٨ و ١٨ بضربها في ٤ يكون ٧٢ . فقال : هذا واضح ، ثم ماذا ؟ قلت ينقصون من هذه الأعداد واحدا واحدا فتكون هكذا : ٥ - ١١ - ٧١ ، فإذا ضربنا ٥ في ١١ وضربنا الناتج وهو ٥٥ في ضعف عدد ٢ وهو ٤ كان الحاصل ٢٢٠ وهو أحد العددين المتحابين ، فأما العدد الآخر فكيفية إيجادها أن تضرب عدد ٧١ وهو العدد الثالث في ضعف ٢ عدد وهو ٤ كما فعلنا في العددين السابقين فيكون عندنا عدد ٢٨٤ .

فلمخص ذلك أن عددين ضربا في ضعف ٢ وعدد ٤ ضرب فيه أيضا ، وصار الأمر واضحا ، وأيضا أمكنهم استخراج الأعداد المتحابة من مكعب ٢ بالطريقة المتقدمة ، فيضربون مكعب ٢ وهو ٨ في ٣ ثم في ٦ ثم في ٦٤ وهذا الأخير هو مربع ذلك المكعب الذي هو ٨ فيكون الحاصل بالتوالي ٢٤ و ٤٨ و ١١٥٢ فإذا نقصنا من كل واحد منها عدد ١ كان الباقي هكذا بالتوالي : ٢٣ - ٤٧ - ١١٥١ ، فإذا ضربنا ٢٣ في ٤٧ وهما العددان الأولان ، ثم ضربنا حاصل الضرب في ضعف المكعب المذكور وهو ٨ وهذا الضعف هو ١٦ فإن حاصل الضرب يكون ١٧٢٥٦ فهذا عدد متحاب أول ، والعدد المتحاب الثاني نعمل فيه ما فعلنا هناك ، فنضرب ١١٥١ في ١٦ أيضا فيكون الحاصل ذلك العدد ١٨٤٣١ :

وهذه القاعدة التي رأيتها أيها الذي هنا يمكنك بها إيجاد أعداد متحابة لا نهاية لها يجعلك قوة عدد ٢ هي الأس ، فالعدد المتقدم بقوتها الثالثة أي بضربها في نفسها ٣ مرات ، وقوتها الرابعة ، وقوتها الخامسة وقوتها السادسة : أي ضربها في نفسها ٤ مرات ، وضربها في نفسها ٥ مرات ، وضربها في نفسها ٦ مرات وهكذا يمكنك بها أن تستخرج أعدادا متحابة إلى ما لا يتناهى على شريطة أن تحافظ على هذا النظام .

ثم قلت . ومن أبدع الحكم وأعجب العلم ما استنبطه العلماء غير ما تقدم لإيجاد قاعدة للأعداد المتحابة ذلك أنهم وضعوا صفا أفقيا مركبا من متواليات هندسية تصاعديتها ٢ وحدها الأول ٢ أيضا هكذا : ٢ - ٤ - ٨ - ١٦ - ٣٢ - ٦٤ ثم يضعون تحت هذا الصف صفا آخر مركبا من هذا الصف مضروبا في ثلاثة فيكون هكذا : ٦ - ١٢ - ٢٤ - ٤٨ - ٩٦ - ١٩٢ ويضعون فوق الصف الأول صفا تكون أعدادها هي عين أعدادها بشرط أن تنقص ١ فهي هكذا : ٥ - ١١ - ٢٣ - ٤٧ - ٩٥ - ١٩١ إذن تكون الصفوف هكذا :

١٩١	٩٥	٤٧	٢٣	١١	٥
٦٤	٣٢	١٦	٨	٤	٢
١٩٢	٩٦	٤٨	٢٤	١٢	٦
١٨٤٣١	٤٦٠٧	١١٥١	٢٨٧	٧١	٠

وهذا الصف الرابع إنما حدث بضرب ١٢ من الصف الثالث في ٦ قبله فالحاصل ٧٢ وينقص ١ فيكون ٧١ وهكذا يصنعون في الحد الثاني فيضربون الحد الثالث من الصف الثالث في الحد الثاني منه أعني ٢٤ في ١٢ ويطرح من حاصل الضرب ١ وعلى هذه السكيفية يحصل الحد الثالث والرابع وهكذا : وهذا الجدول تؤخذ منه الأعداد المتحابة ، أفلا تعجب أنك إذا أخذت ٧١ وهو الحد الأول من الصف

الرابع وضربته في ١١ وهو الحد المقابل له من الصف الأول فإنك تحصل على عدد ٢٨٤ ولو ضربت عدد ١١ في العدد الذي تحته وهو عدد ٤ لحصل عندك عدد ٤٤ فبضربه في ٥ الذي على يمين ١١ يكون عندنا ٢٢٠ وهذان العددان هما العددان المتحابان المتقدمان ، وبهذه الطريقة يمكن استخراج أعداد متحابية كما تريد بشرط أن تكون الأعداد المختارة بهذه الطريقة أعداداً أولية لاغير .

فلما سمع ذلك صاحي قال : إن هذا الموضوع طال ، وكان الأولى أن تقف بنا عند القاعدة المتقدمة قبل هذا الجدول . أما هذا الجدول فإن أعماله كثيرة ، وشروطه كثيرة ، وهو صعب على فهو على قراء هذا التفسير أصعب جداً ، فما كان يليق ذكره في تفسير آية : « الشمس والقمر بحسبان » فقلت : أما هذه الصعوبة فأنا أعلمها وأنا أكتب هذا قاصداً ، فقال : لماذا ؟ قلت : لأن هنا عجايباً عجاباً ، فقال : وما هو قلت لسر مصون ، وجوهر مكنون :

* ومن خطب الحسنا لم يغلها مهر *

لا تحسب المجد تمرا أنت آكله لا تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا

أيها الأخ الذكي : إن أمة الإسلام اليوم يجب أن نلقى إليها العلم لتفكر في أمرها ، وتبحث في الأرض وفي السماء ، أذكرك أيها الذكي بما مر في (سورة الحجر) عند قوله تعالى : « وأنبتنا فيها من كل شيء موزون » . فقال أتذكر ذلك ؟ فقلت : ماذا رأيت هناك ؟ فقال : رأيت هناك نظام النبات وهو مرسوم . وهناك مناسبة عجيبة بين أوراق الأشجار (اقرأ هذا المقام وانظر صوره البديعة هناك إن شئت) .

ثم قلت له : إن بين أوراق النباتات المختلفة مناسبات عديدة ، ولكل صف علاقة مع بعض الصفوف الأخرى ، أليس هذا هو نفس الوزن ، وهذا الوزن اشتق منه الميزان المذكور في هذه السورة فإذا سمعنا الله يقول هنا : « والنجم والشجر يسجدان ، والسماء رفعها ووضع الميزان ؛ ألا تظفوا في الميزان ؛ وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ، والأرض وضعها للأنام ، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو المصفر والريحان » . فذلك كله بحسب موزون كوزن النبات . قال نعم . قلت : لعل الله وجل العلم ، فإذا أنا أيها الأخ الذكي أتيت بالأعداد المتحابية ووضعت الجدول المذكور وهو الصعب فلم أضعه جزافاً . كلا . إن المضطر يركب الصعب من الأمور وهو عالم بركوبه ، فأنا الآن أريد أن أبين أن الحساب الذي فطرنا عليه وهو حقائق ثابتة لا تحوّل لها ولا تغيير ، بل يستحيل تغييره قد قام عليه نظام العالم ، فسكنا وجدنا الأعداد المحبوبة في نفوسنا ذات نظام ثابت ، هكذا وجدنا الأوراق في الأشجار لها ذلك النظام الثابت ، ووجدنا لها جداول ذات ارتباط وانتظام كالانتظام الذي رأيناه في نفوسنا عند دراسة الأعداد المتحابية .

فواحسرتاه على المسلمين أولاً ، وعلى نوع الإنسان ثانياً ، جهل هذا الإنسان نفسه ، وجهل ربه ، يدرسون الحساب وأكثرهم يعيشون ويموتون وهم لا يفكرون : « قتل الإنسان ما أكفره » . فياليت شعري أيها الأخ الذكي كيف نرى نفوسنا مفضولة على الحساب والنظام البديع ، ثم نجد نفس ذلك النظام أو ما يشبهه في نظام السكواكب ، ونظام النبات ونظام الحيوان .

الله أكبر : إن دراسة هذه العجايب هي العادة ، أليست هذه هي الباب والسلم لمعرفة عجائب نفوسنا ؟ إن نفوسنا مفضولة على الحساب ، والحساب كامن فيها ، والحساب جميل بديع مشوق لما فيه من البدائع والعجايب ، وهذا الحساب الذي عرفنا طرفاً منه ثابت في علم الله عز وجل ، وقد بنى نظام الدنيا عليه ، وبهذا نفهم معنى : « الشمس والقمر بحسبان » ونعرف مثلاً الآيات من القرآن إذ يقول : لكل أمة أجل « ويقول : « لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون » ويقول : « وكل شيء عنده بمقدار » ويقول :

« إن ذلك في كتاب ، إن ذلك على الله يسير » ومن هنا نشعر بمعنى القضاء والقدر ، ومن هنا نعرف كيف يكون تهذيب الأخلاق :

فقال : تهذيب الأخلاق ! لعل هذا خروج عن الموضوع ؟ فقلت هو في نفس الموضوع ، بل هو تتميم له : فقال : إن الموضوع هو أن عجائب الحساب تعطينا نموذجاً ضئيلاً يعرفنا نظام الله وقدره وعجائب صنعه ، وأن هذه العوالم منشآت على حساب فطرت عليه نفوسنا ، وهذه حقائق ثابتة ، والله يقول : « وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بعين ، ما خلقناها إلا بالحق » وهكذا ، فهذا عرفنا أن هذه العوالم بنيت على حقائق ونفوسنا تشعر بطرف من هذه الحقائق ، فأما الأخلاق فهي شيء آخر . فقلت : إن تمرين الطلاب في مدارس العالم قاطبة على مقدار تمرينهم في العلوم الطبيعية والعلوم الرياضية بحيث تصقل نفوسهم بحمد الصفات وجميل الأعمال ، لأن تلك النفوس تشعر بجمال ونظام ثابت في هذه العوالم فيكسبها صفة الجمال والبهاء والعدل والنظام ، فيظهر ذلك في أفعالها ، فقال : هذا مقبول عقلاً وتأييده أفعال الإنسان ، لأنني رأيت الخلاق حينما يأتي له صبي ليعلمه يأمره أن يقف زمناً وهو يشاهد مزاوله الخلاق فيكون ذلك أول باعث له على التقليد وسهولة العمل ، والمشاهدة أثر فعال ، فهكذا مزاوله العلوم الطبيعية والرياضية ، ولكن أنا أريد نصاً من القرآن على ما نقول ، لأننا الآن في تفسيره ، وإن يعتقد المسلمون هذا القول إلا بنص من القرآن بشرط أن يكون في هذه السورة . فقلت : إن النص فيها ، ألم يقل الله تعالى : « ووضعت الميزان ألا تظفوا في الميزان » يقول : نصبت الموازين في سماواتي وفي أرضي ، وخلقتم فيها لنشاهدوا أفعالي بالبحث والتنقيب ، فتتربى مساكنتكم على النظام ، ومن أحب عملاً أحب تقليده طبعاً ، فيكون ذلك داعياً لكم أن تزونا أعمالكم فلا إفراط ولا تقصير . فقال : الحمد لله الذي علم الحكمة وهدى ، وسيكون لهذا القول ما بعده ، وستكون في الإسلام أمة لم يحلم بها التاريخ ، فإن تفسير الآية اللفظي من غير تدقيق لا يعطى كمال هذه المعاني التي تقلب عقول النوع الإنساني وتغيره من حال إلى حال .

المخطاطات تعاليم الحساب في بلاد الإسلام

وهل له نظير في المشاهدات الحسية

وكيف عرف الأوروبيون أن الأخلاق تصقلها هذه العلوم ، وإذا كانت أخلاق المتعلمين منهم شريفة فلماذا تراهم يتعلمون في الشرق ؟

ولكني أريد أن أسألك إذا أذنت لي في بعض أمور مرتبة على هذا النظام الحسابي ، فقلت جاباً وكرامة فقال : (أولاً) إني وأنا مجاور بالجامع الأزهر كنت أطلع على بعض كتب نحو (شمس المعارف الكبرى) للونى فأجده يذكر هذه الأعداد المتحابة ، ويقول : نمزج أعداد اسم الرجل بأعداد اسم المرأة الخ وله هناك دعوات وبخور وهكذا . إن اللطالع على هذه الكتب يظن أن هذا من الدين . فقلت : اعلم أن هذا الموضوع لا يتم فهمه إلا بمثل وهو نهر النيل . إن نهر النيل يستمد مائه من المطر النازل من السماء وهذا المطر ينزل بعضه فيكون ثلجاً فوق الجبال العالية هناك ، وإن كان ذلك في خط الاستواء لشدة الارتفاع ، وبقية المطر ينزل بعضه في باطن الأرض ، وبعضه يجري على ظاهرها ، والذي يجري على ظاهرها هو الذي ينزل في البحيرات هناك ، ومنه يكون نهر النيل ، والنتيجة فوق الجبال يمد النهر طول السنة بما ينحل من مائه بجملة الشمس ، فإذا مر الماء في بلادنا إلى البحر الأبيض المتوسط سقى الزرع وأدر الضرع ، ولكن بعض الماء يتفرد ولا يتصل بالنهر فيكون في برك ومستنقعات ، فهو منفصل من النيل المتصل بالبحيرات والمطر والجبل ، وهذا الماء المنقطع هو من أفعال الله عز وجل ، ومعلوم أن الله هو الرحمن ، فرحمته تسري في كل

شئ ، فهذه البرك والمستنقعات لا يصلح ماؤها للشرب . بل تكون صارة للإنسان والحيوان ، فيخلق الله عز وجل فيها التاموس والذباب والحشرات ، ويعطيها من رحمته قوة وسلاحا ، ويحفظ نسلها مهما حاربها الإنسان وآذاها ، لأنه (أولا) يريد بقاء هذه الحيوانات وتكاثرها لأنها مخلوقاته (وثانيا) يجعلها مطهرات للجو (وثالثا) يجعلها جنودا تقتل هذا الإنسان الجاهل النظام حتى يرجع عن جهله .

إذا فهمت هذا أيها الأخ الذكي فاعلم أن الأمم جميعها في أول أمرها تكون نشطة مفكرة ذكية ، فإذا حل بها الضعف ، وانتابها الحور فكت أو صال علومها ، وانحلت عراها ، واستعملت العلوم في غير ما وضعت له ، وأصبحت تلك العلوم فيها أشبه بالتاموس والذباب وبقية الحشرات فلا تزال تؤدي .

والحشرات مؤذيات . وثمة فيها أيضا رحمة ، فهو كما خلق الحشرات وجعل حياتها جارية على قوانينها هكذا إذا جهلت الأمم أصول علومها تبعثت تلك العلوم وتناثرت بعد أن كانت قلادة واحدة ، فترى علم الأعداد مستعملا في غير ماوضع له بحيث ترى الأعداد المتحابة المتقدمة قد جعلت لأمر صبيانية بعد أن كانت دراستها لمعرفة الحكمة ، ونظام الخليقة ، وحب صانع العالم ، والتحكيم من العلوم ، لسعادة الحياة وارتقاء الإنسانية وترى علم النحو والصرف والمعاني والبيان والبديع لا يتجاوز معرفة الفاظ القرآن فيضيع العمر فيها ويقف العقل عندها بعد أن كانت مقدمات لمعرفة أمثال هذه الأسرار ، وترى علم الفقه وأصوله لا يقصد إلا لمعرفة آراء الشافعي وأبي حنيفة أو نحوهما مع بقاء عقل الطالب في قيد ذلك الامام لا يتجاوز مع أن الأصول ما وضعت إلا للاجتهاد لا للاستعباد ، ثم إن القاضي يتولى القضاء لغرض التبسط في الحياة ، وحوز الدرهم والدينار مع أن هذا ترف ، والترف أصل الشقاء في هذه الحياة نفسها ، والقضاء في زماننا هم الذين يطلبون القضاء لأجل المال ؛ ولأجل الترف والتنعم في الحياة ، كل ذلك لأن هذه العلوم تقرأ والطالب ذاهل عن أصل وضع الدين ، لأن أصل الدين جاء ليكمل في الناس طبقة تكون سياجا للأمة وقواد لها ، والقواد يكونون أقرب إلى الزهد ، وهكذا الملوك والأمراء كلهم يحرصون على المال لأنفسهم لا للدولة ، وكل ذلك ناشئ من الجهل بأصول الحياة وأصول الدين ، فإن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم لم يحز المال لنفسه بل للأمة ، وعمر رضى الله عنه كذلك وبقية الخلفاء ، خلف من بعدهم خلف جعلوا الإمارة مغنا ، فهؤلاء وهؤلاء أشبه بالحشرات العائشات في البرك والمستنقعات ، والتشبيه صحيح لأن الدين بقرءون سورة يس لأجل جلب الرزق ، أو الذين يكتبون وفقا محسوبا بهيئة خاصة لأجل ذلك ، أو الذين يتولون القضاء أو الإمارة وهم غافلون عن حقائق مام بصدده أو الذين يتولون الزعامة لاعطاء اليهود ولكن قسدهم جمع المال فقط ، فهؤلاء وهؤلاء لافرق بينهم وبين الحشرات في البرك وفي المستنقعات ، ومثلهم في ذلك الذين يحسبون [بالإزجة] فهؤلاء لهم حساب منظم نظاما بديما ، وقد يكون وراء هذا الحساب أخبار ببعض الحقائق ، والأكثر منه يتخلف كما حققته أنا معهم ودرسته دراسة تامة ، وهكذا الذين يعرفون علم الرمل وأمثالهم ، ومثلهم من يحضر الأرواح لقصد النافع الدنيوية ، فشكل هؤلاء يجب الاستيقاظ لهم .

على قادة الأمة (وهل القادة إلا للفكرون الذين قرءوا علوما شتى ومنهم قرءوا هذا التفسير) أن يحذفوا من البلاد الإسلامية تلك السكتب التي فيها اليازجة والرمل ، وأمثال كتب البوني ، فهذه مضعفات للعرائم ، فإن الإنسان يترك العمل ويتكل على الأمل ، وجميع ذلك يضر الأمم ضررا بليغا ، لأن الساحر وأمثاله يريدون أن يعيشوا على حساب الأمة ، وهذا هو الوبال والفضال ، بل يجب أن تحصى الأمة ولا يترك أحد بغير صناعة ، فهذا هو الواجب الآن .

فقال صاحبي : لقد شفيت صدري في هذا السؤال فأرجو الإجابة على السؤال الثاني .

فقلت سل ما تشاء .

السؤال الثاني

إن هذا القول أحدث عندي إشكالا وإشكالا وحيرة ، إنك أثبت من القرآن في هذه السورة أن العلوم الرياضية والطبيعية تصقل العقول وتهذب الأخلاق : أي تساعد على ذلك ، ولكن يقتضى هذا (أمرين : الأول) أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما وبقية الخلفاء الراشدين كانوا على سداد في آرائهم وفضل عظيم ، وقد أجمع الناقدون من الأمم المعاصرة لنا أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما كانا أذكي وأعدل من قيصر وكسرى في زمانهما مع أن المدارس في الفرس والرومان كانت مكتظة بالطلاب ، وهؤلاء الملوك تعلموا فيها فكيف وجدنا من لم يقرأ رياضيات ولا طبيعيات أعدل وآم أخلاقا من الفارثين للتعليم .

(الأمر الثاني) أن بعض الأوروبيين الحاليين الذين يقرءون الرياضيات والطبيعيات هم شر خلق الله على الناس وعلى أنفسهم . ثم أخذ يقول : وأي دليل أتم وبرهان أعظم على نقض هذه النظرية مما نراه من الموازنة بين أخلاق الأوروبيين الذين في زماننا وهم بلا مراء دارسون هذه العلوم ، وبين أخلاق الصحابة الذين لم يدرسوها أيام عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وسرد ماجاء في الجزء الثاني من كتاب « حاضر العالم الإسلامى » من أن الأمم الأوروبية في هذه الحرب الكبرى عاهدوا المسلمين ونقضوا العهود ، فهذه أمم ناكثة للعهد لا يوثق بها . ثم قال : أليس من أقيح الأخلاق نقض العهد ! أولم يقرأ هؤلاء هذه العلوم ؟ ثم لننظر ماجاء في سيرة عمر بن الخطاب رضى الله عنه في كتاب « أشهر مشاهير الإسلام » فقد جاء فيه في صفحة ٣٣١ تحت العنوان الآتى ما نصه :

خبر جندي سابور ، وأمان عبد أمضاه جيش المسلمين

روى الطبرى أن أبا سبرة لما فرغ من السوس خرج في جنده حتى نزل على جندي سابور ، وزر بن عبد الله بن كليب محاصرم ، فأقاموا عليها يغادونهم ويرأحونهم القتال ، فلم يفجأهم يوما إلا وأبواب البلد تفتح ، ثم خرج الناس وخرج الأسواق وانبت أهلها ، فغار المسلمون من ذلك ، وأرسلوا فسألوهم أن مالكم ؟ قالوا رميتم إينا بالأمان قبلناه وأقررنا لكم بالجزية على أن تمنعونا ، فقال المسلمون ما فعلنا ، فقال أهل جندي سابور ونحن ما كذبنا ، فسأل المسلمون فيما بينهم ، فإذا عبد يدعى (مكفا) كان أصله منها هو الذى كتب لهم ، فقالوا إنا ما هو عبد ، فقالوا إنا لانعرف حركم من عبدكم قد جاءنا أمان فنحن عليه قد قبلناه ولم نبدل فان شتم فاعدروا ، فأمسكوا عنهم وكتبوا بذلك إلى عمر فسكتب إليهم يقول : إن الله عظيم الوفاء فلا تكونون أوفياء حتى تفوا ، مادمتم في شك أجزوهم وفوا لهم ، فوفوا لهم وانصرفوا عنهم اه .

ولما أتم هذا اللقال حدق يبصره إلى وأخذ يقول : إن النظرية لاحظ لها من الحقيقة ، فهام أولاء القياصرة والأكاسرة قديما ، وهكذا ساسة أهل أوروبا حديثا سقطوا في الليدان الأخلاق وهم الدارسون لهذه العلوم ، والصحابة وعمر لم يخونوا المهد وصدقوا ما عاهدوا ، وأهل أوروبا اليوم ناكثو اليهود .

جواب هذين الاعتراضين

قلت أيها الأخ الذكي : إن الأمم لها دوران : دور البداوة ، ودور الحضارة ، فهي في دور البداوة تكون أقرب إلى الخير لأنها لا تزال على الفطرة ، ولا يعوزها إلا أمران : إزالة الحرافات في العقائد ، وهدايتهم إلى الصراط المستقيم في الأخلاق . ومضى زال هذان العائقان انبعثت الفطرة إلى الأعمال الصالحة لأنه لا غشاة تحجبها ، ولا غطاء ، ولا ران عليها ، وهذا جوانى على اعتراضك الأول ، فإذا رأيت أبا بكر وعمر وبقية الخلفاء أفضل من ملوك زمانهم ، فذلك أن هؤلاء الملوك قد حجبت عنهم فطرتهم بالحضارة وغشاوات الزلات المنكرة الفاشية في الأمم التي طال عليها المهمل وقتت قلوبهم وكثير منهم فاسقون .

فأما الأمم في دور الحضارة فإن الشرور والشهوات ، والطمع والبغى ، تكون حجابا على القلوب فلا بد من دراسة العلوم الرياضية والطبيعية لتسقل النفس فتقرب من فطرتها ، وتحب الحق الذي درسته لأنه محبوب في النفس وظاهر في الطبيعة ، فمضى شهدته أخذت ترجع إلى فطرتها شيئا فشيئا ، وذلك من غير جدال شأن جميع الطبقة المتعلمة في الأمم الراقية ، وهم بلا جدال حافظون لكيان دولهم ، وعندهم عدل بقدر إمكانهم فقال : مادليلك على هذا ؟ قلت : دليلي أننا نرسل أبناءنا يتعلمون القوانين في مدارسهم وأيضا أن الأمم التي تغير على بلادنا بقضها وقضيضها وتغلبنا ، لن يتم ذلك لها إلا بحفظ بلادها أولا ، لأن الأمم أشبه بالآلات التي تستخرج الماء من الأرض ، فكل صناعة وعلم جزء من تلك الآلة ، ومضى فسدت قطعة منها وقتت حركتها . فإذا كنا نراهم على هذا النمط فمن المستحيل أن يكون القضاء مجبولين على الظلم والإلاختل النظام وبقوا في بلادهم جائعين .

فقال : هذا حق ، ولكني أقول إنهم يظلموننا نحن ، وقد ازممت بين إخلافهم وعدنا وبين وفاء الصحابة ، قلت : حقا إن هؤلاء القوم أخلفوا عهدهم معنا ، ولم تنفعهم ثقافتهم بالعلوم ، والصحابة كانوا أقرب إلى العدل مع الأمم منهم ، ذلك لأن هؤلاء أشبه برجل اتبع رأى الأطباء في الطعام والشراب فأكل الفاكهة والحضر ولكنه ابتلى بشرب الخمر واتبع الشهوات ، فهؤلاء وإن غذيت عقولهم بالعلوم الطبيعية والرياضية وصلحت كما تصلح الأجسام بالأغذية الصحية اتابهم أمراض اجتماعية أفسدت فطرتهم بالنسبة للأمم الشرق كما يفسد الجسم المعتدل بالأغذية الطبيعية إذا شرب الخمر أو أكثر من التبغ والقهوة والشاي والمخدرات الأخرى .

إن هذه الأمم يعطون تلاميذهم في جامعاتهم وكلياتهم درسا خاصا بأمم الشرق فيقولون : إياكم أن تعاملوا هذه الشعوب معاملة الأوروبيين لأننا نريد أن نبقيهم على حال أدنى ليكونوا تحت طاعتنا خاضعين ، وهذا جوانى عن اعتراضك الثانى ، ولا فرق بين هؤلاء الأوروبيين الذين يذلون الأمم الشرقية وبين كثير من أسلافنا بعد عصر الخلافة الذين ظلموا الأمم وخرّبوا البلاد (اقرأ في مقدمة ابن خلدون وارجع إليه في سورة النمل عند آية : « إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها » الخ . فقال شرحت صدرى شرح الله صدرى ، وبهذا تم الكلام على الإجابة على السؤال الثانى ، والحمد لله رب العالمين .

ملخص ما تقدم

هناك أخذ صديق العالم محدثي في هذا الموضوع قائلاً : إنى أخاف أن يكون هذا القول خارجاً عن الموضوع ، نحن في آية « الشمس والقمر بحسبان » وإنى لما سمعت منك أن دراسة هذه العلوم تعلم العدل خرجت عن الموضوع بذكر السياسة بين الشرق والغرب ، وأردت بذلك اختبار طريقك ، هل ما يقوله كثير من الناس حق بالنسبة لك من حيث إنك دائماً تخرج عن دائرة التفسير ؟ فقلت إن ما يقوله كنت ألاحظه أثناء كلامك واعلم أنك تريد إخراجي من الموضوع استدراجاً ، ولكنى أنا أعلم أن الكلام لم يخرج عن الموضوع فما رأيته أنت تقصاً للأسلوب أراه أنا كلاماً . فقال وكيف ذلك ؟ فقلت إننا قلنا إن العوالم كلها مبنية على الحساب ، والحساب ثابت في النفس ، والعالم على مقتضاه ، وقلنا إن الأعداد الأولية أقل من الأعداد التي تقبل القسمة ، وإن الأولية يعوزها بعض البحث ، والأعداد الكاملة تحتاج إلى بحث أتم ، والأعداد المتحابة العجيبة يعوزها تنقيب أكثر لجمالها ولقلتها وإبداعها وعجائبها ، وإن هناك المتوالية الهندسية والمعددية ، والجذر والتربيع ، والسكسر الدائر وغير الدائر ، وأثبت أن هذه العلوم تصقل العقول ولها دخل في تهذيب الأخلاق ، فلما اعترضت أنت على ذلك بأعمال الأكمرة والقياصرة ، وبأعمال أهل أوروبا أجبتك بما أفنعتك . وبعد هذا وذاك أرى أن هذا كله في تفسير الآية ، ألم تر رعاك الله أن الشمس والقمر مبنيان على الحساب . قال بلى . قلت والزرورع بأقسامها كلها مبنيات على حساب الشمس والقمر ، فقال بلى . قلت أليست هذه هي العلوم الطبيعية والرياضية ؟ قال بلى . قلت أوليس قوله تعالى « ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان » راجع لعلم الأخلاق والسياسة معاً لأن السياسة أخلاق أيضاً في ساحات أعم من الأخلاق الفردية . قال بلى وربى . قلت إذن ما أوردته أنت لم يخرج بنا عن الموضوع بل هو إتمام له وأنت في ذلك من الصالحين . قال الحمد لله والشكر له ، وبهذا تم الكلام على الفصل الثاني في العدد الزائد والناقص والأعداد المتحابة فلنبتدىء في :

الفصل الثالث في : الجذر والتربيع

والمتوالية العددية والمتوالية الهندسية

ولا أريد أن أطيل الكلام على بقية المواضيع هنا ، فمن أراد فليراجع ما تقدم في (سورة النذاريات) عند آية : « وفي أنفسكم أفلا تبصرون » في المجلد الثالث والمشرحين من هذا التفسير ، وإلى هنا تم الكلام على اللطيفة الثانية في عجائب الحسبان في سورة الرحمن ، والحمد لله رب العالمين .

اللطيفة الثالثة

زيادة إيضاح قوله تعالى « يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان »

اعلم أن اللآلئ على ثلاثة أنواع طبيعية ومولدة ، وصناعية ، وهذه سنتكلم عليها من (طريقين : الطريق الأول) تميز كل منها ، وبيان قواعدها في التجارة (الطريق الثاني) بيان جمالها العلمي في الحكمة .

الكلام على الطريق الأول وهو تمييز أنواع اللائي الثلاثة

اللؤلؤ الطبيعي

لقد تقدم الكلام عليه في (سورة الفأحة) وهناك بيان أنه يخلق في (المحار) الذي يعيش في البحار ويتكون في باطنه : وهناك إيضاح كاف لحياة وأوصاف هذا المحار ، وتزيد عليه هنا أن نقول :

لقد اختلف العلماء في سبب تكون اللؤلؤ في جوف المحار ، فمن قائل إن اللؤلؤ يتكون بسبب حيوان حلى صغير يدخل جسم المحار فتجتمع حوله المادة اللؤلؤية لتقتله ، وقد بحث (هردمان) و (هورتل) في لؤلؤ سيلان فقالا إن في قلب كل لؤلؤة بحثنا فيها نواة هي بذرة دودة من نوع الدود القرعى ، وواقفهما غيرها على ذلك .

فهذان العالمان ومن واقفهما عينا نوع ذلك الداخل الغريب في جوف (المحار) الذي اجتمعت حوله مادة اللؤلؤ.

وقال الدكتور (جايموس) قولا لا يخالف ما تقدم بل يوضحه فقط ، ذلك أنه امتحن نوعا مخصوصا من محار اللؤلؤ فوجد أنه تحمل فيه الدودة الحلية المعروفة بلفظ (جمنوفالس) وهذه الدودة يحيط بها كيس من نسيج بشرة المحار الذي يفرز المادة الصدفية ، فإذا ماتت أو خرجت من الكيس أخذ الكيس يفرز المادة اللؤلؤية طبقات بعضها فوق بعض فيكون لؤلؤة ، ولا يتكون هذا الكيس حول جسم آخر إذا دخل أنسجة الحيوان سواء أكان هذا الجسم جمادا أو حيوانا حليا غير (الجمنوفالس) إذن هذه الدودة المتخصصة هي سبب تكون اللؤلؤ في هذا النوع من المحار ، أما غيره فإنه يتكون بأى جسم غريب دخل المحار بدليل ماسياتي في اللؤلؤ الصناعي وإنه يتكون بادخال أى جسم .

اللؤلؤ المولد

لما عرف الناس ما سبب تكون اللؤلؤ في جوف المحار قالوا لماذا لا نربيه كما نربي الدجاج والسمك وسائر الحيوان ؟ فعمدوا إلى المحار ، وأدخلوا في جوف كل واحدة منه (هنة صغيرة) كالهنة التي تدخل في الهيئة الطبيعية فتكون اللؤلؤ ، ولكنه يحتاج إلى زمان طويل كالذي يقضيه في اللؤلؤ الطبيعي ، فأخذوا يدخلون في جوف المحار (هنة كبيرة) فهذه يتكون حولها اللؤلؤ سريعا على مقدار كبر حجمها ، وقد كسب القوم بهذا في التجارة مالا كثيرا بسبب العلم ، لولا العلم بسبب تكون اللؤلؤ ما أمكنهم تربيته ولا تفسير زمنه ولا إكثاره ، ولا يعرف اللؤلؤ الطبيعي من المولد إلا بأشعة [إكس] .

اللؤلؤ الصناعي أو المقلد

جاء في تاريخ اللؤلؤ أن رجلا فرنسيا سنة ١٦٥ م يسمى (جاكون) كان يغسل نوعا من السمك في ماء عذب فرأى في غسالته لمعانا كالمعان اللؤلؤ حين يحف ، فخطر له أن يطل به خرزا من الزجاج بعد مزجه بشيء من الشمع حتى يعلق بالزجاج ، ففعل وصنع أول لؤلؤة صناعية في التاريخ ، فاشتهرت لآلته وأقبلت عليها الغواني في ذلك العصر ، وصارت الغانية لا تحسب جواهرها كاملة إن لم يكن بينها عقد من هذا الخرز اللامع ، وقد أصبحت هذه صناعة فرنسية أشار لها العالم (زويمر) سنة ١٧١٦ ومصدر هذه المادة نوع من السمك يسمى (البيوس لوسيدوس) وفي إنسكاترا يستخرجونه من قشر سمك (الرنسكة)

المرتع . فهذه الأسماك تغسل بالماء العذب غسلًا لطيفًا حتى تنظف من الملح والقذر ثم تحك الجراشف التي على بطنها بقفا سكين فتسبب المادة اللؤلؤية في الماء ، وإذا أريد حفظها في الماء أضيف له شيء من (ألمونيا) حتى لا يتطرق الفساد إليها سريعًا ، وكيفية صنع الخرز الذي يطلو بهذه المادة اللؤلؤية هو ما يأتي :

(١) أن يؤتى بخرز فارغ من الداخل يستحضر بنفخ زجاج عادي غير ملون في قوالب صغيرة بحسب الحجم المطلوب :

(٢) أن يؤتى بكتل صلدة من الزجاج ، فلينوع الأول من الخرز الزجاجي يطلو من الداخل ، ثم يحشى بنوع من الشمع ملون أو غير ملون . أما النوع الثاني فيطلو من الخارج إذ لا جوف له يطلو ، وهذا يفوق الأول في مشاكته للؤلؤ الحقيقي ، ولكن طلائه معرض للدثور بخلاف الأول ، ونحن العقد الواحد من هذا النوع من ريبال إلى جنبه فقط . انتهى الكلام على الطريق الأول وهو تمييز أنواع اللؤلؤ . والحمد لله رب العالمين :

الطريق الثاني : بيان جمالها العلمي في الحكمة

هذا الطريق الثاني لا يتسنى معرفته إلا بعد فهم الطريق الأول لذلك تقدمناه . إن الله عز وجل جعل هذه الدنيا ونظامها مرقاة للعقول الإنسانية ترتقي بها إلى معارج الحكمة ، فانظر إلى نظام اللؤلؤ ، وما اللؤلؤ إلا طبقات دقيقة (مبلورة) أي مشكلة بأشكال منتظمة من كربونات الجير ، ثم إن هذا الذي نشاهده من الألوان الزاهية على سطحها لم يكن شيئًا سوى تسكر أشعة النور على هذه الطبقات الدقيقة ، هذا هو اللؤلؤ وهذا هو السبب في جماله ، وهنا يتبدى العجب في العلم فنقول :

اللؤلؤ إذن جير مع كربون : أي جير مع فحم ، مادتان أتحدت إحداهما بالأخرى اتحادًا خاصًا بأجزاء محدودات ، امتصهما الحار من ماء البحر ، فالحار هو الذي يتغذى بهذه المواد الجيرية والمواد الفحمية وغيرها . وهذا الغذاء يصطفي منه هاتان المادتان : الجير والفحم ، ثم يصيران جسمًا متحدًا واحدًا ، وهذا الجسم يلمع لماذا يكون هذا الجمال ؟ ذلك الجمال بسبب ضوء الشمس وغيره ، ضوء الشمس الآتي لنا من طبقات بعيدة يقع على هذا الجسم الجيري الفحمي ، فيجد هناك ذرات منتظمة تحيط بهذا الجرم صالحه لأن تمسك عنها ذلك النور فيحصل موج باهر وجميل ، فهذا هو جمال اللؤلؤ ، هو ناشئ من تدبير في باطن الحار ، وتدبير في ضوء الشمس ، وتدبير في هيئة خلق اللؤلؤة . فهناك مادة من جير وفحم ، وهناك نظام الذرات المنتظم ، وهناك شعاع الأنوار كالشمس ، وهذا قوله تعالى : « إن ربى لطيف لما يشاء » فظهر هنا في هذا كما في غيره لطفه في صنع اللؤلؤ ، إذ استخرجه من مواد معروفة عندنا لا يبرق فيها ولا لمعان ، فما هو الفحم ؟ إن هو إلا مادة مظلمة تحرقها فنستدفي بها ، وبها تجرى القاطرات والسفن في البحار ، وبها ندير آلاتنا ، ونصنع خبزنا وما نريد من الأعمال ، ومنه اشتقت مئات الألوان في الصباغة ، وهكذا كان الغاز الذي تضاء به شوارع المدن الكبار كالقاهرة والإسكندرية وغيرهما ، إن الفحم أو الكربون هو نفس الماس على شرط أن يكون نقيًا وهو اللؤلؤ على شرط اتحاده مع الجير ، إن الله اشتق من هذه السادة لؤلؤًا وماسًا كما اشتق العقل في الإنسان من السادة الجامدة ، إن الفحم للمظلم قد اشتقت منه الأنوار ، واشتق منه الجمال . فالأنوار معروفة ومشاهدة ، وهكذا أنواع ألوان الصباغة ، وأما الجمال فهو ما نحن بصدده من اللؤلؤ الجميلة ، جعل الله الجمال هنا من مادتين منبذتين . الفحم والجير ليين للناس أن كل ما حولكم فيه أسرار لانهاية لها بل كمن في كل مخلوق جمال لا يدركه الناس إلا بالعلم ، وأكثر هذا الإنسان مغرورون محجوبون ، والعلم هو الذي

يوظفهم لأمرين : رقي دنيوي ، ورقى نفسى ، أما الرقى الدنيوي فمثل ما ظهر في هذا المقام من توليد اللؤلؤ وعدم الاكتفاء بما يكون من المحار بحسب طبعه كما قال الله تعالى : « يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ، فبأى آلاء ربكما تكذبان » فجعل ذلك من الآلاء أى النعم ، وذكر لفظ رب وأضافه للخاطبين فقال ربكما أيها الإنسان ، وبأىها الجان ، وذلك ليدلنا على أمرين . تربيته هو سبحانه لهذا اللؤلؤ ، وتربيتنا نحن له ، وهو اللؤلؤ المولد فإن الناس يربونه الآن ؛ ولعمرك ما ذكره الله هنا وعبر عما فيه معنى التربية إلا ليوظف للمسلمين إلى أن في ذلك علما يحب دراسته وجوبا كفاثا لرقى العقول ولرقى الصناعات بالتربية العملية من نوع الإنسان لهذا اللؤلؤ ، وكرر الله لفظ « رب » وراء كل نعمة من النعم في هذه السورة إيقاظاً لنا أن نفكر في تربية هذه العوالم كلها ونقف على الحقائق ، وهذا هو سر الفاعمة التي يقرؤها المسلم صباحاً ومساءً فيقول « الحمد لله رب العالمين » .

فسورة (الرحمن) التي جمعت ذكر المخلوقات في الدنيا والمخلوقات في الآخرة قد ناطت ذلك كله بالتربية وأفادت إيضاح (سورة الفاعمة) وبينت التربية وأنواعها إجمالاً ، فلم تذكر شمساً ولا قرماً ولا نجماً ولا شجراً ولا سماء ولا أرضاً ولا فاكهة ولا نخلاً ولا جبا ولا عصفاً ولا إنسا ولا جانا ولا شرقاً ولا غرباً ولا بحراً ولا برزخاً ولا لؤلؤاً ولا مرجاناً ولا ناراً ولا نحاساً ولا سفينة في بحر ولا جنة ولا حوراً عيناً ولا غيرها إلا ذكر بها معبراً عنه بالنعمة والتربية ذكرى للمسلمين بعدنا ، فيسقرءون هذا القول وأمثاله ، ويدخلون في بحر لحي من العلم والحكمة وهم مجدون .

من عجائب هذا المقام أنك ترى أن أنواع اللؤلؤ لم تفارق البحر سواء أكان طبيعياً أم مولداً أم كان صناعياً ، ألم تر أن الصناعى إنما هو عبارة عما يكون من مواد عالقة بحراشف السمك ، وهذه المادة اللامعة يطل بها الزجاج ، فالطبيعى من المحار ، والصناعى مما يرى على حراشف السمك ، وهذا يطل به الزجاج إما من داخل وإما من خارج ، وما هو الزجاج ؟ إن هو إلا رمل متحد مع مغنيسيا وجير ، فرجع الأمر إلى أن الجمال من غم وجير ورمل ، فأما المادة التي تلمع على حراشف السمك فإنما خلقت فيه لمنفعة نفسه ، ذلك أنه يعكس بسبب تلك المادة بريق فضى وهاج عن بطنها ، فبذلك تخفى عن أعين أعدائها لما تلتقى على أعين أولئك الأعداء من النور الذى يهر أبصارها فلا تتمكن من رؤيتها فلا تقتنصها ، فتعجب من مادة جاءت للسمكة وقاية من الأعداء ، وللغادات الحسان جذبا للأجباب والأصدقاء « فتبارك الله أحسن الخالقين » . « وفي الأرض آيات للموقنين » وإلى هنا تم الكلام على قوله تعالى : « يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان » وبهذا تم تفسير (سورة الرحمن) والحمد لله رب العالمين . كتب صباح يوم الأربعاء ١٧ من شهر أغسطس سنة ١٩٢٧ م .

تفسير سورة الواقعة

هي مكة

إلا قوله تعالى: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتعملون رزقكم أنكم تكذبون. فمدنية

آياتها ٩٦ - نزلت بعد طه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ * لَيْسَ لَوْقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ * خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ * إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ
 رَجًا * وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا * فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا * وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً * فَأَصْحَابُ
 الْمَيْمَنَةِ * مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ * وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ * مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ * وَالسَّابِقُونَ
 السَّابِقُونَ * أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ * فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ * ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأُولَى * وَقَلِيلٌ مِنَ
 الْآخِرِينَ * عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ * مُتَّكِنِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ * يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ
 مُخَلَّدُونَ * بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ * لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ *
 وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَنْخَبِئُونَ * وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ * وَحُورٌ عِينٌ * كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ
 الْمَكْنُونِ * جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهَا * إِلَّا قِيلًا
 سَلَامًا سَلَامًا * وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ * مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ * فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ * وَطَلْحٍ مَنضُودٍ *
 وَظِلٍّ مَمْدُودٍ * وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ * وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ * لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ *
 وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ * إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً * فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا * عُرْبًا أترَابًا *
 لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ * ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأُولَى * وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ * وَأَصْحَابُ الشَّمَالِ
 مَا أَصْحَابُ الشَّمَالِ * فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ * وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ * لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ *
 لَهُمْ كَأَنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ * وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ * وَكَانُوا يَقُولُونَ
 أَنَذَا مِتْنًا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا * أَنَا لَمَبْعُوثُونَ * أَوْءَابَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ * قُلْ إِنَّ الْأُولَى

وَالْآخِرِينَ * لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ * ثُمَّ لَكُمْ أَيْهَا الضَّالُّونَ الْمَكْذِبُونَ *
 لَا كَلِمَةٌ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُومٍ * فَمَا لِيُونِ مِنْهَا الْبُطُونَ * فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ *
 فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَيْمِ * هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ * نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ *
 أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ * مَا أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ * نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ
 وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوبِينَ * عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ * وَلَقَدْ
 عَلَّمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ * أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ * أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ
 نَحْنُ الزَّارِعُونَ * لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلَمْتُمْ تَفَكَّهُونَ * إِنَّا لَمَغْرُمُونَ * بَلْ
 نَحْنُ مَحْرُمُونَ * أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ * أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ
 الْمُنزِلُونَ * لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ * أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ *
 ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ * نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا وَرِجَاءًا لِلْمُؤْمِنِينَ *
 فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ * فَلَا أُقِيمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ * وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ
 عَظِيمٌ * إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ * تَنْزِيلُ
 مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ * أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ * وَتَجْمَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ
 تُكْذِبُونَ * فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُقُومَ * وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ * وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ
 مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ * فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ * تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ
 صَادِقِينَ * فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقْرَبِينَ * فَرَوْحٌ وَرِيحَانٌ وَجَنَّاتٌ نَعِيمٍ * وَأَمَا إِنْ كَانَ
 مِنَ أَصْحَابِ الِئْمِينِ * فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الِئْمِينِ * وَأَمَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمَكْذِبِينَ *
 الضَّالِّينَ * فَزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ * وَتَصْلِيَةٌ جَهِيمٍ * إِنْ هَذَا إِلَّا حَقُّ الِئْمِينِ * فَسَبِّحْ بِاسْمِ
 رَبِّكَ الْعَظِيمِ *

هذه السورة ثلاثة أقسام

القسم الأول في تفسير البسملة .

القسم الثاني في ذكر السابقين وأصحاب اليمين وأصحاب المشأمة وجزائهم من أول السورة إلى قوله تعالى « هذا نزلهم يوم الدين » .

القسم الثالث في ذكر المعجائب الكونية والاستدلال بها على وجود الخالق سبحانه وتعالى وقدرته ، واختتام ذلك بملخص القسم الأول .

القسم الأول في تفسير البسملة

أكتب هذا في صباح يوم السبت ٢٠ أغسطس سنة ١٩٣٢ م ذاكرا ماشاهدته في مساء يوم الثلاثاء الفائت ١٦ من هذا الشهر ، ذلك أني توجهت إلى مزرعتنا بجهة المرج بالقرب من القاهرة سيرا على قدمي كما ذكرت نظيره سابقا في هذا التفسير ، لأن ذلك أقرب للصحة وأروح للبدن ، وكل مؤلف لا يسير كل يوم أميالا على قدميه لا حظ له غالبا في انتفاع الناس بمؤلفه لضعف النشاط في روجه واعتلال صحته ، وبينما أنا سائر إذ رأيت امرأة أعراية ترعى غنات وشابا معها يساعدها في ذلك ، والمرأة لابسة أهداما قاصة تحمل عجلة على ظهرها فظرت لي ما يأتي :

هذه المرأة في نظر هذا الشاب أجمل امرأة وأشرف ، لأنهم يرون الفلاحين وأهل المدينة أدنى منهم منزلة وأقل سعادة ، ثم وازنت بين هذه المرأة وأختها التي تعيش في القصور بمصر وهي جاريتها ، وهذه الأخيرة لا ترى لها سعادة إلا في أن تكون مرفهة البال ، محجوبة في القصر ، قد حرمت من الشمس وضحاها ، والقمر إذا تلاها ، وتمت بأنواع اللذات في قصرها ، ولاعمل لها غالبا إلا أن تنزى صباحا ومساء وإذا ذكرت لها هذه الأعراية حقرتها وعدتها من سقط اللذات ، إذن السعادة في هذه الحياة تابعة للعقيدة ، فالبدوية سعيدة بعقيدتها ، والحضرية سعيدة بعقيدتها وإن كانت الأولى أقرب للحقيقة لصحة بدنها وارتياضها في الهواء وضوء الشمس ، وهاهنا ظهرت لي هذه القاعدة : السعادة تتبع العقيدة ، فأهل كل دين في الأرض يرون سعادتهم بدينهم سواء أعبدوا صنما أم فيلا أم شجرا أم حجرا ، وفي الآية : « وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين » فالناس جميعا يتبعون ما ألقى لهم من العقائد والآراء ، فأرباب كل حرفة سعاداء بحرفتهم ، بل اللصوص يظنون أنفسهم في بحبوحة السعادة والهناء .

اللهم إن رحمة كل حي في الأرض رحمة جزئية ، وهذه الرحمات الجزئية بعالمنا تحيط بها الشمس والأقمار والكواكب ، تلك العوالم التي تدوم قرونا وقرونا ، وعشرات آلاف آلاف السنين ، إذن هذه الرحمات الجزئية فوقها رحمة كلية كأنها دائمة ، تشرق الشمس وتغرب وهكذا القمر والنجوم ، جل الله ، جل الله ، عجب وعجب أشروق وغروب للكواكب ، وحياة وموت لمن على الأرض وهم يسعدون سعادات جزئية سواء أكانت تلك السعادات ضالة خاطئة ، أم مهدية سالحة ، عبد الناس الشمس والقمر ، لماذا عبدوهما لدوامهما ، ومالا دوام له لاسعادة فيه ، السعادة الوقتية كلا سعادة ، فليعيش الناس في الأرض

وليموتوا وليتمتعوا وليأكلوا ولتأكل أنعامهم ثم ليموتوا ، فهذه سعادات جزئية ، بل الشمس والقمر والنجوم أيضا لا دوام لمن فقدت أثمن متغيرات ، وسيأتي يوم تبدل فيه الأرض غير الأرض والسموات كما أثبت ذلك العلم الحديث .

الله أكبر ! إذن سعادة نفوسنا بعقائدها ، والعقائد المعرضة للتغير لا سعادة بها ، وأهل الأرض غير باقين ، والشموس والأقمار والكواكب ذاهبات من الوجود كأهل الأرضين ، إذن هذه أيضا رحمت جزئيات والرحمة الكلية مصدر تلك الرحمت ، إذن الرحمة على ثلاثة أقسام : رحمة جزئية سريعة التغير ، ورحمة جزئية بطيئة التغير ، ورحمة كلية هي مصدر الرحمتين السابقتين ولا تتغير ، ولقد أثبتنا أن السعادة تتبع العقيدة ، بل لا دوام لحى من العقلاء إلا بفكر محتذيه ورأى يتبعه ، إن الآراء غذاء العقول كما أن الحبوب وأنواع النبات غذاء الأجسام ، وأكبر العقول من تتغذى بأكبر العلوم وأبهاها وأدومها ، وهو ذلك المصدر الذى منه استمد ذلك الجمال والبهاء وأنواع الرحمت من شموس وأقمار وأغذية وفواكه وأنواع الحيوان والإنسان يعبد الناس ربهم ، ويظن جهالمهم أن ذلك أشبه بما يفعله العبيد مع ساداتهم وهو خطأ فاضح ، إن الناس يفرمون بإعظام الناس لهم ، ولكن الله هو الذى خلق الناس فلا وزن لهم عنده من هذا القبيل ، لأنهم لا عمل لهم إلا بإعانتة هو ، أما السيد والملك فعمل الناس ليس مستمدا منه ، فلذلك يفرح بإعظامهم ، إذن قول الله تعالى « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » ليس يقصد منه إلا منفعة العابدين وارتقاؤهم ، وقد قدمنا أن السعادة على مقتضى العقائد والآراء ، فكلما ازداد الإنسان عبادة أو علما بهذه الدنيا وجمالها ازدادت النفس اطمئنانا وارتقاء وحكمة بمن هو باق ، ويتبع بقاءه بقاء الشمس والقمر وكل من على الأرض ، وعلى ذلك تبقى هذه النفوس إلى الأبد حية سعيدة لأنها تحيا وتبقى بحياة وبقاء من تفكر فيه بعبادة ويعلم ، إذن بقاء الناس بعد الموت سعاده لن يكون ولن يتم إلا بأن نفوسهم تتلى علما بمن هو أجمل وأدوم وأرحم الأحياء وهو الذى أبدع هذا الجمال والبهاء والحسن والإشراق ، وهذا معنى (بسم الله الرحمن الرحيم) فى أول سورة (الواقعة) هنا .

فى سورة الواقعة قوم أشقياء بالنار وقوم سعداء بالجنة ، وأعقب ذلك بعجب وأى عجب ! ذكر الماء والنار والنبات والإنسان والشرقات فى السموات ، فما على الأرض ليس له إلا السعادة الجزئية لقلة دوامه والشرقات فى السموات أدوم وأبقى ، وقد ذكرت بعد ذلك فى السورة : « فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسيم لو تعلمون عظيم » ، إذن عظيمة النجوم لا تعقل إلا بالعلم ، ذلك أنها أدوم من الماء والنار والحيوان والنبات المتقدم فى السورة ، وختم السورة بالسعادة العليا وهو القسم الثالث من أقسام الرحمة ، وهى السعادة الدائمة فقال : « فسيح باسم ربك العظيم » فذكر التسبيح ، وذكر الرب ، وذكر العظمة ، التسبيح تنزيه عن كل مالا يليق لمقام القدس ، فإذا خلق الموت والحياة فى أهل الأرض ، وإذا غير الشموس والأقمار فى السموات فذلك لأن العوالم لا يتم نظامها إلا بهذه الدرجات ، فكل ألم وكل شر جزئى لم يكن إلا مقدمة للرحمة ، والرحمة الحقيقية امتلاء النفس بعرفة الربوبية والعظمة الباقياتين : ولولا ذلك لم تخلق هذه النفوس فى الأرضين .

نفحة الرحمت

لما وصلت إلى الضيعة أخذت أطوف بين الحقول ، وأجلس تحت الأشجار ، فحيل إلى أن نعات الأشجار الباسقات ، وحفيف الأوراق ، وغور الأعشاب ، وتغريد الطيور ، وطنين الحشرات ، وهبوب السهبات

في البطاح ، وأن ضياء الشمس ونور القمر وتلاؤ الكواكب نهاراً وليلاً لم يخلق إلا ليكن أعراساً لهذه الأرواح التي تزف الآن من عالم الحسرات إلى عالم السكالك والجمال ، فالنغفات المذكورات قائمات مقام الدفوف والزامير في الأعراس الأرضية ، والشرفات في السموات قائمات مقام المشاعل في الأعراس ، بل أنا حينما جلست في الحقل تحيات أن نفسي هي التي تزف إلى ذلك العالم الجميل ، والشرفات في السماء تزف للموكب وكان الرحمت العليا تحثني بهذه النغفات ، وتؤنسني بحفيف الأشجار ، وبدائع الأزهار ، وتقول لي : هيا إلى العلا ، قم فبشر أهل الأرض بهذه البشارات ، إن في الأرض نفوساً امتلأت بهذه المعاني وفهمت هذه الرحمت ، وهذه هي التي تزف إلى العوالم الجميلة ، وهذه الأرواح هي الخلائف في الأرض ، وهي التي تفهم آية : «وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات» وإلى هنا تم الكلام على القسم الأول في تفسير البسملة كتب صباح يوم السبت في التاريخ المذكور ، والحمد لله رب العالمين .

القسم الثاني

في ذكر السابقين وأصحاب اليمين وأصحاب المشأمة وجزأهم
مقدمة في مناسبة السورة لما قبلها

اعلم أن هذه السورة بينها وبين (سورة الرحمن) مشابهة ، ففي هذه ذكر النعم في القسم الثالث ، وهو خلق الإنسان وخلق الزرع والماء والنار ، وفيه الإقسام بمواقع النجوم على عظمة القرآن ، وهذه كلها من آلاء الله كالمذكورة في سورة الرحمن ، وفي القسم الثاني وصف الجنة والنار ، وذلك في سورة الرحمن فيبين السورتين تشابه ، وإنما قدم ذكر القيامة وأصحاب الجنة وأصحاب النار ووصف المقابن ليناسب آخر سورة الرحمن ، فإن القسم الثالث منها في وصف أهل النار وأهل الجنة والعذاب والنعيم ، وقد وصف أهل الجنة لمناسبة ذكره في آخر السورة : فسكان (سورة الواقعة) من حيث ترتيبها بعكس (سورة الرحمن) ابتداء وانتهاء ؛ ولشروع في التفسير اللفظي للقسم الثاني من السورة فنقول ومن الله التوفيق :

التفسير اللفظي

بسم الله الرحمن الرحيم

(إذا وقعت الواقعة) إذا قامت القيامة سميت واقعة لتحقق وقوعها (ليس لوقعتها كاذبة) أي نفس كاذبة ، فهي حين تقع لا تكون نفس تكذب على الله فتكره ، ولا على القيامة فتسكرها ، لأنها تحققها بالوقوع والظهور والعابنة والعذاب ، فأما في الدنيا فما أكره النفوس الكاذبة على الله بإنكاره وإنكارها لأنهم لم يعابنوا العذاب كما عابنه المعذبون ، هي (خافضة) لقوم (رافعة) لآخرين ، وأيضاً تزيد الأجرام من أما كنها فتخفض وترفع ، وهذا بيان لمظمتها ، فإن الوقائع العظام هذا شأنها (إذارجت الأرض رجاً) يقول تعالى هي خافضة رافعة وقت تحريك الأرض حركة شديدة وزلزلتها بحيث ينهدم ما فوقها من بناء وجبل ، وقوله (وبست الجبال بساً) أي صارت كشيء مهبل وسيرت على وجه الأرض حتى ذهب بها ، يقال بس الغنم إذا ساقها (فسكانت هباء منبثاً) منتشراً (وكنتم أزواجاً) أصنافاً (ثلاثة) ومعلوم أن كل صنف يذكر أو يوجد مع صنف آخر يسمى زوجاً كالعينين والرجلين واليدين والنعلين فكل منهما يسمى زوجاً ، وهما

معا زوجان فهاننا أزواج ثلاثة لازوجان (فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ، وأصحاب المشأمة ما أصحاب
للشأمة) أى فأصحاب المزة السنية وأصحاب المزة الدنية ، لأن العرب كانوا يقيمون باليمن ويتشأمون
بالشمال ، ويصح أن يقال أصحاب اليمن والشؤم ؛ وقوله : « ما أصحاب النخ » أى أى شئ هم ! وهو تمجيب
من حالهم فى المقامين ارتفعا وانعطافاً وهو مبتدأ وخبر أخبر بهما عن المبتدأ الأول فى المقامين (والسابقون)
مبتدأ : أى السابقون إلى الخيرات فى الدنيا خبره (السابقون) إلى الجنات فى الآخرة (أولئك المقربون فى
جنات النعيم) أى هم فى جنات النعيم (ثلة من الأولين وقليل من الآخرين) أى هم ثلة ، والثلة الأمة
الكثيرة : أى هم كثير من الأولين ، يعنى الأمم السالفة من آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم (وقليل من
الآخرين) أى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا ينافى هذا ماورد : « إن أمى يكثر سائر الأمم » فمضى أن يكون
سابقو سائر الأمم أكثر من سابق هذه الأمة ، ويكون أتباع هذه الأمة أكثر ، ويقول بعضهم : من الأولين
متقدمى هذه الأمة ، ومن الآخرين متأخريها ، لما روى مرفوعاً أنهما من هذه الأمة . يقول الله : هم ثلة من
الأولين وقليل من الآخرين كائنون (على سرر موضونة) منسوجة بالذهب مشبكة بالدر والياقوت (متكئين
عليها) على السرر (متقابلين) لا ينظر بعضهم فى قفا بعض ، فهم حسنوا العشرة فى المجالسة ، لاسيما إذا صاروا
أرواحا صافية ، فهناك صفاء العيش ، وذهاب الأخلاق المادية من كل ما يوجب الافتراق أو غلبت الروحانية
على الجسمانية (يطوف عليهم) للخدمة (ولدان مخلدون) مبقون أبداً على هيئة الولدان وطراوتهم (بأكواب
وأباريق) الأكواب جمع كوب ، وهى الأقداح المستديرة الأفواه لا آذان لها ولا عرى ، (والأباريق
جمع إبريق ، وهى ذوات الخراطيم والعرى وكأس) وقدم فيه شراب ، فإن لم يكن فيه شراب فليس بكأس
(من معين) من حمر تجرى من العيون (لا يصدعون عنها) أى لا يفرقون بسببها كما يحصل فى أهل الدنيا ،
أولا يصدع صداعهم بسببها كما فى حمر الدنيا فإنها تصدع وتحدث الافتراق حال السكر والعبدة (ولا يفرقون)
ولا يسكرون ، يقال فرق الرجل ذهب عقله بالسكر ، وفرى بكسر الزاى أى لا ينفد شرابهم ، يقال أرف القوم
إذا فرى شرابهم (وفاكهة مما يتخيرون) يأخذون خيرها وأفضلها (ولحم طير مما يشتهون) يتعمنون (وهور عين)
جمع حوراء عيناء : أى ولهم حور عين ، أى يبيض ضخام العيون ، أو معطوف على ولدان ، أى يطوف عليهم
ولدان وهور (كأمثال اللؤلؤ المسكون) المسون عما يضره فى السقاء والنقاء ، يفعل ذلك كله بهم (جزاء
بما كانوا يعملون) أى بأعمالهم (لا يسمعون فيها لغواً باطلاً ولا تأثيثاً) ولا نسبة إلى الإثم . أى لا يقال
لهم أئتم (إلا قولا) أى إلا قولاً ، ثم أبدل منه (سلاما سلاما) أى إلا قولاً ذا سلامة ، وهذا استثناء منقطع
أو سلاما مفعول بقىلا : أى لا يسمعون فيها إلا أن يقولوا سلاما سلاما : أى أنهم يفشون السلام بينهم فيسلمون
سلاما بعد سلام ، ويسلم الله عليهم ، والملائكة ، فهم آمنون من السكره أبداً بخلاف أهل الدنيا إذ لا سلام
فى الأرض ، فالأهم فى حرب ومكر دائماً ؛ والأفراد يتعادون ، والله من فوقهم يرسل عليهم صواعق وأنواعا
من السكره ؛ أما فى الجنة فهذا كله لا وجود له ، فهم متحابون ، والله لا يرسل عليهم من السكره ما نراه
الآن فى الدنيا (وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين فى سدر مخضود) السدر شجر النبق ، والمخضود الذى لا شوك
له كأنما خضد شوكه (وطلح منضود) الطلح شجر اللوز ، والنضود الذى نضد بالحل من أسفله إلى أعلاه ،
فليست له ساق بارزة (وظل ممدود) منبسط ممد لا يتقلص ولا يتفاوت ، فهو أشبه بظل ما بين طلوع الفجر
وطلوع الشمس (وماء مسكوب) مصبوب يسكب لهم كما يشاءون بلا تعب ولا نصب ، فهاننا أصحاب اليمين
ونعيمهم التام هو أكل ما يتصور لأهل البوادي ، ونعيم السابقين فى تمامه أشبه بأكل ما يتصور لأهل المدن
وذلك ليظهر التفاوت بين المقامين بما نراه نحن الآن فى أهل الدنيا . قال تعالى (وفاكهة كثيرة) كثيرة

القسم الثالث : في ذكر المعجائب الكونية

والاستدلال بها على وجود الخالق سبحانه وتعالى وقدرته

قال تعالى (نحن خلقناكم فلولا تصدقون) أي فهلا تصدقون بالبعث ؟ ومن قدر على الابتداء يقدر على الإعادة (أفرايتم ما نعنون) ماتصيبون في الأرحام من السطف (أنتم تخلقونه) تقدرونه وتصورونه وتجعلونه بشرا سويا (أم نحن الخالقون ؟ نحن قدرنا بينكم الموت) أي جعلناكم في الموت سواء شريفكم ووضيعكم ويكون قدر بمعنى قضى ، أو قسمناه عليكم قسمة الأرزاق على اختلاف وتفاوت فاختلفت أعماركم من يوم إلى سنة إلى مائة أو أكثر أو أقل (وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم) وما نحن بعاجزين عن أن نأتي بخلق مثلكم بدلا منكم في أسرع حين (وننشئكم) ونخلقكم (فيها لاتعلمون) أي ننشئكم النشأة الثانية في وقت لا تعلمونه ولا تعلمون كيفيته كما علمتم النشأة الأولى من جهة التناسل . والقصد التحريض على العمل الصالح ، فإن التبديل والإنشاء أولهما بالموت ، وثانيهما بالبعث ، وكلاهما لا يعلم وقته ، فلا الموت معلوم ولا البعث وقته محدد ، فليتخذ الإنسان عدته قبل القوت (ولقد علمتم النشأة الأولى) الحلقة الأولى ولم تكونوا شيئا مذكورا (فلولا تذكرون) أن من قدر عليها قدر على النشأة الأخرى (أفرايتم ما نحرون) أي ماتثيرون من الأرض وتلقون فيه البذر (أنتم تزرعونونه) تنبتونه (أم نحن الزارعون ؟) النبتون (لو نشاء لجلناها حطاما) هشما (فظلمت نفسكمهون) تتعجبون مما نزل في زرعكم ، أو تندمون على اجتهادكم فيه وقرى* فظلمت على الاصل ، وتقولون (إنا لمغرمون) والغرم : ذهب المال بغير عوض (بل نحن) قوم (محرومون) حرمانا رزقنا ، إذ حرمانا الذي كنا نطلبه من الربيع في الزرع (أفرايتم الماء الذي تنسرون ، أنتم أنزلتموه من المزن) المزن : السحاب واحده مزنة ، أو المزن السحاب الأبيض وماؤه أعذب (أم نحن المزلون ؟) بقدرتنا ، والرؤية وهي بمعنى العلم قد علفت عن العمل بالاستفهام (لو نشاء جعلناه أجاجا) ملحا أو مرا لا يقدر على شربه (فلولا تشكرون) فهلا تشكرون أمثال هذه النعم (أفرايتم النار التي تورون ؟) تقدحون من الزند ، يعني التي تقدح منها النار كما تقدم في (سورة يس) وهما شجرتان رطبتان : المرخ والعفرار ، فأحدهما يعتبر زندا ، والثاني يعتبر زنده ، والماء يقطر منهما ، والنار عند القدح تخرج بينهما ، وليست النار خاصة بهما بل هما بمنزلة ، فقد قالوا : في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفرار (أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون ؟) الشجرة التي منها الزناد ، أو نار الدنيا فإنها تذكره بنار جهنم . عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ناركم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم » وقد مضى أن هذا يوافق الكشف الحديث في (سورة آل عمران) محققا هناك (نحن جعلناها) جعلنا نار الزناد (تذكرة) تبصرة في أمر البعث وفي الظلام ونموذجا لنار جهنم (ومتاعا) ومنفعة (للعقوين) الذين ينزلون القواء وهو الفقر ، أو للذين خلت بطونهم أو مزادهم من الطعام ، يقال : أفوت الدار إذا خلت من ساكنها ، فهؤلاء للقواء جعلت النار لهم لإنضاج طعامهم فيصلح لأكلهم (فسبح باسم ربك العظيم) أي قل سبحانه ربني العظيم ، ولما نزل قال صلى الله عليه وسلم « اجعلوها في ركوعكم » (فلا أقسم) يقول تعالى : أنا لا أقسم لأن الأمر واضح فلا حاجة للقسم ، أو فأقسم ولا مزيدة للتأكيد ، وكلا الوجهين دال على شرف النجوم ومواقع النجوم ، وأن الناس ينبغي أن يفكروا فيها ويعتبروا بها ، وقوله (بمواقع النجوم) أي بمساقطها في مغاربها أو منازلها . ولما كان أمر النجوم في مواقعها عظيما شأنه أعقب ماتقدم بجملة معترضة

في أخرى معترضة بين القسم والقسم به إشعاراً بعظمتها وآثارها النافعة فقال (وإنه لقسم لو تعلمون عظيم)
وقوله (إنه لقرآن كريم) حسن مرضى نفاع جم المنافع (في كتاب مكنون) الكتاب اللوح المحفوظ ،
والسكنون المصون فلا يطلع عليه إلا المقربون ، فقوله (لا يحسه إلا المطهرون) بيان لكونه مكنوناً فلا يطلع
على اللوح المحفوظ إلا المطهرون من المادة التي تنعوق عن إدراك الحقائق ، ولا يكون ذلك إلا في الملائكة ،
وإن جعل الكتاب هو القرآن كانت صيافته ألا يأتيه الباطل ولا يطلبه إلا المطهرون من الكفر ، وقوله :
(تنزيل من رب العالمين) أي منزل منه وهو صفة رابعة للقرآن (أفبهذا الحديث) القرآن (أنتم مدهنون ؟)
متهاونون ، يقال أدهن في الأمر لأن جانبه فيه ولم يتصلب لهاونا به (وتجمعون رزقكم) أي شكر رزقكم
(أنكم تكذبون) بمن منحه فتنسبون الرزق للأثواء فتقولون مطرنا بنوء كذا ، أو تجمعون حظكم ونصيبكم
من القرآن أنكم تكذبون (فلو لا إذا بلغت الخلقوم ، وأنتم حينئذ تنظرون ، ونحن أقرب إليه منكم
ولكن لا تبصرون ، فلو لا إن كنتم غير مدبئين ترجعونها إن كنتم صادقين) لولا : للتخصيص في الآيتين ،
والفعل الذي يستلزمه للتخصيص هو ترجعونها ، ولولا الثانية مكررة للأولى للتأكيد ، ومدبئين : مجزيين
يوم القيامة ، أو مملوكين مقهورين ، يقال دانه إذا أذله واستعبده ، يقول الله لأهل الميت : هلا ترجعون
نفس ميتكم إذا بلغت الخلقوم وهو يعالج سكرات الموت إن كنتم غير مملوكين؟ والحال أننا نحن أقرب إليه
منكم بقدرتنا وعلما وبملائكتنا وأنتم تنظرون إلى المختصر ولكن لا تعلمون ذلك ، أولا تبصرون الذين
حضرهم من الملائكة . والمعنى أنكم أيها الناس شأنكم عجب ! جحدم آيات الله ، وكذبتم رسله ، وكتابه ،
وقلمه هو سحر واقتراء ، وجعلتم رزقكم من الأنواء ، فملخص حالكم أنه خالق ولا رازق ، وإذا كان الفعل
لا بد له من فاعل ، وقد نقيتم الله وكذبتم رسله ، فإذن الفاعل لهذا كله أنتم لأن الخالق إما الله وإما أنتم ،
فإذا نقيتم الله فأنتم الخالقون ، إذن فلما لا ترجعون الروح لميتكم وهو يعالج سكرات الموت فإن كنتم
صادقين فارجموها ! الحق أنكم لا تعقلون بالبرهان فلما تروا الفاعل كذبتم به ، وهذه صفة الحيوان
والجهال ، إذ للدليل علوم فليس عدم رؤية الشيء دليلاً على عدمه (فأما إن كان) المتوفى (من المقربين
فروح) فله استراحة وفرح ورحمة (وريحان) ورزق طيب (وجنة نعيم) ذات تنعم (وأما إن كان من
أصحاب اليمين فسلام لك) يا صاحب اليمين (من أصحاب اليمين) أي من إخوانك يسلمون عليك : أي
فيقال له ذلك ، أو فسلام لك يا محمد ، أي سلامة منهم ، أي فلا تهم لهم فإنهم سلموا من عذاب الله (وأما إن
كان من المكذبين) بالبعث (الضالين) عن الهدى وهم أصحاب الشمال (فزل من حميم وتصلية جحيم) إذ
يجد في القبر سموم النار ودخانها ، وهو الذي جعل نزلاً مقدمه كما يجعل للضيف كما تقدم على سبيل الإهانة ، والتصلية
الإدخال (إن هذا) الذي ذكر في السورة (لهو حق اليقين) أي حق الخبر اليقين الذي لا شك فيه (فسبح باسم ربك
العظيم) أي نزهه ربك العظيم عن كل ما يليق به ، أو فصل بذكر ربك العظيم وبأمره ، وكان صلى الله عليه
وسلم يقول في ركوعه : « سبحان ربّي العظيم » وفي سجوده « سبحان ربّي الأعلى » انتهى التفسير اللفظي
للقسم الثالث من السورة ، والحمد لله رب العالمين .

لطائف هذه السورة^(١)

في هذه السورة لطيفتان :

اللطيفة الأولى في آية : « إنهم كانوا قبل ذلك مترفين » وهي رسالة أرسلتها إلى بلاد المغرب الأقصى يوم الأربعاء ٢٣ مارس سنة ١٩٣٢ م ثم نشرت هناك .
اللطيفة الثانية في قوله تعالى : « نحن قدرنا بينكم الموت » .

اللطيفة الأولى في قوله تعالى : إنهم كانوا قبل ذلك مترفين

تحذير المسلمين من الخطر فيما يشربون

أيها المسلمون : أحذركم من كل ما يعطيكم لذة وقتية ، ويعقبه انحلال في القوى وضرر عظيم . أيها المسلمون : أنا لا أقول لكم دعوا الخمر فإنها محرمة فإنكم بذلك عالمون ، ولكني أقول لكم فوق ذلك إنها جملة نكاح لاصطياد أمم الإسلام وإهلاكهم وإذلالهم وإهلاك قوامهم فيصبحون صرعى الأوهام في ديارهم خامدين .

أنا لا أقول لكم إن أمريكا المسيحية حرمت الخمر حفظاً لأهل بلادها من عادات الدهر ومصائب المرض وخلل العقول وضعف الأجسام . أنا لا أقول ذلك لكم لأنكم به عالمون ، فإذا كنتم تعلمون ذلك فاعلموا أنكم أولى بذلك المنع ، لأنكم أولا مسلمون ، ولأن كثيرا منكم تحت دول مستعمرة تنتهز الفرص لإذلال المحكومين .

وهل أنا كم نبي أهل الأندلس قديما ؟ وقد بنى بباروما ودوق فينيزيا وبارونات أوروبا من إخضاع الأمة العربية إذذاك ، وكيف أشار عليهم (براق بن عمار) بأن يعقدوا معاهدة لحرية التجارة والتعليم والمدين حتى يتاح لشبانهم شرب الخمر والتمتع بلذات الحياة ، فنقل الحجية والنخوة والروءة ، وبذلك يخضعون ثم يطردون ، وما وصلت تلك المعاهدة إلى مالك بن عباد بقرطبة وقد فرغ من تحصين مدائنه وقلاعته حتى أرسلها للأشراء ، فأقروها ، ولم يكذب يجهف مدادها حتى أسسوا أربع مدارس كبرى على نفقة (دوق فينيزيا) وصار عدد البشرين بالأندلس ألفا ، وعدد المدنين بالمدارس التي أنفق عليها البابا ٤٥ وأنفق البابا من خزائنه لترويج الخمر خمسمائة ألف (فلورين) راجع كتاب [غادة الأندلس] :

- (١) هنالك شرب الشبان الخمر جهارا نهارا .
- (٢) وخلعوا رداء الحياء والحشمة .
- (٣) وحرقوا عوائد آبائهم ودولهم .
- (٤) ولبسوا الحرير وبنذوا الصوف والشعر .
- (٥) وأهملت تعاليم البلاد .

(١) يقول المؤلف : هذه اللطائف لم يكن لها وجود عند التأليف ولم يفتح الله بها إلا عند تقديم هذه السورة للطبع .

وكانت نتيجة ذلك ما تعرفون أيها الشبان مما فعله فرديناند وزوجته إيزابيلا ، وهو طرد العرب من تلك البلاد أجمعين أكتعين أبعين .

أيها المسلمون : حذار أن تظنوا أن الرواية تمت فصولها ، إن للرواية لذيولا ، أعجبون أن أحدثكم بشأنها ؟ اصغوا إلى واصموا : تعلمون في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أنذر المسلمين وحذرهم من المسيح الدجال ، وجاء فيها أن معه جنة ومعه نار ، وأن من اغتر بجنته دخل النار ، ومن اصطلى بناره دخل الجنة ، وأنا أقول رافعا صوتي لكم : أيها المسلمون الفضلاء : إن هذه الروايات لها آثار في زماننا وأسرار في أحوالنا الحاضرة ، وذلك أن كل أمة فعلت في المسلمين ما فعله (بابارومه) و (دوق فينيزيا) و (بارونات أوروبا) من بث الفجور والفسق والخلاعة بين المسلمين لإذلالهم وإضعافهم ، فهو من أنصار ومن أصحاب ومن أشباه المسيح الدجال ، فهو يعطينا الحجر ليسكرنا ثم يدخلنا تحت سيطرته فنصطلي ناره ، نعم هذه الأمم ليست هي نفس المسيح الدجال ولكن الفعل هو نفس الفعل ، فكل من أظهر لنا المودة وأراد إذلالنا فهو لا يشبه المسيح الصادق بل هو المسيح الكذاب الدجال :

فلتحرسوا أيها المسلمون من كل مطعم أو مشرب أو ملبس يفرم بهجته ولذته تكون عاقبة الدمار والهلاك والعار والبوار :

ليس مما يؤلم النفوس أن تقرأ في التاريخ المتقدم أن قيسا اشترى عنب قرطبة كله وعصره عنبا ، وقال : لا أعطيه إلا لأحبابي الشبان المسلمين ، نغدح الأمة وأهل البلاد غافلون نائمون لا يعقلون ولا يفهمون فطاحوا أجمعين .

أوليس من العجب أن تقرأ في كتاب [الكونت هنري دي كاستري] الضابط العظيم الفرنسي في بلاد الجزائر السمي [خواطر وسوانح في الإسلام] مانصه بالحرف الواحد في النسخة المترجمة صفحة ١١١ .

«أما اقراض الأهالي شيئا فشيئا كلما دخل التمدن الأوروبي بلادهم (الجزائر) فنحن لا نصدقه إلا قليلا ، لأن احتكاكهم بالتمدين ربما قلل من وسائل العيش لديهم ولكنه لا يؤثر في وجودهم ، بل هم لا يزالون يتناسلون أكثر من الأوروبيين ، ونضيف على ذلك أن السكرات التي استعمالها الأوروبيون للتعبيل على وجود بعض الأمم المغايرة لهم لا تؤثر عند أهالي الجزائر لكونهم يعتقدونها مقنا شديدا » انتهى بالحرف الواحد .

أيعجبكم هذا أيها المسلمون ؟ أيعجبكم أن تكون الدروس بالأندلس لا تزال تتلى إلى اليوم ، وأن الحجر ونشرها في البلاد يراد بها القضاء على أبنائكم وخراب البلاد ، أفليس هذا كلام رجل من أعظم الفرنسيين يقول لقومه : الحجر والنعيم لم يقللا نسل المسلمين فلننظر طريقا آخر للعيش معهم « أليس الدرس مستمرا ورواية الأندلس تمثل والمسلمون نائمون هائمون ، أتدرون ماذا حصل بعد ذلك أيها المسلمون ؟ لعبت الدول للمستعمرة دورا آخر في إبادة المسلمين ، وعرفوا أن الحجر إذا نجحت في بلاد لا تبالي بالعقل ولا بالدين فإنها لا تؤثر في الأمم التي لا تزال ذات مجد أئيل ، وشرف وفضل ميين كالمراكشيين .

ماذا دهى إخواننا المرراكشيين ؟ انتشر الشاي بينهم ، والشاي لا بد معه من السكر ، والسكر يباع بأعلى الأثمان .

رحمك اللهم رحماك اللهم . إن أمر الشاي أشد خطرا ، وأبعد أثرا ، لأن الشاي لا تنظن فيه الظنون ولم تدمه الديانات ولا الشرائع ولا القوانين .

أيها المسلمون : هل تسمعون ما أقول لكم واحسرتاه قد قرأت في كتاب اسمه [كتاب اليد في الصحة

والعلاج (للأستاذ (كيلوج) الأمريكي الذي نشره قبل تحريم الخمر بعشرين سنة ، فرأيته رتب المضار أربع رتب : الخمر ، ثم الدخان والشاي . ثم القهوة ، ثم السكاكو ، فجعل الخمر أشد ضررا ، ويلها الدخان والشاي وأتى يرايين كثيرة . وأتذكر منها أنهم أتوا بورق الشاي فأكله حصان فمات ، فعدوه إذن سما بطيئا ، وهناك تجارب لا محل لها كرها الآن ، وإنما الذي أريد أن أقوله الآن إن السكر الذي يشرب مع الشاي قد عدوه من الأغذية الميئة ، إن أكل الفواكه وما فيها من السكر الطبيعي نافع وجيد للصحة ، ولكن السكر الصناعي مفسد للأجسام ومنهكها ، وإن كان في أول الأمر يعطى قوة ، وتظهر الصحة على وجوه الشيوخ والشبان والأطفال ، أنا لست طبيبا فعلى أن أنقل لكم من كلام أطباء أوروبا ما به تقتنعون ، جاء في كتاب (دستور التغذية) لصديقنا الأستاذ محمد فريد وجدي صفحة ٢٦ مانصه :

« قال الدكتور (جاستون دورفيل) : إذا كان الإفراط في الأكل من الأخطار الكبيرة فإن تناول الأغذية المركزة كالسكر واللحم بقصد التقوى ، أو تحسين التغذية أشد خطرا على الصحة .
نعم إن تلك الأغذية القوية توجد لنا قوة فنحس بسعادة جسمية ولكنها سعادة وقتية ، إذ تنقلب إلى ضعف وانحطاط ، فهذه الأغذية التي يخيل للناس أنها مقوية هي كضربة سوط تنزل على الحصان العبي فتجعله يجرى قليلا ثم ينحط انحطاطا لا قيام له منه ، فمن من الناس ضحايا هذا القرن الذي يقال إنه قرن النور لم يتناول الأغذية المركزة ، وهاهنا عدد أصنافا وذكر منها السكريات والشكولاتات والحلاوات المشبعة بالسكر والكحول ، فإن هذه المواد مهما كان مقدارها صغيرا فإنها تنجبه إلى خلايانا مجتمعة فتحدث اضطرابا ، وهذا الاضطراب تنوم أنه قوة بدنية ، ولكنه ليس في الحقيقة إلا خطورة نحو الصدمة الأبدية » انتهى ملخصا وجاء فيه بعد ذلك مانصه : « وقال الدكتور (جاستون دورفيل) أيضا : السكر أحد الأغذية المهلكة لأجسادنا ، فالتناول منه كعادة معاصرنا من أربع قطع إلى ست قطع فوق الغذاء المفرط ينتج أمراضا مميتة لقد كان آباءنا يجهلون السكر الصناعي ، وكانوا أبطأ منا انحطاطا في قوامهم ، والأرق الذي يكثر فينا الآن إنما هو من السكر المعروف . إن السكر إنما ينفع بهيئة علاج ، فهو دواء والدواء إذا استعمل شرابا أو غذاء عاديا كان من المهلكات ، فهو نافع إذا وصف للدواء ، ضار إذا تعاطيناه في أكثر الأوقات كالطعام والشراب ، ومن أراد السكر فليأكل القاكهة ففيها سكر طبيعي وهو غذاء نافع ، إن السكر الصناعي مهلك الأبدان » انتهى باختصار .

الشاي الذي مع السكر

فلننظر في هذا الشاي الذي يشربه الناس مع السكر . قد قدمنا أنه من المواد التي تلي الخمر في إهلاك الأمم وأزيد عليه الآن أن الشاي يضاف إليه ماء مشبع بالأفيون ، ومثى شرب الإنسان منه فإنه يعود عليه فلا يأتي موعده إلا وقد انحطت القوى فلا يفيق إلا بشربه . إذن في الشاي الذي يشرب في أكثر بلاد الإسلام ثلاث مضار : نفس الشاي بنص علماء الطب ، والأفيون المضاف إليه ، والسكر الصناعي الذي صاحبه :

ولو كان سهما واحدا لانتفته ولكنه سهم وثان وثالث

أيها المسلمون عموما ، وأهل شمال أفريقيا خصوصا « قتل الإنسان ما أكرهه - إن الإنسان لظالم كفار - إنه كان ظلوما جهولا » .

الإنسان اليوم كثير الدهاء ، كثير المكر ، عرفت أوروبا أن الخمر لا يتعاطها الصالحون من المسلمين فإذا تصنع أوروبا تجلب الشاي ، وهل جلبه إلا التجار ، هذا أمر سهل ، ولكن السم في اللصم والسكر

بحسب الظاهر لا ضرر فيه، فانظروا كيف أصبح الناس مستعبدين بسبب الشاي والسكر أشد من استعبادهم بالحجر. يؤلف العلماء في أوروبا كتباً في ضرر أغذية ثلاثة ممتنة ويعدون منها السكر وأهل الإسلام تأتون. لا لا. أيها المسلمون: من تمكنت عادة الشاي ومعه السكر منه فليعلم أن الأفيون معها، وأنه أصبح فريسة. فيا أيها الشاربون للشاي في مراکش، يامن حكم عليكم أن تكونوا شاربين صباحاً ومساءً اتقوا الله في أبنائكم وبناتكم، حذروهم، بل اشربوا سرا ولا تعطوهم جرعة واحدة، ولست أقول لكم أركوه لأن الذي يتركه منكم أصحاب النفوس الكبيرة أهل العزائم والهمم والمجاهدات.

هذه نصيحتي لأهل مراکش خاصة، والمسلمين عامة، أهدركم فتنة أصابت البلاد والعباد، الله أكبر، استقلال الأمم إنما يكون بعد الامتحان، والله قد امتحنكم أيها المسلمون بالملابس الفرنجية، والخمر والشاي والسكر وجعلكم لهذه مستعبدين، فإذا قلتم الاستقلال الشخصي بلبس الملابس الوطنية ونبد المهيجات من الحجر والشاي المثلث المضار، فأتم إذن أهل للاستقلال السياسي، لاستقلال الأمة إلا باستقلال أفرادها من الملاذ الفردية.

يامن تشربون الخمر وتسكرعون الشاي والسكر معها أتم مقيدون بقبود من حديد أدلاء، فنخلصوا من هذه القيود الفردية تنحل عنكم الروابط الاجتماعية، وتصبحوا سادة في بلادكم، أحراراً في دياركم، سعداء في أوطانكم ومخرج إذ ذاك المستعمرون.

أين عزائمكم؟ أين مجدكم القديم؟ أين نخوتكم العربية؟ أين ملككم العظيم؟ أعدكم بهذا كله بعد أن نذروا ما حذرتكم، فقد حذرت وأنذرت وبرهنت لكم وأنتم أهل لما أقول، وستعملون به وأنتم به موقنون.

وإلى هنا تم الكلام على اللطيفة الأولى في قوله تعالى: «إنهم كانوا قبل ذلك مترفين» وهي الرسالة التي أرسلتها إلى بلاد مراکش في التاريخ المذكور ونشرت هناك، والحمد لله رب العالمين. كتب في صباح الأربعاء ٢٣ مارس سنة ١٩٣٢ م بحى السيدة زينب.

اللطيفة الثانية

في قوله تعالى: «نحن قدرنا بينكم الموت»

نذكر في هذه اللطيفة ما جاء في جريدة الأهرام مناسبة لهذه الآية بتاريخ ٣ ديسمبر سنة ١٩٣٠ م تحت العنوان الآتي، وهذا نصه:

الخلود وطول العمر

حوادث مذهشة عن طول الأعمار

يفكر الفلاسفة والأطباء قديماً وحديثاً في حياة الإنسان من جهة إمكان إطالة العمر عن المتوسط المعروف أو إلى أن يكون المتوسط مائة أو مائة وخمسين أو مائتين، ومن جهة ما إذا كان ممكناً أن يعمر الإنسان إلى الخلود. ظهر مؤلف حديث للسيو جورج لا كورسكي بعنوان (العلم والسعادة) وله قبل ذلك مؤلفان أحدهما باسم (أصل الحياة) والثاني باسم (سر الحياة).

في كتاب (العلم والسعادة) يعرض مسيو لا كورسكي لمسألة طول العمر والخلود. أشار المؤلف إلى كتاب لمسيو خان فينو الفيلاسوس باسم (فلسفة طول العمر) وقال: إن هذا الفيلسوف يظلمنا على أن الأمثلة النادرة

جدا التي يعرفها الناس بشأن طوال الأعمار ليست ندرتها بالدرجة التي يتصورونها ، فمن الأسف أن الإحصاءات الصحيحة الدقيقة لم تكن إلا قريية العهد ، ومن المستحيل علينا مثلا أن نتمتع على سجل المواليد عن ٩٦٩ سنة عاشها (ماتوسالم) أو ٨٠٢ التي زعم أن ملك جزيرة (لوكباز) قد عاشها والتي تسلم عنها (بلين) و (فاليرما كسيم) . وقد ذكر (استرابون) أن بين سكان بنجاب أفراد قد عاشوا ٢٠٠ سنة ، وقال (بلين) : إنه في عهد فيسباسيان عمل إحصاء ظهر فيه أن عدد سكان بلاد الغول سيرالين ٣ ملايين نفس كان فيه ١٧٠ شخصا يبلغ عمر كل منهم أكثر من ١٠٠ سنة أي بنسبة واحد من ذوى الأعمار من المائة إلى كل ٢٠ ألف من السكان .

ويقول (بلين) : إن ماركوس ابونبوس عاش أكثر من ١٥٠ سنة ، ويقول لوسيان . إن تيريباس عاش سنة قرون ، وإن سكان جبل آتوس كان يعيش الواحد منهم ١٣٠ سنة . وقال الكسندر كورنيليوس إن أحد الاليريين عاش ٥٠٠ سنة واسمه دودون . وقال اسكربون : إن (سنجرين) ملك قبرص عاش ١٦٠ سنة ، وفي حياة القديسين عاش القديس سيمون ١٠٧ سنوات ، والقديس تاكريس ١٦٥ سنة والقديس انطوان ١٠٥ سنوات ، واليوما مطران الحبشة ١٥٠ سنة .

ويقول (هالار) في كتابه « العناصر الطبيعية » إن الإنسان من الحيوانات التي تعيش زمانا طويلا . ويظهر أن الحد الطبيعي لوجوده حيا هو ٢٠٠ سنة ، ويقول بأن اثنين من المعمرين مات كل منهما بحادثة (الأول) توماس بار وعمره ١٥٢ سنة ، وقد مات إثر عمر هضم بعد غداء حفلة أقامها ملك إنجلترا تكريما له ، وأن الثاني توفي متأثرا ببرودة شديدة ، وكان للأول عند وفاته ابن عمره ١٠٢ سنة ولثاني ولد عمره ١٤٠ سنة .

وظهر من إحصاء سنة ١٨٩٧ في بونس إرس أن عبدا اسمه برنو كوتريم جاوز عمره ١٥٠ سنة . وفي سريليا بلغ عمر ثلاثة من المعمرين مائتي : (الأول) ١٣٥ سنة (والثاني) ١٢٥ سنة والثالث ٢٩٠ سنة ، وبلغ في الولايات المتحدة عدد المعمرين الذين جاوزوا المائة سنة في سنة ١٨٩٠ م ٣٨٩١ ، وفي لندن ٢١ شخصا . وفي روسيا يبلغ عدد المعمرين الذين جاوزوا المائة سنة كثيرا ، وبدل إحصاء ليفونيا على أن معمرا يبلغ عمره ١٦٨ سنة ، ومات في سنة ١٣٤٦ رجل في لوسرن يبلغ عمره ١٨٦ سنة ، ومات زارع إيقاسي عندما بلغ عمره ١٨٥ سنة .

وما زال يعيش في مصر معمر عمره ١٥٤ سنة مازال يذكر عمله القنصلي في عهد نابليون ، وفي تركيا كان يوجد رجل عمره ١٥٦ سنة اسمه زارو ، وقد أرسل إلى أمريكا ليكون مثلا على فوائد منع المسكرات وقد مات أخيرا ، وقد شوهدت صورته في الأفلام السينمائية وصوره الشمسية ، وقد أعجبت بها إذ الناظر إليه لا يقدر للرجل من العمر أكثر من سبعين سنة إذا نظر إلى مشيته .

لكثرة المعمرين في الدنيا وضع بعض العلماء قوانين عامة ، ومنذ القرن التاسع عشر عملت إحصاءات كثيرة بواسطة الذين يشتغلون لمصلحة شركات التأمين ، إذ هي تبين العمر والسنة وعدد المعمرين في جهات مختلفة من أوروبا أو الولايات المتحدة .

ومما يلفت النظر أنه في الإحصاءات الصادرة ببيان المعمرين الذين وصلوا أو جاوزوا المائة سنة لا تظهر السيدات ، ذلك لأنهن يضعفن بالأمراض المختلفة ، وأن جميع القوى العقلية والحسية تضعف مرة واحدة عندهن ، فقد ظهر أن الرجال المعمرين إلى ما فوق المائة سنة عند مامروا بسن الشيخوخة فقدوا بعض خاصياتهم ، ولكن بمد ذلك تجددت لهم قوى شباب جديدة .

ويقول (هالاروبلادين) وأطباء آخرون : إنهم لاحظوا ظهور أسنان جديدة ابتداء من ٨٠ سنة ،
ويذكر الدكتور جراف أنه شاهد أن امرأة عجوزا صار شعرها أبيض اللون من المشيب عندما كان عمرها
١١٠ سنين ولكن بعد هذا التاريخ عاد إليها لونها الأول ، وآخرون تجددت أسنانهم عند سن ٩٠ و ١٠٧
سنين ، وما يذكر أن القوى العقلية والبدنية عند المعمرين كانت سليمة جدا .
لقد اختلفت في تعليل طول العمر عند المعمرين ، ويمكن القول إجمالا بأن الحياة الهادئة التي يعيشها
المعمر ، وفراغ قلبه من الحسد والبغض والمهوم واللؤم والغيرة والطمع من أسباب إطالة العمر ، والمعمر
هم الذين يحفظون النسبة بين قواهم العقلية وقواهم البدنية طول حياتهم ، وعند الباحثين في أمر إطالة العمر
يبحث الوسائل التي تؤدي إليها من رياضة وامتناع عن المسكرات ، وحياة هادئة ، لاتعمرها المطامع ، ولا تمنعها
الشهوات والأحقاد ، ولا يخالجها اليأس ، إن الوصول إلى إطالة العمر ، أو رفع نسبة أعمار الأحياء هو
خطوة أولى ولازمة في سبيل تحقيق الخلود ، فهل الخلود ممكن للإنسان ؟
هذا ما جاء في جريدة الأهرام في التاريخ المذكور ، وبهذا تم الكلام على اللطيفة الثانية في قوله تعالى
« نحن قدرنا بينكم الموت » والحمد لله رب العالمين . انتهى تفسير سورة الواقعة .

تفسير سورة الحديد

هي مدنية

آياتها ٢٩ - نزلت بعد الزلزلة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ يُخَيِّبُ وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ * هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى
عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلْجِ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى
اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ * يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الصُّدُورِ ؕ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا
مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ * وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ

لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى
عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ لَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ
رَحِيمٌ * وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي
مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلْ أُولَئِكَ أَكْثَرُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتِلُوا
وَكَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ
لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ * يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمْ يَوْمَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ * يَوْمَ يَقُولُ الْمُتَّقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ
ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ
مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ * يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَاسْكَنْتُمْ فَتَنَّمْ أَنْفُسَكُمْ
وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّبْتُمْ الْأُمَانِي حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ *
فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمْ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ
وَبِئْسَ الْمَصِيرُ * أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ
الْحَقِّ وَلَا يَسْكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ
وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ * اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ * إِنَّ الْمَصْدُقِينَ وَالْمَصْدَقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعَفُ
لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ * وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشُّهَدَاءُ
عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ
الْجَحِيمِ * اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ وِزِينَةٌ وَتَقَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ
فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهْبِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ

يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
إِلَّا مَتَاعٌ النَّارُورِ * 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 * مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ
أَنْ نُبْرَأَهَا إِنْ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ * لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا
ءَاتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ * الَّذِينَ يَبْتَخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ
وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ * لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ
الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ * وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا
وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ
فَاسِقُونَ * ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ
وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا
عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ
أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ
يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَحِيمٌ * لَيْلًا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ
اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ *

هذه السورة أربعة أقسام :

القسم الأول في تفسير البسملة .

القسم الثاني في صفات الله ، وأسمائه الحسنى ، وظهور آثاره ، في بدائع مخلوقاته ، من أول السورة إلى قوله : « وهو علم بذات الصدور » .

القسم الثالث في الحوض على الإنفاق من قوله تعالى : « آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير » إلى قوله : « وله أجر كريم » .

القسم الرابع في عشر جواهر (١) بشرى المؤمنين بالنور يوم القيامة (٢) وحث لهم على الجِدِّ وذكر الله (٣) وثواب المنفقين (٤) وذم الدنيا (٥) والترغيب في الآخرة (٦) والتسليية على المصائب (٧) وذم البخل (٨) والحث على العدل (٩) والاعتبار بالأمم السابقة (١٠) والأعمال التي توجب النور المتقدم ذكره ، وذلك من قوله تعالى : « يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم » إلى آخر السورة .

القسم الأول في تفسير البسملة

تجلى رحمة الله في عالمنا هذا ، وما علمنا هذا المادى ، أليس علمنا عدميا ؟ وكيف لا يكون عدميا وما هو إلا حركات في عالم سموه الأثير ، وما الأثير إلا عالم أشبه بخيالنا نحن ، علمنا حركات في خيال الفضاء ، وهذه الحركات المذكورات هي التي أجمع عليها علماء زماننا شرقا وغربا في مدارسهم وشرحناها في سور كثيرة في هذا التفسير لاسيما في (سورة النور) عند آية : « الله نور السموات والأرض » وأثبتنا هناك أن الحديد والصلب والهواء والماء والضوء جميعها حركات والاختلاف بينها لن يكون إلا بعدد الحركات ، فإن كان عددها نحو ٦ آلاف مليون مليون في الثانية فهي اللواد التي نحس بها بحاسة اللمس والشم والتذوق من طعام وشراب وفاكهة وما حولها ، وإن كانت أقل من ذلك فنقصت عن هذا العدد فكانت من نحو ٤٠٠ مليون مليون في الثانية إلى نحو ٧٠٠ مليون في الثانية فهي الأضواء كضوء الشمس ، فالأحمر ذو العدد الأقل ، والبنفسجى ذو العدد الأكبر ، وبقية الألوان بينهما كالأخضر والأصفر والبرتقالى والنيلى والأزرق . هذا القول وأمثاله مشروح في هذا التفسير كثيرا ، ولكن المقصود الآن التعجب من هذا العالم ، فما هو إلا مشبه عدم ، هو خيال ، وهذا الخيال فيه حركات ، وهذه الحركات أشبه بحركات أفكارنا في خيالنا فلا نعجب نحن من ذلك لأن الله يقول : « وفي أنفسكم أفلا تبصرون » فلما أبصرنا أنفسنا ألقينا فيها أمرا موجودا لا نشك في وجوده وهو الخيال ، وهذا الخيال نحس بأننا مجبولون على أن نجندره ونصفيه ونهذبه ، ونصنع فيه حركات فكرية تنتج لنا علوما ومعارف ، فلا نهجب إذن إذا رأينا خيال الفضاء فيه حركات أحدثت آثارا أبصرتها عيوننا كما أحدثت حركات الأفكار في الخيال آراء شهدتها عقولنا ، إن نفوسنا تبراس علومنا ، ومهيح تفكيرنا ، إن نفوسنا في صفاتها وجمالها واتساعها لحوز العلوم أشبه بما نشاهد في المادة المحسوسة من أنها كما تعطينا غذاء ودواء وفاكهة هي نفسها تكون مجال أفكارنا ومناطق علومنا كما أن نفوسنا كما تكون سببا في حياتنا وأعمالنا في الحياة تكون هي مدرسة لنا وكتابا نقرؤه ، فكما تفكر في أعراضها الخيافة

ومواهبها العجيبة تفكر في هيئتها فتجعلها لنا مجال دراسة، فنحل المشكلات بقراءتها ودراستها ونقول: لقد رأينا فيها خيالا قامت به حركات أفكارنا، وهذان عالمان موجودان حيث لا مظنة للوجود، هكذا هذا القضاء فيه خيال نسميه أثيرا ليس مظنة الوجود، وفيه حركات لا ندرى ماهى، رتبت فصارت عالما نحس به حواسنا.

الله أكبر: لقد أجمع علماء الطبيعة أن البعد بين الذرة والذرة في المادة كالبعد ما بين الشمس والأرض إن دقائق الماء والهواء والسحاب والأرض والحجر والمدرك كلها متباعدات تباعدا يقف العقل دونه، فالمادة فضلا عن أنها مجرد حركات وتلك الحركات تنقلب أنوارا كهربائية، وهذه الأنوار يجرى سالبها حول موجها فتكون الأشكال المختلفة عند حواسنا باختلاف أعداد حركاتها وهيئاتها، هي متباعدات تباعدا مدهشا عجيبا، وبأبوت أمرها وقف عند كونها أشبه بالأمور الوهمية من كونها حركات فيما يشبه الخيال، بل أمرها تعدى ذلك فصار هذا الأمر الشبيه بالوهمي هو نفسه قليل أيضا يشبه المعدوم، وماذا نقول في عالمنا هذا الذي نعيش فيه، وقد أثبت ذلك علم الطبيعة الذي يقرؤه أصغر تلميذ في مدارس العالم الإنساني فقد قيل فيه: إن للسام الصغيرة وإن تكن لشدة صغرها لا ترى إلا بالمكروسكوب فهي أكبر من الجواهر بما لا يقاس، فلو تصورنا أن في المسام حيوانا صغيرا جدا بحيث يعيش على جوهر من الجواهر كما يعيش إنسان منا على الأرض وفرضنا أن ذلك الجوهر واقع في وسط حجر لكان الحيوان المشار إليه يرى أقرب الجواهر إليه بعيدة جدا عنه كما ترى نحن الشمس والقمر والنجوم، وربما كان يحتاج لمعرفة تلك الجواهر إلى نظارات كبيرة كما يحتاج نحن إليها لمعرفة الأجرام السماوية، فيظهر من ذلك اتساع المسام بالنسبة إلى الجواهر.

هذا ما جاء في كتب الطبيعة في عصرنا الحاضر ودرس للتلاميذ، إذا كانت هذه صفات المادة ونفس جسمي والفكر الذي أكتب به هذه المقالة والخبر والقرطاس، وكلها إن هي إلا فضاء واسع كالفضاء بين السماء والأرض والنجوم تتخلا حركات تتكون أنوارا كهربائية، وما تلك الحركات وأنوارها إلا ذرات أشبه بالمعدوم وسط هذا الخلاء، فهي أمور أشبه بالخيالية نادرة جدا في وسط جو فسيح تأنهات فيه ومع ذلك نرى جسما وقلما وقرطاسا ونقول نحن موجودون ومادتنا ملتزمة مسدودة الأبواب مقفلة، إذن هذا العالم الذي نعيش فيه حركات وأنوار لا غير، وهي مع كونها كذلك نادرة جدا، فأجسامنا هذه أشبه بفضاء واسع لا مخلوق فيه، فلو ركبنا قطارا في ذلك الخلاء صادفنا في كل بضعة أيام نباتا تراه أبصارنا ثم يختفي بسبب سرعة القطار، إذن عالمنا مبني على العدد.

يا عجباً: وهل امتاز الحديد والرصاص والماء والهواء والفضياء إلا بالعدد، حركات وأضواء امتازت بأعدادها إذن العدد كأنه أصل الوجود، وكيف لا يكون أصل الوجود وبه انتظام الأجسام، وهل الأجسام إلا حركات في أثير نتجت عنها أضواء، وهذه الأضواء والحركات لا امتياز لبعضها عن بعض ولا تفريق إلا لعدد الحركات، فإن قلت كانت لطيفة كالأضواء، وإن كثرت كانت كثيفة كالأجرام الثقيلة والصلبة.

سبحان الله: إذن العدد به تباينت الأجسام، والعدد قرأناه في نفوسنا، هل أحد منا يجمل الأعداد؟ الأعداد مرتبة ثابتة في نفوسنا، فهذه الأعداد بها نظمت النفوس العالية أمر الأجسام فباعدت ما بينها بمراتب الأعداد، إذن مراتب الأعداد في نفوسنا كانت سببا في مراتب ما نضعه في أرضنا، هكذا هناك نفوس كبيرة نسبتها إلينا كنسبة العوالم المحيطة بنا إلى أعمالنا الضئيلة اليومية، إذن الأعداد كأنها أصل الوجود لأن الأعداد ثوابت والحركات غير ثوابت، وما كان غير ثابت لا يصلح أصلا، إن الأعداد ثابتة في نفوسنا، وفيها أنواع الواجب والجائز والمستحيل، فإن ٦ في ٦ يساوي ٣٦ وهذا واجب، ومستحيل أن يكون

أقل أو أكثر ، و ٣٦ كما يكون من ضرب ٦ في ٦ يكون من ضرب ٣ في ١٢ و ٢ في ١٨ و ٤ في ٩ ومن واحد ونصف في ٢٤ فيه الواجب والجائز والمستحيل ، والعلم كله لم يخرج عن هذه الأقسام المرتبات في عقولنا ، العالم الذي نعيش فيه لا يخرج كله عن عالمين اثنين : رياضى وطبيعى ، فالعالم الرياضى راجع للعدد لأن العدد سار في الحساب والهندسة والفلك والموسيقى ، كل العالم الطبيعى موزون محسوب بحساب مهندس مهندسة ، نظامى بشكله ، راجع للوحدات ، تلك الوحدات المرتبات في نفوسنا ، فالعالم من عرشه لفرشه مقدر موزون محسوب ، والحساب مبدؤه ثابت في نفوسنا .

من هذا البيان يفهم الناس في زماننا قول (فيثاغورس) : إن العدد أصل العالم ، وذلك لأنه لا عالم إن هو إلا حركات في أمر يشبه العدم ، والحركات وجودها ضعيف ، وهذا معنى قول علماء عنصرنا : إن المادة لا وجود لها ، وإن هي إلا حركات ، وللحركات أضواء ، وإذا كانت معدومة فنظامها العدد ، والعدد مرتب في نفوسنا ؛ لذلك نسمع الله يقول : « والفجر وليال عشر ، والشفع والوتر » وما الشفع والوتر إلا جميع الأعداد ، وهذا أيضا بوضع لنا قول القدماء : « إن المادة لم يظهر وجودها إلا بالصورة » وهل هذه الصورة المادية إلا ما حددت بالعدد أى عدد الحركات .

نتيجة هذا المقام

إن نتيجة هذا المقال أن الأمر كل الأمر أن علمنا ثبت أنه أشبه بالذى ليس بوجود ، وأن ما يشبه الموجود منه ماهو إلا حركات مع كثرتها في نفسها هي معدومة في جانب الخلاء الذى تقع فيه وتضىء في مواضع نادرة منه ، وهذه المظاهر الباهرة كلها أشبه بالوهم ، والوهم أخوالعدم ، أليس هذا به فهم « بسم الله الرحمن الرحيم ، سبح الله ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم » فإذا كان العالم أشبه بالعدم ومع ذلك نراه ونسمعه ونتمتع به ، ولم يمتز بعضه عن بعض إلا بالعدد ، إذن الأمر فوق ذلك إن هو إلا تجليات ومظاهر المحيط علما بالعالم كلها ، لأن هذه العوالم لا ظهور لها إلا بامتياز أعدادها وأقدارها ، والأعداد أمور معقولة لا محسوسة ، وهذا العالم محسوس مشاهد ، إذن الموجود الحق الذى لا وهم يلحقه هو الموجود الذى يستحق اسم الوجود ، وما هذه الصور والأشكال إلا مظاهر أعماله هو أو آثار معلوماته ، طبعت في هذا الجو الفسيح طبعا ظهرت لنا أصوله بهيئة حركات وأضواء ، وتجلت لعيوننا بهيئة نبات وحيوان وشمس الخ . فهذا معنى قوله : « هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شئ عليم » فأما هذه التى ذكرناها فما هي إلا مظاهر رحمته وآثارها .

ضرب مثل

اعلم أيها التكى المطلع على هذا المقال ، أن هذا المقام خطر فإن عقولنا لا تقدر أن تجمع بين وجود ولا وجود: أى لا تجمع بين الوجود والعدم ، هما تقيضان ، والتقيضان مستحيل جمعهما ، فنحن الآن موجودون فكيف ساغ لنا أن نقول إن هذا كله وهم كما يقوله علماء الطبيعة أجمعون ، وكيف يقول الله : إن الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن الخ فالعلم والقرآن اتحدا على أمر واحد وهو أن هذا العالم وجود ولا وجود ، فماذا نقول إذن ؟ لا سبيل لنا إلا ضرب الأمثال ، هذه الشمس مشرقة ، وذرات النور مسافرة في الجو الفسيح : أى في العدم باعتبار النظر الظاهرى ، أوفيا يشبه العدم وهو الأثير ، وهذه الذرات الضوئية لا يظهر

ضوؤها في الجو إذ لا تظهر إلا على جسم ، ولا جسم في جو السماء إلا ما طار فيه ، فأنه ضرب مثلا للشمس ، وأرواح المخلوقات ضرب مثلا للذرات الضوئية وهي تسافر في العدم المحض بحسب الظاهر أو فيما يشبه العدم وهو عالم الأجسام الذي هو رتبة في مراتب عالم الأثير ، إن الذرات الضوئية محتفية في أثناء سفرها من الشمس إلى الأرض أي في ثمان دقائق و ١٨ ثانية ، وإنما يكون ظهورها إذا وصلت إلى أرضنا لا غير ، حياة أرواحنا في أجسامنا أشبه بظهور ضوء الشمس على الأرض التي أشبهتها أجسامنا في أن كلا منهما مظهر ، فأحدهما مظهر للنور ، والثاني مظهر للروح ، فإذا نظرنا لضوء الشمس على الأرض فإننا لأنجده شيئا سوى حركات مبدؤها الشمس ظهرت لنا بهيئة نور ، وإذا نظرنا للشمس ونحن في الجو لم نجد إلا ظلمات متراكمة تنتهي بوجود مضيء عظيم هي الشمس ولا ترى للذرات الضوئية أثرا في تلك الظلمات التي لا حد لها ، نعم لها وجود مستعار من الشمس يظهر لنا إذا ظهرت على جسم معتم كالأرض ، فمن وقف في جو السماء فإنه لا يرى إلا الشمس المشرقة بنورها فيقول عجباً ! هي الأول وهي الآخر وهي الظاهر وهي الباطن ، لأن هذه كلها ظلمات وغاية الأمر أن لها آثارا مستعارة منها على الأرضين ، وهذا ضرب مثل لا غير « والله للثل الأعلى » والله ليس كمثل شيء ، ولكن مرادنا هنا الإيضاح لا غير ، فأنه منزّه عن المادة وعن الشبيه والنظير ، وإياك أن تظن أن ضوء الشمس جزء منها . كلا . بل هو حركات في الأثير لا غير ، وهذه الحركات غير الشمس كما أن الأرواح غير ذات الله ، فالمخلوق غير الخالق .

بهذا نفهم : « هو الأول والآخرة والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ، هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم » أي يعلمه ، ولولا أنه معنا ما علمنا بوجود أنفسنا ، كما أنه لولا أن الشمس مع أثنائها للنبعثات منها ما ظهرت تلك الأضواء على وجه الأرض ، هذا ما فتح الله به في تفسير البسمة في (سورة الحديد) والحمد لله رب العالمين . كتب يوم الثلاثاء ٨ مارس سنة ١٩٣٢ م .

مقدمة في اتصال هذه السورة بما قبلها

(١) إن السورة المتقدمة والسور قبلها سور ترجع إلى العلم ، وهذه السورة أكثرها للأعمال .
 (٢) إن آخر السورة السابقة قوله : « فسبح باسم ربك العظيم » الذي هو مرتب على ما قبله من جزاء كل فريق من أصحاب اليمين وأصحاب الشمال والسابقين كل بما هو أهل له ، وهاهنا يبين صفات الذي أمر بتسبيحه ، وأن تسبيحه ليس خاصا بأهل الأرض ، بل هو عام ، وهذا كقوله « فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون » من بعض الوجوه . انتهت المقدمة .

القسم الثاني : في صفات الله تعالى ، وأسمائه الحسنى ، وظهور آثاره ، في بدائع مخلوقاته

التفسير اللفظي

بسم الله الرحمن الرحيم

(سبح) ذكر التسبيح بالماضي هنا وبالأمر في السورة قبلها ، وذكر بالماضي أيضا في الحشر والصف ، وذكر بصيغة المضارع في الجمعة والتغابن للإشارة إلى أنه يسبح في جميع الأوقات ، بل هو مأمور به ، ويقال سبحته وسبحت له كما تقول نصحت له ونصحتة ، وتنزيهه الله وتسبيحه من العقلاء هو القول الدال على تنزيهه كما هو معروف ، فأما غير بني آدم والملائكة ، فالتسبيح منها الدلالة على العظمة والتنزيه ، أو الاتقياد والتسخير

لله تعالى ، وإشارتك لصاحبك بيدك على هيئة مخصوصة يفهم منها أنان واصبر ، وإشارتك بها على هيئة أخرى خاصة يفهم منها لا تفعل وهكذا ، فهذه الدلالة في الحالين أفهمت صاحبك إفهاما كإفهام الكلام بل أشد تفهما وأبلغ أثرا ، وكم للإنسان في حركاته من معاني يفهمها الآخرون ، فإذا كان هذا من الإنسان المحدود العلم : فما بالك بما أطلعنا الله عليه من بدائع العلم والحكمة معاشر بني آدم وفهمنا منه مالا نفهم بالقول ، ولو أنك وقفت في الخلوات ، وراقبت المزارع والجنات ، والشجر مترنحات ، والحشائش متحركات . والأوراق تغنى بموزون الأصوات ، وقد أرخى الليل سدوله ، وأرسل من الخافقين جحافل جنوده ، وتخللها بريق الكواكب تلمع في السباب ، هناك تتجلى لك العبر ، وتقرأ علوم المبتدأ والخبر ، وتغنى لك النسمات ، على أعواد الغابات ، بما يشنف سمعك ، ويقرب أنسك ، ويشرق شمك . وهناك هناك تناجيك اللذات ، وتشارك الآيات ، وتحيط بك الإشارات ، وتقتصر عنها العبارات ، وترى فيها مالا تراه العيون ، والناس حولك ساهون لاهون ، هنالك الأنس والنور ، وهنالك الجنات والحدور ، وهنالك السعادة والحبور . وهنالك تفهم قوله تعالى (سبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز) المنتقم ممن يعيش ويموت وهو لا يعقل ذلك التسبيح الذي نطقت به الثمرات ، وشهدت به الآيات . فضلا عن تركه التسبيح هو . فاذا أمر المسلم أن يسبح في آخر السورة السابقة فإن الله يعاقبه إذا تمسك من إدراك بعض أسرار الكائنات التي يعبرها عنها التسبيح وأقلع عنها عيبيه ، وأصم عن سماعها أذنيه ، وقوله (الحكيم) أى في مجازاة من عقل ذلك وسبح لله فيكون عالما عاملا ، ويم نوره بقية المسلمين من حيث العلم والافتداء به (له ملك السموات والأرض) لأنه الخالق المنصرف حال كونه (محبي ويميت وهو على كل شيء قدير) أى محبي الأموات ويميت الأحياء ، وهو على كل شيء من الإحياء والإماتة وغيرها قدير (هو الأول) السابق على سائر الموجودات ، لأنه أوجدها (والآخر) الباقي بعد فنائها . وأيضا منه ابتدأت الأسباب . وإليه انتهت السبب (والظاهر والباطن) فقد ظهرت دلائل وجوده وتكاثر ، وبطنت ذاته فلم ترها العيون ، واحتجبت عن الظنون ، فهو ظاهر بآثاره وأفعاله . باطن بذاته ومشرق جماله وكلامه . قد ظهرت غلبته على المخلوقات وعلم حقائقها . ولم يخف عليه بواطنها فهو ظاهر بغلبته عليها ، باطن لعله بما بطن منها (وهو بكل شيء) من الظاهر والباطن والجلي والحقى (علم هو الذى خلق السموات والأرض في ستة أيام) تقدمت الحكمة في أنها ستة في سورة الفرقان ولماذا اختيرت الستة (ثم استوى على العرش) تقدم الكلام عليه في سورة يونس وفي سورة هود (يعلم ما يلج في الأرض) ما يدخل فيها من السكنوز والبذور واللوتى واللعادن . ومن أهمها الحديد الآتى ذكره . الذى فيه باس شديد ومنافع للناس . فلم يدخل البذر في الأرض إلا للقوت ومنفعة الناس والدواب . ولم يدخل الناس في الأرض إلا لإخراج أرواحهم من عالم المسادة وإسعادهم ، أو تربيتهم إذا كانوا غاصين الخ . ولم يدخل السكنوز في الأرض إلا لبيحث الناس عنها ويستخرجوها . فهو لم يولج المعادن إلا يعلم يعلم منافعها . فلكذلك دفنها لمن هم مستعدون لاستخراجها (وما يخرج منها) كالمعادن المذكورة والزرع والموتى إذ يخرجون من القبور (وما ينزل من السماء) من الملائكة والمطر ونحوهما (وما يبرج فيها) كالأبخرة والأعمال والدعوات (وهو معكم أينما كنتم) لا ينفك عنه وقدرته عنكم بحال (والله بما تعملون) فى أمور دينكم ودنياكم (بصير) يعطى كل ذى فضل فضله «ولا يظلم ربك أحسدا» ثم قال (له ملك السموات والأرض) وإنما كرره ليرتب عليه ما بعده (والى الله ترجع الأمور) . يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل) تقدم شرح ذلك فى (سورة البقرة) وغيرها (وهو علم بذات الصدور) أى بمكنوناتها . انتهى التفسير اللفظى للقسم الثانى من السورة ، والحمد لله رب العالمين .

لطيفة في قوله تعالى : يعلم مايلج في الأرض ومايخرج منها

اعلم أن الكلام على هذه الآية قد تقدم في (سورة سبأ) وشرحت لك هناك ما تشير له الآية من السكون والآثار والعلوم المدفونة في خرائب بلاد اليمن ، وكيف سخر الله الفرنجة ققاموا بالحفر والتنقيب والمسلمون هم النائمون لا يدرون ما حولهم كأن البلاد ليست بلادهم . وكأن هذه الآية ليست من دينهم . أو كأنها نزلت لمن لا يتفكرون فيها . لماذا يذكر الله الابلج في الأرض في أول سورة ذكر فيها قصة سبأ . فهكذا هنا بدأ الله هذه السورة بما يفيد أنه يعلم مايلج في الأرض ومايخرج منها . ثم رأيتاه بعد ذلك يقول : « وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس » فعلمنا أنه يرمز إلى نعمة المعادن التي هي من قبيل الحديد والتي هي الآن في قبضة الفرنجة . وكيف نام المسلمون عنها والله يقول إنه يعلم مايلج في الأرض ومايخرج منها . فيعلم منفعها ، ويعلم الذين ينتفعون بها . ويعلم متى ينتفعون بها . ويعلم متى يستخرجونها ، ويعلم من الذي يحرم منها فتكون الدائرة عليه لجهله فلم يذكر الله ذلك لجرد معرفة الله مجردة من كمال العباد ومنافعهم وإلا لم يقل في (سورة ق) : « والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد » فهذه الخلوقات بها الاستدلال تارة وبها الرزق أخرى ، فليستخرج المسلمون الحديد والذهب والنحاس وجميع المعادن ، ولا يكونوا عالة على أوروبا . وما يستخرج من الأرض آثار الأولين كما تقدم في (سورة سبأ) أيضا . وإن يكون هذا إلا إذا ملكت الدولة رشحها ، وكل نظامها ، وعظم عمراتها . فهل أنتبكت بأمر عجب قرأته في إحدى جرائدنا المصرية يوم الأحد الخامس من شهر مايو ١٩٢٥ عند تفسير هذه الآية : ذلك أن الغواصين الذين يفوصون على (السفنج) ليستخرجوه في البحر الأبيض أمام تونس . كان أحدهم قد غاص ونزل في البحر على عمق ثلاثين قدما . وبينما هو يعالج الاسفنج إذ لمع من بعيد امرأة جميلة لم ير الزاؤون مثلها ، معتدلة القوام ، باهرة الحاسن ، باسمة الهيا ، والحشائش نابتة حول جسمها ، والسماك يغدو وبروح حولها ، فلما رأى هذا المنظر دهش وظن أن عقله ليس في حاله العادية ، فأشار إلى رفاقه في البر بإشارة الخطر ، فرفعوه فأخبرهم الخبر فنزل رفاقه فوجدوا الأمر كما قال ، وأن هناك مدينة ذات شوارع ومنازل والسماك ذاهب آيب فيها . فأخبروا الحاكم الفرنسي بتلك الأقطار بالجزائر ، فطير الخبر إلى بلاده ، فأرسلوا إلى عالم كبير بالآثار من أمريكا فلما درس الموضوع . قال : إن هذه المرأة هي صورة آلهة الجمال في قديم الزمان . وإنه يظن أن تلك المدينة ومدنا أخرى قد ابتلعها البحر منذ ثلاثة آلاف سنة ، وأنه يريد أن ينظر في أمرها هل بيني سورا حولها إن كان ميسورا ، أم يرفع الأشياء الثمينة منها ويتركها إن لم يتيسر الأول ؟

هذا ملخص الخبر في جريدة البلاغ المصرية ، فهذه الحادثة مما يلج البحر ومايخرج منه والله يعلمها . وذلك أن الله أولجها في البحر الذي هو بمثابة الأرض لعله أن قوماسينتفعون بها بعد خروجها . فإن المتأخر إذا اطلع على صناعة للتقدم أدهشه الحسن والجمال والدقة في الصنع فيستمسك بما ليس عنده ، ويحسد في الوصول إلى السكال ، فإن العلم منشؤه التعجب . ومتى تعجب الناس من جمال صنعة المتقدمين زادهم ذلك نشاطا وجدا . ولي أن أقول لأمة الإسلام : هذا كلام ربنا وهذه آثاره في الأرض . وهناك آثار سبأ المتقدمة في سورة سبأ وهي في أرض المسلمين الآن . وآثار هذه المدينة المجهولة التي أغرقها الله في البحر أمام تونس ، تونس التي هي بلاد إسلامية والمسلمون هم الآن نائمون . ملكت فرنسا تونس ، فأصبح أهلها وأهل الجزائر وطرابلس وغيرها من شمال أفريقيا لا يعلمون شيئا في بلادهم ولكن الله يقول . « يعلم مايلج في الأرض »

نعم يعلمه ويغير عبادته به ، فانظر لأمة الإسلام التي تركت الدنيا تنعى من بناها ، وتقول لأهم بشئ ، فلا علم ولا مال ولا دولة ، وقد آن أوان أن تشرق أيامهم ، وتزدان مدنهم ، ويكون منهم في كل جيل طوافون في الأرض ، وعلماء في كل فن كما هو أوامر شرعنا أن يكون في المسلمين طوائف لكل فن طائفة تكفي المسلمين الحاجة ، وهذا هو المسمى فرض كفاية بحيث لو ترك لأثم المسلمون جميعا ، فسيعلم المسلمون ذلك وسيتولون نظام الأرض كما تولتها أوروبا التي ضيقت الحصار على المسلمين ، وأرغمتهم وهم في كل واديهيمون وسيأخذ المسلمون حظهم للوعود ، وبومهم المقبل «وانعلمن نبأه بعد حين» انتهى الكلام على القسم الثاني من السورة ، والحمد لله رب العالمين .

القسم الثالث في الخوض على الإنفاق

قال تعالى (آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) من الأموال التي هي ماله في الحقيقة وما أتم إلا خلفاؤه في التصرف فيها (فالذين آمنوا) بالله ورسوله (منكم وأنفقوا لهم أجر كبير ، ومالك لا يؤمنون بالله) أي وأي عذر لكم في ترك الإيمان بالله والرسول يدعوكم إليه ويتلو عليكم كتابه الناطق بالبرهان وهذا قوله (والرسول يدعوكم لنؤمنوا بربكم) الجملة الحالية (وقد أخذ ميثاقكم) بالإيمان قبل ذلك بنصب الدلائل والتحكيم من النظر (إن كنتم مؤمنين) أي إيمان كان لموجب ما ، فان الإيمان لهذا الموجب أعظم وهو أخذ الميثاق (هو الذي ينزل على عبده) محمد صلى الله عليه وسلم (آيات بينات) القرآن (ليخرجكم) الله تعالى أو نبيه بدعوته (من الظلمات إلى النور) من الكفر إلى الإيمان (وإن الله بكم لرؤوف رحيم) إذ أنزل عليكم الكتاب ولم يقتصر على نصب الدلائل العقلية (ومالك) ألا تنفقوا في سبيل الله والله ميراث السموات والأرض) أي وأي غرض عرض لكم في ترك الإنفاق في سبيل الله والجهاد مع رسوله مع أنكم ستموتون وتركون أموالكم لغيركم ، فالأولى لكم أن تنفقوها فيما يقربكم إلى الله تعالى وتستحقون به الثواب . ثم أخذ يبين درجات المنفقين ، فقال (لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقائل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقائلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير) الفتح فتح مكة ، فمن قائل وأنفق قبله فأجره أعظم ممن أنفق وقائل بعده مع أن كلا منهما وعد الله للتوبة الحسنى وهي الجنة كما تقدم في (سورة الواقعة) من الفرق بين السابقين وأصحاب اليمين والله يعلم بظاهر أعمالكم وباطنها فيجازي كلا بما فعل . وأعظم من قائل وأنفق قبل الفتح أبو بكر الصديق رضي الله عنه . وأكثر المفسرين يرون أن الآية نزلت فيه ، ولكنها بحسب حكمها أعم (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا) أي من ذا الذي ينفق ماله في سبيله رجاء ثوابه ، ففيه استعارة لفظ القرض ليفيد لزوم الجزاء (فيضاعفه له) أي يعطيه أجره أضعافا (وله أجر كريم) أي إن هذا الأجر في نفسه كريم حسن فكيف وقد ضعف أضعافا . انتهى التفسير اللفظي للقسم الثالث من السورة ، والحمد لله رب العالمين .

القسم الرابع

قال تعالى (يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم) وهو ما يوجب نجاتهم وهدايتهم إلى الجنة من العلم والعمل والعبادات والحسنة (بين أيديهم وبأيمنهم) لا من شمالهم ولا من وراء ظهورهم كالكافرين ، فاختصاص النور بالأمام وبجهة اليمين للاشعار بأنهم هم الذين بحسناتهم سعدوا ، وبصحائفهم البيض أفلحوا فإذا مروا على الصراط يسعون يسمى بسعيهم ذلك النور وتقول لهم للملائكة (بشراكم اليوم جنات) أي

دخول جنات (تجزي من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم) ثم أبدل من «يوم ترى» قوله (يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا) أى انتظرونا ، وذلك إذا رأوهم قد أسرعوا كالبرق الخاطف إلى الجنة ، أو انظروا إلينا فإنهم إذا أقبلوا عليهم بوجوههم استضاءوا بنورهم ، إن تنظرونا (تقبس من نوركم) نستضيء من نوركم (قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا) وهذا تهكم بهم وتخيب لآمالهم من المؤمنين والملائكة ، أو قيل ارجعوا وراءكم إلى الدنيا فالتمسوا نوراً بتحصيل العلوم والمعارف الإلهية والأخلاق الفاضلة فلا نور إلا منها ، وأما هنا فلا سبيل لكم أن تنالوا نورا ، إذ لا ينفع المرء إلا عمله ، ومن لم تستعد نفسه للهداية فلا ينفعه آخر (فضرب بينهم) أى بين المؤمنين والمنافقين (بسور) بحائظ (له باب) يدخل فيه المؤمنون (باطنه) باطن السور أو الباب (فيه الرحمة) لأنه بلى الجنة (وظاهره من قبله العذاب) من جهته لأنه بلى النار (ينادونهم) أى ينادى المنافقون للمؤمنين من وراء ذلك السور حين حجز بينهم وبقوا في الظلمة (لم نكن معكم) في الدنيا نصلى ونصوم ونزكى ونحج (قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم) أهلكتموها بالنفاق والمعاصي والشهوات ، فهذه كلها فتنة (وتربصتم) بالمؤمنين وبالنبى صلى الله عليه وسلم الدوائر (وارتبتم) وشككتم في الدين (وغرتكم الأمانى) الأباطيل وما تمنونه كامتداد أعمالكم (حتى جاء أمر الله وهو الموت) (وغركم بالله الغرور) أى الشيطان أو الدنيا (فاليوم لا يؤخذ منكم فدية) فداء (ولامن الذين كفروا) ظاهرا وباطنا (مأواكم النار هي مولاكم) أى مصيركم النار هي أولى بكم لما أسلفتم من الذنوب وهي مكانكم الذى يقال فيه هو أولى بكم (وبش المصير) النار . اعلم أن المؤمنين لما قدموا المدينة أصابوا من لين العيش ورفاهيته ففتروا عن بعض ما كانوا عليه فمؤقبا ونزل في ذلك : «لم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق» الآية . وقال ابن مسعود ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين . وقال ابن عباس : إن الله تعالى استبطأ قلوب المؤمنين فعاقبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن فقال (لم يأن للذين آمنوا أن تخشع) أى ترق وتلين وتخضع (قلوبهم لذكر الله) لمواظب الله (وما نزل من الحق) أى القرآن ، وقوله «لم يأن» أى لم يأت وقته ، يقال أى الأمر يأتى إذا جاء أناه أى وقته (ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل) معطوف على تخشع (فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون) أى فطال عليهم الزمان بينهم وبين أنبيائهم وكثير منهم خارجون عن دينهم رافضون لما في كتبهم ، من فرط قسوة قلوبهم ، والمقصود أن الله نهى المسلمين أن يكونوا في صحبة القرآن كاليهود والنصارى الذين قست قلوبهم لما طال عليهم الدهر . وروى عن أبى موسى الأشعري أنه بعث إلى قراء البصرة ، فدخل عليه ثلثمائة رجل قد قرءوا القرآن ، فقال : أتم خيار أهل البصرة وقرأوهم فانلوه . ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم .

أقول : ولما كانت الأمة الإسلامية اليوم قد أصابها الوهن بطول المدة التي ليست ثلاث عشرة سنة (كما قال ابن عباس بل مضاعفة مائة مرة ، فقد انتهى الآن من القرن الثالث عشر) كانت هذه الآية أقرب إلى التعبير عن حالها . وإذا كان الله قد وعظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم قد ضعفت عزائمهم ، فالمسلمون بعد ذلك بثلاثة عشر قرنا ظهر الوهن في عزائمهم ظهورا فاضحا أكثر مائة مرة وأفرط الأفرنج في إذلهم ، وإذا كان الله يقول لآبائنا الأولين أيام النبوة (اعلموا أن الله يحيى الأرض بعد موتها) أى يحيى القلوب القاسية بالذكر والتلاوة والنشاط في العلم والعمل .

أقول : إذا كان الله يبشرهم بذلك ونبيننا صلى الله عليه وسلم بينهم بالبشارة لعمر الله اليوم لنا أكثر تحقيرا وأقرب رحمة ألا ترى أن الأرض إذا نزل المطر عليها بعد طول الفترة كانت قد استراحت فتعطى ثمرا أعظم بشروط خاصة وكلما كان الليل أشد ظلما كان النهار أهدأ إشراقا ، وطول المشقات يعقبه الفوز ، والضديبته ضده

«وتلك الأيام نداؤها بين الناس» وإني أنا أبشر المسلمين اليوم بهذه الآية وبأشياء أخرى لا محل لذكرها،
أبشر المسلمين وأقول لهم قد جاء يومهم الموعود ، وأقبل إسماعيل المأمول ، وسترون العلم والحكمة ،
وستكونون أمة لها شأن وأمر شأن . وسيكون قراء هذا التفسير من أول العاملين لرفعة شأن هذه الأمة
وليقيمون في شمال إفريقيا وفي الحجاز والشام وبلاد العراق واليمن وباقي بلاد الإسلام علماء قريبا ، وحكام
يحددون الأمر ، ويقتفون أثر أجدادهم ، ويجددون ما اندرس من العلم ، وستكون الأمة الإسلامية
بعد هذا الزمان أمة مفسكرة ، بحانة نافعة لنوع الإنسان ، رحمة للعالمين ، قال تعالى (قد بينا لكم الآيات
لعلكم تعقلون) أي كي تكمل عقولكم (إن المصدقين والمصدقات) أي المتصدقين والمتصدقات ، وقرئ
بتشديد الدال وحده من التصديق (وأقرضوا الله قرضا حسنا) عطف على المصدقين (مضاعف لهم) يضاعف
لهم (ولهم أجر كريم) هي الجنة (والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم) أي
إن المؤمنين عند الله بمنزلة الصديقين والشهداء ، وهم الذين سبقوا إلى التصديق واستشهدوا في سبيل الله
(لهم أجرهم ونورهم) أي لهم مثل أجر الصديقين والشهداء ومثل نورهم ، والفرق بين هؤلاء وهؤلاء أن
نورهم من غير تضعيف ، فأما الآخرون فتواهبهم مضاعف (والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب
الجحيم) وإلى هنا تم الكلام على بشارة المؤمنين بنورهم يوم القيامة ، وعلى حضم وحتمهم على بذل الجهد
وزك العفلة ، وعلى ثواب المصدقين والمتصدقات ، ثم أخذ يشرح وصف سرعة زوال الدنيا فقال (اعلموا
أما الحياة الدنيا لعب) كلعب الصبيان في الملاعب من غير فائدة (ولهو) يلهوون به أنفسهم عما بهمهم
كلهو الفتيان (وزينة) كالملايس الحسنة ، والمراكب البهية ، والنازل الرفيعة . وكزينة النساء . وتفخر
بينكم) كتفخر الأقران بالأنساب (وتكاثر في الأموال والأولاد) مباحة بكثرة الأموال والأولاد ، ثم
قرر ذلك فقال (كمثل غيث أعجب الكفار نباته) الكفار الزراع لكفرهم : أي سترهم الأرض بالبذر ،
والنبات ما نبت بذلك الغيث (ثم يهيج) يبس (فتراه مصفرا) بعد خضرته (ثم يكون حطاما) يتحطم
ويتكسر بعد يبسه ويفنى (وفي الآخرة عذاب شديد) لمن كانت حياته بهذه الصفة ، فمن اتهمك في الدنيا
كانت عاقبته شدة العذاب ، وقوله (ومغفرة من الله ورضوان) أي لمن جعلها سبيلا للآخرة (وما الحياة الدنيا
إلا متاع العرور) لمن عمل لها ولم يعمل للآخرة ، ثم شرع في ترغيب العباد في العمل للجنة فقال (سابقوا
إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض) أي عرضها كعرضها ، فإذا كان ذلك عرضها
فماذا يكون طولها ؟ (أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله) فهي مهيبة الآن مخلوقة (ذلك) الموعود (فضل
الله يؤتيه من يشاء) يتفضل به على من يشاء من غير إيجاب (والله ذو الفضل العظيم) فالفضل منه ممكن
وإن عظم قدره ، ثم أعقبه بتبيين المصائب على المؤمنين تعجيلا للسعادة ، لأن هذه المسألة أهم المسائل
في الحياة الدنيا ، وعليها تكون السعادة ، وبخلافها يكون الشقاء ، ألم تر إلى ما نقلته لك عن الحكيم قابس
اليوناني ، وكيف شرح جميع أنواع النعم من مال وولد وعلم وصيت ، وانتهى في آخر الأمر إلى أنه لا سعادة
إلا من حيث الصبر ووصول النفس إلى نهاية كمالها الأخلاقي بحيث يمر المال والولد والقوة والعلم عليها
فنصيها تارة وتخطئها أخرى وهي بحالها مطمئنة ، لا يزيدها الاتصاف بما تقدم ، ولا يحزنها الفوت .

هذا آخر آراء المتقدمين من الفلاسفة في سعادة الأنفس البشرية في هذه الحياة الدنيا ، فكأن الله
يقول : أيها المؤمنون : الحياة الدنيا غرور فسابقوا إلى الجنات ، واعلموا أنكم في هذه الحياة التي سميتها
غرورا واقعون في خيرها وشرها ، فلنجعل لكم السعادة قبل الموت حتى تشموا رائحة الجنة وأتم أحياء ،
وذلك بما نصغه فنقول (ما أصاب من مصيبة في الأرض) كالجدب والفاقة واحتلال الأجانب من الظالمين ،

واستيلاء الحكام الفاسقين من المسلمين (ولا في أنفسكم) كمرض وفاقه (إلا في كتاب) إلا مكتوبة في اللوح المحفوظ ، مثبتة في علم الله (من قبل أن نبرأها) مخلقتها أى الصيبة (إن ذلك) أى إثباته في كتاب (على الله يسير) لاستغناؤه تعالى عن العدد والمدد ، إني أثبت ذلك وكتبته وأخبرتكم (لكيلا تأسوا) تحزنوا (على ما فاتكم) من نعيم الدنيا (ولا تفرحوا بما آتاكم) بما أعطاكم الله منها ، فانظر كيف يقول قابس اليوناني : « إن الصبر مخرج من الشقاء » ويجيء القرآن بما هو أقرب من أول وهلة فيقول : إن كل شيء قدر في الكتاب فكيف تفرح أو تحزن ! قال عكرمة « ليس أحد إلا وهو يحزن ويفرح ، ولكن اجعلوا الفرح شكرا ، والحزن صبرا » . وقال صاحب الكشف : « المراد بالحزن الفرح إلى ما يذهل صاحبه عن الصبر والنسليم لأمر الله ورجاء الثواب ، وبالفرح اللطفي الملهي عن الشكر » (والله لا يحب كل مختال) متكبر بما أعطاه الله في الدنيا (نخور) بذلك الذي أوتي على الناس .

ذم البخل

قال تعالى (الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل) والخبر محذوف مثل فإن الله غنى عنهم محمود وإن لم يحمده ، وهذا الخبر مأخوذ من قوله (ومن يتول) أى يعرض عن الإنفاق (فإن الله هو الغنى الحميد) أى الغنى عنه وعن إنفاقه ، محمود في ذاته ، لا يضره الإعراض عن شكره .

التحريض على العدل

قال تعالى (لقد أرسلنا رسلنا) الملائكة إلى الأنبياء ، والأنبياء إلى الأمم (بالبينات) بالحجج والمعجزات (وأزلنا معهم الكتاب) المتضمن للأحكام وشرائع الدين (والميزان) أى العدل : أى وأمرنا بالعدل (ليقوم الناس بالقسط) ليتعاملوا بينهم بالعدل ولا يظلم بعضهم بعضا ، ولما كان ما يزرع السلطان أكثر مما يزرع القرآن وكان الناس فريقين : فريقا يقوده العلم والحكمة ، وفريقا يقوده السيف والعصا ، وكان العدل والقانون لا بد له من حام يحميه وهو الدولة والملك وجنوده وأعوانه ، وهؤلاء لا بد لهم من عدة يحمون بها القانون والعدل في داخل البلاد وخارجها أعقبه بأنه أزل الحديد لتكون منه السيوف والرماح والسفن البحرية وما أشبه ذلك ، وهذا قوله (وأزلنا الحديد) قبل أن نخلق الإنسان والحيوان على الأرض حينما كانت آخذة في التبرد شيئا فشيئا فإنه كان هو وبقية المعادن سائلا تارة وبخارا أخرى ، يرتفع كالسحب في الجو ، ويمطر على اليابسة ، ويترس في شقوق الأرض عاما بعد عام هو والذهب والفضة ، وبقى المعادن فانها كلها في تلك الدهور القديمة كانت مرتفعة الحرارة جدا ، وكلما بردت الحرارة نوعا ما أخذت تلك المواد تبرد بالتدريج ، ومنها الحديد في دوره الخاص به كما تقدم إيضاحه بالتفصيل في الأجزاء السابقة من هذا التفسير مع بيان الدرجة التي يصير فيها سائلا ، والدرجة التي يصير فيها جامدا صابا فلا نعيده ، فصح أن الحديد أزل من السماء كما ينزل المطر ، وهذا من عجائب القرآن التي أظهرها علم طبقات الأرض الآن في المعادن والحديد الذي قال الله فيه (فيه بأس شديد) قوة شديدة ، فيه يقاتلون ، ومنه يصنعون السفن في هذا العصر للقتال والدروع (و) منه (منافع للناس) في جميع الصناعات ، فهو في قطارات السكك الحديدية في سائر أقطار الأرض كما هو في الإبرة وما بينهما ، لافرق بين صنع الكرسى وصنع القصر العظيم ، كلاهما داخل فيه الحديد ، وإنما فعلنا ذلك لتجاهدوا في سبيلي (وليعلم الله من ينصره) باستعمال الأسلحة في مجاهدة

الكفار ، والمحافظة على سلامة الأوطان ، التي هي من أهم الجهاد كما قال تعالى : « وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا » ومعنى [ليعلم الله] ليرى الله (من ينصره) أى من ينصر دينه (ورسله بالغيب) أى حال كونه غائبا عنهم : أى ينصرونه ولا يبصرونه (إن الله قوى) يدفع بقوته بأس من يعرض عن ملته (عزيز) يربط بعزته جأش من يتعرض لنصرته . واعلم أن كتاب الله المنزل من السماء ، والعدل الذى أمر الله به والحديد الذى يجعل فى المدافعة عنهما مرتبطات كما شرحت لك .

ذكر بعض الأمم السالفة التى أنزل عليها الكتاب والميزان

وأن منهم من اهتدى ، ومنهم من فسق . ليرتب عليه ما بعده

قال تعالى (ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا فى ذريتهما النبوة والكتاب) جعلناهم أنبياء وأوحينا إليهم الكتب (فمنهم مهتد) أى فمن المرسل إليهم مهتد (وكثير منهم فاسقون) خارجون عادلون عن الطريق المستقيم (ثم قبضنا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم) وذلك بأن أرسلنا رسولا بعد رسول حتى انتهى إلى عيسى (وآتيناه الإنجيل وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رافة ورحمة) الرافة المودة واللين ، والرحمة التعطف على الإخوان (ورهبانية ابتدعوها) وهى أنهم يترهبون فى الجبال ، فارين من الفتنة فى الدين ، مخلصين أنفسهم للعبادة ، والرهبانية هى القلة المنسوبة للرهبان كخشيان من خشى ، والرهبان المبالغ فى الخوف ، ومعنى ابتدعوها أخرجوها من عند أنفسهم ، وذلك بعد المسيح بقرون . أيام اضطهاد النصرانية بمصر ، فإن بعض العلماء ترك البلاد وخرج إلى الجبال كما جاء فى كتاب [الحريرة النفيسة ، فى تاريخ الكنيسة] الذى ألفه أحد الرهبان بمصر وطبع سنة ١٨٨٤ م (ما كتبناها عليهم) ما فرضناها عليهم ولكنهم ابتدعوها (إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها) أى الذين جاءوا بعدهم (فآتيننا الذين آمنوا منهم أجرهم) أى الذين ابتدعوها ابتغاء رضوان الله (وكثير منهم فاسقون) وهم الذين جاءوا بعدهم فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم انحط رجل من صومعته وجاء سائح من سياحته وصاحب دير من ديره فآمنوا به وصدقوه فقال الله (يا أيها الذين آمنوا) بالرسول المقدمة ومنهم عيسى (اتقوا الله) فيما نهاكم عنه (وآمنوا برسوله) محمد صلى الله عليه وسلم (يؤتكم كفلين) نصيبين (من رحمته) لإيمانكم بمحمد وعن قبله (ويجعل لكم نورا تمشون به) وهو المذكور فى قوله « يسمى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم » (ويغفر لكم) الكفر والمعاصى (والله غفور رحيم) وإنما فعلنا ما ذكر (لكلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرولون على شئ من فضل الله) وأن الفضل بيد الله يؤتية من يشاء والله ذو الفضل العظيم) أى فعلنا ذلك ليعلم أهل الكتاب أنهم لا ينالون شيئا مما ذكر من فضله ، ولا يتمكنون من الكفلين من رحمته ، ولا من النور والمغفرة إذالم يؤمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم فليس ينفعهم إيمانهم بمن قبله وحده ولا يكسبهم فضلا فتسكون إذن « لا » زائدة وقوله « وأن الفضل بيد الله » عطف على « ألا يقدرولون » أى ليعلموا عدم قدرتهم على ما ذكر ويعلموا أن الفضل المذكور فى ملك الله وتصرفه يؤتية من يشاء من عباده ، وإذا جعلت « لا » غير مزيدة يكون المعنى لأجل ألا يعتقد أهل الكتاب أنه لا يقدر النبي والمؤمنون به على شئ من فضل الله ولا ينالونه أن الفضل بيد الله ، فذلك أعطاه للنبي والمؤمنين . انتهى التفسير اللفظى للقسم الرابع من السورة ، والحمد لله رب العالمين .

لطائف هذه السورة

- (١) في قوله تعالى : فضرب بينهم بسور « أى بحائط الخ .
 (٢) وفي قوله : « وجنة عرضها كعرض السماء والأرض » .
 (٣) وفي قوله : ورهبانية ابتدعوها « الخ .

اللطفية الأولى في قوله تعالى : فضرب بينهم بسور

اعلم أن هذه الآية تفيد أن بين الجنة والنار حائط له باب ومن دخله دخل الجنة ، ومن هو خارجه فهو في النار ، والمناقون واقفون خارج هذا السور يقولون لمن كانوا معهم من المؤمنين « انظرونا نقبس من نوركم » وأولئك لا يجيبونهم إلا بالتفريع والتوبيخ . واعلم أن هذا الوصف له نظير في الدنيا ، بل إن مراتب الناس في الدنيا على هذا النوال ، بل جميع العوالم النامية من حيوان وإنسان ، ولأضرب لك ثلاثة أمثال :

(المثال الأول) كل فاكهة من الفواكه ، أو حب من المأكول ، أو زهرة في شجرة ، تجدها ذات قشر غليظ من أعلى يليه ماهو أطف منه ، ولا يكون في داخل الجميع إلا الفاكهة المطلوبة ، ولا يكون في المركز إلا ماهو أعم وهو المقصود ، فترى الزهرة يحجبها أولاً الورقات المسماة بالكأس ولاجرم أنها أعاظ مما بعدها وهى الورقات الملونات المسماة بالتويج ، وفي داخل هذين نجد أعضاء الذكور وأعضاء الإناث في داخل الزهرة ، إذن ظاهر الزهرة أقرب إلى العالم الحشن ، وباطنها أقرب إلى العالم اللطيف ، وهو المقصود بالذات ، انظر إلى البندق وإلى الجوز كيف كان القشر الأعلى غليظاً وما تحته لطيف ، وفي داخله المادة المأكولة المحفوظ عليها ، وهكذا البطيخ والرمان وجميع الفواكه ، وترى التمرة وجميع النخلة كأنها خوادم لنواة النمر لتكون أصلاً لشجرة أخرى ، وهكذا كل نواة فهي محفظ عليها بمثل ذلك :

(المثال الثانى) إن جرائم الأجنة في أرحام الأمهات من كل حيوان برى أو بحرى تمر في أدوار من الحلق ، ثم إنها إذا وصلت إلى ماهى أهل له من الحلق وقتت ولم تتجاوز ما استعدت له ، فترى الحيوانات النعاعية التى هى في آخر مراتب الحيوانية تبقى على حالها لا ترتقى وهى في دور الترية ، وترى أنواع العنكبوت والنمل والنحل إذا خرجت من البيض لا تعدو مرتبة أصلها ، أما الحيوانات الفقرية فإنها تتجاوز تلك المراتب ولا تتجاوز مرتبتها هى ، والإنسان يجاوز المراتب كلها ويرتقى إلى مرتبة الإنسانية ، فسكان كل درجة من درجات الحيوانية غلاف يحفظ ماتحته ، وآخرها ارتقاء هو الإنسان الذى أحاط الجميع به محافظة عليه كما يحفظ القشر على لب الثمار ، وكما يحفظ الكأس والتويج في الزهرة على أعضاء الإلقاح .

(المثال الثالث) : دراسة العلوم في اللغة العربية ، مثلاً : الحظ ، الإملاء ، النحو الصرف ، البلاغة القرآن : حكمه وعلومه ، إشراق النفس به . وانظر إلى نوع الإنسان كيف كان كل لا يتعدى حده الذى حده له استعداده والبيئة التى هو فيها .

يكتب الإنسان ويقرأ ثم يقف بعد ذلك لا يتعدى القراءة البسيطة ، وهو قد امتاز عنم لم يقرأ ومن لم يكتب . ثم يتجاوز ذلك طائفة علماء النحو ويجاوزهم علماء البلاغة ، ويظن هؤلاء أنهم وصلوا إلى قمة العلم ،

فيرتقى عنهم قوم إلى قراءة أشعار العرب ونثرها وخطبها في الجاهلية والإسلام ، ويظن هؤلاء أنهم أعلى الجميع ،
 ويزيد عليهم آخرون فيقرءون تاريخ العرب وأنسابهم ولا يتعدون ذلك ، ويتجاوزهم آخرون فيعرفون معاني
 القرآن وبلاغته ويظنون أنهم أرقى : ويتجاوزهم آخرون فيدركون مقاصده من الأخلاق والعلوم ويقفون ،
 ويتجاوزهم آخرون فيعملون بذلك ويدرسون هذه الدنيا ونظامها ، ويتخلقون بحميد الأخلاق ، ويقفون
 عند هذا الحد ، ويتجاوزهم آخرون فيكونون مخلصين لربهم ، ناعمين لأنفسهم ، وهؤلاء هم الصديقون
 والحكماء ، فكل طائفة متقدمة كالقشر لما بعدها ، وكأن كل واحدة تقول لمن تقدم عليها وتجاوزها : ألم
 نكون معكم؟ قالوا بلى ولكنكم ظلمتم أنفسكم ، واعتزتم بملككم ، ووقفتم عند حد مخصوص ، ولكن نحن
 عرفنا الحقيقة ووصلنا ، فلا تلوموا إلا أنفسكم ، إنك ترى هذه الحقائق مجسمة أمامك في كل آن ، وإلى هنا
 تم الكلام على اللطيفة الأولى ، والحمد لله رب العالمين :

اللطيفة الثانية في قوله تعالى :

وجنة عرضها كعرض السماء والأرض

تقدم هذا في سورة (آل عمران) فارجع إليه هناك إن شئت .

اللطيفة الثالثة في قوله تعالى :

ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم

لشرح هذا المقام من كتاب (الحريدة النفيسة ، في تاريخ الكنيسة) فنقول : جاء في الكتاب
 المذكور الذي ألفه أحد رهبان دير السيدة بريموس في برية أنبا مقاريوس الطبعة الأولى بالطبعة الأميرية
 ببولاق مصر القاهرة سنة ١٨٨٣ هدية للأب السكلى الوقار (أنبا يوانس) مطران البحيرة ووكيل الكرازة
 المرقسية صفحة ١٦٢ وما بعدها مانصه :

في أبناء القرن الثالث للمسيح أى في أواخره أن (بولس السائح) قد انفرد للوحدة وانقطع للعبادة
 منذ صغره : فكان قدوة بفضائله للأولين والآخرين ، وقد ارتشد منه القديس (أنطونيوس) مقتفياً أثره
 ومنتهجاً منهجه الصارم لما كشفه وهو مخنف في مغارة ، وبيان ذلك أن القديس أنطونيوس اختلجه فسكر
 العظمة طائفاً أنه هو أول من سلك طريق الرهبنة منفرداً للعبادة والنسك في البرية ، فتداركته نعمة الله
 بإعلان إلهي بأن في البرية رجلاً أقدم منه زمناً ، وأفضل قداسة ، فأخذ عكازه وخرج يطوف في البرية قاصداً
 مكان عبده ، وبعد ما سار يوماً بتمامه ولم يجد أثراً يدل عليه قام مصلياً الليل أجمع مستمداً الإرشاد من البارئ
 ثم أخذ يطوف في اليوم الثاني ، فرأى غروباً ذئبة صاعدة إلى جبل ، فتعقب أثرها ولم يدعها حتى خيم
 الظلام ، فتركها ومال إلى مغارة يريد أن يبيت فيها ، وبينما هو سائر في الظلام دنا من النور فشمع به القديس
 بولس ، فأسرع وأغلق دونه الباب ، فلما وصل إليه جثا على الأرض باكياً وصارخاً ، إني لوائق بأنك تعلم
 من أنا ، ومن أين جئت ، ولماذا أتيت؟ ولا يخفى عليك أنني لا أخرج من هنا أو أبصرك ، فهل يمكنك
 إذا الذي يقبل الحيوانات أن تطرد الإنسان ، إني طلبتكم وقد وجدتكم ، وقد قرعت بابك لفتح لي فإن لم
 تقبل فإني أموت هنا . فأقل ما يكون أنك تجدني بعد موتى ، ففتح له الباب . وعانق كل صاحبه مسلماً
 عليه بضمه ، فقال له القديس بولس : أبصر الآن من فتشت عنه بعناية عظيمة ، فترى أعضائي قد وهنت

من الشيوخوخة ، وقد ابيضت لحيتي كلها ، وجف جلدي ، فانظر إنسانا يرتد إلى الرماد سريعا قد تسكبت كثيرا بالاستقصاء عني ، فأخبرني عن حال العالم من بعدى ، وهل يوجد من يعبد الشيطان فيه ؟ فأجاب أنطونيوس على ذلك بالتفصيل . ثم سأله عن السبب الذى أحضره إلى ذلك المكان ، فأجابه القديس بولس قائلا : إنه بينما كان الملك (ديسيوس) يفتك بنصارى مصر والصعيد حيث ولدت مات والذى إذ كان عمرى ١٣ سنة ، فدخلت مدارس الفلاسفة ، وحرزت علوما وافرة ، فلما اشتدت المصائب على المؤمنين انقردت في منزل كان لى بين مزارعى ، فعرض لى خطر عظيم ، وذلك أن زوج أختى قام على ورام أن يختلس أموالى أو يشكوتنى إلى الوالى بأنى مسيحي ، وكنت سمعت بأن هذا الوالى أرسل إلى كل مكان رسلا يفحصون عن المسيحيين ليعذبهم . أو ينكروا المسيحية فهربت إلى هذه البرية وتخلصت من خبث خصمى ، وبينما كما تتفاوض طار إلينا غراب حاملا في منقاره رغيفا وتركه بين أيدينا وطار ، فقال القديس بولس مبارك الرب الذى أرسل إلينا ما كالا ، فاعلم ياأخى أن منذ ستين سنة يأتينى هذا الغراب كل يوم بنصف رغيف واليوم أنى برغيف كامل من أجلك ، فشكرا لله الذى يهتم بقديسه ، ثم صرفنا الليل كله فى الصلاة ، وفى الغد استدعانى وقال لى : أنا عرفت منذ زمان أنك مستوطن هذه البرية ، وقد وعدنى الله بأنك مزعم أن تزورنى وتوارينى التراب . وقد وافى الوقت الذى فيه أفارق هذا الجسد البالى ، وأنطلق إلى الرب فأطلب إليك أن تعود إلى ديرك وتأتينى بالرداء الذى أعطاه لك أنطاسيوس لتكفنى به ، فبدأت أذرف الدموع متأسفا ، وطلبت أن لا يفارقنى قبل أن يلتمس من المسيح أن أنطلق معه ، فقال لى : يجب أن تمكث مدة من أجل خير إخوانك ، ثم أخبرنى عن مستقبل مجد الرهبة وفضلها ، فودعته وعدت مسرعا إلى ديرى . ولما صادفت اثنين من الرهبان وسألانى عن سبب غيابى لم أجبهما بكلمة ، بل قلت لهما إننى رجل خاطى ولا استحق أن اسمي راهبا (للكلام وقت ، وللصمت وقت) ثم أخذت ذلك الرداء ورجعت إلى حيث القديس راجيا أن أعاينه وهو حي ، فلما يبق إلا مسافة قليلة أبصرت جوقا من الملائكة يرتلون وبينهم نفس البار (القديس بولس) فجزنت وبكيت بكاء مرا ، ولما دخلت المغارة وجدت جسده جالسا جاثيا على ركبتيه ، ورأسه مستقيما ، ويديه مرتفعتين ، فظننت أنه حى ، فخطوت أصلى بقربه ، ولما نظرت أنه لم يتهد كعادته فى الصلاة ، تفرست فيه جيدا فتأكدت أنه توفى ، فوثبت على جسده أقبلة ذارفا الدموع ، ثم كفنته بذلك الرداء ، وفيها أنا مفكر فى كيف أنا أدفنه إذ لم يكن معى آلة أحفر بها حفرة ساق الله لى أسدين وبدأ يحفران فى الأرض حتى أكلا قبرا ، وجثيا أمامى كأنهما يطلبان إذنا للانصراف ، فأشرت لهما بيدي ، ثم وارتب الجسد فى التراب ، وأخذت ثوبه المنسوج من الخوص ، وعدت به إلى ديرى ، وكنت ألبسه فى الأعياد الإلهية» انتهى .

هذا هو الذى نقلته من ذلك الكتاب ، أنا أكتب هذا وأنا فى غاية العجب ، هذا كتاب لم يظهر إلا فى هذه الأيام ، والمسيحيون فى مصر لم يعلموا به إلا فى هذه الأيام ، والسبب فى نقل هذه الرواية على علانها أنى كنت اطلعت فى بعض الجرائد على مقالة لمسيحي مصرى يقول : «الرهبانية مبتدعة وليست من أصل الدين» وما كنا نعلم ذلك من قبل ظهور قصة القديس بولس الذى عثر عليه أنطونيوس فى كتاب الحريفة المذكور فقلت فى نفسى عجب ! يقول الله «ورهبانية ابتدعوها» وجميع المسيحيين لم يعلموا أنها مبتدعة إلا فى هذه السنة لما عثروا على تاريخ (القديس بولس) الذى ظلمه الملك بمصر ، وقلت فى نفسى لابد من البحث على هذا الكتاب ، فاهتديت إليه ، ونقلت منه العبارة بنسخها وهأنا إذا قرأتها وعرفتها .

أقول : أفى يقظة أنا أم فى منام . هذه معجزة تفوق جميع المعجزات النبوية الإسلامية ، هذا الابتداع

للهبانية لا يعلمه المسلمون إلا إيماناً بالقرآن، أما اليقين فهو محتاج إلى العلم ولا علم عندنا، وإذا كان المسيحيون أنفسهم لا يعلمون فمن الذي يعلم منا إلا بالسماع من القرآن، إني أحمد الله إذ وقفت لهذه النعمة وهي المعجزة الكبرى للإسلام والقرآن، وهل لك أن أسمعتك ماجاء في الآثار، فقد ورد عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن طائفة لم يستطيعوا القيام مع الملوك الذين ظلموهم لأجل إقامتهم على دين المسيح فساحوا في البلاد، وترهبوا: وهم الذين قال الله فيهم: «ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم».

وقال أيضا: «كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار وذاكر نحو هذا، ومنه: فتفرقوا في غيران الجبال وأحدثوا الرهبانية، ثم قال صلى الله عليه وسلم «رهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله» وقال ابن عباس (كانت ملوك بعد عيسى عليه السلام بدلوا التوراة والإنجيل، وأطال في ذلك إلى أن قال جعل الرجل يقول نسكون في مكان كذا نتعبد كما تعبد فلان، ونسيح كما ساج فلان، وتتخذ دورا كما اتخذ فلان إلى أن قال: فذلك قول الله «ورهبانية ابتدعوها» أي ابتدعها الصالحون منهم والذين جاءوا بعد الصالحين «مارعوا حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم» وهم الصالحون المبتدعون «وكثير منهم فاسقون» أي الذين جاءوا بعدهم انتهى ملخصا:

وإني ليأخذني العجب كل مأخذ أن أجد ابن عباس والآثار والأحاديث كلها تنحو منحى قصة بولس وأنطونيوس ونحوهما، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اضطهاد الملك والسياسة في البرية والمغاور والخوف من الملوك والضلالة من اتباعهم في عدم الرعاية أمر عظيم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وهذا من أعظم توفيق في هذا التفسير من الله عز وجل، وإلي هنا تم الكلام على قوله تعالى: «ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم» والحمد لله رب العالمين:

اللطائف العامة في هذه السورة^(١)

- (١) في قوله تعالى: «سبح لله»:
- (٢) في قوله تعالى: «يعلم ما يبلغ في الأرض وما يخرج منها».
- (٣) في قوله تعالى: «اعلموا أنما الحياة الدنيا لب وهو».
- (٤) في قوله تعالى: «ما أصاب من مصيبة».

اللطيفة الأولى في قوله تعالى:

(سبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السموات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير) الآيات

حضر صديق العالم الذي اعتاد محادثتي في هذا التفسير فقال: نحن نسبح الله ويسبحه ما في السموات والأرض، فهو منزّه في ذاته وصفاته وأفعاله، فأذكرك الآن بسؤال وجهته لك في (سورة النجم) تحت عنوان (لطيفة في قوله تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر

(١) يقول المؤلف: هذه اللطائف لم يكن لها وجود عند التأليف ولم يفتح الله بها إلا عند تقديم هذه السورة للطبع.

والأثني ، من نطفة إذا تمى ، وأن عليه النشأة الأخرى ، وأنه هو أغنى وأقنى ، وأنه هو رب الشعري وأنه أهلك عادا الأولى ، ونمود لما أتى ، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى ، والمؤتفكة أهوى ، فغشاها ماغشى ، فبأى آلاء ربك تبارى) فقد قلت لك مانصه :

الله أضحك وأبكى ، الله أمات وأحيا ، الله أهلك عادا ، الله أهلك نمودا ، وقوم نوح ، وأهوى المؤتفكة وانتهت الآية . إن هذه آلاء الله . الآلاء النعم . أمن النعم أن يبلى العيون ويهلك الأمم ؟ نعم هذا السؤال ورد كثيرا في هذا التفسير ، وكثرت الإجابة عليه ، ولكن النفس لا تزال تطالب بالمزيد فحدثني . أليس الله أرحم الراحمين ؟ أليس الله قدوة لنا في أفعاله ؟ الله أهلك أمما وأبكي عيوننا . وإذا قتل أحدا إنسانا عمدا دخل جهنم . الله يهلك أمما . الله يسلط الليكروب على الأمم فيهلكها . ويسلط الأمم القوية على الضعيفة فتذلها . الله يسلط الوحوش على آكلات الحشائش فتأكلها ، كل هذا فعل الله ، لأن هذا نظامه ، ثم تشريعه لنا على خلاف ذلك ، فنحن يقتلنا إنسانا عمدا نعذب في جهنم يوم القيامة ، ونحكم شريعتنا علينا بالقتل ؟ وإذا كان الله أرحم الراحمين هذا فعله فكيف بنا نحن الضعاف في الأرض ؟ هذه المعاني تتردد في نفسى صباحا ومساء . وكل ما جاء في هذا التفسير من الأجوبة فيما مضى فإنما هي أجوبة جزئية ، والجزئيات لا تغنى عن الكلليات . فأنا الساعة يوم الأربعاء ١٢ رمضان سنة ١٣٥٠ هجرية - ٢٠ يناير سنة ١٩٣٢ م أريد إجابة شاملة كاملة حتى لا أحتاج إلى سؤال بعدها في هذا الشأن . فقلت : ماذا تقول في آية : « لا يسأل عما يفعل وهم يسألون » . فقال : وماذا تقول في آية : « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط » فنحن الآن في مقام السير في طريق أولى العلم الذين يشهدون ببصائرهم أن صانع العالم قائم في عمله بالقسط والعدل ، نريد أن نشهد ونعني في الأرض كيف كان الله قائما بالقسط في تدبير الخلق وفوق ذلك نريد أن نفهم كيف يمكن الجمع بين هذا الإهلاك والابكاء والتدمير وإبادة الأمم وإذلالها وبين اسمه (الودود) . ألم يقل الله « وهو الغفور الودود ، ذو العرش المجيد ، فعال لما يريد » ولا جرم أن الودود يفعل ما يريد ، ولكن هل يلقى وده إليهم ، ويكون فعله محبوبا ، لأنه أتى على سبيل المحبة ، وهو إهلاك المدن وإزالة الدول ، وإبكاء العيون ، أليكون ذلك ودا ؟ وأيضا جاء في القرآن آيات في سور كثيرة كلها دالة على تنزيهه في ذاته وصفاته وأفعاله . وذلك بصفة التسييح ، والتسييح تنزيه ، وهذا المعنى جاء مصدرا وفعلما ماضيا وفعلما مضارعا وأمرا مثل : « سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ، وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون » وفي سورة النجم ، وفي آخر السورة قبلها : « ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم » وكذلك في (سورة الحديد) « سبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم » ذكر الإحياء والإماتة ، وفي آخر سورة الحشر (يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم) وفي آخر (سورة المجادلة) رضى الله عنهم ورضوا عنه .

إن رضا العبد عن ربه ، وتنزيهه وجبه ووده يعوزه الاطلاع على جمال الأفعال ، والأفعال الإلهية المذكورة مشكلة مع أوصاف الحب والود والرضا الخ فأرجو الإجابة على هذا حتى لأعود إلى السؤال ككرة أخرى . فقلت : سأوضح الكلام في هذه اللطيفة إن شاء الله تعالى في هذه المعاني ، وهناك تتجلى المعاني التي تريدها وإن كان أكثر مما سأقصه عليك هنا قد مضى كثير منه متفرقا فيما مضى من التفسير وسأشرح :

(١) النظام التكويني .

(٢) والنظام التشريعي وأنهما متفقان .

(٢) وأبين درجات التربية الست .

(٤) تربية الأم لولدها .

- (٥) وتربية الأب له .
 (٦) وتربية للعلم .
 (٧) وتربية الحكومة للأفراد مع ما يتبع ذلك من نظام الجندية .
 (٨) والتربية الإلهية وأنواع الزلازل والحوادث العظيمة .
 (٩) وأن الأم حين تمنع ولدها ما يضره وهو يبكي لم يمنع ذلك عنها له ، وقد ضربت مثلا لدرجات التربية التي بعدها وبمقدار ازدياد العلم تعرف حقائق تلك التربية ويزداد الحب للعربي .
 (١٠) ويان أن العلم إما بهيئة سطحية كعلم الشعراء والأدباء . وإما بهيئة حكيمية فلسفية عالية كعلم الحكماء ، وإيضاح ذلك وتفصيله من كلام (كونفوشيوس) فيلسوف الصين الذي توفي في القرن الرابع قبل الميلاد .
 (١١) ثم يبان أن الحب على مقدار العلم .
 (١٢) يبان أن الله توارى عنا بحجبه . ولكنه قذف لنا كرات جميلة لا حصر لعددها وهي الشموس والكواكب ، وهو يقربها ويبعدها ليجذبنا إلى حضرته ، وجعل الشطرنج والنرد عند اللاعبين مثلا لذلك كما جعل الجمال والحب الأذنين مثلين لجماله وجهه الأعلى ، وصنع للناس في الأرض عجائب لولا حوادث الموت والحياة ومزعجات الليالي لذهلت عقولهم ، فمن سرج تجرى في سقف مرفوع تدور حولهم . ومن حدائق وحقول حولهم ومناظر بهجات . وتارة يرسل لهم شهباء تقرب من أرضهم ليوقظهم إلى العلا ، ونسبة هذه الأعاجيب إلى صانعها كنسبة صفات السكرة والوصولان والنرد والشطرنج إلى مخترعها ، والتعجب يكون على مقدار إتقان الصنعة .
 هذا ما سأذكره هنا قريبا إن شاء الله مع شذرات في الآيات التي ذكرتها أيها الأخ الذكي ، فلما سمع ذلك قال : إن هذا لعجب وإني لفي غاية الشوق إلى ما وصفت ، وها نحن أولاء وصلنا بعناية الله في التفسير إلى المقام الذي وعدتني أن تجيبني فيه . فقلت : ها أنا ذا أفى بعهدي الآن والله هو الموفق .
 أيها الأخ الذكي : مدار سؤالك على أن حب الله ووده وتزويجه وعدله متوقفات كلها على إدراك مقاصد أفعاله ، فلا جعل هذا المقام في اثني عشر فصلا مرتبات على مقتضى السؤال :

الفصل الأول في النظام التكويني

اعلم أيها الأخ الذكي أن نظام التكوين مهما قلبنا طرفنا فيه لا نجد فيه إلا مقاصد الإصلاح والبقاء ، وكل هدم وتخريب وإهلاك فإنه موجه إلى الإصلاح ، خذ لك مثلا : هذه العوالم حولنا ، تراها في تغير مستمر ، وهذا التغير منشؤه كله أن المادة لن تقبل إلا صورة وراء صورة فليست كعقولنا التي هي أشرف منها وأرقى ، إن عقولنا تسع ما لا حد له من الصور والعلوم في آن واحد ، ولكن هذه المادة التي جعلت لخدمة عقولنا لن تقبل إلا صورة وراء صور ، وصانع العالم يعلم صوراً من الوجود لا حد لها ، وهذه الصور بحسب الرحمة العامة لا بد من وجودها ، ولكن وجودها يستحيل أن يكون في آن واحد ، فلا يحصى إذن من شتاء وصيف وموت وحياة ، وهكذا جميع المتناقضات ، ولا مفر إذن من زلازل وبراكين لإحداث تربة جديدة ، ولا يحصى من موت الأحياء لتلبس أجسامهم صوراً جديدة لأرواح حديثة ترسل إلى الأرض ، وهكذا كل حيوان وكل نبات ، فالعقل بهذا البرهان يقضي أن تتعاقب الصور على هذه المادة ، وأن هذا عدل وخلافه

ظلم ، وأيضاً الحياة في هذه المادة فيها شقاء ، فلا بد من عروج هذه النفوس إلى عالم الأرواح لتستريح من هذا الشقاء .

فلئن رأينا موتاً وحياة فذلك عدل وسواء ظلم بهذا البرهان ، وكل ما تفرع على هذه القاعدة تابع لها ، فمن فروعها عوالم الحيوانات الذرية التي تسمى بالميكروبات ، تلك للعوالم التي أعدت لإبادة أمم وأمم من الحيوان والإنسان . ومن فروعها عوالم الطيور الكواسر في الجو ، والوحوش والسباع في الحلاء ، والحر والبرد المفرطان المهلكان بعض الحيوان ، وعوالم الأمراض القاتلات ، وعوامل الجيوش الإنسانية الفاتكة بجيوش أخرى من بني آدم فوق الأرض كما في الحرب الكبرى للبتدئة سنة ١٩١٤ م المنتهية سنة ١٩١٨ م فهذه كلها من النظام التكويني ، وصانع العالم كما ألهم الحيوانات الذرية أن تفتك بالإنسان والحيوان ألهم الجيوش الإنسانية في الأمم التي تسمى نفسها (متمدنية) بإهلاك جيوش أخرى ، وعلمهم اختراع المهلكات والمدمرات لإبادة إخوانهم ، كل هذه أفعال صادرة عن نفوس ، تلك النفوس مخلوقة لصانع هذا العالم الذي صنعها وصنع نفوس الوحوش والأسود ، فهذه الفروع كلها ترجع للأصل الذي قرزناه وهو أن المادة لا تسع إلا صورة وراء صورة ، فلا بد من تلاحق هذه الصور ، وكل ما رأيناه من هذه الأعمال تنوعات ترجع لتلك الأصل ، إذن أيها الصديق نظام التكوين معقول ومقبول . انتهى الفصل الأول .

الفصل الثاني : في النظام التشريعي

ولا جرم أننا إذا أقررنا النظام التكويني السابق فليس معناه أن نجعل النظام التشريعي على مقتضاه . كلا بل التشريع شيء والتكوين شيء آخر ، فقال صاحبي : أليس الأمران من صانع واحد ؟ قلت نعم ولكن الصانع ميز عالم الإنسان عن هذه العوالم التي حوله كلها من شمس وكواكب وحيوان ، أعطاه قوة عقلية وقال له : أنا وضعتك هنا بين التناقضات ، وهبتك قوة فاستعملها ، وإياك ثم إياك أن تحتج بأني خلقتك ، فلك قوة تميز فاعمل بها ، فإذا قتل الإنسان إنساناً عمداً وقال لصانع العالم إنك أنت تقتل الألوف والألوف ، وتهدم المدن ، وأنا يارب ما قتلت إلا واحداً أو مائة ، فأنا أفعل ما تفعله السباع في البرية ، وما تصنعه الكواسر في الجو ، وما تصنعه الحيوانات الذرية من إهلاك الناس ، فهني يارب ميكروبات ، أو فهني يارب من كواسر الطيور ، أو من أسد البرية ، أو هني جندياً من جنود أمة من الأمم تغزو أمة أخرى فإنك سلطتها على غيرها فتبيد منها جنوداً وجنوداً ، وقد قضى نظام تكوينك أن تلبس المادة صورة وتخلع أخرى ، وأنا من الذين ساعدوا في ذلك ، فهل على من سبيل ؟

إذا قال الإنسان ذلك لصانع العالم يقول له عجيباً : أيها الإنسان ، هذه الكواسر والسباع وحيوان الميكروب القاتلات كلها مسخرات بأمرى ، لها غرائز قضت عليها بذلك ، ولا حياة لها إلا به ، فلم يكن مقصدها الإهلاك والتدمير ، وإنما غرائزها موجبات لما خلقت له ، فهي أشبه بالحر والبرد والزلازل ، فلا مقاصد شريرة هنا ، فالحر والبرد لا إدراك لهما ، وكذا الزلازل ، وهذه الحيوانات مرغبات على ذلك أما أنت وإن كنت مثلها في أنك مساعد على أن تلبس المادة صورة غير الصورة التي تلبسها ، فتخلع قديماً وتلبس حديثاً ، فإن عملك عمل موجه لفكرة جزئية وهي فكرة الانتقام ، وإما كراهة في المقتول ، وإما أن تفعل ذلك لتأكل ثمرات كسبه ، والأمور بمقاصدها ، فإذا فعلنا الإهلاك والتدمير في أرضنا فذلك قام عليه البرهان السابق الذي لا مناقض ولا مناهض له ، لأننا نريد الإصلاح العام ، فأما أنت فلم ترد بعملك الإصلاح العام ، وإنما أنت أردت شهوة خاصة وهو إشباع قوتك الغضبية انتقاماً ، أو إشباع شهواتك البهيمية اغتناماً لما للمقتول وفرق بين عملنا وعملك ، فلوجود هذه القوة فيك أصبحت بها مسئولاً أمامنا ، نعم أنت بقتلك إنساناً ، فعلت ما تفعله نحن بحسب الظاهر ، ولكن ليس المدار على الفعل بل على الباعث عليه ، وبعثك شهواتك

و غضبك و باعث فلنا رحمة عامة موجبة للمجموع ، وقد تفرع عن هذه الرحمة كل ما حولكم كما اشتبه عليكم و لعلكم بهذا تفهم قولنا في الكتاب الكريم « فقه الحجة البالغة » فهذه من حججنا البالغة التي ادخرناها في عوامنا لتظهر للعقول الكبيرة في أرضكم ، انتهى .

أقول : هذا هو الجواب الذي خطر لي اليوم ، الموجه من جناب صانع العالم إلى عبد من عباده يسأله السؤال للتقدم ، كتبته اليوم صباح الجمعة ١٦ رمضان سنة ١٣٥٠ هجرية — ٢٢ يناير سنة ١٩٣٢ م و على هذا يتفرع أن قتل الخطأ لاقتل فيه ؛ وإنما فيه الدية ، و به يظهر معنى « متعمدا » في الآية : و إلى هنا تم الكلام على الفصل الثاني ، و الحمد لله رب العالمين .

الفصل الثالث : في ذكر الآلام التي تحيق بالإنسان

فقال صاحبي ، : هذا الجواب جميل و بهيج و حسن ولكني أريد أن أتبين وجوه تلك الآلام التي تعترينا و ما وجه الحكمة فيها ؟ قلت : لقد شرحت هذا في التفسير في مواضع كثيرة جدا ، لا سيما في تفسير البسملة التي تكررت هي و تفسيرها في كل سورة . فقال : ولكننا نريد أن نعرف هنا معرفة عامة . قلت :

الفصل الرابع : أول مثل ضربه الله لفعله في خلقه هو فعل الأم في طفلها

معلوم مما تقدم أن الأم أكثر الناس عطفًا على ولدها ، و لكنها قد تجرعه الدواء ، و تلبسه اللباس ، و تغسل جسمه ، و هو كاره و كثير البكاء و لكن الأم لا يتبالي بذلك كله ، بل تفعل المصلحة و لا يتبالي بالآلامه ، و لما كانت الأم أقل من المربين لولدها إدراكا ، تلقفه بعدها من هو أولى بتدريسه و تعليمه و تهذيبه منها ، و هو الأب المذكور في :

الفصل الخامس

ذلك أن الأب يأخذه إلى الحقل ، أو إلى العمل ، أو إلى المدرسة ، و يحكم عليه بأن يعمل و يجهد ، و الأم غالبًا تشفق عليه في ذلك كله ، و لكن الأب لا يتبالي بما يقاسيه ولده ، و هناك من هو أوسع علما من الأب ، و هو المذكور في :

الفصل السادس

الآ وهو المعلم ، فيزيد في تثقيفه و تعليمه ، و تدريسه ، و هذا يسلمه إلى الأمة ، و إلى الحكومة في :

الفصل السابع

ذلك أن هناك ما هو أوسع مدى من الأم و من عطف عليها حتى العلم ، ذلك أن في الأمة حكومة و قضاء و القضاء قد يحكم عليه بالتغريب ، أو الأشغال الشاقة ، لجرم ارتكبه ، فهنا رحمة أوسع من رحمة من تقدم ، ذلك أن الرحمة هنا شاملة للمجموع الأمة ، و هذا فرد منها ، و حياة الفرد لا قيمة لها إلا بحياة المجموع ، فإذا ظهر من الفرد ما يغفل بحياة المجموع مرض المجتمع ، و يتبعه الأفراد ، و هذا واحد منهم ، فهذه رحمة أوسع ، و قد تجمع الأمة المجموع لحرب غيرها ، دفاعا عنها ، أو اغتبالا و ظملا لها ، فالفرد

هنا مسير بقوة المجموع ، ونيتته هنا (وإن كانت تابعة للمجموع في حال الاعتقال والظلم) موجه لعموم أمته لاله وحده ، والقائل لغيره عمداً أكثر إجراماً من هذا وإن كان كلاهما مجرماً ، وهل هناك تربية فوق هذه إلا الآتية في :

الفصل الثامن

في التربية الإلهية التي لا تنفد عند ما تقدمها ، فهناك المصاحبة العامة ، فلتسكن الزلازل ، ولتسكن البراكين ولتزل بلاد ، ولتبت أهلها ، وليسكن وباء عام ، ولتنخسف أرضون ، بل لتزل شمس ؛ وأرض من لوح الوجود فهل هذه كلها إلا كموت زيد وولادة عمرو ، القاعدة مطردة والفعل في غاية النظام ، والثلث لهذا كله مافي :

الفصل التاسع

وهو ما نشاهده من رحمة الأم بولدها مع صبرها على بكائه عند إعطائه الدواء الذي أمرها به الطبيب ، وهل بعد ما يبناه من درجات التربية من أدناها إلى أعلاها إلا أن نذكر في :

الفصل العاشر

التربية العامة في مدارس العالم الإنساني قديماً وحديثاً ؛ وإلى أي حد وصل هذا الإنسان ؟ وهل الأولون والآخرون يرمون لغرض واحد ؟ وما هو ذلك الغرض ؟ فاعلم أيها التلميذ أن التعليم إما ظاهري سطحي ، وإما بهيثة حكيمية عالية ، فالأول كعلم الشعراء والأدباء والخطباء والوعاظ ، ورجال الديانات في الأرض ، والثاني كعلم الحكماء ، والفلاسفة ، وهاهنا وصلنا إلى أبواب المحبة والجمال والسعادة ، لا جمال ولا سعادة إلا بالحكمة ، نعم الأم تربي ، والأب والعلم ، والمدن تنظم ولكن المقصود من وجود هذه الأرواح الأرضية استنارتها وحبها ومعرفتها بالجمال ، ثم عروجها إلى أعلى ، وذلك لم يكن ، ولا يكون ولن يكون إلا بجد الإنسان نفسه ومحبتته هو ، إن مباحث الإنسان كلها موجّهات إلى إدراك حقائق جميع الأشياء إجمالاً وذلك من الحب والشغف الموجه للمعرفة ، فلنذكر أولاً أوصاف هذا الحب إجمالاً ، ثم نقف على آثاره بوصف الشعراء له ، ثم نتبعه بالأثار العالية للحب وهي الفلسفة ، فهنا ثلاث جواهر :

الجوهرة الأولى في وصف الحب

ولقد أمجبنى للموضوع الآتي في وصفه

قال بعض الأدباء : « إن الإنسان الذي يبتغي أن يعيش بالسلام والهناء لا بدله من معرفة قواعد الحب كما يعرف قواعد الكيمياء مثلاً ، أو أنظمة البلاد التي يقيم فيها ، وهي مسألة حياة أو موت ، فليس الحب أعمى كما يزعم بعضهم ، بل هو بعكس ذلك يعرف دون سواه أن يبصر الحقيقة ، ولا يقتصر في ذلك على العلاقات بين البشر ، بل يتناول غير ذلك أيضاً ، فلماذا يعد (اديسن) في مصاف الدهاة حينما يدور الكلام على اختراعاته على اختلاف أنواعها فقد يجابوب بعضهم على هذا السؤال بقوله : لأنه أوتى دهاء ، وعلماً . لانتفى

ماللهاء والعلم من المقدرة ، ولكن الأمر الجوهرى الذى مهد له سبيل الوصول إلى أغراضه هو حبه للعمل فى مختبره ووقف نفسه عليه .

إن الذى لا يحب الحيل لا يستطيع أبدا قيادة الحيل ، إن الطاهى البارع هو الذى يسر فى مزاوله الطبخ إن القصصى القدير هو الذى يحب الأشخاص الذين يخلطهم بحبه شديدة ، إن الممثل الممتاز هو الشديد الولوع بفنه ، والخطيب المصقع هو الذى يميل ميلا شديدا إلى الفصاحة ، وليس فى العالم قوة أعظم من قوة الحب ، وليس فيه رؤيا جلية أجلى من الحب ، وليس فيه حكمة أسمى من الحب ؛ وليس فيه فضيلة دينية أفضل من الحب ، ولا يستطيع المعلم أن يعلم التلاميذ شيئا إذا لم يكن يحبهم ، ولا ينشأ عن المال خير دائم ، ولكن التلب المحب ينشأ عنه خير حقيقى أكبر مما ينشأ عن جميع هبات (كارنجى) و (روكفلر) .

الحب ير الأشياء واضحة أما عدم الاكتراث فيراها قاتمة ، وليس فى العالم سوى مأساة واحدة وهى فقد الحب ، والحب دون سواه مبدع أما البرودة فعقيمة ، ويزعم (غونى) أن (مفيستوفيلس) روح الشر هو تحيل محض وأنه لم يحب أحدا ، وقد جاء فى الإنجيل : إن الله محبة ، ولم تصنع الأرض إلا للذين يحبون ، أما الذين لا يحبون فعدودون فى جملة الأموات وإن كانوا أحياء برزقون ، وكانوا على سطحها يرحون « انتهى ما أردته من جريدة الأهرام ، وبهذا تم الكلام على الجوهرة الأولى ، والحمد لله رب العالمين .

الجوهرة الثانية وهى طبقة الشعراء

فهل لك أن تسمع قصيدة بديعة لشاعر صينى رثى نفسه قبل موته ، عاش سنة ٢٣٥٠ ق . م جاء فى جريدة « الجهاد » يوم الإثنين ١٨ يناير سنة ١٩٣٢ — ١٠ رمضان سنة ١٣٥٠ هجرية مانصه بالحرف الواحد :

نشرت « البرلترناجيلاط » ترجمة قصيدة بديعة عثر عليها المنقبون حديثا ، وقد كتبها رثى بها نفسه الشاعر الصينى (تاويانج) الذى ولد فى سنة ٤٢٧ قبل الميلاد وتوفى فى سنة ٣٦٥ ق . م والقصيدة تدل على خيال بديع ، وزهد فى الحياة ، واحتقار لمتاع الدنيا ، وإليك ترجمتها :

« نحن فى الشهر الأخير من سنة (تنجماو) والبرد شديد ، والليل طويل ، كأنما لا آخر له ، والريح تعصف بقوة ، وطيور الليل تضرب بأجنحتها ، وترسل صراخها الثاقب . أما الأشجار فقد رأيتها فى النهار وقد ذبلت أوراقها ، وجفت غصونها ، ودب فيها الجفاف كما يدب الموت فى الحياة ، وها أناذا أتأهب لمغادرة دار الضيافة (الدنيا) التى عشت فيها غريبا وحيدا ، لى أعود إلى الأبدية التى لا نهاية لها ، التى هى موطنى الحقيقى : سيكى الذين عرفونى ، وسيتصدق أهلى بالبيذ النقى ، والفاكهة الناضجة ، وستترقق الدموع فى عيونهم فما أتعب الحياة .

أنتم يا من ستقرءون مرثيتى لنفسى ، إنكم وفرتم لأبدانكم كل أسباب النعمة ، أما أنا فولدت فقيرا . وعشت فقيرا ، وكنت دائما فى حاجة إلى الطعام ، وكانت شراييتى تنقصها الدماء : كنت فى الشتاء أرتدى ملابس الصيف ، ولكنى عشت سعيدا وأموت الآن سعيدا . ولطالما انحدرت إلى العندير أملا من مائه أتيتى وأعود منه مسرورا أغنى قصائدى وأررد مقطوعاتى .

كنت أختبئ تحت كومة من الأوراق الدابلة ، وأواصل الليل بالنهار فى نظم القصائد ، ومتى فرغت من قصيدة أخذت أغنيها كالبلبل العرد ، أغنيها وأشتغل فى حديثى ، والربيع يقبل وينقضى ، والحريف يأتي

تلو الحريف ، وأنا أزرع ، وأحصد ، وأنظم القصائد . كنت أجد في القراءة ، والعزف على القيثارة سرورا ليس بعده سرور ، وكنت في الشتاء أبحث عن الشمس ، وفي الصباح أسبح في ماء الغدير ، وكانت حياتي مجموعة من العمل الشاق ، ولكني كنت سعيدا مرتاح البال : أقابل إرادة السماء بنفس طائفة مطمئنة وهأنذا أوشك أن أغادر الحياة كادخلتها .

الناس يحبون الحياة ، ولديهم دائما أعمال ، يشفقون أن يخترمهم الموت قبل أن يفرغوا منها ، فهم عبيد الأيام والساعات وهم محبوبون طالما هم يعيشون ، ومتى طواهم الموت قفل أن يذكرهم أحد ، وإن ذكروا فبطيئة أو خبيثة ، أما أنا فأعادر الحياة وحيدا ، ولم أخلف فيها ما يشرفني أو يوصني ، وليس لي فيها ما أحرص عليه ، فأنا سعيد في الحياة ، سعيد في المات ، وسين عندى البقاء والعدم» انتهى ماجاء في الجريدة المذكورة .

أقول : إنما اخترت هذا الشاعر لأنه من الأمور الغريبة لتوغله في القدم ، فلتجز هذه الدرجة إلى ما هو أعلى منها وهي الآتية في :

الجوهرة الثالثة: آثار الحب العالية وهي الفلسفة

فاعجب لحكمة الأمم المتوغلة في القدم وهي التي سأذكرها لك الآن كيف اصطاحت وانضقت مع الحكم التي عرفتها أمم بعدها، ولا مواصلة بين الأولين والآخرين، فاعجب هنا من قصائد (المهابارانا) السنسكريتية ومعلوم أن (المهابارانا) مجموعة علوات ، أو قصائد حماسية ، تحوى أكثر من مائتي ألف بيت في وصف الحروب القديمة ، ويقدرون أنها وضعت في القرن الخامس عشر أو السادس عشر قبل المسيح ، فأصبحت وكأنها دائرة معارف لعلم الحكمة البرهانية وتعاليمها ومنبع آداب وجمال لا ينضب :

ومن المجموعة الشعرية الأخرى التي تضارعها شهرة وأهمية هي (الرامايانا) فهذان الكتابان في الهند بمثابة (الإلياذة) و (الأوديسا) في بلاد اليونان ، ولئن نسب كتابا الأغر يق إلى شاعر فرد هو (هوميرس) رغم قول القائلين اليوم بأن هذا الشاعر لم يوجد أصلا) فإن شاعر (الرامايانا) يدعى فليسي ، أما علوات (المهابارانا) فتعرف باسم (قياسا) جامعها فقط ، إن المهابارانا المذكورة تشمل قسما عظيما منها يختص باسم (البهجاوات جيتا) وهذه خاصة ترجمتها إلى الإنجليزية السيدة (اني بيزانت) فاطلع عليها قراء اللغة الإنجليزية في زماننا . ولقد وصفت (مسز بيزانت) المذكورة هذه القصيدة التي ترجمتها إلى الإنجليزية قائلة ماملخصه : « بين التعاليم الثمينة للودعة في (المهابارانا) الكتاب الهندي العظيم ، ليس من تعليم أندر وأتمن من (البهجاوات جيتا) ومعناه «نشيد السيد» فمنذ أن أرسلت هذا النشيد الفخم شفا (ككريشنا) الإلهتان في ميدان الوغى لهدى انفعالات تليذه وصديقه (ارجونا) : كم من قلب هو طمأن وشدد ، وكم من روح معذبة قد اقتاد إليه ؛ إنما الغرض منه رفع طالب الرفعة من أدنى دركات التضحية السطحية إلى أعلى المراتب حيث تتضاد الرغبات ، وحيث يمكث الحكيم الصميم في تأمل هادئ ، بينا جسده وعقله يقومان في نشاط بالواجبات المنوطة به في الحياة ، فالحكمة الحكيمة حقلا تعنى انزال الجانب الروحي من الإنسان ، بل توجب تحقيق اختباراته في الأعمال الزمنية اليومية ، كاتمة حقارتها ما كانت ، على أن يفكر المرء في رقيه الخلق والروحي . وعلى أن يعلم أن الحواجز القائمة دون ذلك الرقي ليست متأية من الخارج . بل هي منبثقة من داخل النفس ، ولبلوغ الرفعة الروحية لا بد من الحصول على كمية خاصة من التوازن والانسجام النفسى بحيث يصبح المرء غير متأثر بالمسرات والآلام ، بالشوق والنفور وغيره من الانفعالات المتناقضة المتعاقبة

فليتعلم القارىء، إذن فن ترويض نفسه على أن لا تجذبه الجواذب . ولا تزجره الزواجر . بل يستخلص من هذه وتلك دروسا تقوده وتهديه إلى أعلى المبادئ، في وسط المحن والعموم ، فيقوم بواجبه كله على أتم وجه ممكن لا لأنه ينتظر نتائج عمله بل لأن القيام بالواجب مفروض عليه . يعمل لأن في العمل شرفا وترويضاً وفائدة يعمل ليعمل ويزرع البذور دون أن ينتظر لنفسه جنى الثمار اه .

أنا اخترت نقل هذه القطعة من كلام هذه الكاتبة المترجمة معجبا بتعاليم صدرت قبل الميلاد بنحو ١٦ قرنا ونار انبعثت من الوجدان الإنساني العميق . ثم ظهرت الآن حديثا . فأدهشنا واللهذا القول أدهشنا لأننا نرى روح الانسان الوثابة لم تفتأ تجدد . وإن تفتأ حتى تقرب من الحقيقة ، وهل الحقيقة التامة إلا أن تعمل حبا في نفس العمل : نعم هو ذلك . فهاهنا يقول الله : « سبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم . له ملك السموات والأرض يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير » . إن عمل الله موجه للمصالح العامة كما قدمناه . وكل من كان أقرب إلى نفس المصالح العامة بشوق فهو إلى الحكمة العليا أقرب ولن يبلغ هذه المرتبة أحد بمجرد القراءة . بل لابد من شعور يفيض من النفس بعد الإطلاع والتعمق . أما ظواهر العلم فلا تعطى هذا الشعور والإدراك الجليل . وقد آن أن أحدثك عن سير علم الحكمة في العالم بعد ذلك التاريخ ولقد تقدم في (سورة الحجرات) عند آية : « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » حكمة (كنفوشيوس) حكيم الصين المتوفى سنة ٣٧٨ ق م وأنه جعل نظامها هكذا :

- (١) أولا مشاهدة الأشياء والأفعال المحيطة بنا .
 - (٢) ثانيا : متى كملت المعرفة خلصت الأفكار وتزهت الأغراض .
 - (٣) ومتى تزهت الأغراض تهذب الأخلاق وتنقت النفوس .
 - (٤) ومتى تنقت النفوس انتظمت الأسر .
 - (٥) ومتى انتظمت الأسر انتظمت الدول .
 - (٦) ومتى انتظمت الدول أصبحت الأرض كلها ترح في السعادة والحبور :
- هذا ملخص ماتقدم هناك وهو هنا أكثر وضوحا مع الاختصار ، اللهم إنك أنت العزيز الحكيم سبحت لك الأفلاك . سبح لك ما في السموات والأرض ، لأن كل ما فيها يرى لك عزة بها قهرت كل مادة فسارت مصوغة كما تريد وهذه الصياغة محكمة فأنت عزيز وأنت حكيم :
- ينظر العقلاء في سمواتك وأرضك فيرون مادة بلا نهاية يرونها . وحكمة في تلك الصور لا حد لها ، ثم يرجعون إلى الحقائق والعقول فماذا يرون ؟ يرونك جعلت العقول المنقطعة التواصل . المتباعدة للناهج . المنفصلة المساكن . المتطاولة الأزمنة . ترمى لغرض واحد . وما هو هذا الغرض ؟ هو تسبيحك وتقديسك بحب وشوق وغرام لك وولوع .

يارباه : هاهي ذه (الهاباراتا) باللغة السنسكريتية قبل ٣٥ قرنا وهي مائتا ألف بيت . هذه (الرامايانا) هاتان موسوعتان لعلوم أمم وأمم قبلنا . وهاهي ذه خلاصة من أولى المجموعتين . فكانت النتيجة نظرة عامة في الوجود ، وحب لحالقه ، وصبر على السراء والضراء ، وذلك كله تابع للحب ، وها هو ذا الشاعر الصيني منذ ٢٤ قرنا نراه يحوم حول هذا المعنى بدون تعمق ، وهاهو ذا في نفس ذلك القرن الفيلسوف كنفوشيوس الصيني يلقي لنا درسا في عدة أسطر ، فرى علم الفلسفة كلها ملخصة فيها ، فقد ذكر ظواهر الطبيعة التي تشمل الرياضيات والطبيعات ، وانتقل إلى تهذيب النفس وآداب الأسرة ونظام الدولة .

هذا ماخص فلسفة الأمم الحديثة قد ظهرت عند الصين قبل الميلاد ، والترتيب هو نفس الترتيب ولما كانت فلسفة اليونان قد نقلت إلى علماء الاسكندرية ، وإلى الفرع الشامي والفرع الأثيني بعد الميلاد وأيام حكم الرومان قرءوا نفس هذه الفلسفة على هذا الأسلوب نفسه ، وانتقلت إلى المسلمين بنفس هذا الترتيب ، ظواهر الأشياء ، ثم معرفة الله ، تهذيب النفس ، ثم الأسرة الخ وهو نفس ماقاله كنفوشيوس الصيني ولما وصلت هذه الفلسفة إلى أوروبا وقرأها (يكون) الإنجليزي غير النظام ، ولكن الجوهر واحد، فقال أولا إن جميع العلوم تسميها تواريخ ، والتواريخ ترجع لقوة الذاكرة ، فالذاكرة تذكرنا بالتاريخ البشري والتاريخ الأثرى الذي جاء في الديانات والتاريخ العلمي ، فنقول التاريخ الطبيعي والتاريخ الرياضي الخ وهاهنا يختص أناس بعد هذه العلوم بالبحث في نظام الطبيعة ومعرفة الله ومعرفة النفس ، فهاهنا نظام عام في مقابلة نظام أجسامنا الخاص ، وهاهنا مدبر عام لهذا النظام في مقابلة المدبر الخاص لأجسامنا وهي نفوسنا فكان علم النفس التي بها يعرف المنطق فعلم الجمال فنظام الأمة والأسرة والقوانين العامة ، إذن نظام الفلسفة الذي صوره (يكون) هو نفس النظام القديم المنقول عن اليونان ؛ وهو هو ذلك الذي أجمله (كونفوشيوس) .
الله أكبر ؛ علم واحد ونظام واحد تهتدى به العقول قديما وحديثا . ونسمعك في كتابك تقول :
سبح لله ما في السموات والأرض فكان جميع المسلمين على نمط واحد ، وكيف لا يكونون على نمط واحد والمنبوع واحد ، وكيف لا يكونون على نمط واحد ونحن نرى كنفوشيوس الصيني الذي هرب الصين بحكمته مغرما بك غرام كتاب (الهابارانا) ومافيه من (التهجوات جيتا) الذي اتضح فيه معنى آية هي في نفس سورة الحديد ، كتاب التهجوات جيتا الذي ترجم إلى الإنجليزية حديثا ، وقد ترجمته فتاة ، هذا الكتاب نتيجته قد ظهرت في آية في نفس هذه السورة ، أي سورة الحديد ، يقول الله : «اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ، ماأصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ، لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور» .

أفلا تعجب معنى أيها الذي الطلع على هذا التفسير ؛ فهل كان يدور بخلدني حينما ابتدأت في كتابة تفسير (سورة الحديد) وأنا أرتب هذا الموضوع أن خلاصة ما في كتاب (التهجوات جيتا) هي نفسها في آية من هذه السورة ، إذ يقول تعالى : إن ما يصيبكم أيها الناس قد كان عندى في كتاب ، وإنما أقص عليكم ذلك لأجل ألا تفرحوا ولا تحزنوا ، فإذا كان كل شيء مرتبا منظما عندى فما شأنكم أتم ؟ وكيف تفرحون بشيء لا عمل لكم فيه ، أم كيف تحزنون على شيء فاتكم وأنا الذي قضيت بفواته لكم ، فلنكن حياتكم حياة تسلب في كل وقت ، وقد ضربت لكم المثل المحسوس ، وهي الأم تستعذب العذاب في سبيل مرضاة ابنها لأنها تحبه ، فالحب يجعل الصعب سهلا ، أحبت الأم ابنها فهي لا يهنا لها طعام ولا شراب ولا حياة إلا بإرضائه وإسعاده .

هذا مثل مشاهد لأنار الحب ، وليست الفلسفة المختصة من تاريخ علوم الأمم قديما وحديثا المعبر عن نتائجها بقوله تعالى : « سبح لله ما في السموات والأرض » الخ إلا نبراسا للحب : أي حب صانع العالم ، وحب نفس العالم من حيث نظامه ، وحب الناس وإسعادهم ، وهذا الحب نتاجه استعذاب العذاب في سبيل انتهاج الحطة المثل التي اختطها مبدع العالم من حيث العرفة العامة وسعادة المجموع ، فإذا كانت الأم مغرمة

بابها وهذا الغرام أنساها الآلام . فهكذا كان حكماء الأمم قديما ، وهكذا سيكون حكماء هذه الأمة الإسلامية في مستقبل الزمان .

يا الله ؛ تقطعت قلوبنا أسي وحسرة على أمم الإسلام ، فألطنا ما نريد فوق ما أنلطنا ، يا الله : أنا لا أدري وأنا أكتب هذا الموضوع بأي فكر أكتب ، أكاد أكون منفذا لفكر ليس لي .

تحدثنا بنعمة الله ، جلست حين أردت الابتداء في هذا الموضوع ، فرأيت موضوعا مشتقا غير . منتظم وكل ماليس منتظما فليس بمشوق لقراءته ، لأن الجمال يتبع النظام ، وماليس منتظما ليس بجميل ، هنالك ودعت القلم والقرطاس وقلت إلى اللنتي ، ثم رأيت الشمس أمامي ضحي ، وقد تقدم في هذا التفسير في أول (سورة يونس) عند الكلام على الشمس وضيائها كيف نصح الأطباء بأن يجلس الإنسان في الشمس عاريا ماعدا العورة شرعا ، وماعدا الرأس طبيا ، ففعلت ذلك وبقيت فيها أتلقى أشعتها ، وأحمد خالقها ، الذي علنا علما يحمله أكثر هذا النوع المتمدين الإنسانى ، الذى حرمت عاداته عليه أن تباشر أشعة الشمس جسمه وهى أكبر نعمة حظى بها النبات والحيوان ، وحرمها الإنسان لجهالته ، وبذر وأسرف فى الملابس جهلا وغرورا ؛ ورثها عن الآباء تقليدا ، وما أفتيح التقليد ، جلست نحو ساعتين ، وفى أثناء ذلك كنت أحس بسعادة ، لأنى تلقيت أشعة الشمس ولو قليلا من ساعات النهار ، وما كدت أقوم من مجلسي حتى رأيت فى نفسى عجبا ، رأيت هذا الموضوع للشعب قد رتب اثني عشر فصلا منظمة مرتبة ، فلم يسعنى إلا أن أقت من فوري وقيدت الفصول التى أسمعتها لك قريبا ، وأخذت أشرحها ؛ وهذا تمام الفصل العاشر منها .

الفصل الحادى عشر: فى بيان أن الحب على مقدور العلم

إن هذا المقام ظاهر فى كثير من مواضع هذا التفسير ، ولكن نذكر هنا جملة وجيزة تناسب هذا المقام ، الأمم تسبح ربها ، وما فى السموات والأرض يسبح لله ، وفلاسفة الصين واليونان والعالم كلها تسبح له . والتسبيح ذكر ، والذكر يتبعه الفكر ، ألم تر إلى قول الله تعالى : «الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض» الخ والتفكير يوجب المعرفة والعرفة يتبعها الحب .

الأعمى لا يحب الصورة الجميلة لأجل جمالها ، لأنه لم يعرف . هكذا عمى القلوب لا يعرفون جمال هذه الدنيا . لأن عيون قلوبهم لم تشاهدها ، وهذا باب واسع لا آخر له ، وانظر آخر حديث فى البخارى قال حدثنى أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبى زرعة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ، خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان فى اليزان سبحان الله ومحمد سبحان الله العظيم» اه .

فهاتان الكلمتان الخفيفتان على اللسان هما التسبيح للقرون بالحمد تارة وبعبادة الله أخرى الله أكبر . نطق اللسان بها وهى سهلة عليه ، ولكن الميزان بهانقيل ، وهل يتحمل الميزان إلا بما أودع فى التسبيح من العلوم التى يعقلها الإنسان . وهل لعلوم التسبيح آخر ؟ أليس له ملك السموات والأرض ، أليس يحى ويميت ، وهو الأول والآخى والظاهر والباطن الخ . كل هذه مقرونة بالتربية ، وهذه بعوزها علوم وعلوم ، وعلى مقدار الغرام بالعلم والوصول للحقائق يتحمل الميزان ، وإذا لم نحس فى أنفسنا فى الحياة الدنيا بيهجة العلم وارتقاء النفس به والابتهاج بآثاره فلا وزن فى الآخرة ، إن الميزان فى الآخرة على مقدار ما حصلنا فى الدنيا فإن كنا من العباد ، فالميزان على مقدار إحساننا بآثارها ، وإن كنا من المفكرين فعلى مقدار علومنا

وتأثرنا بها يزداد ميراثنا رجحانا « إن ربي على صراط مستقيم » . انتهى الكلام على الفصل الحادى عشر
والحمد لله رب العالمين .

الفصل الثانى عشر

فى أن الله عز وجل نوارى عنا بحجبه ، ولكنه كذف لنا كرات لا حصر لعددها ؛ وهى
الشموس والكواكب ؛ وهو يقربها ويبعدها ليجذبنا إلى حضرته العلية ، وجعل الشطرنج
والترد عند اللاعبين مثلا لذلك كما جعل الجمال والحب الأذنين مثلين لجماله وجبه الأعلين
وضع الله للناس فى الأرض عجائب لولا حوادث الموت والحياة ومزججات الليالى لذهلت عقولهم ، فمن
سرج تجرى فى سقف مرفوع تدور حولهم ، ومن حدائق وحقول تحيط بهم ، ومناظر بهجات ، ولم يكنف
بتلك الكرات البعيدة الجميلة ، بل أرسل لهم شهابا تقرب من أرضهم ليوقظهم إلى العلاء ، كأنه يقول : هذه
نموذج للشموس والكواكب ، ونسبة هذه إلى صانعها كنسبة صفات الكرة والصولجان والترد والشطرنج
إلى مخترعها ، أو كنسبة آلات النور وآلات الصوت إلى مخترعها ، وهو (إديسون) فى زماننا .

الله أكبر : صنع العبد بالنسبة لصنع صانعه أقل بما لا حد له من عمل الأطفال وهم يركبون العيدين
ويجرون فى الطرقات بالنسبة لأبائهم وهم يركبون الجمال والحيل . جل الله : أين نحن من عجائب مدهشات
أشار لها الله تبارك وتعالى هنا فى هذه الآيات فقال إنه له ملك السموات والأرض وإنه يحي ويميت وإنه على
كل شىء قدير الخ فما هو هذا الملك ؟ هذا الملك منه شمسنا ، منه مجرتنا ، مجرتنا التى يقول (سيرز) (وهو
أحد علماء مرصد جبل (ولسن) إن فيها ٣٠ ألف مليون نجم ، ويقول (نتايلى) وهو أحد أسانذة الفلك
فى (هارفرد) إنها مائة ألف مليون نجم ، ويبلغ قطع المجرة الأطول ٢٢٠.٠٠٠ سنة ضوئية ، وهى المسافة
التي يقطعها الضوء فى ٢٢٠.٠٠٠ سنة بسرعة ١٨٦.٠٠٠ ميل فى الثانية الواحدة ، هذه مجرة واحدة ؛ أو
هذه جزيرة واحدة من الجزائر التى خلقها الله فى هذا البحر الواسع ذلك البحر الذى امتلأ بمادة ليست ماء
ولسكنها أمر أشبه بخيالنا سموه الأنير ، تبارك الله رب العالمين .

فهذه الجزيرة التى سميتها مجرة فيها شمس كشمسنا أو أعظم بما لا حد له ، وعدد الشموس من ٣٠
ألف مليون شمس إلى مائة ألف مليون شمس ، فهذه الجزيرة الواحدة لها أخوات فما عدد هذه الأخوات
يا ترى ؟ عدد ما يمكن معرفته منها مليونان (كما يقوله هبل أحد علماء مرصد جبل (ولسن) على اعتبار أن
تلسكوب المرصد المذكور فى الوقت الحاضر ١٠٠ بوصة ، وكل واحد من هذه الجزائر التى سميتها مجرات
يبعد عن الآخر مليونى سنة ضوئية ، وأبعدها عنا بعد ١٤٠ مليون سنة ضوئية ، ومتى تم بناء التلسكوب
الجديد الذى سيكون قطر مرآته ٢٠٠ بوصة يتمكن الراصدون من الوصول به إلى ١٦ مليون مجرة
من هذه المجرات بدلا من مليونين ، والمجرة الواحدة من هذه الستة عشرة مليون فيها مادة تكفى أن
يكون منها نحو ألفى مليون نجم .

هذه آراء علماء الفلك فى معرفة ملك الله (وبعبارة أخرى) هذا آخر ما يفهمه النوع الإنسانى
فى تفسير قوله تعالى : « له ملك السموات والأرض » فىقال :

أولاً : ما الذى عرف الناس من ملك السموات

وثانياً : ماذا عرفوا من ملك الأرض

والإجابة عن الأول أن الناس يظنون اليوم أن هذا الملك يصل إلى ١٦ مليون مجرة تضرب في ألفى مليون شمس كشمسنا ، ما هذه العظمة ؟ ما هذا الملك العظيم ؟ ما هذا الابداع ؟ هذا هو قول المصلى ، الله أكبر « وهذا قوله فى صلاته « الحمد لله رب العالمين » وهذا قوله (الرحمن الرحيم) وهذا هو التسبيح : (سبح لله ما فى السموات والأرض) . يقرأ المسلم : (ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم) فى آخر سورة الطور ، ثم يقرأ بعدها (والنجم إذا هوى) . أقسم الله بالنجم وهذا بيت القصيد ، أقسم بالنجم ليلقننا إليه لتعرف سعة ملكه الذى ظهر بعضه فى زماننا ، ولذلك يقول فى (سورة الواقعة) (فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم) .

عجب ! يقول (لو تعلمون) واتقد علمنا اليوم بعض تلك العظمة التى بها نفهم أمرنا بالتسبيح فى آخر نفس سورة الواقعة ، ونفهم الأخبار بأنه (سبح لله ما فى السموات والأرض) فى أول الحديد .

أيها المسلمون : القرآن لهذا نزل ، أيها المسلمون : أنتم مأمورون أن تسبحوا ، وهذا هو التسبيح ، وهل يكفيننا فى هذا اللقمة : أى فى الإجابة عن السؤال الأول ؛ وهو ملك الله المذكور فى آية : (سبح لله ما فى السموات والأرض) أن نؤلف صفحات أو كتباً ، إن الإجابة يعوزها آلاف آلاف من العلماء فى آلاف الآلاف من السيارات والأرضين وهم يدونون فلا يستطيعون سبيلاً لنهاية الإجابة ، ها هو ذا علم الفلك أرائنا شذرة من العلم فأدهشنا ، ها هو ذا علم الفلك يحدثنا :

فيا سجد حدثنا بأخبار من مضى فأنت خير بالأحداث يا سجد

وقال ابن الفارض :

وعلى تفان واصفيه بحسنه يقضى الزمان وفيه مالم يوصف

يقول علم الفلك ولو على سبيل الظن إذا هو الممكن لنا ونحن على هذه الأرض : إن ١٦ مليون من المجرات التى قدرها علماء الفلك بحسب المرصد الذى يبنى الآن وقطره ٢٠٠ بوصة بضررها فى ٢ مليون كوكب يبلغ الحاصل من ذلك كله ٣٢ ألف مليون مليون كوكب (وبعبارة أخرى) أن الشموس التى يقدر وجودها الناس اليوم فى ملك الله الذى نسبحه ونعظمه فى هذه الآيات ، هى هذه الأعداد التى يذهل العقل فى تقديرها بعد أن كان هذا النوع الإنسانى لا يعرف من عظمة الله إلا شمسا واحدة ، وهى شمسنا هذه التى يذهل العقل حين يرى أن ذوات الأذنان الدائرات حولها كسمك البحر عدا ، وهكذا النيازك والشهب ، فالجموعة الشمسية تذهلنا عظمتها ، والمجرة التى تشمل المجموعة أشد إذهالاً لنا ، وعدد المجرات أعظم وأعظم . هذا هو الذى به نفهم قوله تعالى : « قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربى » وهذا مبدأ تفسيره ، إن تفسير كتاب الله كل علم ظهر ، وكل علم يظهر ، وإذا كان الإجمال هكذا مدحشا لاحد له فالتفصيل من باب أولى ، فليقل علماء الفلك اليوم إننا نظن أن الشمس الآن قد مضى من عمرها خمسة ملايين مليون سنة ، وأن الأرض قد مضى لها نحو ألفى مليون سنة ، وأن عمر الحياة عليها نحو ٣٠٠ مليون سنة ، وعمر الإنسان عليها ٣٠٠ ألف سنة .

وليقولوا كذلك^(١) : (إن الشمس ستبقى مدة تراوح بين ٥٠ مليون مليون سنة و ٥٠٠ مليون مليون سنة ، فليقولوا ذلك ، وسيقول غيرهم كلاما غير هذا : وهكذا ليقولوا إن هناك شموسا أكبر من شمسنا ٢٥ مليون مرة كشمس من شموس الجوزاء ، وضوء شمسنا بالنسبة لضوء ذلك الكوكب كضوء الجبابب بالنسبة لضوء الشمس ، ثم ليقولوا إن هناك شموسا لا تبلغ سوى جزء من عشرة آلاف جزء من تألق شمسنا ، فليقولوا ذلك وليقولوا فالأمر عظيم ومدعش ، فليقولوا فيهم إنما يفسرون قوله تعالى هنا «سبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السموات والأرض» فهذا هو ملك السموات وهذه هي الإجابة على السؤال الأول .

الإجابة على السؤال الثاني : وهو ملك الأرض

فما هو ملك الأرض ياترى ، الأرض سيار يتبع الشمس ، إذن هو عدم صرف ، وكيف لا يكون عدما وهذا الملك الذى اطلعت عليه بحسب ما وصل إليه العقل الإنسانى لو أن الأرض صغرت فصارت جوهرافردا يكون كله ألف مليون أرض كأرضنا بحجمها الحالى: أى أن الملك يصغر بنسبة صغرها هي ، فهي صغرت حتى صارت جوهرافردا ، فيكون للملك كله ألف مليون أرض ، كهذا الحجم الحالى ، إذن الأرض عدم والسكان عليها لا معنى لذكورهم أيضا لأنها هي أشبه بالعدم فهي إذن عدم ، ولكن عند البحث نجد ما فوقها من العوالم يدهشنا أيضا ، فهو يفعل في عقولنا ماقلته أعداد المجرات اللاتى يظن أنها ربما تبلغ ١٦ مليون مجرة ، وهي الآن مليونان اثنان : أى ما علم منها . ثم هذه الأعداد بالنسبة لما عرفناه وما لم نعرفه أعظم وأعظم ، والمجرة الواحدة تحوى مادة لا تقل على أن يصاغ منها نحو ألفي مليون شمس وهكذا إلى آخر ماتقدم . نفس هذه الحيرة قد أذهلتنا في العوالم التى على أرضنا التى تشبه العدم ، حيوان أنواعه تعد بمئات الألوف . ونبات كذلك ومعادن : وغرائب لا حصر لها . والتى قلناه في تلك العوالم قوله في هذا العالم الذى يشبه العدم .

عجب حياتنا كلها . عجب هذا الوجودا سعادة تنتظر نفوسنا بعد مفارقة هذه الدار . نور ، بهجة ، جمال لك الحمد يالله على العلم وعلى الحكمة . فلنقتصر في هذا المقام الذى لا حصر له على زهرات من العلم . ونذكر بعض جمال النبات وجمال الحيوان مما تقدم شرحه في هذا التفسير . ولنذكر بعض جمال النبات المذكور في المجلد التاسع عشر :

- (١) فمنها أن هناك شجرة تسمى (شجرة البقرة) من كرا كاس وهي تعطى لبنا خالصا سائغا للشاربين وأهل كرا كاس يتغذون منه . ومن العجب أن صفات هذا اللبن هي نفس صفات لبن البقر ويفضل عليه بأن الأحماض لا تؤثر فيه . ومن عجب أيضا أنه يستخرج منه عطر .
- (٢) وشجرة (ذات اليد) يستعمل ورقها لعلاج الصرع وهي تنبت في البرازيل .
- (٣) وشجرة الحرير : وهي شجرة باسقة جدا (والسيو برتران بوكانديه) يقول : إن في كازاما منسى مراكب طولها ١٥ مترا في عرض مترين ونصف ، تصنع الواحدة من ساق إحدى هذه الأشجار وتزرع الشجر عند ميلاد الغلام : فإذا كبر وعقل واستقل أخذ كل ما ياتزمه من هذه الشجرة . فلها فاكهة ولها وبر قطنى حريرى كثير جدا تقذفه على الأرض إلى مسافات بعيدة . تراها كأن السماء أمطرت لؤلؤا وتلجا . وهذا الوبر يجعل في الوسادات والفرش الوثير .

(١) يقول للمؤلف : إن أكثر هذه الحقائق من الكتاب السنوى الثانى الذى يحتوى على مجموعة المحاضرات التى ألقىت في مؤتمر الجمع المصرى للثقافة العلمية لسنة ١٩٣١ .

(٤) وشجرة الدهن : تزرع في الصين ، يصنع منها شمع كشمع العسل فيضوه ، وهكذا يستخرج منه دهن ونوع من الزيت .

(٥) وشجرة الثعابين : تزرع في البرازيل ، وجذرها يستعمل في الشفاء من لسع الثعابين .

(٦) وشجرة الكثرى الياباني (ولها لبن وقشدة .

هذا ملخص ماتقدم هناك ، أنا لست الآن إلا في مقام ذكر ملك الأرض ، وملك الأرض اكتفينا منه ببعض زهرات العلم ، وهذا التفسير فيه كثير من علم النبات في مواضع مختلفة نسكتفي اللبيب فلنتقف عند هذا الحد ، إنا ذكرنا ستة أشجار فقط ، فألفينا حريرا وفاكهة ، وشفاء من الصرع ، وشفاء من لدغ الحيات ولبنا ودهنا وعطرا ، ومراكب كبيرة ، وعجائب كثيرة ، فأصبحنا أمام هذه الشجرات الست وما يماثلها مما يعد بثبات الألوف من النبات كأننا في حيرة المجلات والشموس والسيارات والأرضين العظيمة عظمة لا حد لها فيما قل وفيما كثر ، إذن فانفض في الكلام على شذرات من علم الحيوان فنقول :

شذرات من علم الحيوان

أنا الآن في مقام التسبيح ، والذي نسبجه وهو صانع العالم له ملك السموات والأرض ، ومن ملك الأرض الحيوان ، وقد قلنا ان في هذا التفسير ما يكفي للثقافة العامة في أمم الاسلام ، ولكن لا بد من ذكر نبد من أجل ماتقدم ، فأذكرك أيها القاري بما تقدم في (سورة طه) عند قوله تعالى : «قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى» فانظر هناك تجد :

(١) الثعالب ونحوها تعلم منها الإنسان حرفة الصيد :

(٢) ومن الفيران تعلم سكنى الكهوف .

(٣) ومن نحو الأطباء تعلم أن يعيش في الآجام .

(٤) ومن النمل اتخذ البيوت .

(٥) ومن حيوان يسمى (الكستور) بنى الجسور التينة ليجن السيل .

(٦) ومن الدب في الأقطار الشمالية تعلم صناعة السفن .

(٧) ومن العنكبوت تعلم الصيد بالشبكة .

(٨) ومن بعض السمك تعلم صناعة النجارة باستعمال البلطة والمنشار .

(٩) ومن السرطان في البحر تعلم صناعة الدروع التي تقى جسمه النبال .

(١٠) ومن أم الحلول تعلم أحقاق النشوق .

(١١) ومن الخنزير تعلم حراثة الأرض .

(١٢) ومن الهرة تعلم الاحتراس من الروائح المتصاعدة من الفحم .

وهكذا من الصناعات التي تبلغ ٣١ صناعة مذكورة ، وهذه قل من جل من تلك الصناعات الحيوانية التي عرفها الحيوان وقلده الإنسان فيها ، فمأسكة الحيوان مملوءة من العجائب كمأسكة النبات فيما تقدم ، فافرا بقية ما ذكر في (سورة طه) .

ثم اعجب مما حفظ به الحيوان من الهلاك ، فهو كما كمل بالصناعات العجيبة النافعة فعاش قرر العين أسبغت عليه نعم أخرى بها حفظ من الهلاك ، فانظر ماتقدم في (سورة المؤمنون) عند آية : «وما كنا عن الخلق غافلين» وتأمل الفيران مثلا كيف كان لونها السواد ، ذلك لأنها مضطهدة من جميع الناس لأنها مسلمات على زروعهم بأكلها ، وعلى أجسامهم بما تنقل لهم من العدوى : ولكن الصانع الحكيم الذي برأها هو

التي يدافع عنها ، بماذا يكون ذلك الدفاع ؟ يكون الدفاع بأمر عدمي ، ماهو ذلك العدمي ؟ هو عدم اللون وهو السواد ، فانه إذا حرم من الخروج نهارا ، فلا بد له من السمي ليلا ، ولو كان لونه غير السواد لظهر فهذا حفظ :

أيها المسلمون : لهذا يقول الله : «سبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز» عز أي غلب وقهر هذه المواد ولم يبال بالأهواء ، كأن يقال لماذا لا يكون الفأر كالطاوس جمالا وبهجة ، فلا يكون هناك جواب غير نفس العلم (الحكيم) فهو حكيم في صنعه ، وبحكمته سود القيوان لتجيا محاربة للإنسان ، لأنه يريد حياة الخصمين معا لا أحدهما ، وبهذه المخاصمة تتم الحياة ، ولو عاش الإنسان بغير مضاد له لكان أقرب إلى البله ، ولضعف تفكيره ، ومثل ما قلنا في القيوان نقول في عشرات الحيوانات المذكورات هناك من الأسود والنمور اللاتي تشبه آجامها ماحولها في الصحارى والقفار ، ولو أن ألوانها لم تكن كذلك وكانت واضحة لرأينا فرائسها ففرت منها فهلكت تلك الحيوانات المفترسة في يوم أو بعض يوم ، وهكذا نقول في نحو الجمال (الإبل) إنما كان لونها كلون ماحولها في الجبال والوهاد ، لأنها لو لم تكن كذلك لاقتربتها السباع لظهور ألوانها . الله أكبر « يسبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم ، له ملك السموات والأرض » :

وهكذا يقال في طائر ليلى بأمرىكا مذكور هناك ؛ فهو ذو ذيل طويل أبيض يقق ، ولكن هذا البياض ليلا لا يضره لأن له سلاحا يقيه العطب ، وهي الرائحة الكريهة كرائحة الظربان ، كما ان الزناير الملونة ألوانا براقة بالنهار لا تغشى العطب من هجوم أعدائها ، لأن هؤلاء الأعداء يملون ماعندها من السلاح والكرع وقس على هذا بقية الحيوانات المذكورة هناك فراجعه .

ومثل ذلك يقال في أنواع الحشرات من أبي دقيق المذكورات في (سورة الروم) المرسوم صورها هناك كما رسمت صور كثيرة للحيوانات المتقدمة في (سورة المؤمنون) ففي هذه التي في سورة الروم ترى نوعا من حشرات أبي دقيق لها لون جميل شديد اللمعان ، وهذه الحشرات إذا أمسكتها بيدك لوئت جسمك وثيابك بمادة قدرة ، عرفت ذلك كل الحيوانات فتحامتها ، ولكن المدهش أن هناك حيوانات أخرى لا سلاح لها تعيش مع هذه في مكان واحد ، وتلون كلونها حذو القنذة بالقنذة فتتعامها أعداؤها فيكثر نسلها (ارجع إلى هذا المقام هناك نجد تفتنا في أساليب الدفاع بالمشابهة في الألوان اختصارا في سور الطبيعة البديعة .

نعم هذا هو الملك ، وهذا هو الإبداع ، وحسن الصنع والتزيق ، وإظهار الجمال تفنن في المجلات ، تفنن في الشموس ، تفنن في السيارات تفنن في النبات ، كل هذه أفانين وأفانين لا حد ولا انتهاء .

جمهوريات الحيوانات

ضرب مثل يذكرنا باجتماع الأرواح بعد مفارقة الأجسام

يظهر لنا أن كل ما تتصف به جعل ضرب مثل لنا ، ومن الأمثال المضروبة لنا جمال الصور في كل ما نراه ، فإتنا نفرح به ثم يزول ، كأنه يقال : هناك جمال لا يزول وهذا جمال زائل ، فابحث عملا يزول من الجمال الذي هو السبب فيما يزول ألا هو جمال الله ، نفرح بملك وبسلطان ثم يزولان ، فيقال هناك ملك وسلطان دائماً فابحثوا عنهما « وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا » .

تنظر النحل والنمل ونحوها نفرح بالملك التي تحكمها وتكون لها أشبه بالأستاذ للتلميذ والأم لولدها والأب الرؤوف لأبنائه ، ونرى السيارات تدور حول الشمس ، والأقمار تدور حول الأرض ، والأبناء ترجع

لأمهاتها رجوع مودة وحب وألفة وانعطاف ، والجوش ترجع للقواد في أمورها ، وهذا درس لنا نحن في الحياة كأنه قيل لنا : إن الله شمس والأرواح تستمد منه استمداد السيارات من الشمس . إن أرواحكم جاءت من عند الله . وإذا رجعت إليه وتركت هذه الأجسام فقد نالت بغيرها كما يرجع الساء إلى البحر . والحجر المرمى به إلى الأرض ، والرق المنفوخ في الماء إلى أصله وهو الهواء ، ولكن الفرق بين المثل به والمثل له عظيم ، لأن الله ليس كمثل شيء ، فهو يجمل عن الأفهام . فهذا ضرب مثل . والأمثال يكفي فيها التقريب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا « تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا » . كتب في فجر يوم الخميس ٢٠ رمضان سنة ١٣٥٠ هجرية الموافق ٢٩ يناير سنة ١٩٣٢ م

مذاكرة

حضر اليوم صديق العلامة الذي اعتاد مناقشتي في هذا التفسير فقال : إن هذا القول حسن في ذاته من حيث إنه تفسير لآية : « سبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم . له ملك السموات والأرض يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير » نعم هاهنا ظهرت قدرة الله فرأينا النوع الإنساني المستمر المدهش ولكن هنا نقطة أحب أن أعرفها . لقد ذكرت أن جمهوريات الحيوانات أمثال مضروبات لنا من حيث إن اجتماع أرواحنا بعد الموت يكون مثل اجتماع جمهورية النحل مثلا على « يسوبها » وهي الملكة وهذا القول مبهم أحب إيضاحه ؟ قلت : قد طال المقال . فقال : ولكن لا بد من تفصيل هذه المسألة لكلا تذهب فيها الآراء كل مذهب قلت :

النحل حول اليعسوب ضرب مثل لرجوع الناس لربهم

ومقدمة ذلك الصلاة إلى القبلة توجهها إلى الله حول الكرة الأرضية

أيها العزيز : إن هذا الخطر مكث في نفسي أياما حياء سؤالك على مقياسه : وبيانه أن التسبيح والتفديس والتكبير هيام بصانع العالم . وهذا الهيام يزداد بازدياد العلم الذي ماهو إلا شرح هذه الممالك المذكورة في أول (سورة الحديد) وهي ملك السموات والأرض والإحياء والإماتة فيهن إلى آخر ما تقدم . وهذا الهيام يتمثل في الصلاة . وهيئة الصلاة حول الكرة الأرضية كهيئة اجتماع النحل حول يسوبها . فالكرة في المركز كما أن ملكة النحل في وسط النحلات . وأهل آسيا وأفريقيا والمسلمون من أمريكا وأستراليا صوبها فإذا تأملت بصيرتك المصاين وجدتهم قد ولوا وجوههم صوبها . وهي في وسطهم فتوجه المصلين جميعا نحو مركز واحد وهي القبلة كاجتماع النحل حول اليعسوب . فهؤلاء يحيطون بكرة وهؤلاء يمثلون كرة . وهذه الأرواح الإسلامية الحية العائشة في أجسامها هي التي سترجع إلى ربها بعد الموت وجميعهم عليه وأنا أعرف من سؤالك أنك تخاف أن يظن ظان أنه اجتماع مادي فيجعلها مغمزا من المغامز في التفسير . فقال نعم هذا هو الذي خطر لي مع إرادة تبيان أمم ، قلت أيها الأخ اللدكي : أنا أوضح المقام بأنتم من هذا فأقول :

إن سر الصلاة والتسبيح كما قدمنا الحب لصانع العالم ، والحض على الصلاة في كل دين حق نزل من السماء فتح باب لذلك الحب ، فالمصلي الجاهل يصلي أولا للخوف من عقاب ربه ، وللطمع في جنته ، ولكن ليس هذا كل شيء ، بل المهم الوصول لحال الحب ، والحب يحصل بتكرار العبادات ونحوها ، ثم الدراسة ومعرفة جمال هذه الدنيا كالمذكور هنا في (سورة الحديد) إذ فصله العقول ، الصلاة في الإسلام كلتان اثنتان :

تكبير وسلام ، وما أدهشني أن هاتين الكلمتين هما سر كل السر ، فالتكبير يرجع لجميع المعارف في الأرض والسموات ، وحكمة الحكماء المستخرجة فيهما ، والسلام يرجع لاجتماع الأرواح كلها ، وإذا كانت الآية فيها : « هو الأول والآخِر والظاهر والباطن » فعنى إذن تشير إلى أنه لا مادة كما تقدم في سورة النور عند آية النور ، إذ قد اتضح هناك بما جاء في العلم الحديث أن العوالم كلها حركات في الأثير إلى آخر ما تقدم هناك ، فآله هو الأول والآخِر ، وهذه شئون من شئونه صدرت عن حضرته ونجملت لعيوننا ولعيون الحيوان كما هو نظرية [اينشتين] إذن الموجود هو الله والأرواح الطيبة والخبيثة ، وما أول الفاتحة لإصافات الله من رحمة وملك ، وأنه محمود الخ وكل ذلك راجع لأول الأمرين وهو الله ، وما آخرها إلا المنعم عليهم والمغضوب عليهم ، وهذه هي عوالم الأرواح الصالحة وغيرها في الأبدان أو في البرازخ ، والسلام راجع إلى الأرواح الطيبة ، فأول الفاتحة يرجع للتكبير وآخرها يرجع للتسليم ، ثم التحيات في التشهد موجبات لله ، ويلبها السلام على الأنبياء والمرسلين وجميع الصالحين ، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وإبراهيم وآله وهذا راجع للكلمة الثانية وهي السلام ﴿ وبمباراة أخرى ﴾ الصلاة في الإسلام مختصرة في تكبير وتسليم ، تكبير لصانع العالم وتسليم على الصالحين من الأرواح والملائكة ، فلننظر إلى المسألة التي نحن فيها نجد أن المسلمين حول الكرة الأرضية يصلون متوجهين إلى القبلة ، وهذا رمز إلى اجتماعهم على ربهم بعد الموت ، ويرمز لهذا كما قلناه اجتماع النحل على يعسوبها ، وتكورها حولها ، فهنا أمران : حب النحل وإعظماها ليعسوبها ، وثانيهما اتحادها ونزع الغل من قلوبها فكونت مملكة واحدة ، فالأول في مقابلة التكبير في الصلاة ، والثاني في مقابلة السلام ، فهنا عظمت النحلات وأجبت ملكتها ، ثم هي مع بعضها متحابات متعدات ، فأول الأمرين كتكبير الصلاة ، وثانيهما كالسلام في الصلاة ، إذن وصلنا إلى مطلوبكم من السؤال ، فتوجه الصلوي للقبلة مرموز له بتوجيه النحل للملكة وتسليم السلم على صالحي الملائكة ، وكل روح صالحة كالسلام والتعاطف والموودة الحاصلة بين أفراد النحل المتنفس حول ملكة النحل .

إذن جمهوريات الحيوانات التي تراها في الأرض كالفيل والنحل والأرضة والكالفربان وككلاب البحر ضربت مثلا كصلاة المسلم التي ترجع لأمرين اثنين : حب الله بالعلوم والمعارف ، وبشير لها التكبير والموودة والتعاطف والسلام والأمانة الحاصلات بين جميع الأرواح ، السلميين منهم وغير السلميين ، من كل من كانوا على دين صحيح غير منسوخ قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم .

فقال صاحبي : أنت كنت ترى بعيدا ، إذ جعلت المنظور لنا في بعض السنين من نحل يمر فوق رءوسنا كأنه كرة قد انف حول ملكته في حقول بلادنا المصرية مثلا لصلاة المسلم الراجعة إلى كلتين ، واجتماع الأرواح بربها ، ولكن أريد إيضاحا أتم . فقلت : نعم هناك [فرقان : الأول] أن اجتماع النحل على يعسوب اجتماع جسمي واجتماع الأرواح على ربها اجتماع روحي قلبي (الفرق الثاني) أن يعسوب النحل محسوس مادي والله عز وجل منزّه عن المادة ، ولذلك احتاج الناس إلى القبلة ليتوجهوا إليها ، ولذلك سميت بيت الله ، ففي المثل مادي توجه لمادي ، والمثل به أرواح توجهت إلى من ليس كمثل شيء يتعالى عن الأرواح والملائكة والمقول .

فقال : الحمد لله على نعمة العلم . الآن قد نجملت لنا بهيئة جميلة الآيات في أول (الحديد) فإذا رأينا السيارات تجرى حول الشمس ، ورأينا كل ولد يرجع لأمه ، ورأينا كل حجر يرجع إلى الأرض بعد قذفه ورأينا أفراد كل مملكة من ممالك الأرض يتجهون إلى رؤسائهم ، ورأينا الحشرات وسائر الحيوانات ترجع لرؤسائها . فمرجع ذلك كله أمران : حب وإعظام من جهة ، واتحاد والتنام من جهة أخرى ، وهذه كلها

ضرب مثل محسوس لأمر معقول وهو حب الله إعظاما ، واتحاد النفوس أديبا ونظاما وهذا المعقول عبر ،
عنه بالتكبير والسلام ، وهاتان الكلمتان وزعت عليهما أقوال الصلاة كلها ، فهاهنا أمور معقولة وأمور
محسوسة بحاسة البصر ، وأمور مسموعة بالأذن ، فالمشاهد بحاسة البصر نظام الحيوان ، والمسموع بالأذن
الصلوات مختصرة بالتكبير والسلام ومطولة بتفصيلها ، والمعروف بالعقل الأرواح وسانتها ، فالمحسوس
بالبصر ضرب مثل للمسموع بالأذن مختصرا ، والمسموع بالأذن مختصرا ضرب مثل للصلاة مطولة ، والصلاة
لخواها توجه الأرواح إلى خالقها ، إذن العوالم كلها متشابهات . فقلت : لقد أحسنت تلخيصا . فقال :
كفى هذا البيان في تفسير الآيات في أول (سورة الحديد) . كتب قبل غروب يوم الجمعة ٢١ رمضان سنة
١٣٥٠ هجرية .

بهجة هذا المقام في التسبيح وجماله

يوم الأربعاء ٢٦ من شهر رمضان للمعظم سنة ١٣٥٠ هجرية - الثالث من شهر فبراير سنة ١٩٣٢ م
حضر صديق العالم الذي اعتاد محادثتي في هذا التفسير ، فأخذ يحادثني في المقالة السابقة التي تختص بآية
«سبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم» له ملك السموات والأرض يحيي ويميت وهو على كل
شيء قدير» وقال : لقد تجلت معاني هذه الآيات واضحة بحيث يرى التسبيح كأنه في روضات الجنات ، وكيف
لا يكون في روضات الجنات وهو عند النطق بالتسبيح مستحضرا تلك المعاني ، يشعر كأنه منضم إلى أرواح
أخرى تعطف عليه ويعطف عليها ، وهم يتسابقون معا إلى الزلفي إلى صانع العالم فتجدد في نفوسهم السعادة
وروح الحياة والبهجة .

سبحان الله : أهذا هو التسبيح وما في معناه من التمجيد وأمثالها ، وهذه المعاني كلها محبوبة فيه ؟
أهذا هو جمالها ؟ إذن التسبيح الذي يخطر لأغلب المصلين والمسبحين تسبيح جاف لا يطنى غلطة ، ولا يشفي
من غلة ، فقلت : نعم إن التسبيح مرتبط بحياة النفس وسعادتها وبهجتها ، وهو التغلغل في العوالم والجمال
هذا سر الآيات في آخر (سورة الحشر) . فقال وما سرها ؟ فقلت : من سرها الذي ستقرؤه هناك قوله
تعالى : «له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والأرض» . إن حسن أسماء الله راجع إلى المدلول ،
ومن آثار ذلك المدلول هذا الجمال المشاهد في هذا العالم الذي عبر عنه بقوله : «له ملك السموات والأرض»
فوصف الأسماء بذلك فتح باب يبلغ منه الحكماء العاشقون الممثلون حياة وحكمة للرموز لهم بآية : «يا يحيى
خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا» . إن هذه الأرض خلق فيها أناس لهم طبائع خالفت أهل عصرهم
إذ يحسون بدافع قوى في أنفسهم ، ذلك هو الحياة الحقيقية فيكونون بذلك نورا لأنهم ، ذلك النور هو
سر خفي في أنفسهم التي أحست بجمال العالم المرموز له بأن أسماء الله حسنة فهذه النفوس هي التي بها ترتقي
أمم وأمم في معراج الحياة بحسب درجتها الحسية أو العنوية ، ولقد تجلّى في نفسى معنى أحب أن أبدية الآن
وهو أن في هذه الأرض أناسا يشعرون من الآن بأنهم في حضرة ربهم مجذوبين بمواظف هم محبوبون عليها
فينطبق عليهم المثل الذي ضربناه في المقال السابق من حيث إنهم مع أنهم مسوقون إلى ربهم ، فهؤلاء
يرون في نفوسهم عطفًا على أمهم وحبًا لربهم ، فنفسهم من الآن تشعر كأنها في حضرة ربها ، وهؤلاء
يستوى عندهم الموت والحياة ، والأحوال العارضة عليهم ، فلا الفرح يستخفهم ، ولا الحزن يعدهم ، وهذا
هو السكّال الحقيقي .

ومن أعجب العجب أن هذه المعاني التي تجلت في نفسى من إشراق أنوار التسبيح في آيات أول الحديد
يكاد ينطق ببعض نتائجها عالم أمريكي يسمى (ستانلى هول) وهو أكبر علماء النفس في أمريكا ورئيس

إحدى جامعاتها الكبرى ، وقد بلغ ٧٧ سنة من عمره ، هذا العالم لما اطلمت على آرائه دهشت فإنها أشبه بأثر من آثار الآية والله يقول في القرآن : « بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم » وقد قررنا مرارا في هذا التفسير أن نتائج مباحثات العقلاء كلها وحكمتهم التي أدركتها عقولهم يتضمنها القرآن ، وهذا من عجائب ، بل من معجزاته فقال صديقي ، لقد شوقني لمقاله ، فأريد أن أحممه ملخصا ؟ فقلت : قرأت في بعض الكتب ما نصه :

« كتب (مستيرولز) الكاتب الإنكليزي المعروف مقالا عن النجاح قال فيه : إن مستر لويد جورج ليس من الناجحين بينما هو يعد (اينشتين) صاحب نظرية النسبية منهم ، وقد ختم مقاله بهذه العبارة : « ليست الثروة ، أو الشهرة ، أو المقام دليلا على النجاح ، وإنما يقاس النجاح الحقيقي بنسبة ما عملنا إلى ما كان يمكننا عمله » .

أما (ستانلي هول) وهو أكبر علماء النفس في أمريكا ، ورئيس إحدى جامعاتها الكبرى ، وقد بلغ السابعة والسبعين من عمره ، فحاز بذلك الشيخوخة المهنية ، والسمة الطيبة ، وخدم أمته بجملة تأليف قيمة فإنه يرى شروطا أخرى للنجاح ، فقد وضع هذا العالم كتابا حديثا عن تاريخ حياته ، وعقد فصلا عن شروط النجاح الإنساني قال فيه : « إن أول شرط لتلك هو الصحة ، فإن الأعمال العظيمة التي قام بها عظماء الناس في هذا العالم إنما أدوها وهم في أحسن أيام صحتهم ، وليس من يشك في أن المرضى قد أتوا أحيانا بالعجائب ولكن هذا من الشذوذ وإنما القاعدة هي أن الصحة شرط للنجاح حتى ليصح أن يقول : « لسكي تنجح يجب أن تكون حيوانا صحيحا » .

والشرط الثاني : هو معرفة القوى الكامنة في أنفسنا ، ففي كل منا قوى كامنة يعرفها الصوفيون عندما يشعرون بأن فيضا من الذات القدسية اتصل بهم ، وكأن حياة جديدة قد لا بست بشرتهم ، فالمؤلف يشعر بها عند ما تتمسكه الفكرة ، وتندفع في ذهنه تريد أن تتكشف وتتوضح .

والشرط الثالث : هو كيفية ضبط عواطفنا ، فنحن في أغلب أيامنا تراوح بين التفاؤل والتشاؤم ، فإن تعلمنا كيف نضبط عواطفنا ، فلا يستخفنا النجاح ، ولا يشبط عزيمتنا الفشل الطاريء ، وإذا وقفنا عند حد الاعتدال دون غلو في السرور والافتخار كان النجاح أقرب إلى أعمالنا .

والشرط الرابع : هو غرس العطف في أخلاقنا فإن الذين لا يعطفون يفقدون صلتهم بالطفولة بل بطفوليتهم ولا نجاح للأديب ، أو الشاعر ، أو السياسي إلا بغرس العطف في نفسه وتنشئتها عليه .

والشرط الخامس : هو حب الطبيعة ، فيحب على الناس أن يكثروا من المشي في الحقول ، لرؤية أحسن المناظر وأسرها ، ويحسن أن يمسي الإنسان صحبة آخرين وخير الوطنية ما كانت أصولها نابتة من الحقول . والشرط السادس : هو رقي فن العواطف ، فعاطفة الغضب ، أو الخوف ، أو الطمع ، إذا تركت في حالها الأولى تتج عنها أضرار كبرى ، فإذا هذبت عادت بالفائدة ، وخير مثال لذلك هو العاطفة الجنسية ، فهي إذا لم تهذب صارت غلظة حيوانية ، وإذا لم تضبط أدت إلى خراب العائلات ، وهدم البيوت ، بينما هي عند رفعها تصير حبا جميلا يعمل على ارتقاء الإنسان ، وهي في هذه الحال أصل للأدب وخير ما يحرك القرائح للشعر وسائر الفنون .

الشرط السابع : هو إيجاد توازن بين المزاج العملي والمزاج الذهني : فمن الناس من يكون مزاجهم ذهنيا يحبون البقاء ، وادعين ، يتأملون ويفكرون ، كما هو شأن أكثر التجار ورجال الأعمال ، وكلاهما لا يمكن أن يعتبر ناجحا راقيا ، لأن الترقى والنجاح إيجاد توازن بين هذين الحقلين .

أما الشرط الثامن: فهو الولاء، وهو يريد بذلك ولائنا لأصدقائنا، ولعائلاتنا، ولأمتنا، وولاءنا أيضا للعلم والنوع الإنساني. انتهى.

هذا هو نهاية الكلام على اللطيفة الأولى في قوله تعالى: «سبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السموات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير» والحمد لله رب العالمين.

اللطيفة الثانية

في قوله تعالى: «يعلم ما يليق في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء، وما يعرج فيها» مع قوله: «آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه» الخ ولا جرم أن ماء البحر الميت له بخار يرتفع إلى السماء، وهنا ماء يصب فيه، فهذا يليق في الأرض وهذا يخرج منها، فأين الاتفاق من هذا البحر إذا لم يعلمه المسلمون؟ فقد جاء في إحدى جرائدنا المصرية يوم ١٦ شوال سنة ١٣٤٩ هجرية — ٦ مارس سنة ١٩٣١ م تحت العنوان الآتي ما نصه:

ثروة البحر الميت

كنوز لا يستفيد منها أحد

في أوائل عام ١٩٣٠ م جرى اتفاق بين الدولة البريطانية وشركة دولية على استثمار البحر الميت المشهور وقد تكفلت الحكومة البريطانية أن تمنح تلك الشركات الحقوق التامة لاستثمار هذا البحر الذي لا يشمن على شرط واحد وهو أنه بعد عشر سنوات يجب على الشركة أن تستخرج لا أقل من ١٠٠٠ رطل من البوتاس النقي ومن السنة الحادية عشر أيضا يجب أن تستخرج في كل عام لا أقل من ٥٠٠٠٠ رطل، ومن المحسنات التي تزيد قيمة المواد المستخرجة من هناك كون البحر الميت قريبا من قناة السويس الباب لسلك أسواق العالم المهمة، أربعة وسبعون ميلا في الطول وعشرة أميال في العرض تبلغ مساحة ذلك البحر، وفي كل يوم يسخر ما يقدر بـ ٦ مليون رطل من المياه، وهذه الكمية المدهشة تزيد بكثير عما يفرغه نهر الأردن يوميا في ذلك البحر، ولولا بحار صغيرة عديدة تكسر مياهها فيه لأصبح قطعة يابسة من الأرض منذ قرون عدة واليوم ترى أن البحر الميت يرتفع مستوى سطحه بين كل مدة وأخرى بالرغم من الكمية الهائلة التي تبخر يوميا، ومنذ سنة ١٨٨٣ حتى سنة ١٩٣٠ ارتفع مستواه ٣٨٠ قدما، أما عمقه فيبلغ ١١١٠ أقدام وهكذا يكون عمق سطح البحر الميت أوطأ من سطح البحر المتوسط بألفين وستائة وثمانين.

ولقد كان من أعظم أمانى الإنجليز في زمن الحرب الكبرى أن يضعوا أيديهم على هذا البحر، لكي يستثمروا كنوزه التي طالما حملوا بوجودها، وها هو ذا الآن اكتسح (الجنرال اللنبي) فلسطين وامتلك البحر الميت بجيوشه الجرار، حتى أمر فئة من الكيميائيين أن تحلل مياهه، ولقد كانت نتيجة التحليل أن تلك المياه هي بوتاس أو ما يقدر بـ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ رطل من هذا المعدن و ٩٨٠٠٠٠٠٠ رطل من المغنيزيا و ١١٩٠٠٠٠٠٠ رطل من كلورات الصودا و ٢٢٠٠٠٠٠٠ رطل من كلورات المغنيزيا و ٦٠٠٠٠٠٠ رطل من كلورات الكلس، وهذه الكميات الهائلة تثبت أن البحر الميت الصغير هو أغنى بحر بين كل البحار في العالم.

ولقد كانت دهشة (الجنرال اللنبي) عظيمة عندما اطلع على النتيجة لدرجة أنه قال جملته المأثورة: «حقا هذه هي مروج الذهب!». أما قيمة المواد التي ذكرناها فتقدر بـ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ رطل

دولارا ، أو ما يعادل ٣٠٠ مرة من قيمة مجموع ديون بريطانيا العظمى كلها في الحرب للولايات المتحدة ، ومن الغريب أن تكون هذه الثروة الطائلة مدفونة بين مد الأمواج وجزرها في مساحة صغيرة هي أوطأ من سطح البحر بـ ١٢٩٢ قدما .

وعلاوة على المعادن الطبيعية يمكن لفلسطين أن تستفيد من البحر الميت استفادة مهمة ثانية . فقد قدم المهندسون الألمان تقريرا بكيفية إيصال البحر المتوسط بنهر الأردن الأعلى بواسطة نفق ، وهذه الطريقة لتخفظ المياه الموجودة في البحر الميت لحسب ، بل تستخرج منها قوة كهربائية تعادل مليون حصان يمكن توزيعها لإدارة دولاب الأعمال في كل فلسطين وسوريا حتى تركيا .
أما الأتراك فقد كانوا يعيشون في بلدان تدر عليهم الذهب أنهارا ولكنهم كانوا غافلين لا يعرفون كيف يستثمرونها ، ولم تكن الحياة يوما إلا فريسة النشاط المجتهد وكفى اه .

ومما يناسب هذه الآية أيضا ما جاء في جريدة الأهرام بتاريخ يوم الاثنين ٢٣ مارس سنة ١٩٣١ م الموافق ٤ ذى القعدة سنة ١٣٤٩ هجرية فقد جاء فيها تحت العنوان التالي مانصه :

كهربة القطر المصري ومشروع القطارة

خلاصة خطبة حسين (بك) سرى في المجمع العلمي

قال : لقد آن لمصر أن تفكر جديا في تحويل جهود بنائها نحو الصناعات حتى تتمكن من الزيادة المطردة في عدد سكانها من إيجاد موارد رزق جديدة لهم بجانب الزراعة ، وحتى يمكنها مواجهة الصعوبات الاقتصادية بجمعة متنوعة الموارد ، وهي لن تصبح بلدا صناعيا حقا حتى يتمكن رجالها الفنيون من إيجاد حل موفق لتوليد القوى المحركة من موارد داخل حدود المملكة وبأسعار قليلة تمكن المصنوعات المحلية من منافسة مثيلاتها الأجنبية .

ثم ذكر أن هذه الموارد هي مساقط المياه التي يمكن بواسطتها توليد الكهرباء لإدارة مختلف الآلات مبينا أفضلية هذا النوع من التوليد على غيره ، ثم استعرض الموجود حاليا من القوى في القطر المصري وحل ما يحتاج إليه القطر من القوى الكهربائية في مدى قرن يبدأ من سنة ١٩٤٥ قاصر الحساب التفصيلي على الوجه البحري ، وذا كرا في النهاية حسابا إجماليا للوجه القبلي .

وقال إنه يؤمن كل الإيمان بأن الصناعات التي يجب أن تزدهر في هذا القطر هي تلك الصناعات التي تكون مواردها الأولية من نأج الزراعة كالنسيج القطني والسكر والورق والكتان والتي تستخرج موادها الأولية من تربة مصر كالزجاج والأسمدة ، أو لتحويل نأج الزراعة إلى مواد غذائية كاللديق ، وعمل حسابا للقوى اللازمة لسكل ذلك في خلال القرن من ١٩٤٥ - ٢٠٤٥ وعلى حسابه تحتاج مصر سنة ٢٠٤٥ إلى نحو ٣٥٠ ألف كيلوواط .

ثم بين أن هناك موردين للقوة الكهربائية الأول منخفض القطارة للوجه البحري ، وخزان أسوان للوجه القبلي . ثم أخذ يشرح مشروع منخفض القطارة موضحا ذلك بخرائط مساحية ورسومات هندسية ، مشيرا إلى أن الفضل في اكتشاف ذلك المنخفض العظيم يعود إلى الدكتور (بول) مدير مساحة الصحاري وقد أشاد به سرى بك لما يقوم به من المباحث الجليلة في مشروع الانتفاع بالمنخفض لتوليد القوى المحركة ، ثم وصف المنخفض وصفا جغرافيا وجيولوجيا ، وهو كائن في الجزء الشمالي من صحراء ليبيا في منتصف

المسافة بين وادي النيل والحدود الغربية ، ويبلغ متوسط عمقه ٦٠ مترا ، وأوطأ نقطة فيه منخفضة عن سطح البحر ١٣٤ مترا ، وهي أوطأ نقطة اكتشفت حتى الآن في قارة أفريقيا ، ثم أشار المحاضر إلى تبليغه الحكومة خبر هذا الاكتشاف في سنة ١٩٢٧ ويانه الفائدة العملية التي تعود على البلاد من استغلال سقوط المياه فيه ، ولخص الأسس التي وضعها لهذا المشروع وأهمها :

- (١) حفر نفق يمر فيه المياه من البحر إلى هذا المنخفض .
 - (٢) حفظ منسوب المياه ثابتا ، وذلك يقتضى أن الوارد من مياه البحر ، وما يسقط من المطر يساوي ما يتبخر من سطح البحيرة التي تكون فيه أولا وما يتسرب إلى الأرض .
 - (٣) تقدير منسوب سطح المياه فيه ، وبالتبعية مقدار سقوط المياه ما بين النفق والتربينات .
- ثم فصل هذه الأركان وماتم من البحث حتى الآن ، وخصوصا التجارب التي جريت في (بحيرة قارون) لمعرفة مقدار التبخر ، ومقدار ما يتسرب من الماء إلى الصحراء لحفظ النسبة بين الوارد من المياه من البحر أو من الأمطار ، والفاقد تبخرا في الجو وتسربا في الأرض .
- ثم ذكر النقطة الجوهرية في المشروع ، وهي القوة التي يمكن توليدها من سقوط المياه مفصلا جعل منسوب سطح البحيرة خمسين تحت الصفر . وهكذا تولد لدينا قوة مقدارها ١٨٠ ألف كيلوواط عند مخرج المحطة ، ولا يؤثر ذلك على عملية الصرف في مديرية الفيوم التي تتسرب مياهها الآن من بحيرة قارون إلى القطارة .

ثم عرض لبناء القناة التي توصل المياه من البحر إلى المنخفض مفصلا أن تكون في العشرين كيلو مترا الأولى المجاورة للشاطئ ، ترعة عادية تمخر في الأرض الجيرية ، ثم تدخل المياه في نفق طوله ٤٥ كيلو مترا وقطره ١٧ مترا حتى تصل إلى المنخفض .

واقترح تنفيذ هذا المشروع على ثلاث درجات ، لأن الوجه البحري لا يستطيع أن يستعمل ١٨٠ ألف كيلو واط رأسا ، لذلك يقترح جعل النفق ثلاثة أنفاق حقيقية ، فيولد أولا نحو ٦٠ ألف كيلوواط ، فإذا تحققت آماله في كهربية القطر المصري فيبدأ سنة ١٩٧٠ ببناء نفق ثان لتوليد نحو ٦٠ ألف كيلو واط أخرى وفي بداية القرن الحادي والعشرين يبني الثالث ويتم المشروع .

ثم رد على الأسئلة التي وجهت إليه فيما يتعلق بنفقات المشروع ، فقال : إن الجواب تقريبا لا يتحمل مسئوليته لكثرة المباحث الاختبارية التي يجب إجراؤها في أرض لم تدرس درسا جيولوجيا واقيا ، وإنما يقدر النفقات اللازمة لتعميم الثلث الأول من المشروع وتوليد نحو ٦٧ ألف كيلو واط بنحو ١٠ مليون ونصف مليون من الجنيهات .

ثم وازن في الختام بين هذا المشروع ومشروع مماثل لتوليد القوى الكهربائية بإقامة محطة تربينات بخارية على النيل ، وبرهن على أن مشروع القطارة من الوجهة المالية وبصرف النظر عن مميزات الوطنية وفوائده الاقتصادية الأخرى أفضل من المشروع البخاري . انتهى ماجاء في الجريدة المذكورة .

هذا هو نهاية الكلام على اللطيفة الثانية في قوله تعالى : « يعلم مايلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها » والحمد لله رب العالمين .

اللطفية الثالثة في قوله تعالى:

اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو الخ

دخلت أحد المساجد الذي يقرب من منزلنا بشارع زين العابدين يوم الجمعة ٣٠ سبتمبر سنة ١٩٣٢ فسمعت القارئ يتلو في (سورة الكهف) آية: «إنما مثل الحياة كماء أنزلناه من السماء» فما أسرع أن سنع لي ما يأتي: وهو أن تمثيل الحياة بالماء النازل من السماء ظهر بعض سره الآن، ذلك أنه تقدم في هذا التفسير أن علماء عصرنا يقولون: إن الحياة ليست من هذه الأرض، بل هي من عالم آخر، وأقول إذن كما أن الماء والضوء والحرارة تنزل من السماء هكذا الحياة وهي منزلة من عالم روحى يمثل له بالماء، ومن أراد فهم هذا الموضوع حق فهمه فليقرأ رسالتي المسماة «مرآة الفلسفة» المذكورة في (سورة محمد) صلى الله عليه وسلم عند آية: «فاعلم أنه لا إله إلا الله» انتهت اللطفية الثالثة، كتب ليلة أول أكتوبر سنة ١٩٣٢ م

اللطفية الرابعة في قوله تعالى:

« ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها
إن ذلك على الله يسير ، لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم
والله لا يحب كل مختال فخور»

خطر لي في صلاة العشاء قبيل فجر يوم الثلاثاء ١٣ سبتمبر سنة ١٩٣٢ م وأنا أقول: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» ما يأتي:
السلام على قسمين: سلام أدنى، و سلام أعلى، فالسلام الأدنى: هو السلام العام الذي تنشده أمم الإسلام في الأرض الآن، وهذا الذي جاء الإسلام مقدمة له، أما السلام الأعلى فهو الذي يعم الأمم والأفراد وهو الذي إليه تشد الرحال، وتعقد الآمال، وهو أن يدرس هذه الدنيا دراسة صادقة، ويعرف مآدب وطار ولا يغادر حكمة إلا قرأها، ولا علما إلا اطلع على عجائبه، لافرق بين العلويات والسفليات، حتى تتفتح النفس اقتناعا تاما بحسن النظام وجمال الوضع.

ومتى وصل الإنسان إلى هذا المقام أصبح في عيشة راضية وهو لم يزل في الدنيا، ودخل فيمن قال الله فيهم «رضى الله عنهم ورضوا عنه» وذلك لأنه يرى أن كل دقيق وجليل قد وضع بحكمة، ويرى أن كل مصيبة في الحياة أو الموت لا محيص منها لرقينا، وأنه لولا ذلك لم يكن ارتقاءه، وذلك على سبيل العلم والبحث والاستقراء، وههنا يفهم العاقل آية: «ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم» وهذه الطائفة في النوع الإنساني قليلة جدا، بل نادرة وإن كانوا يقرءون هذه الآية ويؤمنون بها، لأن الإيمان غير الإيقان وإن كان مقدمة له، وهذا هو السر في كون أمة الإسلام هم المحادون، وفي أن ذكر أهل الجنة «سبحان الله وبحمده» كل ذلك يرجع إلى وصول أقوام إلى ذلك يقينا لا تقليدا. انتهت اللطفية الرابعة. وبهذا تم تفسير (سورة الحديد) والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة المجادلة

هي مدنية

آياتها ٢٢ - نزلت بعد المنافقون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كَمَا
 إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ * الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ
 إِلَّا اللَّائِي وَلَدَنَّهُمْ وَلَهُنَّ لَيَقُولُنَّ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ * وَالَّذِينَ
 يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكَمْ تَوْعَدُونَ
 بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا
 فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
 وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ * إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَبِتُوا كَمَا كَبَتَ الَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ * يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا
 فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ * أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي
 السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ
 سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ * أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا
 نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِنَّمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ
 يُحْيِكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبِهِمْ جَهَنَّمُ يَصَلُّونَهَا فَيَنْسُونَ
 الْمَصِيرَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَنَاجَوْا بِالْإِنَّمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ
 وَتَنَاجَوْا بِالْبُرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ * إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ

لِيَحْزَنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ *
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا
 قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ
 صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * أَشْفَقْتُمْ أَن تَقْدُمُوا
 بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذ لَم تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا
 الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ * أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ
 اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ * أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ
 عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ
 فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّبِينٌ * لَن تَغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ
 أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ * اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ
 أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ * إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ
 وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ * كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ *
 لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا
 ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ
 بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
 وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ *

هذه السورة ثلاثة أقسام

القسم الأول في تفسير بسملة (سورة المجادلة) وما بعدها إلى (سورة تبارك) .
 القسم الثاني في أحكام الظاهرة من أول السورة إلى قوله : « وللكافرين عذاب أليم » .
 القسم الثالث في أحكام المجالس من النجوى والتفصح فيها ومناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ومن
 ذم المنافقين وما يتبعه من قوله تعالى : « إن الذين يحادون الله ورسوله » إلى آخر السورة .

القسم الأول : في تفسير بسملة سورة المجادلة

وما بعدها إلى سورة تبارك

(١) - ملخص السورة

اللهم إنا نحمدك ونشكرك على نعمة العلم وبهجة الحكمة ، لقد أرت بصائرنا وأسعدتنا بالعرفان ، هذه الرحمات المترادفات في أول هذه السور : (المجادلة ، والحشر ، والمتحنة ، والصف ، والجمعة ، وسورة المنافقين ، والتغابن ، والطلاق والتحرير ، وسورة الملك) .

هي عشر سور ذكرت الرحمات في أوائلها عشرين مرة ، إن هذه الرحمة موجهة في هذه السور العشر غالباً لمنهج خاص ، وطريق معبد ، ومهيج طريق بديع ، ذلك أن الأمم يعوزها علم وعمل ، والعمل هنا في هذه السور العشر راجع إلى نظام الأسرة ونظام الدولة ، فلئن رأينا التي تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها ، وتشتكى إلى الله ، والله يسمع تحاورهما ، وقد رحم للمرأة وجعلها قريرة العين مع زوجها فهذا كله من الرحمة الإلهية العامة التي يراد بها حفظ الأسرة ، وبقاء الألفة بين الزوجين ، وثبات الأحوال وزوال الشقاق ، فهذه رحمة وجهت لنظام الأسرة ، وحفظ العشرة ، ودوام الألفة ، فعلى الولاة أن يستيقظوا لهم شعث الأسرات والأمم أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهذا إنما هو مثل ضربه الله لذلك وليس خاصاً بهذه المرأة ، نعم هي حادثة وقعت أيام النبوة ولكنها مضرب أمثال للولاة والحكام أن يستنبطوا الطرق لهم الشعث وجمع الكلمة ، ويتبع ذلك آداب المعاشرة من ترك النجوى التي بها يحزن الإخوان في المجلس ويسوؤهم فعل المتناجين ، وهكذا التفسح في المجالس ، ثم ترك مضايقة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن وقته لا يقسع لذلك ، فليقدم الذي يريد مناجاته صدقة ، ثم التخفيف بترك تلك الصدقة ، ثم النهي عن موالة الأعداء بخيانة الأمة وتفريق الكلمة . إذن (سورة المجادلة) راجعة في جملتها إلى :

(١) ألفة الأزواج في المنازل .

(٢) وألفة الأصحاب في المجالس .

(٣) والأدب مع الحكام بترك مضايقتهم لكثرة أعمالهم .

(٤) ورفق الحكام بالمحكومين إذا رأوا أمراً يثقلهم .

(٥) ومجانبة خيانة الأمة بموالة أعدائها ، وبالنفاق والشقاق ، فإن ذلك يضمفها ويفرق جمعها ويندبها ،

إذن الرحمة في (سورة المجادلة) موجهة بنوع أخص إلى حفظ الأسرة وحفظ الدولة .

تفسير البسملة وتلخيص سورة الحشر

أما في (سورة الحشر) وهي السورة الثانية فإن الرحمة فيها موجهة إلى حفظ الدولة كالتشق الأخير من (سورة المجادلة) فسكان السورتين سورة واحدة ، وحفظ الأسرة ، وحفظ نظام المجالس ، وحفظ الدولة في المجادلة تبعها في الحشر ما يفيد ذلك . ويبيانه أن اليهود هنا تحاذلوا وتباغضوا ، والتخاذل يتبعه انبعاث الرعب في القلوب ، ومتى انبث الرعب في القلوب زال الأمن ، ولم تنفع الحصون ، وقطعت الأشجار ، وكان الجلاء عن الوطن ، أو الاستعباد فيه . يقول الله في الموالين لهؤلاء : « لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله » ويقول : « بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون » فهؤلاء اليهود المذكورون في هذه السور تقدم في بعضهم ما يقرب من هذا في (سورة آل عمران) عند آية : « ألم تر

إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون « فإنهم هنالك اتسكروا على شفاعة آبائهم وهم مذنبون ، فنبذوا كتاب الله وهو التوراة في الأحكام الشرعية ، فأصابهم التخاذل فنفروا شذرا مذر ، وأخذ المسلمون ديارهم ، وذلك مشروح هناك شرحا ضافيا ، وهناك سر (الم) في أول السورة فارجع إليه إن شئت ، فما هنا وما هناك ضرب مثل للأمم كلها ومنهم المسلمون ، فإذا سمعت الله يقول : « تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون » فمعناه أن كل أمة على هذه الشاكلة فإنها لا تعقل ، فأباؤنا العرب في الجاهلية يصح أن نقول فيهم ذلك ، لأنهم كانوا فريقين : فريق يتبعون الأكرسة في جهة بلاد الفرس ، وفريق يتبعون القياصرة في جهة بلاد الشام وما والاها ، وإذا رأينا الأمم الإسلامية العربية بعد العصر الأول قد تفرقوا ، وذاق بعضهم بأس بعض ؛ فلنا الحق أن نخترس بما وقعوا فيه ، وأن نقول : تجب المحبة العامة وإلا حقت علينا كلة الله إذ يقول : « تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون » .

وإذا رأينا بلاد العراق قد دخلت في عصبة الأمم في هذه الأيام وأنا أكتب هذا صباح يوم الجمعة ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٣٢ - الموافق ٢٨ جمادى الثاني سنة ١٣٥١ هجرية ، وزال عنها احتلال الانجليز وأعلن ذلك في الجرائد شرقا وغربا ، وإذا رأينا أمة الترك استقلت من قبلها ، وأمة الأفغان كذلك ، وأمة الفرس أيضا ، فمعنى هذا أن هذه الأمم الإسلامية التي استقلت بعد الحرب الكبرى للنتية سنة ١٩١٨ م قد نبذت الشقاق ، وخلصت من النفاق ، ولم يصيبها ما أصاب الأمم الجاهلة للتخاذل التي قال الله فيها : « تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون » أي أن هؤلاء قوم لا يعقلون . هذه الشنشة وهي الانحداد طارئة على هذه الأمم بسبب ما أنعم الله عليهم به من رحمة التواصي بالحق ، فأصبحوا على نمط الذين ذكروا هنا في [سورة الحشر] إذ جاء فيها أن الأنصار يحبون المهاجرين ويؤثرونهم على أنفسهم ، وهؤلاء المتحدثون على الضد من الذين ناققوا .

(٣) تفسير البسمة وتلخيص سورة الممتحنة

ثم ليس من العجب العجيب أن نرى (سورة الممتحنة) تجرى على نفس هذا الأسلوب إذا ابتدئت بالنهي عن اتخاذ الأعداء أولياء كما في سورة الحشر قبلها ، وكما في آخر سورة المجادلة من حيث المعنى ، إذن هذه السور أشبه بسورة واحدة فصل بينها بذكر الرحمة لتذكير الناس بنعمة العلم وإيقاظهم للانحداد ولم الشمل وحفظ الجمع . ومن أجمل الحكم أن يذكر فيها امتحان المهاجرات ، وهل هن مؤمنات حقا ، وربما كن مناققات ، ومعنى هذا ألا نذر أحدا من الأمم التي تناوئنا يدخل معنا إلا بعد امتحانه ، سواء أكان ذكرا أم أنثى ، وإن كان الامتحان في السورة خاصا بالإناث ، وإذا احترسنا من المرأة فالاحتراس من الرجل من باب أولى :

(٤) تفسير بسمة سورة الصف

والرحمة في (سورة الصف) واضحة متممة لما تقدم ، فإننا إذا حفظنا الأسرات والمجالس والدولة ، ونبذنا النفاقين ، فقام ذلك أننا إذا خاربنا الأعداء لا نكون متخاذلين ، بل نكون صفا واحدا كأننا بنيان مرصوص ، ومستحيل أن يكون الناس كالبنيان المرصوص في الحرب ، وقتال العدو ، وحفظ الدولة ، والتعاون في الأعمال العامة إلا بعد نبذ ذوي النفاق بعد امتحانهم وإخراجهم من صفوف الأمة حتى لا يكونوا

سببا في تفريق الصفوف ، ومتى اجتمعت الصفوف كان النصر المذكور في آخر (سورة الصف) « نصر من الله وفتح قريب » .

(٥) تفسير بسملة سورة الجمعة

ومن أعجب العجب أن يتبع اتحاد الصفوف في الحرب بأحادي النفوس في صلاة الجمعة ، فليس الاتحاد على المدونين عن الإتحاد في العبادات للوجوب لتقارب القلوب وانتظام الألفة ، بل لا انتظام لصفوف القتال إلا بعد الانتظام في الأعمال العامة والعبادات كصلاة الجمعة ، ومن عجب أن يذكر فيها أن الذين آتاهم الله كتابه ثم لم يصلوا إلى أمثال هذه النتائج فأولئك مثلهم « كمثل الخمار يحمل أسفارا » . (وبعبارة واضحة) إن أمم الإسلام الحالية ، وأخص بالذكر الأمة العربية التي أنا واحد منها إذا لم يصلوا لهذه الدرجة من النعمة والقوة بترك التخاذل والعمل بكتاب الله في الأعمال العامة فإنهم يحسبهم نصيب من آية « مثل الذين حملوا التوراة » ومن آية : « تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون » لأنهم اجتمعوا في اللغة والدين والمعادن والنسب وتجاور الأوطان ، واختلفوا في أمور فرعية في الدين فجعلوها أصلا وتخاذلوا .

وأنا أحمد الله إذ رأيت في هذه الأمم من سعدوا بالألفة ، وهن الأمم الأربعة للتقدمة ، وإحداهن عربية والأخرى منها تركية ، ومنها أفغانية ، ومنها فارسية ، ولقد رأيت من اهتمام بقية أبناء العرب ما يشرح الصدر في زماننا ، فهذه اليمن ، وهذه نجد ، وهذه الحجاز ، كل هذه الأمم مستقلة ، ولكن بقيت مصر وبقيت بلاد سوريا وفلسطين وبلاد شمال أفريقيا : طرابلس وتونس والجزائر ومراكش .

أيتها الأمم العربية المستقلة وغير المستقلة ، عار عليكم أن يكون هذا كتاب ربكم وأتم تتلونه ، والحوادث قد أيقظتكم ، ومع ذلك لاتحدون .

يجب أن يكون السوداني السلم العربي وغير العربي مع المصري ، وسكان شمال أفريقيا وأهل فلسطين وسوريا والحجاز ونجد واليمن والعراق كلهن أمة واحدة ، إن لم يفعلوا ذلك فإن مثلهم كمثل آبائنا العرب في الجاهلية ، وكمثل اليهود إذ قال الله فيهم : « تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون » .

أيها المسلمون : أيها العرب : هذا هو المقصود الأعظم من هذه السور ، ولهذا أزل القرآن ، وإذا ظنت هذه الأمم أن اختلاف أوطانها أو ملوكها أو مذاهبها كالمشافعية والحنفية والمالكية والحنبلية والزيدية والوهابية والشيعة وغيرها يوجب تخاذلها وعدم اتحادها ، فإن ذلك يدل على عدم تبصرها وعلى جهلها .

فيا عجباً لأمة الإسلام ! (تلك الأمة التي جاء الدين لها ، وهو يجمع الأمم كلها في دولة واحدة ، يضم تحت رايها كل نحلة وملة ، ويحافظ على عباد الله) كيف نجعل مابها الإنفاق عين مابها الشقاق ، ويقول كل أصحاب مذهب نفسى نفسى ، وبقيّة العرب وبقيّة المسلمين كفار أو فساق : وربما استحلوا دماءهم وأموالهم وقتلواهم قتيلا .

والحق الصراح أن هذا إذا ظهر في هذه الأمم فإنه ينطبق عليها قوله تعالى : « تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون » وإنى أرى أن أمم الإسلام عربية وغير عربية اليوم تسعى جهدها للكمال والاتحاد .

(٦) تفسير بسملة سورة المنافقين

ولما كانت السور الخمس السابقة مدارها على نظام الألفة المنزلية تارة ، ونظام الأمة بنقد النفاق ثانيا أكد الشق الثاني في سورة المنافقين أن هذه السورة وتناسقها وتلاحقها يدعو للبحث والتفكير فيها ، كررت السور التي تدعو إلى الوفاق وترك الشقاق ، وهذه السورة سادستها ، وذلك دلالة على أن هذا الدين يسع أمتنا وأمتنا ، وليس ديننا ضيق الصدر ، وسع ديننا منافق المدينة ، ووسع صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول ، وسعه وهو القائل في إحدى الغزوات كما سيأتي : « لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرض منها الأذل » ، وسعه ولم يكدر صفو ابنه المسلم بقتله لهذا القول ، خيفة أن يقال : إن محمدا يقتل أصحابه ، دين واسع ، ولكن بعض الفرق الإسلامية تبيح قتل المسلمين تدبنا لأنهم كفار في نظرهم ، نظريات خاطئة ، ونفوس ضائعة ، وعقول نائمة بالتقليد الأعمى ، وسع ديننا المنافقين فيه ، ووسع جميع الديانات أن تعيش تحت كنف دولة الإسلام ، ولكن الأمم الإسلامية العربية لم تقدر في القرون المتأخرة أن تعيش في دولة واحدة تباعدوا عن الحق وجهلا بالدين .

(٧) تفسير بسملة سورة التغابن

ولما كان مقام حفظ الدولة من النفاق قد جاء فيه ما يكفي لدوى الألباب أتبعه بسورة التغابن يراد بها استراحة القلوب وشرح الصدور بتذكير الناس بموالم السموات والأرض المسبحات لربها فيها ، وتذكير الناس بالأمم الحالية ، والقرون الماضية ، وإنذار بعضهم بالنار ، وتبشير آخرين بالجنة ، ثم إراحة الأفتدة بأن المصائب مقدره في الأزل ، فعلى الناس أن يرحموا نفوسهم ، ولا يحملوها ما فوق طاقتها من الغم على ما فات ، لأنهم لا يديهم في وقوعه ، فعلى الإنسان إذن أن يصفح عن ذنوب أهله وذريته لأنهم مسجون ، وقد جعلوا اختبارا له لينظر أيبصر ، فكما صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنافقين في المدينة يجب على رب الأسرة أن يتحمل ما يصيبه في سبيل حفظ أسرته اقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم ، وليعف وليصفح .

(٨) تفسير بسملة سورة الطلاق

وإذا طلق المسلمون أزواجهم ، فعلى للطلاق ، وعلى القاضي ، وعلى سائر الحكام أن يكونوا عادلين في المعاملة ، وليلاحظوا النفقة والعدة ، وذلك رجوع إلى نظام الأسرة اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ، إذ عامل أزواجه أمهات المؤمنين بالرفق واللين والشفقة ، فكما أن الله سمع قول المرأة التي تجادل في زوجها وتشكى إلى الله .

(٩) تفسير بسملة سورة التحريم

هكذا هو سبحانه ألهم رسوله أن يكون قدوة في حفظ الزوجات والمعاشرة ، فأعرض عن إذاعة بعض الأسرار التي أذاعتها إحدى أمهات المؤمنين ، وضرب الله الأمثال لحسن المعاشرة في الدنيا والصبر على مضض المعاملة فيها بامرأة نوح إذ صبر عليها ، وكذا امرأة لوط ، فهذان مثالان ضربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعطمنانا لقلبه فيصبر على الزوجات كما صبر نوح ولوط ، وهكذا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون صبرتا فدخلنا الجنة . فهذه الأمثال الأربعة المضروبة مثلا لدوام المعاشرة والصبر على المعاشرين وإن كانوا كافرين أو منافقين رجلا ونساء ، وهكذا صبره صلى الله عليه وسلم وحفظه لأهل بيته ، كل ذلك ليثبت به فؤاد المسلمين

بطلقها فيه وإما بالندم فيرجع إلى الألفة بعد الظاهر ، أو استباحة الوطء ، واللامسة والنظر بشهوة ، أو مجرد العزم على وطئها أو نفس الوطء . والأول قول الشافعي . والثاني قول ابن عباس . والثالث قول أبي حنيفة . والرابع قول مالك . والخامس للحسن وقتادة وطاوس والزهرى . وهناك وجه سادس : أن الظهار كان في الجاهلية فالتلفظ به نفسه رجوع إلى حال الجاهلية . ووجه سابع : أنه لا يقع الظهار إلا إذا كرر لفظ الظهار ، وإلا لم يكن عود ، فإن لم يكرر اللفظ فلا كفارة ، وهذا الأخير قول أهل الظاهر .

هذا ملخص الأقوال : فإذا عاد للظاهر بعدم التلفظ بالطلاق أو بالندم ، أو بالعزم على الوطء ، أو بنفس الوطء إلى آخر ما تقدم (فتحريم رقبة) أى فالواجب عليهم إعتاق رقبة (من قبل أن يتأسا) أى أن يستمتع كل من المظاهر والمظاهر منها بالآخر فيحرم عليه الاستمتاع قبل التكفير ، فلا جماع ولا لمس بشهوة ونحو ذلك (ذلكم) أى ذلكم الحكم بالكفارة (توعظون به) أى إن غلظ الكفارة وعظ لكم حتى تتركوا الظهار ولا تعاودوه (والله بما تعملون) من التكفير وتركه (خير) ثم أخذ يذكر حكم من لم يقدر على الرقبة فقال (فمن لم يجد) الرقبة (فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتأسا) فإن أفطر بغير عذر فليستأنف ، وإن أفطر بغير عذر فليه خلاف ، وإن جامع ليلا عصي الله . ولا ينقطع التتابع عند الشافعي . وعند أبي حنيفة ومالك ينقطع التتابع (فمن لم يستطع) الصوم لهرم ، أو مرض مزمن ، أو شبق مفرط (فأطعم ستين مسكينا) ستين مدا ، وهو رطل وثلاث مما يخرج في زكاة الفطر ، ويقول أبو حنيفة : يعطى كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من غيره ، ولم يذكر التماس مع الطعام اكتفاء بذكره مع الآخرين (ذلك) البيان والتعليم للأحكام فرض (لتؤمنوا بالله ورسوله) أى لتصدقوا بالله ورسوله في قبول شرائعه ورفض ما كنتم عليه في جاهليتكم (وتلك حدود الله) لا يجوز تعديها (وللكافرين) الذين لا يقبلونها (عذاب أليم) في نار جهنم .

مسائل

- (١) من ظاهر من امرأته مرارا ، فالشافعي وأبو حنيفة يوجبان لكل مظاهرة كفارة ، مالم يكن في مجلس واحد وأراد التأكيد فتكون كفارة واحدة ، وأما مالك فجعل المظاهر في مجالس متفرقة ليس عليه إلا كفارة واحدة .
 - (٢) يقول مالك رحمه الله : إن أراد التكفير بالإطعام يجوز له الوطء قبله ، وعند غيره يحمل الإطعام على غيره .
 - (٣) إذا جامع قبل أن يكفر فعليه كفارة واحدة عند مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وسفيان ، وبعضهم يقول : عليه كفارتان .
- انتهى القسم الثاني من السورة ، والحمد لله رب العالمين .

القسم الثالث

في أحكام المجالس من النجوى والتفصح فيها ، ومناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم
ومن ذم المناقين وما يتبعه

قال تعالى : (إن الذين يحادون الله ورسوله) يعادونهما ، أو يختارون حدودا غير حدودهما (كتبوا) أخزوا أو أهلكوا (كما كتبت الذين من قبلهم) من كفار الأمم الماضية (وقد أنزلنا آيات بينات) تدل على صدق الرسول وما جاء به (وللكافرين عذاب مهين) يذهب تكبرهم وعزهم (يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا)

الطرف متعلق بمهين (أحصاه الله) حفظ الله ما عملوا وأحاط به عددا لم يقب منه شيء (ونسوه) لأنه كثير ، وهم به مهانونون (والله على كل شيء شهيد) لا يغيب عنه شيء .

الكلام على النجوى وأحكامها

قال تعالى (ألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض) الكليات والجزئيات (ما يكون من نجوى ثلاثة) ما يقع من أسرار ثلاثة : أى مسارة ومشاورة : أى ما من شيء يناجى به ثلاثة بعضهم بعضا (إلا هو رابعهم) بالعالم يعلم نجواهم كأنه حاضر معهم ومشاهدهم (ولا خمسة إلا هو سادسهم) وإنما خص هذه الأعداد لأن الله وتر يحب الوتر (ولا أدنى من ذلك) ولا أقل كالواحد والاثنتين (ولا أكثر) كالسنة فما فوقها (إلا هو معهم) يعلم ما يجري بينهم (أينما كانوا) بالعالم والقدرة (ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة) إظهارا للنجوىهم ليفتضحوا ويحازوا (إن الله بكل شيء عليم) ثم إن اليهود والمنافقين كانوا يتناجون ويتغامزون بأعينهم إذا رأوا المؤمنين فيظن المؤمنون أنهم يتناجون بما يسوءهم كأن يكون بلغهم خبر عن سرية هزمت أو أكثر فيها القتل فيحزنون لذلك ، فتهاجم رسول الله ﷺ ثم عادوا مثل ما نهوا عنه ، فهذا قوله تعالى : (ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان) وهو ذلك السر الذي كان بينهم لأنه يكون إما مكرا وإما كيدا بالمسلمين أو شيئا يسوءهم ، وهذان إثم وعدوان . وقوله (ومعصيت الرسول) أى بوصى بعضهم بعضا بمعصيته صلى الله عليه وسلم (وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله) فقد كان اليهود يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون : السام عليك يا محمد ، والسام الموت ، والله يقول : «سلام على عباده الذين اصطفى» و «يا أيها الرسول» و «يا أيها النبي» (ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله) أى يقولون فيما بينهم : لو كان نبيا لعاقبنا الله (بما تقول) من الاستخفاف به (حسبهم جهنم يصلونها) أى حال كونهم يدخلونها (فيئس للمصير) المرجع جهنم .

ورد في حديث البخارى « أن رهطا من اليهود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : السام عليك فقال : وعليكم ، فقالت عائشة : السام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا عائشة عليك بالرفق ، وإياك والعنف والفحش » ٥١ .

ثم خاطب الله المؤمنين فقال (يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتهم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصيت الرسول) كما يفعل المنافقون (وتناجوا بالبر والتقوى) كخير المسلمين وعدم معصية الرسول (واتقوا الله الذى إليه تحشرون) فيما تأتون وتذرون (إنما النجوى من الشيطان) أى إنما النجوى بالإثم والعدوان منه فإنه اللزيم لها والحرص عليها (ليحزن الذين آمنوا) أى إنما يزين الشيطان ذلك ليحزن المؤمنين ، وفي البخارى ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث ، فإن ذلك يحزنه » وهذه الجملة الأخيرة لأبى داود (وليس بضارهم شيئا) الضمير فى ليس إما للتناجى وإما للشيطان (إلا ياذن الله) إلا ما أراد الله تعالى (وعلى الله فليتوكل المؤمنون) فليكل المؤمنون أمرهم لله .

الكلام على التفسح في المجالس

قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا) أى إذا قيل لكم توسعوا فيها وليفسح بعضكم عن بعض فوسعوا وتوسعوا ، وقد كانوا يتنافسون في مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبون القرب منه ، فكانوا إذا رأوا رجلا مقبلا تضاموا في مجلسهم ، فأمرهم الله أن يفسح بعضهم لبعض

بقوله « فافسحوا » (يفسح الله لكم) فيما تريدون التفسح فيه من المكان والرزق والصدر وفي الجنة .
واعلم أنه لا فرق في هذا بين أن يكون المجلس في صلاة الجمعة ، أو في صف القتال ، أو في حلقة العلم ، أو الذكر
وفي بعضها وردت أحاديث أسندت السبب إليها ، والآية أعم (وإذا قيل انشزوا فانشزوا) أي ارتفعوا عن
مواضعكم حتى توسعوا لإخوانكم فارتفعوا (يرفع الله الذين آمنوا منكم) بامتثال أو امره (والذين أوتوا العلم)
والعلمين منكم خاصة (درجات والله بما تعملون خبير) وهذه الدرجات في الدنيا بالرتبة والشرف وفي الآخرة
في الجنة ، فكان ابن مسعود إذا قرأها يقول : يا أيها الناس افهموا هذه الآية ولترغبنكم في العلم . وقال صلى
الله عليه وسلم : « فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب » وعنه صلى الله عليه
أيضا : « يشفع يوم القيامة ثلاثة : الأنبياء ، ثم العلماء ، ثم الشهداء » .
وورد أن سليمان خير بين العلم والمال والملك ، فأختار العلم ، فأعطى المال والملك معه ، وورد أيضا : أوحى
الله إلى إبراهيم عليه السلام : يا إبراهيم إني عليم أحب كل عليم . ثم إن في قوله « انشزوا » تفسيرا آخر : أي
إذا قيل لكم انهضوا إلى الصلاة ، وإلى الجهاد ، وإلى كل خير ، فانهضوا ولا تقصروا عنه ، وقوله « واته
بما تعملون خبير » تهديد لمن لم يحتل الأمر :

حكم مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم

قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة) أي فتصدقوا قدامها ،
شبهت النجوى بمن له يدان على سبيل الاستعارة المسكنية ، وذلك فيه [أمران : الأول] إعظام مناجاة
الرسول صلى الله عليه وسلم ، فإن الإنسان إذا وجد الشيء بشقة استعظمه ، وإذا ناله عفوا وبسهولة احتقره
(والثاني) نفع الفقراء ، وذلك أن أهل الميسرة منهم كانوا يكثر من المناجاة معه صلى الله عليه وسلم دون
الفقراء حتى تأذى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم الله عن ذلك وأمرهم بالصدقة قبل أن يتناجوا مع النبي صلى الله
عليه وسلم (ذلك) أي الصدقة (خير لكم) من الإمساك (وأطهر) لقلوبكم من الذنوب ، أو أطهر لقلوب
الفقراء (فإن لم تجدوا) الصدقة بأهل الفقر فتكلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما شئتم بغير التصديق (فإن الله
غفور) متجاوز لذنوبكم (رحيم) لمن تاب منكم ، وهذه تفيده طلب الصدقة من الأغنياء دون الفقراء قبل المناجاة ،
قيل إنهم يتصدقون لكل كلمة بدرهم ، ومع الاختلاف فيها أهي للندب أو الوجوب نسخت بآية « أشفقتم »
الآية ، وعن علي رضي الله عنه : « إن في كتاب الله آية ما عمل بها أحد غيري ، كان لي دينار فصرفته فكنت
إذا ناجيته تصدقت بدرهم » وقوله (أشفقتم) أي أبخلتم وخفتم العيلة والفاقة إن قدمتم ، وهذا هو قوله
(أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا) ما أمرتم به (وتاب الله عليكم) تجاوز عنكم ونسخ الصدقة
قبل المناجاة بعد عشر ليال ، وإذ بمعنى إن (فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله) فيما أمر
ونهى (والله خبير بما تعملون) فهو محيط بأعمالكم ونياتكم .

الكلام في المنافقين

قال تعالى (ألم تر إلى الذين تولوا والوا) (قوما غضب الله عليهم) وهم اليهود (ما هم منكم ولا منهم)
لأنهم منافقون مذنبون بين ذلك ، ولولا النفاق لم يوالوا اليهود المغضوب عليهم (ويخلفون على الكذب)
وهو ادعاء الاسلام (وهم يعلمون) أنهم كاذبون . روى أنه صلى الله عليه وسلم كان في حجرة من حجراته
فقال يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار ، وينظر بعين شيطان ، فدخل عبد الله بن نبتل المنافق ،

وكان أزرق فقال صلى الله عليه وسلم : علام تشتعني أنت وأصحابك ؟ خلف بالله ما فعل ، ثم أمر أصحابه
 خلفوا فزلت « (أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون) فتعمرنوا على سوء العمل وأصروا عليه
 (اتخذوا إيمانهم جنة) وقاية دون دماءهم وأموالهم (فصدوا عن سبيل الله) فصدوا الناس عن الإيمان
 بدين الله بتبديطهم وتحريشهم (فلهم عذاب مهين) ذكر العذابين : الأول للقبر ، والثاني عذاب الآخرة (لن تغني
 عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) تفسيره واضح مما سبق في التفسير
 (يوم يبعثهم الله جميعا) الظرف متعلق بقوله « لن تغني » (فيحلفون له كما يحلفون لكم) لأن الأخلاق
 تلازم الإنسان في الآخرة كما كانت ملازمة له في الدنيا (ويحسبون أنهم على شيء) في حلفهم الكاذب ، ذلك
 أنهم لا اعتيادهم رواج الأيمان الكاذبة في الدنيا وخدمهم يظنون أن الله كذلك تروج عنده الأيمان الكاذبة (ألا
 إنهم هم الكاذبون) البالغون غاية الكذب (استحوذ عليهم الشيطان) استولى عليهم ، يقال خذت الإبل
 وأخذتها إذا استوليت عليها (فأنساهم ذكر الله) لا يذكرونه بقلوبهم ولا بألسنتهم (أولئك حزب الشيطان)
 جنوده وأتباعه (ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون) وأي خسر أعظم من أن يفوت عليهم النعيم الأبدي
 (إن الذين يخادون الله ورسوله أولئك في الأذلين) أي في جملة من يلحقهم النذل في الدنيا والآخرة ، فإذا
 كانت عزة الله لانهائية لها فذل أعدائه عظيم (كتب الله) في اللوح المحفوظ وأبرز آثاره في نظام العالم أن
 يغلب هو ورسوله ، وهذا قوله تعالى (لأغلبن أنا ورسلي) فمنهم من ألقنه الحجة فيغلب بها ، ومنهم من أعطيه
 القوة فيغلب بالسيف ، لأنه لا يبقى في الوجود إلا ما هو أصلح له وأنفع (إن الله قوي) فهو يبصر أنبياءه
 (عزيز) غالب أعدائه (لا تجحد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) فاذن إيمان
 المؤمنين يفسد بموادة الكافرين ، ومن كان مؤمنا حقا لا يوالى كافرا ، لأن من أحب أحدا امتنع أن يوالى
 عدوه . واعلم أنه ليس في مخالفتهم ومعاشرتهم محذور ، إنما المحذور مناصحتهم وإرادة الخير لهم دينا ودنيا
 مع كفرهم ، قال تعالى مبالغا في زجر موادتهم (ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم)
 فهؤلاء وإن كان الليل لهم أمرا طبيعيا يجب أن يقاوم هذا الميل لكفرهم . ومن ذلك أن حاطب بن أبي بلتعة
 كتب إلى أهل مكة كما سيأتي في (سورة المتحنة) بالمناصحة فنهى عن ذلك بهذه الآية هو وأمثاله (أولئك
 كتب في قلوبهم الإيمان) أنبته فيها (وأيدهم بروح منه) من عند الله ، وهو نور القلب والنصر والإيمان
 والقرآن (ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه) ولا جرم أن
 رضوان الله بعد دخول الجنة أعظم من الجنة (أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون) أي الفائزون .
 انتهى التفسير اللفظي للقسم الثالث من السورة ، والحمد لله رب العالمين .

لطائف هذه السورة

- (١) في قوله تعالى : « قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما »
- (٢) في قوله تعالى : « أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات » .
- (٣) في قوله تعالى : « كتب الله لأغلبن أنا ورسلي » .
- (٤) في قوله تعالى : « لا تجحد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله » ؟

اللطفية الأولى والثانية

اعلم أن هذه السورة كالتممة لسورة الحديد ، وكالمفصلة لبعض ما فيها ، ذلك أن الله قال في أوخر سورة الحديد « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس » وقد تقدم أن الآية تفيد أن الله تعالى أعطى أنبياءه العدل ، وأعانهم بالقوة المادية ، فيستعملون القهر بالسيف والرمح عند الاقتضاء ، فهانئ أمران : قانون ونظام تام في الدولة ، وجيش وسلاح يحافظ على ذلك النظام ، فإذا لم يكن شريعة وقضاة وحكام ، ثم لا بد من جند ودفاع وشرطة يحملون السيوف ليحافظوا على الأمن في الداخل ، ويسدوا العدو من الخارج ، وهذا كل النظام ، ولا ريب أن من يعطى هذه القوة فليس هناك من قوة فوق قوته ، ولا راد لقضائه ، وعلى الناس أن يسمعوا ويطيعوا وليس ذلك للأنبياء وحدهم ، بل إذا ولى عليهم عبد حبشي وخاطبهم بالقانون ورفع السيف فوق رؤسهم وجب عليهم أن يطيعوه ، فلما كان ذلك مقتضى القانون وقوة السيف جعل الله سورة قد سمع بعد ذلك ليبين أن من الحوادث ما يقبل الأخذ والرد ، ومراعاة الجمهور ، وحفظ القلوب ، ألا ترى أن الله سمع قول امرأة شككت إلى الله ضياع عيالها عند أبيهم وجوعهم عندها فما أسرع أن نزل الوحي بما سر قلبها ، هكذا لما نزلت آية النجاة وظهر أن ذلك فيه صعوبة عليهم نزلت الآية بعدها لنسخ ذلك الأمر ، والقصد من هذا أن الله عز وجل يعلم الحكام كيف ينظرون في أمر رعابهم ، فإذا أصدروا أمرا فليبحثوا في أمر الرعية فإن وجدوه قد أخرجهم وشق عليهم فلا عار عليهم إذا رجعوا عنه فإن في ذلك المصلحة العامة للحكام والمحكومين . جاء في آخر (سورة الحديد) : « وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة » فأراد أن يعلم حكام المسلمين هذه الرأفة والرحمة ، ويقول : إذا أمرتم بأمر ترون فيه مصلحة الجمهور ، ثم تعسر تنفيذه على الرعية فلا ترهقوهم من أمرهم عسرا ، ولا تجعلوا القوة التي خولتكموها من السيف والجيش الحافظين للقانون عسفا بالناس وظلما لهم ، بل كونوا ذوي رأفة ورحمة كما جاء في آية أخرى : « ولو كنت فظا غليظ القلب لانقضوا من حولك قاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر » فهذا من العفو عنهم جاء من طريق الوحي . أن القرآن إنما نزل ليعلم الناس ، وهذا من أعظم التعاليم ، ولذلك تجدد الأمر العظيم ترعى مصالح الجمهور ، بل إنهم زادوا على ذلك أنهم جعلوا البلاد تحت أمر نوابهم للتخيين من تلك البلاد ، فكأن الله يقول : أيها الحكام المسلمون : إذا كنت أنا الذي نسخت آية الصدقة بآية أخرى وليس بينهما إلا عشر ليال ، وأنا العليم بكل شيء وأعلم أني سأنزل الآية ، وأنها ستشق عليهم ، وأنى سأنسخها ، وأنكم ستقولون : إثبات الانفاق ونفيه معناه أنه لا فائدة في هذه الآيات التي شغلت بها هذه السورة ، وإذا كان الله يعلم كل شيء فما أجدره أن لا يأمر ولا ينهى توفيراً للزمن ، وهو بكل شيء عليم كأنه تعالى يقول : أنا أعلم أنكم تقولون ذلك ، ولكني فعلت ذلك وأثبت الآيتين تعليماً لكم حتى تنهجوا نهج السكال وتحفظ قلوب الرعية ، ولا تكونوا كالفرنجية الذين يضربون المسلمين بالمدافع في شمال أفريقيا وفي الهند إذا عصوا لهم أمرا ، إن ذلك مما يزيل ملكهم سريعا ، فذلك علمتكم بهذه الآيات كيف تحفظون القلوب وتحافظون على الدولة . هذا هو السر في جعل هذه السورة بعد سورة الحديد . انتهى الكلام على اللطيفتين ، الأولى والثانية ، والحمد لله رب العالمين .

اللطيفة الثالثة

في قوله تعالى: «كُتِبَ اللَّهُ لِأَغْلِبَنَ أَنَا وَرَسُولِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ»

اعلم أن القانون المسنون في هذه الدنيا ، وفي نظام البرية أن من عمل عملاً لمصلحة عامة وكان جديراً بها فإن الله يساعده ويحفظه ، ويخلصه من المصائب ، وإذا أصابه مكروه فذلك لرفعة شأنه وزيادة معونته لتقوى روحه على ذلك الأمر العظيم ، فلتجرب ذلك أيها الذكي ، بل ليكن استدلالك على صحة الدين بمثل هذا ، فذلك هو البرهان على صدق النبوة ، ففكر فيما أقول وقم بنصيحتك من منفعة الإنسانية بشرط أن تكون قادراً عليه ، وتأثر بجد على ما تقدر عليه من نفع المسلمين أو بقية النوع الإنساني ، فإنك تجد الله معك في كل حركة وكلمة ، لا يفوتك ولا يتركك ، فإن وجدت الأمر كما ذكرت لك بأن لك صدق قوله تعالى : «لأغلبن أنا ورسلي» ، وكلما كان العمل أعم كان نظر الله للعامل أعم ، وكلما كان العمل أضعف كانت المساعدة على مقتضاه .

وكم من مسلم يتصدق على من يقدر على العمل ويظن أنه يفعل حسناً . وكم من مؤمن يكب على عمل مبرور كالخج ، أو الصلاة ، أو الصيام ، ويظن أن البالغة في ذلك العمل هي كل شيء ، والحق أن الإسلام أمر أعم مما يظن هؤلاء ، الإسلام يوجب أن يقوم الناس بالآداب النفسية ، والأعمال الجسمية ، ومساعدة الناس ما استطاعوا لذلك سبيلاً ، ومن قصر أو اقتصر على بعض ذلك فهو مذنب متى كان له قدرة على ما هو أعظم وهي المنافع العامة للمسلمين ، أو للعالمين ، لأن الله رب كل شيء ، وأقرب الناس إليه من كان خيره أعم .

هذا معنى : «لأغلبن أنا ورسلي» فهذا فليعرف الناس صدق الأنبياء عملاً لا سماعاً على شريطة أن يلاحظوا ما كتبناه ، وبهذا تم الكلام على اللطيفة الثالثة ، والحمد لله رب العالمين .

اللطيفة الرابعة

في قوله تعالى : «لأنجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله» الخ .

اعلم أن الله كرر هذه الآيات في سور كثيرة . وجعل الوعيد شديداً على من والى الأعداء ، وذلك هو مصيبة الإسلام اليوم . إن الأمة الإسلامية اليوم أصبحت في أخريات الأمم ، وأبناؤها في شمال أفريقيا وفي مصر وغيرها يوالون الفرنجة وينصرونهم على أبناء جنسهم ، ذلك داء عضال قد استحکم ، وقد كررنا أن هذه الأمة سيرزول منها هذا الشر المستطير ، وتأخذ حظها بين الأمم في زمن قريب . انتهت اللطيفة الرابعة . وإلى هنا تم الكلام على سورة المجادلة ، والحمد لله رب العالمين .

تفسير سورة الحشر

هي مدنية

آياتها ٢٢ - نزلت بعد البينة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ
 الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا
 وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَا نَعْتَهُمْ حُصُونَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ
 فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ *
 وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ *
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ * مَا قَطَعْتُمْ
 مِنْ لَيْتَةٍ أَوْ نَرَكْتُمْوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ * وَمَا أَفَاءَ
 اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَا كِنٍّ اللَّهُ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ
 عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ
 وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كُنِيَ لَكُمْ دَوْلَةٌ بَيْنَ
 الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ * لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ
 يَدْتَمُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ * وَالَّذِينَ
 تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ
 حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَحْحَ نَفْسِهِ
 فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا
 الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ

رَحِيمٌ * أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
 لَئِن أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ
 لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ * لَئِن أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن
 قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُوهُمْ وَإِنِ نَصَرُوهُمْ لَيُولُنَّ الْأَذْيَارُ ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ * لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً
 فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ * لَا يَقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قَرْيٍ
 مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ * كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاتُوا وَقَالَ أَمْرُهُمْ
 وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي
 بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ * فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ
 فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مِمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ * وَلَا تَسْكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ
 أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ
 الْفَائِزُونَ * لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ
 الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ * هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ
 وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ * هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ
 الْمُؤْمِنُ الْمُهِيمُنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ * هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ
 الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ
 الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ *

هذه السورة ثلاثة أقسام

- (١) في ذكر غلبة الله ورسوله لأعدائه في قوله: « هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب » إذ أخرجوا من ديارهم وأخذ منهم الفى وما يتبع ذلك من أول السورة إلى قوله: « ربنا إنك رؤوف رحيم »
- (٢) في ذكر أخلاق المنافقين ، وأنهم هم وأهل الكتاب الذين ناقوا لهم مغلوبون على أمرهم كمثل أهل بدر ، أو بنى قينقاع ، وكمثل الشيطان الذي يغر الإنسان ثم يتبرأ منه من قوله تعالى: « ألم تر إلى الذين ناقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتكم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون » إلى قوله « وذلك جزاء الظالمين » .
- (٣) في ذكر نصائح للمؤمنين ، وإعظام أمر القرآن ، ووصف الله بأوصاف الجلال والجمال ، لأن هذا هو المقصود من هذه الحياة من قوله تعالى: « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون » إلى آخر السورة .

القسم الأول من السورة

التفسير اللفظى

(بسم الله الرحمن الرحيم)

اعلم أن الله لما ذكر سورة المجادلة وكانت ترجع إلى أحكام شرعية وتفريع للمنافقين ونحو ذلك ، وأعقبها الله بهذه السورة ، وكانت في جملتها تشبه سابقتها ، ولم يكن في ذلك ذكر الله الذى هو المقصود الأعظم ابتداء هذه السورة وختمها بالتسبيح ، وبذكر أوصافه تعالى حتى يكون القارى متذكرا أوصافه العالية سبحانه ، وهذا قوله (سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض) باللسان وبالقلب من غفلانهم ، فأما غيرهم فبلسان الحال بحيث يدل كل مخلوق على أن صانعه منزّه عن المادة ولواحقها ، أو أن كل مخلوق منقاد له ، يتصرف فيه ، وينفذ فيه أمره كيف يشاء ، لجميع أجزاء السموات والأرض فيها هاتان الدالتان: ترفع فاعلها وتترزه ، واقبيادها له وخضوعها (وهو العزيز) القاهر لكل مخلوق ، الغالب من حاد عن المجادة (الحكيم) فيما يصنعه :

روى أن هذه السورة نزلت بأسرها في بنى النضير ، وذلك « أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة صالح بنو النضير رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يكونوا عليه ولا له ، فلما ظهر يوم بدر قالوا هذا النبي الذى جاء نعمة في التوراة ، فلما هزم المسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثوا ، فخرج كعب بن الأشرف في أربعين راكبا إلى مكة ، لحالف أبا سفيان عند الكعبة ، فأمر صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة الأنصارى فقتل كعبا غيلة ، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجيش إليهم فحاصرهم إحدى وعشرين ليلة ، وأمر بقطع نخيلهم ، فلما قذف الله الرعب في قلوبهم طلبوا الصلح ، فأبى عليهم إلا الجلاء على أن يحمل كل ثلاثة آيات على بعير ماشاءوا من متاعهم فجلوا إلى الشام إلى أريحاء ، وأذرعات ، ثم إن عبد الله بن أبي ابن سلول قبل ذلك قال لهم هو وأصحابه لا تخرجوا من حصنكم ، فإن قاتلوكم فنحن معكم ولا نخدلكم ولننصرنكم ، ولئن أخرجتم لنخرجن معكم ، فخصنوا الأزقة ، وبعد ذلك أرادوا مكيدة فكشف أمرها ، فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم مع الجيش وحاصرهم كما تقدم ، وهذا قوله تعالى (هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر) أى فى أول حشرهم : أى جمعهم من جزيرة العرب وقيامهم إلى الشام ، وآخر ذلك الحشر إجلاء

عمر إياهم من خير إلى الشام، وكان هؤلاء، من سبط لم يصيبهم جلاء قط، وهم أول من خرج من أهل الكتاب من جزيرة العرب، والحشر لإخراج جمع من مكان إلى آخر (ما ظننتم أن يخرجوا) لشدة بأسهم ومنعهم (وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله) أي أن حصونهم تمنعهم من بأس الله (فأتاهم الله) عذابه وهو الرعب والاضطرار إلى الجلاء (من حيث لم يحتسبوا) وهو أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقتالهم وإجلالهم، وكانوا لا يظنون ذلك (وقذف في قلوبهم الرعب) الخوف الشديد بقتل سيدهم كعب بن الأشرف (يخرجون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين) فإنهم كانوا ينظرون إلى الخشب في منازلهم فيهدمونها، وينزعون ما استحسوه منها فيحملونه على إهابهم، ويحرب المؤمنون باقيا، ويقلعون العمدة، وينقضون السقوف، وينقبون الجدران، لئلا يسكنها المؤمنون حسدا منهم وبغضا (فاعتبروا يا أولي الأبصار) أي فاتعظوا بحالهم فلا تغدروا، ولا تمتدوا على غير الله، وهذه الآية استدل بها على ربح الدين الإسلامي، وهو القياس، وأنه حجة من حيث إنه أمر بالمجازاة من حال إلى حال، وحملها عليها في حكم لما بينهما من المشاركة القتضية له (ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء) الخروج من أوطانهم (لعذبهم في الدنيا) بالقتل والسبي كما فعل بيني قريظة (ولهم في الآخرة عذاب النار) سواء أجلوا أم قتلوا (ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب) ولما نزل صلى الله عليه وسلم بيني النضير وأمر بقطع النخيل؛ قالوا: قد كنت يا محمد تنهى عن الفساد في الأرض، فما بال قطع النخل وتحريقها؟ فوجد المسلمون في أنفسهم من قولهم وخشوا أن يكون ذلك فسادا في الأرض فقطع بعضهم، وقال بعضهم: لا تقطعوا فإنه مما أفاء الله عليكم، وقال الآخرون: بل نغيظهم، فزلت هذه الآية بتصديق من نهي، وبتحليل من قطع، وهي (ما قطعتم من لينة) أي أي شيء قطعتم من لينة، واللينة: النخلة السكرية، والجمع أليان (أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله) فبأمره: أي قطعها وتركها بإذن الله، وإنما أذنا في ذلك وقطعتم بإذنا النخل لتظهر البلاد منهم (وليخزي الفاسقين) على فسقهم بما غاظهم (وما أفاء الله على رسوله) أي ما أعاده عليه، وصيره إليه، وأورده إليه، لأنه أولى به، لأن الصالحين في الأرض أولى الناس بما فيها (منهم) من بنى النضير (لما أوجفتم) أي لما أجريتم على تحصيله، والوجيف: سرعة السير (عليه من خيل ولا ركاب) والركاب ما يركب من الإبل، غاب فيه كما غلب الراكب على راكبه وذلك أن قرى بنى النضير كانت على ميلين من المدينة، فمشوا إليها رجالا لإرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ركب جملا، أو حمرا، ولم يكن ليجرى معهم عظيم قتال (ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء) بقذف الرعب في قلوبهم (والله على كل شيء قدير) فهو يسلط ظواهر الأسباب تارة وبواطنها أخرى.

ولما تم الكلام على جلاء بنى النضير وعلى فيهم أعقبه بالكلام على مصرف هذا النية فقال سبحانه (وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) أي من أموال كفار أهل القرى كقريظة والنضير وفدك وخيبر (فقه) وللرسول ولذى القربى) وهم بنوهائهم وبنوالمطلب (واليتامى والسالكين وابن السبيل) لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) أي إنما حكمتنا بذلك وجعلناه لهؤلاء المذكورين لئلا يكون النية الذي حقه أن يعطى لعدوك ليعيشوا به متداولين بين الأغنياء دأرا بينهم كما كان في الجاهلية يتكاثرون به، والدولة ما يدول للإنسان: أي يدور من الجد والحظ (وما آتاكم الرسول فخذوه) أي ما أعطاكم من قسمة غنيمة؛ أوفىء فاقبلوه (وما نهاكم عنه فانتهوا) أي ما نهاكم عن أخذها فانتهوا عنه ولا تطلبوه (واتقوا الله) أن تخالفوه وتتناهوا في أمره (إن الله شديد العقاب) لمن خالف رسوله صلى الله عليه وسلم، وليست الآية خاصة بالقرى. فنحن مأمورون أن نتبعه في كل شيء أمرنا ونهينا، ثم أبدل من «لدى القربى» وما بعده قوله (للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم) فإن كفار مكة أخرجوهم وأخذوا أموالهم (يبتغون فضلا

من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله) بأنفسهم وأموالهم (أولئك هم الصادقون) الذين ظهر صدقهم، ثم عطف على المهاجرين قوله (والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم) وهم الأنصار، فهم لزمو المدينة والإيمان، وتمسكوا فيها من قبل هجرة المهاجرين (يعجبون من هاجر إليهم) ولا يشغل عليهم (ولا يجحدون في صدورهم) في أنفسهم (حاجة) ما تحمل عليه الحاجة من الطلب والحسد والحزازة والغيظ (مما أوتوا) مما أعطى المهاجرون من الفى وغيره (ويؤثرون على أنفسهم) أى ويقدمون المهاجرين على أنفسهم، حتى إن من كان عنده امرأتان نزل عن واحدة وزوجها من أحدهم (ولو كان بهم خصاصة) أى فاقه (ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) الفائزون بالثناء العاجل، والثواب العاجل.

روى أن عمر رضى الله عنه قرأ: « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى » حتى بلغ « للفقراء المهاجرين » إلى قوله: « والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم » وهى الآية الآتية، ثم قال هذه قد استوعبت المسلمين عامة، قال: وما على وجه الأرض مسلم إلا وله في هذا الفى حق إلا ما ملكت أيمانكم.

وللشافعى قولان: أحدهما أن الفى للمقاتلة، والثانى وهو الأنسب بالآية لمصالح المسلمين، ويبدأ بالمقاتلة ثم بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين، وأكثر العلماء أنه يصرف جميعه لجميع المسلمين كما هو قول عمر، وأحد القولين عند الشافعى، قال تعالى: (والذين جاءوا من بعدهم) عطف على المهاجرين، ودخل في هذا الفى كل من هو مولود إلى يوم القيامة في الإسلام: أى وذلك من العطف المذكور على المهاجرين كما تقدم عن عمر (يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان) أى لإخواننا في الدين السابقين، وهم المهاجرون والأنصار، وهذا خبر بمعنى الأمر، أمر الذين جاءوا بعد الصدر الأول أن يستغفروا لهم، قالت عائشة رضى الله عنها: أمروا بأن يستغفروا لهم فسبواهم (ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا) أى حقدا لهم (ربنا إنك رؤوف رحيم) غفريق بنا أن نجيب دعاءنا.

انتهى الكلام على القسم الأول من السورة، والحمد لله رب العالمين.

القسم الثانى

في ذكر أخلاق المنافقين، وأنهم هم وأهل الكتاب الذين ناققوا لهم مغلوبون على أمرهم كمثل أهل بدر وأبى قينقاع، أو كمثل الشيطان الذى يغر الإنسان ثم يتبرأ منه

ولما تم الكلام على بنى النضير وعلى تقسيم الفى أعقبه بإتمام الكلام على ما حصل من المنافقين قبل الجلاء كما تقدم في التفسير قريبا من مناصحة عبد الله بن أبى ابن سلول لليهود هو ومن معه، وقوله لهم: « لئن أخرجتم لنخرجن معكم » الخ فقال (لم تر إلى الذين ناققوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب) أى الذين بينهم وبينهم أخوة الكفر والصداقة والموالة (لئن أخرجتم) من دياركم (لنخرجن معكم ولا نطبع فيكم) في قتالكم وخذلانكم (أحدا أبدا) أى من رسول الله والمؤمنين (وإن قوتلتم لننصركم) لنعاوننكم (والله يشهد إنهم لكاذبون) لعلمه بأنهم لا يفعلون ذلك، وهو قوله (لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم) وهذا هو الذى كان، فإنهم أخرجوا من ديارهم وما خرجوا معهم، وتوجه المسلمون لقتالهم فلم يدافعوا عنهم (ولئن نصرهم) على الغرض والتقدير (ليولن الأدبار) منهزمين (ثم لا ينصرون) أى ينهزم اليهود ثم لا تنفعهم نصرة المنافقين (لأنتم أشد رهبة) أى أشد رهوبة (في صدورهم من الله)

فلذلك يظهر لكم في العلانية خوف الله وأتم أهيب في صدورهم منه (ذلك بأنهم قوم لا يفقهون) لا يعلمون الله وعظمته حتى يخشوه حتى خشيته (لا يقانلونكم) أي اليهود والمناقون (جميعا) مجتمعين (إلا في قرى محصنة) بالدروب والحنادق (أو من وراء جدر) لفرط رهبتهم (بأسهم بينهم شديد) أي إن البأس الشديد الذي يوجفون به إنما هو إذا حارب بعضهم بعضا ، ولو قاتلوكم لم يبق ذلك البأس والشدة ، لأن من حارب الله ورسوله يحزن (عسهم جميعا) مجتمعين متفقين (وقلوبهم شتى) متفرقة لا ألفة بينهم لا فتراق عقائدهم ، واختلاف مقاصدهم (ذلك بأنهم قوم لا يعقلون) ما فيه صلاحهم ، ولا يعلمون أن نشئت القلوب يوهن القوى ويضعفها . ثم قال : مثل اليهود (كمثل الذين من قبلهم) أي كمثل أهل بدر ، أو كمثل بني قينقاع (قريبا) أي في زمان قريب ، ثم بين ذلك فقال (ذاقوا وبال أمرهم) أي سوء عاقبة كفرهم في الدنيا (ولهم عذاب أليم) في الآخرة ، ومثل المناقنين مع بني قريظة حيث خذلوا (كمثل الشيطان) مع الإنسان (إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين) فهؤلاء المناقون فعلوا مع اليهود كما فعل الشيطان مع الإنسان ، إذ يستغويه بكيد ثم يتبرأ منه ، ومن هذا الاستغواء أنه استغوى قريشا يوم بدر وقال : « لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جبار لكم » الخ (فكان عاقبتهما) أي عاقبة الإنسان الكافر والشيطان (أنهما في النار خالدن فيها وذلك جزاء الظالمين) وهذا القول يدخل فيه ما ذكر من استغواء الشيطان للكفار يوم بدر ، وماروى عن برصيصا الراهب الذي حكى أنه كان كثير العبادة ، ثم أغواه الشيطان أن يتعلم الاسم الأعظم الذي تجاب به الدعوات ، ثم تكاثرت عليه الناس ، وأخيرا أتوا له بأجل فتاة ليقوم بأمرها ، فأبى أولا ، ثم أخذ يدعو الله لها وهي تشفى كما مرضت بدعائه ، ثم إن الشيطان سول له فواقها ، فغامت منه ، ثم أغواه أن يقتلها ويدفنها ، ثم جاء إلى إختونها في المنام فأخبرهم ، فوجدوها مدفونة فهدوا صومعة برصيصا وقتل الملك ذلك الراهب ، وانتهى الأمر ، وهذه الحكاية وإن كانت من أقاصيص بني إسرائيل فهي ذات مغزى يناسب ما نحن فيه وإن لم تكن حقيقية .

فانظر كيف فعل المناقون بالمدينة مع اليهود ما شاهدته كل يوم من أعمال الناس يضل بعضهم بعضا ويغويهم ثم يتركونهم ، وهذا العمل بعينه هو الذي يفعله أمم أوروبا الآن ، ألم تر أنهم فتحوا مدارس في بلاد سوريا وأظهروا أنهم خلقوا الرقي الأمم وإسعادها وأن الله خلقهم لذلك . وأذاعوا العلوم والعارف واشتاق الشبان والشيوخ لذلك الشعب الفرنسي النافع للإنسانية ، وكانت نساؤهم تمنى أن يشاهدوا هؤلاء الرافعين للإنسانية ، فلما كانت الحرب الكبرى أخذوا تلك البلاد ، وأخذوا يذيقونهم سوء العذاب ، ويوقعون بهم النكال .

اللهم إن فعل المناقنين مع اليهود ، وفعل الشيطان مع برصيصا العابد هو الذي نشاهده كل يوم من أوروبا ، إن الله أنزل هذا القرآن ليبين للمسلمين وجوه النفع ، يقرأ بعض المسلمين هذه الآيات فيقولون في أنفسهم « تلك أمة قد خلت » وأي شيء المناقون ويهود بني النضير ؟ لقد ماتوا ، ومن هو برصيصا الراهب وشيطانه الذي هو من أقاصيص بني إسرائيل ؟ نقول لهم هذا هو الذي ترونه كل يوم ، إن الشيطان الذي ظهر لبرصيصا في تلك الحكاية كان يتظاهر بالصلاة ، فلا يزال يصلي أربعين يوما ولا ينقل من صلاته فظن برصيصا أنه أحسن منه ، فلما لقنه الدعوات قبلها وكان قبوله للدعوات سبب وقوع الفتنة عنده .

إن هذه حال أوروبا الآن حرفا بحرف : يتظاهرون بالمدينة ، ويفتحون المدارس ، ويقولون تمدن الشعوب ، ونزق الجنس البشري ، ثم هم في الوقت نفسه يمتصون دماء الشعوب ، ويقتلون الأمم ويتزنون المال ويجعلون الناس طعمة لهم ، وفاكهة وأبا ، متاعا لهم وتقوية لشهواتهم وفسوقهم .

ومن هذا القبيل ما قاله (غاندى) الحكيم الهندي في زماننا ماعناه : « إن الشيطان يفلح في إضلال الناس إذا ظهر وفي فمه ذكر الله » .

فهذا كمثل قصة برصيصا الكاهن ، فهذه الآيات يجب على المسلمين أن يتذكروها ، ويؤلفوا رسائل سياسية تناسبها بألفاظ وأمثال يفهمها الناس ، وفي كتاب [كليلة ودمنة] من الأمثال ما فيه مقنع ، لأنه كتاب كله سياسة ، فانظره إن شئت . وإلى هنا تم الكلام على القسم الثانى من السورة ، والحمد لله رب العالمين .

القسم الثالث

في ذكر نصائح المؤمنين ، وإعظام أمر القرآن ، ووصف الله تعالى بأوصاف

الجلال والجمال لأن هذا هو المقصود من هذه الحياة

ولما أتم الكلام على أخلاق المضلين من المنافقين والضالين ، وحذر من أفعالهم ، شرع ينصح المسلمين بلزوم التقوى فقال (بأيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد) ليوم القيامة ، وإعنا سماه غدا لدنوه وقربه ، أو لقرب ما يدل عليه من عذاب الدنيا وعذاب القبر (واتقوا الله) تكررته للتأكيد (إن الله خير بما تعملون) وهذا وعيد (ولا تكونوا كالذين نسوا الله) نسوا حقه (فأنساهم أنفسهم) أى أنساهم حظوظ أنفسهم فلم يقدموا لها خيرا ينفعها ، ولم يدرسوها ويعرفوا العالم حولها حتى يفتنوا لها (أولئك هم الفاسقون) الكاملون في فسوقهم (لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة) وهم الذين كملت نفوسهم فدخلوا الجنة . والذين استمهنوها فاستحقوا النار (أصحاب الجنة هم الفائزون) بالنعيم المقيم .

إن الآيات المقدمة فيها عبر وأمثال ، ومنها قوله : « كمثل الشيطان » وقوله « كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم » فإن ذلك رمز إلى ما ذكرناه من انخداع النفوس الإنسانية بشياطين الإنس تارة وبشياطين الجن تارة أخرى ، ألا ترى أن وعد المنافقين بالمدينة لليهود ، ووعد الشيطان لأهل مكة يوم بدر مثالان ينطبقان على كل ما ابتلى به الناس في هذه الدنيا ، إن الناس لا عذاب عليهم ولا شقاوة إلا من جهة الجهل فالجهل هو الباب الواسع الذى فتح لهذا الإنسان فأوقعه في الشقاء ، والضلال والإغواء لا يخرجان عن أمرين : إما أن يكونا بلسان الأحياء من بنى آدم ، وإما أن يكونا بهواجس في نفوسنا ، وآراء داخل قلوبنا ، وهذا منسوب لشياطين الجن :

(١) فالشره في الطعام الذى يعقبه المرض .

(٢) والبخل بالمال الذى يعقبه كراهة الناس .

(٣) والخوف من الموت الذى يورث الجبن فيتبعه قهر الأعداء .

(٤) والإسراف في المال الذى يتبعه الفقر .

كل ذلك من آراء من داخل النفس ، فهى شيطانية من شياطين الجن أو الهوى أو النفس ، وأما من خارجها فهى من شياطين الإنس ، وأعم الأمور وأهمها فى أيامنا الحاضرة ما ابتلى به المسلمون من ضحك الفرنجة عليهم ، وابتلائهم إياهم بالأنسجة المزخرفة ، والصناعات الجميلة ، والنساء البهيات الطلعة ، واستغوائهم إياهم تارة بالمسادات ، وتارة بالمعنويات ، كأن يعلمون فى مدارسهم ، ويغشون على عقولهم ، ويقولون لهم نحن ننتشر المدنية والحرية حتى إذا ما أناموا العقول ، وابتزوا الأموال ، وأصبح الشرقي كأنه منوم (بالفتح) تو بما مغناطيسيا انقضوا على البلاد فأورثوها النشكال والبوار ، وجروا عليها الحرب ، وورثوا أرض المسلمين

وديارهم، فهذا من الأمثال الضرورية في هذه السورة: « كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين » .

إن الأوروبي لا يقول للشرقي اكفر ولكنه يقول له: دع الأمور القديمة، واعلم أن الديانات أصبحت لاقيمة لها، ويغضونه في عادات آباءه وأجداده، ويحقرون ذلك في عينيه، وهكذا يتقضون عزائم حلقته حلقه حتى ينخلع من وطنه ودينه وهو لا يشعر، فإذا جاء دور الاحتلال وأخذ البلاد أصبح ذلك المفتون بهم فيمن شملهم النذل (ولات حين مناص) .

ذلك هو الذي صنعه الأسبانويون في بلاد الأندلس، وهو الذي استمر بعد ذلك في مصر وسوريا وشمال أفريقيا، دخل الفرنجة بلادنا، وكان دخولهم أشبه بالحكاية المنقولة عن بني إسرائيل التي ابتدعوها كضرب الأمثال من باب الاستعارة التمثيلية، وقد أشرنا إليها فيما تقدم، فإن الشيطان المسمى بالأبيض الذي أرسله إبليس لإضلال برصيصا الراهب فيما يزعمون هم العلماء في الكليات في أوروبا ورجال الدين. ثم إن حضور الأبيض في صومعة برصيصا وإظهاره العبادة والصلاة والصيام حتى صار لا يأكل إلا كل أربعين يوما مرة أشبه بما يقوله أولئك العلماء الأوروبيون ورجال الدين في المدارس من أنهم جاءوا لترقية أبناء الشرق، ثم إن قول ذلك الشيطان لبرصيصا: سأعلمك كلمات تدعو بها الله فيستجيب لك، كقول الأوروبي لأحد الحديويين في مصر سابقا: [قل للعسكر يتركوا الدعوات والعبادات، لأن المتدين ضعيف الإرادة، أما حر العقيدة فإنه شجاع] .

وأما دعاء برصيصا بتلك الدعوات واستجابتها وحب الناس له والتفافهم حوله، ثم وقوعه أخيرا في الذنب الذي نصبه له ذلك الشيطان إذ أوقع بنت الملك في مرض أشبه بالجنون، ودلهم على برصيصا فحضرت عنده وأغراه بالسق بها فحملت، ثم أمره فقتلها، ثم أخبر أهلها في المنام، وعرفهم محلها الذي دفنت فيه في الجبل، فهو بعينه ما فعله أوروبا الآن يتدخلون في كل شيء بصفة الإصلاح ويكتبون إلى دولهم حتى إذا حان وقت ابتلاع البلاد أحاطوا بها من كل جانب بسبب مذهبهم من الرسوم ومعرفة الأماكن والعورات، فيسهل فتح البلاد وتصبح ملكا لهم، وهذا قتل للأمة كما قتل الملك برصيصا الراهب لوقوعه في جرمتين: الزنا والقتل، وهؤلاء الشرقيون وقعوا في جرمتين: الانحلال من الفضائل، وهذا بالزنا أشبه، وترك جبل الأمور على غاربها، وهذا قتل للأمة، فإذن يستحقون القتل، وقتلهم استعبادهم .

الأتري أن هذا كله في ضمن الآية، أفلا ترى معنى أن جميع ما نخطئ فيه في صحتنا ومالنا وسياستنا وتجارتنا إنما هو من آراء تكون في أفئدتنا من داخلها أو من الخارج، أفلا ترى أن قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد) بعد ما تقدم للإشارة إلى أنه يجب الحرس على مافي هذه السورة ونحوها من المعاني، أفلا ترى أن قوله تعالى بعد ذلك (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون) إنما جرى به بعد هذه التشبيهات للإشارة إلى عظم خطرها وأهميتها بالنسبة للمسلمين، وإلا فلماذا لم يذكر هذا القول إلا في هذا المقام؟ ولماذا يمثل الجبل برجل ذي عقل، وقد قرئ عليه القرآن فيكون خاشعا مشفقا من باب التخيل، ثم يعقبه بقوله (وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون) وذلك كله لأجل تعليم المسلمين التفكير، وطريق التفكير يكون بمثل ما كتبناه فإن القرآن لم ينزل إلا ليتفكر فيه، وفي هذه السورة فتح أعظم باب للفكر، ولذلك أعظم أمر القرآن وأمر الأمثال، وقال: « لعلهم يتفكرون » .

إن جميع بني آدم مسحورون إما بفكر داخلي، وإما بشيطان إنسي. إن شياطين الإنس هم كثير من

أهل أوروبا يحرصون بأموال الشرقين لاسيما المسلمين ، ويجدون في بقائهم جاهلين ، ليكونوا لهم خولا وعبيدا خاضعين . لعمري لقد أعطيت الآية من العناية ما يليق بهذا التفسير ، فلأتم الكلام على بقية السورة (هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة) ما غاب عن الحس من عوالم الملائكة ، وما حضر من الأجرام المادية ، والسر والعلانية ، والآخرة والدنيا ، والمعدوم والوجود (هو الرحمن الرحيم ، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس) المنزه عن القبائح ، وعن كل ما يلبس المادة وما فيه نقص (السلام) الذي سلم الخلق من ظلمه . إذ جعلهم على نظام يكفل رفهم ، ولا تعرف هذا حق المعرفة إلا إذا رجعت إلى تفسير قوله تعالى : « بيدك الخير » في [سورة آل عمران] . وأيضا هو الذي سلم من النقائص ، وكل آفة تلحق الخلق فيكون السلام أعم من القدوس (المؤمن) وأهب الأمن ، ولذلك ترى كل مخلوق في الأرض يعيش وهو في أمن نسبي ، فالطائر في جوه ، والحية في وكرها ، والسماك في البحر ، والإنسان في القرية ، ولا يعيش قوم على الأرض مالم يكن هناك حراس يحرسون قراهم وإلا هلكوا ، فهذا من معاني « المؤمن » (المهيمن) الشهيد على عباده بأعمالهم الذي لا يغيب عنه شيء ، أو الرقيب الحافظ لكل شيء ، فهو على الأول راجع للعلم وعلى الثاني للقدرة (العزيز الجبار) أي الغالب الذي جبر خلقه على ما أَراد ، أو جبر حالهم : أي أصلحه ، وربما دخل المعنى الثاني في عموم الأول ، لأنه يسوقهم إلى ما يريد ، ومن ذلك إصلاح حالهم (المتكبر) البليغ الكبرياء والعظمة (سبحانه الله عما يشركون) نزه ذاته عما يصفه به المشركون (هو الله الخالق) المقدر للأشياء على مقتضى الحكمة (الباري) الموجود لكل شيء بريئا من التفاوت (المصور) الموجود لصورها وكيفياتها كما أراد ، ولا جرم أن هذه المعاني يمكن معرفتها من تتبع أجزاء هذا التفسير ، فإن آثار ذلك فيما كتبناه من جمال هذه الدنيا ونظامها وعجائبها (له الأسماء الحسنى) لدلالاتها على محاسن المعاني ، ومحاسن المعاني تظهر في مظاهر هذا الوجود ، فمن جهل نظام هذه الدنيا التي نحن فيها فقد جهل آثار صفات الله ، ومن جهل أثر الصفة جهل نفس الصفة ، وائقه لا يعرف بذاته ، وإنما يعرف بصفاته ، فهذا كله حث على العلوم التي أنزلها الله على قلوب عباده في الشرق والغرب ، والحكمة في هذا الوجود من الفلك وعلوم الطبيعة . ومن ظن أن تلاوة أسماء الله ، أو معرفة معانيها وشرحها كافية فهو جاهل ، وإنما تعرف الأسماء بالآثار ، فمن جهل الآثار فقد بار .

ولعمري ما أوقع أمة الإسلام في الخبال ، وأضاعها فيما مضى من القرون والأجيال ، إلا ما اعترها من الجهالة ، وما أحاط بها من الجهال الذين اكتفوا بالقشور وتركوا العلوم ، فعميت الأبصار .
فياليت شعري كيف تعرف المصور إلا بآثاره : أي بالصور التي صورها في المعادن والنبات والحيوان ، وكيف تعرف أنه رحمن رحيم إلا إذا درسنا نظام الحيوان ، فنذكر لطفه ورحمته به ؟ وكيف نذكر حفظه لكل شيء ، إلا إذا تتبعنا الأشياء بقدر طاقتنا البشرية ؟ وكيف نفهم قوله : (يسبح له ما في السموات والأرض) وأنه منزّه عن النقائص كلها إلا إذا شاهدنا كمال صنعه بالدراسة ، فهتدى بالسكّال في الأثر إلى السكّال في المؤثر ، وقوله (وهو العزيز) أي الغالب (الحكيم) الجامع للسكّالات بأسرها ، فإن الحكمة ترجع للسكّال في القدرة والعلم .

وإلى هنا تم الكلام على القسم الثالث من السورة ، والحمد لله رب العالمين .

بهجة الحكمة ونور العلم

في قوله تعالى : « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم ، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون ، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم » .

إن أول هذه الآيات ضرب مثل وتخييل ، وهذا التمثيل مثل ماجاء في قوله تعالى : « إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً » . والمراد من ذلك توبيخ الإنسان على عدم تحشمه عند تلاوة القرآن ، لتساوة قلبه ، وقلة تدبره ، والتصدع التشقق . إن الجبل مع صلابته ووزناته لو أعطى تمييزاً لأشفق من خشية الله ، وحذر من ألا يؤدي حق الله تعالى في تعظيم القرآن ، والكافر مستخف بحقه ، معرض عما فيه من العسر والأحكام ، كأنه لم يسمعها ، وصفه بقساوة القلب ، فهو غافل عما يتضمنه القرآن من المواعظ والأمثال ، والوعد والوعيد ، وتمييز الحق من الباطل ، والواجب مما لا يجب ، بأحسن بيان ، وأوضح برهان ، ومن وقف على هذا وفهمه أوجب له الحشوع ، ولقد دل على أن ذلك تمثيل لقوله تعالى بعد ذلك « وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون » ثم شرع في المقصود الأعظم ، والمهم الأتم من هذه المقدمة العظيمة ، وهو تبيان أسماء الله الحسنى .

[وبعبارة أخرى] إن الله عز وجل ابتداء سورة الحشر بقوله : « سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم » فهو منزّه عن كل مالا يليق بالربوبية في ذاته وصفاته وأفعاله ، وذلك كله مقتضى التسبيح ، فلا يكون من أفعاله ما يشعر بالنقص أو الشر ، وكل ما في العالم من الشرور والنقائص إن هي إلا مقدمات للخير والسكّال ، وهو الذي عز في سلطانه ، وقهر كل مخلوق أن يسير على مقتضى أمره ، وهو حكيم فيما يدبره من النظم العجيبة ، والأفعال البديعة . وختم السورة بوصف القرآن بأن الجبال تصدع من خشيته ، وجعل هذا مقدمة لما بعدها ، وهو الإشارة إلى أسمائه الحسنى ، تلك الأسماء التي تبلغ ٩٩ اسماً ، وقد دخل في معانيها هذا الوجود كله من سموات وأرضين ، ودخل فيها أيضاً أفعال المكلفين ، ففيها العلم وفيها العمل ، وهذا عجب والله وألم عجب ! أن يصف القرآن بأن الجبال تخشع من خشية الله لو أنها سمعته ، ثم يتبع ذلك بأسمائه التي وصفها بأنها حسنى ، وهذه الأسماء تتضمن الوجود كله ، والقرآن كله ، لأن معاني القرآن كلها وجميع هذه المخلوقات لا تخرج عن معاني هذه الأسماء :

(١) ألم تر أن الرحمة التي تضمنها اسم (الرحمن الرحيم) تدل على إرادته الخير والنعمة والإحسان إلى خلقه جميعهم ، وأن كل نعمة ، وكل نازلة ، وكل خطب أسود يلم بهم لم يخرج عن كونها مهادب ومعدات لرحمت واسعة تشمل هؤلاء المنكوبين الأذلاء ، ولئن يعرف هذا حق المعرفة إلا أناس صفت نفوسهم ، ودرسوا علوم هذه الدنيا دراسة كاملة ، أو قوم قرءوا هذا التفسير بامعان أو أكثره ، فإنهم لاجرم يوقنون بأن كل نعمة في هذه العوالم نعمة عظيمة لأنها مقدمة لها ، بل لا تتم تلك النعم العظيمة إلا بتلك النقائص والآلام التي جعلت أساطين لها ودعائم ومقومات .

(٢) ولما كانت الرحمة بدون حكمة في الفعل تدعو إلى عدم النظام والحطال في الأحكام، أعقبه بما يدل على نظام الأمور وحفظ التوازن في العوالم كلها، ولو آلم ذلك الأحياء من هذه المخلوقات فقال: « هو الله الذي لا إله إلا هو الملك » فوصف نفسه أولا بالرحمة حتى يعلم نوع الإنسان أن انفراده بالملك في هذه العوالم وسياسته في نظامها لا يقتضى ظلما، فهو منفرد بالملك، متصرف بالأمر والنهي في جميع خلقه، وهم تحت ملكه وقهره وإرادته، ولكن ذلك كله مسبوق بالرحمة، فليس انفراده بالملك كأنفراد ملوك الأرض بملكهم، لأنهم يظلمون الناس ويسخرونهم لشهواتهم، وتلك الشهوات تطمس وتغشى تلك الرحمة الكامنة في النفوس، ذلك أن المستبدين بالملك يرون أنهم إن لم يكن لهم في ذلك الملك منافع فلا فائدة فيه، والمنافع عندهم خاصة بالشهوات واللذات التي تعرفها البهائم، وهم في قلوبهم رحمة، ولكن تلك اللذات تغطي هذه الرحمة وتطمسها كما تطمس تلك اللذات رحمت الناس بالحيوان عند ذبحه. فهو يعلم أن الحيوان متألم عند ذبحه، وفي قلبه رحمة له، ولكن تلك الرحمة قد نامت تحت ذلك الغطاء، لاسيما أن الشرائع المنزلة أيدت ذلك، هكذا هؤلاء الملوك والأمم المستبدون قد أنامت الرحمت التي كُنت في قلوبهم تلك اللذات العاجلة فلم يحسوا بآلام تلك الأمم المظلومة، لاسيما إذا أيد ذلك كتبهم (بتشديد التاء) ورجال سياستهم الذين يشيرون الجشع في أفئدتهم، ويبيحون لهم الفتك والظلم، وهذه الإباحة من مخلوق لا تدفع إعمالا تمنع ذنبا، بخلاف الإباحة الدينية فهي مقدسة. هذا كله في أفعال العباد، فهم إذا ملكوا بطشوا بطش الجبارين ونامت الرحمت، وليسوا عند الظلم والبطش بمريدين الخير للمظلومين للبطوش بهم. كلا. بل هم إنما يريدون منافع نفوسهم لا غير. أما الله عز وجل فإنه منفرد بالملك والتصرف، ولكنه ليس كالمملوك والأمم المستبدة، بل رحمته كاملة تامة شاملة.

هذه هي الحكمة في أنه ذكر انفراده بالألوهية والملك بعد وصفه بالرحمة :

(٣) ويشير إلى ما قررناه في هذا المقام أنه ذكر بعد ذلك أنه (القدوس) أي البليغ في النزاهة عما يوجب نقصانا في ذاته وصفاته وأعماله. ولذلك يقول الملائكة: «سبح قدوس رب الملائكة والروح». ألا تعجب أيها الأخ متى كيف يكون ذكر انفراده بالألوهية والملك بعد وصفه بالرحمة قد اقتضى أن يخالف من انفردوا بالملك من الخلق في أن هذا الانفراد وسيلة لسلب الرحمة من قلوبهم، فهم إذن غير منزهين ولا طاهرين والله مخالف لهم، فهو منزه من كل ما يليق له، ثم كيف يصرح بما فهم ضمنا مما تقدم بقوله (القدوس) :

(٤) و (٥) ثم أكد ذلك المعنى بقوله بعده (السلام المؤمن) وهو ذو السلامة من كل نقص وآفة، وهذا مصدر وصف به للبالغة، وزاده تأكيداً بوصفه بأنه واهب الأمن، فقد أمن الخلائق من ظلمه، وقد أمن من آمن به من عذابه إذا كان مطيعا بخلاف المنفردين بالملك من الناس، فهم ليسوا منزهين عن الظلم، ولا سالمين من النقص، ولا آمنة رعاياهم بوائدهم كما ترى ذلك في الأمم الأوروبية التي تحكم بعض بلاد الإسلام، فهؤلاء الحكومون أبدا في فزع وجزع من ظلم هؤلاء ومقتهم وشرهم، ولكن هذه الأمم الإسلامية يجب أن تطمئن، لأن الله رحمن رحيم: ملك قدوس، سلام مؤمن، وإذا كان هو المتصرف في الخلق بالرحمة فهو لم يسلط هؤلاء على المسلمين تشفيا وانتقاما. كلا. ثم كلا. جل الله، ولكنه سلطهم على المسلمين حتى يستيقظوا من غفلتهم، ويقوموا من رقدهم، وهنالك يخرج تلك الأمم من ديار الإسلام، لأنه قدوس، ولأنه سلام، ولأنه مؤمن، فالناس في أمان، وربه منزه عن الظلم، ولكنه يلمهم بعض عباده أن يؤذوا آخرين ليوقظهم هو بذلك الإيذاء، كما أنه سبحانه يلمهم الآساد والنمور والوحوش أن تهاجم قطعان الماشية وتقتنص

منها ما يكون به قوتها، فنستفيد الآساد قوتها، وتستفيد القطعان الاتحاد والوثام والمحبة، لأن القطيع كله يجرى حينئذ عند مهاجمة الآساد والذئاب له، وهناك لا يقتصر إلا واحدة من مائة أو ألف، وهذه الواحدة تكون ضعيفة ولكن بقية أفراد القطيع يحتمى بعضها ببعض، ويتدخل بعضها في بعض، وهذا هو الاتحاد الذي لا يتم إلا بالمحبة، وبهذه المحبة يعيش القطيع بالسعادة والسلام، فهذه الأمم المهاجمة على ديار الإسلام لن تبقى فيها إلا ريتنا تستيقظ تلك الأمم، ولن تأخذ منها إلا ما تأخذ الآساد من قطعان الماشية، فحفظها شيع بطونها، ولكن حظ الأمم المقهورة الإسلامية الاتحاد والوثام وانتشار العلم الذي يوجهه توالي الضغط المنصب على هذه الأمم، إن الله قدوس وسلام ومؤمن.

(٦) وهو الرقيب الحافظ لكل شيء، الشهيد على عباده بأعمالهم فلا يغيب عنه شيء، والقائم على خلقه برزقهم، وذلك معنى اسمه (المهيمن)، ويقال إنه مأخوذ من الأمن فهو (مؤمن) قلبت الهمزة هاء. (٧) و (٨) و (٩) ثم أتبع ذلك بصفات العزة والغلبة، فهو (العزيم) الغالب غير المغلوب (الجبّار) الذي جبر خلقه على ما أراد (المتكبر) الذي تكبر عن كل ما يوجب حاجة أو نقصا، وهو البليغ الكبرياء والعظمة، وهذه الصفات السبوقات بالرحمة والأمن وبالسلمة متمات لها، وكيف تكون رحمة وأمن وسلامة إلا بالاحتياط لها والأخذ بأسبابها؟ وكيف يداوى الطبيب المريض إذا لم يقطع عضوه الفاسد حفظا لسلامة جسمه؟ فلا يبالي بألم المريض ولا أذنته، لأن رحمته بهذا المريض رحمة صادقة بخلاف رحمة الأم المشفقة على ولدها أن يلاقي المصاعب، فهي رحمة جاهلة، فذكر الملك أولا والعزة والجبوت والكبرياء ثانيا، وذكر القدس والسلام والأمن والهيمنة فيما بين ذلك لإفادة أن الرحمة ليست كرحمة الأمهات، بل يضرب لها المثل برحمة الأب ورحمة الحكومات العادلة التي لا تبالي بالألام القليلة في جانب المنافع الكثيرة، ولذلك يقتلون القاتل، لأن الأثم الناجم من قتله يختص بعشيرته، ولكن المنافع تعم الأمة كلها لأنها تكون في أمان من الظلم، ويصبحون في سلام واطمئنان، فالآلام القليلة إذا أدت إلى منافع كثيرة تكون خيرا لا شرا، فإذلال الغرب للشرق الآن من الله عز وجل، فهو سبوح قدوس، منزّه عن العبث في أفعاله: أي أنه لم يسلط هؤلاء على هؤلاء للاذلال أو للانتقام. كلا والله. وإنما هو سبحانه يريد اليسر ولا يريد العسر، وإنما فعل ذلك كما يفعل الطبيب بالمريض، يؤلمه ساعة ويرمحه عشرات السنين، وليس هناك سبيل للطبيب في نفع المريض غير ذلك، هكذا الله عز وجل قد علم سبحانه أن هذه الأمم لا يرفعها إلا هذا الأدلال والإحراج وتسلط الظالمين عليها، وتكون فائدة الظالمين مادية حقيرة، وفائدة المظلومين معنوية داعة، ثم هو بعد ذلك قد يخفف هذه الأمم الظالمة ويرفع المظلومة: «وتلك الأيام نداؤها بين الناس» ، ثم رجع إلى التنزيه ثانيا يؤكد هذه المعاني فقال: (سبحان الله عما يشركون).

واعلم أن معاني الرحمة وما معها، والكبرياء وما شاكلها، تجتمع كلها في نظام هذه المخلوقات. ليس من العجب أن نرى العناصر التي تبلغ فوق الثمانين متضادة متنافرة، فمنها محرق كالأكسوجين والصودا والبوتاسا ومنها ما ليس كذلك كالأدروجين فهو غاز لا يورث احتراقا ولكنه هو قهرها وأذنها وصورها، فخلق الماء من الأكسوجين والأدروجين، وجعل القطن من مواد محرقة، وأخرى غير محرقة كاتراه موضحا في سورة البقرة [عند آية الطير وإبراهيم، أليس هذا معنى قوله بعد ذلك:

(١٠) و (١١) و (١٢): (هو الله الخالق) المقدر للأشياء على مقتضى الحكمة (البارئ) الموجد لها بريئا من التفاوت (المصور) الموجد لصورها وكيفياتها كما أراد، فهذه الصفات أفادت الأمرين معا: فمهر هذه العناصر وإذلالها: وقد خلغ عنها ما لبست من صفاتها وألبسها لباسا آخر كما ترى، أن الصودا والبوتاسا في القطن قد عريت عن احراق وأصبحت ملبسا، فها هنا اجتمعت الكبرياء والعظمة والقهر مع الملك والسلامة

والأمان والهيمنة والرحمة . ومن أعجب العجب أن تصبح هذه المادة المتشاكسة المتنافرة متوادة متحابية ولم يكن ذلك إلا برحمة وأمان وسلام أولا ، وكبرياء وقهر ثانيا ، وهذا معنى قوله : (سبحان الله عما يشركون) ومعنى قوله في أول السورة : (سبح الله ما في السموات والأرض) وهذا هو قوله بعد ذلك : (له الأسماء الحسنى) لأنها دالة على محاسن المعاني ، وختم ذلك بمجمل ما تقدم كله ، بل بمجمل هذا الوجود ، فذكر أنه يسبح له ما في السموات والأرض ، وأنه عزيز حكيم ، فالتسبيح راجع للتره عن قصد الشر ، والعزة راجعة لصفات القهر المتقدمة ، واجتماعهما معا انصف بأنه (حكيم) وحكته ظاهرة واضحة عند الحكماء وحدهم ، أولئك الذين يشهدون في صور الموجودات كالفواكه والأقوات والملابس عناصر متنافرات ، قهرها وذلكها لتسلب صفات الشر عنها وتلبس خلق الخير ؛ فأما سلبها صفات الشر فذلك بصفات السلام والقهر والكبرياء والبطش والعلو والملك ، وأما إلباسها لباس النفع فذلك بصفات الرحمة والسلامة والأمان والهيمنة والقدس والتره .

واعلم أيها الذي أن هذه المعاني جميعها ظاهرة واضحة لتدوى البصائر في هذه الدنيا وهم أحياء يرونها بأعينهم في ملابسهم وماكلهم ومشاربهم ، فكأن الماء وهم يشربونه يخاطبهم قائلا : ها أناذا مصور مبروء مخلوق من عنصرين متنافرين ، فبالكبرياء والملك كان اجتماعي ، وبالرحمة والرأفة والسلامة والأمان كانت هذه المنافع المزجاة إليكم بشربي ؛ وهكذا يقول القطن للابسه لو كان يعقل ما يلبس ، أو يفهم لغة الجمادات الناطقات المتكلمات لتدوى البصائر لالجاهلین الغافلين ، إذ يقول :

أيها الإنسان : أنت تلبسني ولا تعلم أني مكون من عناصر بعضها نيران محرقة ، ولكن هذه النار أصبحت بردا وسلاما عليك وعلى الناس أجمعين كما كانت النار بردا وسلاما على إبراهيم .

أيها الإنسان : إنك لجهلك وقلة عقلك وغفلتك وقف عقلك عند إبراهيم وناره ، وظننت أن آيات الله خاصة بخوارق العادات . كلا . ثم كلا . إن آيات الله تحيط بك من كل جانب ، وها أناذا أحيط بجسمك ، وأقربك حر الشمس ، وأنا نفسي مركب من مواد بعضها محرقة ولم أحترق أنا ولم أحرقك ؛ فالمعجائب تحيط بك أيها الإنسان وأنت لاتشعر بما هو ظاهر واضح لك : « قتل الإنسان ما أكفره » . « إنه كان ظلوما جهولا » .

هذه لعة الماء ولغة القطن ، ومثلها لعة التدره والقمح ؛ وكل ما تراه يحيط بك ، تذهب إلى حقل التدره فيعجبك رونقه ، ولكن ذلك بالنظر الظاهري ، أما هو فإنه يخاطبك بلسان حاله الذي هو أفصح من لسان المقال ، ويذكرك بما فيه من العناصر المذكورة في (سورة البقرة) فارجع إليها ، ويربك أن الكبريت الذي يستوقد الناس النار به هو نفسه داخل في ضمن التدره ، ويقول لك :

أيها الإنسان . أنت تأكل المحرق لجسمك وهو الكبريت الداخل ضمن أجزاءي ، ولكنك لاتحترق وأنا لأحترق به ، فأنا معجزة ماثلة أمامك ، الجاهل لا يعرف من آيات الله في هذا المقام إلا نار إبراهيم ، والحكيم العالم يشاهد إبداع الله في المشاهدات أمامه والله يقول لكم يا بني آدم : « وما نرسل بالآيات إلا تخويفا » . فالجاهلون لا يعرفون إلا خوارق العادات ، والحكماء يرون هذه المعاني تحيط بهم فلا يعوزهم خوارق العادات .

محاورات بيني وبين أحد الأصدقاء

اطلع على هذا بعض الأصدقاء الأعزاء العلماء ؛ فقال : إن ما تقدم كله حسن ، ولكني الآن أريد أن أفهم معنى كون أسماء الله حسنى وأفهم هذا الحسن بالمشاهدة والعيان تفصيلا ؛ وأما هذا فما هو إلا إجمال ،

وأريد أن أقص عليك ما ذكره الغزالي في كتابه الذي جعله شرحاً لأسماء الله الحسنى ، وبعد أن أتت مقاله أود أن ترى هذا الحسن عياناً ؟ لأن الله يقول : « سترهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم » وأنت طالما قلت لنا إن هذا هو الزمان الذي يرى الله الناس فيه الآيات ؟ قلت : أنا لا أمتنع أن تذكر مقاله الامام الغزالي في هذا المقام ، وأنا إن شاء الله أريك هذه المعاني عياناً ومشاهدة لتتال اليقين والسعادة في الحياة الدنيا قبل الموت ، وأسأل الله أن يلهمنا جميعاً الخير ، فذلك إذن (فصلان : الفصل الأول) مقاله الإمام الغزالي في معنى هذه الأسماء (الفصل الثاني) في عجائب ومحاسن أسماء الله الحسنى في العوالم للشاهدات .

الفصل الأول : في معاني هذه الأسماء

من كلام الغزالي رحمه الله تعالى

قلت : أسمعني ما قاله الغزالي رحمه الله في معاني هذه الأسماء . فقال : (الرحمن الرحيم) هما اسمان مشتقان من الرحمة ، وملخص المعنى الذي قاله . إن الرحمة لا تكون تامة إلا إذا شملت المستحق وغيره ، وشملت الضروريات والحاجيات والكماليات والدنيا والآخرة ، والرحيم من الناس عادة يحس بألم في نفسه من رفته على المرحوم ، وهذا الألم مستحيل في جانب الله ، فتكون الرحمة أتم ، لأن رحمتنا فيها إزالة الألم عن أنفسنا ، وليست كذلك رحمة الله ، والرحمن أحسن من الرحيم ، ولذلك لا يسمى به غير الله ، فهو جار مجرى العلم ، فالرحمن للسعادة الأخروية ، وهذه الرحمة خاصة بالله :

(١) هو عطوف على العباد بالإيجاد .

(٢) والهداية إلى الإيمان وأسباب السعادة .

(٣) والإسعاد في الآخرة .

(٤) والإنعام بالنظر إلى وجهه الكريم .

وحظ العبد من اسم الرحمن أن يرحم العبد العاقل فيعظه باللطف ، وأن ينظر إلى العصاة بعين الرحمة ، وأن تكون معاصي الناس كأنها معاصيه ، فيسمى في إزالتها .

وحظ العبد من اسم (الرحيم) أن يسمى في إزالة فاقة كل محتاج ، فإن عجز فبالدعاء وإظهار الحزن اه .

(الملك) هو الذي يستغنى في ذاته وصفاته وأفعاله وبقائه عن كل ما سواه ، ويستمدسواه الوجود وسائر الصفات منه ، والعبد لا يتصور أن يكون ملكاً مطلقاً بهذا المعنى ، فهو لا يستغنى عن كل شيء ، بل هو مفقر أبداً ، ولما كان يملك شيئاً ويفقر إلى شيء كان له شوب في الملك ، وأعظم ملك في العباد هو المستغنى عن كل ما سوى الله ، وقد أطاعته رعيته الخاصة به قلبه ولسانه وقالبه وجنده وشهوته وغضبه وهواه وسائر أعضائه وقواه ، فإذا ملكها ولم يملكه واستغنى عن الناس واحتاج الناس إليه في حياتهم العاجلة والآجلة فهو الملك في العالم الأرضي ، وهذه رتبة الأنبياء ، ويليهم العلماء ، وملكهم على قدر إرشادهم واستغنائهم عن الاسترشاد وبهذه الصفات يقرب العبد من الملائكة ، وهذا الملك عطية من الحق .

أوصى بعض العارفين تلميذه فقال : (كن ملكاً في الدنيا تسكن ملكاً في الآخرة) ومعناه اقطع طمعك وشهوتك عن الدنيا فإن الملك في الحرية والاستغناء .

(القدوس) الله قدوس أي منزّه عن كل صفة من صفات العباد السكاملة كالتفرد والعلم الخ فضلاً عن نواقصها ، وقدرته وجميع صفات الكمال فيه ما كان ينبغي أن يعبر عنها بالألفاظ التي تدل على ما يظنه الخلق

كالا فيهم ، ولولا أن الرخصة وردت في الشرع باطلاق ذلك لم يجز ، إن الناس نظروا في أنفسهم فوجدوا نقصا وكالا ، فنهوا عنه النقص وأثبتوا السكال ولكن الله فوق كالمهم فضلا عن نقصهم .

(تنبيه) حظ العبد من هذا الاسم أن يكون علمه متعلقا بما هو دائم فيكون منزها عن كل ما يشارك فيه البهائم من كل محسوس ومتنخيل وكل متغير بحيث لو سلب آلة العلم بقي العلم في نفسه ، وهكذا تكون إرادته قدسية ، أي أنه لا يلحظ في نفسه إلا لقاء الله والفرح بقربه ولا يكتفي بالجنة ونعيمها ، وبالجملة جميع الإدراكات الحسية والخيالية يشارك الإنسان فيها البهائم فيتعالى عنها في الدنيا والآخرة ، ومن لم تكن همته إلا في الله فدرجته على قدر همته ، وبالجملة من رقى علمه عن درجة المحسوسات والتخييلات وقدس إرادته عن مقتضى الشهوات فقد نزل بمجوحة حظيرة القدس . هذا ملخص كلامه رحمه الله .

أقول : وإياك أيها الذكي أن تظن أن هذا ينافي ما كتبتناه في هذا التفسير ، بل هو عينه . وحب لقاءه لن يتم لأمرى في هذه الحياة الدنيا إلا بأمر واحد ، وهو عشق العلم والفرح بالطبيعة ودرسها درسا مدققا ، وكتابتنا هذا كاف لنيل هذه الدرجة وفتح باب المزيد منها .

(السلام) هو الذي تسلم ذاته عن العيب ، وصفاته عن النقص ، وأفعاله عن الشر . أقول : وقد تقدم في هذا التفسير براهين كثيرة على أنه لا شر في هذا العالم إلا وقد جعل مقدمة الخير ، حتى أن الموت مقدمة إصفاء الروح وخروجها من سجنها ، وحظ العبد من هذا الاسم أن يسلم قلبه من الحقد والغش وإرادة الشر ، وأن تسلم جوارحه من الآثام والمخطورات ، ومثل هذا العبد يأتي الله بقلب سليم ، فهذا العبد سلام قريب من السلام المطلق الحق ولا سلام لمن أصبح عقله أسير شهواته .

(المؤمن) هو الذي يعزى إليه الأمن والأمان بإفادته أسبابه ، وسده طرق المخاوف ، والمؤمن المطلق هو الذي يستمد منه كل أمن وأمان ، وجميع حواس الإنسان تعطيه من الأمن ما يلائمها كالعين تبصر العدو فتتحاشاه ، واليد تبتطش به فيكون الأمان من شره ، فالمؤمن هو الذي خلقها ، ولا جرم أن الإنسان في أصل فطرته ضعيف ، وهذه الجنود من العقل والجوارح قوة له بها يتعاطى الطعام والشراب ، ويدافع الأعداء فذلك كله من صنع المؤمن ، ومن جنود الأمن والأمان والدين والعقائد ، والآراء الشريفة التي تجعل الإنسان في أمان في الدنيا والآخرة ، وحظ العبد من هذا الاسم أن يأمن الناس شره ، وأن يكون عضدا لكل خائف ، وأحق الناس بشرف هذا الوصف من يكون سببا في أمان الناس من عذاب الآخرة بتعليمهم وتقومهم ، وأفضل الناس في ذلك الأنبياء ، وليس وصف الله بأنه مؤمن بمانع أن يكون الله مخوفا ، فإنه منه الأمن وأسبابه ، ومنه الخوف وأسبابه ، كما أنه معزومذل ، وخافض ورافع ، ولا يمنع أحد الوصفين الآخر ، وقد ورد التوقيف بالمؤمن ولم يرد بأنه مخوف .

(المهيمن) أي القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم ، فهو مطلع ومستول عليهم وحافظ ، وكل من هو مشرف على كنه الأمر مستول عليه حافظ له ، فهو مهيمن عليه ، والإشراف يرجع إلى العلم ، والاستيلاء إلى كمال القدرة . والحفظ إلى الفعل ، فالجامع لهذه المعاني اسمه المهيمن ، وهل يجمعها على سبيل الاطلاق إلا الله ، وحظ العبد من هذا الاسم أن يهمن أو يشرف على أغوار أسرارته ؛ ويستولى على تقويم أحواله وأوصافه ، ويحفظها على الدوام ، فذلك مهيمن على قلبه ؛ فإن أشرف على عباد الله بتعرف بواطنهم بالاستدلال بظواهرهم والتفرس فيها كان نصيبه من هذا المعنى أوفر وحظه أتم .

(العزيز) هو الخاطر الذي يقل وجود مثله ، وتشتد الحاجة إليه ، ويصعب الوصول إليه ، فهذه أربعة مسمان إن لم تجتمع في الوصف لا يسمى عزيزا ، فالأرض والشمس نفعهما عظيم ولا نظير لهما

[بحسب الظاهر عند أهل الأرض وإلا فكيف من شموس وأرضين كما تقدم] والحاجة مشددة إليهما ، ولكن نحن نشاهدنا فلم يصعب الوصول إليهما ، فأين العزة إذن ؟ وحظ العبد من هذا الاسم أن يحتاج إليه العباد في أهم أمورهم في الحياة الدنيا والآخرة ، والأنبياء أولى بهذه الصفة ، ويقرب منهم الخلفاء الراشدون والعلماء النج .

(الجبار) هو من تنفذ مشيئته في كل أحد على سبيل الاجبار ، ولا تنفذ فيه مشيئة أحد ، ولا يخرج عن قبضته أحد ، وتقتصر الأيدي دون حسي حضرته ، والجبار من العباد من ارتفع عن الأتباع ونال درجة الاستتباع بحيث يجبر الخلق بهيئته وصورته على الاقتداء به ومتابعته في سمعته وسيرته فيفيد الخلق ولا يستفيد ولا يشاهده أحد إلا ويفنى عن ملاحظة نفسه ويصير منشوقاً إليه غير ملتفت إلى ذاته ولا يطمع أحد في استدراجه ، وهذه صفة الأنبياء لاسيما خاتمهم صلى الله عليه وسلم .

(المتكبر) هو الذي يرى الكل بالنسبة له حقيراً بالإضافة إلى ذاته ، ولا يرى العظمة والكبرياء إلا لنفسه وذلك هو الله ، والمتكبر من العباد على هذا النوال تكبره باطل ، والتكبر من العباد هو الزاهد العارف فيتره سره عما يشغله من الخلق ، ويتكبر على كل شيء سوى الحق فيحقر الدنيا والآخرة جميعاً بحيث لا يشغلانه عن الحق تعالى .

أقول : وأنت أيها النبي خير أن عجائب العوالم تجعل في النفس قريبا لمبدعها ، وإرشاد الخلق وإيقاظ الأمم من ضعفها ، كل هذا لم يخرج عن كونه مقرباً لله تعالى .

(الخالق البارئ المصور) : فالأول راجع للتقدير ، والثاني للإيجاد ، والثالث للتصوير . إن المهندس يفكر في نظام المنزل ، فهو له مقدر ، يقدر مالا يبد منه من الخشب واللبن والمساحة الخ ، ثم يكون البناء ثم يكون الذي ينقش ظاهره ، وهذا بالترتيب : « الخالق البارئ المصور » ولكن الله هو الذي يتولى هذه الأفعال الثلاثة بنفسه .

أقول : ومن نعم الله عز وجل أن هذا التفسير من قرأ أكثر ما فيه أو مقدارا كبيرا منه أدرك بحق وصدق ويقين عجائب اسمه تعالى للصور ، فإنه يرى الاتقان في كل صغير وكبير كالعين والأذن وتركيبهما وبدائع النظم في أعالي العوالم وأسافلها ، ولقد أطال في ذلك الإمام الغزالي : ولكن زماننا والحمد لله زمان هذه العلوم فبذلك فليفرح المسلمون ، فبشرى لهم بناغيين سيظهرون في بلاد الإسلام ، يزرعون ما بذرنا في الأفتدة ، وسيكونون حقا خير أمة أخرجت للناس . وحظ العبد من اسمه تعالى المصور أن يحصل في نفسه صورة الوجود كله على هيئته حتى يحيط بالعالم علويه وسفليه من الحرات والشموس والسمدم .

أقول : ومن قرأ أكثر هذا التفسير فقد نال هذه الأمانة إن كان من الأذكياء العاشقين للعلم ، وهكذا يشرف على صورة الإنسان من حيث بدنه وأعضاؤه الجسدية ، فيعلم مفصلها بالشرح وترتيب أجزائها ، وعددها والحكمة في خلقها ، ثم يشرف على صفات الانسان المعنوية ومعانيه الشريفة التي بها إدراكه وإراداته ، وكذلك يعرف صور الحيوانات والنباتات ظاهرا وباطنا بقدر وسعه حتى يحصل نفس الجميع وصورته في قلبه ومعرفة الأمور الجسدية صورة مصغرة للأمور الروحية ، وهما يدخل في عالم الملائكة وهم المتصرفون في عالم السموات والأرضين ، وهم الماهمون بأمر الله لكل إنسان وحيوان ، حفظ العبد من هذا الاسم اكتساب الصور العلمية المطابقة للصورة الوجودية ، فإن العلم صورة في النفس مطابقة لصورة المعلوم ، وهذا في الحادث ، أما علم الله بالصور فهو سبب في وجود الصور في الأعيان ، هذا كله في الاسم (المصور) .

أما الخالق والبارئ، فليس للعبد حظ فيهما إلا بطريق المجاز، إن للعبد علما وقدره، وهذان لا ارتباط لهما بالتأثير في عوالم السموات والأرضين، نعم للإنسان أعمال كالصناعات والسياسات والعبادات والمجاهدات، فإذا هذب العبد نفسه وساسها وانقرد بأمور لم يسبق لها نظير كصنع الطائرات والراديو في زماننا، فإن المخترع يطلق عليه هذا الاسم مجازا فيقال خالق وبارئ، فهذا في حق الله حقيقة وفي حق العبد مجاز، بخلاف الصبور الشكور، فهما في حق العبد حقيقة، وفي حق الله مجاز؟ وينبغي أن نلاحظ أنها الذكي مع المشاركة في الاسم التفاوت بين المقامين.

هذا ملخص ما كتبه الامام الغزالي مع تغيير يسير كضرب الأمثلة، فهو قد مثل للمخترعين بالشرطي وأنا أمثل الآن بما لا حصر له من الأمثلة. ومن أعجب العجب أن يكون دين الاسلام هذا مقامه وأن يكون المسلم باختراعه قريبا من ربه، والمسلمون نيام كأنهم لم يقرءوا كلام علمائهم فنماوا ففر العلم والاختراع إلى بلاد أوروبا، وانتقل إلى أمريكا والشرق الأقصى، أما بلاد الاسلام فلا، وأنا أنذر أمة الاسلام قاطبة صاعقة العذاب المهون بما كانوا يجهلون.

اللهم لك المشتكى، أمة تكون أسماؤك أنفسها أعينها نبراسا لهدايتهم للاختراع، والاختراع يقربهم من حضرتك العلية وهم لا يعلمون، ولا يدرسون إلا القشور.

اللهم إنى أبرأ إليك من السكتان، وها أنذا أنتشر لهم ما فتحت به على وأهمتنيه حتى ألقاك، وقد فعلت ما قدرت عليه، ولا تؤاخذنى بتقصيرى فإنى وعزتك قد نشرت مع إغانتك لى بقدر إمكانى، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو أرحم الراحمين. انتهى الكلام على الفصل الأول، والحمد لله رب العالمين.

الفصل الثانى

فى تبيان محاسن أسماء الله الحسنى بالمعينة والمشاهدة

مصداقا لقوله تعالى: «وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها». وقوله «إن علينا للهدى»

وقوله: «سريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق»

هنا لك ابتداء صاحبى يسألنى قائلا: مامعنى كون أسماء الله حسنى؟ أمحاسنها فى الفاظها أم فى معانيها؟ أم فى الآثار المنطبقة على معانيها؟ وأنا أذكر أنه ورد فى بعض الآثار أن من أحصى أسماء الله الحسنى عددا دخل الجنة، ورأيت للعلماء أقوالا فى ذلك، فمن قائل من حفظها، ومن قائل من فهم معناها، ومن قائل من تخلف بها، وأنا لا أدرى ماهو الحق من ذلك، وأيضا هاهو ذا الإمام الغزالي يضرب أمثالا فى تفسيره لهذه الأسماء بذكر أعضاء الخلة وتركيبها، وتركيب العين وعجائب طبقاتها وهكذا مما تقدم شرحه، فهأنذا أريد أن أرى بعين البصر بعض هذه العجائب على شريطة أن تكون داخلية تحت أسماء الله الحسنى دخولا حقيقيا؟ فقلت: يا صاح: أنا أجيبك بعون الله فى المقامين (المقام الأول) فى تبيان ماهو الحق من هذه الأقوال (المقام الثانى) فى تبيان محاسن الأسماء الحسنى بالعيان والمشاهدة.

المقام الأول: فى تبيان ماهو الحق من هذه الأقوال

اعلم أيها الأخ الذكى أن هذه الأقوال لم تكن فى أمم الإسلام سدى، فالقول الأول يناسب الأطفال ليحفظوا هذه الأسماء، وهذا يناسب عقولهم لأنهم لا يعقلون المعانى، والقول الثانى يلقى إلى الطفل متى عقل فيقال له: إن الجنة ودخولها لن تكون بمجرد اللفظ، لأن اللفظ يراد به المعنى، ومتى زاد تعقلا يقال له:

أيها القتي : أنت فهمت المعنى ، وعرفت أن الله رحيم وقديوس الخ فاقرأ القرآن وادرس العلوم تجرد في الأول
عمرات فاجتنبها ، وواجبات فقم بها ، لتبرأ من العيوب الإنسانية ، وتتجلى بالصفات المسكية ، فلا بد لك من
علم وعمل ، ثم إذا ازداد تعقلا يقال له : أيها الإنسان : لا سعادة في هذه الحياة إلا بالوقوف على الحقائق ،
ولن يقف الانسان على الحقائق وقلبه مغمم بالذائل ، فإذا صفت نفسه قبلت الحكمة والعلم ، وظهرت له نفس
هذه الدنيا بصورة بهجة جميلة ، وكأنها جنات ، يحس بها والناس لا يعلمون ، ويكون ذلك مقدمات للجنات
الحقيقية ، والسعادة الأبدية ، بمشاهدة صانع هذه العوالم بعد الموت ، ولن يطمع امرؤ عدم عشق هذه
العجائب في الدنيا في أن يرى ربه إلا من وراء حجاب ، وعلى مقدار حجاب المسدول عليه في هذه الحياة
الدنيا يسدل عليه الحجاب يوم القيامة وبعد الموت ، لأنه لدرجة هناك مستأنفة ، فالحياة الدنيا هي أس
السعادة وأس الشقاء ، وهنالك يشاق العاقل إلى أن يسمع :

المقام الثاني من الفصل الثاني

فقال صديقي : أريد أن تذكر لي بالمشاهدة معنى (اللطيف ؛ والنور الهادي) فاني رأيت في شرح
الغزالي في معنى اللطيف أنه هو العالم بدقائق المصالح وغوامضها ، وما دق منها وما لطف ، ثم يسلك في إيصالها
إلى المستحق سبيل الرفق دون العنف ، فإذا اجتمع الرفق في الفعل واللفظ في العلم تم معنى اللطف . ولا
يتصور كمال ذلك في العلم والفعل إلا الله تعالى . فأما إحاطته بالذقائق والحفايا ، فلا يمكن تفصيل ذلك بلى الخفي
مكشوف في علمه كالجلى من غير فرق ، وأما رفقته في الأفعال ولطفه فيها فلا يدخل أيضا تحت الحصر ، إذ
لا يعرف اللطف في الفعل إلا من عرف تفاصيل أفعاله ، وعرف دقائق الرفق فيها ، وبقدر اتساع المعرفة
فيها تنسع المعرفة بمعنى اسم اللطيف ، وشرح ذلك يستدعى تطويلا ، ثم لا يتصور أن يفي بعشر عشره مجلدات
كبيرة ، وإنما يمكن التنبيه على بعض جملة ، فمن لطفه خلقه الجنين في بطن الأم في ظلمات ثلاث وحفظه
فيها وتغذيته بواسطة السرة إلى أن ينفصل فيستقل بالتناول بالفم ، ثم إلهامه إياه عند الانفصال النقام الثدى
وامتصاصه ولو في ظلام الليل من غير تعليم ومشاهدة ، بل فلق البيضة عن الفرج وقد ألهمه التقاط الحب
في الحال ، ثم تأخير خلق السن عن أول الحلقة إلى وقت الحاجة للاستغناء في الاعتناء باللبن عن السن
ثم إنباته السن بعد ذلك عند الحاجة إلى طحن الطعام ، ثم تقسيم الأسنان إلى عريضة للطحن ، وإلى أنياب
للكسر ، وإلى ثنايا حادة الأطراف للقطع ، ثم استعمال اللسان الذي الغرض الأظهر منه النطق في رد الطعام
إلى المطحن كالحرفة ، ولو ذكر لطفه في تيسير لقمة يتناولها العبد من غير كلفة يتجشمها ، وقد تعاون على
إصلاحها خلق لا يحصى عددهم من مصلح الأرض وزارعها ، وساقيا وحاصدها ، ومنقيا وطاحنها وعاجنها
وخابزها ، إلى غير ذلك لكان لا يستوفى شرحه ، وعلى الجملة فهو من حيث دبر الأمور حكم ، ومن حيث
أوجدتها جواد ، ومن حيث رتبها مصور ، ومن حيث وضع كل شيء في موضعه عدل ، ومن حيث لم يترك
فيها دقائق وجوه الرفق لطيف ، ولن يعرف حقيقة هذه الأسمى من لم يعرف حقيقة هذه الأفعال ، ومن
لطفه بعباده أنه أعطاهم فوق الكفاية وكافهم دون الطاقة ، ومن لطفه أنه يسر لهم الوصول إلى سعادة
الأبد بسعى خفيف في مدة قصيرة ، وهي العمر ، فانه لانسبة لها بالاضافة إلى الأبد ، ومن لطفه إخراج
اللبن الصافي من بين القرث والدم وإخراج الجواهر النفيسة من الأحجار الصلبة ، وإخراج العسل من
النحل ، والابريسم من الدود ؛ والدرمن الصدف . وأعجب من ذلك كله خلقه الانسان من النطفة القذرة
وجعله مستودعا لعرفته ، وحاملا لأمانته ، ومشاهدا للكموت سمواته ؛ وهذا أيضا رفق لا يمكن إحصاؤه

﴿تبيينه﴾ حظ العبد من هذا الوصف الرفق بعباد الله تعالى والتلطف بهم في الدعوة إلى الله والهداية إلى سعادة الآخرة من غير ازدراء وعنف ، ومن غير خصام وتعصب ، وأحسن وجوه اللطف فيه الجذب إلى قبول الحق بالشكائل والسيرة المرضية والأعمال الصالحة فأنها أوقع وألطف من الألفاظ المزينة اه .

وقال في معنى (النور الهادي) مانصة : « النور هو الظاهر الذي به كل ظهور ، فإن الظاهر في نفسه المظهر لغيره يسمى نورا ، ومهما قبل الوجود بالعدم كان الظهور لاحتماله للوجود ، ولا ظلام أظلم من العدم فالبرى، عن ظلمة العدم ، بل عن إمكان العدم والمخرج كل الأشياء من ظلمة العدم إلى ظهور الوجود جدير بأن يسمى نورا ، والوجود نور فائض على الأشياء كلها من نور ذاته ، فهو نور السموات والأرض ، وكما أنه لا ذرة من نور الشمس إلا وهي دالة على وجود الشمس المنورة ، فلا ذرة من موجودات السموات والأرض وما بينهما إلا وهي بجواز وجودها دالة على وجوب وجود موجودها ، وما ذكرناه في معنى الظاهر يفهمك معنى النور وبغنيك عن التعمقات المذكورة في معناه .

(الهادي) هو الذي هدى خواص عباده أولا إلى معرفة ذاته حتى استشهدوا بها على معرفة مخلوقاته وهدى عوام عباده إلى مخلوقاته حتى استشهدوا بها على ذاته ، وهدى كل مخلوق إلى ماله بد منه في قضاء حاجاته ، فهدى الطفل إلى النقام الذي عند انفصاله ، والفرخ إلى النقاط الحب وقت خروجه ، والنحل إلى بناء بيته على شكل التسديس لسكونه أوفق الأشكال لبدنه ، وأحوها وأبعدها عن أن يتخللها فرج ضائعة وشرح ذلك مما يطول ، وعنه عبر قوله تعالى : « الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » ، وقوله تعالى : « والذى قدر فهدي » والهداية من العباد الأنبياء والعلماء الذي أرشد الخلف إلى السعادة الأخروية : وهدوهم إلى صراط الله المستقيم ، بل الله الهادي لهم على ألسنتهم ، وهم مسخرون تحت قدرته وتديره اه .

هذا ماقاله الإمام الغزالي ؛ وأنا أريد أن أشاهد هذه الأمور عيانا : أى أشاهد هدايته لمخلوقاته بالصور المشاهدة ، وكيف كان لطفه بهم مشاهدة أيضا ، فقلت بإصاح : إن هذا التفسير مفعم بهذه العجائب فارجع إلى (سورة البقرة) في الطبعة الثانية ، ففيها عجائب كثيرة مثل تدرجه في خلقه طبقا عن طبق ، فتراه هناك مصورا بالتصوير الشمسي عند آية الطير وإبراهيم ، والعزير وحماره ، وهكذا في سور كثيرة . فقال نعم ولكني أريد الآن أمرا آخر ، وهو التلطف في هداية الناس في الأرض ، وكيف يتوصلون إلى أعظم الأمور بأصاغرهما ؟ فقلت : ذلك هو علم الهندسة والحساب والجبر والفلك والطبعية ، فمن درس هذه العلوم أدرك ذلك اللطف والهداية والنور ، فإذا كان ذابصيرة فإنه يعرف أنه قد ارتقى في الهندسة من الخط والزاوية والمثلث والمربع إلى السكرات والمكعبات ودراسة الكواكب في السموات ، ذلك مدون في كتب جميع الأمم غاية الأمر أن أكثر هذا النوع الإنساني يدرسون ويفهمون ولكن لا يعقلون أن هذا لطف بهم وهداية بل يعيشون ويموتون وكأنهم لا يدرسون ولا يعلمون .

فقال نعم ، هذا حسن ، ولكن الأحسن منه أن تربني مثلا واحدا كما وعدت في أول المقال ؟ فقلت : الآن أحدثك حديثا جميلا ، ولكن هذا الحديث سأحدثك به إن شاء الله في (سورة الملك) عند آية « ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح » الخ فارتقب ذلك هناك ، إن هذه العلوم السماوية والأضواء كلها الترابطات بأسماء الله ، وهل الأسماء إلا دالة على الصفات ، وهذه الآثار دلالات على الصفات ، وهكذا ستشاهد عجائب النبات والأزهار في (سورة النبأ) في المجلد الخامس والعشرين من هذا التفسير .

هذا هو نهاية الكلام على قوله تعالى : « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية

الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم»

وبهذا تم تفسير سورة الحشر، والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة الممتحنة

هي مدنية

آياتها ١٣ - نزلت بعد الأحزاب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ * إِنْ يَشْفِقُواكُمْ يُكَفِّرُوا لَكُمْ أَعْدَاءَهُ وَيَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ * إِنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْضَلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا الْقَوْمِ هُمُ إِنَّا بُرَاءُ أَوْلِيَانِكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْتَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ * رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ * عَمَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةَ وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَآمَنُوا بِحُرُوبِكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا

إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ • إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَدَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأِنَّكَ هُمُ الظَّالِمُونَ • يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِنَّ فَإِن عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُم أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفِرِ وَسئَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمُ عَلَيْهِمْ حُكْمٌ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ • وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ فَتَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ • يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ • يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَسُؤُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَبْئَسُ الْكُفَّارُ مِنَ أَصْحَابِ الْقُبُورِ •

هذه السورة فيها مستثنتان

الأولى : ألا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء فيفشون إليهم أسرار المسلمين .

الثانية : مسألة المؤمنات المهاجرات وامتحانهن ونحو ذلك .

مقدمة

قال المفسرون : إن سارة التي كانت مغنية وناجحة بمكة أمت المدينة تشكو الحاجة ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى عبد المطلب أن يعطوها ما تحتاج إليه ، فأعطوها نفقة وكسوة وحملوها ، فجاء لها حاطب ابن أبي بلتعة ، وكتب معها كتابا إلى أهل مكة ، وأعطها عشرة دنانير وكساها ، وهذا نصه : « من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أهل مكة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم فخذوا حذرکم ، فأخبره جبريل ، فبعث صلى الله عليه وسلم عليا وعمارا وعمر وطلحة والزبير والقناد وأبا مرثد ، وكانوا فرسانا ، وقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ، فإن بها ظمينة معها كتاب من حاطب إلى أهل مكة فخذوه منها واخلوها ، فإن أت

فاضربوا عنقها فأدركوها فجحدت وحلفت ، فهموا بالرجوع ، فقال علي : والله ما كذبنا ، ولا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسئل سيفه ، وقال لها : أخرجي الكتاب أو تضعي رأسك ، فأخرجته من عنقها ، فاستحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا ، وقال : ما حملك عليه ؟ فقال يا رسول الله ما كفرت منذ أسلمت ، ولا غششتك منذ نصحتك ، ولا أحببتهم منذ فارقتهم ، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش ، ولم أكن من أنفسها ، وكل من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون أهلهم وأموالهم غيري خشيت على أهلي فأردت أن أتخذ عندهم بدا ، وقد علمت أن الله ينزل عليهم بأسه ، وأن كتابي لا يخفى عنهم شيئا ، فصدقه وقبل عذره ، فقال عمر : يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق ، فقال صلى الله عليه وسلم : وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ، ففاضت عينا عمر رضي الله عنه ، فنزل :

بسم الله الرحمن الرحيم

(يا أيها الذين آمنوا لاتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. تلقون إليهم بالمودة) تفضون إليهم بالمودة بالمكاتبه ، والباء زائدة ، أوتلقون إليهم أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب مودتكم لهم (وقد كفروا بما جاءكم من الحق) الجملة حاله (يخرجون الرسول وإياكم) من مكة (أن تؤمنوا بالله ربكم) أي لأن آنتم : أي يفعلون ذلك لأجل إيمانكم بالله الخ (إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي) فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ، وأبدل من قوله «تلقون» قوله تعالى (تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم) أي منكم (ومن فعله منكم) أي من يفعل الاتخاذ منكم (فقد ضل سواء السبيل) أخطأه (إن يتفوقكم) يظفروا بكم (يكونوا لكم أعداء) ولا ينفعكم إلقاء المودة إليهم (ويبسطوا إليكم أيديهم والستم بالسوء) ما يسوءكم فيقتلون ويشتمون (وودوا لو تكفروا) أي وتعاونوا كفركم : أي ارتدادكم فتكونون سواء . والقصود أن الاختلاف في العقائد يجعل التناسخ معدوما ، فلا تناصحواهم لأنهم لا يرحمونكم إذا ظفروا بكم (لن يبينكم) يفرق بينكم من شدة الهول (والله بما تعملون بصير) فيجازيكم عليه .

وإلى هنا تم الأمر في اتخاذ الأعداء أولياء . فلم يبق إلا ما يقوى ذلك بالافتداء بالأنبياء السابقين كما هي طريقة القرآن . فلذلك قال (قد كانت لكم أسوة حسنة) قدوة . وهي اسم لما يؤتسى به (في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم) كظريف وظرفاء (ومما تعبدون من دون الله كفرونا بكم) أي بدينكم أو بعبودكم (وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده) فإذا تبرأ إبراهيم وأصحابه من قومهم فليتأس حاطب وللمؤمنون بهم ، فلنك أن تأسوا بإبراهيم في جميع أموره إلا في الاستغفار لأبيه المشرك فلا تتأسوا به ، فإن إبراهيم كان قد قال لأبيه «لأستغفرن لك» فلما تبين له إقامته على الكفر تبرأ منه ، وهذا قوله تعالى : (إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء) وهذه الجملة ليست مقصودة بالاستثناء إنما المقصود به قوله لأبيه ، ثم أمر الله المؤمنين أن يقولوا تنميا للوصية السابقة قبل الاستثناء (ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ، ربنا لا نجعلنا فتنة للذين كفروا) بأن تسلطهم علينا فيفتنوننا بمذاب لا تحمله ، أو فيظنوا أنهم على الحق ، أو لا تعذبنا بأيديهم ، ولا بمذاب من عندك ، فيقولوا : لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم ذلك .

وملخص ذلك أن الفتنه إما عذاب المؤمنين ، وإما ما يترتب عليه من ظن الكافرين أنهم على الحق لتصرتهم عليهم (واغفر لنا) ما فرط منا من مكاتبه الكافرين (ربنا إنك أنت العزيز الحكيم) ومن هذه صفته فهو

حقيق أن يجير من يتوكل عليه، ويجب داعيه، ثم أكد ما تقدم من التأسى فقال (لقد كان لكم فيه أسوة حسنة) اقتداء حسن، ثم أبدل من «لكم» (لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول) أي يعرض عن الإيمان ويوالي الكفار (فإن الله هو الغني الحميد) أي الغني عن خلقه المحمود المستحق الحمد من جميع خلقه، ثم إن هذه الآيات حملت المسلمين أن يظهروا برايتهم من أقربائهم، وعداوتهم لهم، ولما كان ذلك شديدا عليهم أرفده بوعده قد تم فيها بعد فقال (عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير) على ذلك (والله غفور) لما فرط من موالاتهم (رحيم) بالتوفيق في المستقبل، وقد فعل الله ذلك ويسر فتح مكة وأظفرهم الله عليهم، فأسلم قومهم وتم بينهم التحاب، وعسى من الله وعد على عادات الملوك حيث يقولون: عسى أولعل، والاحتاج لايشك في تمام ذلك، ومن تمام ذلك الوعد أنهم خالطوهم، وناكحوهم، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، ولان لهم أبو سفيان، ثم أسلم أخيرا.

ثم أخذ الله سبحانه يبين من نهى للمؤمنين عن موالاتهم، ومن لم ينهم عنها. فمن ذلك أن خزاعة صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يقاتلوه ولا يمينوا عليه أحدا، فرخص الله في برهم. ومن ذلك أن أسماء بنت أبي بكر قدمت أمها إلى المدينة بهدايا وهي مشركة. فقالت أسماء: لأقبل منك هدية ولا تدخلني بيتي حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها، وفي هذين وأمثالها قال الله تعالى (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم) أي لا ينهاكم الله عن بر الذين لم يقاتلوكم في الدين النح (وتقسطوا إليهم) وتعادلوا فيهم بالإحسان إليهم والبر (إن الله يحب المقسطين) العادلين (إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم) كمشركي مكة. فلأنهم قسبان: قسم سعى في إخراجهم من مكة، وقسم ساعدهم على ذلك وأعانهم (ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون) لأنهم وضعوا الموالاة في غير أهلها.

وهنا أخذ يذكر القسم الثاني من السورة الذي ابتدئ بمسألة المؤمنين المهاجرات. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل مكة بالحديبية اشترط سهيل بن عمرو - كما تقدم في سورة الفتح - أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخلصت بيننا وبينه؛ فلم يأت أحد من الرجال إلا رده، وأولهم أبو جندل بن سهيل المذكور وهم جميعا مسلمون ثم جاءت مؤمنات مهاجرات منهن سبيعة بنت الحارث الأسلمية وهي مسلمة، فأقبل زوجها مسافر الخزوي طالبا لها، فنزلت: (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن) فاختبروهن بما يغلب على ظنكم وانظروا هل توافق قلوبهن ألسنتهن، أم هن منافقات؟ فكان صلى الله عليه وسلم يستحلف للمرأة أنها ما خرجت من بغض زوج، ولا رغبة عن أرض إلى أرض، ولا لحدث أحدثته، ولا التماس دنيا. وما خرجت إلا رغبة في الإسلام؛ وحب الله ورسوله. فاذا حلفت على ذلك لم يردها، فاستحلف صلى الله عليه وسلم سبيعة حلفت فلم يردها، وأعطى زوجها مهرها وما أنفق عليها، فزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقوله (الله أعلم بإيمانهن) أي المطلع على مافي قلوبهن وإنما أنتم تكفون بالظواهر (فإن علمتموهن مؤمنات) أي إن ظنتموهن ظنا غالبا بالحلف وظهور الأمارات (فلا ترجعوهن إلى الكفار) أي إلى أزواجهن في الكفر، وبين سببه في قوله (لاهن حل لهم ولا يحلون لهن وآتوهن ما أنفقوا) مادفوا من مهر إليهن (ولا جناح عليكم أن تنكحوهن) نفي عنهم الجناح في تزوج هؤلاء المهاجرات (إذا آتيتموهن أجورهن) مهورهن (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) العصمة ما يعصم به من عقد وسبب، والكافرة مفردة الكوافر هي التي بقيت في دار الحرب، أو التي لحقت بدار الحرب مرتدة فلا يكن بينكم وبينهن عصمة، ولا علاقة زوجية، فمن كانت له امرأة كافرة بمكة فلا تعد من نسائه، لأن اختلاف الدارين قطع العصمة بينهما كما قاله ابن عباس (واسألوا ما أنفقتم) من مهور أزواجكم

اللاحقات بالكفار ممن تزوجهن منهم (وليسألوا ما أنفقوا) من مهور نساءهم المهاجرات ممن تزوجهن منكم (ذلكم حكم الله) أى جميع ما ذكر في هذه حكم الله . ثم استأنف فقال (يحكم بينكم والله عليم حكيم) يشرع ما تقتضيه الحكمة، وليس في إبقاء النساء نقض للعهد، لأنه روى عن علي أن سهيلا قال : لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته: أى بخلاف المرأة، فرد المهر إذن يكون مندوبا لا واجبا . وقيل إن رد النساء واجب كالرجال، إذن يكون رد المهر المذكور واجبا . وهل الآية منسوخة أو هي غير منسوخة ؟ فلا نرد المال على الأول وزده على الثاني إذا شرطنا ذلك مع الكفار رأيا . ولما نزلت الآية المتقدمة أبى المشركون أن يؤدوا مهر الكوافر فقال تعالى (وإن فاتكم) سبقكم وانفقت منكم (شئ من أزواجكم) أى أحد من أزواجكم (إلى الكفار فعاقبتهم) أى ظهرتم وكانت العاقبة لكم على الكفار بأن أصبتم الغنيمة منهم (فآتوا الذين ذهبوا أزواجهم مثل ما أنفقوا) فأعطوا المسلمين الذين ارتدت زوجاتهم بدار الحرب مهور زوجاتهم من هذه الغنيمة (وانفقوا الله الذي أنتم به مؤمنون) ثم بين مبايعة النساء فقال (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يباعدنك) الجملة حال (على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن) وهو وأد البنات (ولا يأتين بيهتان يفتريه بين أيديهن وأرجلهن) ذلك أن المرأة كانت تلتقط المولود فتقول لزوجها هو ولدى منك، فالبيتان مجاز عن الولد إذ تلصقه بزوجها كذبا، وذلك أن بطنها التي تحمل الولد فيه بين اليدين والفرج الذي هو محل الولادة بين الرجلين، وقد بايعه صلى الله عليه وسلم نحو ٤٥٧ امرأة، ولم يوافق امرأة منهن قط، ومن بايعه هند. فلما سمعت هذه الجملة من الآية قالت : إن البيتان لقبيح، وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق (ولا يبصينك في معروف) أى في حسنة تأمرهن بها . ومن كلام هند له صلى الله عليه وسلم لما قال : «على ألا يشركن بالله شيئا» والله إنك لتأخذ علينا أمرا مارأيناك أخذته على الرجال ! وكان قد بايع الرجال يومئذ على الإسلام والجهاد فقط، ولما قال «ولا يسرقن» قالت هند : إن أبا سفيان رجل شحيح وإنى أصبت من ماله هنات فلا أدري أيجل أم لا ؟ فقال أبو سفيان : ما أصبت من شئ فيما مضى فهو حلال، فضحك صلى الله عليه وسلم وعرفها وقال لها : وإني لك لهند بنت عقبة ؟ قالت نعم ، فاعف عما سلف عفا الله عنك ، ولما قال «ولا يزنين» قالت هند : أوترنى الحرة ؟ ولما قال «ولا يقتلن أولادهن» قالت هند : ربينا صغارا وقتلتهم كبارا، فأنتم وهم أعلم، وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قد قتل يوم بدر، فضحك عمر حتى استلقى ، وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والباقي تقدم، وجواب الشرط قوله (فبايعهن) على هذا (واستغفر لمن الله) عما مضى (إن الله غفور) لما سلف (رحيم) بالتوفيق في المستقبل، وهذه البيعة كانت بعد فتح مكة بعد أن فرغ من بيعة الرجال، وقد كان صلى الله عليه وسلم على الصفا وعمر قاعد أسفل منه يباعدن عنه بأمره ، ويباعدن عنه، وكانت هند متقنة متنكرة خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفها لما صنعت بحمزة . (يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم) وهم اليهود ، إذ كان بعض الفقراء من المسلمين يوالونهم ليصيبوا من ثمارهم (قد يشؤوا من الآخرة) أى من حظهم فيها، لعلمهم بأنهم خالفوا ما في التوراة التي فيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فعاندوه وقاوموه، فهم يائسون من ذلك الحظ كيأس الكفار من رجوع من ماتوا ودفنوا في القبور منهم، وهذا قوله (كما يشؤ الكفار من أصحاب القبور) .

انتهى التفسير اللفظي للسورة كلها ، والحمد لله رب العالمين .

خاتمة تفسير هذه السورة

اعلم أن هذه السورة مناسبة لما قبلها من حيث إن السورة المتقدمة فيها ذم المنافقين الذين حرصوا اليهود على القتال، وذم اليهود الذين يظنون جميعاً وقلوبهم متفرقة، ووصفهم بعدم العقل، وذم الذي يتبع الشيطان في وسوسته وخداعه. فأما هذه السورة فإنها تعليم للمسلمين، ينهاهم عن موالاته الأعداء لئلا يكونوا جميعاً وقلوبهم شتى، ولئلا يوصفوا بعدم العقل، وإذا فعلوا ذلك ينطبق عليهم « مثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك » فجاءت هذه السورة بمد المقدمة بإقازا للمسلمين أن يكونوا يدا واحدة، ولا يطلعوا العدو على أسرارهم، فإذا فعلوا ذلك انطبقت عليهم الأمثال المضروبة في الكفار في السورة السابقة، علم الله أن المسلمين سيصابون بهذا الداء، فحذرهم عاقبة سوء فعلهم، وكرره في مواضع كثيرة، وهذا الداء قد استفحل في المسلمين اليوم، وغلبوا على أمرهم. أما القرينة فإنهم متحدون لما بينهم من الاشتراك في اقتسام أمم الإسلام وظلمهم.

حكاية مصرية

أخبرني رجل من الصالحين، تركي الأصل: ذكر لي أن ابنه كان يبلد فرنسا بصحبة أحد أبناء الأمراء لتربيته هناك، قال: وبينما هو يوما جالس في جماعة من علية القوم، إذ قدم له أحدهم طباقا (التبغ) ليشر به، فقال: لأدخن اليوم فإني صائم، فقال له رئيس إحدى الكليات: عجباً لك! أتبقى على هذه العقائد العتيقة بعد ماتتورت وعظم شأنك، وارتقى عقلك، وكان بين الجالسين فيلسوف من علماء الهنود البوذيين، فلما أرادوا الانصراف قال ذلك البوذي للشاب التركي المصري: إذا كان الغد فقابلني في مكان كذا، فلما قابله توجه به إلى كنيسة تقام فيها الصلوات، وفيها رئيس تلك الكلية يصلي، فقال له انظر ماذا ترى؟ قال أرى رئيس الكلية يصلي، قال: لهذا طلبتلك، إن هؤلاء يريدون أن يرجعونا عن أدياننا حتى يسطادونا بسهولة فلنحذرهم فإنهم لنا مهلكون مخادعون اه.

وأقول: لقد قرأت في جرائدنا المصرية اليوم أن كثيرا من علماء فرنسا، ومدرسي الكليات، وعلماء الأدب والحكمة قد أرسلوا خطابا إلى العسكر المحاربين ببلاد مرا كشي، يحضونهم على مواصلة القتال لاستعباد المسلمين هناك، فمؤلا من الذين حذرنا الله منهم، ووجب على المسلمين أن يفهموا أهل أوروبا فإنهم يريدون هلاك المسلمين وابتلاعهم.

لطائف هذه السورة

الأولى في قوله تعالى: « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء » .

الثانية في قوله تعالى: « فامتنعوا عن الله أعلم بإيمانهم » .

اللطيفة الأولى

إن آثار هذه الآية اليوم ظاهرة في مصر والشام والهند، وأظهر حركات اليقظة بادية اليوم في بلاد الهند فقد جاء في جرائدنا المصرية يوم ٢ فبراير سنة ١٩٣٢ م مملخصه أن الكتلة الوطنية هناك قائمة بحركة العصيان المدني: أي إنهم لا يريدون أن يشتروا شيئا من تجار الإنجليز، والإنجليز يذيقونهم العذاب الشديد،

ولكن هؤلاء لا يباليون بما يصيبهم حفظاً لحرمتهم، وحباً لبلادهم، وقد زاد الانحياز عليهم الظلم، فأمروا بالأخذ بمجرد الشبهة بدون تحقيق .

وبالجملة فإن المقالة قد ختمت بهذه العبارة : « وهذا السلاح الاقتصادي الوحيد هو الذي يشجع الكثيرين على الاعتقاد أن أشد الحكومات إرهاباً وسطوة لا بد وأن نحتي رأسها في النهاية أمام الحركة الوطنية الهندية ، حتى إن الذين يعتقدون بأن مذهب غاندي خشن وقديم ، ويرجع إلى عدة أجيال إزاء التقدم العصري أصبحوا الآن من الساخطين على أساليب الحكومة الحاضرة » وهذا أشبه بقبس من قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء » وبهذا تم الكلام على اللطيفة الأولى ، والمحدثه رب العالمين .

اللطيفة الثانية في قوله تعالى

« فامتنحوا لله أن أعلم بآياتهم »

حضر صديق العالم الذي اعتاد مباحثي في هذا التفسير ، فقال : لقد تقدم في (سورة الحجرات) عند آية : « أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى » إلى سألتك في أمر امتحان النساء والرجال ، وقلت لك مامعناه : إن الله عز وجل شرع الامتحان ، وامتنح القلوب كما في (سورة الحجرات) وأمرنا أن نمتحن المؤمنات كما في هذه السورة ، فالامتحان إذن مشروع في الجملة ، ولقد ذكرت أنت قبل صفات الرجل الكامل وماشابه ذلك . ففترني ذلك أن أسألك في هذا الموضوع ، فهل ما يشاع من أن الحكومات تريد بحث جسم الرجل وجسم المرأة ، أما قويان ، وهل بهما عاهة أو مرض ؟ وهل هناك عارض عرض لهما يجعل ذريتهما ضعيفة كداء الزهري وغيره ؟ ولكنك أحلتني على هذه السورة ، وإني أسألك فيها ، فقات : أتذكر ذلك ، وهاهو ذا الجواب :

اعلم أن الله عز وجل أعطي جميع الناس والحيوان في الأرض قوة يحكمون بها ، فحكم الحيوان ظاهري بالقرينة ، والقصور من وجود الأرواح في هذه الأرض كالمسا ، ولا كمال إلا بالعقول ، ولا عقول كاملة إلا في أجسام قوية ، ولا منفعة لعقول وأجسام قويتين إلا مع حسن الأخلاق التي بها كمال العاشرة . وإذا كان الرجل لا يكفل إلا بقوة بدنه ، وحسن خلقه ، ورجاحة عقله ، وهكذا المرأة ، فوجب أن ينظر في أمر الزواج نظراً محدوداً بحيث تكون الأخلاق والأجسام والعقول صالحة للمشاركة في الحياة ، وهذه يستحيل أن يحددها القانون . وقد جاء في شريعتنا في مذهب الشافعي أن الجنون والجذام والبرص كلهن مبيحات فسخ العقد واقتراق الزوجين ، والتفصيل في الفقه ، وليس هذا محله . إذن أيها الصديق شريعتنا الطاهرة لم تدر هذا الباب أيضاً ، فالجنون مرض في العقل ، والجذام مرض في الجسم ، ولا جرم أن الأخلاق يضعفها ضعف الجسم ، كما يضعفها أيضاً ضعف العقل .

وعليه أقول : إن هذا القمام لا يعوزه كثير عناء ، فعلى العقلاء بعدنا أن يبحثوا هذا الموضوع ، وأن يفكروا في أقوال الأئمة ويلخصوها ، ويرجعوا لأصل الدين ومقاصده ، وليبنوا أحكامهم الاجتهادية على ذلك الأصل ، وعلى ما استنتجوه منه ، ولتكن الأحكام على مقتضى ما يصل إليه نظرهم ، وما يفتح الله به عليهم ، فليس لي الآن أن أحكم بما لم أشاهد من أحوال ستكون في المستقبل ، فلكل مقام مقال ، والله جعل ديننا يسراً « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » فديننا يسر ، واليسر والعسر تعرفه العقول في كل زمان بحسبه ، مع حفظ أصل الدين ، والمحافظة على أساسه وقوانينه « والله يقول الحق وهو يهدي السبيل » .

فقال حسن هذا، ولكني أريد ضرب مثل يقرب لي هذا المقال؟ فقلت:

اعلم أن الله عز وجل أودع في الإنسان وفي الحيوان كما قدمت لك قوة بها يحكم على ما يراه، أهو موافق أم مبين؟ والحكم بالعرأز لا يعوزه نصب ولا بحث عميق، فالحشرات ترى النار فتسرع إليها حينئذ، فتقع فيها وتموت، وهي إنما قصدت الضوء ولم تقصد الاحتراق، فهي حفظت شيئاً وغابت عنها أشياء، وما من رجل أو امرأة إلا وهو يفرق بين من يحب ومن لا يحب ممن يريد أن يصاحبه أو يعاشره. فالرجل يري المرأة فيعجبه جمالها فيتزوجها، وأصل الوضع الإلهي أن حسن الشكل وصباحة الوجه واعتدال القامة، كل ذلك منشؤه الصحة، ومتى كانت المرأة صحيحة الجسم والولد كذلك كان النسل على مقتضاها، فإذا رأينا الشاب يهوى شابة لبهجة جمالها، فهما لم يطلبوا إلا قضاء شهواتهما المبنية على بهجة الظواهر، والحكمة الأصلية بقاء النسل المحبوه تحت تلك المظاهر البراقة المبهجة المنعشة، يريد الله بقاء النسل بهذه المظاهر، ويريد الإنسان بها التمتع.

هاهنا تقابل المقصدان: المقصد الإلهي، والمقصد الإنساني الحيواني. الله يريد بالزواج أو أي اقتران الولد وهو الذي سلط الشهوة المنبثقة بسبب تناج الصحة على الحيوان والإنسان. هاهنا تقابل المقصدان ورجعا إلى نقطة واحدة، صانع يريد أن تكون صنعة في الولد متقنة، وذو شهوة يريد أن يكون المشتغى مقبولا، لقبول الصورة للتمتع. وقبولها لجودة الذرية أمحدا وبهما نال الحيوان شهوته، وأجاد الله صنعته، هذا أصل الصنع الإلهي في كل حيوان ومنه الإنسان.

الله أكبر: حصل اقتران وزواج واختلاط على أي سبيل كان وبأي وسيلة، ولكن ليس ذلك بكاف لنوع الإنسان، لأن أحواله غير أحوال الحيوان، فإن أحواله مختبطة مختلطة، مشتتة متشعبة، لا تجزئه نظرة ولا تكفيه لحظة، وإذا كنا نراه لم يكنف في تعاطي الطعام والشراب بمجرد لذته وحسن ظواهره، بل رأيناه يجد في البحث ويقاسي الأمرين في الدقة، حتى إنه في أيامنا هذه أخذت أوضاع الطعام والشراب تتغير وصار ما كان خيرا بالأمس شررا اليوم، وما كان مقبولا أصبح مردولا.

الله أكبر: ألم يصبح الخبز المنخول الذي تصنع منه الفطائر وأنواع الرقاق وأمثالها مردولا مبعضا مكروها يحدث الإمساك والمرض. إذن لذة الطعام ليست بدالة على جودته. أليس الخبز الذي فيه نخالته بحيث لا ينخل هو الذي أصبح المعول عليه الآن في الصحة. وبهذه النخاله وما معها مما يسميه الناس (السن) في بلادنا المصرية يصبح الخبز نافعا في الصحة، لأن ما يرميه الناس هو الذي فيه قوة الأبدان وصحتها، ويتبع ذلك قوة العقل، ومتى نخل الدقيق كان الخبز للصنوع منه أقل تغذية، وهو يوجب الإمساك، والعكس بالعكس.

وإذا كان طبخ الطعام أصبح اليوم في كشف الطب الحديث من مسببات الأمراض، وكذلك السكر، بل الأطعمة الطازجة التي لم تدخل النار في إنضاجها كالخضر والفاكهة هي النافعة في الصحة على شرط النظافة.

أقول: إذا كان الأمر كذلك في الطعام وقد تغير الرأي الآن فيه، ومعلوم أن البدوي القري الجاهل في البداية أسعد وأصح بدنا من المتعلم المترف النعم، والعالم الجليل، والفيلسوف العظيم، والملك الكبير، فسلك هؤلاء يأكلون متبعين عادات أسلافهم، يتغالون في التفان في المأكل والشرب، ويتبع ذلك ضعف أبدانهم، وسقم أجسامهم، وموت إحساسهم، ثم موتهم الأدبي، ثم الطبيعي، ويتبع الجليل الجليل، والملك الملك، والعالم العالم، وهم يرون أهل البدو في سعادة لأنهم يقللون البذخ في طعامهم وشرابهم، فأمامهم فانهم لا يذكرون

ولا يعقلون ، ويميشون ويموتون ، وهم ساهون ساهدون لاهون ، فجاء العلم الآن وقال : أيها النائمون : استيقظوا أنتم غافلون ، هذه اللذة معناها أنكم تمرضون وتموتون في عناء .

أقول : إذا كان الأمر كذلك في الطعام والشراب أفلا يكون كذلك في اقتران الرجل بالمرأة ؟ فنقول : إذا كانت لذة الطعام لا يكتفي بها في جودته ، فأحر بنا ألا نحكم ظواهر الجمال في صلاحية المرأة للحياة الزوجية وإذا كان الطبيب لا يكتفي في معرفة المرض بما يسمعه من وصف مريضه ، ولا بما يسمعه بواسطة آلة السمع التي يسلطها على دقات قلبه ، ولا بما يراه من لون بوله ، ولا بحس نبضه ، بل نراه يسلط الأشعة على بعض أعضائه لتخترق الأشعة جلده ، وتتغلغل في جسمه ، فتظهر لنا ما خفي عنا ، وحينئذ يحكم على حال المريض ويصف الدواء :

لحقيق بنا ألا ندع بابا من أبواب البحث إلا ولجناه ، ولا طريقا من طرق التدقيق إلا سلكناه ؛ فليبحث الرجل ، ولتبحث المرأة ، ولينظرا في أمرها ، أفي أحدهما مرض معد ؟ أو ضعف قوة عقلية أو جسمية ؟ وهل ذريتهما إذا حصلت تكون ضارة بالمجتمع لما فيها من المرض المعدى . وإذا لم تكن ضارة من هذه الجهة هل تكون على الأمة لضعف أجسامها ، أو لضعف عقولها ؟ وهل يكون ضررها أكثر من نفعها ، أم بالعكس ؟ وكل ما كان ضرره أكثر من نفعه يجب الاحتراس من بقائه ، لأننا نرى الحكمة الإلهية ، والميزان المنصوب في السماء والأرض ألا موجود إلا على هذه الشريطة نفعها أكثر من ضررها .

هذا هو المثل الذي ضربته لك أيها الأخ الذكي ، وعلى العلماء بعدنا البحث والتنقيب بكل ما أوتوا من علم ، وما نالوا من حكمة ، والله هو الولي الحميد ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، فاكثفي صاحبي بذلك وقال : الحمد لله رب العالمين .

انتهت اللطيفة الثانية ، وبها تم تفسير (سورة المتحنة) .

تفسير سورة الصف

هي مدنية

آياتها ١٤ - نزلت بعد التغابن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَعْمَلُونَ كَبِرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَعْمَلُونَ * إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بَنِيَانٌ مَرْضُوصٌ * وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُوذَوْنَ نَبِيَّ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ * وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ

مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنَ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ
 بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ * وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى
 إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ
 مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ * هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ
 عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ
 مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ
 ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ
 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِينٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَآخِرَى
 تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ
 اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ
 اللَّهِ فَثَامَنْتَ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرْتَ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ
 فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ *

وهذه السورة فيها لوم وتعنيف على مخالفة الفعل والقول ، فلإنهم وعدوا الصدق في القتال فولوا يوم
 أحد، وفيها ذكر ما يحبه الله من القتال، وفيها ذكر موسى وعيسى عليهما السلام .

تفسير بعض الألفاظ

بسم الله الرحمن الرحيم

(سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم) تفسيره معلوم (لم تقولون ما لا تفعلون)
 إذ قلتم لو علمنا أحب الأعمال إلى الله تعالى لبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا ، فأُزِلَّ اللهُ : « إن الله يحب الذين
 يقاتلون في سبيله صفا » فوليتم يوم أحد (كبر مقتنا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) المقت أشد البغض (صفا)
 مصطفين (كأنهم بنيان مرصوص) في تراصهم من غير فرجة ، والرص اتصال بعض البناء ببعض واستحكامه
 (وإذ قال موسى) أي واذكر إذ قال الخ (لم تؤذوني) بالعصيان والقذف بما ليس في (وقد تعلمون أني
 رسول الله إليكم) أي بسبب ما جئتم به من المعجزات (فلما زاغوا) عن الحق (أزاغ الله قلوبهم) صرفها عن
 قبول الحق والليل إلى الصواب (والله لا يهدي القوم الفاسقين) هداية توصلهم إلى معرفة الحق (مصدقا لما
 بين يدي من التوراة ومبشرا) حالان (اسمه أحمد) يريد محمدا صلى الله عليه وسلم . يقول عيسى : إن ديني

مصدق بالسكتب الإلهية السابقة التي أشهرها التوراة وبآخر الرسل وهو محمد صلى الله عليه وسلم (ومن أظلم ممن اقترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام) أي لا أحد أظلم ممن يدعى إلى الإسلام فيضع موضع إجابته الاقتراء على الله بتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم (يريدون ليطفئوا نور الله) أي أن يطفئوا، واللام مزيدة للتأكيد، ونور الله دينه أو كتابه أو حجته (بأفواههم) بظعنهم (والله من نوره) مبلغ غاية بنشره وإعلانه (ولو كره الكافرون) ارغاماً لهم (أرسل رسوله بالهدى) بالقرآن (ودين الحق) الملة الحنيفة (ليظهره على الدين كله) ليعليه على جميع الأديان (ولو كره المشركون) لأنهم لا يحبون إلا الإشراف، وهو فيه التوحيد المحض. وقوله (تؤمنون بالله ورسوله) مستأنف لبيان التجارة النجية من عذاب أليم. وذلك أمران: إيمان مكمل للنفس، وجهاد مكمل للغير (ذلكم) أي ما ذكر من الإيمان والجهاد (إن كنتم تعلمون) أي إن كنتم من أهل العلم، فإن هؤلاء يعلمون أن الإنسان عليه أمران تكميل نفسه وإكمال غيره. ثم قال: أن تؤمنوا وتجاهدوا (يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم) ثم قال: ولكم إلى هذه النعمة المذكورة نعمة أخرى عاجلة محبوبة، وهذا قوله (وأخرى تحبونها) ثم أبدل من أخرى قوله (نصر من الله وفتح قريب) عاجل أي تنصرون على قريش وتفتح لكم مكة وما بعدها من البلدان وفي قوله «تحبونها» شيء من التوبيخ على محبة العاجلة (وبشر المؤمنين) معطوف على تؤمنون: أي كأنه يقول: آمنوا وجاهدوا أيها المؤمنون، وبشرهم أيها النبي بما وعدتهم عاجلاً وآجلاً (من أنصاري إلى الله) أي من جنسدي متوجهاً إلى نصرته الله (نحن أنصار الله) أي الذين ينصرون الله، والحواريون أصفياء محبون، وهم أول من آمن به، وكانوا اثني عشر رجلاً، وحواري الرجل صفيه من الحور وهو البياض الخالص (فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم) بالحجة أو بالحرب بعد رفع عيسى عليه السلام (فأصبحوا ظاهرين) أي فصاروا غالبين.

انتهى تفسير بعض الألفاظ.

إيضاح

كأن الله يقول: كيف تعدون أيها المسلمون وتخلفون، وتماهدون وتتقضون؟ فما أشد اللقت والغضب والعقاب على من اتصف بهذه الخلة الشنعاء، والطريقة السوءى، فليكن فعل المؤمن مصدقاً لقوله. وهذا القول يشير إلى ما حصل للمسلمين اليوم من بوار التجارات، وضياع الأقوات، وذهاب المجد. ويانه أن المسلم يستطيع إخلاف الوعد إلا قليلاً من الصادقين. وكذلك الكذب والحلف. والفرنجية بين ظهرائنا قد أصبحت التجارة في أيديهم بأغلى الأثمان لأنهم غالباً يحفظون الوعد، ويتظاهرون بأنهم صادقون مخلصون وقلما يخلفون.

فأما المسلمون: أي الجهلة منهم، فالحلف ذائع شائع، والكذب وإخلاف الوعد كل ذلك مباح في نظرهم لتلك تنصرف الناس عنهم ويتوجهون إلى مجال الفرنجية التي يقولون فيها إن الثمن محدد، مع أنهم يعاونوا أضعافاً مضاعفة، وليكن صدق القول وعدم إخلاف الوعد مما الخلتان اللتان اتصف بهما الفرنجية بيننا، مع نظافة محالهم وحسن اللقاء والبشاشة. وأهم هذه الأوصاف صدق الوعد الذي من خالفه وقع في أشد الغضب، وهو مقت الله، وأي مقت أشد مما نحن فيه الآن؟ أصبحنا لا يأمن بعضنا بعضاً إلا قليلاً. فبارت التجارة، وقلت الأمانة، هذا من اللقت الذي حل بأمة الإسلام اليوم:

يطلب الله منا أن تطابق أفعالنا أقوالنا ، وأن نكون صفا واحدا في قتال العدو . ومقتضى ذلك أننا نكون صفا واحدا في أمور الحياة كلها ، فاجهاد لإمعان نظام الأحوال الداخلية ، وجميع مرافق الحياة . فالجندى في الحرب محتاج للطرق الحديدية ، وما قبلها من زراعة وتجارة وصناعة وأمن ومدارس ، وهذا كله لا يكون إلا بحكومة منظمة تحفظ البلاد . وهناك يكون الاتحاد ، والاتحاد هو الذى عليه نظام هذا العالم . فهذا هو سر قوله تعالى : « إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا » ثم أتبع ذلك بفرصتين :
الفرص الأولى : أن يوقع اليأس في قلوب الكافرين من محاولتهم إضعاف الإسلام ، وأن الله سيظهره ، وأن يسلى النبي صلى الله عليه وسلم على كفر من كفر .

الفرص الثانية : تحريض المسلمين على كمال أنفسهم ، وتكميل غيرهم ووعدهم بالنصر . فقال في الفرص الأولى ما يفيد أن موسى أرسل لقومه فزاعوا عناداً فحتم الله على قلوبهم لأن الأعمال الظاهرة من الأقوال والأفعال لها آثار تقع في القلب ، فتكسبه نورا تارة وظلمة أخرى ، وهؤلاء زيعهم عن الحق ، وعنادهم أكسب قلوبهم ظلمة فحتم عليها . وهكذا عيسى عليه السلام جاء مصدقا بالتوراة مبشرا بمحمد صلى الله عليه وسلم فكفر به قومه ، فليكن لك يا محمد أسوة بمن سبق من الأنبياء فقد صبروا على إيذاء قومهم وتكذيبهم . ثم قال : وإن الله قضى أن من قام بالحق منصور . فهل يتصور هؤلاء أن يمنع الهداية عن عباده : إن الله حكيم أن يرفع منار الحق ، ويهدم بنيان الباطل ، إذ لا يبقى إلا الأصلاح للوجود . فليس يؤخر الله رقي الإنسان لأجل طائفة تكبره الفضائل .

والفرص الثانية كأن الله يقول فيه ، أيها المسلمون : الإيمان بالله والجهاد هما الحلقتان اللتان بهما تفوزون في الدارين ، إذ لا فوز في الدنيا ولا في الآخرة إلا بعلم وعمل ، والإيمان أفضل مافي العلم ، والجهاد أفضل مافي العمل ، فلتكن فيكم الحصلتان ضمن لكم ثلاث خلال : غفران الذنوب ، ودخول الجنة ، والنصر للمصوح بالفتح قريبا ، ولتقتدوا بحوارى عيسى إذ قالوا : « نحن أنصار الله » ونصرناهم على أعدائهم فأصبحوا ظاهرين عليهم ، ولا جرم أن النصرارى ظاهرون على اليهود إلى الآن ، وإلى يوم القيامة ، هكذا ستكونون أيها المسلمون ظاهرين على أمم العالم قاطبة ، هذا معنى هذه السورة .

أقول : ولكن في هذا الزمان لا ظهور للمسلمين إلا قايلا ، ذلك لأنهم لم يقوموا بالصدق والجهاد ، والجهاد لا يتم إلا بنظام تام في الدولة كما تفعل الأمم المحيطة بنا .

ثم لتعلم أيها التلميذ أنى موقن أن هذا التفسير سيكون من دلائل الرقي الإسلامي المنتظر قريبا ، وأن الله سيؤيد الدين بنشره ، وأنه سيرؤيه الأذكىاء من المسلمين في حياتنا وبعد موتنا ، وستكون لهم آثار حسنة .

إن وعد الله حق ، وقد وعد المجاهدين بالنصر ، والجهاد يبتدىء من تعليم الصبيان في المكاتب ، إلى المزارع والحقول ، إلى التجارة ، إلى إنشاء الطرق والتلغراف (البرق) إلى صنع الطائرات والمدافع ، إلى علم السياسة والعمران والاقتصاد ، كل ذلك من الجهاد ، وتمامه غلبة العدو وحفظ البلاد ، وقد تضمن هذا التفسير ذلك كله ، وحض عليه ، فلتكن مجاهدا بما سمعت ، ولتعرض المسلمين على الأخذ بأسباب العمران والرقي ، فهذا أوائل أسباب الجهاد ، بل لا جهاد إلا بعلم ، فإذا لم يكن علم فلا جهاد ، كما هو حاصل في الإسلام اليوم .

جهلوا جميع العلوم التي بها الحياة فناموا فأخذتهم الفرنجة ، فأول كل شيء في الجهاد اليوم هو العلم ، هو بث الفكرة ، إن العالم اليوم هو المجاهد الأكبر ، هو الذى يحيى ما اندرس من المجد ، فإذا كانت هذه حال

العلم أفلا أقول لك بحق إن الله سيذبح هذا التفسير وينشره ، وينشر نظيره من آراء أرباب الأفكار الثابتة في مصر والهند وجميع بلاد الإسلام ، وقرؤه وبقروها الأذكياء من المسلمين ، ويخرجون الناس من الظلمات إلى النور ، نعم هذا سيتم حقا كما قال تعالى : « والله متم نوره » وكما قال : « ليظهره على الدين كله » .
أقول : ولا أخشى في الحق لومة لأنم إن ظهور الإسلام سيكون في الأزمان المقبلة ، وسيظهر فضله .
ويعلو شأنه .

أيها التكي : كن عبد الربك مخلصا له ، واقصد بالإسلام منفعة الجنس البشري كله والمسلمين خاصة ، وتعرف هذا من سابق هذا التفسير ، ثم إن قوله تعالى : « ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد » .
قد تقدم الكلام عليه في (سورة البقرة) و (آل عمران) وغيرهما نقلا عن انجيل برنابا ، فارجع إليه هناك إن شئت .

وإلى هنا تم الكلام على سورة الصف ، والحمد لله رب العالمين .

تفسير سورة الجمعة

هي مكية

آياتها ١١ - نزلت بعد الصف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ * هُوَ
الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ * وَأَخْرَجَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ * مَثَلُ الَّذِينَ
حُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا
بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ
أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * وَلَا تَتَمَنَّوْهُ أَبدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ
أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ * قُلْ إِنْ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ
تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا

نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْمَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكَوْا قُلُوبًا قَلًا مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمَنْ التَّجَارَةَ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *

هذه السورة مناسبة لما قبلها تمام المناسبة ، إن في السورة السابقة الأمر للمؤمنين بالجهاد وأن يكونوا صفا كأنهم بنيان مرصوص ، وفيها توبيخهم على أنهم وعدوا أن يقدموا في الجهاد أنفسهم وأموالهم فولوا الأدبار يوم أحد ، فأمر الله المؤمنين في هذه السورة بالسعي إلى ذكر الله وصلاة الجمعة ليكونوا صفوفًا منظمًا فيها كصفوف الحرب ، وعنف اليهود ووجعهم على أنهم حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار ، وليس ذلك خاصًا باليهود ، بل كل أمة تركت مقاصد دينها ، ولم تعمل فهي كالحمير ، فذكرها هنا ليذكر المسلمين كيف يقولون ما لا يفعلون ، فإذا أصبح ذلك خلقًا فيهم والعباد بالله أصبحوا مثل اليهود يحملون الكتب ولا ينتفعون بها ، فلم يواجه الله المسلمين بذلك بل وكلها إلى الفطن والعقول الدكية ، وأيضا ذكر في السورة السابقة التجارة الأخروية الراجعة بالجهاد ، وهنا ذكر التجارة التي هي دنيوية ، وهذه السورة مبدوءة بما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل للأميين ولمن بعدهم إلى يوم القيامة ، وبلى ذلك ذم اليهود على عدم عملهم بكتابهم ، وبليته وجوب السعي لنداء الجمعة وتوبيخ من لم يسارع إليها . ولنشرع في تفسير السورة فنقول :

التفسير اللفظي

بسم الله الرحمن الرحيم

(يسبح لله ما في السموات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم) فكل شيء في السموات والأرض إذا نظرت إليه ذلك على وحدانية خالقه وعلى تنزيهه ، وجميع الأشياء مسخرة له مقهورة ، فالتسبيح إما دلالة للعقلاء ، وإما حصول الآثار في الأشياء المسخرة لله (هو الذي بعث في الأميين) هم العرب ، والأمة هو الذي يكون على ما خلق عليه كأنه منسوب إلى أمه (رسولا منهم يتلو عليهم آياته) مع أنه هو نفسه أمي مثلهم (ويزكهم) يطهرهم من دنس الشرك (ويعلمهم الكتاب) أي القرآن (والحكمة) السنة (وإن كانوا من قبل) من قبل إرسال محمد صلى الله عليه وسلم (لفي ضلال مبين ، وآخرين منهم) أي من المؤمنين ، وهم المؤمنون إلى يوم القيامة من جميع الأمم ، ومنهم الفرس .

روى عن أبي هريرة رضى الله عنه ، قال : [كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت سورة الجمعة فتلاها ، فلما بلغ : « وآخرين منهم لما يلحقوا بهم » قال له رجل يارسول الله : من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا ؟ فلم يكلمه حتى سأله ثلاثا ؛ قال : سلمان الفارسي فبنا ، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان وقال : والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء] أخرجاه في الصحيحين وقوله (لما يلحقوا بهم) أي لم يلحقوا بهم بعد وسيلحقون (وهو العزيز) في تمسكته من هذا الأمر الحارق للمادة (الحكيم) في اختياره وتعليمه (ذلك فضل الله) أي ذلك الفضل الذي امتاز به على أقرانه فضل الله (يؤتبه من يشاء) تفضلا وعطية (والله ذو الفضل العظيم) الذي يحقر في جانبه نعم

الدنيا والآخرة ، فإذا كان محمد قد أرسلته إليكم أيها الأميون وإلى من يأتي بعدكم فإني أمرهم أن يعملوا بالكتاب ولا يكونوا كاليهود الذين لم يعملوا بكتابتهم ، وهو قوله (مثل الذين حملوا التوراة) أي علموها وكلفوا العمل بها (ثم لم يعملوها) لم يعملوا بها ولم ينتفعوا (كمثل الحمار يحمل أسفارا) أي كتبنا من العلم يتعب في حملها ولا ينتفع بها ، وقوله « يحمل أسفارا » صفة لاحال ، لأن الحمار لم يقصد أن يكون معنا (بشئ مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين) وهم اليهود ، والمخصوص بالذم محذوف ، ثم إن شأن من لم يعمل بالكتاب الذي أنزل إليه أن يكون غافلا جاهلا محبا للحياة الدنيا تاركا للآخرة ، فأعقبه بما يدل على ذلك بأوضح سبيل كأنه يقول : أيها الناس : أتمم كالحمار ، فلا عقل ولا تفكير ولا هدى ولا كتاب منير ، ولو كنتم مهديين وللاحق عارفين لفرحتم بالموت وتمنيتم لقاء الله ، ومن كره لقاء الله كره لقاءه ، فقتلوا في صدوركم ، وانظروا ما نقش في قلوبكم ، وسلوا ضمائركم ، ألسن الموت كارهين ولقاء الله مبغضين ، وللحياة محبين ! ولو كانت الأعمال مرضية ، والنفوس مضيئة قوية ، مشرقة بنور ربها لأعرضت عن الدنيا إعراضا ، وفرحت بلقاء الله ، وتمنت الموت ، وللموت باب يدخله الله المحبون ويلججه بسرور وفرح الصالحون ، ولكنكم لا تحبون الموت لما ران على قلوبكم من الحباثت ، وما ختم عليها وهذا قوله تعالى (قل يا أيها الذين هادوا) تهودوا (إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين) كانوا يقولون : نحن أبناء الله وأحباؤه : أي إن كان قولكم حقا وأتمم على ثقة منه فتمنوا على الله أن يميتكم وينقلكم سريعا لتحفظوا بكرامته ، وتفرحوا بإسعاده ، والتتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم (ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم) بسبب ما قدموا من الكفر والمعاصي (والله عليم بالظالمين) فيجازيهم (قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملائكم) أي لا ينفعكم الفرار منه ، فما الإنسان في الدنيا إلا كما قال طرفة بن العبد :

لَعَمْرُكَ إِنَّ الْمَوْتَ مَا أَخْطَأَ الْفَتَى لَكَا لَعُولِ الْمُرْخَى وَثِيئِيَاهُ بِالْيَدِ

مَتَى مَا يَشَأُ يَوْمًا يَقْدُهُ لِحَيْثِهِ وَمَنْ يَكُ فِي حَتْمِ الْمَنِيَةِ يَنْقُدُ

وقوله (ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون) فيجازيكم عليه (يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة) أي إذا أذن لها عند جلوس الإمام على المنبر للخطبة (من يوم الجمعة) أي في يوم الجمعة وسمى بذلك لاجتماع الناس فيه للصلاة ، وكانت العرب تسميه العروبة (فاسعوا إلى ذكر الله) فامضوا إليه مسرعين قصدا ، والسعي دون العدو ، والذكر الخطبة ، أو الصلاة (وذرؤا البيع) واركبوا المعاملة (ذلكم) أي السعي إلى ذكر الله (خير لكم) من المعاملة في ذلك الوقت (إن كنتم تعلمون) مصالح أنفسكم ، أو من أهل العلم (فإذا قضيت الصلاة) أدبت وفرغ منها (فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله) كعبادة المريض ، وحضور الجنائز « وزيارة الإخوان في الله ، وطلب العلم ، والتصرف للتجارة ، وهذا الأخير هو المباح ، وما سواه مندوب أو واجب .

وعن عراك بن مالك : أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد ، وقال : اللهم أجبت دعوتك ، وصلت فريضتك ، وانتشرت كما أمرتني ، فارزقتني من فضلك وأنت خير الرازقين .
وقوله (واذكروا الله كثيرا) واذكروه في مجامع أحوالكم ، ولا تنحسوا ذكره بالصلاة ، بل اذكروه قايما وقعودا ومضطجعين ، والطاعة أيضا من أنواع الذكر (لعلكم تفلحون) .

روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب للجمعة فمرت عبر تحمل الطعام من دقيق وبر وزيت وغيرها ، قدم بها دحية بن خليفة الكلبي من الشام بالتجارة ، وكان إذا قدم لم تبق عاتق بالمدينة إلا أته ، ثم يضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدمه فيخرج إليه الناس ليتناعوا منه ، فخرج الناس إليه إلا اثني عشر ، فنزلت (وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها) أي إذا رأوا تجارة تفرقوا إليها ، أو لهوا تفرقوا إليه ، واللهو هنا الطبل المذكور (وتركوك قائما) على المنبر (قل ما عند الله) من الثواب (خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين) إذ لا يفوتهم رزق الله بترك البيع ، فهو خير الرازقين . انتهى التفسير اللفظي للسورة كلها ، والحمد لله رب العالمين .

في هذه السورة لطيفتان

- (١) في قوله تعالى : « فتمنوا الموت إن كنتم صادقين » .
 (٢) في قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسمعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون » .

اللطفة الأولى في قوله تعالى :

« فتمنوا الموت إن كنتم صادقين »

اعلم أن في هذه السورة تبيان حقيقة الولاية وشرح أصولها ، وأحوال الأمة الإسلامية ، وبيانه أن الله ابتداء السورة بأن الأمة الأمية أرسل الله لها رسولا أميا ليتلو عليهم الكتاب ويعلمهم ، ثم أورد ذلك بدم اليهود على أنهم أعطوا الكتاب فلم يعملوا به فأصبحوا كالحجر ، ولاداعي لذلك في كتابنا المقدس إلا إذا كان لتهديبنا ورقينا وإسعادنا ، إن القرآن ذكر للعالمين ، وليس مجرد دم اليهود بدون فائدة لنا وإنما ذمهم بأنهم حمير تليحنا لنا إذا خالفنا وتعريضنا بالأمم الإسلامية النائمة اليوم الذين ناموا عن العلم بالحكمة ، وللأمة الإسلامية مراتب ثلاث الأولى أنها حين أنزل عليها القرآن كانت بدوية فكانت تلقن الكتاب تلقينا (الثانية) أنها بعد اتساع الملك أصبحت دارسة للعلوم مدة بالمعارف الواسعة (الثالث) أن يصطفى الله منها أناسا يكونون واقفين على أسرار هذا الوجود ، محبين لربهم ، عاشقين له ، مولعين بالآخرة ، متمنين أن يكونوا معه ناظرين إلى وجهه الكريم بما قدموا من صالح الأعمال فأول المراتب رمز لها بأول السورة ، وهو قوله : « هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » والثاني رمز له بدم اليهود على عدم العمل بالكتاب ؛ فإذن هو يمدح العالمين بالكتاب العاملين به ومعرفة الكتاب تتسلم علوم شيء . والثالثة رمز لها بقوله لليهود « قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين » .

واعلم أن هذا هو السر المصون ، والجوهر المكنون والنور المبين والحسن والبهاء ، والإشراق الإلهي الذي أرسله الله للأمة الإسلامية تعليما لهم وتفهما .

علم الله أن المسلمين سيقعون في هذا الدور الذي أصبحنا فيه ، فأخذ يعلمنا اليوم ماجهلهنا ، ويدرس

لنا ما أغفلناه ، وبذكرنا مانسيناه ، يذم اليهود ويقول إنكم أيها اليهود كالخير - ، لماذا ؟ لأنكم أعطيتم كتابا فلم تعلموا ما فيه ، وإن علمتم لم تعملوا .

أيها الذكي : قل لي : أليس هذا هو الذي وقعنا فيه الآن ؟ أليست هذه حالنا ؟ أصبحت الأمم كلها في الشرق والغرب متعلمين ، وأمم المسيحية تلاميذ آباءنا هم العلماء في سائر العلوم ونحن أقل الأمم علما ، وأخسهم منها حظا .

يا عجباً كل العجب ! أمة يأتي نبيها بلا كتابة ولا قراءة ويقول الله « ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم » ويقول في آية أخرى : « ن ، القلم وما يسطرون » ، وفي أخرى : اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان من علق ، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم » ؟

يقول الله « علم الإنسان ما لم يعلم » لعلمه أن كتاب الله يستلزم قراءة جميع العلوم واستيعابها ، أمة هذا شأنها تصبح أقل الأمم علما وأكثرها جهلا ، أمة ينزل القرآن عليها ويحفظه أبنائها عن ظهر قلب ويكتفون بذلك في أكثر البلاد الإسلامية ، وهم عن العلم معزولون ، وعن طريق الرشاد ناكبون ، وفي ميدان الحرب والسياسة مخذولون ، ألساء ما يصنع الجاهلون ، يكتفون بما دون الأئمة رحمهم الله من علم الفقه ويظنون أنه لاشئ وراءه كذبوا والله ، القرآن بحاله لم يغير منه شيء ، ولم يفسخ ، وهو باق ، فليدرس القرآن وليفهم ، لما وقع المسلمون في هذا الداء الويل قرونا وقرونا أصبحوا عبرة الأمم ، ومثالا في الجهالة والضعف ، ولكن بعد ما بينا في هذا التفسير ، وهكذا كثيرا من علماء الاسلام شرقا وغربا ستكون أمة لم ينجب الدهر مثلها ، ومماثل الأمم الإسلامية المستقبلية إلا كمثل زرع وضع في أرض خصبة لم تضعف بتكرار الزراعة فيها ، ثم سقيت وسمدت ، فإن زرعها يكون أسرع نباتا ، وأغزر ثمرا ، وأعظم نفعاً ، ذلك مستقبل المسلمين ، فإنهم سيحيثون عقب أم نامت نوما عميقا ، والعقول بحالها مهيتة مستعدة للعلم والعمل فينبغون ويرشدون ، والله هو الولي الحميد :

الكلام على الولاية

علم الله أن المسلمين في القرون التأخرة سيكثر فيهم الكلام في الولاية والأولياء ، فأنزل هذه الآية بشكل لا يكدّر صفو المسلمين ، فلم يقل : أيها المسلمون ، إذا أتمت كرهتم الموت فليستم خواص لله ، لم يقل ذلك وترك الأمر للعقول تفكر فيه ، بل خاطب اليهود وقال لهم : إن كنتم خواص الله حقا فما لكم لا تحبون الموت بقلوبكم ، كلا . أتمت لستم خواص لله ، بل أتمت كرامة الناس تفرون من الموت والموت ملائكم . هذا ظاهر القول ، ولكن حقيقة تعليم المسلمين ، فهو من حيث الظاهر ذم لليهود من جهة وتكذيب ومن جهة أخرى تعليم للمسلمين ليعرفهم من هم أولياء الله ،

من هو الولي

اعلم أن النوع الإنساني وكل أنواع الحيوان يكرهون الموت بالطبع كراهة تامة ، إن في الموت قطع اللذات وفراق الأحباب ، والإنسان بعد الموت جيفة قنطرة ، يأكله الدود ، وتماته النفس ، فالموت أكبر المصائب في أرضنا ، لذلك فر منه الإنسان والحيوان ، وهذا الفرار نعمة من الله عليهم ، إن العالم الذي نحن فيه أحيط بالجهالة العمياء من جميع جهاته ، وبعض الجهالة نافع ، فإذا سلط الله على الحيوان وعلى

الإنسان الجهل بمصيره بعد الموت ، فذلك ليحافظ الحى على حياته ، إذ لو علم أن هناك حياة أخرى في عالم ألفت من هذا لسارع إلى الخروج من هذه الحياة مع أن وجود الإنسان في الأرض دروس لا بد منها حتى يهنا له المقام هناك ، حياتنا إذن نعمة وجهلنا بالموت نعمة ، وإنما كان الجهل بالموت نعمة لأننا لانعرف المصالح لضعف قوانا العاقلة ولو كملت عقولنا لعرفنا مصالحنا ، وأن الحياة في الأرض دروس نحافظ عليها ولو كان هناك عالم أجل من هذا ونبقى في سجن الأرض حتى يأتي الوقت الذى فيه نفارقها ، ونحن مزودون بالقوى والأخلاق التى تساعدنا على الرقى هناك ، ولكن علم الله أننا لانقدر على الإحاطة بهذه العلوم ، وأننا لأقل مرض أو حزن أو ألم تغادر الأرض وتركها لعلنا أننا أحياء في عالم آخر ولو فى أدنى درجات الحياة ، لتلك ترى الإنسان والحيوان كل منهما مجبول على كراهة الموت وحب هذه الحياة ، فلا فرق بين المسلم واليهودى والمجوسى والحيوان فى هذه الحياة . ولما كانت حياتنا فى الدنيا للدراسة والعلم للارتقاء هنا ، وكان ترك الناس بلا مذكر يحملهم على الغفلة ذكروا تارة بالأنبياء ، وأخرى بالحكماء ، وآونة بعلماء الأرواح ، فيقولون لهم : « إن لكم حياة بعد الموت فجدوا للوصول إليها » وهؤلاء إذا سمعوا هذا القول يعملون كل على قدر جهده وطاقته مع كراهة الموت التى غرست فى القلوب ، فترى المسلمين يصلون ويصومون ، كذا جميع الأمم تعبد على طريقها ، ولكنهم يكرهون الموت لأنه لا يقين عندهم بأن هناك حياة بعد الموت : إذا فهمت هذا فلنبحث فى معنى (الولى) .

اعلم أن كل مسلم فى الأرض ، أو تابع لى لم ينسخ دينه ، فهو ولى الله ، قال تعالى : « الله ولى الذين آمنوا » والولى من تولاه الله برعايته وتولى هو الله بطاعته ، فكل مؤمن فى الأرض فهو ولى ، وليس المقام فى الولاية العامة إنما نحن الآن فى مقام الولاية الخاصة كما قال تعالى : « إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين » وهذا يكون الكلام فنقول :

قد علمت نظرية الموت وأنها مبعضة عند جميع الناس ، ولكن فى كل جيل وفى كل أمة نبغ أناس سارعوا إلى العلم والعمل والدراسة والنظر والفكر ، واطلعوا على أعاجيب الخليقة ، وأسرار الطبيعة ، وأدركوا أن هناك جمالا وبهجة وحكمة وعلماء ، وأن هذه العوالم تدار بيد لم نرها ، وبحكمة فوق متناولنا فيشتاقون شوقا حقيقيا ، بل يهيمون هياما ، ويفرطون فى العشق : أى عشق تلك الإدارة التى أدارت هذا العالم ، وهؤلاء يحبون النوع البشرى حبا جما فيفيضون الخير عليه ، ويرسلون من قلوبهم أشعة العرفان إلى أقاصيه وأدانيه ، ويرون أنهم خلفاء الله فى أرضه ، وأنهم بما استكملت نفوسهم من علم ، وبما تحلت جوارحهم من عمل جديرون أن يكونوا آباء للنوع الإنسانى ، فهم إذن خلفاء الأنبياء والقائمون مقامهم ، وهؤلاء يعنهم الله آنا فأنا يوقظون النائمين ، وينصحون المستيقظين ، وإذا حرصوا على الحياة فإنما يحرسون عليها للغاية المذكورة ، والأعمال المشكورة . وفى الوقت نفسه يقول الواحد منهم : « رب قد آتيتنى من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت ولى فى الدنيا والآخرة توفنى مسلما وألحقني بالصالحين » يقولها لا كما تقال الآن بل يكون هذا القول خارجا من النفس بل هو حالها وإن لم ينطق به ، فترى الرجل منهم يعيش ليكمل نفسه ويكمل غيره فإذا علم أنه قد أتم ما عليه ، وأنه لم يبق عنده كمال إلا وقد أخذه عنه تابوه ، فانه إذ ذاك يحب الموت لعله أن الحياة لم يبق لها قيعة ، وأن روحه قد أصبحت ملائمة لذلك العالم العلوى مناسبة له فتأنف إذ ذاك من البقاء هنا ، وهذه الطائفة القليلة فى أرضنا إذا جاءها الموت كانت مستريحة مطمئنة منسريحة الصدر ، وإذ ذاك تموت موتا يسرها .

هذا هو الولى كما تقدم فى قوله تعالى : « أنت ولى فى الدنيا والآخرة توفنى مسلما وألحقني بالصالحين »

لأن روحى تناسب تلك الأرواح الشريفة وترتاح لمناجاتها ، هذا هو الولي الخاص ، وهذه الطائفة هي التي قال الله فيها : « وقليل من عبادى الشكور » . وقد قلنا في هذا التفسير مرارا أن الأمم الإسلامية سيذبح فيها التعليم وترتقى وتأخذ حظها في الأمم ، ومماثل الأولياء في المسلمين في العصر الحاضر بالنسبة للأولياء في الأجيال المقبلة إلا كمثل جهل المسلمين اليوم بالنسبة لرقى الأمم الإسلامية المستقبلية ، فالأذكياء في أمة أشبه بالأمم ، وكذلك الحكام ، فهذا ولي الله الخاص الذي امتاز عن الناس حوله من مسلمين وغيرهم كما قال تعالى : « إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين » . هذا هو الولي أوضحه القرآن فأما ذلك الذى يفرح بكثرة الأتباع للشهوة أو بتقبيل اليد أو نحو ذلك فإنما هو رجل ابتعد عن ولاية الله واقترب من ولاية الشيطان ، فإن القرب من الله يستدعى احتقار الحياة الدنيا ، وقد قلنا أن هذا لا يكون إلا لمن ذكرناه .

ثم اعلم أيها التكى أن عذاب النوع الإنسانى في الدنيا والآخرة إنما يكون بالجهل ، فكل عذاب ناشئ من الجهل ، والعلم هو الذى يمنع العذاب ، ومن عذاب الدنيا أن الموت موكل بنا ونحن له كارهون ، فالنظام العام لا يتغير ، ونحن للنظام العام كارهون ، والكمال يقضى أن تكون العقول تحب ما يقنضيه النظام العام ، ولا سيبل إلى ذلك فى أرضنا كما قدمنا إلا بصرف النفس إلى الكمال العلمى والكمال الخلقى ، فلا تندر حجرا ولا شجرا إلا فكرت فيه ، ولا تدع علما إلا اطلمت عليه بقدر الإمكان ، وابحث عن الأسباب والنتائج ، وفى هذا التفسير ما يغنى اللبيب ، وفكر فى كل شىء عام وخاص ، وخذ من كل شىء عبرة ، واجعل هذا ديدنك وأحب منفعة الناس بقلبك وبعملك لأن الناس أشبه بنفس واحدة قد تفرقت إلى نفوس كثيرة ، وليكن هذا ديدنك ، فإنك إذا فعلت ذلك وواظبت عليه تجد الله أمامك فى كل أمر ، وتجده يعينك ولا يتركك ويأخذ بيدك ولا تزال تتقرب إليه وهو يلحظك حتى تعرف الحقائق التي ذكر فى هذا التفسير بعضها ، وإذن تصبح نفسك مواقفة للنظام العام ، فلا ترى فى الموت إلا خروجا من سجن إلى حرية ، فإن لم تجد فى نفسك هذا اليوم فستجده غدا ، ومن جد وجد ، فأحرص الحرص كله أن تكون نافعا للناس بعلم أو بعمل أو بهما ، وأن تكون عاشقا للحكمة التي نقشها الله بيده فى هذا الوجود ، وأبرزها فى كل موجود ، وإذن تكون ولى الله حقا ، فلا تخاف ولا تحزن ، وكيف تحزن على ما خلفت وأنت موقن أن الله يحفظه ، أو تخاف من أمر فى المستقبل ، وأنت عرفت الحقائق ، والله هو الولي الحميد . انتهى الكلام على اللطيفة الأولى .

اللطيفة الثانية فى قوله تعالى :

يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة

لأخلص لك أيها التكى هنا ما جاء فى الأخبار وأقوال الفقهاء :

(١) - (مسلم) : « خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ، فيه خلق آدم ، وفيه أدخل الجنة ، وفيه أخرج منها » .

(٢) - (البخارى ومسلم) : « فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلى يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها » .

(٣) - (البخارى ومسلم) : « من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ، ومن راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ، وذكر فى الثالثة الكبش الأفرن ،

وفي الرابعة الدجاجة ، وفي الحمامة البيضاء . فإذا أحرم الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر .

(٤) - (مسلم) : « من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم أتى الجمعة واستمع وأصت ، غفر له ما بين الجمعة والجمعة .

(٥) - (البخاري) : « لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهور ، ويدهن من دهنه ، ويمس من طيب بيته ، ثم يخرج فلم يفرق بين اثنين ، ثم يصلي ما كتب له ، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى » .

(٦) - (مسلم) : قال صلى الله عليه وسلم لقوم يتخلفون عن الجمعة : « هممت أن أمر رجلا أن يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم » .

(٧) - (الفقهاء) : يجب على كل مسلم حر بالغ عاقل ذكر مقيم إذا لم يكن له عذر في تركها ، ولا الجمعة علي صبي ولا مجنون ، ولا على النساء ، ولا العبيد .

(٨) - (الفقهاء) يقول أبو حنيفة : لا الجمعة على أهل السواد سواء أكانت قريتهم قريبة أم بعيدة . وقال الشافعي : يلزمهم إذا سمعوا نداء مؤذن جهوري الصوت ، وحده الزهري ذلك بستة أميال ، وربعة بأربعة أميال ، ومالك والليث بثلاثة أميال .

(٩) - التخلف عنها لعذر جائز إذا كان هناك طين ودحس وزلق أو نحو ذلك .

(١) كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثاني على الزوراء ، وهو موضع عند سوق المدينة ، قريب من المسجد ، ويقال إنه مرتفع كالمنارة .

(ب) السعى إلى ذكر الله بالقلب والخشوع ، وقد نهوا أن يأتوا إلى الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار ، وفي حديث البخاري ومسلم : « إذا سمعت الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا » .

(١٠) - (الفقهاء) : لا تتعقد بأقل من أربعين رجلا عند الشافعي وأحمد وإسحق ، ابن عمر شرط أن يكون في الأربعين وال ، والشافعي لم يشترط هذا الشرط : علي بن أبي طالب شرط أن تكون الجمعة في مصر جامع ، وأبو حنيفة على هذا الرأي .

(١) تعقد عند أبي حنيفة بأربعة ، والوالي شرط عنده :

(ب) الأوزاعي وأبو يوسف قالوا تتعقد بثلاثة بشرط أن يكون الوالي فيهم .

(ج) الحسن : تتعقد باثنين كسائر الصلوات .

(د) ربيعة : تتعقد باثني عشر رجلا .

(هـ) لا تتعقد إلا في موضع واحد من البلد ، وهو قول الشافعي ومالك وأبو يوسف .

(و) وقال أحمد : تصح بموضعين إذا كثرت الناس وضاق الجامع . ورد في البخاري ومسلم أنه

صلى الله عليه وسلم قال : « إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أصت والإمام يخطب فقد لغوت » .

هذا هو نهاية الكلام على اللطيفة الثانية في قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ، وإذا رأوا تجارة أولهوا انفضوا إليها

وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين .
 وبهذا تم تفسير (سورة الجمعة) يوم الجمعة ١٩ من ذى الحجة الحرام سنة ١٣٤٣ هجرية . الموافق
 ١ يوليو سنة ١٩٢٥ م .

تفسير سورة المنافقون

هي مدنية

آياتها ١١ - نزلت بعد الحج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ أَرْسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ أَرْسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ
 إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَسَكَاذِبُونَ * اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ * وَإِذَا
 رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسْنَدَةٌ يُحَسِبُونَ كُلَّ
 صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا
 يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّارُهُمْ وَسِهْمٌ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ * سَوَاءٌ
 عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 الْفَاسِقِينَ * هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفُسُوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ * يَقُولُونَ لَنْ نَجْعَمَنَّ إِلَى الْمَدِينَةِ
 لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ
 * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ
 يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ * وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ
 الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ * وَلَنْ
 يُؤَخَّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ *

في هذه السورة مثلتان : وصف المنافقين، والحض على الإتيان قبل الموت .

التفسير اللفظي

(بسم الله الرحمن الرحيم)

(إذا جاءك المنافقون) عبد الله بن أبي وأصحابه (وأنه يعلم إنك لرسوله) كلام مستأنف ليس من كلام المنافقين (وأنه يشهد إن المنافقين لكاذبون) أي في قولهم: «نشهد إنك لرسول الله» لأنهم أضمرُوا خلاف ما أظهرُوا، وكل من أخبر بشيء وهو يعتقد خلافه فهو كاذب، فالكذب هنا مخالفة اللسان للجان (اتخذوا أيمانهم جنة) سترًا يستترون به من القتل، وقد كانوا يخفون بالله إنهم لمنكم ويقولون «نشهد إنك لرسول الله» (فصدوا عن سبيل الله) أي منعوا الناس عن الإيمان والجهاد في السر (ذلك) إشارة للحال المذكورة من النفاق والكذب الخ (بأنهم آمنوا ثم كفروا) أي بسبب أنهم آمنوا ظاهراً ثم كفروا سراً، فتمرنوا على الكفر وصار التلون سجية لهم (فطبع على قلوبهم) حتم عليها واستحکم الكفر فيها (فهم لا يفقهون) حقيقة الإيمان ولا يعرفون صحتها.

ثم وصف هياتهم الظاهرة والباطنة، فهم في الظاهر ضخام الأجسام صباحها، ومنطقهم عذب، وللكلامهم عذوبة وحلاوة، وهم في الباطن كأنهم خشبات نجر جوفها، فهي في الظاهر ضخمة حسنة، وفي الباطن فارغة مخوفة، فلذلك تراهم جنباء، حتى إذا سمعوا منادياً ينادي، أو افلقت دابة، أو نشدت ضالة، ظنوا أنهم هم المقصودون، وأن أمرهم اقتضح، فهم سبهانون، لأن الريب يكاد يقول خذوني، والسارق يكاد إذا رأى القيد أن يقول ضعوني، فخذ حذرک منهم فإنه كافيك أمرهم ولا عنهم، وهذا قوله تعالى (وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة) الخشب جمع خشباء، وهي الخشبة التي نجر جوفها، شبهوا بها في حسن النظر، وقبح الخبر، فهم كأشباح بلا أرواح، أو أجسام بلا أحلام، ومعنى «مسندة» أي إلى الحائط فليست بأشجار مشمرة ينتفع بثمرها وغيره في المستقبل (يحسبون كل صيحة) واقعة (عليهم هم العدو فاحذرهم) لأنهم متهمون، وقوله (قاتلهم الله) دعاء عليهم كأنه سبحانه يطلب من ذاته أن يلغهم (أني يؤفكون) أي كيف يصرفون عن الحق (وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو آوا رؤوسهم) أي أمالوها وأعرضوا بوجوههم رغبة عن الاستغفار، وقوله (يصدون) أي يعرضون عما دعوا إليه (وهم مستكبرون) عن الإيمان.

روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لقي بني الصطلق على الريبيع وهو ماء لهم وهزمهم وقتلهم ازدحم على الماء رجلان: رجل يقال له (جهجاه) وهو أجير عمر، ورجل يقال له (سنان الجهمي) وهو حليف عبد الله بن أبي واقتلا، فصرخ جهجاه وقال بالمهاجرين، وسانان قال بالأنصار، فأعان جهجاه رجل من المهاجرين ولطم سنانا فقال عبد الله للمهاجر: ما صعبنا محمداً إلا لناطم، والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال: (سمن كلبك يأكلك) أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل (يريد بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم) ثم قال لقومه: لو أمسكتكم عن هذا وذويه فضل الطعام لم يركبوا رقابكم، فلانتفقوا عليهم حتى يتفضوا من حول محمد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله، قال إذن ترعد أنف كثيرة يسترِب، قال فإن كرهت أن يقتله مهاجر فأمر به أنصاريًا، قال: فكيف إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه! ثم قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله: أنت صاحب الكلام الذي بلغني، قال والله الذي أنزل عليك الكتاب ما قلت شيئاً من ذلك وإن زيدا (يريد زيد بن أرقم البلغي) لكاذب، فزلت هذه الآيات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن أرقم: يا غلام: إن الله صدقك وكذب المنافقين، فلما بان كذب عبد الله قيل له: قد نزلت فيك آي شداد، فاذهب

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لك ، فلو آتى رأسه وقال : أمرتوني أن أؤمن فأمنت ، وأمرتوني أن أركب فرسك ، وما بقى إلا أن أسجد لمحمد ، ولم يلبث إلا أياما حتى اشتكى ومات ، وقوله (سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم) أى سواء عليك الاستغفار وعدمه (لن يغفر الله لهم) لرسوخهم في الكفر (إن الله لا يهدي القوم الفاسقين) الخارجين الذين لا يمكن إصلاحهم (هم الذين يقولون) للأتباع (لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا) يريد فقراء المهاجرين (والله خزائن السموات والأرض) فهو الذى بيده الرزق والقسم (ولكن المنافقين لا يفقهون) ذلك لجهلهم (يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل) والله العزة ورسوله وللمؤمنين (أى والله الغلبة والقوة ولن أعزه من رسوله وللمؤمنين ، وهذا القول قد تقدم شرحه في ذكر السبب (ولكن المنافقين لا يعلمون) لفرط جهلهم ثم قال (يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله) نهى للمؤمنين أن تشغلهم الأموال وتدبيرها عن ذكر الله بالقلب واللسان في الصلاة والعبادات وفي سائر الأوقات كما شغلت المنافقين (ومن يفعل ذلك) اللهم بها (فأولئك هم الخاسرون) وأى خسر أعظم ممن باع حقيرا فانيا بعظيم باقى (وأنفقوا مما رزقناكم) أى بعض أموالكم (من قبل أن يأتي أحدكم الموت) أى دلائله (فيقول رب لولا) هلا (آخرتى) أمهلتنى (إلى أجل قريب) أمد غير بعيد (فأصدق) فأصدق (وأكن من الصالحين) بتدارك ما فات (ولن يؤخر الله نفسا) ولم يمهلهما (إذا جاء أجلها) آخر عمرها (والله خير بما تعملون) فجاز عليه .

اتتهى التفسير اللفظى للسورة كلها ، والحمد لله رب العالمين .

إيضاح

اعلم أن (سورة الجمعة) إنما دعت إلى فهم كتاب الله وحوز العلم والحكمة ، وألا يكون المؤمنون كاليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يعملوها ، واتضح فيها صفة الولي ، وأنه هو الذى سارع إلى الحيرات ، ولم يبال بالموت بل يتمناه ، ثم ذكر الصلاة ، وذكر الله في كل حين لإنماء المحبة الإلهية في النفس حتى تحب لقاء الله فلما فرغ منها أتى بهذه السورة التى أماطت اللثام عن الصبر على إيذاء المنافقين ، وعداوة الأصحاب المخادعين ، وبيانه أن الإنسان في هذه الدنيا يقوم بما قسم له من الأعمال ، وكلما كان أكثر نفعا وأبعد أثرا كانت العداوة له أعظم خطرا ، وحساده أشد ضررا ، وترى الزوج يسعى على زوجته ، والوالد يكسب لأبنائه ، والأستاذ يجد لارتقاء تلاميذه وينصحهم ، ومع ذلك كم من زوجة كانت هى الداء العضال لزوجها ، وكم من ولد كان حسرة ونقمة على والده ، وكم من تلميذ كان حربا عوانا على أستاذه ، فأزل الله في القرآن : « يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم » وقال : « إنما أموالكم وأولادكم فتنة » وأنزل (سورة التحريم) الآتية قريبا ، وذكر فيها إيذاء الزوجات لأزواجهن ، وأنزل هذه السورة بعد (سورة الجمعة) ، كل ذلك ليعلم الصبر على المصائب ، والحق أن فى أكثر الناس استعدادا لأعمال الشريعة ، ولكن من يجوز الامتحان ويصبر عليه قليل . ألا ترى أن كثيرا من الناس يسيى فى الأعمال النافعة حتى إذا صدمته صدمة أو أصابته نكبة ، أو آذاه من أحسنوا إليه ، أو واجهوه بالازدراء والسخرية والتهكم ، فإنه ينصرف عن تفهمهم ، ويقع عن نصيحهم ، ويرجع لمقربيته مدحورا ، ذلك لأنه لا قدرة له على السير فى الامتحان ، وليس من رجال هذا الميدان ، ولا هو من طالبي الجليلات الحسان ، فيرجع القهقري ، ويترك الورى ، كأنه لا يسمع ولا يرى ، خائبا وهو كليل ، كأن الله بهذه السورة يقول : أيها المؤمنون : هاهو ذاتي أمددته بالقرآن ، وجعلت الناس يتنفون حوله ويعظمونه ، فليس منكم من يعظمه الناس ويحجلونه مثله ، فالمعلمون منكم والمدرسون لا يبالون من

تعظيم تلاميذهم ماناله، ولا يؤثرون في قلوبهم ما أثره، ثم إنه آذاه المنافقون من أصحابه، وأوحى الله إليه بما أسروا في أنفسهم، وما أظهروا بألسنتهم، ومع ذلك لم تهين عزيمته، ولم تضعف همته، بل دام على الصبح والإرشاد وهذا من خلة الصبر والعزيمة؛ فصاحب العزيمة لا يثنيه عن عزيمته الجيوش الجرارة، ولا السيوف البتارة، ولا الأصدقاء الخائنون، ولا الأبناء العاصون، ولا الزوجات الساكرات، فالعزيمة والهمة يخضع لها الجبارون، ويذل لها المتكبرون؛ ولا يقف في طريقها أعظم الصعاب، ولا عيب من عاب.

يستعظم العلم أنفة من تلقى علمه، أفلا يذكر هذا العلم أن خير الخلق قد آذاه من أسلم على يديه، ثم ظهر نفاقه وثبت بالقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم صابر على من آذوه، ماض في عمله، مطيع لربه؛ والله هو الولي الحميد.

فتكون إذن (سورة الجمعة) للعلم والعمل (والمنافقون) للصبر وقوة الأمل: «والعصر، إن الإنسان لني خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» فلا وصينك بالحق فقم به في هذه الأمة التي خفضها الجهل، وأزرى بها الكسل، وسترى من تلاميذك وبعض أسرتك من يناوئونك إما سرا وإما جهرا، فلتسر في طريقك.

واعلم أن الرجل إذا سافر فشا كنهه شوكه فإنه لا يضيع الزمن في الكلام عليها ولا في الشكوى منها، بل يتبع الركب ولا يتوقف فيضيع الزمن لأجل الشوكه وكيف دخلت؛ وبأخذ في سبها، فإن ذلك كله ضياع لمصلحه، فهكذا هنا هؤلاء المنافقون الذين يحيطون بالعامل الصادق من كل جانب لا ينبغي أن يصدوك عن عمالك: «فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، إنا كفيناك المستهزئين» انتهى تفسير سورة المنافقين، والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة التغابن

هي مدنية

آياتها ١٨ - نزلت بعد التحريم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوْرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ * يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ * أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوءَاتُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * ذَلِكَ بِأَنَّهُ

كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشِّرْ يَهُدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ
 غَنِيٌّ حَمِيدٌ * زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّيُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ
 وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ * فَتَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ *
 يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّنَائِبِ وَمَنْ يُؤْمِنِ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ
 سَيِّئَاتِهِ وَيَدْخُلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ *
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبئسَ الْمَصِيرُ * مَا أَصَابَ
 مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنِ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ * وَأَطِيعُوا اللَّهَ
 وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ * اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى
 اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوٌّ لَكُمْ
 فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ
 وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ * فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا
 وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِنَفْسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * إِنْ تَقَرُّصُوا اللَّهَ
 تَرْضَا حَسَنًا يَضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ * عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
 الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ *

مقدمة

هذه السورة مع ما قبلها تتحدان في أمر، وهو الصبر على القراء، فسورة المناققين فيها صبر النبي صلى الله
 عليه وسلم على نفاق من حوله، جرى بها لتكون ذكرى للعداء، وللحكيم أنهم إذا رأوا منافقين من إخوانهم
 وتلاميذهم ورعاياهم فلا يصدقن ذلك بهمهم عن الجد والتشمير في خدمة المجموع، وسورة التنايب ذكر فيها
 أن من الأزواج والأولاد أعداء، فيكون الملخص من هذين ألا يبتس الإنسان بما يقاسى من الأصحاب
 والتلاميذ والرعية والزوجة والولد.

وملخص ذلك أن الإنسان في الدنيا وحده، فلا يطعم من فيها أن يكون وانقا كل الثقة بأحد، فإذا كانت
 (سورة الجمعة) للعلم والعمل فسورتنا (المناققين والتنايب) للصبر، فإذا بنا يحرص على الأعمال القلبية وهي
 عنده بالمقام الأول، فبغير الصبر لا علم ولا عمل، ثم إن السورتين اشتركتنا أيضا في الإنفاق والحث عليه
 في آخرهما. ولنتشرع في التفسير اللفظي فنقول:

التفسير اللفظي

بسم الله الرحمن الرحيم

(يسبح لله ما في السموات وما في الأرض) التسييح بالدلالة على تنزيه الصانع وكماله ، وبأن هذه المخلوقات مسخرة منقادة ، فالانقياد تسييح ، والدلالة تسييح ، وقوله (له الملك وله الحمد) فهو يتصرف تصرف اختصاص فلا حمد إلا له ، لأنه مصدر الخيرات ، ومفيض البركات (وهو على كل شيء قدير) يفعل ما يشاء ، ولاجرم أن عدم تنامي القدرة على الأشياء بما يوجب جلال الملك ، واتساع نطاق الحمد (هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن) فإذا تم وبعثتم رجعتم إليه بصفاتكم التي تم عليها .

وفي حديث مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم ، وخلق للنار أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم » اهـ

وإنما كان ذلك لأن كل مخلوق تابع لاستعداده المستمد من النظام العام ، وهذا الاستعداد مخلوق فيه للترية كما يربي النبات والحيوان ، ولذا أعقبه بقوله (والله بما تعملون بصير) أي علم وبصير بكفركم وإيمانكم اللذين هما من عملكم ، وبما كان سبباً لهما من استعدادكم ، وبما يكون نتيجة لهما من جزائسكم (خلق السموات والأرض بالحق) بالحكمة البالغة ، ولقد ظهر أثر تلك الحكمة في تصويركم فكنتم مختلفين في الصور كما اختلفتم في العقائد ، فإذا كان في صوركم السوداء والبيضاء ، والتي بينهما ، فكذا في عقائدكم الكفر والإيمان والعصيان ، فالكفر كالسواد ، والإيمان كالبيضاء ، والوسط بينهما كالصفرة والحمر في أهل الصين وأهل أمريكا الأصليين ، فإذا كانت هذه حالكم في صوركم التي اقتضاها النظام ولم يكن هناك تناقض بل النظام محكم ، ولم يقل أحد من الحكماء ولا الفلاسفة أن السواد خطأ ، أو البيضاء خطأ ، أو الصفرة أو الحمر النحاسية ، هكذا سيكون في العالم الروحي نظام ستفهمونه بعد الوت إذا انكشف عنكم الغطاء ، فإنكم سترون أن كفر الكافر من حسن نظامنا كما كان إيمان المؤمن من حسن نظامنا ، فإذا كان الحنظل في الأرض والبطيخ والمقرب والجراد والتب والغزال والسم والغذاء والنار والماء ، كل ذلك من مقومات هذا الوجود ، أو من حسن نظامه ، هكذا ستعرفون في عالم الأرواح أن اختلاف العقائد لمصالح كصالح اختلاف الأغذية والأدوية والمهلكات في هذه الحياة . وسترون أن الأنبياء والعلماء والحكماء أشبه بالزراع يزرعون الزارع لمصالح الانسان ، وأن العقائد الزائفة كالحشائش التي يتعمد الفلاح اقتلاعها من الأرض بفأسه ، هذه المعاني بعض ما يفهم من قوله (وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير) فليجد المرء منكم أن يكون ممن تأهلوا للقاء الله بقلوب صافية عاقلة ، وليحذر أن تكون صورته القلبية مشوهة فلا يصلح للقاء الله كما لا يصلح المشوه الوجوه للقاء الملوك ، وللأنس الأصحاب (يعلم ما في السموات والأرض ويعلم ما تسرون وماتعلنون والله عليم بذات الصدور) فلا تخفي عليه خافية ، قد استوى في علمه ظواهر الأمور وبواطنها ، ثم خاطب أهل مكة قائلاً (ألم يأتكم نبي الذين كفروا من قبيل) كقوم نوح وهود وصالح (فذاقوا وبال أمرهم) أي ضرر كفرهم في الدنيا وهو ما لحقهم من العذاب ، وهكذا الأمم العاصية التي كسات وتركت ما يجب عليها من أمة الإسلام في القرون الآخرة ذاقت وبال أمرها في الدنيا فأصبحوا عبرة الأمم ومضرب الأمثال بالجهل والذل ، فهؤلاء يصلحون للاعتبار بهم ، فهم قد وقعوا في عذاب الاختلال واحتلال أهل أوروبا لعفتهم وجهلهم ، فهؤلاء يصلحون لأن يعتبر بهم المسلمون الحاليون والذين يأتون بعدهم ، بل الاعتبار بهم أقرب ، لأنهم ذاقوا وبال أمرهم . وفي التعبير بقوله : « ألم يأتكم نبي الذين كفروا من قبل » فتح باب للاعتبار بالتاريخ ، لافرق بين قوم نوح وقوم من أمة الإسلام كأهل الأندلس الذين أذاقهم أوروبا كأس الذل ، وأخرجتهم من ديارهم

كما أخرج المسلمون اليهود من جزيرة العرب . بمثل هؤلاء ، فليعتبر المسلمون . وقوله (ولهم عذاب أليم) أى فى الآخرة ، وهكذا المسلمون المقصرون فى فروض الكفايات ، وهى جميع العلوم والصناعات سيعذبون بعد الموت عذاب التقصير لا عذاب الكفر لأنهم مؤمنون .

واعلم أن كثيرا من أهل العلم اليوم فى بلاد الإسلام غافلون نائمون ، فقد بلغنى أن أحدهم اطلع على ما كتب فى (سورة البقرة) من قولى : (إن علم الأجنة يحرم تركه على المسلمين) فظن ذلك الغافل أن هذا القول شئ اخترعته ، ففرح بذلك وقال : إن هذا ليس فى الدين ، وقد وهم ، لأن هذا ليس واجبا عينيا بل هو فرض كفاية ، وهكذا جميع العلوم والصناعات والأمة كلها تعذب بترك فرض الكفاية ، لأنه نقص لاحق بالأمة كلها (ذلك) المذكور من الوبال والعذاب (بأنه) بسبب أن الشأن (كانت تأتيمهم رسلهم بالبينات) بالمعجزات (فقالوا أيشر يهدوتنا) أى أنكروا أن يكون الرسل بشرا ، فهم لا يشكرون أن يكون معبودهم حجرا ، ويشكرون أن يكون رسول المعبود إنسانا ، كأن الرسول يجب أن يكون أشرف من المرسل الذى أرسله (فكفروا) أى جحدوا وأنكروا (وتولوا) أعرضوا (واستغنى الله) عن إيمانهم وعبادتهم (والله غنى) عن خلقه (حميد) فى أفعاله .

هذا تمام الكلام فى كفرهم وتكذيبهم الأنبياء ، ثم أتبعه بذكر إنكار البعث فقال : (زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل) يا محمد لهم (بلى وربى لتبعثن) هذا قسم ليؤكد به الجواب (ثم لتنبؤن بما عملتم) بالحاسبة والمجازاة (وذلك على الله يسير) أى أمر البعث والحساب يوم القيامة (فآمنوا بالله ورسوله) محمد صلى الله عليه وسلم (والنور الذى أنزلنا) وهو القرآن (والله بما تعملون خبير) فجاز عليه وقوله (يوم يجمعكم ليوم الجمع) متعلق بتنبؤن ، ويوم الجمع هو يوم القيامة ، إذ يجمع الله فيه الأولين والآخرين ، وأهل السموات وأهل الأرضين (ذلك يوم التغابن) مستعار من تغابن القوم فى التجارة ، وهو أن يغيب بعضهم بعضا ، كأن يبيع أحدهم الشئ بأقل من قيمته . فهذا غيب للبايع ، أو يشتريه بأكثر من قيمته ، فهذا غيب للمشتري ، وأى غيب أعظم من أن قوما ينعمون وقوما يعذبون ، وأن قوما مغبونين مظلومين فى الدنيا أصبحوا فى الآخرة غابنين لمن غبنوهم فى الدنيا وظلموهم : إن الكفار غبنوا فى شرائهم ، لأنهم اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة . فأما المؤمنون فقد ربحت تجارتهم (ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا) أى عملا صالحا (يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم) والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير) وهذا هو التغابن . فالؤمن الذى عمل الصالحات فى الجنة ، والكافر فى النار ، وهذا هو ملخص التغابن .

وهاهنا يرد السؤال فيقال : ولم هذا ؟ وكيف خلقهم ونوعهم ؟ هلا جعلتهم جميعا سعداء ، مع أنك قادر على كل شئ ؟ وكيف تعذب وأنت أرحم الراحمين ؟ إن العقل هنا لا يستطيع الإجابة على هذا . ومما يؤيد هذا السؤال ويقويه أنه يقول (ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله) أى بقضاء الله وقدره وإرادته ، ولا جواب على هذا السؤال إلا ما جاء فى أول السورة : « هو الذى خلق السموات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم » وقد تضمن الاختلاف فى الصور ، فالاختلاف هنا كالاختلاف هناك . ومن الحكام وأرباب البصائر من يعرفون سر هذا الاختلاف ؛ وأن وجود الحنظل والبطيخ ، والبقرة والبقيل ، والحمر والبرد ، والمر والحلو ، مشابهاة تمام للشابهة لما فى العقول من كفر وإيمان ، وخير وشر ، وجهل وعلم ، وأن النظام فى العالمين واحد ، ولكنهم لا يريدون أن يذكروا الحقائق التى عرفوها ، لأن جمهور النوع الإنسانى غير كفؤ لفهم هذه الحقائق . فذلك يكتمونها ، وهكذا أنت أيها الذكى إذا كنت ممن عرفوا الحقائق ، فأنت مضطر أن تسكتمها عن الناس

في هذا الموضوع وحده، لأن عقولهم لا تتحملة، وهذا المقام فيه مقال واسع في (سورة الأعراف) عند قوله تعالى: «ورحمتي وسعت كل شيء» فارجع إليه إن شئت.

هذا في معنى الآية من حيث العلم. أما مغزاها من حيث العمل فإن سورة المنافقين للتقدمة، وأنهم كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يأتي في هذه السورة بعد هذه الآية من إيداء الأزواج والأولاد للبعولة والآباء، فإن الله يبين لنا أن هذه العصائب مقدره، فإذا عاب المنافقون نبيهم وأنكروا نعمته، وإذا أنكر التلاميذ نعمة أساتذتهم، والأبناء نعمة آبائهم، فلا يحزن النبي ولا الأساتذة ولا الآباء، وكيف يحزنون على شيء قدر عليهم قبل خلقهم؟ كما لا ينبغي أن يحزن الناس على الاختلاف في الكفر والإيمان والجنة والنار، لأن ذلك الاختلاف من جملة النظام الذي وجد عليه العالم، وليس معنى هذا أن الإنسان لا يعمل ولا يجحد في هداية الكافرين، ونصح العاصين، وتأييد المنافقين، وإرشاد وتأديب النساء والبنين كلا: إنما ذلك القول ليستروح به الناس بعد أن يكونوا قد عملوا ما يجب عليهم وأعوه، فأما إذا لم يتموا ما يجب عليهم من هداية أو تهذيب لأنفسهم ولغيرهم، وسعى في الكسب والعمل لهم ولغيرهم فإنهم معذبون بهذا عذابا شديدا، ويكون ذلك وفق القضاء.

وملخص هذا أن الإنسان يتم ما يجب عليه له ولغيره، ثم بعد ذلك لا يبالي بما يأتي به القضاء، وهذا هو التوكل. ولما كان هذا تمام السعادة في الدنيا والآخرة بحيث يكون الإنسان مجتهدا في عمله، والقيام بأمره، والسعي لتتمام الأمور، مريحا نفسه من عناء الهم والغم، لعلمه أنه قد فعل كل ما يجب عليه، وأن ما فوق ذلك ليس في طاقته، فمهما كان من خير أو شر بعد ذلك فلن يهوله أمره، ولن يحزن عليه، لذلك أعقبه بقوله (ومن يؤمن بالله يهد قلبه) يوقه لليقين، وهذا هو عين اليقين، وأي نعمة أعظم من هذه النعمة، جدي في عمل واستراحة من غم وحزن واطمئنان نفس، ووثوق بفضل، وعلم بأنه لم يقصر (والله بكل شيء عليم) والقلوب من جملة الأشياء فهو مطلع عليها (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتهم) فلا بأس عليه (فإنما على رسولنا البلاغ المبين) لأن وظيفته التبليغ وقد بلغ فماذا عليه بعد ذلك؟ هل يكلف بما فوق طاقته؟ إذن هو لا يحزن بعد ذلك، وقد هدى الله قلبه، وعرف أن للقضاء والقدر أثرا تاما في البرية.

هكذا كل امرئ في الأرض فليفعل ما يجب عليه، وليس عليه غير ذلك. ولهذا أشار بقوله (الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون) أي فليفعلوا غاية جهدهم، ثم ليكفوا إلى الله نتائج أعمالهم. ولا يحزنوا على ما يصيبهم، إذ ليس في طاقتهم رده. وإنما الحزن يكون على التقصير. وعوذج التوكل مسألة التبليغ: فقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وليس عليه بأس إذا لم يؤمنوا. نعم إذا أمر بقتالهم وهو قادر وقصر فإنه يؤاخذ على ذلك. لأن في القتال ضررا قليلا لطائفة من الناس فيدخلون في الإيمان ثم يأتي بعدهم مالا نهاية له من الأمم إلى يوم القيامة، فيدخلون في الدين طوعا لا كرها.

ثم أعقبه بمسألة تصيب الناس في داخل منازلهم؛ وهي مما ينبغي التوكل فيه بعد التأديب الشديد والقيام بالنظام على أم وجه فقال (يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم) أي إن من الأزواج أزواجا يعادون بعولتهم وبخاصمتهم؛ ومن الأولاد أولادا يعادون آباءهم ويعقونهم. وهكذا الأزواج والأولاد يكونون سبب جبنكم عن القتال وبخلكم بالمال وجهلكم؛ لأنهم يشغلونهم بحب المال لهم؛ كما اضيق لعوف بن مالك الأشجعي. وكان ذا أهل وولد. فاذا أراد أن يغزو بكوا عليه ورقوه وقالوا إلى من تدعنا؟ فبرق عليهم فيقيم.

وأبنا أزواجهم
 وأولادهم أن يدعوهم أن يأتيوا النبي ﷺ . فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الناس قد قهقروا
 في الدين فهموا أن يعاقبهم فنزل قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم »
 (فاحذروهم) ولاتأمنوا عوائلهم (وإن تعفوا) عن ذنوبهم بترك المعاقبة (وتصفحوا) بالإعراض وترك التثريب
 عليها (وتغفروا) بإخفائها وتمهيد معذرتهم فيها (فإن الله غفور رحيم) يعاملكم بمثل ما عملتم ويتفضل عليكم
 وهذا العمل هو الذي فعله النبي ﷺ مع المنافقين فإنه لم يعاقبهم وعفا عنهم وحذرهم ، فالإنسان إذن في منزله
 أشبه بقائد الجيش في حومة الوعى لا ينفك عن مهاجمة عدوه وصيانة عسكره ، فهو دائما في حذر . ثم أتى
 بالنتيجة وأبان أننا اليوم سائررون لله في هذه الحياة ، وليس هؤلاء الأولاد والنساء ولا الأصحاب هم
 المقصودون ، بل المقصود الأعظم الوصول إلى الله ، ولو كان المقصود هؤلاء لكانوا نعمة لا نقمة فيهم ، ونعيا
 لا عذابا ، ولكن الله جعل السم في دسمهم ، والعذاب في نعيمهم ، والشقاء محبوا في الاسترواح لهم ، ليكون
 ذلك دليلا أن هؤلاء ليسوا نهاية الأعمال إنما هم بمن ابتلينا بهم في طريق سفرنا الطويل الشاق .
 والنتيجة أننا نكون في دار لا يكون الخير فيها مشوبا بالشر ، وهذا قوله تعالى (إنما أموالكم وأولادكم
 فتنة) اختبار لكم (والله عنده أجر عظيم) لمن آثر محبة الله وطاعته ، إذن فليكن المقصد الأعظم نهاية الأمر
 لا الوقوف في أثناء السفر .

ولما كانت هذه الأمور فيها اختلاط على النفس واختباط فلا يدري الإنسان ماذا يعمل وجب عليه صيانة
 أهله وولده ، ووجب عليه جهاد عدو البلاد والتزال معه للحرب ، فلا يدري ماذا يصنع إن حارب العدو ترك
 أهله ، وإن بقي مع أهله دخل العدو البلاد ، وهكذا يعيش الإنسان بين المتناقضات وهو في حيرة ، والفؤاد
 معذب بين الأمور العامة والخاصة ، لذلك أعقبه بما يفيد أن الإنسان يفكر فيما فيه المصلحة بقدر طاقته ،
 وهذا قوله تعالى (فانقوا الله ما استطعتم) أي ابدلوا في تقواه جهدكم وطاقاتكم (واسمعوا) مواعظه (وأطيعوا)
 أوامره (وأنفقوا) في وجوه الخير لوجهه واثبوا (خيرا لأنفسكم) أو أنفقوا إنفاقا خيرا (ومن يوق شح نفسه)
 الذي استوجبه الفتنة بالأموال والأولاد (فأولئك هم المفلحون) أي هم الفائزون (إن ترضوا الله) بصرف
 المال فيما أمرتم به (قرضا حسنا) مقرونا بالإخلاص وطيب القلب غير مكترئين بما تسمعون من أولادكم
 وأزواجكم (يضاعفه لكم) عشرا وسبعائة أو أكثر (ويغفر لكم) بركة الإنفاق (والله شكور) يعطي
 الجزيل بالقليل (حلیم) لا يعاجل بالعقوبة (عالم الغيب والشهادة) ما غاب وما شوهد (العزيز الحكيم) تام
 القدرة والعلم .

انتهى تفسير (سورة التغابن) والحمد لله رب العالمين .

تفسير سورة الطلاق

هى مدينة

آياتها ١٢ - نزلت بعد الانسان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا * فَإِذَا بَلَغَنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوَعِّظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا * وَاللَّائِي يَتَسَّنَّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِيضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا * أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلْنَ فَلَا تُضَارُوهُنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَسْرُوعٌ لَهُ الْآخِرَى * لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَكُمْ حَسَابًا شَدِيدًا وَعَذَابًا عَذَابًا * فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا * أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ ءَامَنُوا قَدْ أَنْزَلَ

اللَّهُ لِيُنصِبَ لَكُمْ ذِكْرًا * رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مَبِينَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا * اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْمَلُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا *

مقدمة

هذه السورة فيها معاملة الزوجات حال بقائهن في العصمة وحال مفارقتهن من الإمساك بالمعروف، ومن الطلاق والعدة، ومن الإنفاق في مدتها، فناسب أن تذكر بعد (سورة التغابن) التي ذكر فيها الصبر والنفوس عن الأزواج والأولاد الذين هم فتنة، فهأنا أبان أن من هؤلاء الذين فتنتهم بهم من تقدرين على مفارقتهم، فلتنكح المفارقة بالمعروف كما يكون الإمساك بالمعروف. أما الأولاد والأصحاب الذين لا مفر من صحبتهم كالأبناء العاقين، وكالمناقين أزمان النبوة، فليس لهؤلاء حال يتبرأ منهم الإنسان إلا حال الكفر، فإذا تكون البراءة. أما فيما عدا ذلك فلتنكح النصيحة والتأديب تارة والنفوس والصفح أخرى، ثم يتخلل تلك الأحكام الشرعية في هذه السورة ذكر التوكل وإرجاع الأمور إلى الله كما في (سورة التغابن) إذت هذه السورة كالتممة لتي قبلها والموضحة لبعض ما أجمل فيها.

ولما طال الكلام في هذه السور على علوم المعاملة، وهذا يجعل الإنسان إذا استغرق فيه ناسيا ذكر ربه ختم السورة بأن الله خلق سبع سموات وسبع أرضين، وأنزل قضاؤه وأمره بينهن بنظام حسن، ليعلمنا علم مبدعته، وبرق نفوسنا ببدائع حكمه، وعظيم آياته، هذا ملخص هذه السورة إجمالا.

ملخص الأحكام في هذه السورة

- (١) إن الطالقة عدتها ثلاثة قروء وهي الإطهار، أو الحيضات رأيان.
- (٢) ولا تخرج من البيت حتى تنقضي عدتها إلا في أحوال خاصة.
- (٣) فإذا شارفت العدة أن تنقضي فللرجل الخيار إما أن يراجعها وإما أن يفارقها بالمعروف.
- (٤) وإذا راجعها أو فارقها فليشهد على ذلك ذوي عدل.
- (٥) المرأة التي يئست من الحيض، والتي لم تحض عدة كل منهما ثلاثة أشهر.
- (٦) الحامل عدتها بوضع الحمل وينفق على الحامل حتى تضع حملها وتخرج من العدة.
- (٧) فإذا أرضعت المرأة فلها أجر الإرضاع.
- (٨) الإنفاق من المعسر ومن للوسر كل بقدره هـ.

التفسير اللفظي
بسم الله الرحمن الرحيم

(يا أيها النبي) قل لأمتك (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) أي لزمان عدتهن ، وهو الطهر لأنها تحصل في العدة عقيب الطلاق فلا يطول عليها زمان العدة ، وقد كان ابن عمر يطلق امرأته وهي حائض ، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم يحيض ، ثم تطهر ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها . فتلک العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء . وفي رواية لمسلم أنه قال : « مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا » . (وأحصوا العدة) واضبطوها وأكلوها ثلاث أفرأه كوامل لانقصان فيها ، وإنما خوطب الأزواج لغفلة النساء (واتقوا الله ربكم) في تطويل العدة والإضرار بهن و (لا تخرجوهن من بيوتهن) أي من مساكنهن التي يسكنها قبل العدة ، وهي بيوت الأزواج ، فتكون السكنى إذن واجبة ، فلا يخرجهن البعولة غضبا عليهن وكرهية لساكنتهن ، أو حاجة لهم إلى الساكن ، وألا يأذنوا لهم في الخروج ، إذا طلبن ذلك ، إذ لا أثر لإذنه في دفع الحظر (ولا يخرجن) بأنفسهن إن أردن ذلك (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) كالبداءة على أهل زوجها فيحل إخراجها لسوء خلقها ، وكخروجها قبل انقضاء عدتها (وتلك) الأحكام المذكورة (حدود الله) ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه (بأن عرضها للعقاب) لا تدرى (أي المطلقة) لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) فربما حصلت لك الرغبة في المطلقة فراجعتها ، وفي الحديث : « أبعض الحلال إلى الله الطلاق » ، وقال صلى الله عليه وسلم : « أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس به حرام عليها رائحة الجنة » أخرجه أبو داود والترمذي (فإذا بلغن أجلهن) شارفن آخر العدة (فأمسكوهن) فراجعوهن (بمعروف) بحسن عشرة وإتفاق مناسب (أو فارقوهن بمعروف) أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فتبين منكم (وأشهدوا ذوي عدل منكم) على الرجعة وعلى الفراق ، وهذا مندوب كالإشهاد على التبايع ، وعن الشافعي أنه واجب في الرجعة (وأقيموا الشهادة لله) أي الشهود عند الاقتضاء (ذلكم) أي جميع ما في الآية (يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) فإنه الذي ينتفع به ، ولما كان هذا المقام فيه الكلام على الطلاق والعدة وعدم الإخراج من السكن وتعدى حدود الله وإقامة الشهادة وما يناسب ذلك من القضايا والمشاكل الكثيرة التي تنغص العيش وتورث الألم أنزل الله فيه هذه الآية (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) فإذا لم يطلق الرجل امرأته في الحيض فتطول مدة عدتها ولم يخرجها من مسكنها ولم يتعد حدود الله ولم يكن الشاهد شهادته ، ولم يعص الله المؤمن على وجه العموم في سائر أحواله فإن الله يخرج من العموم والوقوع في المضايق ويفرج عنه ويعطيه الخلاص ويرزقه من جهة لا تخاطر بباله ، وبالاختصار من اتقى الله جعل له مخرجا ومخلصا من غموم الدنيا والآخرة ، ومن غمرات الموت ، ومن شدائد يوم القيامة : قال صلى الله عليه وسلم : « إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتمهم : ومن يتق الله ، فما زال يقرؤها ويعيدها » وروى أن عوف بن مالك أسر المشركون ابنه له ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أسر ابني ، وشكا إليه الفاقة ، فقال : ما أمسى عند آل محمد إلا مد ، فاتق الله واصبر ، وأكثر من قول : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، فعاد إلى بيته وقال لامرأته : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني وإياك أن نستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، فقالت نعم ما أمرنا به ، فجعل يقولان ذلك ، فبينما هو في بيته إذ قرع ابنه الباب ومعه مائة من الإبل تغفل عنها العدو فاستاقها فنزلت ، وقوله (ومن يتوكل

على الله فهو حسبه) أى ومن بكل إليه أمره فهو كافيته في الدارين (إن الله بالغ أمره) أى يبلغ ما يريد لا يفوته مراد ولا يعجزه مطلوب (قد جعل الله لكل شىء قدرا) تقديرا وتوقيتا ، وهذا بيان لوجوب التوكل على الله وتفويض الأمر إليه ، لأنه إذا علم أن الرزق وغيره لها أوقات ومقادير محدودة لم يحزن على ما فاتته منها .

دفع وهم

ثم اعلم أيها الحكيم أن كثيرا من الناس يقرءون أمثال هذه الآيات ولا يفهمون المقصود منها ، فربما ترك الإنسان الحزم في أمر والتفكير فيه والسعى في طلبه فيفوته فيقول إني توكلت على الله ، وهذا توكل لا قيمة له ، بل التوكل أن تعمل كل ما يمكنك عمله ، وتكمل ما عداه إلى الله ، وكم من مسلم يسمع حديث عوف ابن مالك ويظن أن هذا هو التوكل ، ولم يدرك أن هذا قد انقطعت به الأسباب ، فلم يبق له إلا الالتجاء إلى رب الأرباب ، أما من عنده قدرة وعقل فعليه أن يسخرهما في عمله مجدا ، ولا يترك فرجة ولا خلا في نظامه ويكل أمر النتيجة لربه ، فأما من ليست لديه حيلة فليس له إلا الرجوع بالقلب إلى الله ، فإذن التوكل للقادر علم وعمل وتوجه بالقلب إلى الله . فأما العاجز فليس له إلا الالتجاء بالقلب ، وهذا تحقيق المقام ، فأكثر المسلمين يأخذ الأمور من وجه واحد وينسى ما عداه ، وهذا هو الذى قصد بالمهم ، وأما الأمم ، فرجعت القهقري ، قال تعالى (واللاتى يئسن من المحيض من نسائكم) لكبرهن (إن ارتبتم) أى أشكل عليكم حكمهن وجهتم كيف تكون عدتهن (فعدتهن ثلاثة أشهر) أى فهنا حكمهن ، وقيل : إن ارتبتم فى دم البالغات مبلغ اليأس أهو دم حيض أو استحاضة فعدتهن ثلاثة أشهر ، وإذا كانت هذه عدة المرتاب بهاغيرها أولى بذلك ، وقد قدر العلماء من اليأس بستين سنة ، أو بخمسة وخمسين سنة (واللاتى لم يحضن) وهن الصغيرات فعدتهن ثلاثة أشهر ، فأما الشابة التى كانت تحيض فارتفع حيضها قبل بلوغ سن الآيسات فهذه تنتظر سن اليأس ثم تعند بثلاثة أشهر إلا أن يعاودها الدم فتعند بثلاثة أقراء ، وهذا مذهب أكثر العلماء ، وقال عمر رضى الله عنه : تربص تسعة أشهر فإن لم تحض تعند بثلاثة أشهر . وهذا قول مالك وما قبله قول الشافعى وعطاء وعثمان وغيرهم ، وقال الحسن : تربص سنة فإن لم تحض تعند بثلاثة أشهر ، وهذا كله فى الطلاق ، وأما المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشر سواء أكانت بمن تحيض أو لا تحيض ، وأما الحامل فعدتها بوضع الحمل سواء أطلقها زوجها أو مات عنها ، وهذا قوله تعالى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) مطلقا كن أو متوفى عنها أزواجهن (ومن يتق الله) فى أحكامه فيراعى حقوقها (يجعل له من أمره يسرا) يسهل عليه أمره ويوفقه للخير (ذلك) أى ما ذكر من الأحكام (أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله) فى أحكامه فيراعى حقوقه (يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا) بالمضاعفة (أسكنوهن من حيث سكنتم) أى بعض مكان سكنكم (من وجدكم) أى من سعتكم وطاقتكم ، فالموسر يوسع عليها فى السكن والنفقة ، والفقير يفعل على قدر طاقته (ولا تضاروهن) لا تؤذوهن (لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) فيخرجن من العدة ، وهذه الآية أوجبت النفقة للحامل مدة الحمل ، والرجعية حكمها أنها لها النفقة والسكنى على الزوج مادامت فى العدة ، لأنها فى حكم الزوجة فلتبقى فى البيت المملوك له واللؤجر ، وإلا فلها أجره السكنى . وأما البائن بالطلاق الثلاث ، أو بالخلع ، أو بالامان ، فلها السكنى حاملا وغير حامل ، وقيل لاسكنى لها إلا إذا كانت حاملا ، وهل لها نفقة ؟ قيل لافقة لها إلا أن تكون حاملا ، وهو قول الحسن وابن عباس والشافعى وأحمد ، وقيل يجب بكل حال ، وهو قول ابن مسعود والنخعى والثورى وأصحاب الرأى ، فإذن أصحاب الرأى يعملون السكنى والنفقة عامتين فى الجميع ، ثم قال تعالى (فإن أرضعن

لكم) بعد انقطاع علقه النكاح (فأتوهن أجورهن) على الإرضاع (واتتمروا بينكم بمعروف) أي ليقبل بعضكم من بعض إذا أمره بالمعروف ، أوليتراض الأب والأم على أجر مسمى ، فهو أمر للزوجين معا أن يأتوا بالمعروف وما هو الأحسن ، ولا يقصدوا الضرر ، وعلى ذلك لا يقصر الرجل في حق المرأة ونفقها ، ولا المرأة في حق الولد ورضاعه (وإن تعاسرتم) في حق الولد وأجرة الرضاع فلم يعط الرجل الأم الأجرة ، ولم ترض الأم بإرضاعه فليس له إكراهها على الإرضاع ، إذن فليست أجر للمربي مرضعا غير أمه ، وهذا قوله تعالى (فسترضع له أخرى) أي امرأة أخرى (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) فلينفق كل من الموسر والعسر ما بلغه وسعه (لا يكف الله نفسا إلا ما آتاها) فإن الله لا يكف نفسا إلا وسعها ، وهذا القول تطيب لقلب بالمعسرين الذين وعدهم باليسر فقال (سيجعل الله بعد عسر يسرا) عاجلا أو آجلا ، وهذه الآية وهو قوله تعالى : « لا يكف الله نفسا إلا ما آتاها » فتفتح بابا واسعا لمباحث العلوم والصناعات المذكورة في (سورة البقرة) عند قوله تعالى : « لا يكف الله نفسا إلا وسعها » ، فإذا رأيت القضاة يحكمون على زيد بمائة قرش في الشهر للمرأة ، وعلى خالد بألفي قرش على حسب طاقتهما ، هكذا يجب على زيد من العلوم أو الصناعات ما يطيقه ، وعلى خالد بأكثر أو بأقل ، وكما خلق الله في الأمة الأغنياء والفقراء ، هكذا خلق فيها قدرا وطاقات مختلفات في العلوم والصناعات فليحتج النلاميذ في العلوم التي يجب أن يععم تعليمها ، وليجعل كل تلميذ في العلم الخاص به وينبغ فيه .

ولما كان هذا المعنى المذكور في : « لا يكف الله نفسا إلا ما آتاها » ينتقل من الفرد إلى الجماعة ، ومن مسألة الإتفاق على النساء إلى سائر فروع الحياة وكانت الأمة التي تهمل القدر والاستعداد كبعض المسلمين اليوم آيلة للخراب ، لأنها أهملت ما خلقه الله لها من العقول النيرة الخبوة في أجسام أبناء الفقراء وأبناء الأغنياء فلم تستخرج تلك المواهب ولم تستقص القوى والقدر التي خبأها الله في أبنائها ، فضاعت سياستها ، وبارت أرضها ، وقتت حاصلاتها ، وضاع الفكر فيها ، وأصبحت طعمة لغيرها من الأمم ككثير من أمم الشرق الآن ، لما كان الأمر كذلك أعقب ما تقدم سبحانه بقوله (وكأين من قرية) أي أهل قرية (عتت عن أمر ربها ورسله) أي عرضت عنه إعراض العاني المعاند فأهملت شئون أرضها وطبقاتها وجبالها ومعادنها وحاصلاتها وقوى الشبان فيها (فحاسبناها حسابا شديدا) أثبتنا ذنوبهم جميعها في صحف الحفظ (وعذبناها عذابا نكرا) منكرها في الدنيا بالنذل والاستعباد مثلا (فذاقت وبال أمرها) أي عقوبة كفرها ومعاصيها (وكان عاقبة أمرها خسرا) لا يربح فيه أصلا (أعد الله لهم عذابا شديدا) يوم القيامة (فاتقوا الله يا أولى الألباب) ياذوى العقول ، ثم ننتهم فقال (الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا) هو القرآن ، وأرسل إليكم (رسولا) يتلو عليكم آيات الله مبينات) صفة لرسول ، ويصح أن يكون رسولا مبدلا من ذكر كأن الرسول نفس الذكر مبالغة (ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور) أي ليخرج من علم سبحانه وقدر أنه يؤمن (ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدون فيها أبدانهم أحسن الله لهم رزقا) في هذا القول تعظيم لما رزقوا من الثواب ، ثم إن هذه السورة مرجع أحكام شرعية ومناهج دينية ، وأدلة فقهية ، وفتاوى إسلامية ، وضعت لإقامة العدل ونهج الصراط السوي ، وذلك العدل على نهج العدل الذي في السموات والأرض الجاري بين المشرقين والمغربيين . وما أهل الأرض ولا أحكامهم ولا شرائعهم ولا دياناتهم إلا للحق من نور العدل العام ، وقبسة من إشراقه ، وقبضة من نوره ، وزهرة من شجرته فلئن قضى القضاة على كراسي الحكم بين العباد ، وأعطوا زيدا ما يجب على عمرو ، وقالوا للحامل عدتك وضع الحمل ، وللق تحيض عدتك ثلاثة قروء ، فكيف بين السموات والأرض من قضاء في هذا القضاء الصامت

لفظا الناطق معنى ا فكم في حكم بيننا ترى أثره ولا نسمع النطق بحكمه ، ترى الشمس محكما عليها أن تطلع من مواضع في الشرق وتغرب في أما كن في الغرب لا تجاوزها في دقائق وثوان لا تنفك عنها بحسب النظر الظاهري وإن كانت الأرض هي الجارية ولكن الحكم لا يتغير ، وترى الرياح قدحكم عليها والسحب مأمورة والأشجار جارية بالحكم الممنع عليها والمزارع يحكم عليها أن تكون في زمن خاص ، فليس للقطن أن ينبت في البلاد الباردة ، ولا أن يشمر في زمن الشتاء ، ولا للنخل أن ينبت في البلاد الباردة ، ولا أن يشمر إلا بعد عدد من السنين ، وقضى على المزارع أن تكون قصيرات الأعمار ، فيزرع القمح والذرة والشعير والعدس والفول ويخصد كلها بعد أشهر معدودات ، ولا تنمو إلا في فصول خاصة ، كل ذلك حكم لمصلحة الناس فلو أن تلك المزارع لا تثمر إلا بعد سنين كالنخل لضاق الناس ذرعا في الحياة ، ولقل سكان الكرة الأرضية هذه أحكام حكم بها الله ونأجها سعادة الناس وراحتهم ، كما أن حكم القاضي بنفقة الحامل على المذاهب كلها وبنفقة غيرها على بعض المذاهب لمنفعة المطلقة ، فانظر أي الحكيم أكثر منعمة ؛ أحكام لمصلحة أشخاص مخصوصين متنازعين ، أم حكم لسعادة هؤلاء المتنازعين وغيرهم وغيرهم من كل أهل دين ونحلة ؟ بل كل حيوان ونبات على الأرض ، لذلك أعقب ما تقدم سبحانه بقوله (الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن) أى وخلق مثلهن في العدد من الأرض ، وهذا العدد ليس يقتضى الحصر ، فإذا قلت عندي جوادان تركب عليها أنت وأخوك فليس يمنع أن يكون عندك ألف جواد وجواد ، هكذا هنا فقد قال علماء الفلك كما تقدم « إن أقل عدد ممكن من الأرضيين الدائرة حول الشمس العظيمة التي نسميها نجوما لا يقل عن ثلثائة مليون أرض » ، هذا فيما عرفه الناس ، وهذا القول من هؤلاء ظني ، فلم يدع أحد أنه رأى أو قطع بشئ من ذلك ، اللهم إلا علماء الأرواح . فإنهم لما سألوها قالت : « عندنا كواكب أهلة بالسكان لا يحصى عددها وفيها سكان أنتم بالنسبة لهم كالنمل بالنسبة للإنسان » هذا معنى ما قالوا ، ارجع لما نقلته لك عن الأستاذ (غاليلي) لما أحضرت روحه وسألوها ، وإياك أن تقول إنى أجزم بهذا القول ، بل أقول لكم : فسكروا وادرسوا فالعلم علمكم والدين دينكم ، ولا يجوز أن تختص أوروبا بالبحث ونحن سنترك لكم الأرض ونمضي منها ونهاجر إلى الله متى جاء الأجل ، وقوله (ينزل الأمر بينهن) أى يحرى أمر الله وقضاؤه بينهن ، وينفذ حكمه فيهن (لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما) فأنه خلق السموات والأرض وهن ينزل الأمر بينهن لندرس هذه العوالم ونعلمها ، فنعلم عموم القدرة والعلم فيهما ، ولا يتم ذلك إلا إذا كانت دراستنا لتلك العوالم كدراسة الفقهاء لعلم الفقه ، إن الفقيه لا قدرة له على إصدار الأحكام ، والقاضي ليس بقادر أن يصدر حكما ، والمفتي لا يستخرج الأحكام من الدين إلا بعد دراسة تامة ، هكذا لا يعرف سعة علم الله وقدرته ، ولا يفرح بنظام السموات إلا من أضع العمر في مباحث العلوم الفلكية والطبيعية ، وقد تضمن هذا التفسير حفا عظيما من تلك المباحث .

انتهى تفسير سورة الطلاق ، والحمد لله رب العالمين .

تفسير سورة التحريم

هي مدنية

آياتها ١٢ - نزلت بعد الحجرات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *
 قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ * وَإِذَا أَمَرَ
 النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ
 بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ * إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ
 صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِلَّا تظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ
 بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ * عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ
 مُؤْمِنَاتٍ فَاْتِنَاتٍ تَأْتِيَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا
 أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
 اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّا تَجَزَوْنَا
 مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ
 عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ
 وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْمَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ
 لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفْرَانَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاعْلَمْ عَلَيْهِمْ
 وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ * ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتِ نُوحٍ وَامْرَأَتِ
 لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَتَا تَاهُمَا فَلَمَّ يَغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ
 ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ * وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَتِ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ

ابنِ لِي عِنْدَكَ يَدْتَا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ * وَمَرِيَمَ
ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَدَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ
وَكَانَتْ مِنَ الْقَائِمِينَ *

هذه السورة قسمان

القسم الأول في نساء النبي صلى الله عليه وسلم ، وحلف النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشرب العسل
إرضاء لبعضهن ، وفي اطلاع الله على ما أفشين من سر أمرهن بكنمه وما يتبع ذلك من أول السورة إلى
قوله : « وما أوام جهنم وبئس المصير » .

القسم الثاني ضرب مثل لذلك بامرأة نوح وامرأة لوط عليهما السلام من قوله تعالى : « ضرب الله مثلا
للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما » إلى آخر السورة .

مقدمة في مناسبة هذه السورة لما قبلها

سورة الطلاق كلها في حسن المعاشرة مع النساء والقيام بحقوقهن . وهذه السورة فيما حصل منهن مع
النبي صلى الله عليه وسلم تمليا لأمره ، وأن يحذروا أمر النساء ، وأن يعاملوهن بالسياسة اللطيفة كما عاملهن
صلى الله عليه وسلم بذلك وينصحوهن نصحا مؤثرا .

أسباب نزول هذه الآيات ماجاء في البخارى ومسلم من حديث عائشة رضى الله عنها ، قالت : « كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل ، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نساءه ، وكان
يمكث عند زينب بنت جحش ، فيشرب عندها عسلا ، فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا دخل النبي صلى الله
عليه وسلم عليها فلتقل له إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير ، فدخل على إحداها ، فقالت ذلك له ،
فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود » . والمغافير صمغ حلولة رائحة كريهة ينضجه شجر
يقال له العرفط يكون بالحجاز .

وقد كانت عائشة وحفصة متصافيتين متظاهرتين على سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، ويقال
إن التي دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وحرم على نفسه العسل أمامها هي حفصة ، فأخبرت عائشة بذلك
مع أن النبي صلى الله عليه وسلم استكنمها الخبر كما استكنمها ما سرها به من الحديث الذى يسرها ويسر
عائشة إذ قال لها لا تخبرى أحدا ، وذلك الحديث أنه قال : « إن أباك وأبا عائشة يكونان خليفتين على أمي
من بعدى » ، فصار السر لها بأمرين : بتحريم العسل الذى كان يبقيه عند زينب بنت جحش ، وبأمر
الخلافة اه .

هذا ملخص ماجاء في الأحاديث ، وفي الروايات تناقض يسير ، ولكنى استخلصت الزيد المتفق مع سير
الآية ، وهناك روايات أخرى مثل كون التي شرب عندها العسل هي حفصة ، ومثل كون التحريم إنما كان
لمارية القبطية للعسل ، لأن مارية القبطية كان صلى الله عليه وسلم دخل معها في بيت حفصة فغضبت حفصة لذلك
فأرضاه بما تقدم ، فلندع ذلك الاختلاف ولنسر في التفسير على وجه واحد ، لأن قصة مارية لم تأت من
طريق صحيح ، وكون للنظاهرتين حفصة وعائشة هو من حديث لابن عباس الروى في الصحيحين ، ولنتسرع
الآن في تفسير السورة فنقول ومن الله التوفيق :

التفسير اللفظي

بسم الله الرحمن الرحيم

(يا أيها النبي لم تحرم) من شرب العسل (ما أحل الله لك تبغى مرضاة أزواجك) أي حال كونه
تبغى (والله غفور) لك تحريم ما أحل لك (رحيم) رحمتك حيث لم يؤخذك (قد فرض الله لكم تحلة
إيمانكم) أي قدر الله لكم ما تحللون به إيمانكم ، وهي الكفارة المذكورة في سورة المائدة ، فيقال إن
النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له حفصة أكلت مغافير وقال لها كما قال لعائشة : سقتني زينب شربة عسل
قالت : جرت نحلته العرفط : أي أكلته فصار منه العسل ، حينئذ حلف ألا يشربه ، فعوتب على ذلك ،
أو شرع الله لكم الاستثناء في إيمانكم ، يقال حلل فلان في يمينه إذا استثنى فيها ، وذلك أن يقول إن شاء الله
عقيبها حتى لا يحنث ، ويقال : إن تحريم الحلال يمين عند بعض الأئمة ، فسواء أكان صلى الله عليه وسلم
حلف فعلا فكفر ، أو مجرد تحريم الحلال يمين فيكفر عنه فالأمر ظاهر ، لأن الكفارة مشروعة ، وما بعدها
أخذ به بعض الأئمة ، والاستثناء في اليمين مشروع ، وقوله (والله مولاكم) متولى أموركم (وهو العليم)
بما يصلحكم (الحكيم) المتقن في أفعاله وأحكامه (وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه) وهي حفصة (حديثا)
تحريم العسل ، ومسئلة الخلافة المذكورتين (فلما نبأت به) فلما أخبرت حفصة عائشة رضی الله عنهما بالحديث
(وأظهره الله عليه) وأطلع النبي صلى الله عليه وسلم على إفشائه الذي يحزن قلب زينب إذا علمته ، إذ ينكسر
قلبا لما ترى من أن إحدى أزواجه صلى الله عليه وسلم قدرت أن تحنث حتى حلف ألا يشرب العسل في
بيتها ، وذلك نكابة لها وألم عظيم ، وفي إفشاء أمر الخلافة خلل في سياسة الأمة وتفريق لجامعتها ، إذ يحصل
التنافر والشقاق قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على الخلافة كما حصل بعد وفاته ، وفي هذا تعجيل للمآل محمد عقباه
وجواب لما قوله (عرف بعضه) أي عرف صلى الله عليه وسلم حفصة بعض ما أفضت من السر (وأعرض
عن بعض) أي عن إعلام بعض ، كأن يذكر لها إفشاء مسألة تحريم العسل ويترك مسألة الخلافة لتلا تهلح
وتحزن على إفشائه أشد من الحزن على إفشاء مسألة العسل مثلا أو العكس (فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا
قال نبأني العليم الخبير) أي العليم بما تكنه الضمائر وبخفيات الأمور ، ثم خاطب حفصة وعائشة فقال (إن
تتوبا إلى الله) فقد وجد منكما ما يوجب التوبة ، وهو ميل قلوبكما عن الواجب من امتحان حضرة
الرسول صلى الله عليه وسلم بحب ما يحبه وكراهة ما يكرهه ، وهذا قوله (فقد صفت قلوبكما وإن تظاهرا
عليه) أي وإن تظاهرا عليه بما يسوءه (فإن الله هو مولاة وجبريل وصالح المؤمنين) فهو لاء جميعا ينصرونه
(والملائكة بعد ذلك ظهير) متظاهرون ، أو فوج مظاهر له ، وإنما ذلك كله لعظم أمر إفشاء السر ،
لأنها في مسألة السياسة ، فانه ربما أزال دولة بناتها بالثورات والفتن (عسى ربه إن طلقكن أن يبدله
أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات) منقادات مصدقات (قانتات) مواظبات على الطاعات (تائبات) عن
الذنوب (عابدات) متعبدات (سائحات) صائمات : إذ الصائم يسبح في النهار بلا زاد (ثيبات وأبكارا)
أي عذارى جمع بكر ، يقال إنه صلى الله عليه وسلم غضب من إفشاء سره وجازى حفصة بأن طاقها بخاء
جبريل وأمره بمراجعتها ، وقيل لا بل هم بطلاقها ، فقال له جبريل لا تطلقها فانها صوامة قوامة ، وإنما من
نساءك في الجنة . ولما كان هذا القول خاصا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه أرفده بخطاب عام فقال :
(يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم) بترك المعاصي وفعل الطاعات (وأهليكم) بالنصح والتأديب (نارا وقودها
الناس والحجارة) أي نارا تتقد بهما اتقاد غيرها بالحطب (عليها ملائكة) تلى أمرها وهم الزبانية (غلاظ

شداد) غلاظ الأقوال شداد الأفعال (لا يعصون الله ما أمرهم) فيما مضى (ويفعلون ما يؤمرون) فيما يستقبل فليقت الله الناس، وليترصوا للعاصي، وليؤدبوا نساءهم، وينهوهن عما لا يحل، فرب امرأة أفشت سرا فأهلكت أمة بتأمها، وأوقدت فيها نار الفتنة، فحاذروا أن تعطوا سرهم إليهن، فإذا كان الله عصمى أن يذيع سرى وأطلعنى عليه فليس يتفق لكم ذلك، فليكنتم للرء سره لئلا تفسد امرأته عليه أمره، وتنغص عيشه، وتصبح حياة المرء في قلق ونغص وهكذا لتكن المرأة سالحة، وإلا كانت الحياة لاتطاق بين الزوجين وتفوت على أهل المنزل المصالح المادية والمعنوية فيكون القوت ثم الموت، فيجد الزوجان أنهما أضاعا حياتهما فلا يكون لهما جزاء إلا جهنم، لأن الناقص في أخلاقه وأعماله ليس له إلا ذلك «ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا» .

واعلم أن الحياة المنزلية هي أس الحياة العمرانية، ومن لم ينظم أهل بيته فهو عن تدير أمر الدولة أهجز فلم يستمن صلى الله عليه وسلم على امرأتين من نسائه باقه وجبريل والملائكة والمؤمنين إلا لما في أمر تدير المنزل وحياته من الأهمية، ولم يذكر جهنم وزبائنها إلا لما في ذلك من سر حياة الأمة، فالأمة مركبة من أسرات، والأسرات إذا كانت حياتها على غير أساس لحياة المجموع كذلك، لأن الأمة ماهى، إلا أفرادها وهى فرد مكرر، والفرد إذا كانت سياسته فى الداخلى غير منتظمة فقد ضاعت دولته، هذا هو السر فى ذكر الله والملائكة، وذكر جهنم ونارها وحجارتها .

أمر الله المسلمين أن يقوا أنفسهم وأهليهم نارا، فنار يوم القيامة مما جنىناه فى الدنيا، وهو فى هذا المقام تنغيص العيش، وضياح أمر الأسرة، والشقاق والزراع التوالى، وفى قوله: «لا يعصون الله ما أمرهم» إشارة إلى أن الأسرة إذا كانت مفككة الأوصال غير مجتمعة الرأى لاتطيع المرأة زوجها ولا الولد أباه كانت سائرة على نهج يخالف نظام الله الذى نظم السموات والأرض وجعلها مرتبطين، وجعل ملائكته طوع أمره: «ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه» وذلك هو اللوجب لجهنم؛ إن نار جهنم فى هذا المقام لم تخرج عن كونها نتيجة للناقرات والمشاجرات والأكدار والتنغيص المحرقات للقلوب فى الدنيا، فإذا مات الناس دخلوا فى جنس ما كانوا فيه فى الدنيا، فهل جزاء السيئات إلا السيئات؟ قوم كانوا فى نزاع دائم وقلوبهم لم تعرف فى الدنيا إلا للمشاجرات والشتائم، فأين يذهبون إلا للمدارس التى استعدوا لها فى الدنيا، وهى مدارس نارية محرقة، فقد أحرقت القلوب فى الحياة بتنغيصهم، فأحرقت الأجساد والقلوب معا بعد الوت جزاء وفاقا، ليكون ذلك طهارة لهم إن كانوا مؤمنين، فأما الذين كفروا فيقال لهم (يا أيها الذين كفروا لاتعتذروا اليوم) وذلك حين يعاينون النار (إنما تجزون ما كنتم تعملون) فإن أعمالكم السيئة ألزمتكم العذاب، فإن الجهالة والعناد وإنكار الحق قد وضعت على قلوبكم حجبا فى الدنيا، فلما تم حجبتكم عن الجمال اللطيق كما يعذب للمؤمنون بفعل المعاصى كترك تأديب زوجاتهم، وكفساد نظام الأسرات المترتب على ذلك، ولذلك قال تعالى لهم: (يا أيها الذين آمنوا نوبوا إلى الله توبة نصوحا) بالغة، أوذات نصح نصح صاحبها بترك العود إلى الذنب. والنوبة النصوح تجمعها ستة أشياء:

(١) على الماضى من الذنوب الندامة .

(٢) وللغرائض الإعادة .

(٣) ورد المظالم .

(٤) واستحلال الحصوم .

(٥) وأن تعزم على ألا تعود .

(٦) وأن تربي نفسك فى طاعة الله كما ربيتها فى معصيته :

ثم قال تعالى (عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار) وفي ذكر عسى إطلاع جريا على عادة الملوك ، وقوله (يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه) متعلق بیدخلكم ، وفيه تعريض بأن الناوئين لهم يخزون ، حال كونهم (نورهم) يسمى بين أيديهم وبأيمانهم (على الصراط) (يقولون) إذا أظنى نور للناقين الذين - مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون - (ربنا آتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير) ولا جرم أن الأنوار على مقتضى الأعمال فيسألون إتمامها (يا أيها النبي جاهد الكفار) بالسيف (والنافقين) بالحجة والزجر والوعيد (واغلظ عليهم) واشدد على الفريقين بالقول والفعل (وما أوامهم) مصير للناقين والكافرين (جهنم وبئس المصير) جهنم . ولما كانت هذه السورة مسوقة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، وأعقب ذلك أن أمر المؤمنين أن ينصحوا زوجاتهم ويؤدبوا أنفسهم وهددهم بالنار ، ثم أتى بنصائح عامة أعقبه بما يفيد أن الرجل ليس عليه إلا ما أمر به ، والمرأة ليس عليها إلا ما أمرت به ، فإذا خالفت المرأة الرجل بعد نصحتها وأذنت ، وكان الرجل فاسقا والمرأة سالحة فلا ذنب إلا على المذنب منهما وليس على الآخر من سبيل ، وبين ذلك بمثلين : مثل للمرأة الفاسقة التي صلح زوجها ، ومثل للمرأة الصالحة التي كفر زوجها ، فسكل عليه وزره ، ولا يحمل من إثم صاحبه شيئا مادام قائما بما عليه خير قيام ، فقال تعالى (ضرب الله مثلا) بين الله صفة (للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين غفرتنا فلم يغنيا عنهما) أي لم يدفعنا عنهما (من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين) فهاتان المرأتان لما خانتا الرسولين أدخلتا النار ولم ينفعهما صلتهما بالنبيين ، بل ذاقتا وبال أمرهما : هكذا هؤلاء الكفار يعاقبون على معادتهم للمؤمنين بلا محاباة ولا ينفعهم ما بينهم وبين المؤمنين من النسب والمصاهرة ، ولو كان الذي يتصل به الكافر نبيا ، كما لم ينفع المرأتين لما خانتا الرسولين أنهما زوجتاها فمذبتنا على خيانتها وإفشائها أسرارهما ، فدخلت المرأتان النار مع سائر الداخلين ، إذ لافرق بين الشريف والصعلوك في العقوبة ، فهي لا تترك أزواج الأنبياء كما لا تترك أزواج العصاة والعصاة جميعا (وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون) وهي آسية بنت مزاحم ، فقد آمنت لما غلب موسى عليه السلام السحرة ، فلما علم فرعون بإعانتها عذبا فصرف الله العذاب عنها ، شبه حال المؤمنين في أن اتصلهم بالكافرين لا يضرهم بحال آسية ، فهي مرضية عند الله ، مع أنها متصلة بمن ادعى الألوهية ، إذ كر (إذ قالت) وهي تعذب (رب ابن لي عندك بيتا في الجنة) قريبا من رحمتك ، أو في أعلى درجات القربين (ونجى من فرعون وعمله) من نفسه الخبيثة وعمله السيئ* (ونجى من القوم الظالمين) من القبط التابعين له في الظلم ، ثم عطف على امرأة فرعون قوله (ومريم ابنت عمران) التي لازوج لها فليتل بها الأراذل ، ففضل الله يتسع المزوجات واللاتي لأزواجهن ، ثم وصف مريم فقال (التي أحصنت فرجها) حفظت فرجها من الرجل (فنفضنا فيه) في فرجها (من روحنا) من روح خلقناه بلا توسط أصل (وصدقنا بكلمات ربها) بالشرائع التي شرعها الله لعباده بكلماته المنزلة على أنبيائه (وكتبه) الكتب المنزلة على الأنبياء (وكانت من القانتين) المطيعين ، وهم رهطها وعشيرتها ، لأنهم كانوا أهل بيت وصلاح . انتهى التفسير اللفظي للسورة كلها ، والحمد لله رب العالمين .

خاتمة لتفسير هذه السورة

وازن أيها الذكي بين أول السورة وآخرها تجد المعنى متسقا ، فإذا تظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم امرأتان فهما امرأتان : امرأة نوح ، وامرأة لوط تظاهرتا على عبدين صالحين وهما زوجها ، فإذا

حل بهما؟ أدخلنا النار ، ولم ينفعهما اتصالهما بالنيبين ، وهذا المثل وما بعده لم يجعله للزوجات لحسب ، بل عم الأمر لكل امرأة عاصية أو كافرة اتصلت بمؤمن ، ولكل امرأة صالحة أو رجل صالح اتصل بكافر ، فهو في معنى : « لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم » ، وبهذا تم الكلام على (سورة التحريم) والحمد لله رب العالمين . كتب يوم الأحد ٢٣ ذى الحجة سنة ١٣٤٣ هجرية - الموافق ١٤ يوليو سنة ١٩٢٥ م .

تفسير سورة الملك

هى مكية

آياتها ٣٠ - نزلت بعد الطور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ * الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ * ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ * وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ * وَاللَّذِينَ كَفَرُوا لِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبُئْسَ الْمَصِيرُ * إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ * تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْقَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلْتَهُمْ خَزَنَتُهُمْ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ * قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ * وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ * فَأَعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحِقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ * إِنْ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ * وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ * أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ * هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ * أَمِنْتُمْ

مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ * أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ
 عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ * وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ
 نَكِيرٍ * أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ
 بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ * أَمْنَ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصَرُّكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنَّ
 الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ * أَمْنَ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُوا فِي عُتُورٍ
 وَتُقُورٍ * أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ *
 قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ *
 قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ * وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ
 صَادِقِينَ * قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ * فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ
 الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ * قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ
 مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ * قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمِنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ
 تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ * قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ
 يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ *

هذه السورة تشتمل على وصف السموات ، وأن نظام هذا العالم لا عوج فيه ولا اختلاف ، وعلى وصف
 عذاب الكافرين في الدنيا والآخرة ، وتخلل ذلك تذكير الإنسان بخلقه ورزقه وما أشبه ذلك .

إن الكلام على هذه السورة ينحصر في (ثلاثة أقسام : القسم الأول) في تفسير البسملة : أى ما ذكر
 فيها من الرحمتين مع جميع الرحمتين اللواتي في البسملة التي في السور العشر التابعة لها إلى سورة
 المرسلات (القسم الثاني) في التفسير اللفظي للسورة كلها (القسم الثالث) في اللطائف :

القسم الأول

في الكلام على الرحمتين المذكورتين في البسملة هنا مع جميع الرحمت في السور العشر التي بعدها
 لما كانت الرحمتان للذكورتان في البسملة هنا في (سورة الملك) تقدم الكلام عليهما في أول (سورة
 المجادلة) وجب أن نحصر الكلام الآن في الرحمت العشرين المذكورات في السور العشر التي تليها من أول
 (سورة القلم) إلى (سورة المرسلات) فنقول :

إن الرحمت في هذه السورة موجّهات إلى تخلية الأمم من الرذائل وتخليتها بالفضائل، ألا ترى أن العذاب الشديد والإنذار للناس في هذه السور يقصد به الإقلاع عن الآراء الشريرة، والأعمال الحبيثة، فلذلك نجد هذه السورة مشحونة بالكلام على إهلاك الأمم في الحياة الدنيا، وعلى عذاب الآخرة، فهنا وجهت الرحمت إلى الإنذار وبه يتخلى الناس عن رذائلهم، فلا تخلية بالفضائل إلا بعد التخلية من الرذائل، فأما التخلية بالفضائل فذلك ماجاء في غضون هذه السور من أخلاق نوح وصبره على قومه سنين وسنين؛ وما أبدع في الدعوة من شرح العوالم العلوية والسفلية، فهذه فضائل في الأنبياء تحلوا بها، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي نودي مرة بصفة المدثر في ثيابه وللمزمل، فهذه نفوس كاملة تحلت بصفات الجمال وناجت ربها في دياجي الظلمات، وعرفت أخبار الأرواح الناقصة المسماة بالجن تريد تكيلها كما عرفت النفوس الكاملة في ذاتها اللاتي هي ملقيات ذكرا، فهذه النفوس الكاملة القائمة بذلك ذكرت في مقابلة الناقصة المتردية في هاوية الهلاك، وهؤلاء الكاملون يدعون الناقصين ليلحقوا بهم في السكال، وهناك نفوس متوسطة، وهي النفوس اللوامة، ولكن لها فضلها في الجهاد، وهناك نفوس أخرى كتمت أخلاقها قليل لها: « يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا »، وهناك نفوس مفارقة للمادة، وهي التي عبر عنها بالملقيات ذكرا للاعذار وللانذار، فهذه مجامع ما في هذه السور من الرحمت، إن الإنذار بالإهلاك والتدمير والعذاب الأليم رحمة ليتخلى الانسان بذلك عن الرذائل خوفا من نتائجها، وهكذا معرفة أخلاق النفوس الكاملة (المتوجهة لربها في ظلمات الليالي، وهي تدعوه وتناجيه وتسهر على إسعاد غيرها) تدعو حثيثا إلى الاقتداء بها، فتوجه لحالها، وتدعوه ليساعدها في ارتقاها وفي انتشال غيرها من أحوال المادة ورذائل الأخلاق.

هذه مجمل الرحمت في هذه السور إلى آخر (سورة المرسلات) فلنبدأ في تفصيلها سورة سورة فنقول

ومن الله التوفيق :

الرحمت في سورة القلم

أقسم الله فيها بالقلم دلالة على شريف منزلته، وعظيم قدره، إن رحمة الله بالأقلام وفن الكتابة ونشر الصحف واتساع نطاق المعارف رحمة عامة تضاهي في عمومها إشراق الكواكب والشموس وضائتها الأرجاء، وإذا أقسم الله بالقلم فقد أقسم بالشمس والقمر والنجم، ولكن نعمة القلم أعلى منزلة وأشرف وأكمل ألا ترى رعاك الله أن العلم وحده الذي يرفع الأرواح إلى العلى، بالعلم الهداية وورق النفس إلى السكال، وبدون العلم الذي لا قيام له إلا بدولة القلم والإنشاء لا كمال لهذه النفوس، تلك النفوس التي أزلت إلى الأرض وعاشت بالأضواء المشرقة من الشمس والقمر والكواكب، السماوية والشرقات على الأرض كأنهن أظافر بين النفوس الإنسانية تربية أولية، ولكن نفوس الأنبياء والأقلام التي تكتب ما يقولون، والأقوال الحسنة هي السكالات لهذه النفوس، فالكواكب والأقلام والنجوم مقدمات، والأنبياء والعلماء نهايات، جل الله وجل العلم، سيأتي القسم بالشمس، وتقدم القسم بالنجم والقمر، والقسم بالقلم جاء في الوسط بينهما، إن أمة الإسلام، وإن كانت اليوم ضعيفة القوة، فهي هي الأمة التي كانت سببا في انتشار التعليم بين الأمم كلها في أوروبا وفي الشرق الأقصى، العلم قد ملأ الأقطار، ولكنه في القرون الماضية قد تخطى أمة الإسلام، وأحاط بها من الشرق والغرب، كأنه يقال لهم: أينما الأمم الإسلامية: أقسم ربك بالقلم وبالعلم علمت الأمم، وبالعلم تعلمت الأمم، إن هذه الأمة اليوم أخذت تتعلم وستعود الأمم إلى الفلاح، لأنها أمة وسط، وهم شهداء على الناس، ولن يكونوا شهداء على الناس بحق وصدق إلا بتعميم العلم الذي أقسم

الله بالقلم الذى يسطره ، إن رحمة الله عز وجل قد ظهرت نتائجها التي لا حصر لها في نشر العلم في العالم كله بالقلم بعد الرسالة الحميدة التي كانت سببا في بث هذه الروح في الأمم ، وأي رحمة أعظم من هذه ، وهي التي لا رحمة توازيها في كوكب ولا شمس ولا قمر وقد ظهرت على يديه صلى الله عليه وسلم والأجر سيكون على مقدار ذلك الإنتشار ، فإن نعيم الإنسان على مقدار آثاره بين الأمم ، وهل يكون الفضل منتشرا لا مري إلا على مقدار ماله من الفضائل رحمة عامة بالعرفان ناجمة من الاتصاف بأخلاق حسان ، فهل صاحب هذه الفضائل والعوارف ينسب له الجنون كلا . بل إنه جاء ليكمل النفوس الناقصة اللاتي لا تعرف إلا اللداهنة ورتائل الأخلاق ، ولذلك أمر بالصبر على تكذيب المكذبين ، وحكم عليه ألا يقف في الفضائل دون الغايات ، فإذا رأى نبيا من الأنبياء كيونس عليه السلام الذي لولا أن تداركه نعمة من ربه لبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين ، فإنه يصدع بما أمر به ويصبر لحكم ربه ولا يكون كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم ، إذن رحمة الله تعالى تجلت واضحة لرسوله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وعوارفه ، فهو صبور كما أمره الله ، ومن الرحمت في هذه السورة تبيان نتائج البخل الحاصل من أصحاب الجنة ، وكيف كان هذا الشح سببا في إبادة وإهلاكها ، وكيف كانت التوبة عليهم نعمة وفيها بيان الفرق بين للتقين والمجرمين اه (سورة الحاقة) — إن سورة الحاقة أشبه بتفصيل لما أجمل في (سورة القلم) فالرحمت فيها مفصلة لبعض ما أجمل في تلك ، ففي سورة القلم جعل الناس فريقين : فريق مجرمون ، وفريق مسلمون ، ولكل جزاءه ، وفيها أصحاب الجنة وأشحاؤها الذين لا يراعون الأخوة العامة ، وإنما يريدون اتباع شح نفوسهم ، فهؤلاء ذاقوا عذاب الدنيا بإبادة أشجارها وأثمارها ، ولهذا المناسبة ذكر عذاب الآخرة وأنه أكبر ، فهنا جاء ذكر العذابين ، ثمود وعاد وفرعون وقوم نوح هلكوا ، وسهلك العالم كله يوم القيامة ، فهنا تفصيل أتم لهلاك ، ففي سورة القلم هلكت جنة بشع أهلها ، وهاهنا ذكر هلاك أمم بل زوال الأرض وما عليها ، وتبع هذا ذكر ما سيلقيه الفريقان من عيشة راضية وعيشة ليس فيها طعام إلا من غسلين ، كل هذا من الرحمت الواسعة ، فذكر العذاب في الدارين يوجه النفوس إلى الأعمال الشريفة التي تؤدي إلى النعيم .

(سورة المعارج) — ويقرب من ذلك وصف أوسع في (سورة المعارج) ، أفلا تعجب معى كيف أبان سبب ذلك كله . الله أكبر : إن الجنة والنار خلقنا لأجل هذه النفوس ، هذه النفوس المسكينة المخلوقة في أرضنا المحبوسة فيها قد جعلت بهيئة محزنة ، كيف لا وهي التي إذا مسها الشر جزعت ، وإذا مسها الخير منعت هذا هو السر الأكبر في هذا الإنسان ، الإنسان في عمومه أشبه بالطفل يبكي لأذى شيء ، وإذا أعطى المال يخل به كأنه يظن أنه مخلوق وحده والناس مسخرون جميعا له وقد عمى عن هذا الجمال الرائع في السموات والأرض والأنهار ، والجمال الذي به ينتفع البار والقاجر ، جهل هذا الإنسان المسكين أنه يشترك مع جميع نوع الإنسان في المنافع ، فإذا لم يفكر إلا في نفسه ، فهذا هو المبدأ الأول لإدلاله وشقائه ، فأصحاب الجنة بادت أشجارهم فيها ، لأنهم لم يفكروا في غيرهم من الناس . فهكذا أشبه بذكر السبب الذي به عوقبوا بذلك ، لأنهم منعوا الخير عن الناس ﴿ وبعبارة أخرى ﴾ إن الإنسان خلق ليعلم ، ومن أجل الأعمال اتجه النفس للمتعة العامة عموم الأنوار وعموم المنافع القلبية العلية بين الأمم ، ومن أجل الرحمت في هذه السورة تلك الصفات الشريفة التي بها يصقل الإنسان نفسه فتنقى وتشرق بعد إظلامها بحب النفس ، [وبعبارة أخرى أيضا] إن النفس في أول أمرها تميل إلى أن تخلص بكل نعمة ولا تفكر في غيرها كما قدما ، وعليها وحدها بإغاثة الله أن تصقل بصقال الكمال فتصير مهذبة ، وذلك بالعبادات وإتقان المال في وجوهه ، فتكون للإنسان في حياته وجهات ثلاثة ، وجهة إلى نفسه يكملها ، ووجهة إلى ربه ليعبده ،

ووجهة إلى الناس فيكون نافعاً لهم . فأما تكميل نفسه فذلك بالأخلاق القاضية كحفظ الأمانة ، والصدق في الوعد والعهد ، وإليه الإشارة بقوله : « والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون » . وأما توجهه إلى ربه فذلك بنحو الصلوات ، وإليه الإشارة بقوله : « إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون » . وأما وجهته إلى الناس ، فذلك أنه يمد يد المساعدة لهم ، وإليه الإشارة بقوله : « والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » إذن أعظم أسرار هذه السورة أنها كشفت القناع عن سر الأسرار ، وهو هذه النفس ، وأبانت أنها ناقصة ، ولن يخرجها من هذا النقص إلا تهذيبها باجتهاد الإنسان وجده هو بنفسه والمثابرة على الصبر على الاعمال الشريفة وعن الشهوات ، وذلك تفصيل لما أجمل في آخر (سورة القلم) من قوله تعالى : « فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم » والحياة لا كمال فيها إلا بالصبر ، ومن الصبر ما أسبغ عليه صلى الله عليه وسلم إذ كان الدين كفروا عن يمين وشمال يؤذونه نصير قفاز ، هكذا كل امرئ في الدنيا لا مساعدة ولا فوز له إلا بالصبر على تحمل المشاق في أمر تهذيب نفسه وتكميل غيره هذا من أسرار تسمية هذه السورة بالمعارج ، إذ لا عروج ولا صعود إلا باستخراج ما كمن في النفوس من الكمال والجمال ولن يتم ذلك إلا بصفتها من الأدران والأخلاق الناقصة ، فهي إنما تعرج من حال نقصها المعبر عنه بقوله تعالى : « إن الإنسان خلق هلوعاً » إلى كمالها بالآداب التي شرحتها هنا ، وهي مأخوذة من آيات السورة . (سورة نوح) — ويتلو ذلك في وضوح الرحمة إنذار نوح عليه السلام لقومه ، وكيف هلكوا بعد أن أنذروهم فلم يسمعوا ، ولكن في هذه السورة اتضح جمال النفوس وبهاؤها ، ففي التي قبلها شرح الله كيف يكون معراج النفس من خستها ، وفي هذه السورة أبان كيف تلبس تاج العرفان . وكال الإنسان كمالان : كمال علمي ، وكال أدبي ، فالكمال الأدبي تقدم في السورة قبلها إذ يصف قوما بأنهم يفتقون من أموالهم . وبأنهم حافظون فروجهم الخ . وهاهنا ذكر الكمال العلمي بطريق شيق : إذ ذكر خلق السموات وإنارة القمر فيها ، وإشراق الشمس . وذكر النبات بعد أن ذكر التوبة والاستغفار . فهو لم يطل القول في الكمال الأدبي لأنه تقدم في السورة قبلها . ولكنه فصل القول تفصيلاً في الكمال العلمي الذي لا تمام له ولا كمال إلا باستيفاء الكمال الأدبي أولاً ، ولذلك عوقب القوم أشد عقاب . هلاك في الدنيا وعذاب في الآخرة : لماذا ذلك ؟ لأنهم أعطوا علماً جماً فأعرضوا عنه :

(سورة الجن) — طال القول في هذه السور في الكفر والإيمان . والمعاصي والطاعات والتعظيم والعقاب يفصل بعضه بعضاً ، ويتبع بعضه بعضاً . ولكن بقيت هناك نقطة لا بد من تفصيلها . وهي قوله تعالى : « ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت » ، فالعالم متشابه . فهذه الأرض التي نسينها ظهر اليوم أن العناصر فيها هي أنفسها من عناصر الشمس . واستبان أيضاً بالكشف الحديث أن أشعة المعادن في الأرض مثلا كأشعة العناصر التي في الشمس ، فهذه العوالم من هذه الجهة لا تفاوت فيها . وإذا كان ذلك كذلك في العالم المادي فهكذا يرى العالم الروحي . فإذا كان في عالم الإنسان وهو العالم العاقل المنظور فيه مسلمون وفيه مجرمون . هكذا في عالم الجن العاقل الذي لأنراه مسلمون ومجرمون . فإذا كان هناك تشابه بين عناصر الأرض والشمس في العالم المادي . فهكذا هناك تشابه بين عالم الجن وعالم الإنسان باعتبار أن الجميع من العالم الذي يحس ويعقل ، وهذه الدرجات المختلفة في نوع الإنسان يرى نظيرها في عالم الجن الذي لأنراه ، وهذا كله طبعا سمعي لا دخل للعقل فيه ، ولذلك جاء في هذه السورة بطريق الوحي ، فكأن السور السابقة على هذه السورة كانت أقرب إلى عالم الشهادة ، وهذه السورة صارت أقرب إلى عالم الغيب الذي جاء به الوحي . ولما وصلت الحال إلى ذلك العالم الغائب عنا وجاء فيه ذكر الوحي ناسب أن يشرح كيف كان بدء ذلك الوحي فأتي بسورتي :

(المزل والمدثر) — وفيهما صفتان عامتان : صفة الإشراق في النفس ، وصفة هداية النفوس الأخرى ، فأما إشراق النفس فلن يكون إلا بالتهجد وقيام الليل ، لأن الروح لا تقوى على تحمل المشاق إلا بإشراقها ، والقيام بالليل معين لها على ذلك ، لأن الإنسان إذ ذاك يخاطب ربه كأنه يراه ، وهذه ترفع النفس عن هذا العالم المادي ، فإذا كملت بذلك رفعت إلى درجة أعلى ، وذلك بأنها تفيض النور على غيرها ، وأول الأمرين واضح في سورة المزل ، وثانيتها واضح في سورة المدثر ، ففي أولهما تكميل النفس ، وفي ثانيتهما تكميلها لغيرها ، والثاني مرتب على الأول ، ولذلك جاء بعده :

(سورة القيامة) — ولما كانت النفس الكاملة في نفسها تكمّل غيرها (والكمال على قسمين : كمال مبدئي ، وكمال نهائي ، فالكمال المبدئي أن تصير النفس لوامة تجاهد للكمال ، والكمال النهائي أن تكون النفس كاملة ، وإن لم تصل لدرجة من علمها) جاء بسورة القيامة أولا وفيها ذكر النفس اللوامة ، وأتت بسورة (الإنسان) وفيها ذكر النفس الكاملة التي وإن كانت مخلوقة من أمشاج وابتليت بأنواع من المحن فإنها فازت ونجت ، وصارت من الأبرار ، وشربت من كأس كان مزاجها كافورا ، وصارت نقسا مطمئنة تعطى لا جزاء ولا لشكور :

(سورة الرسائل) وهذه النفوس المتقدمة نهاية سعادتها أن تكون في جوار تتلقى الأمر والنهي عن الله نفسه في العالم الثاني كما يتلقى الملائكة الكرام المذكورون في أول (سورة الرسائل) عند آية « فالملقيات ذكرا » ويتخلل ذلك الإنذار والتبشير ، وذكر العذاب والنعيم . هذا مجمل الرحمت في هذه السور العشر من (سورة القلم) إلى (سورة الرسائل) وإعنا فلنا ذلك هنا مخافة التطويل ، لأن الرحمة تقدم الكلام عليها كثيرا في هذا التفسير ، والرحمة لا حد لها ولا حجر عليها ، ولنشرع الآن في تفسير السورة فنقول ومن الله التوفيق :

التفسير اللفظي

بسم الله الرحمن الرحيم

(تبارك الذي بيده الملك) فله الأمر والنهي والسلطان ، فيعز من يشاء وينزل من يشاء (وهو على كل شيء قدير) من الممكنات ، ومن ذلك الإنعام والانتقام (الذي خلق الموت والحياة) قدرها (ليبلوكم) ليما لكم معاملة المختبرين أيها المكلفون (أيكم أحسن عملا) أصوبه وأخلصه ، وأحسن عقلا ، وأورع عن محارم الله ، وأسرع في طاعته (وهو العزيز) الغالب للنتقم ممن عصاه (الغفور) لمن تاب إليه (الذي خلق سبع سموات طباقا) طبقا على طبق بعضها فوق بعض ، يقال : طبقت النعل إذا خصفتها طبقا على طبق ، فهو من باب الوصف بالمصدر ، والكلام على السموات وتحققها وكونها سبعا قد سبق في سورة البقرة فلانعيده (ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت) وقرئ : من تفاوت ، كالتعهد والتعاهد وهو الاختلاف وعدم التناسب ، فإن كلاما من التفاوتين فات عنه بعض ما في الآخر ، والجملة صفة ثانية لسبع ، وضع فيها خلق الرحمن موضع الضمير للاشعار بأنه يخلق ذلك بقدرته الباهرة رحمة وفضلا ، وأن الرحمة عامة في هذه العوالم (فارجع البصر هل ترى من فطور) الفطور الشقوق ، والقصد ومنها الحلل من فطره إذ اشقه فسكان الخلل في نظامه مشقوق متباعد كل شق منه عن الآخر (ثم ارجع البصر كرتين) رجعتين أخريين في ارتياد الخلل : أي ارجع البصر مرارا كثيرة كافي لبيك وسعديك إن أرجعت البصر تطلب أن ترى ذلك الخلل (ينقلب) ينصرف (إليك البصر خاسئا) صاغرا ذليلا مبعدا لم ير ما يهوى من الخلل كأنه طرد عنه طردا (وهو حسير) كليل منقطع لم يدرك ما يطلب من أن يرى خلا في النظام ، ثم أعقبه بذكر بعض ما يرى من النظام المشاهد وجماله

لتكون زينتته وحسنه دليلا على جمال ماوراءه من حسن النظام والإتقان والإحكام فقال (ولقد زينا السماء الدنيا) القربى من الأرض ، وهي التي يراها الناس (بمصاييح) كواكب مضيئة بالليل ، فكأزبن الناس منازلهم ومساجدهم بمصاييح ، وهي السرج التي يوقدون فيها هكذا زبن الله سمواته بمصاييح ، ولكن لانسبة بينها وبين مصاييحكم ، والتعبير بمصاييح لينبه الناس إلى المقايسة والموازنة بين السرج والكواكب التي سماها بأسماء السرج في البيوت ليلاحظوا الفرق بين النظامين نظام منازلنا ونظام السموات العام ، فإذا كان الناس ينظمون منازلهم وينتهي نظامها بالسرج ، هكذا نظم الله السموات وزينها بالكواكب والنسبة بين نظامنا ونظامه كالنسبة بين سرجنا في البيوت وبين الكواكب ، فليس رجح البصر كرتين يجعله ينقلب مقطوعا عن أن يرى خلا في النظام بحسب بل الأمر أعظم ، إن النظام يفوق جماله الحصر ، وأي نسبة بين سرج الناس وسرج الله ، فأرضنا بالنسبة لبعض الكواكب لا قدر لها فضلا عن جبالها وعن السرج في البيوت ، فكأن قوله : « الذي خلق سبع سموات طباقا » انتقال من الكلام عن اليأس من رؤية الخلل إلى القول بأن النظام لا حد لهائته ، فهو ترق في الوصف ، يقول أولا إن النظام لا خلل فيه ، ثم يقول بل الأمر أعظم من ذلك ، وضرب مثلا بالسراج والكواكب ، كل هذه المعاني تؤخذ من التعبير بلفظ مصاييح ، ولمعنى من هذا تشم بلاغة القرآن ، وبهذا فلنعرف ، عبر بالمصاييح مشيرا إلى عدم تنامي الحسن ودقة النظام ، وليس عند نوع الإنسان من قوة يدرك بها علو النظام وغاية الإتقان أكثر من التعبير بمصاييح ، وقوله (وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير) إتمام للكلام على النظام ، يقول : إن النظام للتناهي في الحسن لا يتم إلا بجمع الأضداد بحيث لا يكون أحد الضدين بدون الآخر ، فهذه المصاييح التي زينا بها السماء لانقف عند الزينة بل بأضواء الكواكب والشموس يكون مافي الأرض من رزق وحياة وموت تبعا للناموس الذي سنناه ، والقدر الذي أمضيناه ، فيكون في العالم الإنساني وعالم الأرواح التي فارقت أجسادها نفوس تتقاذفها الأهواء في عالم للمادة ، وتصطهر بأنواع الذنوب والشهوات في الدنيا ، وتقتحم مانهينا عنه بحيث تفتتها الشهوات ، وتجذبها للذات التي نجمت من العناصر للتفاعلة بسبب الأضواء المشعة النازلة من عالم الكواكب المشرقة في السماء التي هي زينتها ، فهي كما كانت زينة السماء ، وأسبابا لرزق ذوى الصلاح والأنبياء والعلماء والحكام ، هكذا هي سبب لتكون الأرزاق المهيجة لشهوات شياطين الإنس وشياطين الجن ، وهذا العالم قد اختلط فيه الضر بالنفع بحسب ما يظهر ، وخلق كل على حسب ما استعداد له ، فالنفوس التي هي مستعدة للفضائل والنفوس الشريرة كلاهما استمد من هذه المادة السخرة المقهورة بالقدرة التي أضاءت الكواكب فأشرقت عليها وبها تكونت صور الحيوانات والنباتات ، فإذا النجوم صارت سببا لعذاب النفوس الخبيثة بما سببت لها بأمر الله غذاءها وشهواتها ، ومن ذلك أن النجمين تكون لهم فيها رجوم وظنون ، فهم أيضا من شياطين الإنس فالعصاة شياطين ، والنجمون شياطين ، والعائدون الجاحدون شياطين ، كل هؤلاء استمدوا شيطنتهم من مظاهر الطبيعة المصورة بواسطة الحرارة والضوء من الكواكب ، وهذا معنى قوله : « وأعتدنا لهم عذاب السعير » أي في الآخرة ، فمن كان محترق القلب بالذات في الدنيا وانجذب إلى الشهوات وقالت له نفسه هل من مزيد منها ، وغفل عن جمال هذه العوالم ، ولم يعرف من هذه العوالم إلا شهواته ، أما عقله فإنه قد حجب عن الجمال والكمال ، فهذا هو الذي هيء له عذاب السعير على مثال ما عود نفسه في الدنيا ، إن الجمال في العالم الذي لا حد له المندمج في ذكر مصاييح لا تعرفه النفوس المحجوبة ، إن السماء قد أضاءت على البر والفاجر ، فالقجار حصرت نفوسهم في شهواتهم فلم ينظروا إلى السماء فوقهم نظر فكر وعقل ، وكأنه قيل : ارجع البصر يا محمد هل ترى من اختلاف في طراز هذا العالم ، بل ليس لهذا

النظام نهاية في الحسن ، ولكن ليس يعقل هذا إلا نفوس شريفة لم تنحصر في شهواتها ، بل كان لها إدراك يفوق غيرها من الناس ، فأما الشياطين وهى النفوس الناقصة فليس لها حظ من الحياة إلا ما به قوام الجسم ، وكما أن أنوار الشمس فيها حرارة وضوء ، وبالحرارة تكون الحياة ، وبالضوء تكون الهداية ، هكذا النفوس الناقصة لم تأخذ من آثار الكواكب والشموس إلا ما به الحياة الناجمة من آثار الحرارة ، أما هداية العاقلة التى ترممها الأضواء للأبصار وتتلقاها البصائر بالبحث والتنقيب ، فهؤلاء الشياطين مبعدون عنها ، وهؤلاء هم الذين أعددتنا لهم عذاب السعير فى الآخرة لأننا نضع كل شئ فى موضعه فندخلهم فيما يشاء كل حالهم فى الدنيا وهم كانوا محبوسين فى نيران الغضب ، ونيران الحرص ، ونيران البخل ، ونيران الحقد ونيران الطمع وهكذا ، فهذه النيران كلها تطلع على القلوب بعد الموت ويوم القيامة ، ثم تصير ناراً مشاهدة يراها كل امرئ ملازمة : « إن عذابها كان غراما » .

ولما كان الكفار من شياطين الإنسان أو تلاميذهم الذين يصغون لوسوستهم أعقبه بقوله : (وللذين كفروا بهم عذاب جهنم وبئس للصير ، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا) صوتا كصوت الحجر (وهى نفور) تغلى بهم غليان الرجل بما فيه (تكاد تميز من الغيظ) تتفرق غضبا عليهم ، وهذا من باب الاستعارة التمثيلية يمثل شدة اشتعالها بهم (كلما ألقى فيها فوج) جماعة من الكفرة (سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير) يخوفكم هذا العذاب ، وهذا سؤال توبيخ (قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا مآزل الله من شئ إن آتكم إلا فى ضلال كبير) والمعنى أفرطنا فى التكذيب (وقالوا لو كنا نسمع) كلام الرسل فنتقبله اعتقادا على ملاح من معجزاتهم (أو نعقل) فنتفكر فى حكمه ومعانيه مستبصرين حتى نوقن بعقولنا (ما كنا فى أصحاب السعير) فى عدادهم (فاعترفوا بذنوبهم) حين لا ينفعهم ، والاعتراف إقرار عن معرفة (فسحقا لأصحاب السعير) أى بعدا : أى أبعدهم الله من رحمته (إن الذين يخشون ربهم بالغيب) يخافون عذابه حال كونه غائبا عنهم لم يعاينوه بعد أو حال كونهم هم غائبين عنه (لهم مغفرة) لذنوبهم (وأجر كبير) فلا نسبة بينه وبين لذات الدنيا ، ثم أخذ يشرح عموم علم الله بالغيب والشهادة لمناسبة قوله « يخشون ربهم بالغيب » (وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور) أى بالضمائر قبل أن يعبر عنها سرا أو جهرا (ألا يعلم من خلق) ألا يعلم السر والجهر من أوجد الأشياء على مقتضى علمه وحكمته ، وكيف يخلقها وهو لا يعلمها ؟ (وهو اللطيف) باستخراج ما فى الصدور (الحبير) بما فيها من السر والوسوسة ، فهو حقيق إذن أن يخشى بالغيب ، فكان هذه الآيات لتبيان أن خشية الله بالغيب واجبة (هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا) لينة سهلة ليسهل لكم السلوك فيها ولا يمتنع المشى فيها لحزوتها وغلظتها وخلق فيها أنواع المعادن والحجارة والطين وسائر المواد التى تصلح للأنواع المختلفة من الصناعات والأعمال ، فمن طين خاص للأواني إلى حجارة مختلفة للبناء ، إلى جبال طلقة الهواء ، وأخرى مكسوة بالأشجار ، إلى أرض صالحة للزرع ، إلى أخرى لا تصلح ولكن تستخرج منها المعادن ، إلى صحارى واسعة وفيافي قاحلة كالتى بين مصر وطرابلس ، يقل فيها الماء لتصعب سكنها لتكون فاصلة بين الممالك ، ليقل تحرش بعضها ببعض ، ولينظف فيها الهواء من العفونات ويلطف ويكون بمثابة مرشح الماء ليصلح للشرب إلى جهات ثلجية فى القطبين تبقى ماثت الألوف أو عشراتها لتستريح من الأعمال النباتية والحيوانية حتى إذا جاء أجلها أديرت الأرض دورة بمحادث جفائى فصار القطب خط استواء وبالعكس ويبتدىء دور العمل ، والدليل على ذلك أن جهة القطبين قد وجد بالقرب منها فيلة عظيمة مطمورة فى باطن الأرض مما دل على أن هذه الجهات كانت خط استواء فاقبلت فجأة إلى قطبين ، فالأرض مذلة لنا وفيها ما لا يحصى من النافع فلذلك أعقبه بقوله (فامشوا فى مناكبها) فى جوانبها مشيا عقليا ومشيا عمليا ،

فالعقل بالاستدلال وبالبحث في منافعها ، والعمل باستخراج ما فيها من المنافع والمعادن (وكلوا من رزقه)
والتمسوا من نعم الله (وإليه النشور) المرجع فيسألكم هل شكرتم نعمه ؟ هل قبلتموها وانفتمت بها حتى
تؤدوا شكره ؟ .

ولما ذكر نعمه أخذ يحذر من عقوبته فقال : (أمنت من في السماء أن يحسف بكم الأرض فإذا هي
تمور) أي أمنت الله الذي هو في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم : أي أمنت حشفه بكم الأرض كما
حسف بقارون فإذا هي تضطرب أي تحرك الأرض عند الحسف بكم حتى يقبل بكم إلى أسفل وتعلو الأرض
عليكم وتمور فوقكم ونجى ، وتذهب (أم أمنت من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا) أي ريحا ذات حجارة
صغار كما فعل بقوم لوط (فستعلمون كيف نذير) كيف إنذارى إذا شاهدتم المنذر به ولكن لا ينفعكم العلم
حينئذ ، وكيف يأمنون من في السماء أن يصب عليهم العذاب من فوقهم ومن تحتهم ؛ وقد ذلل لهم الأرض
وزين لهم السماء بمصاييح ، فإذا لم يشكروا النعمة بالبحث فيهما والانتفاع والتفكير فهو حرى أن يقبل
الذمة نقمة ، فإذا زين السماء وذلل الأرض فهو قادر أن يجعل الزين والمذل للتعذيب وللانعام إذا لم يكن
للنعمة موضع ، وكيف يأمنون ذلك وقد حصل لمن قباهم من الأمم (ولقد كذب الذين من قباهم فكيف
كان نكير) أي إنكارى عليهم بإزال العذاب تارة من تحتهم وتارة من فوقهم . إن الله كما ذلل الأرض
وزين السموات لم يذر ما بينهما بلا نظام ورحمة (أو لم يروا إلى الطير فوقهم) في الهواء (صافات) باسطات
أجنحتهن في الجو عند طيرانها (ويقبضن) أي ويضممنها إذا ضربن بها جنوبهن وقتنا بعد وقت الاستظهار
بذلك القبض على التحريك ، والمعنى ويصففن ويقبضن ، وذلك أن الطير في أكثر الأوقات يكون صافا
أجنحته ، ثم هو يقبضها وقتنا بعد وقت ، فالبسطة هو الأصل ، والقبض يكون آنا فأنا (ما يمكن) في
الجو حال القبض والبسط وهن أجسام كشيقة من طبيعتها أن تقع على الأرض بالجاذبية (إلا الرحمن) الذي
خلقهن على شكل خاص أدهش علماء العصر الحاضر حينما شرعوا في فن الطيران فأدركوا بعض تلك الحكم
التي قاومت طبع الجاذبية وجعلت الهواء مسرحا للطير كما تسرح الأنعام في البرية . إن هذه الحلقة دقيقة
الصنع حتى إن الطائر في خلقه مختصر من الأنعام فوق الأرض ، فشكل عضو كشيقة في الأنعام عضو يقابله
في الطير غاية في الخفة أو الصغر أو اللطف ، فكيف ترى الجناحين قد خف سمهما وقد كسبا بالريش
الخفيف للسكون من أنابيب مجوفة وشعرات حريرية ، وجعل لها المنقار مديبا كيلا تصادم الهواء في طيرانها
فيعرق جريها بخلاف ذوات الأربع فإن وجوهها عريضة وأرجلها المقدمة القائمة مقام الجناحين ثقيلة منبهة
بما تعتمد عليه عند سيرها في الأرض من حافر أو خف أو ظلف ، لذلك أعقبه بقوله (إنه بكل شيء بصير)
أي يعلم كيف يخلق الغرائب ويدبر العجائب ، وإذا كانت هذه بعض العجائب التي أبرزناها والحكم التي أظهرناها
فهل أمنت أن تدبر بحكمتنا عذابا نصبه عليكم صبا ، فنحن نغير النظم بحكمتنا ، فقد أبدعنا الطيور في الجو
فقويت على مغلبة ثقلها فلم تسقط على الأرض ، هكذا نحن نقدر أن نغير حالكم ونهالككم بقدرتنا وحكمتنا
فمن ذا الذي ينصركم منا؟ ألكم جنود يمنعونكم من عذابنا وقد رأيتهم سطوتنا وبطشنا ؟ (أمن هذا الذي هو
جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور) لا يعتمد لهم ، وغير بلفظ الرحمن في مقام
العذاب إشعارا بأنه برحمته أبقى الناس في الأرض مع ظلمهم وجهالتهم ، لأن رحمته وسعت كل شيء ، وسعت
البار والفاجر ، والطير في السماء ، والأنعام على الأرض (أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه) أم من
يشار إليه ويقال هذا الذي يرزقكم إن منع المطر عنكم أو أوقف الهواء فلم تجر الرياح ؛ أو جعل ماء البحر
غورا ، وحصل ذلك أنكم لا جند لكم ينصرونكم إن عذبكم ، ولا رازق يرزقكم إن حرمتكم ، فلما لم يتعظوا

أضرب عن ذلك وقال (بل لجوا) عمادوا (في عتو ونفور) في عناد وشراد عن الحق (أئمن بعشى مكبا على وجهه أهدي أمن بعشى سويا على صراط مستقيم) يقال كبته فأكب : أى أمن بعشى وهو يتعثر كل ساعة ويغمر على وجهه لوعوث طريقه واختلاف أجزائه أهدي بعشى قويا سالما من العثار على طريق مستوى الأجزاء والجهة ، فالمكب على وجهه مثل الشرك ، والذي على صراط مستقيم مثل الموحد ، وهذا المكب على وجهه هو الذى يحشر على وجهه فى النار يوم القيامة ، ومن بعشى سويا الآن بالتوحيد هو الذى يحشر على قدميه إلى الجنة .

ولما ذكر فيما تقدم زينة السماء وتذليل الأرض وإمساك الطير فى الهواء أخذ هنا يذكر ما هو أقرب إلينا وهو خلق أنفسنا فقال : (قل هو الذى أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار) لتسمعوا اللواعظ ولتنظروا صنائعه فتبتهجوا بزينة السماء بالكواكب وتسخير الأرض وتذليلها ، وتعلقوا كيف أمسك الطير فى جوار السماء (والأفئدة) لتتفكروا فيما ذكر وتعتبروا وتستفيدوا فوائد مادية وأخرى عقلية (قليلا ماتشكرون) باستعمالها ثم لحس هذا كله فقال : (قل هو الذى ذرأكم فى الأرض) بقوله « ذرأكم » أى خلقكم يشمل السمع والبصر والعقل ومنافع الأعضاء ، وقوله « فى الأرض » يشمل جميع النافع المذكورة من تذليلها وتسهيلها وإشراق الكواكب عليها النج ومافوقها من طيور فى الجو ، وقوله (وإليه تحشرون) أى للحساب ، هل شكرتم هذه النعم ؟ هل فكرتم فيها ؟ هل عقلت ذلك ؟ .

ولما آم الكلام على النعم والحساب عليها أخذ يذكر المنكرين لتلك النتيجة الغائبة عنا وهى الحشر والعقاب فقال : (ويقولون متى هذا الوعد) أى الحشر وما يتقدمه من الحسف فى الدنيا وإرسال الحاسب (إن كنتم صادقين) أيها النبي وللمؤمنون (قل إنما العلم عند الله) أى علم وقته (وإنما أنا نذير مبين) أيين لكم الشرائع (فلما رأوه) أى العذاب للوعود (زلفة) أى حال كونه قريباً منهم (سيئت وجوه الذين كفروا) أى ساءت رؤية الوعد وجوههم بأن علتها السكابة والساءة ، وغشيتها القفرة والسواد (وقيل) هذا الذى كنتم به تدعون) أى وقال الزبانية هذا الذى كنتم تسألون تعجيله وتقولون اثنتا بما تعدنا استهزاء ، بقوله « تدعون » على هذا من الدعاء لامن الدعوى فهو على وزن تفتعلون (قل أرأيتم إن أهلكنى الله) أماني (ومن معى) من المؤمنين (أو رحمتنا) بتأخير آجالنا (فمن يجير الكافرين من عذاب أليم) وهذا القول لشركى مكة الذين كانوا يتعنون هلاكه صلى الله عليه وسلم ومن معه ، يقول : إن هلكنا أو رحمتنا فلا يجير لكم من العذاب ، وقد فسرهما ابن عباس بما يأتى :

« أرأيتم إن أهلكنى الله » أى فعذبنى « ومن معى أو رحمتنا » أى فغفر لنا فنحن مع إيماننا خائفون فى أن يهلكنا بذنوبنا ، لأن حكمه نافذ فينا ، فمن يجيركم أو يمنعكم من عذاب أليم وأنتم كافرون ؟ اه .
ثم قال (قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو فى ضلال مبين) منا ومنكم (قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا) غائرا فى الأرض بحيث لاتناله الدلاء (فمن يأتىكم بماه معين) جار أو ظاهر سهل المأخذ : أى أخبرونى إن صار ماؤكم ذاهبا فى الأرض فمن يأتىكم بماه ظاهر تراه العيون ؟ إذن لا بد أن يقولوا هو الله تعالى ، حينئذ يقال لهم : فلم تجعلون معه من لا يقدر على شيء أصلا شريكاً له فى العبادة ! انتهى تفسير السورة اللفظى ، والحمد لله رب العالمين .

لطائف هذه السورة

- (١) في قوله تعالى : « الذي خلق الموت والحياة » .
 (٢) وفي قوله : « ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح » الخ .
 (٣) وفي قوله : « أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات » .
 (٤) وفي قوله : « قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار » الخ .

اللطيفة الأولى: في قوله تعالى

« الذي خلق الموت والحياة »

لننظر الآن لم قدم الموت على الحياة ، وكيف يتبدى السورة بما يفيد أن خيره عام شامل ، ثم يتبدى بذكر الموت مع أن الموت عدم ، والعدم ليس خيرا لا كثيرا ولا قليلا ؟ فنجيب على ذلك فنقول :
 إن النظر السطحي في هذه الأرض التي نسكنها والجهل بها اللذان جعلاهما معذنين ، فالجهل سبب العذاب في الدنيا بالذلة وسبب العذاب في الآخرة بجهنم وبأنواع الذل والإهانات ، ومن الجهل عدم فهم نعمة الموت ، إن الموت مزرعة الحياة وحقلها ، ولولا الموت لم تكن الحياة ، فتقديم الموت أشبه بتقديم السبب على المسبب والأصل في الفرع ، وإيضاحه أن نقول :

إن الحيوان والنبات هما اللذان يعترهما الموت والحياة ، وقد وضع الله في طبيعة أكثر النبات وأكثر الحيوان كثرة التدرية كثرة مفرطة جدا ، وتلك الكثرة الطبيعية لحكمة ، وهي أنها تكون ضمانا لبقاء الأنواع على الأرض ، فلولا هذه الكثرة المفرطة لانقرض كثير منها ولم يعوض بمثله في الأرض ، فلو تركت تلك التدرية للتعاقب حينئذ من الدهر لامتلا وجه الأرض بالحيوان فلم تعد الأرض تصلح لحيوان جديد ، فموت هذه المخلوقات وسرعة فنائها هي النعمة العظمى لأنها تحل محل وجه الأرض لما بعدها ، فالموت أشبه بالتخلية ، والحياة أشبه بالتخلية ، وهذا هو السر في تقديم الموت ، ولأضرب لك مثلا لذلك فأقول :

(١) إذا نظرت إلى مقدار مافي النخل من لقاح ، ومافي النذرة مما ينتشر في الهواء أو يقع على الأرض تجده لو صادف صلاحا وأمر كله لم تسعه الأرض .

(٢) كلنا نرى السمك ومافي باطنه من المقادير الكبيرة من البيض الصغير الدقيق جدا وهو عدد غزير كثير يسمى (البطروخ) يأكله الناس ويباع في الأسواق ، فلو أن هذا البيض كله صار سمكا لأصبح البحر المالح قطعة جامدة .

(٣) نرى أن في البيوت من أنواع الحشرات كالبق والبراغيث وأمثالها مالو تركت ولم يهلكها الناس ولم يسلط عليها البرد فيهلكها وغيرها من الحشرات كالجراد وغيره لأصبحت الأرض كلها مغلقة بطبقة منها فامتنت الحياة عليها :

(٤) ذكر العلامة (وولاس) عشبا ينتج من البذر كل سنة ثلاثة أرباع مليون بذرة ، وقدر أنه لو عاش هذا النسل ثلاث سنين فقط وأعقبت كل بذرة في هذه المدة مابقي مكان في الأرض غير مغطى بها ، وقال : لو أن كل نبات أنتج جنين اثنين في السنة واستمر النسل على الإنتاج لبلغ عدد الإنتاج

- (٥) إن بعض الحيوانات الدقيقة السامة (ميكروبات) إذا استمرت على التوالد مدة خمسة أيام بدون انقطاع ملأ المحيط كله بنسله إلى عمق ميل .
- (٦) وميكروب الوباء (الكوليرا) الذي يتضاعف كل عشرين دقيقة لو مضى عليه يوم واحد وهو يسير بهذا المعدل بلا عائق لبلغ وزنه ٧٣٦٦ طناً ، وبلغ عدده رقم ٥ وإلى يمينه ٢١ صفراً .
- (٧) والقيل معلوم أنه أبطأ الحيوان ولادة ، فان القيلة لا تلد إلا مرة واحدة في كل عشرين سنة ، وقد حسب أحد العلماء أنه إذا استمر التناسل بدون عائق لبلغ نسل الزوجين بعد ٧٥٠ سنة ١٩ مليون قيل .
- (٨) الجراد كثيراً ما يهجم على القرى والمزارع وهو كالسحاب فيأكل ما أمامه ، ومتى لم يجد ما يأكله أكل بعضه بعضاً .
- (٩) السمك الذي يشرب الناس زيتته لتقوية الجسم ، تبيض في العام الواحد الواحدة من إناثه مليوني بيضة ، فلو أصبحت كل هذه البيضات المستخرجة من سمكة واحدة في سنة واحدة سمكا لصار البحر كتلة جامدة .
- (١٠) بعض المحار في البحار تبيض الواحدة ستين مليوناً من البيض ، وهذا النسل لو بقي كله ما بين عام وعامين ل زاد على الكرة الأرضية .
- (١١) الثيباب الذي ينغص عيش الإنسان إذا تكاثراً أمامه تبيض الأنثى منه خمس أوست مرات ، وفي كل مرة تبيض من ١٢٠ بيضة إلى ١٥٠ بيضة ، فلو عاشت كلها لم يعش شيء على الأرض معها . هذا قل من كل من سرعة تكاثر الحيوان والنبات ، فلو لا الموت لم تكن حياة ، هذا هو السر في تقديم الموت على الحياة .
- (١٢) ربما كان حيوان يعيش على آخر ، فإذا انقرض ذلك الآخر مات الحيوان ، مثال ذلك الثعابين تعيش في بعض البلاد على الجرذان ، وموت الجرذان وانقراضها يموت الثعابين وتقرض من تلك الجهة ، فإذا كثرت القطة أكلت الجرذان وبضائتها تفتى الثعابين ، إذن تكون حياة القطة هلاكاً لنوعين الجرذان والثعابين ، وذلك في بعض البلاد ، وهذه رحمة عظيمة .
- (١٣) جراثيم المرض السمي (الملاريا) إنما تعيش في جسم الناموس ، فإذا أزيل الناموس زال معه ذلك الحيوان المهلك .
- (١٤) لولا حياة البقر ما ابتلى الإنسان بالدودة الوحيدة ، إنها تعيش أولاً في لحم البقر ، ثم تنتقل إلى جسم الإنسان وتعيش في أمعائه ، فلو لم يكن بقر لم تكن دودة وحيدة .
- بهذا وأمثاله من الحكمة التي أشرفت بها الأرض وأضاء نورها نعرف نعمة الله في الموت ، ونعرف السر في تقديم الموت على الحياة في هذه السورة .
- يا سبحان الله : ظهر أن الموت نعمة على الأحياء ، هو أصل الحياة لمن في الأرض لغير الميت ، ولكن هل هو نعمة للميت ؟ نعم هو نعمة كبرى لسببين : الأول أن ينتقل من هذه الأرض الضيقة التي ضاقت صدورنا وضاقت هي بمن فيها فكثر الموت . الثاني أن يدخل في عالم أوسع منها ، فهذا من سر تقديم الموت على الحياة .

البلاغة في القرآن

انظر أيها الذكي لكلمتين في هذه السورة : الموت في أولها ، ولفظ مصابيح في وسطها ، وكيف اختير اللفظان فيها ، انظر كيف كان تقديم الموت على الحياة نظر فيه لعلم الطبيعة والتاريخ الطبيعي ، وكيف كان اختيار لفظ المصابيح لذلك الجمال والموازنة بين نظامنا في بيوتنا ونظام العالم كله كما تقدم ، وليكون مذكرا بقوله تعالى : « الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح » فمثل هناك لنظام الله في العالم بنظام مصباحنا حتى نقول كيف نظم على مقدار عقولنا ، وهنا يشير إلى أن نوازن ما بين الدقة هناك والضعف هنا ، ففرى مالا يتناهي من المهاسن في ذلك النظام ، مثل هذه المعاني لا يدركها ولا يعقلها من قصرها وبلاغة القرآن على أساليب الكلام ، وقد بينا بعضه في سور كثيرة ووازنا بينه وبين كلام العرب ، فأين الثريا وأين الثرى ، من أين للبليغ اللفظي أن يستعرض علوم الحيوان والنبات كلها لأجل تقديم لفظة على أخرى ؟ من أين له أن يستعرض نظام الكواكب ونظام البيوت لأجل لفظة جاءت مجازا ، فالحق والحق قلت إن هذا القرآن يطالب جميع العلوم ، فليدرس المسلمون علوم الطبيعة ، وعلوم الفلك ، وعلوم هذه الدنيا كلها والإفلا رقي لهم ولا قرآن لهم إلا ما تحفظه الأبطال ويعر به النحويون ويستدل به الفقهاء في أحكام القضاء ثم محرمون من كل نعيم في الحياة بعد ذلك في الدنيا والآخرة ، ولقد نصحت وأفرغت جهدي ، وسيتولى الله الأمة برعايته ، ومجبطها بكرامته ، ومخرسها بكلامه . انتهى الكلام على اللطيفة الأولى ، والحمد لله رب العالمين .

اللطيفة الثانية في قوله تعالى : ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح

لقد كتبنا فيها في سورة متقدمة ، وفي هذه السورة ، قال الله في (سورة الصافات) : « إننا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ، وحفظا من كل شيطان مارد ، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب » ، وهنا قال فيها : « وجعلناها رجوما للشياطين وأعدنا لهم عذاب السعير » فهنا أمران : طرد عن الاستماع ، وعذاب في الآخرة ، إن كل ماني القرآن من عذاب في الآخرة يتقدمه عذاب في الدنيا ، فهذه الشياطين في الدنيا محجوبون عن الاستماع ، وفي الآخرة لهم جهنم ، وإن أردت أن تفهم نتائج هذه المعاني بنفسك فانظر في أمتك التي أنت فيها وفي مجالسها وتأمل الناس حولك فاجلس في مجالس عام وخاطبهم بحمال النجوم وبهجة هذا العالم ، فانك ستجد قليلا منهم بفرحون ، والباقي لا يباليون ، فهؤلاء الذين لا يحبون هذه اللباحت هم تلاميذ الشياطين الذين هم عن السمع معزولون ، تلك الشياطين عزلت عن السمع لما في العالم الأعلى ، وهؤلاء نظراؤهم عزلوا عن معرفة بهجة العلوم ، وهي من بهجة العالم الأعلى ، فأولئك عن السمع معزولون ، كلاهما غير مستعد لهذه الأمور العجيبة ، ثم تأمل أيضا في الناس حولك تجد الجهال منهم قد تلوح منهم التفاتة إلى العلماء فيجزنون على جهلهم ، وقلة علمهم ، وحرمانهم من التمتع بالمباحث العلمية الشريفة ، فهذا مبدأ العذاب في الدنيا ، وسيكون بعد الموت ويوم القيامة أشد ، فينتقل من العذاب النفسي ويرتقي إلى الجسمي ، فهذا أثر من آثار هذه الآيات تراها في الدنيا وأنت حي ترزق . انتهى الكلام على اللطيفة الثانية ، والحمد لله رب العالمين .

اللطيفة الثالثة: في قوله تعالى

« أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن » والكلام عليها في مقامين
المقام الأول في علم الطيران الحديث ومناسبته لطيران الطير ،
المقام الثاني في بنية الطيور ، وأن أجسامها مختصرة من أجسام ذوات الأربع

المقام الأول

إن قارىء هذه الآية يمر عليها من السكرام ، يقرأ : « أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن »
وقد خرج منها خاوى الوفاض ، بادي الأنفاس ، يمر عليها كما يمر الطير في الهواء ، ولكن مسألة طيران
الطير ليست سهلة المتناول ، إنها أمرها عجب لقد مرت العصور والدهور والناس يقصون في حكاياتهم ويتخيّلون
أنه لو كان لهم أجنحة كأجنحة الطير لطاروا إلى أحبابهم ، وسعدوا كما سعد الطير في طيرانه في الهواء ،
ألا ترى أن هذا مذکور في قصة حسن الصانع البصرى ، وفي آداب اليونان ما يشير إلى ذلك الخيال ،
ولما أفاق الإنسان من سباته العميق أخذ يفكر عسى أن يكون هذا الخيال يوماً ما حقيقة ، وعسى أن يتاح
له أن يطير كما يطير الطير ، ظن الناس أن الإنسان ليس عليه ألا يجعل له ريشا كريش الطائر بحيث تكون
نسبته إلى جسمه كنسبة ريش الطائر إلى جسمه ، وتكون أجنحته أيضاً على تلك النسبة ، ففكر الناس
في ذلك وقاموا بهذه التجربة ، وأذكر لك منهم :

- (١) رجلا إيطاليا في بلاط الملك جيمس الرابع الاسكتلندي في بدء القرن السادس عشر :
- (٢) وبعد ذلك بنحو قرن قام راهب ألماني بالتجربة أيضاً .
- (٣) وحاول مركز فرنسي عاش في أواسط القرن الثامن عشر أن يطير بالأجنحة .
- (٤) وعباس بن فرناس صاحب صحاح الجوهري .

فهؤلاء الأربعة نموذج لمن حاولوا الطيران قبل هذا القرن الذي نحن فيه فأخفقوا جميعاً ، وأما الأول
فإنه لما حاول الطيران لعبور بحر المانش ، وقد استعد بجناحين عظيمين مصنوعين من ريش طيور مختلفة
وثب عن برج قصر (سترلنغ) فهوى إلى الحضيض فكسر عظمه ورض جسمه ومات ، والثاني سقط فمات
كذلك ، والثالث وهو للمركز حاول أن يقطع نهر الرين ، فعمل تجارب ، فبدا له أن يقلع عن العمل فنجأ ،
والرابع أراد أن يطير فسقط فمات كما هو معروف ، هذه أول خطوة .

(الخطوة الثانية) : في هذه الخطوة رأى الإنسان أن طيران الطير ليس بقوة الأجنحة فحسب ، وإنما
هناك أمر آخر فليس يكفي الإنسان أن يلبس ريشاً على النسبة للتقدمه ليطير . كلا . والذي عرف ذلك رجل
يسمى (بورلى) سنة ١٧١٣ م فدرس حركات الطيور ، وقدر قوة عضلاتها الصدرية ، فبين له عجز
الإنسان أن يضارع الطير بهذه الوسيلة ، كما ثبت بالاختبار أن الإنسان فشل في هذه التجربة ، فبئس الناس
من الطيران .

(الخطوة الثالثة : عمل المناطيد^(١)) في هذه الخطوة وقد بئس الناس من الطيران كالطير رجعوا إلى
مسألة السفينة في البحر . إن السفن إنما تسير في البحر لأنها مصنوعة بطريقة خاصة بحيث يكون حجمها

(١) انظر صورة المنطاد والكلام عليه في المجلد الحادى والعشرين من هذا التفسير اهـ .

أ كبر من حجم الماء الذي يمثالها وزنا ، فلو أن حجمها كان أقل من حجم الماء المذكور لفرقت ، هكذا هنا صنعوا المناطيد من مواد خفيفة تكون أخف من الهواء ، كما أت السفينة أخف من الماء ، كما نرى الريش يطير ، وكما نرى طائرات الأطفال في الأعياد ، وكان اختراع النطاد سنة ١٧٨٢ م فلم يكن غير ثلاث سنين حتى قطع بحر المناش من (دوفر) إلى (كاليه) في النطاد سنة ١٧٨٥ م والذي قام به (جان بيار بلانشاد) وهو معدود من أكابر الذين جادوا بأنفسهم ، وهو معروف عند جميع المشتغلين بهذا الفن ، ومعنى هذا أن الإنسان لا يمكنه أن يطير لأن جسمه أثقل من الهواء ، فالنطاد شيء وطيران الإنسان في الجو شيء آخر ، وبقى الناس في حيص بيص من أجل طيران الإنسان كما يطير الطير . الطير يطير وجسمه أثقل فلم لا يطير الإنسان وقد عرفنا أن الأجنحة لا تسكني فأين السر إذن ؟ وهنا جاءت :

(الخطوة الرابعة) وابتدأها سنة ١٨٩١ م إذ قام (ليلياتال) وراقب الطيور في حركاتها عشرين سنة ، وبنى عدة على شكل طائرة منبسطة الأجنحة ، ووضع آلة للموازنة في طيارته وقوة محركه لاطالة مدة الطيران ، وقال : إنى درست من هذه الطيور أن سر الطيران يتم للإنسان إذا تسنت له قوة رافعة كافية لأن تدفعه بالسرعة الواجبة للارتفاع عن الأرض ، وحينئذ يمكنه أن يحوم في الفضاء كما يشاء ، ولكنه مع نجاحه المبدئي أيضا سقط ثمات سنة ١٨٩٦ م .

ومما كشفه أيضا أن الأجنحة المحدودة فيها قوة للرفع تزيد عنها في الأجنحة المنبسطة ، ولكن كان هناك شابان أمريكيان في تلك الآونة هما الأخوان (ويلبور) و (أورفيل رايت) يشتغلان سرا في بلدهما (دايتن أوهايو) في درس علم الطيران وإجراء الامتحانات الصغيرة الابتدائية من المركبات الهوائية ، وقد كان محركهما إلى ذلك نجاح (ليلياتال) في الامتحانات التي قام بها بما اصطنع من الطائرات المنبسطة الأجنحة والمسيرة بالقوة ، لكنهما لم يعمدا إلى بنيان مركبة كبيرة قبل سنة ١٩٠٠ ، ومنذ ذلك العهد أخذتا يمتحنانها ويحسنان فيها ويضيفان إليها حتى كانت سنة ١٩٠٥ م ، فطار أحدهما في الهواء مسافة أربعة وعشرين ميلا في مدة ثمان وثلاثين دقيقة فوق حقل بالقرب من بلدهما ، فكان الأخوان أول من وفق إلى النجاح في اكتشاف سر مبدأ الطيران وفتح مملكة الهواء لمساعي الإنسان .

وفي سنة ١٩٠٧ م أعلنت حكومة الولايات المتحدة رغبتها في الحصول على طائرة من أوصافها أن تكون أجزاءها سهلة التركيب والتفكيك تسهلا لتقلها في مدة لا تتجاوز الساعة الواحدة ؛ ومعدة لرجلين يبلغ وزنها على الأقل ٣٥٠ بونا ، وتقطع مسافة أربعين ميلا ، فجوابا على هذا الاعلان قدم الأخوان إحدى طيارتهما للامتحان ، وفي سنة ١٩٠٨ جاء (أورفيل رايت) بالطيارة إلى (واشنطن) وفي خلال الامتحانات الابتدائية غير الرسمية طار طيارانا مدهشا استمر فيه ساعة و ٢٥ دقيقة و ٢٠ ثانية ، ثم أراد القيام بالامتحان الرسمي فعين الملازم في الجيش (سلفردج) للركوب معه ، فخلقت الطيارة في الفضاء ، وكانت في بدء الطيران عند رغائب المراقبين ، ولكن الرقاص الخشبي انكسر من سرعة دورانه فسقطت الطيارة ، وقتل الملازم (سلفردج) ، أما (أورفيل) فأصيب بجراح ورضوض بليغة حالت دون إجراء الامتحانات في تلك السنة ، ولكن في السنة التالية امتحنت طيارة (رايت) مرة أخرى فأتمت شروط الحكومة التي قبلتها واشترتها ودفعت لمخترعيها الأخوين جائزة مالية قدرها ٢٥ ألف دولار .

أما في فرنسا فكان تقدم الطيران سريعا وعجيبا ، لأنه لم يكن أحد قبل بدء سنة ١٩٠٨

قد طار أكثر من مئتين وأربعين ذرعا ، ولكن لم تنقض تلك السنة حتى كان الطيار الفرنسي (فارنهام) قد تمكن من الطيران مسافة ٢٥ ميلا ونصف ميل ، وحتى كان (ويلبور رايت) الأمريكي في أواخر تلك السنة قد طار مدة ساعة و ٤٥ دقيقة و ٢٢ ثانية وقطع ٦١ ميلا .

سنة ١٩٠٩ م ينزل ذكرها في التاريخ بأنها فاتحة العهد الجديد في فن الطيران ، لأن ماتم فيها من الأعمال العجيبة يدل على سرعة تقدم هذا الفن إلى درجة فوق حد التصديق ، ففي الولايات المتحدة طار (كان كورتس) مدة ٦٧ دقيقة ونصف دقيقة ، وطار (أورفيل رايت) في فورت ماير مدة ساعة و ٢١ دقيقة بحمل معه راكبا ، وقد قطع مسافة ٥٠ ميلا ، وفي فرنسا ربح (كورتس) الجائزة في السباق الذي جرى في (ريمس) وقام (بليريو) بمطيره التاريخي المشهور ، إذ قطع لأول مرة بحر المانش من فرنسا إلى إنجلترا مجنازا مسافة ٣١ ميلا في مدة ٣٧ دقيقة ، وقام (فارنهام) بمطير عجيب استمر فيه ٤ ساعات و ١٧ دقيقة و ٣٥ ثانية قاطعا مسافة ١٣٧ ميلا ، وطار كل من (أورفيل رايت) و (الانام) و (بولهان) خلق إلى أعلى من ألف وخمسة مائة قدم وطار (بولهان) من لندن إلى مانشستر ، وطار (لورتس) من البني إلى نيويورك ، وطار (مملتون) من نيويورك إلى فيلادلفيا ، وطار القبطان (رولز الانجليزي) من إنجلترا إلى فرنسا ، ثم عاد دون توقف ققطع بحر المانش ذهابا وإيابا في مطير واحد ، وما زال فن الطيران في ذلك العهد بين تجربة واختبار واصطلاحات وتحسينات وإضافات هامة حتى قام الكونت (زابلين) الألماني المشهور الذي نظر إلى هذا الفن نظرة باحث ، فأنشأ في بلده للعامل الكبيرة ، وكانت فاتحة أعماله الجليلة اجتياز الأوقيانوس الأتنتيكي في الهواء ، وبعدها ابتداء بيناية المناطيد الهوائية التي تنقل الركاب جاعلا لها أوقانا محددة للسفر على نحو ما هو الأمر مع البواخر والقطرات الحديدية ، فما فكر فيه (الكونت زابلين) الألماني من عشرات السنين يفكر فيه الآن دول الحلفاء ويقومون بتنفيذه ، كان فن الطيران في عهد طفولته يوم استلم زمامه الألمان ، وهذا ماوجه له الأنظار والأفكار بمزيد الاهتمام ، ولا سيما من حيث استخدامه في الحرب للاستكشاف والدفاع والهجوم برا وبحرا ، ولقد كان للمركبات الهوائية (الأيروبلان) أو بساط الريح شأن يذكر في الحرب العالمية الماضية من سرعة قضاء المهمات ، أو من حيث قيام رجل أو اثنين في مركبة هوائية بما لا يقدر على القيام به غير كوكبة من الفرسان .

وتستخدم الطائرات في تدمير الأساطيل وتشيت الجيوش وتخريب الحصون برمي القذائف الانفجارية من علولا ينالها فيه رصاص البنادق وكرات المدافع .

ها أنا ذا لحصت لك علم الطيران ، فمن أجنحة أهلكت الطائر ، ومن بأس قدم بالطائر ، إلى منطاد يطير بخفته ، إلى طيارات تطير كما يطير الطير ، أجسامها ثقيلة ولها محركات وقوات موازنة وترفع بقوة ثم تحوم إلى أساطيل في الهواء تحمل الجيوش والمدافع ، وأنواع التجارات المختلفة حتى يغلو وجه الأرض من الطرق الحديدية .

لعلك تقول : إنك قرأت موضوعا فكتبتة لمناسبة الآية ، وأي علاقة للآية بهذا التاريخ الطويل المريض ؟ أقول لك : إن الآية بهذا القول يظهر سرها ، أليس من العجب أن (ليليا نال) أخذ يدرس الطيور في طيراتها عشرين سنة ! لم هذا كله ؟ ولم كان الطيارون في أول أمرهم إذا طاروا بالأجنحة يموتون ولم لجأوا إلى ألا يطير إلا للمناطيد ، ونكسوا على أعقابهم فلم يحسروا على طيران الإنسان ! ثم ما هذا الجهد والجد والعناء كله ؟ ثم لم يوفق الناس إلا في أيامنا هذه للطيران ، ومعنى هذا كله أن قوله تعالى : « أولم يروا

إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يسكنهن إلا الرحمن » لا تعرف بعض حقايقه إلا بهذا العلم ، أى أن طيران الطائر ليس أمرا سهلا كما يتصوره الناس ، ثم هو إلا أن يزود بأجنحة وبطير . كلا . فقد سقط الناس وماتوا لما ظنوا ذلك ، وإذا قلنا إن السفينة تجرى فوق البحر فالطير ليس على هذا النظام ، بل الطير جسمه أنقل من الهواء ، أما السفينة فجسمها أخف من الماء الذى على مقدار حجمها ، ولذلك تزيح من البحر ماء على مقدار وزنها ، ولم يعرف الإنسان سر الطيران حتى قطع شوطا بعيدا ، فقوله : « ما يسكنهن إلا الرحمن » ليس مما يدرك بسهولة ، بل يدرك بهذا العلم : أى إن هذا العلم هو الذى نعرف منه مقدار الصنائع والدقائق والحكم التى أودعها الطائر حتى طار ، إن كل شئ في نظر الجاهل سهل ، وفي نظر العالم يحتاج إلى أبحاث ، ياليت شعرى : من كان يظن من أمم الأرض قبل هذا القرن أن طيران الطائر فيه هذه الحكمة والأسرار . بهذا نفهم في هذا العصر وحده معنى قوله تعالى : « إنه بكل شئ بصير » ، هذا العصر هو الذى فيه يظهر سر القرآن وسر الوجود ، فإذا كان العالم يظهر سره الآن فالقرآن يظهر سره الآن ، لأن هذا فعله وهذا قوله وهما متلازمان ، فليقرأ هذا السلون وليعلموا « بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ » وبهذا انتهى الكلام على المقام الأول ، والحمد لله رب العالمين .

المقام الثانى فى بنية الطيور ، وأن أجسامها مختصرة من أجسام ذوات الأربع

أعلم أن الأصناف الأربعة من الحيوان البرى وحى : الأنعام ، والبهائم ، والسيباع ، والوحوش أكل بنية وأنتم نظاما من الطيور والجوارح ، وكأن هذين قد جعلتا مختصرين من الأربعة الأول ، ولو أنك نظرت إلى الطير صافات فى جو السماء لحيل لك أنها صورة مصغرة من البقر والجاموس إذا كنت من الناظرين فى علم الطبيعة بقولهم لا مقتصرين على حواسهم ، فإذا رأيت أبا قردان وهو يأكل الدود فى الأرض المصرية والجاموس يرعى فى مرعاه لرأيت للجاموس أسنانا وآذانا ظاهرة ومعدة وكرشاومثانة وخرزات ظهر ، وجلدا نحينا وشعرا كما كان للغنم صوف وللابل وبر ، وهو ينزو ويلد ويرضع أولاده ويربها ، أما أبو قردان مثلا وسائر الطيور فإنها مختصرة من الحيوان البرى ، فليس للطير أسنان ولا آذان بيضاء ولا معدة ولا كرش ولا مثانة ولا خرزات ظهر ولا جلد نحين على أهدائها ولا شعرو ولا صوف ولا وبر ، وهذا جدول ذلك :

فى حيوان البر	فى الطير
المبدل منه	البدل
الأسنان	المنقار
المعدة	الحوصلة
الكرش	القائصة
الجلد النحين وما عليه	الريش
الحمل والولادة والإرضاع	البيض وتربية الفراخ
رأس عريضة	مناقير مدببة ورءوس صغيرة

ثم إن الريش جعل لباسا لها ودثارا يقيها الحر والبرد ، وهو غطاء ووظائفه من الآفات العارضة ، وهو فوق ذلك يعينها على النهوض والطيران ، أما المناقير والرءوس الصغيرة فإنها لو لم تكن كذلك بل كانت كالبهائم لعاقها ذلك عن سرعة الطيران ، لأنها تصادم الهواء فيعوقها عن سرعة الطيران . انتهى الكلام على اللطيفة الثالثة ، والحمد لله رب العالمين ،

اللطفية الرابعة في قوله تعالى : هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة الخ يقول الله إنه أنشأنا ، وإنه خلق لنا السمع والأبصار ، ثم يقول إن شكرنا قليل ، وباليث شعري : أي شكر لمن يخلق في هذا العالم ثم يغادره وهو غافل عما فيه ، هذه مسألة الطيران يراها أمرا سهلا في بادي النظر ، ثم يتضح في آخر الأمر أنها احتاجت إلى أعمار وعصور حتى عرفها الإنسان ، وكم في الدنيا عندنا من مجبول ، إن أسمعنا وأبصارنا وعقولنا نحن مسئولون عنها يوم القيامة ، ومسئولون عنها في الدنيا ، أما سؤال الدنيا فواضح ، إننا لما أهملنا التفكير فيها حولنا حرمتنا منافعه ، والآخرة أدهى وأمر .

إن المسلمين اليوم مهملون مواهبهم وعقولهم وأسماعهم وأبصارهم ، أفلا نتجمل حينما نرى أن علم الطير وطيرانه في الجو لم يتم به إلا قوم ليسوا مسلمين حتى اضطرونا أن ننقل أبحاثهم ونجعلها تفسيراً للقرآن .

إن المسلمين لا تظهر مواهبهم التي أودعت فيهم إلا إذا عمموا التعليم للذكور والإناث تعميما تاما ، ثم اصطفوا منهم طوائف للتعليم العالي ، وقامت مدارسهم بكل ما يطلبه المجتمع من تجارة وحدادة وحياسة وكهرباء . وما شابه ذلك بحيث تكون المدارس كلها كأنها مملوكة لا تحتاج إلى إبرة من الخارج ولا آلة ، فهم الذين يصنعون الآلات والأدوات . وهم الذين يحرثون ويزرعون ويطحنون ويخدمون وينظفون الأواني ، وبالجملة يفعلون كل شيء ، ولا يفوتهم علم من العلوم الطبيعية والرياضية وغيرها إلا خصص له منهم طائفة . انظر هذا اللقمة في سورة آل عمران عند الكلام على قوله تعالى : « ألم تر إلى الذين أتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم » .

ذلك كله فرض كفاية بإجماع أئمة الدين ، وفرض الكفاية إذا أهمل أئمة المسلمون جميعا ، فالمسلمون آثمون اليوم ، والعذاب واقع الآن في الدنيا بتسلط الفرنجة ، وفي الآخرة بعذاب أليم ، قال تعالى : « ولعذاب الآخرة أشد وأبقى » انتهى الكلام على اللطفية الرابعة ، والحمد لله رب العالمين .

وإذا فرغنا من الكلام على هذه اللطائف الأربع فلنشرع الآن في ذكر اللطائف العامة التي لم يكن لها وجود عند التأليف ، والتي لم يفتح الله بها إلا عند تقديم هذه السور للطبع :

اللطائف العامة في هذه السورة

(١) اللطفية الأولى في قوله تعالى : « ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور » .

(٢) في قوله تعالى : « ولقد زيننا السماء الدنيا بصايب وجعلناها رجوما للشياطين » :

(٣) في قوله تعالى : « أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يسكنن إلا الرحمن إنه بكل شيء »

بصير .

اللطيفة الأولى

في قوله تعالى: « ماترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور »

اعلم أن هذه الآية فيها من العلوم المنتشرة اليوم عجيبتان تعدان معجزتين في القرآن ، وبيانه أنك إذا نظرت في المادة وفي ألوانها لا تجد أبدا فيها شقوفا وفطورا ، فإذا رجعنا البصر ألف مرة وألف مرة إلى الألوان وإلى الأجسام كالحجر والشجر فاننا لا نرى فطورا ، فاعجب ثم اعجب من العلم اليوم في أمر المادة وفي أمر الألوان ، أما المادة فلقد تقدم الكلام عليها في مواطن كثيرة ، ومن أهمها ماجاء في (سورة النور) عند آية: « الله نور السموات والأرض » فإن هي إلا ذرات كهربائية سالبة جاريات حول أخرى موجبة وعدد حركاتها في الثانية نحو ٦ آلاف مليون مليون مرة ، فتراها حجرا وحجرا وجبلا وجبلا وسحابا وكتابا وذئبا ورحابا ، وبين كل ذرة من ذرات الحجارة والشجر وغيرها فروج وفطور بحيث لو كان على ذرة منها سكان تناسها لم يكن لأحدهم أن ينظر الذرة التي تليها إلا بمنظار معظم (وبعبارة أخرى) إن الفروج بين كل ذرة من ذرات المادة والأخرى كالمسافة التي بين الأرض وبين النجوم والشمس والقمر ، إذن مع كون المادة عبارة عن حركات ضوئية ترى ذراتها غير متصلة ، إذن كلها فطور وشقوقي ، ولكن لشدة الإحكام والإتقان وعدم التفاوت لا نرى شقوفا نحيفنا وزعجنا ولا فطورا ، فالمادة مع أنها مفعمة بالفطور بل هي أولها وآخرها فطور تسكاد تسكون فراغا كالذي بين السماء والأرض ومع ذلك ترى لافطور فيها ، إذن عالم المادة عجيب ، فطور ولا فطور ، كأن أرضنا دائرة غير دائرة ، نحن نراها ساكنة ولكنها دائرة لانهدأ وذلك لشدة الإحكام والإتقان ، وازدياد الأمان لمن عليها .

الفطور في الألوان

وكما قلنا في المادة نقول في ألوانها ، ألوانها سبعة : البنفسجية ، والنيلية ، والزرقة ، والخضرة ، والصفرة والبرتقالية والحمر ، ولم نر في لون منها فطورا وشقوفا ، فهذا لون الزرقة الذي يراه الإنسان في السماء فلننظره فهو أحد الألوان السبعة ، فإذا نظرناه ولم نجد في المادة التي قام بها شقوفا لأنها محكمة مع كونها ذات فروج عظيمة جدا وهوات واسعات كأنتم ، فهكذا نفس الزرقة لا نجد فيها لونا بداخلها ويقاطعها ، وهذا بحسب الظاهر وما نراه بالعين ، ولكن الحقيقة أن في كل لون من الألوان السابقة خطوطا سوداء مقاطعة كشفها وأبرزها في الرسم العلماء ، فكل معدن من المعادن له ضوء خاص ، وهذا الضوء تقاطعه خطوط سود ، وهذه الخطوط السوداء تختلف في ضوء كل معدن عن الخطوط السوداء في ضوء كل معدن سواه ، وبهذا الاختلاف في الخطوط السوداء: أي الفطور والشقوقي اللونية قدر الناس أن يعرفوا ما في الكواكب والشموس من المعادن المختلفة بخطوطها السوداء في أضوائها ، وبهذه الطريقة عرفوا أن عناصر الأرض من عناصر الشمس ، فهاتان معجزتان قرآنيان ظهرتا في الكشف الحديث ، وعسى أن يزيد المقام تبياننا في (سورة النبأ) عند آية: « وبيننا فوقكم سبعاً شدادا » وإلى هنا تم الكلام على اللطيفة الأولى في قوله تعالى: « ماترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور » مكتب قبيل الفجر يوم الأربعاء ١٤ ديسمبر سنة ١٩٣٢ م — ١٦ شعبان سنة ١٣٥١ هجرية .

اللطفية الثانية في قوله تعالى : ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح

مسامرة بيني وبين صديق^١ العالم الذي اعتاد محادثتي في هذا التفسير

حضر اليوم ٣١ مايو سنة ١٩٣٢ م وأخذ بمحادثتي قائلا : لقد ذكرت في (سورة التاريات) مجمل الكلام على ضوء الشمس ، وكيف عرف الناس منه عجائب وعجائب ، ووعدت أنك تشرح المقام كله في هذه السورة ، ووعدت أيضا بذلك في آخر (سورة الحمر) كما أنك وعدت أن تشرح عجائب النبات وبدائمه بأوضح مما تقدم في التفسير في (سورة النبأ) فأرجو أن تفي بما وعدت الآن . فقلت : حبا وكرامة : « وأوفوا بالعهد إن العهد كان عهدا » هاأنا ذا أحدثك حديثا جميلا ، انظر هداك الله إلى ضوء الشمس يأتي من نافذة في مصراع الباب ويدخل في حجرتك ، فأما الجاهل فإنه لا يرى في هذا النور سرا ولا علما وإنما هو أمر عادي ، ولكن أهل العلم يقولون .

(أولا) — إن هذا النور بدخوله في الحجرة المظلمة قد أعطانا علمين : العلم الأول أن النور يسير على خط مستقيم ، العلم الثاني أن هذا النور الذي يسير على خط مستقيم في الحجرة تصعبه حرارة ، فهذان علمان : علم أدركناه بحاسة البصر ، وعلم أدركناه بحاسة اللمس ؛ فالأول هو الخط المستقيم ، والثاني هي الحرارة .

(ثانيا) — إن هذا النور بدهشنا أمره ونعجب من سره ، ذلك أن النور الداخل في الحجرة المستقيم الخط الحار اللمس نراه يعمل صور الأبنية والأماكن والأشجار التي مر بها ولكنه يعكسها فيكون الأعلى أدنى وبالعكس ، وذلك بسبب سيره على الخطوط المستقيمة كما ستراه واضحا قريبا .

(ثالثا) — إن هذا النور السائر المستقيم الخط الملازم للحرارة الذي يقلب وضع الصور فيجعل عاليها سافلها سريع السير جدا ، فهو يسير في الثانية الواحدة ١٥٧ و ١٨٥ ميلا في الثانية ، ويدور حول الأرض في سبع ثمانية واحدة .

(رابعا) — إن هذا النور إذا أخذنا مرآة صغيرة وتلقيناه بها فأنا نراه أخذ يعكس على الحائط في الحجرة ، وتسكون هناك زاويتان : إحداهما زاوية السقوط ، والأخرى زاوية الانعكاس ، وهذا مشاهد في الأماكن التي فيها ماء وقد سقط ضوء عليه من النوافذ فإن الضوء يعكس على الحائط الآخر المقابل لما سقط منه الضوء ، وكما اضطرب الماء اضطربت صورة الضوء المنعكسة على ذلك الحائط هكذا هذه المرآة كما حركناها تحرك الضوء المنعكس عنها تبعاً لها ، فهذا هو المسمى عند علماء الطبيعة انعكاس الضوء .

(خامسا) — وبما تقدم يفهم الناس أولا لماذا يرون صورهم في المرآة كأن المسافة التي بين صورهم وبين المرآة مماثلة للمسافة التي بينهم وبين تلك المرآة ، ثانيا : لماذا تكون أيماهم في الصورة جهة الشمال ؟ ولماذا تكون شمائلهم جهة اليمين في الصورة .

(سادسا) — يرون أن الماء كالمراة سواء بسواء ، فهو يعكس الضوء كما تعكسه المرآة كما قدمناه .

(سابعا) — إذا وصلوا إلى هذه النقطة : أي مسألة الماء يرون أمرا عجبا يرون أن الصور في الماء يحصل لها انكسار ، إذ معلوم أن النور يمشي على خط مستقيم ولكنه في الماء ينكسر ولا يستقيم . فقال صاحبي الانكسار ليس جمالا . فقلت ستمعلم اليقين أن هذا الانكسار هو الجمال كله ، فلولا انكسار الضوء الآتي من الشمس السائر في الجو الملاقى للهواء الجوي وما فيه من الترات والهباء ، تلك اللاتي تجعله يجري على غير استقامة . فينتشر في الكرة الأرضية ، ويكون عند الناس شفق وفجر وصبح .

أقول : لولا ذلك الانكسار لم يكن صبح ولا شفق ولا جمال في المناطق الباردة ، فالانكسار هنا اعتدال ، اقرأ هذا المقام في أول (سورة الزمر) فهناك ترى العجب العجيب ، وترى علم الطبيعة وعلم الفلك متأخين ومتصاحبين ومتحابين ومتعاقبين ، وذلك كله موضح بالصور الشمسية هناك . فقال حسن ققلت :

(ثامنا) « إن العقلاء متى وصلوا إلى هذا المقام أخذوا يجهنون في الزجاج ، كما يجهنون في الماء من حيث انكسار الضوء ، فهو ينكسر في الزجاج كما انكسر في الماء ، وهناك يستخرجون (قاعدتين : القاعدة الأولى) أن الماء ينكسر إلى جهة من الجهتين عند مروره من جسم لطيف إلى كثيف وينكسر إلى الجهة الأخرى إذا مر من كثيف إلى لطيف .

(تاسعا) - وهناك يدخلون في علم العدسات ، وكل ما تقدم مقدمة له ، وذلك بأن ينظروا أولا في أنواع الزجاج المذكور ذلك أن الزجاج طوع أبدي الناس وليس كالماء ، فهم يقدرن أن يجعلوا الزجاج محدبة الوجهين فتكون منتفخة من الناحيتين ، ويقدرن أن يجعلوها مقعرة الوجهين ، فتكون من وسطها كالخضرة النجيل ، وقد وجدوا لها في الحال الأولى خاصة تخالف الحال الثانية ، ولكن الماء ليس كذلك ، بل هو جسم لا يقدر الإنسان أن يحكمه كما قدمناه ، فالعدسات المحدبة الوجهين تكبر الأجسام وقد تفر بها ، والمقعرة الوجهين تصغر الأجسام وتبعدها ، وهناك يدخل الناس في باب العمل بهذا العلم والانتفاع به فيجعلون هذه الزجاجات مقويات لأبصارهم ، مقربات للصور تارة ، مبعديات لها أخرى على حسب الأبصار طولاً وقصرًا .

(عاشرًا) - وهناك يركبون الزجاجات المكبرة بعضها مع بعض بهيئة مخصوصة فيكون النظار العظم والآلة المكبرة التي قد تكبر الجسم عشرين ألف مرة في زماننا هذا .

• • •

فقال صاحبي : حسن واقع ما تقول ، إذن الناس انتقلوا من ضوء داخل من نافذة في حجرة مظلمة إلى انعكاسه على الحائط وانقلاب صورته ، وهكذا تدرجوا في العلم من انعكاس الضوء إلى انكساره وإلى تكبيره للصور وتصغيره وقربها وبعدها ، إلى مساعدة العلماء في الأرض بتقوية أبصارهم بالزجاجات البصرية ، إلى تكبير الجسم ٢٠ ألف مرة لازدياد العلم واليقين .

الله أكبر : هذا أحسن جدا ، ولكن هذه الهداية ، واللطف اللذان تضمنتهما أسماء الله الحسنى كاسمه اللطيف ، واسمه النور ، واسمه الهادي التي كلامنا فيها لا يتم ذلك فيها إلا بالمشاهدة التي عليها بنيت سؤالنا فأريد أن أشاهد ذلك عيانا وإن كنت تصورته بذهني كما تصورت كلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى بعقلي فقلت : هذا المقام لحسه الأستاذ (بول برت) الأستاذ بالسربون بفرنسا ، ووزير وزارة المعارف الفرنسية الذي ترجمته من الفرنسية إلى الإنجليزية زوجته (جوسيفيا كليتون) الإنجليزية الاسكتلندية ، وهالك ترجمته من صفحة ١٦٤ من ذلك الكتاب السمي « العلوم الطبيعية » إلى صفحة ١٧٦ فقد جاء فيه تحت العنوان التالي مانصه :

أشعة الضوء

أخذ الأستاذ (بول برت) يخاطب تلميذه في الفصل قائلا :

(س) جورج : من أين جاءت الحرارة ؟

(ج) من النار يا سيدي .

(س) نعم وامل هذه النار خارج حجرة الفصل الذى ندرس فيه .

(ج) آه : أمن خارج الحجرة . كلا . بل هي من الشمس .

(س) حسن جدا ، ولكن أتري النار والشمس ليس لهما إلا الحرارة وحدها ؟

(ج) كلا . إنهما يعطيان أيضا نورا .

(س) حقا هذا ، وإذا كانت الحرارة مصاحبة للنور فإننا إذا نظرنا إلى النور نعرف بواسطة رؤيته أن

هناك حرارة ، وهذا أسهل من معرفة الحرارة بواسطة الترمومتر (مقياس الحرارة) .

وهنا أخذ المؤلف يثبت أن الضوء يجرى على خط مستقيم ، وأن الحرارة .

تصاحبه ، فقال : إننا أولا نرى النور يتحرك على خط مستقيم ، انظر في هذه

الحجرة من حجرات المدرسة ، فإنك ترى ضوء الشمس يسطع على مصراعى

بابها من الخارج وهما مقفلان (انظر شكل ٢٨) .



(شكل ٢٨)

ولكن لما كان في هذين للمصراعين ثقب رأينا الأشعة دخلت منها

على استقامة في الحجرة محترقة ملاحظا حصر له من الثدرات الصغيرة الترابية

الرائحة في جو الحجرة .

ثم قال للتلميذ : ضع يدك في خط من هذه الخطوط الضوئية ، إنك ستحس بحاسة اللمس بالحرارة

ثم قال : لاجرم أن هذا برهان آخر على أن الحرارة مصاحبة للنور .

الحجرة المظلمة

ثم قال الأستاذ : إن هذه المسألة تدعوني أن أريك أمرا عجيبا غريبا يابول ، اذهب إلى الحجرة المظلمة

وضع قطعة ورق مقوى أبيض حرف (س) (انظر شكل ٢٩) تحت خطوط الشمع الشمسية (ا د)

و (ب ج) وهكذا تلك الخطوط اللامعات من خلال مصراعى الباب :

ألا تعجب معى من ذلك ، فهذه المناظر وإن كانت واضحة متميزة مفصلة على اللوحة (فدونك هذه البركة

التي بجانب منزل [جيمس] وهذه الطريق المرتفعة وفيها العربة) تراها متقلبة ، وهذا عجب عجاب ! قد

جعلت أعاليها أسافلها وأسافلها أعاليها ، ولكن تليل ذلك أمر سهل ، فإنك ترى أطراف شجرة الحور عند

حرف (ا) مثلا قد جرت الأشعة الشمسية منها على خط

مستقيم كما تقدم ، ولكن بعض تلك الأشعة فقط أمكنها

أن تدخل من ذلك الثقب حتى وصلت إلى لوحة الورق

المقوى عند حرف (د)



(شكل ٢٩)

الصور الخارجة ظهرت واضحة مفصلة على لوحة الورق

المقوى حرف (س) ولكن جعل أعاليها أسافلها

وكما أمكن ذلك عند الحرفين (د) و (ج) يمكن أيضا فيها بينهما ، وبسبب ذلك ترى أن شجرة الحور

عاليها أسافلها ، ومثل ما قلناه في ذلك نقول بكل وضوح في جميع مناظر النقط الأرضية ، فتكون الأعلى أسافل

خط مستقيم فنصل إلى (ج) انظر شكل ٢٩

وبالعكس يجرى النور على خطوط مستقيمة متقاطعة فتكون صور مقلوبة ، ثم شرع المؤلف يذكر سرعة ضوء الشمس ، وهذا تقدم ، وأخذ يشرح بعد ذلك انعكاس الضوء فرسم هذين الشكلين :



(شكل ٣١)

هناك علاقة بين اتجاه الشعاع الضوئي الواصل لزجاجة والشعاع الضوئي المنعكس عنها الواصل تارة إلى حرف (أ) وتارة إلى حرف (ب) بحسب اتجاه الشعاع الواصل لك الزجاجاة أولا .



(شكل ٣٠)

شعاع الشمس يرى منعكسا على الحائط عند حرف (أ) بواسطة الزجاجاة العاكسة الضوء .

وهاهنا أخذ بوضع ذلك . فقال : فما أنت ذا ترى على حائط حجرة المدرسة جزءا من الشعاع الشمسي قد ظهر عند نقطة (أ) فمضى حركنا المرآة تحرك ذلك الشعاع مثل حركتها في اتجاهها ، إن هذه النقطة الشعاعية صورها ضوء الشمس ثم سقطت على المرآة ، ومن المرآة أخذت تظهر ثانيا ، وهذا يسمى انعكاس الضوء ، ثم أخذ المؤلف يشرح هذا الموضوع فقال : لندخل الحجرة المظلمة (شكل ٣١ المتقدم) ثم لنضع المرآة في وسط ضوء الشمس الذي يخترق النافذة (ر) التي في مصراع الباب محترقا ظلام الحجرة ، ومضى وصل إلى المرآة أخذ ينعكس عنها مرتدا إلى الحائط الآخر جاريا في الهواء المفعم بالندرات الهوائية الترابية واصلا إلى نقطة (أ) إذا أنا أمسكت بالمرآة على هيئة استقامة ، فإذا أنا أملت المرآة فإن نقطة الشعاع تصل إلى حرف (ب) في الشكل المذكور ، وعلى هذا تكون هناك علاقة تامة بين اتجاه الشعاع الساقط على المرآة واتجاه الشعاع المنعكس عنها .



(شكل ٣٢)

المرآة التي انطبعت فيها الصورة

وها نحن أولا ، الآن شارعون في معرفة قيمة هذه العلاقة شيئا فشيئا فنقول : فهذه توضح لنا كيف كانت المرآة مظهرة لنا صورنا إذا نحن وقفنا أمامها ، وكيف نرى تلك المرآة أن صورنا تبعد عن المرآة خلفها بمقدار البعد الذي بين أجسامنا وبين تلك المرآة ، ولذلك نرى المتوحشين إذا نظروا وجوههم في المرآة لا يزالون يبحثون وراءها عن ذلك الذي يرونه مائلا أمامهم من خلفها ، وكيف نرى الصورة في الناحية الخلفية لاجبة أجسامنا وأيضا نرى الناحية اليمنى من أجسامنا مصورة في الناحية اليسرى والعكس بالعكس .

قال : ولما كان هذا البحث يعوزه بعض المذكرات الهندسية ليتجلى

واضحا وجب تأجيله حتى تعرف تلك المذكرات ، ثم شرع بعد ذلك في هذا البحث ، وهنا أخذ يشرح المرآة فقال : هذه المرآة التي استعملتها منذ دقائق لم تكن إلا من زجاج مطلي بالقصدير ، وبعض المرايات

تصنع من المعادن بعد أن تصقل صقلا جيدا ، وهكذا كل سطح مصقول لامع يمكننا استعماله مرآة .
فهاك شكل ٣٤ وهو الآتي :



(شكل ٣٣)

سطح الماء قد انعكست فيه الصور وظهرت كما ظهرت في وجه المرآة سواء بسواء .

فهاهي ذه الزجاج المملوء ماء (شكل ٣٣) ، انظر فيها أناذا أرفعها قليلا إلى مسافة أرفع من عيني حتى يمكننا أن ننظر سطح الماء من أسفل الزجاج ، إن هذا السطح قد ظهر لي كأنه فضاء مصقولة صقلا جيدا ، انظر إليها أنت نفسك ، فيها أنت ذا ترى جميع الصور التي حولها قد عكست عليها واضحة ظاهرة كما تتضح وتظهر على وجه المرآة الحقيقية سواء بسواء . هذا تمام المقال في هذا الموضوع ، والحمد لله رب العالمين .

ثم أخذ يشرح انكسار الضوء فقال : فلنذكر الكلام في موضوع انعكاس الضوء ، ولنبتدىء المقال في انكساره فنقول :

انكسار الضوء



(شكل ٣٥)

العصافاة من التبين ظهرت كأنها مكسورة في الماء ، وهذا هو الانكسار .



(شكل ٣٤)

إن الشعاع اللامع هاهو ذا أخذ يتكسر حينما دخل الماء وهو الذي أظهر أن نقطة النقذ (بني) قد ظهرت عند حرف (أ) في الماء . وهذا المنكسر جاء بدل النقطة الحقيقية التي كان عنها هذا الانكسار .

إن لفظ انكسار الضوء قد وضع للحقيقة التي تراه منطبقا عليها ، فانظر رعاك الله هذه الزجاج المملوء ماء (شكل ٣٥) هاأناذا وضعت فيها عصافاة من التبين ، والعصافاة قد ظهرت لأعيننا وهي مكسورة في الماء ، وهكذا نراها تزداد اقترابا من الوضع الأفقي كلما أوغلت في دخولها في الماء ، هاأنت ذا تعلم علم اليقين أن العصافاة ليس بها انكسار ، هذا لا تشك فيه ، ولكنك لن تقدر أن تمنع مخيلتك من تصورها مكسورة . وهناك تجربة أخرى تثبت نفس النتيجة التي قدمناها ، وهو ما تراه في (شكل ٣٤) هنا .

ثم أخذ يصف الصندوق في هذا الشكل ، فقال : هذا صندوق من القصدير ، وقد وضعت فيه قطعة (بني) من القود في قاعدة ، وها أناذا أضعت الماء في قاع الصندوق ، تعال هنا يا جيمس وقف بحيث تقدر أن تنظر الحافة البعيدة من البني ، هاأناذا أصب الماء في الصندوق قليلا قليلا مع الاحتراس حتى أنجب أن يتحرك البني من مكانه ، قل لي يا جيمس ما الذي تراه ؟ فأجاب : هاأناذا أرى قطعة النقذ ترتفع وتتحرك رويدا رويدا نحو نقطة (أ) . فقال الأستاذ : نعم ذلك حاصل بسبب أن الشعاع الضوئي اللامع من قطعة



(شكل ٣٦)

إن شعاع الكتاب فهو روره من الزجاج إلى الهواء يميل وهذا انكسار بسيط .

النقذ أخذ يتكسر كما انكسر من العصافاة المتقدمة قريبا ، هذا هو المسمى « انكسار الضوء » وهاهنا قاعدة مطردة ، وهي أن الشعاع متى مر من وسط لطيف إلى وسط كثيف فإنه يميل إلى جهة من جهتيه كما رأيت فيما تقدم وإذا مر من وسط كثيف إلى وسط لطيف مال إلى الجهة الأخرى .

واعلم أن الزجاج المسطح يفعل في الضوء ما يفعله الماء من حيث الانكسار . هاأناذا أضعت قطعة من الزجاج سميكه مسطحة (انظر شكل ٣٦) .

ويمكنك أن ترى الشعاع الضوئي يميل كما مالت العصافاة فيما تقدم ، فإذا



(شكل ٣٧)

الشمع حينما فارق
الكتاب مال في مروره
أولا من الهواء إلى
الزجاجية ، ثانيا من
الزجاجية إلى الهواء فهذا
انعكس مرتين .



(شكل ٣٨)

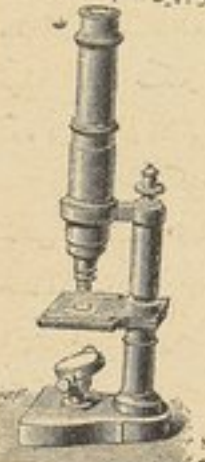
عدسات محدبة الوجهين
مدورة التاحيتين

خذ هذه في يدك وانظر إلى حروف المطبعة الدقيقة في هذا الكتاب (شكل ٣٩) . ثم قال له : حسن ما الذي جعلك متعجبا في دهش ، فأجابته التلميذ قائلا : ولم لأعجب يا سيدي ، إنني لم أرى شيئا ألبتة ، فقال



(شكل ٣٩)

زجاجتان محدبتان
الوجهين تكبرتان



(شكل ٤٠)

المكروسكوب يعظم الصور أكبر

أنا وضعت تلك القطعة من الزجاج على بعد مسافة كبعدها من الكتاب (انظر شكل ٣٧) فإن ميل الشعاع في هذا الحال ينكسر انكسارين : الانكسار الأول يكون حينما يسير الشعاع من الكتاب في الهواء إلى القطعة الزجاجية ، ويتخللها . الثاني حينما يخرج الشعاع من قطعة الزجاج إلى الهواء ثانيا .

العدسات : (البلوريات)

وهنا أخذ يشرح أحوال الزجاج الذي ليس مسطحا ، بل هو إما محدب وإما مقعر ، والمحدب والمقعر أمرهما عجب فلكل منهما عمل خاص في الصور الواردة عليه ، فهذا مكبر وهذا مصغر ، وبياننا أننا إذا وضعنا قطعة من الزجاج غير مسطحة بل هي محدبة الوجهين فإن ميل الضوء عنها يكون أتم وأكمل .

(س) - يا بول بماذا تسمى هذا القطعة الزجاجية التي في شكل ٣٨ المعنونة بحرف (ا) التي هي محدبة الوجهين :

(ج) فأجاب قائلا : اسمها زجاجة معظمة للصورة .

(س) نعم هو كذلك ولكن علماء الطبيعة يسمونها (عدسة) أو (بلورية) إن اسمها العادي (الزجاجة المكبرة) يدل على حقيقتها ، لأنها تكبر الأشياء الصغيرة خذ هذه في يدك وانظر إلى حروف المطبعة الدقيقة في هذا الكتاب (شكل ٣٩) . ثم قال له : حسن ما الذي جعلك متعجبا في دهش ، فأجابته التلميذ قائلا : ولم لأعجب يا سيدي ، إنني لم أرى شيئا ألبتة ، فقال الأستاذ : انتظر رويدا ، لا تضع العدسة على عينك ، ولا تجعل أنفك على الكتاب ، بل انظر كما جرت به عادتك ، ولكن بواسطة الزجاجة المكبرة فاجعلها أولا قريبة من الكتاب (انظر شكل ٣٩) ارفعها قليلا قليلا إلى أعلى وأنت لا تزال تنظر بها ، فهأنت ذاتري الحروف أكبر شيئا فشيئا فاستمر في الرفع حتى تراها مفصلة ، ولكن إذا داومت على ذلك واستمررت في رفع الزجاجة المكبرة فانك ترى الحروف تصغر شيئا فشيئا حتى لا تعود ترى ألبتة إذن البعد المناسب يجب أن يعرف ، وكل ما كان أطول منه أو أقصر يجب أن توضع له عدسة ، وهذه العدسة التي معك الآن تكبر الأشياء بالضعف ، ويجب أن تجعل العدسة قريبة من الجسم المنظور بمقدار بوصة .

الزجاجة المركبة المعظمة : (المكروسكوب)

أولا : إذا وضعنا عدة عدسات معا بهيئة خاصة فإنها ترىنا الشيء أكبر مما هو عليه من حيث حجمه ١٠ مرات أو ١٢ مرة مثل حجمه الحقيقي وهذه تسمى (الزجاجة المركبة المعظمة)

ثانيا : (المكروسكوب) يصنع من عدسات أكثر نظاما في ترتيبها وأبداع إحكاما في تركيبها (انظر شكل ٤٠) .

إن (الميكروسكوب) (١) فيه قوة عظيمة جدا على تكبير الصور ، فقد يعظم الحجم ١٠٠ مرة ، و ٢٠٠ مرة ، بل ألف مرة أكبر من الحجم الحقيقي .

ثم قال : إن ما أقوله في أمر (الميكروسكوب) ربما لا يدهشك ، ولا يحدث عندك غرابة ، لأنك تقول في نفسك : وما قيمة تكبير الشيء عشرة أو مائة أو ألف ؟ إن الرجل الخرف الدجال ربما يقول لنا أنا أكبر الشيء ألف مرة ، فإذا كبرت بالميكروسكوب الجسم عشرات أو مئات فذلك ليس بدهش لنا سمعناه . والجواب على ذلك أن أقول لك : إن طريقة البعد عند الدجال غير طريقتهما هنا في الميكروسكوب ، لأن طريقتهما هنا أننا إذا قلنا إن الميكروسكوب يكبر الشيء عشر مرات فعناه أنه إذا كان طوله عشر البوصة يصبح ذلك الطول بواسطة الميكروسكوب طول البوصة بتمامها ، وهذا ليس معناه أنه كبر عشر مرات بحسب . كلا . بل إننا إذا قلنا إن هذا الجسم كبر طوله عشر مرات فعناه أنه كما كبر في طوله كبر في عرضه كبر في عمقه ، وبضرب ١٠ في ١٠ في ١٠ في ١٠ يصير ألف ، فقول الدجال : إن أكبره مليون مرة ليس أمر أكثر من أنه زاد طوله جعله ١٠٠ ومتى زاد طوله مائة كان عرضه كذلك وعمقه ، فهذا هو المليون بعينه ، إذن تعبيرنا نحن أقرب إلى عدم ضجيج الجهلاء ودهشتهم وتعبيره أدنى إلى ضجيجهم ودهشتهم .

لا أمر أعجب ، ولا منظر أدهش وأدعى إلى سرور نفسك وبهجتها من أن تشهد بنفسك أيها القارىء الكريم بالزجاجة المكبرة عجائب الخلوقات أمامك ، أننا أقدر أن أعبر لك عما يحتاج نفسك من الدهشة والغرابة والبهجة والاستحسان والروعة عند امتحانك حشرة ، أو زهرة ، أو أى شيء حولك ، أو نفس جلدك وثوبك وغيرها ، بماذا تدرس هذه العجائب كلها بزجاجة مكبرة ثمنا شلنان اثنان لا غير :

هل في الوقت سعة لتفصيل ما نظهره هذه الآلة البديعة من العجائب التي تدهش اللب وتحير العقل وتبعث على الحيرة والعجب آلاف من الأحياء الصغيرة السابحات في قطرة ماء في مستنقع وملايين كثيرة من الأجسام الصغيرة الحمراء في قطرة من الدم ، أننا أجد وقتنا للتوسع والتفصيل ، فذلك ليس في الإمكان .

التلسكوب ، أو (سبيكلاس) الآلة المقربة



(شكل ٤١)

تلسكوب يكبر الجسم من حيث المسافة ، ويفتح ذلك أن الجسم يصير قريبا .

وهناك نوع من (الميكروسكوب) يكبر الأجسام باعتبار قربها (ومعنى هذا أن الأجسام البعيدة صغرها البعد ، فهذا التلسكوب متى كبرها ظهرت قريبة ، فهذا تكبير للبعيد فيصير في النظر قريبا) فهذه مكبرة تكبيرا يظهر أثره في اقتراب الأجسام (انظر شكل ٤١)

وهذا التلسكوب بواسطة وضع عدسات مختلفات بهيئة أخرى ونظام خاص ، فهذه كما تسمى سبيكلاس تسمى تلسكوب (شكل ٤١) بمساعدة هذه الآلة تقدر أن تدرس النجوم وتنظر فيها عجائب مفصلة تفصيلا بديعا لا ترى بالعين المجردة .

(١) كلمة ميكروسكوب كلمة مركبة من كلمتين يونانيتين : ميكروس صغير ، وسكوبو : تنظر إلى : اه

زجاجة العين ، أو المنظار

وهناك نوع آخر من الزجاجات المكبرات للأحجام معلوم للعموم ، وهو المنظار المعتاد ، وهو عبارة عن قطعة من الزجاج صغيرة يضاوية الشكل يضعها أمام عينه من اعترى نظره ضعف .

قال المؤلف لتلاميذه : وها أناذا ملزم أن أضع هذا للمنظار على عيني لأنني كبير السن ، فها أنت ذا ترى أن هاتين عدستان بسيطتان مكبرتان ولكن قليلا ، فغدهما في يدك واستعملهما كما كنت تستعمل الزجاجاة الكبيرة قليلا ، وانظر هل يمكنك أن تقرأ بها ؟ فأجاب هنري وقد حرك رأسه قائلا : آه : ها أناذا أرى ، لماذا ؟ أنا لست الوحيد في المدرسة الذي يحتاج إلى منظار يضعه على عينيه ، إن جيمس (وإن كان شابا) يعوزه منظار على عينيه ، فلما وضعها هنري على عينيه وجدها على هيئة خلاف ما تقدمه ، فخصت للتلاميذ حيرة ، لأن هذا المنظار مبعد لا مقرب كالأول .



(شكل ٤٢)

عدستان مقعرتان من الجانبين معا ، فهذه بدل أن تجعل الحجم كبيرا ترىه اللعين صغيرا ، وبدل أن تجعله قريبا تجعله بعيدا .

قال الأستاذ : أنا أشرح للوضوع لكم تمام الشرح : يجب أن تعلموا أن هناك عدسات أخرى غير المحدبة وهي المقعرة (انظر شكل ٤٣) .

تعال هنا يا جيمس بجاني ، وأحضر معك منظاريك ولكن لاتضعهما على عينيك ، وأنا كذلك لا ألبسهما ثم تعال هنا يا هنري ، يا من عيناه قويتان سليمتان ، لا قصر فيهما ولا طول ، تعال معنا أيضا ، فلنقرأ نحن الثلاثة في كتبنا ذات الحروف المتحددة من حيث مطبعتها ، أما أنا فإني ملزم أن أجعل الكتاب بعيدا عن عيني جدا على طول ذراعي حتى أقدر أن أتبين حروف الكتاب ، لأن نظري طويل ، فأما جيمس فإنه على العكس مني ملزم أن يجعل الحروف بجانب عينيه ، لأن نظره قصير ، وأما أنت يا هنري فان نظرك معتدل ، لذلك تضع الكتاب في المسافة المعتدلة التي تبعد نحو ثمان بوصات عن عينك (انظر شكل ٤٣) فلنضع مناظرنا على أعيننا أنا وجيمس ، الآن صار النظر تاما ، نحن الثلاثة قد وضعنا كتبنا في مسافة واحدة (انظر شكل ٤٤) .



(شكل ٤٤)

نحن لبسنا مناظرنا أنا وجيمس ، ونظرنا المنحرف قد اعتدل الآن كنظر جيمس .



(شكل ٤٣)

هنري سليم النظر ، وأنا طويل النظر ، وجيمس قصر النظر .



(شكل ٤٥)

إن جميع الأشعة الضوئية قد اجتمعت عند نقطة (ا) المسماة بؤرة .

ثم قال الأستاذ : إن سبب هذه العجائب سأوضحه عند قراءة علم التشريح والآن نريد أن ندع الكلام على العدسات الصغيرة ، ولنجعل كلامنا خاصا بالعدسات المكبرة ، إننا إلى الآن لم نستعملها إلا في أمر واحد ، وهو أننا نضعها بين أعيننا وبين الأشياء التي نريد أن نبصرها ، ولكننا الآن نريد أن نستعملها استعمالا آخر ، وهو (بؤرة العدسة) ، انظر الآن هذه العدسة قد وضعها في ضوء الشمس (انظر شكل ٤٥) .

ثم قال : انظر هذه اللرة ما يأتي : ها أناذا وضعت العدسة في ضوء الشمس (شكل ٤٥) وقد وضعت وراءه قطعة من الورق ، وهذه الورقة أخذت أوجه نحوها بالتدريج العدسة ، فما أنت ذا (أولا) ترى أن بقعة بيضاء حرف (ا) حاصلة في الورقة في بعد خاص ، ظاهرة على الورقة أمامك ، وهذه البقعة يأخذ شكلها في الصغر شيئا فشيئا كما اقتربت منها العدسة شيئا فشيئا أيضا ، ولا تزال تصغر حتى تصبح نقطة صغيرة في مقدارها ، ولكنها في أثناء تدرجها في الصغر تتدرج أيضا في ازدياد لمعانها وضياؤها ، ولا عجب في ذلك ، لأن ألوان ضوء الشمس كلها التي سقطت على العدسة قد اجتمعت معا في هذه النقطة . (ثانيا) هذه النقطة نسميها (بؤرة العدسة) في الاصطلاح ، ومعناها في اللغة العربية حفرة النار . (ثالثا) إذا أردنا أن نستعمل هذه العدسة زجاجة مكبرة وجب علينا إذ ذاك أن نضع الجسم المراد تكبيره بين العدسة وبين بؤرتها ، ياك أن تنسى ذلك .



(شكل ٤٦)

عند البؤرة (ا)
فوق يدك كل الأشعة
قد اجتمعت معا .

ثم قال الأستاذ : تعال هنا يا جيمس وضع يدك فوق قطعة الورق (شكل ٤٦) انظر تجد أن بؤرة العدسة تضيء على يدك ، ولكن لماذا أراك تسحب يدك فترجعها إلى الوراء ؟ فأجاب : ذلك لأنني أحس بأن النقطة شديدة الحرارة . (رابعا) فأجاب الأستاذ : حسن جدا ، إن هذا يدل على أن الحرارة دائما تصاحب النور ، وأن البؤرة الجامعة للألوان هي عينها أيضا بؤرة جامعة للإشراق والإضاءة فهي تجمع الألوان والإشراق ، كلما كانت العدسة أوسع وأكبر كانت كميات النور التي تجتمعها من الشمس في مركز النور وهي البؤرة أعظم ، وكانت تلك البؤرة أكثر إشراقا وأشد حرارة على مقدار ما جمعت من الأنوار .



(شكل ٤٧)

عند بؤرة عدسة الصنيرة (ا) كل
أشعة الحرارة اجتمعت معا فأوقدت
قطعة الصوفان .

(خامسا) إننا بهذه العدسة الصغيرة نقدر على إيقاد النار في الصوفان (شكل ٤٧) ، ولكن ليس من الواجب المهتم علينا للوصول إلى هذه النتيجة العجيبة ، وهي إيقاد النار بسبب هذه البؤرة أن تكون العدسة من زجاج . كلا . بل تكون هذه النتيجة ، ولو كانت العدسة من أي جسم شفاف ، مثلا الثلج جسم شفاف ، ولقد نعلم أن قائد السفينة في الأقطار الشمالية القطبية يوقد النور بالأشعة الشمسية الضعيفة في الأقطار القطبية الشمالية المتجمعة في بؤرة عدسة كبيرة جدا متخذة من الكتل الثلجية الكبيرة .

الله أكبر ، فكيف يتعجب سكان تلك الأقطار ، وهم الأكسيمو من ذلك المنظر البديع ، ولكم يدهش البحارة التابعون لقائد السفينة من ذلك المنظر البديع الذي أبرزه العلم فأخرج الحرارة من البرودة وكان الضد نشأ من ضده ، ذلك أمر عجيب .



(شكل ٤٨)

الفقعة الزجاجية حلت النور
الشمسي إلى سبعة ألوان :
البنفسجي ، والنيل ، والأزرق
والأخضر ، والأصفر ، والبرتقالي
والأحمر ، واجتماع هذه السبعة
يسمى : سبكتروم .

الألوان

ها نحن الآن نريد أن نبحت في تجارب خاصة بأمر أكثر عجبا ، وأجمل منظرا ، وأشد بهجة في القلوب ، مظهر تحليل النور وتفريق أشعته والكلام على ألوان الشمس السبعة ، ها هي ذه قطعة بلور ذات ستة وجوه (انظر شكل ٤٨) .

فها هي ذه أنا أدبرها في ضوء الشمس فوق هذه الورقة ، فها نحن أولاء نرى أنها في وضع خاص تحدث فوق الورقة نقطة ذات ألوان كثيرة ، فإذا نظرنا بعناية إلى هذه النقطة وتأملناها نجد أن مركزها يشتمل على لونين ، وهما أصفر وأخضر ، وعلى أحد الناحيتين الحمراء ، وعلى الناحية الأخرى الزرقاء والبنفسجية ، ولا جرم أنكم قد لاحظتم (قوس قزح) ، ومعلوم أن الألوان المجتمعة فيه سبع ، فإذا ابتدأنا بالبنفسجي الذي هو أسفل الألوان التي في (قوس قزح) قلنا هكذا : البنفسجي ، النيلي ، الأزرق ، الأخضر ، الأصفر ، البرتقالي ، الأحمر .

هذا بحسب الظاهر ، ولكن في الحقيقة أن هناك أنواعا من الطيف كثيرة يختلط بعضها ببعض بمزجات متحدات من الأحمر إلى البنفسجي بحيث لا يقدر الإنسان أن يميز أولها من آخرها ، ولا مبدأها من منتهيها .



(شكل ٤٩)

الضوء الأبيض حاصل
بسبب اتحاد الألوان
السبع (ألوان ضوء
الشمس) .

وعلى ذلك تكون دراسة ألوان ضوء الشمس تختص بهذه الألوان السبع المجتمعة في صورة (قوس قزح) المعروف : وهي التي أظهرتها لنا الزجاجاة البلورية المسدسة الأوجه التي بها عرفنا كيف يتفرق النور وينتشر فيصير ألوانا مختلفة .
إن ما تقدم به نعلم أن الألوان كلها مجتمعمة في ضوء الشمس وإن كانت بحسب الظاهر بيضاء لا لون لها .

تركيب ضوء الشمس الأبيض

لنبرهن الآن بتجربة بسيطة على ما تقدم فنقول : ها هي ذه قطعة من الورق المقوى مدورة ، إنى لوتها بسبعة الألوان الظاهرة في (قوس قزح) (شكل ٤٩) .

إن الورق المقوى للتقدم في مركزه فتحة صغيرة ، وفيها قد أقمت عودا ، وعلى ذلك ها أناذا أدبرها بسرعة على هذا العود كأنها تدور حول محور ، ها أتم أولاء ترون الألوان قد اختفت اختفاء تاما بعد الدوران وكانت ظاهرة قبله ، وأصبحت هذه الورقة للقوة بيضاء تسر الناظرين .

على أنه ليس من الضروري أن أرسم الورقة بسبعة الألوان حتى تظهر بيضاء عند دورانها السريع ، إنه ليجزئني في ذلك أن أرسم الثلاثة الألوان الرئيسية ، وهي الأحمر والأصفر والأزرق ، وسبب ذلك أن بقية الألوان مشتقات من هذه الثلاث ، وهي : البرتقالي ، والأخضر ، والبنفسجي (المؤلف لم يذكر السابعة ، وهو النيلي) .

ثم شرع بين ذلك فقال : إن هذه الثلاثة تحصل بأعداد اثنين من هذه الثلاث ، وبيانه أننا ننظر في قطعة أخرى من الورق المقوى ونلون نصفها بالحمرة والنصف الآخر بالزرق ونفعل فيها ما فعلناه بسابقتها ، فلما فعل ذلك ظهر اللون البنفسجي ، ثم إنه لون قطعة أخرى نصفها بالحمرة والنصف الآخر بالصفرة ، فأدارها بسرعة فظهر اللون البرتقالي ، ثم إن لوني الصفرة والزرق أنتجا الخضرة .

ما معنى ألوان المادة المشاهدة

ما الذي نعني بقولنا هذا : الورق المقوى أو غيره أبيض أو ذلك أخضر أو أحمر أو أسود ؟
(الجواب) : إن معنى أن الورق المقوى أبيض ، أو أي شيء آخر أبيض أنه قد نشر وأذاع كل ما وصل إليه من الألوان السبعة ولم يمتص منها شيئا ، والأزرق والأحمر قد امتص كل منهما ما وصل إليه من الأشعة ولم يمتص الأول الزرق ، ولا الثاني الحمرة ، أما الأسود فإنه قد امتص جميع الأشعة فلم يبق منها شيئا ينكسر

عنه وينتشر انتشاراً فأسأل أحد التلاميذ المؤلف قائلا : ما سبب هذا ؟ فأجاب : أنا الساعة لست على استعداد للإجابة ، فلتتعموا مؤقنا بهذه المعرفة .

وعلى هذه الطريقة يكون قولنا : إن الماء أبيض ، وإن الحجر حمراء ، وإن الحجر أسود ، معناه أن الماء أجاز لجميع الألوان السبعة أن تقاطعه وتمر في طريقها به ، ولم يعبس لونا منها ، ولم يمر لون من الألوان السبعة في الحجر إلا لون الحجر ، والبقية قد امتصها ذلك السائل ، أما الحجر فقد امتص جميع الألوان ولم يسمح بمرور واحد منها به ، ذلك هو المعنى الذي يفهم من هذه الصفات اللونية ، إن اللون يحصل بإحدى حالين إما بانتشار الضوء ، وإما بمروره من جسم شفاف ، مثال الأول ما تقدم من انتشار الضوء بواسطة الورق المقوى للون ، ومثال الثاني أن نضع بين أعيننا وبين الضوء أجساما غازية ، أو أجساما سائلة ، أو أجساما صلبة شفاقة كالزجاج .

ومن أندر ما عرف من صفات الأجسام وعجائبا أن الجسم الواحد يكون له لوانان باعتبارين مختلفين : أى بانتشار الضوء عنه ، أو بمروره منه بهيئة جسم شفاف ، ثم أتى بورقة شفاقة رقيقة جدا من الذهب وقال : انظروا هذه ، فهي صفراء متى انتشر الضوء عنها : أى إن لونها نفس لون الذهب المعروف ، ولكن إذا نظرناها في حال وضعها بين أعيننا وبين ضوء الشمس فلإنها تظهر لنا خضراء ، ومثل هذه الحال في المواد قليل جدا اه .

ملخص ما تقدم

فقال صاحبي : ما ملخص هذا ؟ فقلت : ملخصه أن هذا العقل الإنساني يستتج أعظم الأشياء من أصاغرها ، فإنه لما رأى الضوء دخل حجرته على خط مستقيم ومعه الحرارة استخرج منه أمرين : ملازمة الحرارة للضوء ، وذلك بحاسة اللمس ، وكون جريه على خط مستقيم بحاسة البصر ، ثم أخذ يستتج ما فوق ذلك مثل إن الأجسام ترسم على الأجسام القابلات للضوء على هيئة مقلوبة ، وإن الضوء إذا وقع على جسم شفاف كالماء فإنه ينعكس عنه وتكون هناك زاويتان : زاوية للسقوط وزاوية للانعكاس ، ومن وضع في يده مرآة وانعكس عنها النور كان ذلك للنعكس تابعا لحركة المرآة ، ثم انتقل العقل الإنساني من هذه المبادئ إلى ما هو أشرف منها ، فنظر في أمر الصور المرسومة في المرآة ، فوجد أن المسافة التي بين الإنسان وبين المرآة مساوية للمسافة المقدره بين نفس المرآة وبين الصورة التي يخلل له أنها وراء المرآة ، وهذه راجعة إلى المسألة المشابهة لها هنا ، ثم رأى أن يمينه أصبح في الصورة يسارا وبالعكس ، فوجد هذه المسألة راجعة إن أن الصور ترسم مقلوبة كما تقدم قبل ذلك .

هنالك أخذ يوازن ما بين الماء والزجاج ، فوجدهما يقبلان الصور لأنهما شفافان ، ثم أخذ الإنسان يبحث في انكسار الضوء كما عرف انعكاسه ، وهو في حال الانكسار تعتربه أحوال : مثل أن الجسم في بعض أحواله يكون حجمه أكبر مما هو عليه إذا غمره الماء ، فبدا لهذا الإنسان النشط أن يتخذ العدسات ، فجعل منها ما هو مكبر للأجسام الصغيرة ، ومنها ما هو مصغر لها ، ومنها ما هو مقرب لمساقها ، فكانت العدسات المحدبة الوجهين مكبرات للأجسام ، وبوضع عدس منها بهيئة منتظمة أمكنه أن يكبر الحشرات بالآلات المعظمة (مكرسكوب) وبوضع آخر منتظم أمكنه أن يقرب مناظر الأشياء البعيدة (تلسكوب) .

ثم انتقل من هذا إلى أمر طبي ، فاستعمل العدسات على العيون الإنسانية ، فإن كانت مقعرة نعت طوليل النظر ، وإن كانت محدبة (وظيفتها تصغير الأجسام) نعت قصر النظر ، وهاتنا أخذ الإنسان ينظر

في الألوان فوجد أن (قوس قزح) في السماء شرح له ضوء الشمس شرحا وافيا فدهش إذ رأى سبعة ألوان واضحات أمامه مبتدئة من الأسفل إلى الأعلى على هذا النمط : بنفسجي ، نيلي أزرق ، أخضر ، أصفر ، برتقالي ، أحمر . فالأحمر أعلى في قوس قزح ، والبنفسجي أقرب إلى الأرض هنالك خطر لهذا الإنسان أن ينظر جسما شفافا عسى أن يرى هذا المنظر ، ثم ماذا فعل ؟ أخذ صمامه من البلور ، ذلك الجسم الجميل المستخرج من الرمل مع أجسام أخرى مثل البوتاسا أو الصودا ، وجعله مضلعا ، فرأى هذه الألوان واضحة خلفه ، فكان الأزرق والبنفسجي من جهة ، والأحمر من جهة أخرى والأصفر والأخضر في الوسط .

سبحانك اللهم : زوقت السحاب وجملته بقوس قزح ، وجعلته للناس درسا جميلا ليبتهجوا بالمنظر الجميلة ، عجب هذه حدائق وجنات ، الأزهار في الحدائق ذوات ألوان كألوان الطيف . وهذه البلورة المضلعة تصنع نفس هذه الألوان البديعة التي تكاد تكون مجردة عن المادة .

اللهم إنك لا يحجبك عن الإبداع أمر ما ، فهذا السحاب في السماء خلقته لإصلاح حال كل حي على الأرض ، ولكن في أثناء ذلك لم تدع التزييق والإبداع وتحسين أشكال السحاب .

فقال صاحبي : هل ما ترجمته من هذا المقال أحدث أثرا غير ما ذكرته الآن في نفسك . فقلت : لقد تقدم ذكر الآلة المسكبة للأجسام فشاقتني ذلك أن أقابل الأستاذ شوقي بك بكبير الذي هو أعظم عالم طبيعى في مصر ، وهو يسكن حلوان ، وأرائى (المكركسكوب) التي عنده ، وأطلعنى على رجل التباية التي كبرها أربعة آلاف مرة ، وذلك في يوم (شم النسيم) سنة ١٩٣٢ ثم وضع حجرا صغيرا لا يؤبه به استخرجه من جهة تسمى (الحوف) وهو واد يمتد في وسط الجبل الشرقى بالبلاد المصرية ، وما كاد يضع هذا الحجر تحت الآلة حتى ظهرت أنواع من القواقع مختلفات الشكل مما دل على أن هذه الأحجار ، وهذه الصخور وهذه الجبال قد خلقت في البحر ثم اعترتها أحوال عظيمة غيرت نظام الأرض وأوضاعها ، فظهرت تلك الجبال على ظهر الأرض كما هو الرأي السائد عند علماء هذا الزمان .

ومما قاله إذ ذاك إن في وادى الحوف المذكور نباتات تخرج بالفطرة تنفع للعداوة ، فإذا زرعناها فقدت خواصها ، وهذا عجب يدل على أن العناية الإلهية تربت نظام العوالم لثمرات خاصة وأكثر الناس لا يعلمون . هنالك أرائى أمرا عجبا ! فقال انظر ، فنظرت إذا فوق سقف منزله سلكان مصنوعان من النحاس ، دقيقا صنعهما ، موضوعان بهيئة هندسية بحيث يميل السلك الأول عن خط الشمال إلى الغرب عشرين درجة ويميل الثانى عن الأول نحو ٦٠ درجة ، وهذان السلكان يجتمعان في زاوية عند الحائط ، وقد اتصلا بهما سلك نزل إلى أسفل المنزل واتصل بالآلة (الراديو) .

فهذان السلكان فوق سقف المنزل يتلقيان ما يأتى به الجو من الأصوات التي في الجهات الأوروية وغيرها المحصورة بين هذين السلكين ، فكل موج من الأمواج الواقعة بينهما يلتقطهما هذان السلكان ويتلقاه عنهما السلك النازل إلى الآلة في الدور الأسفل من المنزل : « فتبارك الله أحسن الخالقين » .

سلوك من النحاس تكون فوق السقف توضع بهيئة خاصة ، تعطى قوة سحرية بأن تسلب من الجو حركات الأصوات الجارية في الأثير فتحيلها إلى صوت كالذى صدر هناك في باريس أو لندن أو برلين أو فينا . إن هذا الأمر عجيب ! فقال صاحبي : هذا من أعجب العجب ! فكنتى هذا في الاستطراد ، فهل من رجوع إلى المبحث الذى كنا فيه ، وهو ضياء الشمس ؟ فقلت نعم .

ضوء الشمس كما يفيد الهداية يفيد الحياة

أيها الصديق : تقدم كلامنا في أن ضوء الشمس منه صنع الناس الأعاجيب ، في الهداية به اهتدوا إلى غرائب وغرائب تقدم وصف بعضها في هذا المقام .
رباه ، خلقت الشمس وأرسلت منها ضوءاً للأرضنا برحمتك ونعمتك ، وجعلت لها نظاماتها في سيرها ، فنظمنا أعمالنا بنظام سيرها ، ثم نوعنا في الانتفاع بذلك النور البديع .
ثم أننا نظرنا نظراً آخر فألفينا هذا النور ليس فأصرا على هدايتنا . كلا . بل هو مفيد لنفس حياتنا ، فهو حياة كما هو هداية ، إن النور يسطع على الورق في الأشجار والحشائش وسائر النبات ، فيمتزج بالعصارات الجارية في تلك النباتات ، فيكون التفاعل والامتزاج ، فيتم نمو النبات (تقدم هذا واضحا في سورة يس مشروحا مصورا بالتصوير الشمسي عند آية : سبحان الذي خلق الأزواج كلها) وكيف كان النور مساعدا على تغذية النبات وجلبه من الهواء مواد الكربون السائجة فيه فيقوى النبات ويعيش ، وبه تكون حياة الحيوان والإنسان .

فقال صاحبي : ما أجمل هذا القول ، فهلا أفضت فيه كما أفضت في هداية النور . فقلت : أيها الصديق أنت تعلم أن هذا تقدم في سور كثيرة مستوفى موضعا ، ولكن إن شاء الله تعالى سأبحث بحثا مفصلا في (سورة النبأ) ، وأذكر هناك إن شاء الله تعالى عجائب أبهج مما تقدم عند آية . « لنخرج به حبا ونباتا ، وجنات ألفافا » وهناك إن شاء الله تعالى ترى بهجة الأشجار والشجرات والنجوم : أي النبات الذي لا ساق له وكيف تنوع الشجر في هيئة أغصانه وأوراقه ، وكيف تكون الأزهار وهي مصورات قد تبدت أنواع كأسها وتوجيهها ، وأعضاء ذكورها ، وأعضاء إناثها بحيث ترى واضحة في الشكل ، وكيف كان من الذكور والإناث ماجاء في زهرة واحدة كالقطن ، ومنها ماجاء في زهرتين في نبات واحد كالذرة ، ومنها ماجاء في نباتين وهما إما في جهة واحدة فيحصل اللقاح فالثمر كالنخل ، لأن اللقاح قد يحصل بالهواء ، أو بفعل الإنسان ، وإما أن يكون الذكر في قارة والأنثى في أخرى كما في الصفصاف ، فكل صفصاف أوروبا إناث ، وكل صفصاف آسيا ذكور ، لذلك لم ير الناس لهذا النوع ثمرا ألبنة ، وهناك ترى عجائب الأزهار ، وكيف حار العلماء فلم يهتدوا لتنظيم أنواع النبات إلا بواسطة أزهارها ، وما عدا ذلك لم يجدوا له قيمة ، وهناك ترى كيف كان ماله فلقة واحدة كالقمح كالنخل يخالف تركيبه ماله فلقتان كالقول والبطيخ ، وكيف كانت العلاقة بين الثمرات والحبوب وبين نظام أجزاء النبات محكمة كما ستره هناك إن شاء الله تعالى ، وبهذا انتهى الكلام على اللطيفة الثانية في قوله تعالى : « ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح » . والحمد لله رب العالمين . كتب يوم الخميس ٥ صفر سنة ١٣٥١ هـ - ٩ يونيو سنة ١٩٣٢ م قبيل الظهر .

اللطيفة الثالثة

في قوله تعالى : « أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يسكنهن إلا الرحمن » الخ سألت العلامة صديقي الذي اعتاد محادثتي في هذا التفسير . فقال : ما السر في ذكر : « إنه بكل شيء بصير » بعد ذكر أن الطير صافات في جو السماء ، وأن الله هو للمسك لها ، ثم ما عجائب الطيور وما تعريفها وما أقسامها ؟ إنني أرجو أن تذكر لي هنا مجملا من ذلك ليعلم المسلمون في أقطار الأرض أنهم مقصرون في هذه الآية ، وأنهم عليهم أن يفهموا هذه العجائب ، فلن يشكروا النعمة حتى يعرفوها ، والمعرفة أساس السعادة في الحيائين . فقلت : لقد ذكرت في هذا التفسير مقالات كثيرة على الطيور وعلى غيرها . فقال :

ولكن المجلد في هذا المقام لا بد منه مع بيان صور أهم الطيور ومنافعها بقدر الإمكان . فقلت : أماى الآن كتاب الأستاذ (بول بيرت) الوزير الفرنسى الذى ترجمته زوجته الإنجليزية (جوسفينا كلايتون) مدام بول بيرت الاسكوتلاندية وفيه المختصر المطلوب وصور الطيور . لا بد قبل الشروع فى مختصر الكلام على الطيور أن أقدم مقدمة فى مجمل علم الحيوان فأقول :

أقسام الحيوان أربعة^(١)

القسم الأول : الحيوانات الفقرية

وهى تشمل : الإنسان ، وذوات الأربع ، والطيور ، والزواحف ، والسماك فهذه الخمس هى أقسام الحيوان التى اشتمل على هيكل عظمى وققرات ودم ، فالإنسان والبهائم من الخيل ، والبغال والحمر ، والأنعام من الإبل ، والبقر والغنم ، والسباع كالثوب ، والكلب ، والطيور الجارحة وغير الجارحة ، والزواحف كالحيات ، والعقارب ، والسماك فى البحر ، وهو معروف ، كل هذه لها عظام ردم ، ولكل نوع من هذه أصناف كثيرة .

القسم الثانى : الحيوانات الحلقية

أى التى تركيب جسمها من حلقات مجتمعات منضجات يكون منها جسم هذا الحيوان ، وهذا القسم أنواع وهى : الحشرات ، والعناكب ، وذوات الأرجل الكثيرة والحيوانات القشرية ، والدود . أما الحشرات فهى ما كان لها ستة أرجل ، ولها إما جناحان كالذباب ، وإما أربعة أجنحة كأبى دقيق الذى يعيش فى بلادنا المصرية ويكون منه الدود الذى يفسد شجر القطن ، وهذا سلينا قطننا ، فلذلك يدرسه الناس الآن فى مصر بعض الدراسة ، وهناك حشرات أخرى لها أربعة أجنحة تسمى باللسان الإفرنجى (درا كوفلاى) .

أما العناكب (جمع عنكبوت) فهى مالها ثمانية أرجل ضعف ما لذوات الأربع ، وأما ذوات الأرجل الكثيرة فهى ما قد تصل أرجلها إلى عشرين زوجا من كل ناحية عشرين رجلا ، ويقال لها فى بلادنا المصرية (أم أربعة وأربعين) .

وأما الحيوانات القشرية فهى تشمل قراض الحشب وحيوانا يسمى (كرايفش) باللسان الأفرنجى ، وهو مركب من حلقات مدعجة قوية ، وأما الدود فهو يشمل دود الأرض والعلق ، وهذان رؤوسهما متصلة بجسمهما ، وليس لهما أرجل ، وليس جلد هما صلبا قشريا كجلد كرايفش .

القسم الثالث

الحيوانات الهلامية التى جسمها أشبه بالقالودج الذى هو نوع من الأطعمة ، ومن هذا حيوان يسمى (الفوقمة) وهذا الحيوان جسمه يكون من هذا الهلام ، وقد أعطى وقاية من المهارتقيه العاديات والمهلكات وهى معدة كمنزل تسكن فيه ، ومنه حيوان يسمى باللسان الأفرنجى (ميوزل) وجسمه محفوظ بين صدفتين

(١) انظر تفصيل هذا المقام فى المجلد الحادى عشر من هذا التفسير فى سورة الحج عند الكلام على آية « يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له » اه .

من الحمار ، فهذا القسم وهو الثالث من أقسام الحيوان لاعظم له ، فليس من ذوات الفقرات ، ولا حلقات له فليس من ذوات الحلقات ، فهو إذن حيوان هلامي .

القسم الرابع : الحيوانات الشعاعية

وهذه منها ماهو على شواطئ البحار المسمى (سمك النجم) ومنها ماهو في البحار يعيش كهيئة مستعمرات مكونة من تلك الحيوانات الصغيرة ، ومن اجتماعها تتكون أجسام صخرية ، وقد تتكون منها جزائر ، ترى هذين النوعين يختصان بأمرين : الأول أن لهما قما مركزيا يشاهد في الوسط . الثاني أن الحيوانات حول ذلك القم ترجع إلى حلقات ضوئية تحيط بذلك القم أو للدخل ، ثم إن مشاهدة صورها تدخل في النفس عجبا ! فإن سمك النجم تراه على هيئة ذات خمسة فروع تحيط بمركزها ، وتلك الفروع كأنها أصابع الإنسان ، وذلك الوسط كالكف ، وكل أصبع من هذه الأصابع محلي بأهداب تغطيه ، وفي أصول تلك الأهداب تشاهد تقطا مضيئة كأنها مصابيح لامعة على طول تلك الأصابع ، وهناك أيضا الحيوان المسمى باللسان الأفرنجي (بوليبيا) فإنك ترى القم التقدم أو المدخل ليس متسعا كما في سمك النجم ، بل تراه نقطة صغيرة تحيط بها حيوانات لاحصر لها مجتمعة بهيئة ثمان ورقات جميلات ذات شعاع جميل ، وكل هذا تراه موضعا بالصور الفوتوغرافية في سورة الحج عند آية : « يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له » الخ فراجع هناك إن شئت اه .

• • •

وقد جاء في الكتاب الإنجليزي المذكور في صفحة ٤٤ وما بعدها ما ترجمته : « إن الطيور لها منقار وريش وجناحان ورجلان » . فالتقار يمكن رؤيته في رأس هذا الطائر الذي أحضرته لأجل الدرس (هذا كلام المؤلف الفرنسي) ، ثم وصف هذا التقار فقال : إنه حجاب عظمي يكون غلافا وغطاء للفكين ، أما الريش فانه في حال كمال نموه يشتمل على ما يأتي :

(١) أولا : أنبوبة بها ينبت الريش في جلد الطائر .
(٢) وبلى هذه الأنبوبة ساق تحمل فوق كل واحد من جانبيها (دائرة تدل على جهة الريح) ، وهذه الدوائر أيضا تحمل دوائر أصغر منها ، وهؤلاء أيضا قد يحملان (كما في الإوز) دوائر هوائية أقل من الحملات لها ، وكل هذه الدوائر ملتصقة ببعضها بإحكام ومنسوجة نسجا بديعا منتظما .
وليس كل ريش تام النظام على هذا النوال ، وإنما وصفنا هذا لما تم نماؤه كما قدمناه ، أما الأجنحة فإنها عادة قوية متينة ، بها يقدر الطائر أن يطير في الهواء ، وبعض الأجنحة ترى قصيرة جدا مثل أجنحة النعامة بهاتفقد أن ترتفع عن الأرض ، وبعض الأجنحة يستعملها الطائر استعمال السمك لزعاظه وبمساعدها تعوم تحت الماء ، إن كل طائر بييض ، ومعظم الطير يبني عشا ، إن البيض مركب أولا من قشرة حجرية تحوى في داخلها مادة بيضاء ، وفي داخل هذه مادة أخرى صفراء .

ثم يقول المؤلف : إنه أرى التلاميذ ييضتين : إحداهما نيثة والأخرى منضجة بالنار ، فلما فتح الأولى أمام الطلبة فما كان داخل القشر أسرع إلى الانحدار في الطبق . ثم قال . انظروا ألستم ترون في وسط المادة الصفراء مادة صغيرة بيضاء . هذا هو أصل الجنين الذي يخلق في البيضة ومنها يخرج فروج صغير إذا حافظنا عليه مدة كافية لينمو في البيضة تحت حضن الدجاجة . ثم قال : هاأنذا الآن أنتزع قشر البيضة المنضجة

بالنار . وهائناذا أقسمها بهدوء تام ومحافظة عليها إلى قسمين حتى تبرزوا موضع المادة البيضاء وموضع المادة الأخرى الصفراء .

كيف تصير البيضة طائراً صغيراً؟

إن البيض متى حفظ في مكان دافئ* في مدة طويلة معينة من الزمان فإن الجرثومة البيضاء التي تلعب وسط المادة الصفراء التي هي أصل الفروج تنقلب بالتدريج طائراً صغيراً ، ينمو في سجنه وفي أثناء نموه يمتص ما حوله من المادة الصفراء والبيضاء حتى يصير كبيراً بلا داخل القشرة ، وحينئذ يكسرها هو بمنقاره هنالك يخرج أعمى لاحرك له مثل هذه الحماة الصغيرة (انظر شكل ٥٠) أو كمثل ما يخرج من البيضة ، وهو نشيط الحركة خفيف عالم كيف يلتقط من الأرض ما يقوته من الطعام ، وكيف يجرى على الأرض وذلك كهذا الفروج (شكل ٥١) ومن صفار الطير ما يخرج وقد استعد لما هو فوق ذلك ، فلا يكتفي بالجري في الأرض ، بل يعوم في البحر أو النهر ، وذلك كالإوز والبط ، وهائنا أخذ المؤلف يشرح حضن البيض بالطريق الصناعية بحيث يقوم الإنسان بهذه العملية بدل الأم ، وأبان صور الصندوق الذي يقوم مقام الأم في حفظ حياة الجنين ، ودوام الحرارة المماثلة للحرارة الطبيعية للأم في عشها المناسب لحال نوع الطير هيئة ومقداراً .



(شكل ٥١)

فروج خارج من بيضة
الدجاجة قادر على
السمي



(شكل ٥٠)

حماة خرجت من
عشها وهي عمياء ولا
قدر على الحركة

الطيور على قسمين : طيور مهاجرة وطيور غير مهاجرة

ثم أخذ المؤلف يقول : لست أقصر معكم في الطير على ماتقدم ، بل أقول لكم : إن من الطير ماله هجرة كل عام في أوقات محددة تحديداً تاماً ، مثال ذلك : الحطاف والساني^(١) ، وهو (الساوي) والبلبل ، فهذه طيور تعيش في البلاد الحارة في زمن الشتاء ، فإذا أقبل فصل الصيف هاجرت إلى بلادنا (يريد المؤلف بلاد أوروبا) فتعيش على الحشرات المخلوقات فيها ، وتبنى أعشاشها ، وتحضن بيضها ، وتربي صغارها ، ومتى أقبل فصل الشتاء وقلت الحشرات قفلن راجعات إلى أقطارهن الحارة في أفريقيا ، وبذلك أبدأ أبدين ودهر الدهارين .

وهناك طيور أخرى مهاجرة بهيئة مخالفة للسابقة كالإوز والبط الوحشيين ، فإن هذه تعيش في الأقطار الشمالية الباردة ، فإذا اشتد عليها البرد شتاء أقبلت تسمى إلى بلادنا (يريد أوروبا) . وهائنا أخذ يشرح أنواع الطيور وهي :

(١) الجارحة .

(٢) الطيور القلدة للإنسان (كالفرود) ذوات المناظر الجميلة ، والأصوات البديعة .

(٣) والحمام .

(١) يضم أوله وآخره نون مقصورة بوزن جباري .

(٤) والطيور الدجاجية .

(٥) والطيور الخائضة .

(٦) والنعام .

(٧) والطيور المنسوجة الأرجل .

(٨) وأنواع العصفور الدوري . وهاك تفصيلها :

أولا — (الطيور الجارحة) : إن من الطيور ما تعيش على لحم الحيوان الحى من طيور أخرى ومن ذوات الأربع ومن الزواحف فلذلك سميت طيوراً جارحة ، ولذلك تراها قد وهبت سلاحاً حاداً قويا به تحدث تمزيقاً فرائسها .

(١) ألا ترى إلى هذا المنقار الحاد المنصوع كهيئة الشص والخطاف والكلاب (انظر شكل ٥٢)

(ب) وإلى هذا الخلب الطويل للعد لاختراق أجسام الفرائس والقبض عليها (انظر شكل ٥٣)



(شكل ٥٣)
مخالب الجوارح



(شكل ٥٢)
منقار الطيور الجارحة
الحاد المقوس

(ج) وإلى الجناح الطويل المحدد . إنهن يطرن سرعاً بخفة ، ومن أمثلة ذلك أن صقرا من النوع المسمى بالفرنجية (فلكون) فر من غابة بلدة في وسط فرنسا تسمى (فوتينبل) عثر عليه في اليوم الثانى بجيزة مألطة .

الجوارح على قسمين

إن الطيور الجارحة تنقسم إلى قسمين : جارحة ليلية و جارحة نهائية ، فمن الثانية النسر (شكل ٥٤) وهو يعيش على لحوم الحيوانات الميتة ، وبعض هذا النوع عظيم الحجم يعيش في أوروبا ، إن النسور لها منفعة عظيمة جدا في الأقطار الحارة ، لأنها تنظف الجو من الرمم التي إذا بقيت أفسدت الهواء ، وأمانت الأحياء ، ومن طيور هذا النوع الحدأة الكبيرة التي تعيش في شمال أمريكا (شكل ٥٥) ، وهى حدأة كبيرة الحجم فقد يصل مقياسها (إذا مدت جناحها) من طرف إلى طرف ١٢ قدما ، ومنها نسر جبال الألب (شكل ٥٦) وهذا أيضا كبير الحجم كسابقه ، وهو ذو لحية ، ومنها الصقر (شكل ٥٧) ، وهذا أقوى أجنحة وأحد مخالب من النسر ، وهذه تعيش على لحم الحيوان الحى ، ومنها الباز ، وهو نوع من الصقور (شكل ٥٨) وهو أشد قوة على مقتضى حجم جسمه وأكثر جرأة ، وهذا النوع قديما كان الناس في بلادنا (يريد بلاد أوروبا كالإنجليز) يربونه ، ولا يزال أهل الجزائر يصيدون به إلى الآن ، وهكذا في بلاد الشرق ، ومن ذلك نوع آخر من الصقور (شكل ٥٩) وهاك صورها بالترتيب :



(شكل ٥٦)
نسر الألب



(شكل ٥٥)
حداة شمال أمريكا



(شكل ٥٤)
النسر



(شكل ٥٩)
سقراخر



(شكل ٥٨)
الياز



(شكل ٥٧)
الصقر

ونوع آخر من الصقور أيضا (شكل ٦٠) ومنه نوع يسمى صقر العصفور الدوري (شكل ٦١) ، ومنه الحدأة (شكل ٦٢) وهالك صورهن .



(شكل ٦٢)
حداة



(شكل ٦١)
صقر العصفور الدوري



(شكل ٦٠)
سقراخر أيضا

هذا هو نهاية الكلام على الطيور الجارحة النهارية. ولنشرع الآن في الكلام على الطيور الجارحة الليلية ، فنقول ومن الله التوفيق :

الكلام على الطيور الجارحة الليلية

- (١) هي طيور لها ريش زغبى به تقدر أن تطير فلا يسمع لطيرانها صوت .
- (٢) ولها آذان مفتحة واسعة جدا .
- (٣) وأعين مدورة متجهة إلى الأمام ، وهالك صور بعضها :



(شكل ٦٦)
أصفر اليوم حجما
كالطائر الأسود



(شكل ٦٥)
بومة الصقر



(شكل ٦٤)
بومة المري



(شكل ٦٣)
البومة العادية

إن هذه الجوارح الليلية لا تدر فأرا ، ولا حيوانا ضارا إلا أهلكته ، لأجل ذلك يحافظ عليها الناس لتساعدهم في إبادة المهلكات ، ومن الناس من يحولون فائدتها فيتلاعبون بها ، ويسمرونها في أبواب بيوت مواشيهم حماقة وهم لا يعقلون ، وبهذا تم الكلام على الطيور الجارحة بقسميها ، والحمد لله رب العالمين .

النوع الثاني : الطيور المقابلة للإنسان كالقروذ

وهي فصيلة البيغاء



(شكل ٦٧)
البيغاء

والبيغاله منقار غليظ ولسان لحمي به يقدر على تقليد الإنسان في النطق ، واثنان من أصابع رجليه متجهتان إلى الامام ، واثنان إلى الخلف ، وبذلك يسهل له الاستمساك بالأغصان والتسلق عليها ، وعجيب ذكائه وفهمه جعله يسمى (قرد ذوات الريش) كالقرد ، وهذا النوع يسكن الأقطار الحارة ، وبهجة ألوانه وبديع صوته الظريف يسحران قلوب سكان الأقطار الاستوائية في الدنيا الجديدة والقديمة ويستهوون أفئدتهم وهم طربون .

النوع الثالث : الحمام

وهو ظاهر ، فلا حاجة بنا إلى الكلام عليه .

النوع الرابع : الطيور الدجاجية

وتسمى بالفرنجية (كليناسن) و (كالينا) باللاتينية معناها الدجاجة ، ومن هذا النوع ما يسمى (بيزنت) (شكل ٦٨) والطاووس (شكل ٦٩) والديك الرومي (شكل ٧٠) وهذه الطيور الدجاجية تشبه الدجاج في أنها تأكل الحبوب وهاك صورها :



(شكل ٧٠)
ديك رومي



(شكل ٦٩)
طاووس



(شكل ٦٨)
بيزنت

النوع الخامس : الطيور الخائضة

سميت بذلك لأنها ذات أرجل طويلة عارية ، وأكثرها تعيش في المستنقعات ، وتخوض في الوحل والماء ، وقد منحت رقبا طويلة ، ومنافير كذلك فضلا عن أرجلها الطويلة ، بها تقدر أن تقتنص الحيوانات

الصغيرة التي عليها مدار حياتها ، وهاك منها البجع (شكل ٧١) وما يسمى بالافرنجية (هيرون) (شكل ٧٢) والسكري (شكل ٧٣) وطير الماء (شكل ٧٤) وهاك صورها :



(شكل ٧٤)
طير الماء



(شكل ٧٣)
السكري



(شكل ٧٢)
هيرون



شكل (٧١)
البجع

النوع السادس : النعام

و هذا النوع حجمه كبير وأجنحته (وإن كانت قصيرة جدا) تساعد على أن يجري بسرعة عظيمة ، إن هذا النوع يسكن بلاد أفريقيا ، وله أصبعان فقط ، ويبلغ ارتفاعه أكثر من سبعة أقدام ، وترى في (شكل ٧٥) النعام أفريقيا وارتفاعها ٧ أقدام ، وفي (شكل ٧٦) نعام أمريكا المسماة (رهيا) ، وله أصفر ، ولها ثلاثة أصابع ، وفي (شكل ٧٧) نعام استراليا وبورنيو المسماة : (كسوري)



(شكل ٨٧)
نعام استراليا ،
وبورنيو المسماة :
كسوري



(شكل ٧٦)
نعام أمريكا المسماة
(رهيا) وهي أصفر
لها ثلاثة أصابع



(شكل ٧٥)
نعام أفريقيا ،
وارتفاعها سبعة
أقدام



(شكل ٧٨)

هيكل طير كبير من
الجزيرة الجديدة لم
يبق لها وجود الآن
ارتفاعها ١٠ أقدام

وهذا النوع كبير الحجم ولكنه يتضاد أمام ما كشفه الكاشفون من نوعه في (مداغشقر) و (زيلندة الجديدة) مما لم يبق له وجود الآن من هذا النوع ، وإنما عثر الناس على بعض عظام وبيض له ، وكل بيضة تعادلست بيضات من الكسوري الحى الآن ، أو تعادل مائة وخمسين بيضة من بيض الدجاج ، وهاك صورتها التي عثروا عليها (انظر شكل ٧٨) .

النوع السابع : الطيور المنسوجة الأرجل

وهذا النوع ترى أصابعه متحدة مع بعضها بنوع من الجلد أو النسج لتقدر به على العوم بسهولة (انظر شكل ٧٩) وهذا يساعد الطير ، على أن يعوم بسهولة ويحترق الساء بدون أقل مقاومة ، إن هذا الطائر إذا دفع برجليه إلى خلف ، فإن ذلك يساعده على السير إلى الأمام ، ومن هذا النوع (شكل ٨٠) و (شكل ٨١) و (شكل ٨٢) وهاك صورها بالترتيب في الصفحة التالية :



(شكل ٨٢ : نوع من الأوز يسمى : سوال)



(شكل ٨١) الأوز



(شكل ٨٠) البط



(شكل ٧٩)

وهذه الثلاثة تتجدد في أنها منسوجة الأكف كما قدمنا فتحسن العموم والطيران ، ولكن مشيها ضعيف جدا ، ولهن مناقير عريضة مسلحة بنوع نصل حاد يقوم بما تقوم به الأسنان الابتدائية ، ومن هذا النوع أيضا طائر الماء (شكل ٨٣ الآتي) وطائر يسمى بالأفرنجية (البتروس) (شكل ٨٤) وآخر يسمى بالأفرنجية أيضا (بلسكان) (شكل ٥٨) ومنها الأشتر النهم (شكل ٨٦) ، وبهذا تم الكلام على النوع السابع من الطيور ، والحمد لله رب العالمين :



(شكل ٨٦) الأشتر النهم



(شكل ٨٥) بلسكان



(شكل ٨٤) البتروس



(شكل ٨٣) طائر الماء

النوع الثامن

من الطيور والمصفور الدوري ، فهذا النوع لا هو من الطيور الجارحة ، ولا من المنسوجة الأرجل ولا غيرها وهذا النوع يشمل كثيرا من الطيور الصغيرة ، وبعضها له أصبعان متجهان إلى الأمام وآخران متجهان إلى الخلف ، بها يسهل للطائر أن يتسلق على سوق الأشجار ، ومن هذا النوع (قراض الحشب) (شكل ٨٧) الذي يضر بظلمه ، وعسفه أشجار غاباتنا (يريد انكثرا) . ضررا بليغا ، وهو إنما يبحث في الثقوب التي صنعتها الحشرات من قبله ، وترى في (شكل ٨٨) صور الغراب ، وهو معروف ، وهاك صورهن :



(شكل ٨٨) غراب



(شكل ٨٧) قراض الحشب

وبعض هذا النوع يشبه بعض الشبه الطيور الجارحة ، وبعضه ذو منقار لطيف به يقتنص الحشرات مثل الببيل ، ومثل الطير الأسود ، ومثل الطير اللستانس بأمریکا وهو جميل وصغير جدا حتى أن أصغره لا يكون أكبر من ذكر النحل ، وبعضه له

منقار واسع يأكل به الناموس ، والحطاف يفعل ذلك ، ومنه ماله منقار غليظ قصير به يأكل كل نوع من أنواع الحب ، وذلك كالتنبرة وخطاف المنازل ، ومنه نوع آخر يستعمل منقاره القوي كما يستعمل الناس

فيقلب به الأرض ليستخرج بعض الجثث الميتة فيها فيأكلها ، ومن ذلك أيضا الغراب المتقدم في (شكل ٨٨) وهو معروف .

يقول مؤلف الكتاب الذي ترجمت منه هذه القطعة : « إن في بلادنا نحو ٢٠٠ مائتي صنف من هذا النوع » ، وهذا آخر ما ترجمته في هذا المقام من الكتاب المذكور ، والحمد لله رب العالمين :

تبصرة في هذه الطيور

أيها المسلمون : يقول الله : « أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن » ثم يختم الآية بقوله : « إنه بكل شيء بصير » .

الله أكبر ، الله أكبر : جل الله ، جل الله : قد قدمنا في (سورة : ق) أن (ال م) التي ابتدئت بها (سورة البقرة) هي مفتاح خزائن العلوم كلها ، وقد قدمنا بعض هذا في سورة البقرة عند طبع الجزء الثاني عند آية الطير وإبراهيم وما حولها ، وفي سورة آل عمران ، ولشد ما نضح لي اليوم وأيقنته حقا وصدقا ، أن (ال م) جعلت مفاتيح للعلوم ومهاميز بها يساق المسلمون إلى السعادة في الدنيا والآخرة .

وأقول بأعلى صوتي : أيها المسلمون : هذا السر قد ظهر الآن ، يقول المسلم : ما معنى هذه الحروف ؟ فيصل في البحث إلى ما قلناه في سورة البقرة ، ظهر سر (ال م) في العفة وفي بدائع السكيميا ، فقرأه هناك وظهر في سورة آل عمران في عدم اتكال المسلمين على غيرهم من الأولياء والصالحين ، بل عليهم الجد ، وهاهنا بوغنا الله على جهانا بعلوم الطير التي نام عنها المسلمون وعرفه أهل أوروبا وأهل الشرق الأقصى :

رباه : إليك المشتكى . رباه : نام المسلمون . رباه : ناموا وناموا . اللهم أيقظهم إنك سميع الدعاء ، وأنا موقن بسماع الدعاء ، سبحان الله : أليس من عجائب هذه الطيور أن منها النسر الذي ينظف الأقطار الاستوائية من رمم الحيوان ، ولولاه لم يمش هناك إنسان ولا حيوان ، أو ليس منها اليوم التي تأكل أمثال الفيران المهلكات لزراع الإنسان بأكله ونفس الإنسان بالعدوى كما قدمناه في هذا التفسير عن كبار الأطباء في هذا العصر ، أفليس من هذه الطيور كما قدمنا للهاجرات من الأقطار الحارة إلى الأقطار الباردة فتأكل الحشرات حياة لها وسعادة لنوع الإنسان ، ألسنا نرى الطيور مقسمة على الأقطار ، وعلى الليل والنهار ، وعلى الهواء وعلى الأشجار ، وعلى الشواطئ والاستنقعات ، وعلى البحار ، لتكون من المنظمات الساعداة على نظام هذه العوالم العجيبيات (١) .

هذا معنى قوله تعالى : « ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير » فهي ذه الرحمة ، رحمة نفس الطائر مثلا بأكله الحشرات ، ورحمة الحيوان والإنسان ببقاء الزرع لموت المهلكات من تلك الحشرات .

هذا بعض السر في اختصاص المقام بالاسم (الرحمن) وبالاسم (بصير) . وإلى هنا تم الكلام على (سورة الملك) والحمد لله رب العالمين . كتب صباح يوم الأربعاء ١٣ سبتمبر سنة ١٩٣٢ م .

(١) مما يناسب الطير مسألة الطيران في الجو بالطيارات التي تقدمت قريبا ، ويريد أن نبين هنا أن الطيارات قد صورت بالتصوير الشمسي في أوائل سورة النحل ، وقد شرحت أيضا في سورة المائدة عند آية ابنى آدم : (المؤلف) .

تفسير سورة القلم

هي مكية

إلا من آية ١٧ إلى آية ٣٣ ، ومن آية ٤٨ إلى آية ٥٠ فمدنية

آياتها ٥٢ - نزلت بعد العلق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ * مَا أَنْتَ بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ * وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ
 مَمْنُونٍ * وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ * فَسَتَبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ * بِأَيْكُمْ الْمُفْتُونُ * إِنَّ
 رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ * فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ * وَذُوا
 لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ * وَلَا تُطِعِ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ * هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ * مَنَّاعٍ لِلْخَبِيرِ
 مُعْتَدِ أَثِيمٍ * عَتَلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ * أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ * إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا
 قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ * سَدَسِمُهُ عَلَى الْخُرطومِ * إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ
 إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ * وَلَا يَسْتَشْنُونَ * فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ
 نَائِمُونَ * فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ * فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ * أَنْ اغْدُوا عَلَى حَرِّكُمْ إِنْ
 كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَأَنْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ * أَنْ لَا يَدْخُلْنَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ *
 وَغَدُوا عَلَى حَرٍِّ قَادِرِينَ * فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ * بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ * قَالَ
 أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ * قَالُوا سُبْحَانَ رَبَّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ * فَأَقْبَلَ
 بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَوْمُونَ * قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَائِعِينَ * عَسَى رَبَّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا
 خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ * كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا
 يَعْلَمُونَ * إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ * أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ *
 مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ * أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ * إِنْ لَكُمْ فِيهِ لَمَّا

تُخَيَّرُونَ * أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بِالْإِيمَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنْ لَكُمْ لَمَّا تَحْكُمُونَ *
 سَأَلْتَهُمْ أَتَيْتُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ * أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ * يَوْمَ
 يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ * خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ
 ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالمُونَ * فَذَرْنِي وَمَنْ يُكْذِبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ
 سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ * وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ * أَمْ تَسْأَلُهُمْ أُجْرًا
 فَهُمْ مِنْ مَفْرَمٍ مُثْقَلُونَ * أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ * فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا
 تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ * لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ
 لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ * فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ * وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ
 كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ * وَمَا هُوَ
 إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ *

هذه السورة أربعة مقاصد

- (١) حسن الأخلاق النبوية من أول السورة إلى قوله : « وإنك لعلى خلق عظيم » .
 - (٢) سوء أخلاق بعض الكفار وجزاؤهم من قوله « فاستبصر وبيصرون » إلى « نسئمه على الخراطوم » .
 - (٣) ضرب مثل لهم بأصحاب الجنة البخلاء من قوله « إنا بلوناهم » إلى قوله « لو كانوا يعلمون » .
 - (٤) تقريع للمجرمين ، وأمر بالصبر لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لثلاث يكون كصاحب الحوت من قوله « إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم » إلى آخر السورة .
- المقصد الأول : حسن الأخلاق النبوية

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(ن) النون الدواة . قال الشاعر :

إذا ما الشوق برح بي إليهم ألفت النون بالدمع السجام

ويطلق على الحوت ، وفي بعض الحيتان مادة تصلح للكتابة (والقلم) وهو كل ما يخط به (وما يسطرون) وما يكتبون : أي والذي يكتب به من الكتب (ما أنت بنعمة ربك بمجنون) أقسم الله بالدواة والقلم ، وبكل ما يكتب من كتب الخير ، إنك يا محمد ما أنت مجنوننا حال كونك منعما عليك بالنبوة وحصافة الرأي وكيف تكون مجنوننا والكتب والأقلام والداد قد استعدت للعمل في الشرق والغرب بما ينزل عليك من

الوحي ؟ أهذا هو الجنون ، إن الله أنعم عليك بنعمة العلم والنبوة ، وقد أعد الأمم للتلقى عنك فلوست بمجنون وأى شهادة أعظم من نتائج الأعمال ، فهى الشواهد النواطق ، وإدخالها بطريق القسم أبلغ في الشهادة من قول المنبئ :

الحيل والليل والبيداء تعرفنى والسيف والرمح والقرطاس والقلم

قال المؤلف الأنجليزى كارليل فى كتابه المسمى (البطولة والأبطال) حينما تكلم على صاحب شريعتنا صلى الله عليه وسلم فى نحو سنة ١٢٠٠ هجرية ماملخصه : « إن البناء الذى لا يحسن البناء لا يدوم بناؤه طويلا ، وكلا دام البناء دل على صدق البناء (بتشديد النون) فى صناعته والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أخرج أمة إلى الوجود فدامت هذه الأمة ألفا ومائتى سنة ، إن البناء الدعوى لا يدوم بناؤه عشرات السنين فضلا عن المئات والألوف ، ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم غير نبى وبناؤه على غير أساس لم يدم هذه الأزمان كلها ثم أخذ يكذب الأورويين فى دعواهم أنه غير نبى ، وأنه اخترعها لحاجة فى النفس ، وشنع غاية التشنيع » اه .

أقسم الله بالدواة والقلم وبالكتب عالما أن هذا الدين يبق ، وأنه ستتحرك به الأفلام وتسطر الكتب وتخط ، وكل ما تصف بذلك لا يكون باطلا ، إذ الباطل لا يثبت له ، والحق هو الباقي .

أقسم بهذه الثلاثة مستدلا بتحققها فى الزمان المقبل بعد القسم وهو عالم بذلك على صدق الرسالة لأن الزبد وهو ما يعلو وجه الماء عند سقى الأرض يذهب ويرى به ولا بقاء له ، والماء الذى تحتته هو الذى يبقى فى الأرض ويسقى الزرع ، فكل باطل ذاهب ، وكل حق باق ، فبقاء هذا الدين بكتابة الأفلام وتسطير الكتب دليل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم غير مجنون .

أقسم الله بهذه الثلاثة فتحا لىاب التعليم العام بالقلم والكتابة ، إن هذا الدين لم ينزل لأجل ألف وثلاثمائة وثلاث وأربعين سنة . كلا . ثم كلا . لم ينزل القرآن لأجل جيلنا والأجيال قبله فقط ، إن الله جعل أمتنا الحالية ومن قبلها مقدمات لأمم ستأتى بعدنا ، وتكون أرقى منا علما وأخلاقا ونظاما ومدنية ، فهؤلاء حينما يقرءون هذه الآية يفسكرون فيها ويقولون : إن الله لا يقسم إلا بأمر عظيم ، فإذا أقسم بالشمس والقمر والليل والفجر ونحو ذلك فإنما هو لعظمة الخلق وجمال الصنع ، أما الدواة والقلم والكتب فما عظمة صنع الله فيها أكا شمس هى ، أم كالقمر والكواكب ؟ إن الله لم يقسم بها إلا ليعلمنا ويدكرنا بأعمالنا نحن فسكا خلق وصور وزوق فى سمواته وأرضه فليكن لنا فى الكتب والأفلام أعمال ترقى بها نفوسنا ومدنا وأحوالنا الاجتماعية ، فلنعمم التعليم .

إن الله أقسم بالكتب والأفلام هنا : وأقسم بالرق المنشور فى سورة الطور ليذكر المسلمين لاسما فى هذه العصور أن يكون التعليم عاما حتى يكون الرق منشورا ، والأفلام متحركة ، والكتب مسطورة عامة ، ذلك من مضمون هذا القسم فضلا عن نفي الجنون المصرح به فى الآية ردا على قول الكفار : « يا أيها الذى نزل عليه الذكر إنك لمجنون » .

وكأنه يقال : كيف تسمونه بالجنون وقد استعدت الكتب أن تنشر باسمه والأفلام أن تخط وتشرح ما يقول وسيكون هناك أمم وأمم تتعاقب بعده ولها نظام عظيم ، ويكون القلم والكتاب فى كل مكان .

أقسم الله بهذه الثلاثة ليذكر المسلمين اليوم قائلا : هاأنا ذا أقسمت بالقلم والكتاب ، ولم تكن أمة من أمم الفرس والروم والصين حين نزول الوحي تعمم التعليم ، ولم يعم التعليم فى أوروبا وأمريكا إلا بعد اصطدام الشرق والغرب فى الحروب الصليبية ، إن اصطدامها ولد هذه الحركة القلمية ، وأول ظهورها

في الغرب ، وها هي ذه امتدت إلى الشرق ، وستأخذون حظكم منها موفورا ، إن تميم التعليم وعصر
الكتب والورق لم يكن إلا بعد نزول القرآن بل بفضل القرآن لاسيما بعد التحارب والتصادم ، وكأما
الشرق والغرب كانا زنديقين قد حتهما العناية الربانية فتولدت بينهما شرارة ، تلك الشرارة هي العلم ، وأول
من أترت فيه هو الغرب ، إن الغرب قد طغى على الشرق ، فتحرك لقتله ، فرجع الغرب بخفي حنين ،
ولكنه حمل بين جنبه العلم والنور فرقى الأمم في بضع مئات السنين ، ذلك كله سر القرآن .

الله أقسم بهذه الثلاثة علما منه بتحققها وانتشارها في كل بيت في الأمم بعد أزمان النبوة ، فهو رمز
وإشارة إلى ما حصل في العالم الآن . وستكون أمة الإسلام لها القدر العلى ، وكما كان نبيا آخر الأنبياء
فها هي ذه الآن ستكون آخر الأمم تميميا للتعليم ، وكما كان شرعا ناسخا للشرائع هكذا سيكون تعليمها
العام بشكل ينسخ الأشكال الحاضرة الآن في أمريكا وأوروبا ، وسيكون في نظام تعليمنا ما يدعش الشرق
والغرب ، ونكون رحمة للعالمين ، لأننا سندخل فيه أننا خير الأمم ، وأننا رحمة للعالمين ، وأن جيوشنا
تكون أقوى الجيوش ، لأنهم بل لنصلح الأمم الظالمة ، ولا نبتغي وراء ذلك مأربا ، وسيكون في هذه
الأمة مجتهدون يأخذون الأحكام من القرآن ، وينظرون بعقولهم نظرا ثاقبا ، وسيكون تعليم جميع العلوم
السموية والأرضية للمستعدين مشوبا بذكر خالقه ووجهه ، وإذن تكون العلوم كلها مرتبطة بالصانع .

هذا هو الذي سيكون ميزة أمة الإسلام ، وهذا المهيع يحدث فيهم حكما نابغين لانظير لهم يقودون
أمتهم والأمة الأخرى إلى سبيل الفلاح « ليظهره على الدين كله » وسيكون عصر المسلمين المستقبل عصر
سلام مع الأمم ، وعصر علم ، وعصر حكمة ، ولذلك أعقبه بقوله (وإن لك لأجرا غير ممنون) أي لثوابا على
احتمال ما يقولون والصبر عليه غير مقطوع ، فكون الأجر غير ممنون فيه رمز إلى عدم انقطاع هذه الأمم
التي تتعاقب فيزداد الأجر بازدياد الأمم ودوامها ، وقوله (وإنك لعلى خلق عظيم) هو المذكور في قوله
تعالى : « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » وذلك بالتساهل مع الناس فيأخذ بظواهرهم ولا
يدقق على البواطن ، وذلك بالتسامح والتغافل لا العقلة ، وهذا معنى العفو ، والباقيان مفهومان .

قالت عائشة رضی الله عنها : « كان خلقه القرآن » ، ألسنت تقرأ القرآن : « قد أفلح المؤمنون » ،
وإذا رجعت إلى مافي سورة المنافقين وقد ظهر نفاق عبد الله ابن أبي وزل به الوحي ، وإنه لم يقتله أدركت
مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وحلمه وصبره . انتهى السلام على المقصد الأول من السورة ، والحمد لله
رب العالمين .

المقصد الثاني : سوء أخلاق بعض الكفار وجزاؤهم

قال تعالى (فستبصر ويبصرون ، بأيكم الفتون) أي بأيكم الجنون ، فالفتون كالمقول والمجلود كلها
مصادر (إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله) وهؤلاء هم الجاهلين على الحقيقة (وهو أعلم بالمهتدين)
الفاثرين بكال العقل ، ثم أمره أن يصمم على معاصاتهم ، إذ قالوا : نعبد الله مدة وآلهتنا مدة أخرى ،
فقال (فلا تطع المكذبين) وهم مشركو مكة (ودوا لوتدهن) أي ودوا لوتلين لهم وتوافقهم بترك
الطعن في آلهتهم أو توافقهم في شركهم أحيانا (فيدهنون) فهم تمنوا أن تترك بعض ما أنت عليه مما
لا يرضونه مصانعة لهم ومداهنة فيفعلوا مثل ذلك ويتركوا بعض ما لا ترضى به فتلين لهم ويلينون لك فلا
تظمهم (ولا تطع كل حلاف) كثير الحلاف في الحق والباطل (مهين) حقير الرأي من المهانة وهي الحفارة
(هاز) عياب (مشاء بنعيم) يقال للحديث على وجه السعاية (مناع للخير) يمنع الناس عن الخير كالإنفاق

والإيمان والعمل الصالح (معتد) متجاوز الحد في الظلم (أنيم) كثير الآثام (عتل) جاف غليظ ، يقال عتله إذا قاده بعنف وغلظة (بعد ذلك) أى مع ما وصفناه به من الصفات الذمومة (زنيب) وهو الدعوى الملصق في القوم وليس منهم فهو دعوى قريش وليس منهم ، وهذا وصف الوليد ابن المغيرة ؛ وقد ادعاه أبوه بعد ثمانى عشرة سنة من مولده ، ويقال ، الزنيب هو الذى له زئمة كزئمة الشاة ، وكانت له زئمة يعرف بها ، ويعرف أيضا بالشر كما تعرف الشاة بزئمتها ، هذه معان ثلاثة ذكرها المفسرون : فهو ملصق في قريش ، وله زئمة ظاهرة ، وأيضاً يعرف بالشر ، فربما كانت هذه الثلاثة كلها أو بعضها فيه ، ولقد وصف بعشرة أوصاف هى سيئات الأخلاق فى مقابلة عظيمة خلقه صلى الله عليه وسلم ، ثم أخذ يقرعه على غروره فقال (أن كان ذا مال وبنين) أى كذب بآياتنا وهو القرآن لأجل كونه ذا مال وبنين ، وكان ماله تسعة آلاف مثقال من فضة ، وبنوه عشرة ، وإنما قدرنا فعل كذب لأنه دل عليه بقوله (إذا تنلى عليه آياتنا قال أساطير) أحاديث (الأوليين) فى كذبهم (سئمه على الحرطوم) على أنفه مهانة له وعلمنا يعرف به ، وتلك السمة هى المهانة والإذلال كما تقول : جدد أنفه ، ورغم أنفه ، وكفى بسوء سمعته فى الدنيا بهذه الآيات وفى الآخرة بالفضيحة والعذاب مهانة ، أو هى سمة ظاهرة على الأنف بدون مجاز فيقال : ان أنفه أصيب بجراحة يوم بدر فبقي أثرها سمة له ، وإذن يكون ذلك من علامات النبوة . انتهى المقصد الثانى من السورة ، والحمد لله رب العالمين .

المقصد الثالث

ضرب مثل لأهل مكة ولكل ذى جهالة من أهل الأرض وحرص وطمع

وقصة أصحاب الجنة أنهم قوم من أهل الصلاة كانت لأبيهم جنة بقرية يقال لها ضرّواز ، وكانت على فرسخين من صنعاء ، وكان يأخذ منها قوت سنة ويتصدق بالباقي على الفقراء ، فلما مات قال بنوه : إن فعلنا ما كان يفعل أبونا ضاق علينا الأمر ونحن أولوا عيال ، خلفوا ليقطعنها وهم داخلون فى الصباح خيفة من الساكنين ولم يستثنوا حصّة الساكنين فأحرقها الله ، وهذه هى القصة (إنا بلوناكم) أى بلونا أهل مكة بالقحط (كما بلونا أصحاب الجنة) التى ذكرناها الآن (إذ أقسموا ليصر منها) ليقطعنها (مصبحين) داخلين فى الصباح (ولا يستثنون) ولا يخرجون حصّة الساكنين كما كان يفعل أبوم (فظاف عليها) على الجنة (ظائف) بلاء ظائف (من ربك) أى من عذاب ربك ، ولا يكون الظائف إلا ليلاً (وهم نائمون فأصبحت كالصريم) كالبلستان الذى صرم قطع ثماره بحيث لم يبق منه شيء (فتنادوا مصبحين ، أن اغدوا على حرثكم) أى بأن اخرجوا إليه غدوة (إن كنتم صارمين) قاطعين له (فانطلقوا وهم يتخافتون) يتسارعون فيما بينهم لئلا يسمع الساكنين يقولون (أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين) أى لا تمكنوه من الدخول فأن مفسرة (وغدوا على حرد قادرين) أى وغدوا على جد فى النع قادرين عند أنفسهم (فلما رأوها) أول ما رأوها وهى محترقة بالظائف الربانى (قالوا إنا لضالون) طريق جنتنا فأين الطريق إليها ؟ ثم تأملوا فمروا أنها هى جنتهم وأنها احترقت ، فقالوا مضربين عما تقدم : (بل نحن محرومون) حرمانا خيرها لجنايتنا على أنفسنا (قال أوسطهم) أى أفضلهم فى الرأى وفى السن (لم أقل لكم لولا تسبحون) أى هلا تذكرون الله وتتوبون إليه من حيث نيتكم (قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين) بمنعنا الساكنين (فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون) يلوم بعضهم بعضاً (قالوا يا ويلنا) دعوا على أنفسهم بالويل (إنا كنا ظالمين) فى منعنا حق الفقراء والمساكين ولم نشكر نعمة الله بالإتفاق منها (عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها)

ببركة التوبة والاعتراف بالذنب ، وروى أنهم أبدلوا جنة خيرا منها (إنا إلى ربنا راغبون) راجون العفو طالبون الخير (كذلك العذاب) أى مثل ذلك العذاب الذى ذكرناه من عذاب الدنيا نعمل بمن تعدى حدودنا وخالف أمرنا سواء أكان من أهل مكة مشركى العرب أو من غيرهم من أمم الإسلام أو أمم أوروبا وبلاد الشرق ، فهذه قاعدة عامة مطردة لا يفتل منها فرد ولا مجموع ، ولقد أصبحت هذه القاعدة مشاهدة الأثر فى زماننا ، وقد كنا منذ سنين نظن معاشر المسلمين أن دول أوروبا التى ظلمت الشرق لارادع لها ولا زاجر ، وكنا نقول : أين وعد الله بإهلاك الظالمين ، فحصلت وقائع غيرت وجه المسكونة ، فماذا حصل ؟ كانت دول أوروبا فى بلاد الشرق لها فى كل دولة منها امتياز واختصاص وتعاطف ، فيكونون فى البلاد ضيوفا فى حين أنهم ساداتها بقوانين يصدرونها ، فيقتل الرجل منهم المسلم الوطنى أو الشرقى الصينى والهندي ثم يفتل من العقاب إذ لا يحاكم إلا فى محاكم دولته ، فلقد قلب الله الآية ، والدهر قلب ، فطردهم الترك من بلادهم ، فلا اختصاص لهم فى البلاد ولا امتياز ، وهكذا دولة إيران ، وفى أثناء كتابة هذا التفسير بل فى أثناء تفسير هذه السورة قامت ضجة وثورة فى بلاد الصين ضد أوروبا يطلبون ألا يسود عليهم الأجنبي فى بلادهم ، وقد أجابت الأمم إلى ذلك ويمدون المعدات لإجابة الطلب كما أجابوا بلاد الترك من قبل ، ومن قبل هؤلاء فعل أهل اليابان ذلك ، ولقد سلط الله دولة الروس (البلشفية) فهؤلاء يساعدون كل من أراد أن يطرد هؤلاء الظالمين من بلاده ، ولهم قواد عند الأمير عبدالكريم بيلاذ مراكش للمساعدة على إخراج الظالمين .

كل ذلك مبدأ لما سيحصل فى الأمم المستقبلية فستكون حرة لاسلطان عليها لظلم أوروبا التى هزمت وشاخت وستقوم دول شابة فى الشرق ، وقد ابتدأت تتحرك اليوم وتحل محل هؤلاء الظالمين ، كل ذلك داخل فى معنى هذه الآية ، فإن أصحاب الجنة استأثروا بالثمر وحرموا الفقراء ، وهذه الدول ظنت أن الناس مخلوقون لخدمتهم فأرادوا استعبادهم فقلب الله الآية ، وسيدور الفلك دورته ويتم الله نصر المظلومين الذى ابتداء الآن وسيزيد ارتفاعه فى المستقبل القريب .

فهذه الأمم اليوم تذوق عذاب الحزى فى هذه الحياة الدنيا بالفقر المدقع الذى استولى على بلادها ، وبالبلشفية التى أصبحت كالسوس تنخر فى عظامها ، وقريبا يذهب ظلمها المتداعى إلى السقوط (ولعذاب الآخرة أكبر) أعظم منه (لو كانوا يعلمون) لاحترزوا عن الفعل الذى يؤدى إليه . انتهى الكلام على المقصد الثالث من السورة ، والحمد لله رب العالمين :

المقصد الرابع

تفريع المجرمين ، وأمر بالصبر لتبيننا صلى الله عليه وسلم لثلاثين كصاحب الحوت قال تعالى (إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم) أى جنات ليس فيها إلا النعم الحاصل ، لالجنات الدنيوية التى يشوبها العذاب بزوال ثمرها وخلو اليد منها . ثم أخذ يرد على من قال من الكفار : إن صح أننا نبعث كما يزعم محمد ومن معه لم يفضلونا بل نكون أحسن حالا منهم ، لأن من أحسن فى الدنيا إلينا فهو محسن إلينا فى الآخرة ، فقال : (أفجعل المسلمين كالمجرمين) ثم خاطبهم على طريق الالتفات فقال : (مالكم كيف تحكمون) هذا الحكم المعوج وكيف تسوون بين العاصى والطيع فضلا عن أن تفضلوا العاصى على الطيع ، ثم أخذ يقطع عليهم الحجة ويسد عليهم أبوابها فقال : هل تلقيتم كتابا من السماء قرأتم فيه أنكم تختارون ما تشاءون بحيث تكونون وأنتم مجرمون كالمسلمين الصالحين ! بل هل أعطيناكم عهدا أكدناها بالآيمان المؤكدة عاهدناكم عليها فاستوتقتم بها ، فهى ثابتة إلى يوم القيامة فأقسمنا لكم بها أنا حكمتنا وأعطيناكم

ما تحكمون لأنفسكم ، بل ألهم أناس يشاركونهم في هذا القول ويذهبون مذهبهم مع أنه لا يسلم لهم بهذا القول أحد ولا يساعدهم ، ولا كتاب لهم ينطق به ، ولا عهد لهم عند الله ، وإذا زعموا أن لهم أناسا يذهبون مذهبهم فليأتوا بهم يوم شدة الأمر وصعوبة الخطب ويقال لهم اسجدوا وقت تلك الشدة توييخا لهم على ترك السجود في الدنيا ، وذلك إما في الزرع أو بعد الموت فلا يقدر على السجود وأبصارهم خاشعة ، والتلة محيطة بهم ، مع أنهم كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وهم متمكنون منه : هذا هو قوله تعالى (أم لكم كتاب فيه تدرسون ، إن لكم فيه لما تخيرون ، أم لكم إيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون ، سلمهم أيهم بذلك زعيم ، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين ، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون) .

قوله : تدرسون : أي تقرءون ، وتخبرون : أي تختارون ، وإيمان : أي عهد ، وبالغة : أي متناهية في التوكيد ، وقوله : إلى يوم القيامة : أي ثابتة لكم علينا إلى يومها ، وقوله : سلمهم أيهم بذلك زعيم : أي أيهم بذلك الحكم قائم بدعيه وبصحة ، وقوله : يكشف عن ساق : متعلق بأتوا : أي يوم يشتد الأمر ويصعب ، فهو كناية عن الشدة ، وقد كانوا إذا ابتلوا بشدة كشفوا عن الساق ، وذلك كما تقول للأفطع البخيل : يده مغولة مع أنه لا يبدله ولا غل ، فهكذا هنا لا ساق ولا كشف ، وقوله : خاشعة أبصارهم : أي ذليلة ، وقوله : وقد كانوا يدعون إلى السجود : أي في الدنيا ، وقوله : وهم سالمون : أي أصحاء . ثم إن قوله في أول هذه الآيات : « أم لكم كتاب فيه تدرسون ، إن لكم فيه لما تخيرون » أصله أن بالفتح ، لأنه مدروس لوقوع الدرس عليه ، وإنما كسرت لوجود اللام في خبرها .

ثم قال تعالى (فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ، وأملى لهم إن كيدى متين ، أم تستلهم أجرافهم من مغرم مثقلون ، أم عندهم الغيب فهم يكتبون ، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم ، لولا أن تداركته نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم ، فاجتبه ربه فجعله من الصالحين ، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا التكبر ويقولون إنه لجنون ، وما هو إلا ذكر للعالمين) .

يقول الله سبحانه : خل يا محمد بيني وبين من يكذب بهذا القرآن فأني عالم بما ينبغى أن يفعل به مطبق له فلا تشغل قلبك بشأنه ، وتوكل على في الانتقام منه ، إنا سندنيهم من العذاب درجة درجة ، ونستزلهم إليه حتى نورطهم فيه فنوالى النعمة عليهم ورزقهم الصحة والعافية فترداد معاصيهم من الجهة التي لا يشعرون أنها استدراج ، فكلمنا جددوا معصية جددنا لهم نعمة وأنسيناهم شكرها وأنا أمهلهم فإن استدراجي لهم وكيدى قوى متين .

ثم كأنه يقول : يا محمد : ماذا يتقون منك ؟ أنت تسألهم أجرا على تبليغ الرسالة فنقل عليهم فامتنعوا كلا . بل هل عندهم علم الغيب المكتوب في اللوح المحفوظ فهم يكتبون منه ما يحكمون به ؟ فلا هذا ولا ذلك إذن القوم معاندون ، لم يبق إلا أن تصبر لحكم ربك فقد حكم بإمهالهم وتأخير نصرتك ، فإنهم إن أمهلوا لم يهملوا ، وأخذ يذكره بحادثة بونس عليه السلام ، إذ غضب على قومه وفارقهم ، ونزل إلى السفينة فابتلعه الحوت ، ودعا ربه في بطنه فقال : « لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين » وهو مملوء غيظا وهذا هو قوله تعالى « فذرني ومن يكذب بهذا الحديث » أي كله إلى فإني أكفيك « سنستدرجهم من حيث لا يعلمون » سندنيهم وتقربهم من العذاب « وأملى لهم » أمهلهم « إن كيدى متين » جعل الإحسان

كيدا كما جعله استدراجا لسكونه في صورة الكيد (متين) شديد (أم تسألهم أجرافهم من مغرم مثقلون ، أم عندهم الغيب فهم يكتبون ، فاصبر لحكم ربك) وهو إهمالهم (ولا تكن كصاحب الحوت) وهو يونس عليه السلام (إذ نادى وهو مكظوم) مملوء غيظا ، وقوله (لولا أن تداركه نعمة من ربه) أي رحمة (لنبد بالعراء) أي لطرح بالقضاء من بطن الحوت (وهو مذموم) أي مليم مطرود من الرحمة والكرامة « فاجتباه ربه » وذلك بأن رد الوحي إليه (جعله من الصالحين) أي الكاملين في الصلاح بأن عصمه فلم تبق له زلة ، وهذه الآية نزلت لما هم أن يدعو على تقيف ، أو بأحد حين حل بالمسلمين ما حل فأراد أن يدعو على المنهزمين (وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم) أي إنهم لشدة عداوتهم ينظرون إليك شذرا بحيث يكادون يزلون قدمك ويرمونك ، يقال نظر إلى نظرا يكاد يصرعني : أي لو أمكنه أن يصرعني بنظره لفعله ، أو يقال إنهم يكادون يصبونك بالعين ، وذلك أن العين كانت في بني أسد فكان الرجل منهم يتجوع ثلاثة أيام فلا يمر به شيء فيقول فيه : لم أر كاليوم مثله إلا هلك ، فطلب من بعض العيانيين أن يقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ، فقال : لم أر كاليوم مثله رجلا فعصمه الله من ذلك ، وفي الحديث : « العين حق وإن العين لتدخل الجمل القدر والرجل القبر » . وعن الحسن : رمية العين هذه الآية .

وقوله : (وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم) إن مخففة من الثقيلة ، فهمي للتأكيد واللام واقعة في خبرها ، وقوله (لما سمعوا الذكر) أي حين سمعوا القرآن (ويقولون) حسدا على ما أوتيت من النبوة (إنه لجنون) إن محمدا لجنون حيرة في أمره وتغيرا عنه (وما هو) أي القرآن (إلا ذكر) إلا وعظ (للعالمين) للجن والإنس : أي جنتوه لأجل القرآن مع أنه ذكر عام لا يدركه ولا يتعاطاه إلا من كان أهلا له اه .

إيضاح

إن هذه الآيات متلاحقة متواصلة المعنى ، فإن أصحاب الجنة ضربوا مثلا لمن أعطوا نعمة فبخلوا بها عن الناس ، وحرصوا عليها ، فزل بهم السوء وأحاط بهم ، فزالت نعمتهم ، وهكذا الاستدراج في النعم ، فإن الإنسان يعطى النعمة ولا تزال تنوأل على عليه وهو غافل ساه ، فيظن أن الله أحبه ، وأن هذا العز يدوم فإذا نعمته زائلة وهم حاضر ، هذا الحكم يشمل الأفراد ويشمل الأمم ، الأفراد والأمم مشتركون في هذه القواعد .

واعلم أن هذه القضية مسلطة عند علماء الاجتماع ، فما من دولة إلا ولها زمان ترتقي فيه ، وتكون أشبه بالدابة ترعى في مرعاها ساعة هائمة آمنة مطمئنة ، فلا تلبث أن تأكل ما يضرها فتمرض أو تموت ، ومماثل الأمة وهي في عنفوان عظمتها إلا كمثل ما وصفه علماء الطب الحديث في النمسا وألمانيا إذ قالوا : إن أكثر من تراهم أصحاب الأبدان أقوياء الجسم حر الحدود ، موردي الوجبات ، لما في تغذيتهم من المواد السكيرة الغذاء كاللحم والبيض واللبن ، فهو لا يزالون هكذا حتى تتخطفهم النون وهم لا يشعرون ، وأما ذلك الذي نراه ضعيف الجسم كثير الأمراض فهو لاء الذي نسميه قويا لأن جسمه قدر أن يخرج منه الفضلات الباقيات في جسمه التي لو بقيت لأهلكته : أما الأول الذي يظن الناس أنه قوى ويحسدونه فإنه هو الضعيف في نظرنا لأنه دائما أو غالبا يموت فجأة وهو غافل ، ومماثل جسد الأول وجسد الثاني إلا كمثل بيت لم تجعل له مصارف لما فيه من القاذورات وبيت قد جعل له ذلك ، فالثاني خير من الأول قالوا وهذا هو السر في أنا نرى كثيرا من الضعفاء المهزولين يعمرن وكثيرا من الأقوياء يموتون فجأة وهم في عنفوان الشباب .

إذا عرفت هذا فهت أحوال الدول . فالأمم إذا استبحر عمراتها . وتكاثر نسلها ؛ واستعمرت الأرض واستكثرت من الشهوات جرها ذلك إلى البطنة وسوء الحال ، فيقول غيرها من الأمم ما أحسن حالهم وبها بونهم ، ولكنهم يكونون قد أشرفوا على الهرم وقاربوا الهلاك .

وهذه دول أوروبا الحالية أمرها على هذه الحال أصبحوا وهم شرهون متعمون لم يظهرهم إلا تفوقهم في الصناعة ، ولكنهم مشرفون على حال الهرم وضياع المدنية ، كما ذهبت دولة اليونان والرومان ، وآبائنا العرب القدماء ، وهذه الحال طبيعية في الأمم : فأما الأمم التي هي في حال البداوة فإن أخلاقها وعقولها قابلة للرقى ، ومتى جاء دورها ولم شعنها ، وسيقت لحرب الأمم العظيمة أهلكتها وحلت محلها ، فدولة الرومان أزالها أولئك للتوحشون من الأمم التي زححت قديما من آسيا ، فأزالوا تلك الدولة وحلوا محلها ، وذلك في نحو القرن الرابع والخامس بعد الميلاد ، وهكذا دولتنا العربية زالت قديما وحلت محلها أمم أخرى كالنتار وكالسلجوقيين وغيرهم ، وأمم أوروبا لاحقة بهم قريبا ، ألا ترى إلى بلاد مراکش في أيامنا الحاضرة كيف آحدت دولتان عظيمتان على قتلهم ، وتعدادهم رجالا ونساء نحو مليون كما يقال ، وهم جهال ، ومع ذلك دوخوا الدولتين معا ، وفرنسا تستعين بأمم كثيرة من السنغال ونحارب إخواننا مع أنهم جزء قليل من بلاد مراکش ، فهذه الأمم الإسلامية التي لم يقتل النعيم والبطنة مسمها ، ولم تدنس الشهوات عقولها ، متى جاء وقتها ، وتسلت مقاليد المدنية أزالت تلك الأمم من مراكزها ، فأمم الشرق اليوم أشبه بذلك الرجل النحيف المريض ، وأمم العرب أشبه بذلك الرجل الضخم الجسم الآكل من المواد الكثيرة التغذية ، فهذا هو الاستدراج والاستنزال ثم يكون الهلاك .

أمر الله الصادقين في أعمالهم أن يصبروا لأن دولة الباطل زائلة ، ودولة الحق غالبة ، فها هو ذا سبحانه يقول للقائمين بالحق صبرا صبرا ، لا يكن أجركم مستعجلا فان هؤلاء مستدرجون وفي العذاب واقعون .

فإذا قرأت هذا أيها المسلم فاعلم أن يوم الأمم الشرقية آت وإياك أن تقول ، لم لم ينصرنا الله ؟ وأذكرك بصاحب الحوت فإن أمم الإسلام الحالية محتاج إلى مدة تستكمل قوتها فيها ، فاعمل لها فلك أجر القائمين وإن لم يكن على يديك ، وإن ركبت متن المجلة يؤث بالندامة ، وندمت ندامة الكسبي ، فاعمل لأمتك وانتظر النتيجة ، وأذكرك أيضا بأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أخبر بفتح فارس والروم ، وفتح القسطنطينية ، وفارس لم تفتح في زمانه ، والقسطنطينية فتحت بعده بنحو تسع قرون ، فاصبر لحكم ربك كما صبر ولاتسكن كصاحب الحوت فتولى هاربا وتدخل كسر بيتك وتقول مالي وللمسلمين . كلا . ثم كلا فإله سائلك لاسيا بعد النبيا في هذا التفسير الذي أنا موقن أن حركة الشرق ستنهض في إبان ظهوره ، وتشتد بقراءته وقراءة ما يماثله من كتب العلماء في البلاد الإسلامية ، وبهذا تم الكلام على (سورة القلم) والحمد لله رب العالمين . كتب عصر يوم الخميس ١٦ يوليو سنة ١٩٢٥ م (١)

(١) [تذكرة] عاق ضيق القام عن أن نبين أنواع القلم مثل: الطومار ومختصره ، وثليه وثله ، وقلم القبار ، وقلم الرقاع ، فأخرنا الكلام على ذلك كله مع صور حروفه إلى سورة العلق إن شاء الله تعالى .

تفسير سورة الحاقة

هي مكية

آياتها ٥٢ - نزلت بعد سورة الملك

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَاقَّةُ * مَا الْحَاقَّةُ * وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ * كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْفَارِغَةِ * فَأَمَّا
 ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ * وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ * سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ
 سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ * فَمَنْ
 تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ * وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ * فَمَعَّوَا رَسُولَ
 رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً * إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَا كُمْ فِي الْجَارِيَةِ * لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ
 تَذْكَرًا وَتَمِيهَا أُذُنٌ وَعَايَةٌ * فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ * وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ
 وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً * فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِمَةُ * وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَسُيُ يُومِئِذٍ
 وَاهِيَةً * وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةً * يَوْمَئِذٍ
 تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ * فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ يَمِينًا فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ مَا أُرْوُوا
 كِتَابِيَةَ * إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَةَ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ * فِي جَنَّةٍ نَازِلِيَةٍ *
 قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ * كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ * وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ
 بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَةَ * وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَةَ * يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ *
 مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَةَ * هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةَ * خُذُوهُ فَغُلُّوهُ * ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ * ثُمَّ
 فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ * إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ * وَلَا يَحْضُرُ
 عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ * فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ * وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ * لَا يَأْكُلُهُ
 إِلَّا الْخَاطِئُونَ * فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصَرُونَ * وَمَا لَا تُبْصَرُونَ * إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ *

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ * وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَدَّكُرُونَ * تَنْزِيلٌ
مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ * وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ
لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ * وَإِنَّهُ لَتَذْكُرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ *
وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ * وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ * وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ *
فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ *

هذه السورة مقصدان

المقصد الأول : هلاك الأمم في الدنيا من أول السورة إلى قوله « أذن واعية » .

المقصد الثاني : في عذاب الآخرة محتوما بإيات النبوة ودحض مفترياتهم من قوله : « فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة » إلى آخر السورة .

المقصد الأول : هلاك الأمم في الدنيا

التفسير اللفظي

(بسم الله الرحمن الرحيم)

(الحاقة) أى القيامة ، الساعة الواجبة الوقوع ، الثابتة المحيىء ، التى هى آتية لا ريب فيها ، يقال حق
الشيء يحق : أى وجب ، وهذه مبتدأ خبره هذه الجملة (ما الحاقة) أى أى شئ' هى ؟ (وما أدراك
ما الحاقة) أى أى شئ' أعلمك ما هى ؟ فلا علم لك بكنهها ، فلقد بلغت من الشدة والهول أنه لا يبلغها علم
المخلوقين (كذبت نمود وعاد بالقارعة) أى الحاقة المذكورة التى تفرع قلوب الناس بالخافة والأهوال ، وتفرع
الأجرام بالانفطار والانقشار فتكون هباء متفرقا في كل مكان (فأما نمود فأهلكوا بالطاغية) وهى الواقعة
التي تجاوزت الحد فى الشدة ، وذلك بالصيحة أو الرجفة ، لأنهم كذبوا بالقارعة (وأما عاد فأهلكوا بريح
صرصر) شديدة الصوت فى المهبوب لها صرصرة ، أو الباردة (عاتية) جاوزت الحد والمقدار (سخرها
عليهم) سلطها عليهم ، هى جملة مستأنفة لبيان فعلها (سبع ليال وثمانية أيام حسوما) حسومات حسمت كل
خير واستأصلته ، وحسمتهم أى قطعتمهم بعذاب الاستئصال فلم يبق منهم أحدا ، وهى جمع حاسم ، وهذا من
شؤمها ونحسها ، وهى كانت أيام المعجوز من صبيحة الأربعاء إلى غروب الأربعاء الآخر ، وسميت عجوزا
لأنها عجز الشتاء (فترى القوم فيها صرعى) موتى جمع صريع (كأنهم أعجاز نخل خاوية) أصول نخل متأكلة
الأجواف (فهل ترى لهم من باقية) أى من بقاء ، أو من نفس باقية (وجاء فرعون ومن قبله) ومن
تقدمه (ولأوتفكات) أى المنقلبات ، وهى قرى قوم لوط انقلبت بهم (بالحاطة) أى بالخطأ ، أو بالأفعال
ذات الخطأ العظيم (فعصوا رسول ربهم) لوطا (فأخذهم أخذة رابية) شديدة زائدة فى الشدة بنسبة
زيادتهم فى القبح (إنا لما طغيا الماء) أى ارتفع الماء وقت الطوفان ارتفاعا جاوز الحد (حملناكم)
أى آباءكم (فى الجارية) وهى سفينة نوح عليه السلام (لنجعلها) أى الفعلة (لكم تذكرة) عبرة
(وتعبها) وتحفظها (أذن واعية) حافظة لما تسمع منتفعة به . انتهى الكلام على المقصد الأول من السورة ،
والحمد لله رب العالمين .

المقصد الثاني : في عذاب الآخرة واختتامه بإثبات النبوة

فهو لشرح أحوال القيامة بعد ذكر ما حل بالمكذبين بها في الحياة الدنيا وهلاكهم
فيكون العذاب مذكورا على الترتيب الطبيعي

قال تعالى (فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة) وهي النفخة الأولى (وحملت الأرض والجبال) أي
رفعت عن أماكنها (فدكت أدكاه واحدة) أي ضرب بعضها ببعض حتى تندق وترجع كشيء مهيل (فيومئذ
أي حينئذ) وقعت الواقعة) نزلت النازلة ، وهي القيامة ، وهذه الجملة جواب إذا ، وقوله (وانشققت السماء)
أي فتحت أبوابها (فهي يومئذ واهية) مسترخية ساقطة القوة (والملك على أرجائها) على جوانبها ، وهي
جمع رجا بالقصر ، وهذا تمثيل لخراب السماء بخراب البنيان في الأرض وانطلاق أهله إلى أطرافه وحوله ،
فسكان الملائكة وهم سكان السموات لجأوا إلى أطرافها بعد خرابها (ويحمل عرش ربك فوقهم) فوق
الملائكة الذين هم على الأرجاء (يومئذ ثمانية) أي ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عددهم ، وهم اليوم
أربعة ، وهذا من باب التمثيل لعظمة يوم القيامة بما نشاهد من أحوال الملوك يوم خروجهم على الناس
للقضاء العام (يومئذ تعرضون) للمحاسبة تشبيها بعرض السلطان العسكر ليتعرف أحوالهم (لا تخفى منكم
خافية) سريرة على الله تعالى ، فإذا لم يكن العرض للاطلاع عليها ، وإنما المراد إفشاء الحال والمبالغة
في العدل . ثم أخذ يفصل أحوال العرض فقال (فأما من أوتى كتابه يمينه فيقول هاؤم) أي خذوا كتابي
(اقرأوا كتابي) وهاء اسم فعل ، والميم تلحق بها عند مخاطبة جمع الذكور ، وهاء كتابه للسكرت (إنى
ظننت أنى ملاق حسابه) أي علمت أنى معين حسابي (فهو في عيشة راضية) ذات رضى يرضى بها صاحبها
(في جنة عالية) مرتفعة المسكن لأنها في السماء والدرجات والأبنية ، والأشجار (قطوفها) ثمارها (دانية)
قريبة من مرربديها ، بناها القاعد والقائم والمتسكى ، ويقال لهم (كلوا واشربوا) أكلا وشربا (هنيئا
بما أسلفتم) بما قدمتم من الأعمال الصالحة (في الأيام الخالية) الماضية من أيام الدنيا (وأما من أوتى
كتابا به شماله فيقول) حين يرى سوء العاقبة ، وقبح عمله ، وشناعة مرآه (ياليتنى لم أوت كتابه ، ولم أدر
ما حسابه ، ياليتها) ياليت الموتة التي منتهى (كانت القاضية) القاطعة لأمرى فلم أبعث بعدها (ما أغنى عني
ماله) أي لم ينفعنى ما جمعته في الدنيا ، والمفعول محذوف لم يعن عني شيئا (هلك عني سلطانيه) تسلطى
على الناس ، وبقيت فقيرا ذليلا ، أوخلت عني حجتي التي كنت أحتج بها في الدنيا ، فيقول الله لحزنة جهنم
(خذوه فقلوه) أي اجمعوا يديه إلى عنقه (ثم الجحيم صلوه) أي لا تدخلوه إلا النار العظمى (ثم في
سلسلة ذرعاها طولها) سبعون ذراعا) أي طويلة (فأسلكوه) فأدخلوه فيها بحيث تلف على جسده فلا
يقدر على التحرك ، ثم ذكر سببه فقال (إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ، ولا يحض على طعام المسكين) أي
ولا يحث غيره على بذل طعامه ، وعن بعضهم أنه كان يأمر أهله بتسكير المرقمة لأجل المساكين ويقول :
خلعنا نصف السلسلة بالإيمان أفلا نخلع النصف الثاني بالإطعام (فليس له اليوم ها هنا حميم) أي ليس له في
الآخرة قريب ينفعه ويشفع له (ولا طعام إلا من غسلين) أي صديد (لا يأكله إلا الخاطئون) أصحاب
الخطايا ، يقال : خطى الرجل إذا تعمد الخطأ المضاد للصواب (فلا أقسم) أي فأقسم ولفظ لا زائد (بما
تبصرون ومالا تبصرون) أي بالمشاهدات والتي لم تشاهد ، وهذا جمع كل شئ من الخلوقات ، وشمل الخالق
(إنه) أي القرآن (لقول رسول) يبلغه عن الله (كريم) على الله ، وهو محمد صلى الله عليه وسلم ،
أو جبريل (وما هو بقول شاعر) كما يزعم بعضهم (قليلا ما تؤمنون) أي تصدقون تصديقا قليلا لما ظهر

لكم صدقه (ولا بقول كاهن) كما يدعى آخرون منكم (قليلا ما تذكرون) أى تذكرون تذكرا قليلا ، هو (تنزيل من رب العالمين) نزله على لسان جبريل عليه السلام (ولو تقول علينا) أى اختلق علينا محمد (بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين) أى يمينه (ثم لقطعنا منه الوتين) وهو عرق يخرج من القلب ويتصل بالرأس ، وهو تصور لاهلاكه بأفطع ما يفعله الملوك بمن يفضون عليه ، وهو أن يأخذ القاتل يمينه ويضرب عنقه بالسيف ، والقصود أنه لو كذب علينا وتكلف الإخبار عنا لقتاناه إما قتلا معنويا وذلك بأن نهى له من يبطل حجته ، ويميت دعوته ، أو نسلبه قوة البيان فلا يتكلم بهذا الكذب ، وإما نعيته ، إذن ليس القصد من الأخذ باليمين وقطع الوتين إلا النتيجة ، وهى ألا ينشر الأكاذيب ، ولا جرم أن كل متكلف القول غير معبر عما امتلأ به فؤاده ، ووعاء صدره ، وجاشت به نفسه ، بحيث يفيض القول منه فيضا ، لا يعتمد دعوته ، ولا يسمع قوله ، وهذه عادة الله فى خلقه ، فليس لامرى متكلف من نصيب فى قبول السامعين . إن المؤلفين والخطباء والشعراء إذا لم يكن تأليفهم وخطابهم جائشة بها صدورهم فإن قولهم مرفوض والسامع يمله ، وقارى كتبهم لا يعيل إليها ، ولا يخامر قلبه حبها ، وفى التنزيل : « وما أنا من المتكلفين » ثم قال تعالى (فما منكم من أحد) أيها الناس (عنه) عن قتل محمد صلى الله عليه وسلم (حاجزين) ولقظ أحد فى معنى الجماعة فذلك وصف بالجمع (وإنه) أى القرآن (لتذكرة) لعظة (للمتقين) إذ غيرهم لا ينتفع به (وإننا لنعلم أن منكم مكذبين) فنجازيهم عليه (وإنه لحسرة على الكافرين) حينما يرون ثواب المؤمنين (وإنه لحق اليقين) الذى لا ريب فيه (فسبح باسم ربك العظيم) أى نزه ربك العظيم واشكره إذ جعلك أهلا لأن يوحى إليك ، أو فسبح الله بذكر اسمه العظيم تنزيها له عن الرضى بالتقول ، وشكرا إليك . انتهى التفسير اللفظى للمقصد الثانى من السورة ، والحمد لله رب العالمين .

إيضاح

اعلم أن هذه السورة سبقت لتبيان هلاك الأمم الجاهلة فى الدنيا بخرابها ، وفى الآخرة بعذابها إن التكذيب بالقيامة التى بنى عليه هذان العذابان : عذاب الدنيا بخراب الدول ، وعذاب الآخرة بجهنم وإنما هو عنوان على الجاهلة ، فليس خراب تلك الأمم للتكذيب بالقيامة وحده ، فقد جاء فيها أن منهم من طفف الكيال والميزان ، ومنهم من ظلم عباد الله ، ومنهم من استغنى بالذكران عن النسوان ، فإذن يرجع الأمر إلى الجاهلة ، فيصير الأمر هكذا : إن الأمم التى أقفلت عقول أبنائها وغفل رجالها تعذب عذابين : عذابا فى الدنيا ، وعذابا فى الآخرة ، وإذا ضرب الله مثلا بعباد ونمود وقوم لوط وقوم فرعون ، فمثل هذه الأمم كل أمة غافلة جاهلة العواقب لم تتق ما يطرأ عليها من حوادث الدهر بأعداد المعدات وإحياء أرضها وعقول أبنائها ، ومعرفة مافى هذه الدنيا من الصناعات والعلوم ، وإذا كان جهل الآخرة التى هى غائبة عنا لم نشاهدها يوجب عذاب جهنم ، فكيف إذن يكون جهل ما أحاط بالناس من مدمرات ومهلكات ! إنه أحرى أن يوجب الحزى فى الدارين .

وإيضاحه أن الآخرة أعد فيها عذاب جهنم ونعيم الجنة ، فمن جهل هذه العاقبة دخل جهنم ، ومعلوم أن الآخرة لم يعرفها الناس بمقولهم وإنما عرفوها بكلام أنبيائهم الصادقين للمؤيدين بالمعجزات ، فيقال : إذا كانت هذه حال الناس إذا كذبوا أمرا سمعوا لم يروه فكيف تكون حالهم إذا رأوا الأمم حولهم قد استخرجت منافع مافى الأرض وملكت منها حظا وافرا الغرضين : إحياء أممهم وإماتة غيرهم ، فإذا هم أهملوا ما هو يقين عندهم ، وهو أن تلك الأمم المحيطة بهم ستتنقض عليهم وربما أفنتهم كما أفنى أهل أوروبا سكان أمريكا الأصليين ،

واستأصل الإنجليز سكان استراليا الأصليين إلا قليلا فإن العذاب يلحقهم في الدنيا بانتقاض تلك الأمم عليهم : « ولعذاب الآخرة أشد وأبقى » .

ثم إن الإيمان بالآخرة لانتيجة له إلا العلم والعمل في الدنيا ، فأى أمة غفلت عما أحاط بها من العلوم في الأمم حولها ، وما دبرت من كيد وذل للضعفاء فإن هذه السورة تبين لها مقدار عذابها في الدنيا بذلها وفي الآخرة يُجْهِمُ .

ولقد قلنا في هذا التفسير إن المسلم إذا ظن أن العذاب خاص بأمة معلومة في الدنيا والآخرة ، وأنه هو مبرأ منه فليعلم أن هذا غرور اختلقه الوعاظ الكاذبون (انظر هذا الموضوع في سورة آل عمران عند قوله تعالى : « وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون » وفي سورة البقرة عند مسألة الشفاعة) .

إن سنة الله واحدة ، وإن يغيرها لأجل مسلم جاهل مغتر في دينه . وأما تملك المسلم بأنه غير مخلد في جهنم فليعلم أن العذاب الطويل لا يطاق ، فالمسلم الذي يتكلم بهذا الاتكالي محرم من السعادة في الدنيا والآخرة ، فإذا ذكر الله ثمود وعبادا ، أو قوم لوط الخ فلنا أن نذكر أيضا خراب الأندلس التي كان يعمرها المسلمون واحتلال مصر بالإنجليز وبلاد شمال أفريقيا بقوم من الفرنجة ، وهكذا العراق والشام ، أليس هذا هو عذاب الدنيا ، ألم يعذب الله المسلمين بجملهم ، نعم هم يؤمنون بالآخرة ولكنهم لا يؤمنون بالمسوسات المشاهدة من ظلم الأمم فلا يحافظون على بلادهم ، ولا يكون ذلك إلا بالعلوم والمعارف .

أيها المسلمون : ألسنم تعدون أن هذا من الله ؟ أليس هذا تعجيلا للعذاب ؟ ألسنم ترون أنكم بنوكم عن معرفة كمال الله وعظمته ، والاطلاع على آثاره وحكمته ، ومحرماتكم من خيرات ما خلق من البدائع والنافع قد استحققتهم غضبه ، لأنكم غير شاكرين ، ولا متقبلين نعمه .

يا عجباً ! أيظن المسلم أن الله يكتبني منه بأن يقول أنت؟ عجباً لأمة الإسلام! ألم يقرأ المسلمون : « أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون » أي وهم لا يختبرون ، فهذا هو الاختبار ، اختبر عقولكم فوجدها غافلة ، أحاط بها جمال الله في صنائعه ، أحاط بها أمة الفرنجة بالمدافع والطيارات ، أحاطت بها صناعات الفرنجة تدخل بلادهم فيشترونها بأعلى الأثمان فتفتقر البلاد فتصير ملسكا للأجانب ؛ أليس هذا من الاختبار ؟ ألم يقل الله على لسان قوم « وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السمر » ؟ ألم يقل الله : « إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً » ؟ ألم يذكر الله آيات كثيرة في الحوض على النظر والتفكير في السموات والأرض ، غفل المسلمون فليستيقظوا ، ماتوا فليتنبها ، فقد جاء دورهم ، أفلم يقرأ المسلمون : « خذوه فقلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين » .

أفلا يعلم المسلم أن الاقتصار على جمع المال وادخاره يحبس العقل فيظلم ، وتصيح النفس مكبلة به لا انفكاك لها منه ، فيعيش للعالم ويموت متحسرا عليه : أي يعيش ولا ينظر له في حكمة ، ولا علم ، ولا دولة ، ولا منفعة أمة من الأمم ، لأنه حول وجهته إلى غرض واحد هو المال ، ومن كان هذا شأنه تكون جميع أحواله راجعة لهذا المعنى ، حتى إن كثيرا من عشاقه يعترهم الوسواس في آخر حياتهم ، فيقول أحدهم : أين سفن البحرية ؟ أين قصوري ؟ أين كنوزي ؟ أين أموالي ؟ .

وإذا مات لا يفارقه هذا الوسواس ، ولا يغادره هذا الخناس ، فهو كالمقيد بالسلاسل لاختلاص له منها ولا انفكاك ، فلا له في الدنيا علم ولا عمل ، ولا فكر في أمته ، وفي الآخرة يكون على منهجه لا يتعداه ، فلا يزال في الجهالة العمياء .

حكاية

وهل لك أن أذكرك بحكاية البخيل الذي مات في (مدينة أنجوليم) ، وقد رمز له بحرف (ل) وكان يسكن الطابق السفلي من داره ، فلما مرض لم يعلم أحد بمرضه ، فدخل رجال الحكومة فوجدوه شاخص البصر إلى كمية من النقود الذهبية الملقاة على مائدة أمامه ، فأخرجوه إلى المستشفى فمات ، حينئذ أحضره الجماعة الروحية بعد موته : أي أحضروا روحه . فقال : إني لم أمت ، وكان ذلك في ٢٥ أيلول سنة ١٨٦٣ ثم أحضروه مرة أخرى . فقال : ماذا تريدون مني؟ الأحرى بكم أن تردوا لي مالي الذي سرقوه مني ما أفصح عملهم ، أنا الذي تعبت مدة حياتي كلها لأجمع قليلا من النقود أستعين بها عند الحاجة فسرقوها مني وأحلوا بي الدمار ، أرجوكم سادتي أن تأخذوا بنصرتي ، وتسعوا في رد ما أخذوه مني ، فلما قيل له أنت ميت ولا تحتاج للمال؟ قال : ماهذه الواقعة ، هل الجنيتات في نظركم لا تعد شيئا ، فلما ذكروه بأن الأجدريه أن يبحث عن كنز في السماء ، ردت الروح قائلة : ما أبلدكم دلوني على المسكن الذي فيه كنزتي ، وكفوا عن المزاح ، فقيل له ألا تعرف الله؟ قال : ليس لي هذا الشرف ، أريد استرجاع مالي . انتهى المقصود منه نقلا عن كتابي [الأرواح] الذي ألقته في هذا الصدد .

أفليس هذا العنى الذي كان للسال هو المقصود الأكبر من حياته قد كبه المال فصار في سلسلته التي كبته فلا يقدر على الاتصال عنها ، أليس قوله تعالى : « في سلسلة ذرعتها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين » يشير لنحو هذه الحكاية وأمثالها مما في ذلك الكتاب وغيره مما امتلأت به بلاد أوروبا كلها ، وبلاد الإسلام محرومة منه .

لم يجعل الله وضعه في السلسلة الطويلة للجهل واللبخل بالمسال ، ولا جرم أن العقل متى كان غير منطلق من قيود الجهالة لا يعقل النافع ، فهذا الفرنسي الذي لم ير بعد الموت أمامه إلا السال هو موضوع في سلسلة معنوية أعظم من السلسلة الحسية ألف مرة ، إن المحسوس في سجن قد يعيش فيه عشرات السنين ، ولكن الذي اعتراه عشق فملك قلبه وهو مطلق السراح في القضاء قد يموت ، وقد يقتل نفسه ، وكثير من العشاق ماتوا لأنهم حبست عقولهم في سورة واحدة لم ينالوها ، وربما جعلت لهم سلاسل حسية وإن كانت أقل في التعذيب من السلاسل المعنوية .

إن عذاب الدنيا والآخرة بالسلاسل والضيق والاستعباد يكون بسببين : جهل بالعقول ، وتقصير في الأعمال وللأول الإشارة بقوله : « لا يؤمن بالله العظيم » وللثاني بقوله : « ولا يحض على طعام المسكين » . إن للعقول لذة غير لذة المسال : لذة العلم ، لذة ارتقاء الأمة ، لذة النصر على أعداء الأمة ، لذة ارتقاء الصناعات الخ فاما المال إلا آلة من آلات الحياة .

إيضاح السلسلة والعذاب بها

اعلم أن الناس عليهم واجبات : واجب للخالق ، وواجب للمخلوق ، فالواجب عليهم لخالقهم أن يعرفوه . وبعبارة أخرى أن يدرسوا نظامه في العوالم كلها على قدر الإمكان ، فالعالم بالدراسة ، والجاهل بالعبادة ، لأنها تذكر بهذا العالم في أثناء القراءة ، فإن قراءة الصلوات فيها الكلام على العالمين ، وعلى الربوبية الخ وفيها قراءة القرآن ، ولا جرم أن القرآن مذكر لهذا العالم .

وأما الواجب للمخلوق ، فهو المساعدة العامة والمعاشرة الجميلة ، فلن يصل قه إلا بعلم وصولا حقيقيا ، أو بعبادة وصولا ثانويا إجماليا ، ولن تكون روحه في الحياة ، وبعد الممات فرحة بالأرواح الأخرى إلا إذا كانت تجلب لهم المساعدة ، وتتخذ مودتهم شعارا لها ، فليعاشر الناس بالأخلاق الحسنة إن لم يمكن بالمساعدة العامة لهم ، فاذن الإنسان يحظى بربه وبحلقه بالعلم والعبادة أولا وبالنفع العام والأخلاق ثانيا ، فإن لم يوفق إلى أحدهما أو كليهما فإنه في سلسلة لا تراها العيون ، ولكنها سلسلة أشد صنكا وتعذيبا من سلسلة الحديد وهاك المثل المتقدم في حكاية البخيل الذي أحضروا روحه . ألم يقل بعد موته إنه محتاج لماله ، ألم يقل إنه لا يعرف الله وليس له هذا الشرف ، أليس هذا مصداق : « ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا » ، أليس هذا الرجل أعمى في الدنيا وأعمى في الآخرة ، ألم يكن محروما من معرفة الله كما أقر بنفسه ، ومن معرفة الحياة بعد الموت ، ومن محبة الناس ، لأنه بخيل ، أليس هذا هو قوله تعالى : « إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ، ولا يحض على طعام المسكين » فضلا عن أنه هو نفسه ملزم أن يواسيهم بالله ، ولعلك تقول : أين السلسلة التي في رقبتك ؟ أقول لك : السلسلة هنا سلسلتان : حسية ومعنوية ، أما السلسلة المعنوية فانظر :

(١) ألسنت ترى أن رجلا أرتكبته الديون وهو شهير بالثروة فقام الدائنون عليه فحجزوا ما يملك ، فبعض أمثال هذا ينتحرون ؟ لماذا ؟ لأنهم يفتضحون ، فم يتخلص هذا ؟ يتخلص من سلسلة معنوية أشد من السلسلة الحسية .

(٢) ألم يقل الله تعالى على لسان مريم : « ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا » فإذا مريم تمت الموت وفضلته على الحياة ، ولماذا ؟ لأنها وضعت في سلسلة العار التي لا تنفصل عنها .

(٣) العاشق الذي تقدم ذكره يقدم على الموت تخلصا من السلسلة العسقية ، التي ربطته ربطا محكما ، وكم من امرئ اعتاد شرب الدخان ، أو الخمر أو عادات أخر فلا زمته فلم تنفك عنه حتى أوردته الهلاك ، وأمثلة هذا اللقام كثيرة .

وأما السلسلة الحسية ، فهناك وصفها ، انظر ألسنت ترى أن القمر يدور حول الأرض ، وهي تدور حول الشمس ، وهي دائرة حول كوكب آخر ، وهكذا سلسلة متناسقة إلى أن تصل إلى الشمس الكبرى في المجرة فهذه شموس متصلات متناسقات كأنها أوراق شجرة كل جماعة في غصن ، فهذه السلسلة المركبة من شموس وسيارات وأرضين باعتبار العلم الحديث متتالية متجاذبة متناصقة بحلقة السلسلة ، والإنسان من بني آدم حتى على الأرض فوق حلقة من حلقات تلك السلسلة المحيطة بها كما وصفها المفكرون ، إذ قالوا : إن السلسلة تلتف عليه وتحيط به ، فالإنسان فوق هذه الأرض العائش فوق حلقة من السلسلة مربوط بها وهي محكمة عليه لا يقدر على فراق الأرض لأنه مجذوب إليها ، وهو مع ذلك جاهل بما يحيط به ، لم يخترق حجب الكون حتى يعرف فاعله ، فذلك أحكم عليه رباط السلسلة لأنه لا يدرس إلا ما يسد جوعته ، وأما هذا الوجود فإنه

عنه في غفلة ، فلا يمكنه أن ينفذ منه ويحترق حجه ليدرك بعقله ماوراءه ، وكيف ينفذ فيعرف إلا بسطان العلم وقوة النفس وأجنحة الهمة ، فهو من هذه الوجهة محبوس لا قدرة له على معرفة ماوراء شهبواته ، فإذا مات بقي محبوسا كما هو ، لأنه لم يتزود من الأرض معارف تعينه على السير هناك ، ألا ترى قول البخيل المتقدم : (أنا ليس لي شرف معرفة الله) ، فكأن الإنسان في الدنيا مربوط في سلسلة عظيمة جدا طولها آلاف الآلاف من الأميال ، بل لا يعرف مقياسها ، فإذا الواجب أمران . أولها العالم بنظام ولو بطريق العبادة ، وإليه الإشارة بقوله : « إنه كان لا يؤمن بالله العظيم » فهذه العظمة لا تعرف إلا بدراسة هذا العالم لسكل امرئ بمقدار طاقتهم . وثانيهما العمل ، وإليه الإشارة بقوله : « ولا يحض على طعام المسكين » ثم إن السلسلة حسية ، وهي هذا الوجود إذا كان مجهولا للإنسان فإنه يموت وهو محبوس الفكر عن الصعود إلى ماوراء الحس ، وسلسلة معنوية ، وهي مراكز في النفوس من التعلق بأمر مخصوص ، فليس للإنسان من دواء إلا بالعلم بالفضائل الخلقية . انتهى تفسير سورة الحاقة يوم الجمعة ١٧ يوليو سنة ١٩٢٥ م

تفسير سورة المعارج

هي مكية

آياتها ٤٤ — نزلت بعد سورة الحاقة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ * لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ * مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ *
تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ * فَأَصْبَحَ ضَبْرًا
جَمِيلًا * إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا * وَتَرَاهُ قَرِيبًا * يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ * وَتَكُونُ
الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ * وَلَا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا * يُبْصِرُونَهُمْ يَوْمَ الْمُجْرِمِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ
يَوْمِئذٍ بِنَيْبِهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ * وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ * وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ
يُنَجِّيهِ * كَلَّا إِنَّهَا لَأُظَى * نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى * تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى * وَجَمَعَ فَأَوْعَى *
إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا * إِلَّا
الْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ * وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ
وَالْمَجْرُومِ * وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ * وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ *
إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ * وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَأَيُّهُمْ غَيْرُ مُلُومٍ * فَمَنْ ابْتغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ *
 وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ
 عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ * أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُسْكِرُونَ * فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ
 مُهْطِعِينَ * عَنِ اليمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ عِزِينَ * أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ
 نَعِيمٍ * كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ * فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا
 لَفَاعِلُونَ * عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوبِينَ * فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَتَكَبَّجُوا
 حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ * يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَّاءَ كَمَا أَتَتْهُمْ إِلَى
 نُصْبٍ يُرْفَعُونَ * خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْدَقُهُمْ ذَلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ *

هذه السورة ثلاثة مقاصد

وهي أشبه بالتي قبلها ، فلذلك ذكرت عقبها ، فهي مبدوءة بوصف يوم القيامة وأهواله ، والنار وعذابها
 وذلك من أول السورة إلى قوله : « وجمع فأوعى » وهذا هو مقصدها الأول .
 ومقصدها الثاني في صفات الإنسان التي أوجبت له الجحيم ، وغرائزه الفطرية التي أوجبتها ، وكيف يجتهد
 لإزالة ذلك النفس حتى يرتقى إلى العارج : ويخرج من عالم المادة ، وذلك من قوله « إن الإنسان خلق هلوعا »
 إلى قوله : « أولئك في جنات مكرمون » .
 ثم المقصد الثالث فيه وعيد لأولئك الكافرين من قوله : « ثمال الذين كفروا قبلك مهطمين » ، عن
 اليمين وعن الشمال عزين » إلى آخر السورة .

المقصد الأول : وصف يوم القيامة وأهواله والنار وعذابها

التفسير اللفظي

بسم الله الرحمن الرحيم

(سأل سائل بمذاب واقع . للكافرين) كان أهل مكة يقول بعضهم لبعض : إن محمدا يخوفنا بالعذاب
 فمن أهل هذا العذاب ؟ ولئن هو ؟ وكان النضر بن الحارث خاصة ونحوه يقولون : « اللهم إن كان هذا هو الحق من
 عندك فأمطر علينا حجارة من السماء » فنزلت هذه الآيات . يقول الله : دعا داع ، وطلب طالب ، كالنضر بن
 الحارث عذابا واقعا كائنا للكافرين ، قالوا ، في بمذاب زائدة ، ويجوز أن يكون كقولك : دعا بكذا إذا استدعاه
 وطلبه فلا تكون الباء زائدة ، وقوله (ليس له دافع) أي إن العذاب واقع بهم لا محالة فلماذا يطلبونه استهزاء ؟
 فسيكون في الدنيا بالقتل ، وفي الآخرة بالنار ، وقد قتل النضر بن الحارث يوم بدر ، فليس لهذا القتل ولا
 لعذاب الآخرة دافع يدفعه عنهم (من الله) أي يرد من جهته ، وكيف يرد وقد تعلق به إرادته ؟ (ذى
 العارج) أي ذى الصاعد ، وهي الدرجات التي يصعد فيها الكلم الطيب ؛ وذى النعم التي تكون درجات

متفاضلة ، وهي تصل إلى الخلق على مراتب مختلفة ، وذى المراتب التي جعلت حقوق الملائكة فيها ، وذى السموات التي هي درجات بعضها فوق بعض .

يقول الله : إن العذاب الذي طلبه السائلون واستبطئوه واقع بهم لا محالة ، وهو لم يفعل ذلك إلا للحكمة لأنه لم يفعل ذلك إلا ليضعهم في درجاتهم التي أهلوا لها باستعدادهم ، وهو قد نظم العوالم كلها ، فجعل منها مصاعد ، ومنها دركات ، فليكن هؤلاء في الدرجات ، وليكن المؤمنون والملائكة في الدرجات طبقاً عن طبق بنظام تام . ثم أخذ يستأنف مبينا ارتفاع تلك الدرجات فقال (تخرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) قدم الملائكة لأنهم في عالم الأرواح : أي العالم البرأ عن المادة ، وأتبعهم بالروح أي أرواح المؤمنين ، فانها تذهب صاعدة عند الموت إلى مصاعد صعدتها الملائكة ، يقفون آثارهم على مقدار مراتبهم ، فيصعد هذان الصنفان إلى عرش الله ومهبط أمره في يوم طويل مقداره خمسون ألف سنة من سنى الدنيا ، وليس ذكر الخمسين ألف سنة ، ولا ذكر ألف سنة للتحديد بالمدة ، بل المقصود أن مقام القدس الإلهي بعيد المدى عن مقام العباد ، فهم في المادة مغموسون ، وفي أحوالها مغمورون ، وهناك عوالم أطف وأطف ، درجات بعضها فوق بعض ، وكل عالم أطف مما قبله ، وكل مالطف العالم العلوي كان أشد قربا وهكذا « وأن إلى ربك المنتهى » .

وتلك الدرجات المتتاليات لا حصر لها ، فعبء عن هذا كله بخمسين ألف سنة ، وإلا فهي بعيدة المدى ، والملائكة درجات بعضها فوق بعض ، وهكذا أرواح المؤمنين وكل منهم يمرج إلى الدرجات العلى .

كأنه عز وجل يقول : إن هؤلاء إذا عذبهم فأنام أخلق الخلق إلا ليعبدون فيرتفوا إلى درجات القرب ويصعدوا إلى مراتب السكال ، فأنا ذو المعارج ، فإن عذبت أهل مكة فذلك لنقص في فطرم وإلا فأساس خلق العالم الارتقاء ، أنا ذو المعارج ولست ذا الدرجات ، فالأرواح لا تزال ترتقي إلى طبقا عن طبق في الحياة وبعد الموت في البرزخ ، وبعد دخول الجنة هم يتسابقون في الاستعلاء طبقا عن طبق ، فارترقاء دائم إلى أبد الأبد ، ودهر الداهرين ، ولا ارتقاء إلا بالكشف العلمي ، وعلى لانهاية له ، وحسبى لا غاية لها ، فعبادى المخلصون لا يزالون يزدادون مني اقترابا بالعلم في الدنيا وفي البرزخ وفي الجنة ، بل أعلى درجات الجنة أن يكون الناس في عالم روحى خالص من المادة للاستغراق في العلم ، ولا معنى للقرب مني إلا بالعلم ، وشبهه العلماء بقرب الأستاذ من التلميذ ، فسكلما ازداد علما ازداد من أستاذه قربا ، فهذا هو العروج الذي تخرج الأرواح ، وهذا العروج لانهاية له ، فليعد بخمسين ألف سنة ، أو فليعد بأضعافها ، فالمقصد المراتب العظيمة ، قال تعالى : إذا سألوا استعجال العذاب على سبيل الاستهزاء والتكذيب بالوحى وكان هذا يورث ضجرك يا محمد (فاصبر صبرا جميلا) بلا جزع ولا شكوى ، لأنه أمر محقق وكل آت قريب (إنهم يرونه) أى العذاب (بعيدا) من الإمكان ، أو من الوقوع (ونراه قريبا) أى من الإمكان ، أو من الوقوع ، وقوله (يوم تكون السماء كالمهل) أى يقع يوم تكون السماء كدردى الزيت ، أو كالفضة المذابة في تلونها (وتكون الجبال كالعهن) أى كالصوف المصبوغ ألوانا ، فإن الجبال حمر وبيض وسود ، فإذا بست وفرقت وطارت في الجو أشبهت العهن المنفوش إذا طيرته الريح (ولا يسأل حميم حميما) أى لا يسأل قريب قريبه لشغله بشأن نفسه ، ولا يكلمه لشدة هول ذلك اليوم حال كونهم (يبصرونهم) أى يرى الأسماء الأسماء ، والحميم فعيل يقع موقع الجمع ، فلا يسأل حميم حميما حال كونهم يشاهدونهم ، وذلك لتشغلهم فلم يتمكنوا من التساؤل . ثم استأنف فقال : (يود المجرم) بمعنى المشرك (لو يفندى من عذاب يومئذ) أى من عذاب يوم القيامة (بيديه) وصاحبه

وأخيه) أى فلم يقف الأمر عند التشاغل عن سؤال الخيم حميمه ، بل أصبح الوضع مقلوبا ، فبعد أن كان في الدنيا يدافع عنه وربما تقدم للقتل محافظة على حميمه والدفاع عنه صار في الآخرة يود أن يفتدى به ، والصاحبة : الزوجة (وفصيلته) عشيرته (التى تؤويه) تضمه وبأوى إليها (ومن فى الأرض جميعا بنجيه) أى يتمنى لو ملك هؤلاء جميعا ثم يفتدى بهم جميعا (كلا) لا ينجيه من عذاب الله شئ (إنها) الضمير مهم يفسره (لظى) اللهب الخالص ، أو علم للنار (نزاعة للشوى) أى لأطراف الإنسان كاليدن والرجلين ، أو جمع شواة : وهى جلدة الرأس تزعها نزعاً فتفرقها ثم تعود إلى ما كانت عليه (تدعوا) تجذب وتجذب (من أدبر) عن الحق (وتولى) عن الطاعة (وجمع فأوعى) وجمع المال فجعله فى وعاء ، وكنزه حرصا وتأميلا . وإلى هنا تم الكلام على المفرد الأول من السورة ؛ والحمد لله رب العالمين .

المقصد الثانى فى غرأثر الإنسان

ووجوب تهذيبها حتى تنجو من هذه النار التى هى فى عالم المادة
وكيف يكون الصعود من الأخلاق للوجبة للنار إلى تلك المعارج ؟

قال تعالى (إن الإنسان خلق هلوعا) الهلوع ، فسر الله بما بعده كما قاله ابن عباس (إذا مسه الشر جزوعا ، وإذا مسه الخير منوعا) فهو قليل الصبر ، شديد الحرص ، فهو عند مس السكره سريع الجزع ، وعند مس الخير سريع المنع والبخل ، فهذا طبع الإنسان وقد أمر بمخالفته ، فهو كفعل وقع فى وحل كما تخلص من ورطة وقع فى أخرى ، فإن تخلص من ضرر أناه الخير وبالعكس ، فكأنما الخير والشر سلسلة طويلة قد أحاطت به فلا ينجو منها ، فهو لا يخلو من خير أو شر مدة حياته يتعاقبان عليه أمد الحياة وهو موثق بهما ويتعاقبهما ، فعند الشر يجزع ، وعند الخير يمنع ، فهذان الحلقة يتعاقبان عليه ، فكيف الخلاص من تلك السلاسل إذن ! لذلك أعقبه بالخلاص منها ، وذلك بعشر خصال :

- (١) الصلاة .
- (٢) الداومة عليها فى أوقاتها المعلومة .
- (٣) والمحافظة عليها إذا ابتدءوا فيها بحضور القلب ، والخشوع ، ومراعاة السنن والفرائض .
- (٤) التصديق بيوم الجزاء فيحاسب المرء نفسه فى الدنيا .
- (٥) أن يعطوا من أموالهم الزكوات والصدقات لمن يسأل ولمن لا يسأل وهو فقير فيظنه الناس غنيا .
- (٦) أن يراعوا العهود والمواثيق .
- (٧) أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها .
- (٨) وأن يحفظوا فروجهم عن الحرام .
- (٩) أن يؤدوا الشهادات على وجهها .
- (١٠) أن يكونوا مع هذا كله خائفين من عذاب ربهم .

فهذه الصفات العشرة هى التى تخلص الإنسان من تلك السلاسل التى قيدته بها طبائعه وغرائزه التى فطر عليها وعاداته ، وكلها راجعة إلى شيئين : الحرص والجزع ، وقد لخصتها لك بترتيب غير مآراه فى الآيه ليسهل عليك تعقله ، فقوله تعالى (إلا المصلين) استثناء للمصلين الموصوفين بما ذكر من نوع الإنسان كله كما أقسم بالعصر : أى الدهر كله . « إن الإنسان لني خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق

وتواصوا بالصبر « فالإنسان إذا ترك وشأنه في خسر ، ولكنه إذا علم وهذب فهو خارج من الخسر ، وقوله (الذين هم على صلاتهم دائمون) لا يشغلهم شاغل عن أدائها في أوقاتها (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل) الذي يسأل (والمحروم) وهو من لا يسأل فيحسب غنيا فيجرم (والذين يصدقون يوم الدين) تصديقا موجبا للثمرة للطلوبة ، وهي أن يسخر نفسه وماله في طاعة الله ومنفعة الناس ، وقوله (والذين هم من عذاب ربهم مشفقون) خائفون على أنفسهم (إن عذاب ربهم غير مأمون) أي لا ينبغي لأحد أن يأمن عذاب الله ، ولو أدى هذه الطاعات كلها وزاد عليها (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) ارجع إلى تفسير هذه الآيات في سورة المؤمنين (والذين هم بشهادتهم قائمون) يقومون بها عند الحكم ولا يكتفون بها ولا يغيرونها ، والشهادة أمانة ، خصت بالذكر بعد الأمانات لعظم شأنها ، فيها تكون الأحكام (والذين هم على صلاتهم محافظون) فيقدمون الوضوء ، وستر العورة ، ولا كان الطاهر ، ويقصدون الجماعة أولا ، ثم يفرغون القلب عن الوسواس والالتفات إلى ماسوى الله تعالى مع الخشوع والخوف وإتمام الأركان على ما ينبغي ، وأن لا يكون مراثيا ، ولا قاصدا السمعة (أولئك في جنات مكرمون) فيها بثواب الله تعالى . وإلى هنا تم الكلام على المقصد الثاني من السورة ، والحمد لله رب العالمين »

المقصد الثالث في وعيد الكافرين

قال تعالى (ثم ال الذين كفروا قبلك) حولك (مطمعين) مسرعين مقبلين إليك ، مادي أعناقهم ، ومدعى النظر إليك ، متطمعين نحوك . ذلك أن جماعة من الكفار كانوا يجتمعون حول النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون كلامه ، ويستهزئون به ، ويكذبونه ، يقول الله تعالى : ما لهم ينظرون إليك وهم جالسون عندك ولا ينتفعون بما يسمعون منك (عن اليمين وعن الشمال عزين) عن يمينك وعن شمالك فرقا شق حلقا حلقا ، والعزون جمع عزة ، وأصلها العزة : أي الجماعة ، يقال عزاه يعزوه إذا نسبه ، فكل فرقة تعزى أي تنسب إلى غير ما تعزى إليه الأخرى (أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم) بلا إيمان ، وهذا رد لقولهم : لو صح مايقوله محمد لسكننا أكثر حظا منهم في الآخرة كما نحن كذلك في الدنيا (كلا) ردع لهم عن هذا الطمع (إنا خلقناهم مما يعلمون) أي كيف يطمعون أن يدخلوا عالم القدس والأرواح الطاهرة ونحن خلقناهم من النطفة التي نقرها في الأرحام ، ونقلهم حالا بعد حال ولا مناسبة بين هذه الحياة وبين الحال القدسية ، فلا بد من الاستكمال بالعلم والعمل (فلا أقسم رب المشارق والغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم) أي نهلكهم ونأني بخلق أفضل منهم ، أو نعطي محمدا صلى الله عليه وسلم بدلهم من هو خير منكم ، وقد تم ذلك بالأنصار بعد نكوص أهل مكة وكفرهم به (وما نحن بمسوقين) بمغلوبين إن أردنا أن نفعل ذلك (فذرهم يخوضوا) في باطلهم (ويلعبوا) في دنياهم (حق يلاقوا يومهم الذي يوعدون) ثم فسر ذلك فقال (يوم يخرجون من الأجداث) القبور (سراعا) مسرعين جمع سريع (كأنهم إلى نصب يوفضون) النصب كل شيء منصوب كالعلم والراية ونحوها ، وكل منصوب للعبادة ، ويوفضون يسرعون ، والنصب كجنب وكقلب وكقطب قراءات (خاشعة أبصارهم رهقهم ذلة) أي ذليلة أبصارهم يغشاهم هوان (ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون) يعني يوم القيامة الذي كانوا يوعدون به في الدنيا . انتهى التفسير اللفظي للمقصد الثالث من السورة ، والحمد لله رب العالمين .

لطائف هذه السورة

- (١) في قوله تعالى : « من الله ذى المعارج » .
 (٢) وفي قوله تعالى : « إن الإنسان خلق هلوعا . إذا مسه الشر جزوعا . وإذا مسه الخير منوعا » .
 (٣) وفي قوله تعالى : « إنا خلقناهم مما يعلمون » الخ .

اللطيفة الأولى : في قوله تعالى « من الله ذى المعارج »

لما وصلت إلى هذا المقام حضر صديق لى من أهل العلم ، فقال : هل لك أن أقص عليك حكاية عن آياتنا الأولين تناسب هذا المقام ؟ فقلت : إنى لذلك وامق :

حكاية الشعبي وملك الروم

قال : قرأت في كتب الأولين أن عبد الملك بن مروان أرسل وفدا إلى ملك الروم وفيه الشعبي العالم المشهور ، فلما دخل الشعبي على ملك الروم قال له : إنكم تقولون إن الله لا أول له ، ولا شيء قبله ، وتقولون إن الإنسان يأكل في الجنة ويشرب ولا يبول ولا يتغوط ، وتقولون إن نعيم الجنة لا ينفد ، فهل تقدر أن تضرب لى أمثالا مما نشاهده في الدنيا حتى يقرب ذلك من عقول الناس ؟

فقال الشعبي : إن الأعداد أولها الواحد ، وما الأعداد إلا الواحد المكرر ؛ فبتكرار الواحد حصلت الأعداد أزواجها وأفرادها ولو عدت الأعداد لم يعدم الواحد ، ولكن لو عدم الواحد عدت الأعداد أزواجها وأفرادها ، والواحد للذكور لاشئ قبله ، فهذا مثل يكفى لأمرين : أن الله لاشئ قبله ، وأن الموجودات منه استمدت ، وأبضا تفنى الموجودات وهو الباقي .

أما كون الإنسان يأكل في الجنة ويشرب ولا يبول ولا يتغوط ، فهذا له نظير في الدنيا وهو الجنين في بطن أمه ، فإنه لو بال أو تنوط لأهلكها ، لذلك جعل الله دم الأم ممتدا إليه من عرق متصل بالسرة يمتد في سائر أطراف الجسم ، فلا بول ولا غائط له ، والأم تقوم مقامه في هذا السبيل .

وأما كون نعيم الجنة لا ينفد فإننا نشاهد السراج في الدنيا يقبس الناس منه ألف سراج ولا ينطفئ ؛ هكذا نعيم الجنة .

فلما سمع ذلك ملك الروم ، قال : عجبت للمسلمين كيف جهلوا فلم يجعلوا ملكا عليهم ، فلما رجع إلى عبد الملك وجد الخبر عنده يتأمله ، فقال له عبد الملك : أتدرى لم قال لك : كيف جهل المسلمون فلم يجعلوا ملكا عليهم ؟ قال لا ، قال حسدنى عليك أراد أن أقتلك ، ولكن خاب فأله ، وأعطاه مالا جزيلًا .

فلما أتم صاحبي هذه الحكاية قال لى : هكذا هنا يذكر الله المعارج ، ومعارج الآخرة ودرجاتها لم ترها فهل تذكر لنا معارج في الدنيا حتى نقيس عليها معارج الآخرة ، وتكون معارج الدنيا مضرب أمثال لمعارج الآخرة ؟ فقلت : لأضرب لك سبعة أمثال .

(المثال الأول) السلسلة الحيوانية والنباتية والمعدنية المذكورة في هذا التفسير في مواضع كثيرة ، وقد وضحت في (سورة آل عمران) فأرجع إليها ، فإنك ترى هذه المعارج في الدنيا واضحة ظاهرة ، لأنك ترى

للمعادن درجات بعضها فوق بعض ، أدناه مما يلي التراب كالجص والزجاج ، وأعلى مما يلي النبات كالذهب والياقوت ، فكيف فيها من معارج ومصاعد ، ثم النبات تبتدىء فيه من خضراء الدمن ، وهي تطلع أول النهار وتبيس في وقت الظهيرة ، فهذا أدنى النبات ، ويرتقي درجات إلى مرتبة النخل الذي أشبهه الحيوان بأنه إذا قطعت رأسه مات ، وبأن ذكره منفصل عن أثنائه ، وهكذا يكون الحيوان ؛ فأدناه ما كان أدنى إلى النبات مثل فوطة تنبت على الصخور فيها دودة على شاطئ البحار ، وليس لها من عالم الحيوان إلا الحس والحركة البسيطة ، ولكنها مغروسة في مكانها لا تبرحه ، وهي قد شاركت النبات في الحس كما هو موضح في محله ، وهكذا يرتقي الحيوان طبعا عن طبق إلى أن يصل إلى القرد فالإنسان كما عرفته مما تقدم في هذا التفسير فهذه سلسلة أدناها الجص والزجاج ، وأعلىها الإنسان ، ومن ذاعصى مصاعد هذه السلسلة وقد عد الحيوان بالملايين والنبات بمئات الآلاف ، لا يحصى أحد ، ولا يقدر على ذلك ، فهذا مثل لمصاعد الآخرة أعطاه الله للعالم في الدنيا ، أما الجهال فأعطاهم مثلا يناسبهم ، جعل الناس درجات ، غنيا وفقيرا ليظهر لهم بعض تلك الدرجات بمقدار طاقتهم .

(المثال الثاني) الجنين في بطن أمه ينتقل في أطوار كثيرة فحين الخلفة الأولى لا يختلف عن كل حيوان ثم يأخذ في التمايز والارتقاء طبعا عن طبق ، فيكون أولا دودة حقيرة غلزونة فسمكة ثم يكون كالدبابات وهكذا إلى أن يشابه القرد ، ثم يكون إنسانا ، كل هذه السلسلة ينتقل فيها وهو في بطن أمه ، وقد تقدم هذا في (سورة آل عمران) .

(المثال الثالث) : درجات الإنسان بعد الوضع : يخرج من بطن أمه وهو لا يعقل ولا يسمع ولا يبصر ثم يسمع ويبصر ويعقل تدريجا حتى يصل إلى إنسان يفيض النور والعلم على أهل الأرض كلها باختراع أو علم أو نبوة ، أو يضيء قطعة منها كملك بالملك والسلطنة أو نحو ذلك ، فهذه مصاعد للإنسان لا يحصى عددها في الحياة الدنيا ، فهذه أمثلة ثلاثة تريك المعارج في الدنيا .

(المثال الرابع) ارتقاء أحوال الناس في المال ، فمن صعلوك لا يملك قوته إلى متر كبير يملك القناطير المقطرة فيكون عنده مائة مليون .

(المثال الخامس : الجمال) من الناس من هو مثل في القبيح ، ومنهم من هو مضرب الأمثال في الجمال وبينهما درجات لا تحصى .

(المثال السادس) الموجودات الحادثة منها ماهي في غاية اللطف ، وهي الأثير الذي فيه تكونت هذه المادة ، ومنها ماهي في غاية الكثافة كالحديد والذهب والحجارة الصلبة ، وبينهما درجات لا تحصى .

(المثال السابع) درجات الإنسان الأخلاقية : إنه يرتقي مهما كان نوعه ، كافرا أو مؤمنا ، فاسقا أو صالحا في أخلاقه ارتقاء طبيعيا ، فبعد أن كان في مبدأ حياته لا يفكر إلا في شهوته الخاصة وهو طفل ، فلما كبر وتزوج وولد أصبح مشغوقا بأبنائه وبناته يسمى عليهم ويربهم وينمي ثروتهم ، فهذا هو الترتي في الخلق طبيعة ، لأنه انتقل من تكميل نفسه الجسمي إلى تكميل غيره الذي نسميه ابنا أو بنتا ، وهذا ارتقاء في معارج السكالك جاء للناس والحيوان بالطبيعة ، ولكن الله لا يكتفي منا بذلك يريد أن يعلمنا الاستقلال فيكون ارتقاؤنا بارادتنا وعلمنا وإلا بقينا في عالم الكون والفساد الأعمى ، والارتقاء بإرادتنا هو ماسيجي في اللطيفة الثانية إن شاء الله تعالى .

واعلم أن هذه الدرجات والمعارج الحسية إنما هي سياحات للنفس ومناظر ، بدراستها ترتقي في معارجها المعنوية إلى ربها الذي هو حاضر عندها ليس غائبا ، فبالبحث والعلم تنتقل النفس من حال إلى حال

في درجات نفسية حتى إذا وصلت لنتهى لطاقتها عاينت ربها ، وليس ذلك بمعارج حسية بل معنوية وما ذكرناه أمثلة لها ومدارس .

اللطفية الثانية

في قوله تعالى . إن الإنسان خلق هلوعا ، إذا مسه الشر جزوعا ، وإذا مسه الخير منوعا . إن هذه السورة كالموضحة للسورة قبلها ، فإن قوله تعالى هناك « إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ، ولا يحض على طعام المسكين » قد وضع هنا كما فسرناه هناك ، وقلنا ما يفيد أن الإيمان يرجع للقوة العلمية ، والحض على طعام المسكين يرجع للقوة العملية ، وأن السلسلة هناك مبدؤها وسببها ما يوصف به الإنسان من الجهالة بهذه العوالم فلا يدرس نظام هذه الشمس والكواكب المنتظمة التي أخذ بعضها ببعض وتجاذبت كأنها سلسلة واحدة ، فمن لم يفك نفسه من هذه العوالم إما بدراستها أو بعبادة صادقة بحضور قلب حتى يخلص لربها « ومن لم يفك عقال نفسه مما أحيط به من اللذات والشهوات والعادات فإنه لا محالة مقرون بحبوس في سلسلة تلك الشهوات لا ينفك عنها ، فإذا مات وجد نفسه على ما هي عليه ، فالعوالم مجهولة ، وقد أحيط بها والشهوات لازالت تجاذبه ، فليخلص نفسه منها بالإحسان ، وليتقرب إلى أبناء جنسه ، ولينفهم حتى يصعدوا معا إلى معارج السكالك ، هذا لغوى ما ذكر في السورة التي قبل هذه .

فأما مبدأ السلسلة المذكورة هناك التي أوضحها هنا فإنه بعد أن ذكر أن النار تنزع جلود الروس أو الأيدي والأرجل ذكر أن السبب في ذلك أن الإنسان مجبول على جبلات غليظة فلا صبر على بلوى ولا شكر على نعمة والشكر على النعمة يكون بأن يصرفها إلى مصارفها التي خلقت لها ، وبين المخرج من ذلك بأمرين : أحدهما نفسى ، وثانيهما عملى ؟ أما النفسى فهو العلم الرموز له بالتصديق بيوم الدين ، والخوف من الله فهذان رمز بهما إلى كمال النفس بالعلم والحكمة ، وأما العملى فهو الصلاة والمداومة عليها والمحافظة والزكاة ، ومراعاة العهود والمواثيق ، وأداء الشهادات على وجهها ، وحفظ الفروج .

وملخص ما تقدم : ذكر سبب وقوع الإنسان في السلاسل بعد الموت ، وذكر الخلاص من تلك السلاسل ولا خلاص منها في الآخرة إلا إذا خلاص منها في الدنيا ، فالعلم خلاص من الجهل الذي يجعل الإنسان حائرا في هذا الوجود ، وأدنى العلم أن يواظب على العبادة حتى يرسخ في ذهنه أن وراء هذا العالم حالا أخرى بالتكرار ، ودفع الصدقات ، وأداء الأمانات وما أشبه مما تقدم كل ذلك تخليص للنفس من الجزع ومن الحرص ، وإعطاء المال مكروه عند النفس ، وأداء الشهادة فيه إغضاب للمشهود عليه وجلب عداوة وأداء الأمانة قطع للطمع فيها ، وكل هذا تقطيع لتلك السلسلة التي قيدتنا في هذه المادة ، وإلى هنا تم الكلام على اللطفية الثانية ، والحمد لله رب العالمين .

اللطفية الثالثة في قوله تعالى : إنا خلقناهم مما يعلمون

أى وقد علموا أنهم خلقوا من نطفة قدرة ، فأنى لهم الوصول إلى جناب القدس مالم يقطعوا مفاوز ، ويصعدوا مصاعد ، وأنى لهم بالمصاعد والراتب إلا بالعلم والعمل ، ولو تأمل الناس درجات الحياة التي هم فيها وأن الطفل إذ كان في أول حملة دودة فما مضى أربعون سنة حتى كان ذلك الطفل يدبر أمة بتأمرها مثلا لأدركوا درجات الآخرة وعظمتها ، فإن الروح إذ تخرج من الجسد ترتقى طبقا عن طبق ، فإذا كانت المادة التي نحن فيها ارتقت فيها الروح الإنسانية من نفس كتنفس الدودة إلى نفس حكيم أو نبي أو ملك فما بالك به

وقد خرج من الجسم ، فلنسمه هناك دودة في عالم الأرواح ، وهذه الدودة ترتقي هناك ارتقاء يفوق الوصف إذا كانت معها المعدنات التي بها تسير هناك ، وإذا كان الارتقاء في الأرض محدودا لأننا في عالم المادة فالارتقاء هناك لاحد له يعرف ، ولا آخر يوصف ، لأنه هناك ارتقاء بالعلم ، وعلم الله لاحد له ، فالإنسان لا يزال يرتقي فيه إلى مالا يتناهى من الزمن .

هذا هو تفسير هذه الآيات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ، فيعدون العدة بالعلم والعمل للسفر هناك ، وإلا قعدت بهم الحال ، وأوتقتهم السلاسل في العذاب ، وبقوا في عالم المادة السكثيف .

فلما سمع صاحبي هذا البيان ، قال : الحمد لله الذي بنعمته تم الصالحات ، إن هذا البيان يثلج الصدر وإني لأزال أقول أنه ضرب أمثال ، وضرب الأمثال ليس برهانا ، وإنما هو تقرب للأذهان ، وبأبسط الناس يعرفون ذلك ، وأن الأرواح فعلا ترتقي في ذلك العالم ، ولكن هذا الكلام الذي قلته أنت أشبه بكلام الصوفية الذين يقولونه بوجودهم ، والوجدان ليس بدليل ، بل كثيرا ما يكون الوجدان كاذبا فلا دليل عليه ، وغاية الأمر أنك حليته بالعلوم الطبيعية وبعلم الإنسان والنبات والحيوان والمعدن ، لأنك لسكرة دراستك وتأليفك في هذه العلوم أصبحت فيك ملكة تضرب بها الأمثال ، فهل من مثال أقرب من هذا ؟ قلت نعم : أقص عليك مختصر ماقاله روح (غاليلي) المشهور حين أحضرتها الجمعية النفسية ، فهذه تسمى منها رائعة تعرفك هذه الدرجات الأخروية ، وقد ذكرتها فيما مضى في هذا التفسير نقلتها من كتابي (الأرواح) ، فلنذكر ملخص ما يناسب هنا ، فذكر :

(١) كيف تكونت مادة العالم للمشهد ؟ وذكر التجاذب والنظام ودوران الكواكب .
 (٢) بين أن المجرة هي الأصل ، ومنها اشتقت شموس ، ومن الشموس شموس إلى شموسنا فأرضنا فقمرينا فأقمار زحل وحلقاته النيرة ، والنجوم ذوات الأذنان التي هي أشبه بالمفتشين على الشموس .
 (٣) ثم ذكر أن هناك ألوفا من المجرات منتشرة في أقاصي العوالم ، كل مجرة فيها ملايين من الشموس وأبان أن شموسنا لها أخوات يدرن معها حول شمس أخرى ، وهذه الأخرى لها أخوات يدرن جميعا حول شمس أخرى ، وهكذا إلى أن تنقطع الفسك ، فهي كدواليب آلة واحدة . ثم قال : إن المجرات أشبه بالجزائر في بحر الأثير العظيم .

(٤) ووصف الفضاء والزمان فقال إنه لاحد له وكذب الفلاسفة الذين قالوا إن هناك حدا له ، وسخر منهم ، وقال : إننا إذا جمعنا ألوفا في ألوف من القرون والأحقاب لا يكون هذا العدد إلا نقطة زهيدة في الأبدية ، وإذا مضى من حياتنا الروحية عدد من القرون يوازي قدر ما يكتب على طول خط الاستواء فإنه ينقض هذا العدد الجسم والنفس كأنها اليوم ولدت ، وإذا أضفنا إلى العدد المذكور سلسلة أخرى من الأعداد ممتدة من الأرض إلى الشمس أو أكثر فإنه ينقض هذا العدد الذي لا يدرك قياسه من القرون والنفس لا تتقدم يوما واحدا إلى الأبدية فما أهمية عمر الإنسان على الأرض .

(٥) وذكر أن الملايين من الشموس المخلوقة في المجرة القريبة حولها سيارات كسيارات شموسنا ، وأن منها شموسا كنجم (سربوس) الذي يربو حجمه وجماله ألوفا من المرات على حجم شموسنا ونورها ، وقال : إن هناك نجوما توأم تختلف وظائفها عن وظائف شموسنا ، ففي السيارات المحيطة بتلك الشموس المثناة لاتعد السنون والأيام كما في أرضنا ، وأحوال الحياة فيها يتعذر على الناس تصورهما ، ومن الشموس مالا سيارات لها ، وإنما أحوال سكانها خير الأحوال .

(٦) وقال أيضا : إن البعد الشاسع بيننا وبين الأجرام القاصية لا يقطعها النور إلا في ألوف الألوف من

السنين ، وتصل أشعته لكم اليوم مع أنها ربما انبثقت قبل خلق الأرض بأمد مديد . ثم قال : ففي هذه كما في غيرها تظهر حقارة الإنسان وعدم دنياه ، إنما سيأتي يوم فيه يبقى ذكر الأرض في ذهننا كظل بخاري بعد أن نسكون قد تدرجنا أجيالا لا عدد لها إلى العوالم العليا ، وحين تتأمل في المستقبل عند بلوغنا هذا الحد لا ترى نصب أعيننا إلا تعاقبا سرمديا من العوالم وأبدية ثابتة لا انقضاء لها . انتهى خاصة كلام روح غاليلى .

فلما سمع ذلك صاحي قال : يا عجبا ! أهذا كلام الأرواح ؟ لقد أصبحنا في زمان ظهرت فيه العجائب المدهشة ، فقد كان الناس يتمنون لو يسمعون كلام الأموات ويسألونهم ماذا حصل لهم ، فإن صح هذا كان من أعجب الأعاجيب وأبدع الحكم ؛ وكان أقرب إلى تفسير لفظ المعارج ، فما هو ذا أظهر لنا أن العوالم درجات وأن منها ما لا نحلم بحاله كالأسماء ، وأن أرضنا الحظيرة في أثناء ارتقائنا بعد الدهور والعصور لا تسكون إلا ظلا في أذهانتنا ؛ وأن هناك حياة أرقى من حياتنا بما لا يتناهى كما كبرت شمسنا عن أرضنا ؛ وكما كبرت شمس أخرى وفافت شمسنا حجما وبهاء آلافا مؤلفة ؛ فالجمال والعظم لا حد له ولا حصر في العوالم طبقة فوق طبقة ، وجمال النظام في الحياة كذلك لا حد له ولا نهاية فظهرت المعارج في هذا المقام ظهورا واضحا :

ثم قال صاحي : ولعل هذه المعارج تسكون لنا في حال البرزخ ، أما يوم القيامة فإننا نحشر ونجتمع في صعيد واحد وهناك يكون أمر آخر .

ثم قال : وبإيئت روح (غاليلى) روح مسلم حتى كنا نصدق ما جاءت به ؟ فقلت له : الأرواح بعد الموت تطلع على مقدار استعدادها . والعلم مشترك بين الأمم . وإذا كنا نشك في قول الأرواح الفرنجية فهذه نعمة على أمم الإسلام ليزدادوا علما بالبحث في العوالم ويحضروا الأرواح . وتسكون لهم جمعيات علمية . وإذن يعيشون بأنفسهم ، ويعبدون في أعمالهم ، ويعتبرون على ما لم يعرفه الفرنجية . والله هو الولي الحميد . وبهذا تم تفسير (سورة المعارج) وذلك في يوم السبت ١٨ يونيو سنة ١٩٢٥ م والحمد لله رب العالمين .

تفسير سورة نوح

هي مكية

آياتها ٢٨ - نزلت بعد سورة النحل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَأَكْتُمُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ * أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ * يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ *

أما الدعوة ففيها ثلاثة مباحث (المبحث الأول) ترك الذنوب الإيجابية والذنوب السلبية بالاستغفار منها ، فالذنوب الإيجابية كتعاطي الخمر والزنا والقتل ، والذنوب السلبية كترك العلوم والصناعات ، فإذا تركوا هذه الذنوب كلها أو جلها أكثر الله لهم المال والبنين والبساتين والأنهار ، وذلك من أول السورة إلى قوله « وقد خلقكم أطوارا » .

(المبحث الثاني) : النظر في خلق السموات والأرض والأنوار ، وذلك قوله تعالى : (ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا . وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا) .

(المبحث الثالث) : النظر في خلق الإنسان ، وأنه يخلق من الأرض كما يخلق النبات ، والنظر في أن الأرض مسخرة لنا تنصرف فيها كما نشاء تصرفا تتمكن به من كل ما تحتاج إليه في حياتنا ، وذلك من قوله تعالى : (والله أنبتكم من الأرض نباتا) إلى قوله (سبلا خجاجا) .

المقصد الأول : دعوة نوح لقومه

التفسير اللفظي

بسم الله الرحمن الرحيم

(إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك) أى بالإندار (من قبل أن يأتيهم عذاب أليم) الطوفان وعذاب الآخرة (قال يا قوم إنى لكم نذير مبين) أى أنذركم وأبين لكم (أن اعبدوا الله) وحده (واتقوه) بأن تفعلوا الطاعات وتركوا المعاصي (وأطيعون) فيما أمركم به من العبادة والتقوى (يغفر لكم من ذنوبكم) أى بعض ذنوبكم ، وهى السابقة (ويؤخركم إلى أجل مسمى) أى إلى منتهى آجالكم فلا يعاقبكم (إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون) .

اعلم أن الأنبياء جاءوا لإصلاح الأحوال في الدنيا والآخرة ، فهم يريدون نظام الحياة ونظام المات ؛ ولما كان نظام الحياة يكون أرقى وأجمل فكلما استقامت الأمم وانتظم شملها كانت الأموال فيها أوفر إذا تم نظامها ، والأعمار تكون أطول والصحة أتم والأنهار أجمل ، والبساتين أكثر على مقتضى النظام الموضوع فعلى مقدار النظام يكون المناء والسعادة في الحياة ، فمن فرط في صحته بأن أكثر من المآكل الضارة أو ترك الغذاء حتى هلك ، ومن قلت مزارعهم وتجاراتهم قفل غذاؤهم قصرت أعمارهم على تلك النسبة ، ولذلك كلما أكثر الجذب في الأمم قل التناسل ، وكلما عم الحصب أكثر النسل ، ولا ريب أن طول الأعمار وقصرها يرجع لأسباب أكثرها مجهولة للناس ، والمعلوم منها المحافظة على الصحة ، ووفرة الغذاء ، والنظافة وما أشبه ذلك ، فأما ما لا يعلم فهو عند الله تعالى لا بطلنا عليه ، فهأنا رتب على التقوى والطاعة أن تغفر ذنوبهم ، وأن تؤخر آجالهم ، ومتى جاءت الآجال التي حددها الله لهم لا تؤخر لحظة ، فالتقوى والطاعة يؤثران هذا الأثر ، وهو طهارة الأرواح وبقاء الأشباح إلى أمد محدود ، لأن التقوى منها حفظ الأمن والمصارعة إلى اكتساب الفضائل واستنتاج مافي باطن الأرض من المنافع ، فالتقوى ترك الذنوب ، وذلك يجعل في البلاد أمنا واسعا ، والطاعة تشمل جلب المنافع المادية ، لأن الشكر على النعمة لا يتم إلا بمعرفتها وتقبلها من المنعم وصرها في وجوهها ، ومتى فعلوا ذلك طالت الأعمار إلى الأمد الذي يناسبها بعد انصراف الموانع بالتقوى والطاعات ؟ وما مثل العمر إلا كمثل جواد يجري في ميدان واسع له نهاية ، وهناك قسبة مركوزة في آخره

علامة على نهاية الميدان ، والناس يتسابقون في ذلك الميدان إلى تلك القصبية المعروسة ؛ فمنهم من يصادفه أثناء الجرى فوق جواده الذي عبرنا به عن العمر من يقنله فيخر صريعا في أول الميدان ، ومنهم من يقتل بعد ذلك وهكذا ، ولا يصل إلى آخر الميدان إلا من لم يصادفه في الطريق قاتل له ، أولم يسقط فيموت هكذا الناس في الحياة يسرون إلى النهايات ، فإذا منعتهم الموانع هلكوا ، وهذا مشاهد في الدنيا كالأمة المصرية فإنها في القرن الماضي لم يكن فيها إلا مليونان أو يزيدون ، فلما جاء الخديوي (محمد علي) نظم قناطرها وجسورها ، ثماني مائة سنة ونيف حتى وصلت إلى ١٤ مليوناً ، كل ذلك لحسن النظام وإقامة الترع والجسور والأمن في البلاد ، فإذا جعل الله غفران الذنوب وطول الأعمار مرتبين على الطاعة فهو من هذا القبيل ، لأن الطاعة فيها الأمن في البلاد وعدم ترك المواهب الجسمية والنفسية والأرضية ، وإياك أن تسمع ما يحتاج به العامة والجهلاء وصغار العلماء أن العمر محدود ، فتخصيص العمر منهم جهل فاضح ، لأن التحديد ليس خاصا بالعمر بل التحديد يشمل كل شيء في الوجود ، بل حركات الكواكب والأقمار والشموس وأنقاس الإنسان فسكلها مقدر ، فتخصيص التقدير بالعمر غلط وخطأ فاحش ، فإله قدر كل شيء فكيف يخصه الجهلاء بالأعمار والله قدرها وقدر غيرها وكتبها عنده لم نطلع عليها وأمرنا بالسعي والطلب ، فمن سعى كما أمره الله فإن هذا السعي وافق علم الله القديم فإنه ينال نتائج هذا السعي فيطول عمره إلى الأمد المحدد وتزول الموانع فلا يموت كما قدر هو في لوحه المحفوظ ، ومماثل النصائح التي جاءت من الديانات والحكام والعلماء في الأمم إلا كمثل طلع النخل وطلع الأشجار الأخرى ، فإنه لا يتناول الإحصاء ، والذي يصادف الزهراء الإناث جزء قليل جدا ، وهذا الجزء القليل به ظهرت الثمرات وسعدت الحياة ، هكذا نصائح العلماء والحكام والديانات كثيرة جدا ، ولكن الذي يعمل بها قليل ، ومن عمل بها وافق عمله ما كتب له ، والذي لم يعمل عرف بعد ذلك أنه قد كتب له أنه لا يعمل فخرم الثمرات والمنافع التي ترتب على ذلك ، فأما من اتكل على القضاء ولم يعمل فذلك هو الخاسر الجهول الذي حكم عليه بالمذلة والمهوان .

ثم قال تعالى (قال) نوح (رب إني دعوت قومي) إلى الإيمان (ليلا ونهارا) أي دائما (فلم يزدتهم دعائي إلا فرارا) عن الإيمان والطاعة (وإني كلما دعوتهم) إلى الإيمان والطاعة (لتغفر لهم) بسببه (جعلوا أصابعهم في آذانهم) أي سدوا مسامعهم (واستغشوا ثيابهم) تغطوا بها لئلا يروني كراهة النظر سوا من فرط كراهة دعوتي (وأصروا) على كفرهم (واستكبروا استكبارا) عن اتباعي (ثم إني دعوتهم جهارا . ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا) فكنت أعلن بأعلى صوتي ، ثم كررت لهم الدعاء معلنا ، فكنت أسر الرجل بعد الرجل أدعوه سرا لعبادتك وتوحيدك ، ثم بين ما كان يقول فقال (فقات استغفروا ربكم) والاستغفار من الذنوب الإيجابية كالقتل ، والسلبية كترك العلوم اللازمة لنظام المجموع التي هي فرض كفاية تكفي بها الأمة عن غيرها فتعرفون ما يناسب زمانكم من العلوم والصناعات فإن تركتم ذلك أمت الأمة كلها ، وإن استغفرتهم يغفر لكم ربكم (إنه كان غفارا) للتائبين (يرسل السماء عليكم مدرارا) يرسل المطر عليكم متتابعا ، وإطلاق السماء على المطر جاء في قول الشاعر :

إذا نزل السماء بأرض قوم غلوا حينما نزل السماء .

وقول الآخر :

إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا

(ويمدكم بأموال وبنين) أي يكثر أموالكم وأولادكم (ويجعل لكم جنات) بساتين (ويجعل لكم أنهارا) وهذه هي نعم الدنيا التي يعيل لها الإنسان ، ومن هذا شرع الاستغفار في الاستسقاء ، ويقال : إن

الحسن شكا رجل إليه الجذب . فقال له : استغفر الله ، وشكا آخر الفقر وقلة النسل ، وآخر قلة ربح أرضه فأمر الجميع بالاستغفار ، فسئل عن ذلك ؟ فتلا هذه الآية ، ولعل تكرار الاستغفار كما يحوالتنوب يستمد المستغفر من ذكر الله فيه قوة تعينه على جلب المصالح ودفع المضار ، والله أعلم ، وقد بينت لك الحقيقة آنفا . وبعد أن أدهم الأدب العملي من حيث تهذيب النفوس ، ومكارم الأخلاق ، وتحلية النفس بالأعمال الإنسانية والدينية التي أشار إليها الاستغفار شرع يؤدهم الأدب العلمي بدراسة علم التشريح والنفس والعلوم العلوية والسفلية فقال : (ما لكم لا ترجون لله وقارا) أي ما لكم لا تخافون لله عظمة ، أولا تمتدنون له عظمة فتخافوا عصيانه ، فالرجاء إما بمعنى الخوف مجازا ، وإما بمعنى الاعتقاد للمناسبة بينهما وكيف لا تخافون عظمته (وقد خلقكم أطوارا) أي تارات وكرات ، فكنتم نطقا في الأرحام ، ثم صرتم علقا بعد أيام ثم مضوا تحير الأفهام ، والمضغ قد غيرت إلى عظام ، وعلى العظام اللحم « أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين » .

واعلم أن الأطوار المذكورة قد وضحت في سور كثيرة كسورة آل عمران وسورة المؤمنين وغيرها في التفسير ، وهذا هو النظر في الأنفس ، ثم أتبعه بالنظر في العالم العلوي فالسفي فقال (ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا . وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا) فهي كالسراج تزيل ظلمة الليل . واعلم أن كون السموات سبعا طباقا بعضها فوق بعض . والكلام على القمر والشمس قد مر الكلام عليه في سور كثيرة من هذا التفسير . ففي سورة الفاتحة الإجمال . وفي البقرة وآل عمران تفصيل . وهكذا سور كثيرة فارجع إليه (والله أنبتكم من الأرض) إنباتا فنبتم (نباتا) وذلك أنكم تنمون كما ينمو النبات وتلدون وتموتون ورؤوسكم المرفوعة إلى أعلى كراس النبات الغروسة في الطين ، وبديكم وأرجلكم كأفوع النبات ، والمطاع على عروقكم وتشعبها وجرى الدم فيها وانتشارها في أطراف الجسم يراها مشابها لما في الشجرة جذورا وفروعا وورقا ، فأنتم نبات مقلوب ، وأنتم في أخلاقكم وأحوالكم مشابهُون للنبات في اختلافه فمنكم الحلو والمر ، والطيب والحديث ، واستعدادكم مختلف كاستعداد النبات ، فلكل أمر خاصة كما لكل نوع من النبات خاصة ، والعلوم والصناعات مقسمات على قواكم المختلفة كما قسمت المنافع من اللباس والطعام والفاكهة والدواء على أنواع النبات ، وكما أن كل نوع من النبات إذا فقد ذهب خاصته على الناس وتعطلت المنافع الناتجة منه ، هكذا لكل جيل ولكل أمة ولكل فرد خاصة ومنفعة ، فإذا عطلت فقد قامت المنفعة على الأمة وعلى النوع الإنساني ، وكان نقص الأمة وذلكها على مقدار ضياع تلك المنفعة ، فإذا لم يكن في الأرض نبات القطن ، أو لم يكن فيها نبات الحنطة مثلا اضطر الناس ألا يلبسوا إلا من جلود الأنعام وأصوافها ورجعوا إلى العهد الأول فتأخروا في مدنيهم وتقدمهم ، وأيضارجعوا إلى أكل نبات الأرض والقدرة وذهبت منافع القمح عليهم ، وحصل في الناس بعض الضيق بفقد القمح ، هكذا النوع الإنساني إذا عطلت طائفة منه فلم تقم بما وجب عليها وما يؤهلها له استعدادها نقص النوع الإنساني أو الأمة للقصرة وضعف على مقدار ذلك النقص (مثال ذلك) الأمة الإسلامية اليوم : إنها عطلت نصف مجموعها ، وهن النساء ، فلم يعلمن العلم ، وقد علموا أن الناس كلهم يعلمون بناتهن وهكذا عطلوا الصناعات فلم يقوموا بها : أي إن الرجال الذين خلقوا على استعداد آتم بفطرتهم في السلمين لصناعة البارود مثلا ونسج الأقمشة وصهر المعادن قد عطلوا عن عملهم . لأنهم لم يروه ولم يمرض عليهم لذلك أصبح نقص الأمة على مقدار النقص المذكور كما يتأخر النوع الإنساني بفقد القطن والحنطة فهذا معنى قوله : « والله أنبتكم من الأرض نباتا » فقد جمع هذه المعاني ، ولقد أجمع علماؤنا رحمهم الله : أن العلوم والصناعات فرض كفاية ومعنى هذا أن الأمة كلها تعاقب

على التهاون بها وعدم إبرازها للوجود كعقاب النوع الإنساني بفقد القطن والقمح ثم يوم القيامة يؤخر المجموع الإسلامي عند الله بقدر تأخره عن تلك الصناعات . والسلون اليوم آثمون بإجماع علمائنا وإلهم ظهر له أثر في الدنيا بتسلط الفرنجة علينا وسيظهر أثره يوم القيامة على هذه النسبة وإذا قال المسلم : لا إله إلا الله فلا تقل له إنما أنت مغرور : « وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون » ارجع إلى هذا المعنى في سورة (آل عمران) .

وأنت أيها الذكي القاري لهذا التفسير فلتسكن من القائمين بأمر من حولك من الأمة لأنك عرفت الحقيقة وإياك أن تقصر وإلا كان إثمك أشد من الذين لا يعلمون وهذا أمر سيتم ويعلم أمر هذه الأمة علوا عظيما فقم واصدع بالأمر واجهر بما عرفت وثق بأن الأمر سيكون وسترتق هذه الأمم الإسلامية . هذا هو الاستفادة من قوله تعالى (والله أنبتكم من الأرض نباتا . ثم يعيدكم فيها) مقبورين كما يعيد النبات (ويخرجكم إخراجا) بالحشر ثم أخذ يشرح النعم التي أعدها للإنسان في الأرض من سائر وجوه المنافع وأنها مهياة للإنسان طائفة له مسخرة كتسخير البساط للرجل يتقلب عليه كما يشاء إشارة إلى ما قدمنا من أن عليه أن يظهر مواهبه ، ولا ظهور للفواهب في القوى الإنسانية إلا بالتسلط على الأرض وخيراتها فقال (والله جعل لكم الأرض بساطا) تتقلبون فيها بخلاف النبات فإنه خاضع لما هو فيه قانع بما حوله من غذاء وهو مكف به ، أما أنتم فليست كذلك ، بل جعلت الأرض لكم (لتسلكوا منها سبلا فحاجا) واسعة جمع فج : أي لتتخذوا منها سبلا فحاجا ، وإنما اقتصر على اتخاذ السبل لأنه أظهر أنواع الاتخاذ ، وإلا فالأرض جعلت لنا لمنافع لا تحصى ولا يزال الناس يجدون في استخراجها اليوم وبعد اليوم .

وهذه الآيات أرتنا أن نوحا عليه السلام يأمر قومه بعلم الأتس وعلوم الآفاق من المعدن والنبات والحيوان والإنسان والسموات والشموس والأقمار ، وجميع منافع الأرض .

ولمك تقول : لماذا تذكر هذا القول عند كل مناسبة ؟ أقول : لست أنا الذي قلت وإنما الله هو الذي قال ، فليعلمك تقول الله ذكر الإجمال فما هذا التفصيل ؟ أقول لك : لماذا يؤلف آباؤنا الأولون علما برمته على آيات الميراث ، ولماذا يؤلف آباؤنا كتبنا مستقلة في الوقف مع أنه لم يرد إلا في الحديث لماذا يعملون للطهارة كتابا يسمونه (كتاب الطهارة) وإنما ذلك لأجل آيات محدودات ، ولماذا يقولون (كتاب الحج) مع أن الحج ليس له إلا آيات محدودات ، فلماذا تجيز تأليف كتب ملأت الشرق والغرب ، ومذاهب متشعبة في علم الفقه للبنى على مائة وخمسين آية ولا تجيز أن أكتب صفحات معدودات على ما يبلغ ٧٥٠ آية في القرآن اللهم إن أمتنا الإسلامية غفلت غفلة عظيمة ، ونامت نوما عميقا ، اللهم إني قد عملت جهدي وأديت الأمانة إلى أهلها ، وأنت أعنتني على تأليف الكتاب ، وأنت الذي نشرته ، فلك الحمد ، وإني أرجو منك أيها الذكي أن تثبت الدعوى في هذه الأمة التي لا نصير لها ولا معين ، ولم تجد من يوضح لها الأمر ، ولو أن الأمة رأيت من يعرفها الحقيقة لكانت أول أمة على سطح هذه الكرة ، وسيكون هذا إن شاء الله تعالى . وهذا هو نهاية الكلام على المقصد الأول من السورة ، والحمد لله رب العالمين .

المقصد الثاني

قال تعالى (قال نوح رب إنهم عصوني) فيما أمرتهم به (واتبعوا من لم يزد ماله وولده إلا خسارا) أي واتبعوا رؤسائهم الذين بطروا بأموالهم ، واغرتوا بأولادهم ، فكان ذلك ازديادا لخسراهم في الآخرة وهكذا الذي اتبعوهم خسرا مثلهم . وعطف على (من) قوله (ومكروا مكرا كبيرا) أي كبيرا عظيما

جدا . فهم يختالون في بند الدين بحيل عظيمة . ويعرشون الناس ويعرضونهم على مقاومة دعوة نوح وإيدائه (وقالوا لا تدرن آلهتكم) أى عبادتها (ولا تدرن ودا ولا سوانا ولا يعوث ويعوق ونسرا) هذه الأسماء الخمسة كانت أعظم العبودين عند قوم نوح . وقد كانوا قوما صالحين في الأزمان بين آدم ونوح فلما ماتوا كان أتباعهم يقتدون بهم ويأخذون بعدهم بأخذهم في العبادة . ثم زين لهم الشيطان أن يصوروا صورهم . ففعلوا ظانين أن هذا أنشط للعبادة وأشوق لها . ثم لما طال الزمن عبدوا نفس تلك الصور فهذا مبدأ عبادة الأوثان . وإن أردت المزيد فارجع إلى (سورة البقرة) نجد للقال مفصلا فيها . فترى هناك كيف كانت عبادة الصابئين موجهة أولا للملائكة . فالسكواكب . فالأصنام فى الأرض . ويقال : إن الأصنام التى عبدها قوم نوح صارت تعبد عند العرب :

القبيلة	الصنم
كأب بدومة الجندل	ود
هذيل	سواع
مراد وبنى غطيف بالجرف عند سبأ	يعوث
همدان	يعوق
حمير : آل ذى الكلاع	نسر

يقول ابن عباس : « هذه أوثان دفنها الطوفان فاستخرجها العرب فعبدها » وهناك أصنام أخرى هذا بيانها :

القبيلة	الصنم
تقيف	اللات
سليم ، وغطفان ، وجشم	العزى
خزاعة ، بقديد	مناة
لأهل مكة	إساف
» »	نائلة
» »	هبل

ثم قال تعالى (وقد أضلوا كثيرا) أى أضل الرؤساء ، أو الأصنام (ولا تزد الظالمين إلا ضلالا) أى إلا هلاكا ، وقد بينه تعالى فقال (بما خطيئتهم) أى من أجل خطيئتهم ومازائدة (أغرقوا) بالطوفان (فأدخلوا نارا) وهو عذاب القبر وعذاب الآخرة (فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا) وقد كانوا يظنون أن الآلهة أنصارهم ، غاب فألهم ، وضل سعيهم (وقال نوح رب لا تدر على الأرض من الكافرين ديارا) أى أحدا وهذه الكلمة تستعمل فى النفي العام (إنك إن تدرهم بضلوا عبادك ، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا) ولم يقل ذلك إلا بعد تجربتهم أجيالا (رب اغفرلى ولوالدى وللمؤمنين والمؤمنات) أى يوم القيامة (ولا تزد الظالمين إلا تبارا) أى هلاكا . انتهى تفسير (سورة نوح) والحمد لله رب العالمين .

تفسير سورة الجن

هي مكية

آياتها ٢٨ - نزلت بعد سورة الأعراف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا * يَهْدِي إِلَى
 الرُّشْدِ فَتَأْمَنَّا بِهِ * وَلِنُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا * وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا
 وَلَدًا * وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا * وَأَنَا ظَنَنَّا أَن لِنُتَقَوْلَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ
 عَلَى اللَّهِ كَذِبًا * وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا *
 وَأَهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لِنُيَبِّعَتْ اللَّهُ أَحَدًا * وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاَهَا مُؤَمَّتَةً
 حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا * وَأَنَا كُنَّا نَقُودُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ
 شِهَابًا رَصَدًا * وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أَرِيدَ يَمُنُّ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا *
 وَأَنَا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدْدًا * وَأَنَا ظَنَنَّا أَن لِنُعْجِزَ اللَّهَ
 فِي الْأَرْضِ وَلِنُعْجِزَهُ هَرَبًا * وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىءَ آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ
 بَخْسًا وَلَا رَهَقًا * وَأَنَا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا وَرَشَدًا *
 وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا * وَأَن لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً
 غَدَقًا * لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا * وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ
 لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا * وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا *
 قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا * قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا * قُلْ
 إِنِّي لِنَبِيِّنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلِنَ أُجِدَّ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا * إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ
 وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا * حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ

فَسَيَعْمُونَ مَنْ أضعفُ ناصِراً وَأقلُّ عدداً * قل إن أذرى أقرب ما تُوعَدون أم يجعلُ له رَبِّي أمداً * عالمُ الغيبِ فلا يُظهرُ على غيبه أحداً * إلا من ارتضى من رسولٍ فإنه يُسلِّكُ من بين يديه ومن خِلفه رصداً * ليَعْلَمَ أن قد أبلغوا رسالاتِ رَبِّهم وأحاطَ بما لديهم وأحصى كلُّ شئٍ عدداً *

مقدمة في ملخص هذه السورة

ذكرت هذه السورة بعد سورة نوح لأن فيها تفصيلاً لإجمال سبق هناك . وذلك أن سورة نوح فيها : « استغفروا ربكم إنه كان غفارا ، يرسل السماء عليكم مدرارا ، وبعثكم بأموال وبنين ، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا » .

فالتوبة والاستقامة ونظام الأمة يعقبه المال والبنون والجنات والأنهار ، فربما ظن الناس أن الله إذا أعطى هذه النعم فقد رضى على الناس ، فقبل في سورة الجن . كلا . ثم كلا . إنما أموالكم وأولادكم وأنهاركم وبساتينكم فتنة ، فلا فرق عندنا بين الخير والشر في الابتلاء ، فنحن نبتلى بالشر ونبتلى بالخير ، وهذا في قوله تعالى : « وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه » فكأنه يقول ، ليس الجنات والأنهار والأموال والبنون المذكورة في سورة نوح نعمة من غير قيد بل هي اختبار للناس وامتحان لهم ، هذا ما يقال في المناسبة بين السورتين .

الكلام على تسمية السور

اعلم أن الله عز وجل سمى السور بأسماء تبعث على النظر وتوجب التفكير ، فسمى بالأنعام وبيعضها كالبقرة ، وبالحيوانات الصغيرة ، وهى الحشرات كالنمل والنحل والعنكبوت ، وبما هو أطف من ذلك كالنور كما سمى ببعض الأنبياء كيوسف ويونس وهود ، وبيعض الأخلاق كالنوبة ، وبيعض الكواكب العلوية ، كالشمس والقمر والنجم ، وبيعض الأوقات كالليل والفجر والضحى ، وبيعض المعادن كالحديد ، وبيعض الأماكن كالبلد والبروج ، وبيعض النبات كالنخيل ، وبكل شئ مما نراه ومالا نراه ، فهانذا سمى بعالم غير هذه العوالم كلها ، وهو عالم لا نراه وهم الجن ، وهذا العالم لم يعرف في دين الإسلام إلا من طريق الوحي ، وليس للعقل عليه من دليل ، ولقد أصبح العالم المستتر عنا اليوم هو الشغل الشاغل لنوع الإنسان ، وظهرت آيات الله الكبرى في الكرة الأرضية ، وأصبح العلماء في أوروبا يجدون في مباحث هذه العوالم ، راجع ما كتبناه في [سورة البقرة] وأقرأ ما هنالك تجد الأمم كلها تدرس عالم الملائكة والجن ، ويطلعون على غوامض هذه العوالم ، ولقد نقلنا كثيرا في هذا التفسير من عجائب هذه العوالم ، ولقد حدث الناس أرواح أصحابهم الذين ماتوا ، واتصل العالم الإنساني بالعالم الجنى ، وبالعالم الأرواح الطاهرة وهم الملائكة ، فإذا سمى الله سورة بهذا الاسم فمعناه أنه قد أعطى هذا العالم الحقى عنايته وسمى السورة باسمه كما اعتنى بالحديد وهو نوع من المعادن فسمى باسمه ، وهكذا توجهت عنايته عزته وقده إلى النور وأنواع الحيوان والنبات والأوقات المختلفة ، وبكل شئ نراه ولا نراه لنجد في البحث عن المعادن كلها وعن حساب الزمان ، ولا يكون

هذا إلا بالعلوم الرياضية ، ولنجد أيضا في علم النبات والحيوان (وبعبارة أخرى) نلم بعلم هذا العالم ، وهكذا فلنجد في علم الأرواح كما جد فيه العالم الغربي .

اللهم إنك أنت الذى سميت هذه السور بهذه الأسماء ، سميت لهم أسماء الأشياء المتنوعة على الأرض حيوانا ونباتا ، وفي باطنها من المعادن ، وفي الجو كالرعد ، وفي السماء كالشمس والقمر والنور ، وكالأوقات المختلفة ، ثم إنك تجاوزت عالمنا وسميت باسم عالم الجن ، ذلك لتحثنا على البحث في علم الأرواح ، فماذا جري؟ نام المسلمون الذين أنزل عليهم الكتاب وحنهم على هذا ، وقام بهذه الأعمال كلها الذين لا يؤمنون بهذا الدين ، فياليت شعري : أمستيقظ المسلمون أم نيام ؟ إن المسلمين اليوم وقبل اليوم بعد العصر الأول نيام . تالله ما نزل القرآن ليجرد التلاوة ، نزل القرآن للعلم ، فإذا بحث المسلم عن شروط الصلاة وأركانها وعن فروض الوضوء وما بحث إلا في مقدمات معرفة الله لافي معرفة الله ، لأن الوضوء لأجل الصلاة ، والصلاة لأجل حضور القلب ، وحضور القلب لتذكر الله ، وتذكر الله يعد القلب للعلم ، فالعلم إذن هو الغاية ، فكيف اجتهد المسلمون في المقدمات وغفلوا عن العلوم التي هي أشبه بالغايات ، فعلم الفلك والنبات والمعادن والنور والظلام وعلم الأرواح هي العلوم المرئية للمجتمع ، الهادية للفكر ، المرئية للعقل ، التي تجلو الأنظار ، وتزيل العثار ، وتنفع الأهل والجار ، وتدفع العار ، وتوقظ النوام ، إن علم الجن وعلم الأرواح يورث اليقين بالله وباليوم الآخر ، ويحدث في النفس أنسا وابتهاجا وانسراحا ، وسرورا وإيقانا ، وراحة وطمأنينة :

سمى الله سورة باسم الجن ليوقظ المسلمين لتعلم علم الأرواح ، وكأن الله ذكرها لابقاظنا نحن في هذا الزمان ، لاستكناه الحقائق ، ومعرفة الدقائق ، والوقوف على الرقائق ، والإيقان بأن الموت إنما هو انتقال من حال إلى حال ، فلا تعظم على المرء سطوته ، ولا تخيفه سكرته ، ولا تزعجه زعته ، ولا تضيق به ساحته ، بل يستقبله بقلب مملوء بالأمال ، فارغ البال ، فرح بفك العقال ، ولعلك تقول كيف أدرس هذا العلم ؟ وكيف أخطب عالم الجن وعالم الملائكة ؟ وأين هذا العلم ؟

أقول : قد ألفت فيه كتابا سميت [كتاب الأرواح] وذكرت فيه ما جربه القوم في أوروبا ، وكيف أحضروا الأرواح ، وما الشروط ، وما الواجب على الإنسان في ذلك ؟ وما فوائد هذا العلم ومضاره ؟ .

وأنت إذا اطلعت عليه أمكنك استحضار أقاربك وأشياخك إذا راعيت الشروط وكنت صادق النية للعلم لا المال ، فإنك تجاب إلى طلبتك وتخطبك الأرواح كما خاطبت الأوروبيين كما نقلنا بعض العلوم التي ألفتها الأرواح عليهم ، وسأذكر إن شاء الله تعالى ملخص منهج الكتاب في آخر تفسير هذه السورة لتعرف إلى أي حد وصل نوع الإنسان فيما قصر فيه المسلمون مما حنهم عليه كتاب ديننا المقدس ، وكيف كان غير المسلم هو الذى بحث في مقتضى أسماء هذه السور ، والمسلم هو الذى لم يعن بشئ منها ، وهو النائم قديما المستيقظ الآن ، وسيزيد استيقاظا بنشر العلوم والآراء بين الأمم الإسلامية خصوصا والشرقية عموما .

ثم اعلم أن علماءنا رحمهم الله قد ذكروا أن الجن أجسام عاقلة خفية تغلب عليهم النارية ، ومن قال منهم إنهم أرواح مجردة فهو لا ينافي ما تقدم ، لأن الأرواح المجردة منها ما هو أقرب إلى عالم المادة ، وهم هؤلاء الجن ، ومنهم من هو أقرب إلى عالم الروح : أى أنه خلص من المادة ، وهم المسمون ملائكة ، ومنهم من قال : إنهم هم النفوس البشرية التي ماتت ، وهذا لا ينافي القولين السابقين ، لأن النفوس البشرية من كان منهم أقرب إلى الشر وهو عالم المادة وذنوبه وشروره فهذا يسمى جانا ، ومن

كان منهم يقرب من عالم الأرواح المجردة تجريدا تاما ، فهو ملحق باللائكة كما قال تعالى : « يوم يقوم الروح والملائكة صفا » .

فها هنا عالمان خفيان : عالم أقرب إلى الجهالة ، وهم الجن . وعالم أقرب إلى السكال ، وهم الملائكة ومن يقتربون منهم :

ثم إنه قد جاء في علم الأرواح أن الأرواح الجاهلة تحب التقرب من بني آدم وتستمتع أحاديثهم ، ويبانه أن الأرواح التي فارقت أجسادها من بني آدم قسما : قسم ارتقى في الدنيا ، فهو إذا خلص من هذا العالم الأرضي استعد للتلقي من عالم الملائكة ، لأن روحه قد استعدت بالمواهب التي نالها في الدنيا للتلقي عن عالم أرقى من عالم الإنسان ، وقسم مات جاهلا لا يدري من هذا الوجود إلا ما عسى حاجته ، فهذا لا يمكن أن يعقل عن الملائكة الأعلی ، فهذا يرجع إلى عالم الإنسان ، لأنه أقرب إليه ، ويفهم ويعقل ما يقال من الآدميين ، لأنه لا يعرف غيرهم ، فأما العوالم الأخرى فهي محجوبة عنه كما حجبتنا نحن عن عالم الملائكة المحيطين بنا الآن ، وهكذا حجبتنا عن رؤية الله وهو معنا ، وحجبتنا عن أن نعرف أن هنا كهرباء قبل كشفها مع أنها في أجسامنا ومحيط بنا ، هكذا تلك الأرواح التي ماتت ناقصة بسبب الكبرياء أو الطمع أو الشره فإنها لا يمكنها أن تقابل الأرواح الكاملة للتلقي عنها فترجع إلى بني آدم وتتقرب منهم كما ترى الطفل يفهم من الطفل ، ونرى للمرأة الجاهلة لا تعقل إلا من جاهلة مثلها ، فهكذا الأرواح الناقصة لما كانت محجوبة عن التعلم من العالم الذي هو أعلى منها اضطرت أن تسمع الكلام الذي يقال لأهل الأرض وتعاشرهم وتعقل كلامهم .

فإذا سمعت ابن عباس يقول : إن الشياطين حيل بينهم وبين خبر السماء ، وأرسلت عليهم الشهب ، وأنهم رجعوا إلى قومهم وقالوا لهم حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب ، وأن قومهم قالوا لهم : ماذا لك إلا من شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاريها ، فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء ؟ فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاريها ، فمر نفر الدين أخذوا نحو تهامة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر ، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء ، فرجعوا إلى قومهم فقالوا : « يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشاد فأمانا به ولن نشرك ربنا أحدا » فأزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم « قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا » الخ .

إذا سمعت هذا القول أو نحوه في البخاري ومسلم عن ابن عباس فاعلم أن هذا هو الذي أظهره علم الأرواح الحديث ، لأن الأرواح الناقصة هي التي تأخذ من الإنسان لقربها من العالم الأرضي ، وهي بطبعها ممنوعة عن عالم الملائكة ، فلا يجوز لها ولا يقضى أن تفهم عن العوالم العلوية إلا اختلاسا كما ترى أهل الأرض ، فن العامة ينعون من حضور الدروس مع التلاميذ الذين استعدوا لدروس الهندسة والعلوم الأخرى ، والتمع تارة يكون بطبيعة العامة ، لأنهم لا يعرفون ما يقال فيتحنون ، وتارة بنظام المدارس وطرد من لم يكن من أهل الفن ، والعالم كله على وتيرة واحدة ونظام واحد ، فالأعمى في الدنيا الجاهل لا يتألمه حظ ما لم يستعد له إما بأنه هو يتركه ولا يقرب من المشتغلين به لأنه لا يفهمهم ، وإما أنهم هم يترددونه عن مجالسهم كأهل الأرض ، فهذا القانون عام في الأرض من أول خلق الإنسان عليها ، إذ لا يعطى شيء إلا لمستحقه فهذا هو طرد الشياطين عن استراق السمع وذكر الشهب وأنهم يحترقون بها إما حقيقة وإما ضرب مثل لما ذكرناه كما في أحوال أهل الأرض .

ولما أرسل صلى الله عليه وسلم وكان الأرواح الناقصة بعض الوجوه في الاستماع من بعض الملائكة الأعلی

ما قد ينفعون به كالمواعظ التي يتلقونها اختلاسا منعوا من تلك الدروس فعلا . وذلك لإيقاظهم إلى ما حصل في العالم الإنساني الذي هم أقرب إليه فيفهمون منه أكثر مما يفهمون عن الملا الأعلى ، ونبينا صلى الله عليه وسلم وإن كان هو نفسه مع الملا الأعلى تعاليمه يقولها لأهل الأرض ، وأهل الأرض يفهمونها ، فلذلك يفهمها من هم أقرب إليهم ، وهم الأرواح الناقصة ، فهذا تفسير هذا المقام وإيضاحه بحسب ما ظهر من علم الأرواح :

وقد جاء في هذا العلم أن الأرواح بعد الموت تسير في الطريق التي سارتها في الحياة ، فإن كانت ناقصة لازمها النقص ، وإن كانت كاملة لازمها السكمال ، وهذه الناقصة قد تنجرد من بعض نقائصها بالنصائح التي تستمعها من الناس أو من عالم آخر إذا استعدت لذلك ، وهذا من أعجب العجب أن يأتي القرآن ويكون الكشف الحديث مطابقا له ، ساريا على نهجه .

يا للعجب ! سورة الجن سورة لا تعرفها العقول ، وتبقى في أمة الإسلام ألفا وثلاثمائة سنة وعشرات السنين تتلقاها أم عن أم ، وأجيال عن أجيال ، ثم يأتي هذا العصر فتظهر الحقائق .

يا عجايب ! إن هذه من السمعيات ، وهي التي لا دليل عليها من العقل ، ثم إنها تبقى محفوظة مقررة حتى يأتي وقتها وتظهر في أوروبا ، يظهر في أوروبا أن الأرواح الناقصة تسمع كلام الناس وتهتدي به ، وأنها لا تعرف ما فوق طاقتها فلا تهتدي بهدي الأرواح العالية ، فيكون العالم من أهل الأرض أو النبي قد ارتقى في العلم والأرواح الناقصة المجردة من الأجسام لم تبلغ مبلغ ذلك العالم أو ذلك النبي فتعلم منه ، وتكون تلك الأرواح أشبه بالآباء الجهال إذ يسمعون من أبنائهم المتعلمين العلم ، وحال الأرواح الناقصة بعد الموت هي حالهم للمشاهدة في الدنيا ، فإننا نرى الجهال لا يجلسون في مجلس العلماء إلا قليلا في حال ما إذا نزل العلماء لإصلاح حالهم ، وفيما عدا ذلك نجد مجالس التعليم في أماكن خاصة لا يسميها سوام ، ولا يظهر من العلم للامة إلا شذرات قليلة جدا ، فهم في حياتنا الدنيا ممنوعون من السمع ، وقد يشتد النع إذا كان في سماعهم للعلم مفسدة كما نرى في كل دولة أسرار أعمالها الحرية ، وهم يكتفون ما يعلمون في مصالح الحكومة عن الشعب إلا إذا صار ذلك أمرا نافذا فيظهورونه ، وكما نرى الأمم كلها شرقا وغربا لها خطط سياسية مكتوبة مكتومة بين أرباب الدولة ، ومن أفتى سرا منها لغيرهم حاكمه ، فهذا منع من السمع في الدنيا ، وبعد الموت له نظائر ، إذن كل هذا لحفظ الدرجات ونظام المجموع ، بل للملائكة أنفسهم درجات « وما منا إلا له مقام معلوم » وتلك الدرجات هي المعارج ، فالمنع من السمع لحفظ المعارج لأربابها ، فلنشرع الآن في تلخيص السورة ، ثم تفسير الألفاظ ، ثم تأتي بشذرات من علم الأرواح فنقول : ان الذي ذكر في معرض أقوال الجن ١٦ حكمة وهذا نصها :

- (١) إنهم سمعوا كتابا بديعا ، وهو القرآن يهدي إلى الصواب ، فأمنوا وتركوا الشرك .
- (٢) وأن الرب تعالت عظمته لم يتخذ زوجة ولا ولدا كما يقول كفار الجن والإنس .
- (٣) وأن الجهال من الجن كانوا يقولون قولا متجاوزا الحد في البعد عن الصواب بالنسبة لله تعالى ، إذ ينسبون له صاحبة والولد .
- (٤) وأنهم ما كانوا يظنون أن أحدا يكذب على الله بنسبة صاحبة والولد إليه لاعتقادهم بصدق من يقولون هذا القول من الجن والإنس : وهذا هو عذرهم في اتباع هؤلاء الكاذبين الذين غشواهم .
- (٥) وأن رجالا من الإنس كانوا يستعيذون في الفقر برجال من الجن فزاد الجن الإنس ضلالا باستعاذتهم بهم لظنهم أنهم يعيدونهم .

- (٦) وأن الجن ظنوا كظنكم أيها الإنس أنه لن يبعث الله أحدا .
- (٧) وأن الجن طلبوا خبر العالم العلوي المعبود عنه بالنساء فتنعوا .
- (٨) وأن الجن كانوا يقعدون مقاعد خالية ليتمكنوا من السمع فتنعوا الآن برجم الشهب .
- (٩) وأن الجن لا يدرون ماذا يحل بأهل الأرض أشر أم خير ؟ لأن حراسة السماء ومنع السمع لا بد أن يكون لأمر هام ، فإذا رأينا الحكومة شددت في تعطيل الجرائد ومنع بيعها في المملكة ، فذلك لا بد أن يكون لأمر هام في الدولة ، إما لنفعها وإما لضررها ، وقد كانت الحكومات القديمة والحديثة تجد في منع الناس عن الأخبار الخاصة بالدولة في الأمور الهامة ، فترام الآن يحكمون أحكاما عرفية أثناء الاضطراب أو الحروب ، ويمنعون الناس من التلفظ أو الكتابة في شيء من أسرار الدولة ، أو أحوال الحرب العامة التي تضر بسير الحرب ، أو بسير الأمة ، وهذا أمر متعارف في دول الأرض فهكذا دول الأرواح .
- (١٠) وأن الجن منهم الأبرار ومنهم الفجار ، فلهم مذاهب ، وهم مختلفو الأحوال .
- (١١) أن الجن علموا أنهم لن يفروا من أمر الله إن أراد بهم أمرا على هذه الأرض ، وأنهم لن يقدروا على الهرب منه إذا طلبهم .
- (١٢) وأنهم لما سمعوا الهدى آمنوا به ، فالؤمن لا ينقص ثواب عمله ولا يناله مكروه .
- (١٣) وأنهم فريقان : مسلمون ، وجأرون عادلون عن الحق ؛ فالمسلم تصد طريق الحق وتوخاه ، وأما الجائر فإنه يكون وقودا للنار يوم القيامة .
- (١٤) وأن الإنس والجن إذا استقاموا على الطريقة المثلى وسع الله عليهم رزقهم واختبرهم به ، ومن أعرض عن ذكر ربه يدخله عذابا شاقا .
- (١٥) وأن الساجد لله فعلى من يدخلها أن يخلص لله فيها ولا يشرك به أحدا كما كان المشركون يفعلون .
- (١٦) وأنه لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله كاد الجن يكونون عليه متراكمين من ازدحامهم عليه تعجبا لما رأوا من عبادته وسمعوا من قراءته .
- ولما انتهى إلى هذا المقام قال الله لنبيه : « قل إنما أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا » ليبين الدعوة المذكورة في آخر أقوال الجن ومباحثهم ، والقول له صلى الله عليه وسلم أربعة مقاصد ، وهي :
- (١) أنه يدعو ربه ولا يشرك به أحدا .
- (٢) وأنه لا يملك دفع الضر عن الناس ، ولا يسوق إليهم رشدا ، لأن الضار والنافع والمرشد والقوى إنما هو الله .
- (٣) أنه لن يمنعه أحد من الله إن عصاه ، ولن يجد ملجأ يُلجأ إليه دون الله ، وكيف يعصى الله ، ومن يعصى الله يدخله نار جهنم مخلدا ، ومتى جاء يوم عذابهم في الدنيا أوفى الآخرة فيعلمون أننا أضعف ناصرا وأقل عددا أم أنا .
- (٤) أنه صلى الله عليه وسلم لا يدري متى يكون وقت تمذيبهم ، أقرب هو أم بعيد ، فالعلم لله وحده ولا يطلع على غيبه أحدا ، وكما منعت الشياطين من استراق العلم التي لاطاقة لها به ، هكذا الملائكة درجات لكل منهم علم لا يتعداه ، والأنبياء أيضا لا ينالون من العلم إلا ما أوجبه الصلحة النبوية ، فإذا علم الأنبياء بعض العلم بالغيب ، فذلك يكون معجزة له ، ثم يحرسه

بالملائكة لتحفظ دعوته ، وليقوموا بالهام الناس حفظ الشريعة بعدم ليم إبلاغ الدعوة وسرياتها في العالم الإنساني . هذا هو ملخص الصورة إجمالاً . ولنشرع الآن في التفسير اللفظي للسورة كلها فنقول ومن الله التوفيق :

التفسير (اللفظي)

بسم الله الرحمن الرحيم

(قل) يا محمد (أوحى إلى أنه) أن الأمر والشأن (استمع نفر) نفر ما بين الثلاثة إلى العشرة (من الجن) قد تقدم الكلام هنا عليهم (فقالوا إنا سمعنا قرآنا) كتاباً (عجيباً) بديعاً مبيناً لكلام الناس في نظمه ورقة معناه ، والعجب مصدر بمعنى العجيب (يهدى إلى الرشد) إلى الحق والصواب (فآمنا به) بالقرآن (ولن نشرك ربنا أحداً) من خلقه (وأنه تعالى جد ربنا) أي تعالى رجال ربنا وعظمته . قال أنس : كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينسا : أي عظم قدره (ما اتخذ صاحبة ولا ولداً) أي تعالى عظيمة أعين أن يتخذ زوجة لأنها إنما تكون للحاجة إليها ، ولا ولداً للاستئناس به (وأنه كان يقول سفهنا) جاهلنا (على الله شططاً) كذباً وعدواناً (وأنا ظننا أن لن نقول الإنس والجن على الله كذباً) أي كنا ظننا أن الأنس والجن صادقون في قولهم إن الله صاحبة ولداً ، وأنهم لا يكذبون على الله في ذلك (وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا) فإن الرجل كان إذا أمسى بقفر قال : أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه ، فكانت هذه الاستعاذة تزيد الجن رهقا : أي تكبراً ، وتزيد الإنس رهقا أي ضلالاً ، وأصل الرهق في كلام العرب الاتم وغشيان المحارم ، ولا جرم أن الضلال أصل المحارم ، والكبر والعتو من المحارم (وأنهم) أي الإنس (ظنوا كما ظنتم) أيها الجن (أن لن يبعث الله أحداً) وهذا أيضاً من كلام الجن بعضهم لبعض (وأنا لمسنا السماء) أي طلبنا خبرها (فوجدناها ملئت حرساً) أي حراساً ، وهو اسم جمع كالحدم (شديداً) قويا (وشهباً) جمع شهاب ، وهو النضوء المتولد من النار (وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع) أي مقاعد خالية عن الحرس والشهب ، أو صالحة للترصد والاستماع (فمن يستمع الآن يجده له شهاباً رصداً) أي شهاباً راصداً له ولأجله يمنع عن الاستماع بالرجم ، ويصح أن يكون الرصد اسم جمع لراصد : أي ذوى شهاب راصدين (وأنا لاندري أشراً أريد بمن في الأرض) بحراسة السماء (أم أراد بهم ربهم رشداً) أي لا ندري هل القصود من النع من الاستراق هو شر أريد بأهل الأرض أم أريد بهم الإصلاح ؟ وقد تقدم إيضاحه في مقدمة تفسير السورة ، وفي التعبير بأريد في باب الشر ، وأراد بهم ربهم في باب الخير حسن أدب وتعليم للناس كيف يتأدبون في القول فأسند الخير لله ولم يسند الشر إليه وإن كان كل من عند الله (وأنا منا الصالحون) المؤمنون (ومنا دون ذلك) أي قوم دون ذلك (كنا طرائق قدداً) ذوى طرائق متفرقة مختلفة ، وقدداً جمع قدة من قد إذا قطع (وأنا ظننا) علمنا (أن لن نعجز الله في الأرض) أي لن نعجزه حال كوننا كائنين في الأرض أبنا كنا فيها (ولن نعجزه هرباً) هارين منها إلى السماء (وأنا لما سمعنا الهدى) القرآن (آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف) أي فهو لا يخاف (بخساً ولا رهقاً) البخس النقص ، والرهق الظلم أو المكروه الذي يغشى المظلوم (وأنا منا المسلمون) وهم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم (ومنا القاسطون) الجأرون المادلون عن الحق (فمن أسلم فأولئك تحروا رشداً) أي قصدوا طريق الحق وأما القاسطون فكانوا) في علم الله (لجنهم حطبا) وقوداً (وأن لو استقاموا) أي القاسطون (على الطريقة) أي طريقة الإسلام

(لأسقيناهم ماء غدقا) كثيرا : أى لوسعنا عليهم الرزق ، فإن الماء الغدق سبب سعة الرزق (لفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه) يدخله (عذابا سعدا) شاقا يعلو العذب ويغلبه (وأن المساجد لله) مختصة به فلا تدعوا مع الله أحدا) فلا تعبدوا فيها غيره ، والمراد بالمساجد ما يعبد الله فيها ، وبنيت لذلك فيدخل فيها الكنائس والبيع ، ولما كانت الأرض كلها مسجدا للمسلمين فعليهم ألا يعبدوا فيها غيره (وأنه لما قام عبد الله) محمد صلى الله عليه وسلم (بدعوه) يعنى يعبد الله ويقرأ القرآن ، إذ كان يصلى الفجر يظن نخلة (كادوا) أى الجن (يكونون عليه ليدا) أى يركب بعضهم بعضا من الازدحام عليه حرصا على استماع القرآن (قل إنما أدعوا ربى ولا أشرك به أحدا) فليس ذلك يبدع بوجوب تعجبكم واتخاذكم على مقى وقد قالوا قد جئت بأمر عظيم فارجع عنه فنحن نجربك ، فقال لهم صلى الله عليه وسلم : (إنما أدعوا ربى ولا أشرك به أحدا) قل إنى لا أملك لكم ضرا ولا رشدا) أى لا أقدر على أن أدفع عنكم ضرا ، ولا أن أسوق إليكم رشدا ، فالله له الأمر (قل إنى لن يحيرنى من الله أحد) أى لن يمنعنى منه أحد إن عصيته (ولن أجد من دونه ملجأ ملجأ إليه ، وحرزا أحرز به ، أو مدخلا فى الأرض مثل السرب أدخل فيه (إلا بلاغا من الله ورسالاته) أى أنا لن أجد ملجأ ألتجى إليه إلا بتبليغ رسالات الله ، فأنا إن لم أبلغها عصيت ربى ، وإن بلغت نجوت من عذابه ، فهو يقول : لا ملجأ إلى إلا تبليغ الرسالة ، فهو الذى به أنجو من عذاب الله ، فإن تركت التبليغ ، وقعت فى الإثم المبين (ومن يعص الله ورسوله) فى الأمر بالتوحيد (فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رآوا مايوعدون) فى الدنيا كوقعة بدر وما بعدها أو فى الآخرة (فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا ؛ قل إن أدرى) أى ما أدرى (أقرب مانوعدون أم يجعل له ربى أمدا) غاية تطول مدتها ، فإنهم كانوا يقولون متى هذا الوعد ، فكأنه يقول هو كائن لا محالة ولكن لا أدرى ما وقته (عالم الغيب) هو عالم الغيب (فلا يظهر على غيبه أحدا) أى لا يطلع أحد على الغيب المختص به هو (إلا من ارتضى من رسول) لعلمه بعضه حتى يكون معجزة للنبوة (فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا) يدخل من بين يدي المرتضى ومن خلفه حراسا من الملائكة يحرسونه من كيد الشياطين وتخاليطهم (ليعلم) النبى الموحى إليه (أن قد أبلغوا رسالات ربهم) أن قد أبلغ جبريل والملائكة النازلون بالوحى ، أو ليعلم الله أن قد أبلغ الأنبياء رسالات ربهم : أى يظهر إبلاغ الرسالات محروسة من التغيير (وأحاط بما لديهم) بما عند الرسل (وأحصى كل شئ عددا) أى أحصى ما خلق وعرف ما خلق لم يفته شئ حتى مثاقيل الدر والخردل . انتهى التفسير اللفظى للسورة كلها . والحمد لله رب العالمين .

أقوال الناس قديما وحديثا فى الجن ، وبدائع العلم الحديث فيها

وهو معجز للقرآن ظهرت فى هذا العصر كما قال تعالى : «سترهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق»

لقد أفضت الكلام فى سور كثيرة على هذا الموضوع ، فاقراءه فى (سورة البقرة) وفى (سورة آل عمران) وفى سور كثيرة ، ولقد ذكرت فى (سورة آل عمران) نبذة من خطبة (السير أوليفر لودج) من أشهر علماء الطبيعة فى هذا العصر ببلاد الإنجليز ، إذ أكد على مجمع من كبار العلماء فى اجتماع رسمى أنه حادث الأموات . وأن هناك عقولا أسمى من عقولنا فى عالم الأرواح ، وأنهم يهتمون بنا . وأن إخوانه من الجمعية الروحية الذين ماتوا كلهم بعدموتهم وبرهنوا له يراهين قاطعة أنهم هم الذين يكلمونه ، وقال : إن كل ما يقوله الأنبياء عن عالم الأرواح وعن الله فهو حق بلا تأويل . وقال إنه اشتغل بهذا الفن ٣٠ سنة فله الحق أن يحكم بما يقول . وكذلك نقلت عن اخوان الصفاء مما ذكرته فى كتابى (الأرواح) . إذ قالوا فى كتابهم

المشهور : إن رواح الأحياء بعد الموت هم الموسوسون إن كانوا أشرارا ، وهم الملهمون الناس الخير إن كانوا أحيارا . فارجع إليه هناك إن شئت ، وهاك خلاصة مما ذكرته في كتاب الأرواح المذكور :

(١) قال شير محمد في المجلس السابع : لقد جمعت بين ماجاء به الدين الإسلامى والكشف الحديث ، ذلك أن القوم يقولون : إن كل علم وكل خير وشر حاصلات في الأفئدة منشؤها الأرواح الفاضلة والناقصة ، وهو عين قوله صلى الله عليه وسلم : « في القلب لمتان ، لمة من الملك ، و لمة من الشيطان » وهذا مصداق آية : سزيمهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم » والعجب أن الفرنجة يكشفون هذا ولا يعلمون أنه مصداق دين الإسلام .

(٢) ليس على الأرض كامل ، وظاهر الفضيلة والصلاح لايدل على السكمال التام في الإنسان ، ولو كان كاملا لم يسجن في هذه الأرض ، وهذا النقص في الإنسان بسبب الذنوب القلبية التي لا يعرفها الناس مثل الحقد والطمع والحسد الخ .

(٣) ليس للإنسان من طريقة للتخلص من وسوسة الأرواح الشريرة إلا بالفضائل ، فهي التي تطردها .

(٤) الأرواح الشريرة قد تتقرب من الإنسان لمقاصد رديئة ، وربما تسمع بعض نصائح الإنسان عند استحضارها .

(٥) من الأرواح ما تستولى على جسد الإنسان ، ويحاول الأطباء شفاء ظواهر ذلك الجنون في المارستان بلاطائل ، ولا فائدة إلا بالمعالجة الأدوية التي بها وحدها تخرج الروح من الجسم .

(٦) ليس في مقدور الناس طرد الأرواح من اقترابها من الناس ، لأن ذلك يفيد فوائد كثيرة .

(٧) إن ما تقدم من أن الأرواح الناقصة تهتدى بكلام البشر يناسب ماجاء في هذه السورة من قول الجن . « إنا سمعنا قرآنا عجبا . يهدى إلى الرشده فأمانا به ولن نشارك ربنا أحدا ، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا . وأنه كان يقول سفيها على الله شططا ، وأنا ظننا أن لن نقول الإنس والجن على الله كذبا ، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا . وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا » .

(٨) في الأرض أرواح أشبهت الجن في الجهل والشر ، مثل ذلك الفنى البخيل الذى مات وأحضروا روحه وقال : هاتوا لى مالى فيما تقدم فى الكتاب (أى كتاب الأرواح) ومثل ذلك الروح الطائش الذى قال : أنا أسلى نفسى الخ .

(٩) وهذا قوله تعالى : « ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا » .

(١٠) ومن الناس من يصدق كل ما تلقى إليه الأرواح فتسد عليه المسالك فلا يسمع النصائح من غيرها فتغشه تلك الأرواح ، وهذا قوله تعالى : « وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا » .

(١١) قول الروح : لا تغتر بظاهر الفضيلة فإنها تستر كبرا وحفدا الخ . وهذا قوله تعالى : « سأصرف عن آياتى الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق » .

هذا ملخص هذا المقال ، وعسى أن نوفق فى المستقبل لاصدار للحق لهذا التفسير فنستوفى هذا المقام فيه ، ومن قرأ كتابنا [الأرواح] كفاء ، والحمد لله رب العالمين ، كتب صباح يوم الثلاثاء ٢٠ رمضان سنة ١٣٥١ هجرية = ١٧ يناير سنة ١٩٣٣ م .

و يحسن أن نقل لك هنا أيها الذي فهرست كتابنا (الأرواح) الذي ألفته ، لأنك تقف فيه على مجمل هذا العلم ، وبظهورك سر القرآن في آخر الزمان ، فليس في طاقق في هذا التفسير أن أنقل أكثر من ذلك : إن ملخص فهرس كتاب الأرواح هو ما يأتي :

قراءة هذا الكتاب تدعو إلى اليقين ، وتصفي النفس ، وتذهب الحزن ، أهم مذاهب الهنود في معرفة الله تعالى ثلاثة : قوم لا يفسكرون إلا في معرفة النفس ، وقوم يقولون للعالم إله ، ولكنه يختص بتعليم الناس وقوم يقولون إنه خالق ومنظم وعالم ومعلم ، وهذا الأخير هو الذي في كتاب القيدا ، تبيان كلام الأمم في إثبات الأرواح وفي نفيها ، بيان ثبوت الأرواح بالآيات القرآنية وبالآحاديث ، قول قدماء الفلاسفة : إن أرواح الأموات هي الملهمة للأحياء ، وهي الموسوسة لهم بأمر الله ، (عذاب القبر) من كلام الغزالي رحمه الله ، وأن الأرواح بعد الموت لها ثلاثة أحوال : أسف على فائت ، وعلى ذنب ، وجزع من الجهل إخوان الصفا جاء فيه أن الأرواح كالشياطين وكللائكة ، اعتراضات على المؤلف وأجوبة ، استدلال المؤلف على استحضار الأرواح بآية ، « وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تسلمهم » ، أسباب تحريك الموائد في استحضار الأرواح ، إحضار زهور وفواكه على أيدي الأرواح في أوروبا ، إحدى وعشرين سؤالاً وجهت إلى الأرواح في تحريك الموائد ، فأجابت بأن المغناطيسية في الإنسان تساعد مغناطيسية الروح ، وتقول : إن الأحياء جهال جدا ، في الأرواح جهال كما في الأحياء ، إقرار الروح بالعذاب ، البخيل معذب ، والظالم تعتربه حسرة ، ومن الأرواح من طلبت المساعدة لتخلص من العذاب ، آيات قرآنية مطابقة لذلك ، روحان يتبان ضابقا من ظلمهما ، الأرواح تنتقم بالوسوسة ، وتعطف على الباكين عليها ، كاهن وسيدة نجوا من الخطر بسباع هائف ، مطابقة كلام الإمام الغزالي لما تقدم . ظهر أشباح ، وسباع ألحان ، ودق آلات طرب في ألمانيا وشهداها كثيرون . الروح المزعجة والحديث معها . آراء العلماء والاحاديث الموافقة لما تقدم ، وصف الأرواح للسماوات ، الجاهل في الدنيا جاهل بعد الموت ، مطابقة القرآن لذلك ، الوساطة الروحية المستعملة لأموال الدنيا ضارة ويكون فيها الكذب ، وصف الأرواح فدهز وجل ، روح غاليلي ووصفها لنظام السماوات وصفها ينطبق على آية « تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » تاريخ مناجاة الأرواح وطرق الاستحضار كالمائدة والفتجال واليدوهكذا ومجموعها ست ، أرواح تسكتب بلا أقلام ، ظهور روح اسمها (كافي) وقد أعطتهم قطعا من ثوبها ، آيات قرآنية مطابقت للشريعة الإسلامية ، آداب من يحضرون الأرواح ، التنويم المغناطيسي ، براهين سقراط على بقاء النفس . وكيف نشأت الفكرة عند المؤلف وبراهين ابن مسكويه : طرق المقلدين في أمر الروح . كلام الروح في حب الإنسانية والفلسفة . محاوره (أوليفر لودج) مع ابنه الميت في حرب الألمان . هل تدخن الأرواح . وهل تشرب الخمر ؟ الأرواح لها ثياب . فوائد الأنوار عند الأرواح . تعليم الأرواح لأهل الأرض وموافقته للقرآن ، مناجاة الأرواح في أوروبا والإسلام ، الصوفية يناجون الملائكة بالذكر وترك اللذات (برأي أودنج) يصف جهنم ومستقبل الأمم والدول وأوروبا ومصر والإسلام ، الميت يدهش من علمه بالموت لامن الموت أخلاق الميت أحاطت به بعد موته ، قاعة السكينة ، وصف الروح لجهنم كوصف القرآن . انتهى .

هذا هو ملخص فهرس كتاب الأرواح وإن أردت المزيد فاقرا كتبنا تعد بمئات الألوف باللغات الأفرنجية وتجد كتاب (على أطلال المسادة) وكتاب (دائرة المعارف) كلاهما لصديقنا الأستاذ محمد فريد وجدى ، فبهما غنية في هذا العلم ، ولعلنا إن طالت الحياة نفصل القول تفصيلا في ملحق نؤلفه بعد تمام طبع التفسير إن شاء الله تعالى اه .

وقبل ختام تفسير هذه السورة يحسن بنا أن نذكر هنا ماجاء في إحدى الجملات المصرية ، وهي (محبة اللطائف الصورة) مناسبة الآية : « وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا » فقد جاء فيها تحت العنوان الآتي ما نصه :

لطيفة : في قوله تعالى « وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا »

عدد سكان العالم

أحصى أخيراً عدد سكان الكرة الأرضية فبلغ مليارين من النفوس : أي ألفي مليون ، وقد كان في سنة ١٩١٠ م ألف وستائة مليون فقط فبلغت الزيادة في عشرين سنة ٤٠٠ مليون نسمة ، وعدد سكان العالم موزع كما يلي :

في آسيا ٩٠٠ مليون ، وفي أوروبا ٥٠٠ مليون ، وفي أمريكا ٢٢٠ مليون ، وفي أفريقيا ١٥٠ مليون وفي استراليا ٨ ملايين :

وأما عدد سكان ممالك أوروبا فهو كآتي : روسيا أوروبا ١١٥ مليون ، ألمانيا ٦٢ مليون ونصف ، وبريطانيا ٤٢٧ مليون ، إيطاليا ٤١ مليون ، فرنسا ٣٩٥ مليون ، أسبانيا ٢١٣ مليون ، بولونيا ٢٠ مليون ، رومانيا ١٧ مليون ، تشكوسلوفاكيا ١٣٦ مليون ، المجر ٨ ملايين ، بلجيكا ٧٨ ملايين ، هولندا ٧٦ ملايين ، النمسا ٦٥ ملايين ، أسوج ٦ ملايين ، اليونان ٦ ملايين ، البرتغال ٤٥ ملايين ، بلغاريا ٥٤ ملايين ، أرنلدا ٤٢ ملايين ، استونيا ٤ ملايين ، سويسرا ٣٩ ملايين ، فنلندا ٣٥ ملايين ، نروج ٢٧ مليون ، ليتوانيا ٢١ مليون ، تركيا أوروبا ٢ مليون ، ألبانيا ثلاثة أرباع المليون ، دوقية لوكسمبرج ٢٦٠ ألفاً ، انتهى ماجاء في المحلة المذكورة ، وبهذا تم تفسير (سورة الجن) والمجد لله رب العالمين . كتب عصر يوم الأحد ١٩ يوليو سنة ١٩٢٥ = ٢٨ ذى الحجة سنة ١٣٤٣ هجرية .

تفسير سورة المزمل

هي مكية

إلا قوله تعالى : « واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلاً . وذرنى والمسكين أولى النعمة ومهلهم قليلاً » وقوله « إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار » إلى آخر السورة ، ثم ندية

آياتها ٢٠ - نزلت بعد سورة القلم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الْمَزْمَلُ * قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا * نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا * أَوْزِدْ عَلَيْهِ

وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا * إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا * إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا
 وَأَقْوَمُ قِيلًا * إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا * وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا *
 رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا * وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ
 هَجْرًا جَمِيلًا * وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهَلْهُمْ قَلِيلًا * إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا
 وَجَحِيمًا * وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا * يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ
 كَثِيبًا مَهِيلًا * إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ
 رَسُولًا * فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا * فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ
 يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا * السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَأَن وَعْدُهُ مَفْعُولًا * إِنَّ هَذِهِ تَذَكِيرَةٌ فَمَنْ
 شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا * إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ
 وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِيمٌ أَن لَّنْ نُّخْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ
 فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِيمٌ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ
 فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ
 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ
 تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ *

ملخص الأحكام في هذه السورة

- (١) أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقوم من الليل ثلثه ، أو نصفه ، أو ثلثيه ، فهو محير بين هذه الثلاثة .
- (٢) وهو في ذلك يقرأ القرآن بتؤدة حرفا حرفا يقف على العالمين ، وعلى الرحيم ، وعلى الدين ، فيقطع القراءة آية آية .
- (٣) وأن يذكر ربه ليلا ونهارا بالنسيب والتهيل والتمجيد والصلاة والقراءة ودراسة العلم .
- (٤) وأن يجرد نفسه إليه عما سواه .
- (٥) وأن يتخذه وكيلًا بكل إليه أموره متى فعل ما يجب عليه فيها .
- (٦) وأن يصبر على ما يقولون فيه وفي ربه ، من أنه ساحر ، أو شاعر ، وفي أن ربه له صاحبة وولد .

(٧) وأن يهجرهم هجرا جميلا ، وذلك بالمجانبة والمداراة وعدم المكافأة .

(٨) وأن يكلمهم إلى الله ، فهو يكافئهم ويكفله .

(٩) وأن يتمهل زمانا قليلا فسيري عاقبته وعاقبتهم .

فهذه الأمور التسعة طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أتباعه ، ولما شق ذلك عليهم ، فقد كان الرجل يصلي الليل كله مخافة ألا يصيب ما أمر الله به من القيام . قال الله إنه يعلم أنه صلى الله عليه وسلم يقوم أقل من ثلثي الليل تارة ، ونصفه تارة أخرى ، وثلاثة مرة ، وهكذا أصحابه ، وإحصاء الليل شاق عليهم فلا يتدرون على ضبطه ، ولا معرفة ساعاته ، فانتفخت أقدامهم من طول القيام ، نسخ ذلك وأمرهم بما تيسر من صلاة الليل ، ثم نسخ ذلك اليسير أيضا من صلاة الليل بالصلوات الخمس ؛ لأن المسلمين منهم المريض ، ومنهم المسافر للتجارة ؛ ومنهم المسافر للقتال في سبيل الله ، فهؤلاء لا يتيسر لهم القيام مع هذه الأعمال . فالصلاة المفروضة كافية للأمة مع إيتاء الزكاة وإدامة استغفار الله في مجامع أحوالهم ، لأن الإنسان لا يخلو من تفريط .

هذا ملخص أحكام السورة ، وناسخها ومنسوخها ، ولنشرع الآن في تفسير الألفاظ للسورة كلها فنقول
ومن الله التوفيق :

التفسير اللفظي

(بسم الله الرحمن الرحيم)

(يا أيها الزمّل) بفتح الميم وكسرها ، وقرئ التزمّل : أي التلطف في ثيابه ، وهو النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك لأنه كان ناعما مرتعدا مما دهشه من بدء الوحي ، إذ رجع إلى خديجة رجف فؤاده غوطب بهذا القول تهيبا له ، وقد كان متلففا في قطيفة ، والمزمل كما يطلق على هذا المعنى يطلق على من تحمل الحمل : أي الذي تحمل أعباء النبوة ؛ فهذا المعنى يؤخذ من باب الكناية تعريضا ، فهو قول : يا أيها التلطف بثيابه معرضا بأنه يحمل عبئا عظيما فليقم لحمل عبئه (قم الليل) أي قم إلى الصلاة وداوم عليها فيه (إلا قليلا نصفه) أي إلا نصفه ، فالنصف بدل من قليلا ، ولا جرم أن النصف قليل بالنسبة للسكل (أو انقص منه قليلا) أي انقص من النصف (أو زد عليه) أي إلي الثلثين ، فيكون التخيير بين الثلث والنصف والثلثين ويقى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على هذه الحال يصلون بالليل اثني عشر شهرا ، ثم خفف عنهم كما تقدم إيضاحه ، فصار المفروض ما تيسر من الصلاة بالليل ، ثم نسخ بالصلوات الخمس ، وصار قيام الليل سنة إلى يوم القيامة ، ويقى وجوبه في حق النبي صلى الله عليه وسلم (ورتل القرآن ترتيلا) أي بينه بيانا ، وقرأه على تودة ، وتبين حروفه بحيث يتمكن السامع من عده مع الوقوف على كل آية كما تقدم ، وذلك ليتمكن الصلي من حضور القلب ، والتأمل والفكر في حقائق الآيات ومعانيها ، فيستشعر العظمة والجلال بقلبه متى ذكر الله ، والرجاء والخوف عند الوعد والوعيد ، والاعتبار بالقصص والأمثال ، فنتيجة الترتيل حضور القلب ، فأما من يقرأ سورا كثيرة في ركعة بحيث يكون هذا كهذا الشعر (الهد سرعة القطع) أي بسرعة وعجلة فذلك لا صلاة له ، ولقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ، وهي « إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم » ولقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه سيأتي قوم يقرءون القرآن يقيمونه كما يقيم السهم ، يتعجلونه ولا يتأجلونه ، لا يجاوزون تراجمهم ، وهي جمع ترقوة وهو العظم الذي بين نقرة النحر والعاتق . ويقول ابن مسعود : « قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ، ولا يكن

هم أحدكم آخر السورة » (إنا سنلقى عليك قولاً ثقيلاً) أى سننزل عليك القرآن ، وفيه الأمور الشاقة
 من الأوامر والنواهي عليك وعلى أتباعك ، وكما أنها تثقل عليكم في العمل فهي في نفسها راجحة الوزن
 ليست من سفاسف الأمور وخفافها ، فهو كلام رصين وهو أيضاً ثقیل في الوحي فقد جاء في حديث البخاري
 ومسلم أن الوحي كان يأتيه صلى الله عليه وسلم أحياناً في مثل صلصلة الجرس ، وهذا أشده عليه فيصم عنه
 وقد وعى ما قال ، وأحياناً يتمثل له الملك رجلاً فيكلمه فيعنى ما يقول ، وكان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد
 البرد فيصم عنه ، وإن جبينه لينفصد عرقاً ، ومعنى ينفصم : يفارق ، ومعنى ينفصد : عرقاً يجري عرقه كما يجري
 الدم من الفاسد ، فمخلص ثقل القرآن في أربعة أشياء : في التكاليف وفي رجحان نفس القرآن من حيث
 المثانة والبلاغة والمعنى ، وفي الشدة على المناققين لما ينالهم من الغم به ، وفي ثقل الوحي وشدته عند نزوله ،
 فهو راجح الوزن ، ثقیل الوحي ، ثقیل التكاليف ، ثقیل على المناققين يغيظهم (إن ناشئة الليل) أى قيام
 الليل (هى أشد وطأً) قرىء : وطأ ، كغطاء ، ووطأ كقلب : أى أشد موافقة ومواطأة ، لأن القلب واللسان
 والسمع والبصر تكون بالليل أكثر مواطأة منها بالنهار على الأول ، وأوطأ للقيام وأسهل على المصلي للعبادة
 والحلوة برب العباد ، فإن الليل أفرغ للقلب من النهار ، ولا يعرض له في الليل حوائج رموانع مثل
 النهار ، وأمنع من الشيطان ، وأبعد من الرياء ، وذلك على الثاني وهما متقاربان ، وقوله (وأقوم قبلاً)
 وأثبت قراءة لأن القلب إذ ذاك حاضر ، والأصوات هادئة ، وأبين قولاً ، ثم إن الناشئة مصدر نشأ إذا قام
 ونهض كالعافية ، ويجوز أن يقال النفس الناشئة التي تنهض من مضجعتها للعبادة (إن لك في النهار سبحاً طويلاً)
 ثقلها في مهماتك واشتغالها بها ، فعليك بالنهجد : فإن مناجاة الرب يعوزها الفراغ والتخلي (واذكر اسم ربك)
 ودم على ذكره ليلاً ونهاراً بالتسبيح والتهايل والتحميد والصلاة وقراءة القرآن (وتبتل إليه تبتيلاً) انقطع
 إليه بالعبادة ، وجرى إليه نفسك عما سواه ، هو (رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً) لأن
 اختصاصه بالألوهية يوجب أن توكل الأمور إليه (واصبر على ما يقولون) فيك وفي ربك مما تقدم ذكره
 (واهجرهم هجرًا جميلاً) بالمداراة والمجانبة وعدم المكافأة (وذري المسكدين) دعنى وإياهم وكل أمرهم
 إلى ، فأنا لست في حاجة إليك في مكافأتهم ومجازاتهم (أولى النعمة) أرباب التنعم ، وهم صناديد قريش
 (ومهلهم قليلاً) إمهالاً أو زماناً قليلاً (إن لدينا أنكالا) هذا علة لما قبله ، جمع نكل : قيوداً ثقيلاً
 (وجحياً) ناراً محرقة (وطعاماً ذا غصة) غير سائغ في الحلق لا ينزل ولا يخرج ، وهو الزقوم وغيره (وعذاباً
 أليماً) وجيماً (يوم ترجف الأرض والجبال) ينزلان ويتحركان . وهو يوم القيامة (وكانت الجبال كشيئا
 مهيلاً) الكتيب الرمل المجتمع . يقال : كثبت الشيء إذا جمعه فهو كثيب : أى مكتوب . والهيل هو الذي
 إذا أخذت منه شيئاً تبعك : أى مثثوراً (إنا أرسلنا إليكم) يا أهل مكة (رسولاً شاهداً عليكم) يشهد
 عليكم يوم القيامة بالكذب والكفر (كما أرسلنا إلى فرعون رسولا) وهو موسى عليه السلام (فمضى
 فرعون الرسول) المتقدم (فأخذناه أخذاً ويلاً) ثقيلاً (فكيف تنقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان
 شيباً) أى فكيف تنقون في الآخرة عذاب يوم يجعل الولدان شيباً إن كفرتم في الدنيا ، فهو يجعل الولدان
 شيباً من شدة هوله . وهذا تمثيل لشدة ذلك اليوم . فإن الهوم تضعف القوى وتسرع بالشيب . ثم وصف
 اليوم بالشدة أيضاً فقال (السماء) على عظمتها وشدته إحكامها تفطر به وتذشق فكيف يكون غيرها من
 الخلائق ، وقوله (منفطر) إنما ذكر على تأويل السماء بالسقف فهو منشق (به) أى يوم القيامة : أى
 إنها تفطر بسبب شدة ذلك اليوم وهوله (كان وعده مفعولاً) أى وعد الله كأننا (إن هذه) الآيات الشتملة
 على الوعيد (تذكرة) موعظة (فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً) أى فمن شاء اتعظ بها واتخذ سبيلاً إلى الله بالتقوى

والخشية (إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل) أى أقل منه وأكثراً من الصف (ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك) أى تقوم أنت وطائفة من المؤمنين (والله يقدر الليل والنهار) إذ لا يعلم مقادير ساعاتها على الحقيقة إلا هو (علم أن لن تحصوه) أى لن تحسوا تقدير الأوقات ، ولن تستطيعوا ضبط الساعات (فتأب عليكم) بالترخيص في ترك القيام وعفا عنكم ورفع المشقة عنكم (فافرقوا ما تيسر من القرآن) أى فصلوا ما تيسر عليكم من صلاة الليل ، فصار التهجد على أى وجه كان واجباً غير مقيد بنصف ولا غيره ، ثم نسخ بالصلوات الخمس (علم أن سيكون) أى أنه سيكون (منكم مرضى) فلا يقدرتون على القيام بالليل (وآخرون يضربون في الأرض) يسافرون حال كونهم (يبتغون من فضل الله) من رزقه بالتجارة أو طلب العلم (وآخرون يقاتلون في سبيل الله) فلا فرق في الإسلام بين الجهاد في قتال العدو والجهاد في التجارة لنفع المسلمين وطلب العلم . قال ابن مسعود رضى الله عنه : « أيعا رجل جلب شيئاً إلى مدينة من مدائن الإسلام صابراً محسباً فباعه بسعر يومه كان عند الله من الشهداء ، ثم قرأ عبد الله قوله تعالى : وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله » (فافرقوا ما تيسر منه) بمعنى ، صلوا وأعادوه للتكرير (وأقيموا الصلاة) المفروضة ، كأنه يقول : صلوا وداوموا على الصلاة وقوموها ، فلا تكون قلوبكم غافلة ، ولا أفعالكم خارجة عن النظام المطلوب لها (وآتوا الزكاة الواجبة) وأفرضوا الله قرضاً حسناً بالنفقات الأخرى في سبيل الخيرات ، لأن ذلك باقٍ لكم عند الله (وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله) أى تجدوا نوابه ، وقوله (هو خيراً) مفعول ثانٍ لتجدوه ، وهو ضمير الفصل (وأعظم أجراً) من الذى تؤخرونه إلى الوصية عند الموت (واستغفروا الله) فى جميع أحوالكم (إن الله غفور رحيم) يستر على أهل الذنوب والتقصير . انتهى التفسير اللفظى للسورة كلها ، والحمد لله رب العالمين .

فى هذه السورة لطيفتان

(١) فى قوله تعالى : « ورتل القرآن ترتيلاً » .

(٢) فى قوله تعالى : « وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله » الخ .

اللطفة الأولى فى قوله تعالى : « ورتل القرآن ترتيلاً »

مع قوله تعالى : « فافرقوا ما تيسر من القرآن »

فها هنا أمران : قراءة القرآن ، وترتيبه ، أما قراءة القرآن فقد فسر بها قوله تعالى : « فافرقوا ما تيسر منه » أى من القرآن ، وذلك بدراسته وتحصيل حفظه ، وألا يعرض للنسيان ، فيقرأ القرآن عشر آيات فى اليوم واللييلة ، أو عشرين فىهما ، أو أربعين ، أو خمسين ، أو مائة ، أو مائتين آية ، أو خمسمائة آية ، وقد ورد فى كل ذلك أحاديث ، وللقصود أن الإنسان لا يغفل عن قراءته ولو عشر آيات فى اليوم واللييلة ، أما إذا زاد كثيراً فليس بمحمود ، ألا ترى إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما فى الصحيحين قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم « ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة ؟ قلت بلى يا رسول الله ولم أزد بذلك إلا الخير ، قال فصم صوم داود ، وكان أعبد الناس ، وأقرأ القرآن فى كل شهر مرة ، قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك ، قال فافرقه فى كل عشر ، قال قلت يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك ، قال فافرقه فى سبع ولا تزد على ذلك » .

فقد نهى صلى الله عليه وسلم أن يتجاوز سبع القرآن كل يوم ولييلة ، فأنزله بذلك إلى سبع ما كان يقرأ فى كل يوم ولييلة ، والقصد من هذا النهى أن يرتله ويقف على معناه .

ولقد ورد في الحسين آية وما قبلها من الأربعين والعشرين والعشرة أن صاحبها لا يكون من الغافلين ، وورد في المائة أنه يكون من القاتنين ، وفي المائتين أن القرآن لا يحاجه ، وفي الخمسمائة أنه يكون له قطار من الأجر ، وهذه الأحاديث وإن لم تسلم في الصحاح فإنها تدلنا على ما كان عليه آباؤنا في الصدر الأول أما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فهو في الصحيحين .

الكلام على ترتيب القرآن

وأما ترتيبه فقد مر بيانه ، وملخصه :

- (١) أنها تكون مدا .
- (٢) وأن يقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) بمد بيسم الله ، ومد بالرحمن ، ومد بالرحيم .
- (٣) وتكون القراءة مفسرة حرفا حرفا .
- (٤) ويقول (الحمد لله رب العالمين) ويقف .
- (٥) ويقول (الرحمن الرحيم) ثم يقف ، ويقول (مالك يوم الدين) ثم يقف . ومعنى هذا أنه يقطع قراءته آية آية ، ويروي أنه صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة كان يقرأ على ناقته سورة الفتح فرجع في قراءته .

هذا ملخص ماجاء في أحاديث البخاري والنسائي والترمذي ومسلم ، وبهذا تم الكلام على اللطيفة الأولى في قوله تعالى : « ورتل القرآن ترتيلا » والحمد لله رب العالمين .

اللطيفة الثانية

في قوله تعالى : وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله

ها أناذا نقلت لك كلام ابن مسعود في تفسير هذه الآية : أن الناجر الصالح يكون كالمجاهد وأقول لك الآن ما قاله ابن عمر . ما خلق الله موتة أموتها بعد القتل في سبيل الله أحب إلى من أن أموت بين شعبي جبل أضرب في الأرض أبتغي من فضل الله .

فهذا عبد الله بن مسعود ، وهذا ابن عمر كلاهما يفسر الآية بهذا ، فقد سويما بين السفر لطلب الرزق وبين الجهاد ، وأن اللوت في كل منهما شهادة ، وإذا كنا نسمع الأئمة رضوا الله عنهم يستدلون بقوله تعالى « فاعتبروا بأولى الأبصار » على ريع الأحكام الفقهية . وهو القياس لأن أصول الفقه ترجع إلى الأربعة : الكتاب والسنة والإجماع والقياس ، فإذا كان ريع علم الفقه يرجع إلى القياس النبي على هذه الآية . فكيف يكون الأمر بالآية التي نحن فيها ؟ وهي قوله تعالى . « وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقائلون في سبيل الله » .

بالت شعري . ماذا يكون في هذه الآية للمسلمين الذين هم الآن ثلثمائة وستون مليوناً ؟ هؤلاء المسلمون الذين أخطى عليهم الدهر لماذا ؟ لأن تعاليمهم ناقصة بتر ، إن علماء الإسلام قد دفنت منهم هذه الآية دفناً ومعنى هذا أنهم واروها عن العيون ودفنوها بين دفتي الصحف : أي لم يظهروها للأمة الإسلامية مشروحة كما شرحت الصلاة والزكاة .

أيها المسلمون . عجبت لكم ! كيف تكون الصلاة ؟ وكيف تكون الزكاة ؟ فوالله لا زكاة ولا صلاة ولا حج ولا علم ولا عمل إذا لم يكن عند الأمة ثروة (إذن تكون الثروة والقوة مقدمتان على الزكاة وعلى الحج ، ومن أين يركى الناس إلا إذا كان عندهم مال ، ومن أين يحجون إذا لم يكن عندهم مال ، بل كيف

يصلون إذا كانوا جوعا لآمال عندهم ، بل كيف يصلون ويسومون ويحجون إذا لم تكن بلادهم آمنة مطمئنة ولا تكون البلاد آمنة مطمئنة من لصوصها في الداخل ، ومن أعدائها في الخارج . إلا إذا كانت الدولة ذات مدافع وطائرات وجيوش جرارة ، وكيف يتم ذلك إلا بحال ونظام وحكومة ؟

بأمة الإسلام . أليس ذلك كله قبل الزكاة . أى أن وجود المال مقدم على وجود الزكاة والحج والجهاد في سبيل الله .

بأمة الإسلام . ألم يقل الفقهاء : (إن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب) وقد استنبجوا من هذه القاعدة فروعا كثيرة ، منها أن الإنسان إذا غسل يديه إلى المرفقين يجب عليه أن يغسل وراء المرفقين جزءا من باب مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، بل هم قالوا أيضا قولاً إجماليا : إن العلوم والصناعات كلها واجبة على الأمة وجوبا كفاثيا .

فليخصص لكل علم ولكل صناعة طائفة من الأمة يكون استعدادهم أقبل لذلك من غيرهم ، لقد راعى الله ذلك وأراد فذكر الضرب في الأرض والابتغاء من فضله قبل أن يذكر الجهاد ، فكأنه جعل إكمال الأمور المعاشية مقدما على الجهاد ، فهو إذن كالطهارة التي لا تصح الصلاة إلا بها ، فإذا قال الفقهاء : إنه يجب على المصلي أن يقدم الطهارة لتصح الصلاة فيقبل علماء الإسلام الآن بأعلى صوت : ليقدم علوم الصناعة والسياسة والتجارة واستخراج المعادن ، وعلوم طبقات الأرض ، وعلوم نظام أمم أوروبا ، وعلوم نظام المدارس ، وعلوم نظام الطيران في الجو ، وعلوم السفن في البحر ، وعلوم الرياح ، وعلوم الكهربية وعلوم المغناطيس ، وعلوم العواصم ، وعلوم الغازات الحارقة ، وعلوم الكواكب الثابتة ، وعلوم الكواكب السيارة ، وعلوم النبات ، وعلوم الحيوان ، وعلوم الطب ، وعلوم البيطرة ، إلى غير ذلك .

ليقل علماء الإسلام : فلتقدم هذه العلوم وهذه الصناعات على المدافعة عن الأوطان التي هي بعض أنواع الجهاد ، إذ لا يمكن المدافعة عن البلاد اليوم إلا بهذه العلوم وبهذه الصناعات ، وإذا كان الجهاد واجبا فهذه مقدماته ، ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وإنما الفرق بين هذه العلوم وبين الوضوء للصلاة أن الوضوء يجب على الفرد وأن هذه العلوم يجب على المجموع . إن المسلمين ناموا عن الواجب الكفائي الذي يعم الأمة كلها غفلة وجهالة ، أو ما علموا أن فرض الكفاية إذا فات ماتت الأمة ، أما فرض العين فإنه إذا فات لم يستضره إلا الذي أهمل فيه . ففرض الكفاية عظيم جدا جليل ثمرته جليله ، والثواب عليه لاحد له وضاع البلاد والعباد مرتب على إهماله ، ولذلك نرى أن أمتنا الإسلامية لما جهلت هذا الغرض تحطفتها أمم أوروبا .

أمة الإسلام التي تراها اليوم ساكنة ساكنة وأم أوروبا تنفق معا لقتل أهل مرا كش الذين يحاربون مع الأمير عبد الكريم ، حتى إن أمريكا أرسلت طائرات لمساعدة فرنسا وأسبانيا ضده ، وأنا أكتب هذه السطور ، وأمم الإسلام لضعفها وقلة الحكماء فيها لا تبدي حراكا لجهلها وخوفها من أوروبا ، ولأن أغلب بلاد الإسلام في أيدي الفرنجة ، ألا قائل الله الجهاد .

فيا الله : كيف غفل العلماء قديما ؟ أستغفر الله ، إنهم ما غفلوا ، إن ما قلته مستمد من كلامهم ؛ ولكن أقول : أهملوا ، أهملوا ، أهملوا : أى أهمل الأمر صفارهم ، أما حكماؤهم فقد وضحوه ولم يصل لعامة المسلمين . ترك العلماء ملوك الإسلام يمشون الجيوش ويقهرون الأعداء بقوة السياسة والسيوف ، ولم يساعدهم العلماء بما يقوى أركان دولهم ، كان يجب أن يبثوا في الشعب ما ذكر في بطن الكتب أن ذلك كله جهاد ، كان يجب أن ينتشر في البلاد ، كان يجب أن تؤلف له كتب كما ألف للصلاة والزكاة والبيوع والفرائض .

فياليت شعري من أين يكون ييوع أو مواريث أو قضايا وعبادات إذا لم تسكن البلاد فيها كل ما يحتاج إليه ؟ فكيف أطلنا نحن المسلمين في الثمرات ولم نطل في الشجرات ، والثمرات هي الشرائع والأحكام والعبادات كالهبة واليراث والبيع والصلاة والزكاة . ولم نطل في الأصول أى في الأشياء نفسها الخلوقة كالنبات والحيوان والمعادن والزراعة والتجارة والسياسة والعلوم الحديثة والقديمة ، لم نطل في هذه مع أنه لا دين ولا شرع إلا بعد توافر تلك الأسباب كما جعلت الطهارة قبل الصلاة ، فمن لم يتوضأ فلا صلاة له هكذا في الأمم إذا لم يكن لديها ما تحتاج إليه بمناسبة زمانها فلا شريعة لها ولا جهاد ولا عبادات ولا ييوع لأن مراقبتها تصبح بيد غيرها ، وتكون محبوسة في يد دولة أجنبية تذللها وتعمل بها ما فعل الإنسان في الحيوان من ذبح وحمل عليه وإذلال .

علم الله أن أمة الإسلام ستنتسى هذه الواجبات بغفلة صغار العلماء ، وعلم أننا سنصبح في يد أوروبا فأنزل هذه الآيات لتنتظن لها ونقرأها ونفهم معناها ، فقدم الضرب في الأرض والابتغاء من فضل الله على الجهاد من باب تقديم القدمات على النتائج ، وتقديم الوضوء على الصلاة ، وقد أخذ الشافعي رضي الله عنه في الوضوء بحديث : « ابدؤا بما بدأ الله به » ولذلك أوجب غسل الوجه قبل غسل اليدين ، وهكذا ما بعدهما مراعاة لهذا الحديث ، وإذا كانت مسألة الوضوء التي لا تخرب دولة إذا قدم الوجه على اليدين أو بالعكس قد تحمى لها الأئمة إلى هذا الحد وقدموا ما قدمه الله ، أفلا يكون ما يقال هناك يقال هنا ، وهو أن نظام الأمة يجب العناية به حتى يقضى لنا الجهاد ، إذ لا جهاد إلا بما يقيم أمر البلاد من تجارة وصناعة وزراعة وإصلاح طرق وكهرباء وبخار وقطرات حديدية وهكذا مما لا يمكن حصره الآن من العلوم .

ولعلك تقول : هناك أمور واجبة وهنا أمر مباح ، تقول : إن هذا هو الخطأ في الفهم ، هذا المباح الذي ذكرته قد أقررت بأنه فرض كفاية فأصبح واجبا على الأمة ، فلا بد من أن الحكومات الإسلامية تخصص لكل طائفة من الأمة أعمالا مما تجب في الوقت الذي هي فيه ، ولعلك تذكر ما نقلته عن مدارس أميركا في (سورة آل عمران) وأنهم يعلمون في المدارس من الصناعات التي تبلغ نحو سبعة آلاف صنعة نحو مائتي صنعة لتلاميذ المدارس ، وأن الصناعات عامة هناك ، وأن الصانع هناك يعتبر كالمهندس وكالطبيب وكالقاضي وما أشبه ذلك .

لعمرك إن هذا هو الحق ، وإن هذا هو ديننا ، ديننا الذي يقال فيه : « وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله » العلم ، يبتغون من فضل الله الصناعة ، المعدن من الأرض ، طبقات الأرض ، سياسة الأمم ، علوم الجو ، علوم السفن ، وهكذا مما أسلفناه ، كل هذه داخلة في قوله : « يبتغون من فضل الله » وجعل الذين يقاتلون في سبيل الله فريقا ، وهذا الفريق آخره ، وإنما آخره لأجلنا نحن الآن لأجل أن أقول في هذا التفسير لكم اقرأوا كلام ابن مسعود ، واقرأوا كلام ابن عمرو بن العاص وانظروا أليس المعنى عندهما هو ما قررناه ؟ ولأجل أن أقول : قد قدم الله هذه العلوم والصناعات على الجهاد كما قدم الوضوء على الصلاة ليعلم المسلم أنه إن حفر في طبقات الأرض لاستخراج المعادن فهو في سبيل الله ، وإن تاجر فهو مجاهد في سبيل الله ، وإن قرأ علم البيطرة فهو مجاهد في سبيل الله ، وإن قرأ علم النبات فهو مجاهد في سبيل الله ، وإن قرأ علم الحيوان فهو مجاهد في سبيل الله ، وإن قرأ علم السياسة فهو مجاهد في سبيل الله ، وإن قرأ علم الطيارات فهو مجاهد في سبيل الله ، وإن قرأ علم الغواصات فهو مجاهد في سبيل الله ، وإن قرأ علم الملك فهو مجاهد في سبيل الله ، بل هو مقدم على من يقاتل الأعداء ، لأنه لا يتم قتال العدو إلا بهذه العلوم ، ومن أصلح الطرق الحديدية وآتى عليها بالقطرات فهو مجاهد في سبيل الله ، وهكذا ، فياليت شعري لم لا تؤلف كتبنا لهذا كثيرة ؟ انتهى .

قاعدة عامة لحياة الأمم

اعلم أن الله عز وجل لما خلقنا في الأرض أعطانا مواهب ، وهي الأعضاء والحواس والعقول ، وأعطانا منحا خارجية ، وهي الأرض وما أقلت ، والسماء وما أظلت ، وأوجب علينا أن نستعمل نعمتين ، نعمة أنفسنا ، ونعمة الآفاق ، فيجب علينا أن تقوى الأعضاء كاليد والرجلين وسائر الأعضاء بالتمرين والحركات العضلية والشئ ، أو الأعمال في الصناعات ، وأن نبحت فيها حولنا ، وفي الأرض والسماء ، لنستخرج ما كمن فيهما من المواهب الطبيعية والفلسكية ، وهكذا تقوى حاسة السمع والبصر فينا ، وهكذا قوة الخيال والذاكرة والفكرة والحافظة والواهمة ، وقوة اليد بالكتابة والصناعات ، فإذا يجب علينا تقوية الأعضاء الخارجية والحواس الظاهرة والحواس الباطنة بالطرق العملية المذكورة في محالها . كل ذلك مأخوذ من قوله تعالى : « وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ، وآخرون يكاثلون في سبيل الله » .

العبادة والأعمال الأخرى

هذه (سورة المزمل) ابتدئت بالعبادة والصلاة بالليل ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون نصف الليل ، أو أكثر أو أقل . متى كان ذلك ؟ كان ذلك قبل أن يستفحل أمر الإسلام ، وتقوم الدولة على أساس متين ، فلما اتسع نطاق المسلمين هاجر قوم إلى الحبشة ، وآخرون إلى المدينة ، واتسع نطاق التجارة فلما حصل ذلك وسع الله لهم نطاق العمل ، فبعد أن كان صلاته في جوف الليل تستغرق نلثيه أو نصفه أصبح القوم فرقا شتى : ففرقة شغلها أمر التجارة وفرقة شغلها أمر الجهاد وهكذا ، لذلك وسع الله أمر الطاعة وجعلها شاملة كاملة ، وأفاد الناس أن هذه الأعمال هي من طاعات الله ، بل أقول إن الأمر فوق ذلك فإننا إذا وجدنا إنسانا يصلح لعلوم الزراعة ، أو لنفس الزراعة ، أو لأي عمل من الأعمال ، ووجدناه اشتغل بالعبادة أو الصوم وجب قهره والضغط عليه وعقابه ليتخذ له عملا لسعادة نفسه وأمته ، فمن قدر على علم أو صناعة نافعة للعموم فذلك أفضل ، فإن عجز فليعمل عملا نافعا في تجارة ، أو إغاثة للمهوف ، أو نحو ذلك ، فإن عجز عن هذا كله فليلتزم العبادات ليلا ونهارا ، فإن الصحابة لما لم يتسع نطاق أعمالهم كلفوا بالعبادات الشاقة ، فلما كثرت عليهم الأعمال وقويت شوكتهم عملوا وعد ذلك من الجهاد ، ولو كان الانهماك في العبادة أفضل لأمر الله بذلك ؛ ولكن الله صرف الناس عن المشاق في صلاة الليل إلى المشاق في التجارة عند الاقتضاء ، فذلك هو أفضل من صلوات النوافل ، فلا فرق بين علم وعلم ، ولا بين صناعة وصناعة ، كل ذلك حقا أفضل من العبادة كما قاله علماؤنا ، وكانص عليه الإمام الغزالي في (بداية الهداية) .

فعلى حكام المسلمين أن يقهروا رجال الصوفية جميعا على الأعمال ، وأن يستخرجوا أناسا يصلحون للأعمال من التكايا ليعملوا أو ليتعلموا صناعات أو علوما نافعة للأمة ، وحرام أن يترك المسلمون سهيلا بدون ضابط ولا قانون .

جل الله : يقول الله في أول السورة : « يأيتها المزمل قم الليل إلا قليلا » أخرجه وأخرج أصحابه من فراشهم إلى الصلاة ، ثم أخرجهم من الصلاة : أي من الإكثار منها إلى الجهاد العام الذي يشمل كل علم وكل صناعة ، كأنه تعالى بهذه الإشارة يقول : إذا كان نبيك وهو مزمل في ثيابه وهو أكثركم طاعة قد أمرناه بالقيام فهكذا أنتم وأنتم أقل منه طاعة لنخرجكم إلى العبادات وإلى الأعمال وأن تكونوا كالمسلمين .

النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كاسلاقط ، بل كان مستمرا في طاعة ربه على دين الخليل وقد نزل له الوحي ولما ارتجف فؤاده وزملوه في ثيابه أمره أن يقوم الليل فمن باب أولى أمته الذين هم مقصرون في جميع أعمالهم حثهم الله على العمل وعلى العبادات ، وكأنه يقول : إذا كان النبي قد زمل في ثيابه لحظة قد أمرته بالعمل فكيف بكم وأنتم لاتعملون وكل الأمم حولكم عاملة ؟ فأنتم كأنكم مزملون في ثيابكم أبدا ، قوموا للعبادة وقوموا لغيرها من علم وصناعة .

ومن عجب أنه لم يقرن الجهاد وابتغاء الفضل من الأرض والعبادة كلها معا في سورة واحدة إلا هذه ، ولم يظهر في سورة فضل الضرب في الأرض مثل ما ظهر في هذه السورة ، فكأن لفظا المزملة تشير إلى أن كل ما يوجب الانقطاع عن العمل العام والعمل الخاص يجب أن يتخلص منه ، فكأن هذه السورة نزلت لحث الأمة على الأعمال كلها ، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل لنا وقص السلام علينا لإرشادنا ، فإن هذا القرآن الآن إنما هو لنا نحن الأحياء ننتفع به . إن نزل هذه السورة بهذا الترتيب عجيب يوجب عليهم القيام بالليل ثم ينسخ الوجوب عليهم ويبقيه على النبي صلى الله عليه وسلم ويوجههم إلى الأعمال العامة ، لماذا هذا كله ؟ ولماذا يقص علينا ؟ لا بد أن يكون المقصد أن ننظر نحن الآن ، فكلمنا اتسعت أعمال الأمة شمردنا عن ساعد الجد وفتحنا أبوابا لأعمال جديدة ولا نقف عند حد ، والله فتح لنا الباب فقال انظروا ها أناذا شغلتم أولا بالعبادة ثم فرقهم فرقا للعبادة وللعلم وللجهاد وللتجارة ، فهكذا أنتم افعلوا ما فعلته أنا مع الصحابة ، فإن لم يكن إلا العبادة فيها ، وإن كانت لكم دولة وأمة واتسع نطاق الأعمال فلا تدعوها وترجعوا للمساجد ، بل انتشروا في الأرض وابتغوا من فضلي ، وأما صلاة الليل فهي نافلة لكم ، فافعلوا منها ما تقدرون عليه ، وإياكم أن تشغلكم عما يهمكم من أمور الحياة الدنيا .

لقد تدهورت الأمة الإسلامية اليوم بالنسبة لقراءة القرآن ، وخالفت ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وما أمر الله به في القرآن ، أليس من المحزن أن المسلمين اليوم في مصر وما يماثلها يحفظون القرآن ويقرءونه صباحا ومساء يهدونه هذا : أي يسرعون فيه إسراعهم أن القرآن جاء لتتفكر فيه ، وانظر كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في شهر ، ولما أطال ابن عمر القول عليه قال لا تزد عن سبعة أيام : أي أن ذلك أقل ما يمكن الفهم فيه .

إن الأمة الإسلامية منيت ورزئت بطائفة من المحدثين أيام العصر الأول اخترعوا أحاديث ودونوها ، وزعموا أنهم بها يتقربون لله تعالى ، وذكروا فيها فضائل وصفات وثواب لمن قرأ سورة كذا ، فظن الناس أن هذا حق فدرجوا عليه وقرءوا القرآن وهذوه هذا : أي أسرعوا في قراءته ، وهذا واضح في كتاب (الإلتقان في علوم القرآن) فأصبحت الأمة اليوم فريقين : فريق لا يهتم بهذا الدين ولا بالقرآن ، وفريق يقرأ القرآن ولا يتدبره ، ويقرؤه قوم في رمضان مسرعين ، ويقرءون القرآن في كل ثلاثة أيام ، أليس هذا من الجهالة العمياء ، قوم يحفظون القرآن ولا يعقلون ، وقوم لا يؤمنون بهذا الدين ، وهم أكثر من درسوا العلوم بأوروبا ، فالقراء والعباد قلوبهم في غطاء وهم عنوان الإسلام ، فالناظر إليهم يقول هؤلاء عنوان الدين وما هم بعنوان الدين ، وإنما هم جهال الدين .

مزية الإسلام في مستقبل الزمان

مزية الإسلام أنه سيعمل بهذه السورة وتفرق الأعمال على مجموع الأمة كما ظهر في (في سورة البقرة) ووضح هناك فقرأه ، وأن تكون جميع العلوم منظورا فيها جهة الحياة الدنيا وجهة خالقها ، فتكون كل

حرفة وكل علم مشوقة إلى خالق هذا العالم على نحو ما بيننا في هذا التفسير فيكون رجال الدين من هذه الأمة ملينين بأكثر العلوم إجمالاً ، وعليه يبعثون في كل علم هم أربابه إلى استكناه حقائقه مع التشويق لمبدعه من طريق هذا العلم والصناعة التي يكون الره قائماً بها ، والنصح لهذا التفسير يقدر أن يفعل ذلك في كل علم وكل صناعة ، فإن فيه من كل فن طرفاً مطبقاً على الدين مذكوراً فيه الجهة الإلهية المشقة للمقام الأقدس ، وهذه المزية توجب النبوغ في العلوم ، وتكون هذه الأمة أرقى الأمم وأعلاها علوماً وصناعات ،

غرور المسلمين اليوم

كم من مسلم سمع حديثاً مروياً في فضل الحج ، أو في فضل الصلاة ، أو في فضل قراءة القرآن ، أو في فضل الصدقة ، أو في فضل عيادة المريض فهياً له عقله ، وسوت له نفسه ، ودله شيخه أن الانقطاع إلى تلك الطاعة والإكثار منها أفضل ، وحينئذ يصبح ذلك المسلم مغروراً ، إن المغرورين من المسلمين قد أوضحناهم في سورة (آل عمران) عند قوله تعالى : « وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون » فقد لحصنا ما قاله الإمام الغزالي هناك ، واستبان في ذلك للمقام أن المسلمين اليوم مغترون ، وهذا الغرور وورثناه عن القرون المتأخرة إذ أصبح المسلمون لا مرشدين لهم فتركوا وشأنهم يتخبطون في دياجير الجهالة ، واستنم كل فريق في طاعة من الطاعات ، فكل واحد من صالحى الأمة أصبح مشغولاً بعمل من الأعمال الصالحة كقراءة الأوراد التي وضعها الشيوخ ، والحج ، وكقراءة القرآن ، ويكثرون من ذلك ، ويتركون الأمة ولا يفكرون فيها ، ولا في صناعاتها ، ولا في علومها ، ولا في حفظ كيانها .

كل ذلك ابتلاء من الله للأمة ، وسيقضى من قراء هذا التفسير ، ومن غيرهم من يفهمون الأمة أن العلوم كلها ، والصناعات عبادات وجهاد ، وأن قوله تعالى . « يبتغون من فضل الله » بعد قوله « وآخرون يضربون في الأرض » يشمل كل علم ، وكل صناعة ، وأن اختيار لفظ « من فضل الله » وعدم ذكر لفظ التجارة التي كانت أهم أغراض الصحابة في الأعمال الدنيوية قد نظرفه من جناب القدس الأعلى إلى ما نحن فيه الآن ، ففضل الله أعم من العلوم والصناعات وكل ما يحتاج إليه في هذه الحياة الدنيا .

انظر ما تقدم في سورة (آل عمران) فهناك تفصيل المغرورين كما ذكرت لك وتفصيل ما يجب على الأمة من تعميم العلوم النح وكيف يتحد أبناء العرب من مراکش إلى العراق ، وكيف كانوا متفرقين بالجهالة ، فكم من امرئ قرأ الأحاديث الموضوعة ، أو الضعيفة المروية في فضل عمل من الأعمال وفوت على نفسه وعلى أمته مزايا نفسه وما انطوت عليه من شمائل شريفة ، ومزايا منيفة ، وعلوم لطيفة ، وصناعات دقيقة ، وجهل أن هذه المذكورات من أجل ما يبتغى دين الإسلام .

نام العلماء ولم يذبحوا أمثال ما نقله السيوطي رحمه الله في كتاب الإتيان عن قوم من المحدثين ، وكيف كثر في القرون الأولى وذاع وملاً الأصقاع ، تلك الأحاديث الواردة في فضل السور القرآنية وقراءتها ، وكيف كان أحد التابعين يدهش حينما يسمع تلك الروايات فركب ناقته وسافر أياماً وأياماً وقابل الراوى الذي روى الحديث ، فدل على من تلقاه عنه ، فسافر إليه عشرات الأيام ، كل ذلك وهو يضرب في الأرض يبتغى إحقاق الحق وإبطال الباطل حتى وصل إلى من أذاع هذا الحديث ، فوجده رجلاً زاهداً صالحاً ، فقال له : كيف تقول إنك رويت كذا عن فلان وأنا لم أرو عنه؟ فقال ذلك الصالح : إني أنا الذي زورت هذه الأحاديث لوجه الله تعالى ، فقال وكيف ذلك؟ قال : لأني وجدت المسلمين قد أكسبوا على علم الفقه الذي أذاعه

أبو حنيفة النعمان، حفت أن يترك المسلمون القرآن إذا اشتغلوا بعلم أبي حنيفة. فقات هذه الأحاديث ورويتها وأذعتها ليحفظ القرآن، فأكثر المسلمين اليوم مسحورون بأمثال تلك الأحاديث وهم تاركون لشئون دينهم. ثم إن القرآن يقرأ لمجرد التلاوة لا للفهم وهذه من الطامات الكبرى.

إن الله خلقنا في الأرض ورزقنا مواهب بدنية، ونعمنا أرضية، ومنحنا سماوية، وقال: يا عبادي هذه نعمي فاشكروها، وهذه آياتي فابتغوها، وهذه أرضي فاضرَبوا فيها، وزينوا أنفسكم بالعلوم والصناعات واستخرجوا كنوزي، فلني وعزتي وجلالي ما خلقتها باطلا، ولا أودعتها أرضكم لتكون عبثا عليها بلا عائدة، فلم خلقت فيكم الأسماع والأبصار، ولم علمتكم سبل الاستبصار، ولم زودتكم بنعمة العقل، ودقة السمع، وبهجة البصر، وأعطيتكم أقوى سلاح من الأعضاء الظاهرة والجوارح القوية، ومكنتكم في الأرض تمكيننا وسلطتكم عليها تسليطا، وقلت لكم: هاهي ذه أرضي فاعمروها، وهذه حواسكم وجوارحكم فلا تهملوها وأنزلت عليكم في كتابكم وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضلي فيها.

ويقول للمسلمين: لا تقولوا لكم اتبعتموها، ولا آياتي فاهتموها، ولا نعمي قبلتموها، ولا حواسكم توليتموها ولا جوارحكم مرتتموها، فهل أعطت نعمي لأجل جهلكم أو أبقى أرضي بلا زرع لغفلتكم؟ كلا. فأنا الحكيم العليم؛ فإن توليتهم عن إصلاح حواسكم وجوارحكم وعمارة أرضكم بطشت بكم وسلتها لغيركم جزاء وفاقا، الأرض أرضي، والناس عبادي، وأنا عالم من هو الذي يصلح لاستخراج ثمراتها والقيام بأمرها فهذا هو الذي أسلمه قيادها.

أيها المسلمون: كنتم قديما أولى من غيركم فسلتكم قياد أرضي، والآن وجدت تعاليمكم مشوهة، وعلومكم منحرفة، ودروسكم مظلمة، فسلبتكموها وأعطيتها لغيركم، وهاهوذا آن الأوان لظهور مالم يظهر من كوامن غرائزكم وبواطن أرضكم، ومزايا نفوسكم، وإشراق علومكم، ولذلك بدت طلائع العلم والحكمة في بلاد الإسلام وظهر أرباب العقول اليوم في بلاد العرب والترك والفرس، وسيزداد الأمر وتأخذ الأمم الإسلامية مكانتها. «اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون».

انتهى تفسير سورة المزمل صباح يوم الثلاثاء ٢١ يوليو سنة ١٩٢٥ م وهو التاسع والعشرون من شهر ذي الحجة الحرام من سنة ١٣٤٣ هجرية. والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة المدثر

هي مكية

آياتها ٥٦ — نزلت بعد سورة المزمل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ * وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ * وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ * وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ *
وَلَا تَمُنْ بِتَسْكِينِ * وَرَبَّكَ فَاصْبِرْ * فَإِذَا تَقَرَّى فِي النَّاقُورِ * فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ
عَسِيرٌ * عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ * ذُرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا * وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا

تَمُدُّوَدًا * وَبَيْنَ شُهُودًا * وَمَهَّدتْ لَهُ تَمْهِيدًا * ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ * كَلَّا إِنَّهُ كَانَ
 لَآيَاتِنَا عَنِيدًا * سَأَرْهِقُهُ صَعُودًا * إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ * فَقَتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ * ثُمَّ قُتِلَ
 كَيْفَ قَدَّرَ * ثُمَّ نَظَرَ * ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ * ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ * فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ
 يُؤْتَرُ * إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ * سَأُصَلِّيه سَقَرًا * وَمَا أُدْرَاكَ مَا سَقَرٌ * لَا تُبْقِي وَلَا
 تَذَرُ * لَوَاحَةٌ لِلْبَشَرِ * عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ * وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا
 جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزِدَّ الَّذِينَ
 آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ
 مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن
 يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ * كَلَّا وَالْقَمَرِ * وَاللَّيْلِ إِذْ
 أَدْبَرَ * وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ * إِنَّهَا لَإِحدى الْكَبِيرِ * نَذِيرًا لِلْبَشَرِ * لِمَن شَاءَ
 مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ * كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ * إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ *
 فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ * عَنِ الْمُجْرِمِينَ * مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنْ
 الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نَطْعِمِ الْمَسْكِينِ * وَكُنَّا نَحْوُضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ
 يَوْمَ الدِّينِ * حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ * فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ * فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ
 مُعْرِضِينَ * كَانَهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ * فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ * بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ
 مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنشَرَّةً * كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الآخِرَةَ * كَلَّا إِنَّهُ تَذْكَرَةٌ *
 فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ * وَمَا يَذْكَرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ *

مقاصد هذه السورة

(أولاً) ست أوامر للنبي صلى الله عليه وسلم وهي:

(١) الانذار .

(٢) وتكبير الله .

(٣) وتطهير الثياب :

- (٤) وهجر ما يؤدي إلى العذاب .
- (٥) ولا تمن على أصحابك بما تعلمهم من أمر الدين وتبلغهم من أمر الوحي كالمستكثر بذلك عليهم . ولا على الفقراء بما تعطيهم استكثرارا منك لتلك العطايا فتعلمك وعطاياك يجب أن تكون موجهة لجناب الحق مع الإخلاص وعدم المنة على المتعلمين . ولا على الفقراء ، فإن الخلق عبادة وأنت جعلت أبا لهم ، هذا في أمر أصحابك وأتباعك .
- (٦) فأما الكفار بك ولؤذونك فاصبر على أذامهم . فمات ذلك كنت شاكرا صابرا .
- (ثانيا) تبيان العقاب المنزل على من خالف الدين وعاند الرسول دلالة على أن صبره صلى الله عليه وسلم عليهم عاقبته النصر له في الدنيا والآخرة وخذلان المعاندين . وذكر من هؤلاء أوصاف الوليد بن المغيرة وأنه أعطى مالا وفيرا وعشرة بنين ورياسة ووجاهة . فعاقبه الله بعد نزول هذه السورة فنقصت أحواله كلها في الدنيا . « ولعذاب الآخرة أذى » . وذكر كيف استهزا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأدبر واستكبر ودم القرآن وجعله سحرا ، وأبذر على ذلك بسقرهم وصفها بأنها عليها تسعة عشر صفا من الملائكة إلى آخر ما سياتي من عظيم أمرها . وذكر أن كل نفس مرهونة بعملها ، وأن أهم أعمال أهل النار ترك الأعمال وتعطيل القوى . فلا عقولهم يفكرون بها إذ يعرضون عن التذكرة كالجحيم المستنفرة الفارة من الأسد ، ولا جوارحهم يستخدمونها في الأعمال كالصلاة وغيرها ، ولا أموالهم يشكرون الله عليها فيعطون منها الفقراء هذا ملخص السورة إجمالا ، والحمد لله رب العالمين .

المقصد الأول

المدثر: هو لايس الدثار فإنه تأذى من قريش فتغطى بثوبه مفكرا وكان ناعما متدثرا فنزلت، وفي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « جاورت بحراء شهرا ، فلما قضيت جوارى هبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم أر شيئا ، وقال مثل ذلك في الشمال والحلقت وجهه الرأس ، ثم قال : أتيت خديجة فقلت ذروني فدثروني وصبوا على ماء باردا ، فنزلت . « يا أيها المدثر . قم فأندبر . وربك فكبر . وثيابك فطهر . والرجز فاهجر » .

وفي رواية قال ما يفيد أنه رأى الملك الذي جاءه بحراء قاعدا على عرش في الهواء ، فأخذته رجفة شديدة الخ .

مقدمة لتفسير هذه السورة وصلتها بما قبلها

اعلم أن (سورة المزمل) ذكرت بعد (سورة الجن) لأن السورتين مشتركتان في أن كلا منهما تفيد الاتصال مع العالم الروحي ، فسورة الجن لإعلام الناس أن الجن لهم اتصال بعالم الإنس ، وأنهم سمعوا القرآن فأمنوا به ، وسورة المزمل تشير إلى أن عالم الملائكة ينزل على الأنبياء ، والأنبياء عنه يبالغون ، فيسكون ذكر سورة المزمل كذكر السبب وراء المسبب ، لأن عالم الجن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ، والنبي صلى الله عليه وسلم يتلقى عن عالم الملائكة ، فهو أسمع الجن ما يسمعه من الملائكة ، وأن الإنسان الحي قد يكون واسطة بين عالمين روحانيين ، فإن هؤلاء الجن الذين سمعوا منه صلى الله عليه وسلم ما كان ليتسنى لهم أن يسمعوا من جبريل ولا أمثاله من الملائكة ، وأنى لهم ذلك وهم عن السمع معزولون ، وإنما يسمعون بالواسطة ، وهذا على حد قول الشاعر :

بكل تداوننا فلم يشف ما بنا على أن قرب الدار خير من البعد
على أن قرب الدار ليس بنافع إذا كان من تهواه ليس بذى ود

فالمتجاوران للمتافيان للتضادان لا يجتمعان ولا يتفاهمان ، والمتباعدان للتحدان مشربا يقتربان ويتناجيان .
وروى « إن لله ملائكة يسوقون الأشكال إلى أشكالها » وهذا القرآن بين ظهرائنا فيه الكلام على الجن
وعلى الملائكة ، ولكن لما كان المسلمون غير مستعدين لهذه العلوم في الأزمان المتأخرة نقل الله العلم إلى
بلاد الغرب ومحوها فيه هم ، وأتوا بمئات من الغرائب التي نطق بها كتابنا وذكرنا بعضها ، وسيظهر كل مافي
القرآن من سر ، وما سبب ذلك إلا الاستعداد ، فلما كانت الأمم الإسلامية قبل اليوم غير أهل لهذه العلوم
صرفها الله عنهم إلى غيرهم وإن كان القرآن بين ظهرانهم يقرءونه صباحا ومساء ، فيكون القرآن مع المسلمين
كالملائكة مع الجن ، فهما في عالم واحد روحاني ، فلما لم يأتلفاكم الملائكة من تأهل للعلم من الناس وهو
النبي صلى الله عليه وسلم ، والنبي صلى الله عليه وسلم علم الجن وإن لم يعلم به إلا من الوحي كما تقدم ؛
فالمسلمون كالجن ، والقرآن كالملائكة ، فلما لم يفهموه ولم يفكروا فيها اشتمل عليه جعل علومه تظهر على
يد أمم أخرى ، وسيعرف أبنائنا علوم الأمم ويتمون البحث .

هذه هي المناسبة بين سورة المزمل وسورة الجن ، وسورة المزمل فيها بحث المهم على العبادات وقيام
الليل لاستخراج ما كمن في النفوس من المواهب فإن العبادات والله كروهجر النوم والتوجه لله تمت في النفوس
وجدانا لتبعثه العلوم ، ولم يبق في الأرض قائم بعمل إلا إذا تحرك إليه وجدانه ، إن أهل الأرض جميعا
لا يقومون لتأسيس دولة ، أو إقامة عمل يوقظ يوقظهم ، وهذا الموقف المحرك لهم لا قدرة له على بحث
تلك المهم لما يريد إلا إذا انبعث همته هو أولا .

هذه قاعدة مطردة ، أما الخطيب ، أو الواعظ أو المؤلف الذين خلت نفوسهم من الوجدان ومن الحب
لما يقولون فإن السامعين والقارئ لما يقولون وما يكتبون لا يحسون بوجدان في نفوسهم . إن هناك صلة بين
القائل والسامع والكاتب والقارئ ، فعلى مقدار تأثر الكاتبين والقائلين تكون الآثار في نفوس السامعين
قلة وكثرة هذا أمر لا مرد له ، فكل ذى وجدان مؤثر أثر ما . وهذا الأثر بقاؤه في الأمم يكون على
مقدار القائم به من حيث وجدانهم وآثارهم . ففي سورة المزمل أمر بقيام الليل . وبقى الوجوب في حقه
ونسخ في حق الأمة وبقى الندب . فصلاة الليل نافلة . وبذلك فتح الباب للأمة فليتهجد من يشاء كما تهجد
النبي صلى الله عليه وسلم . وليعلم كل مطيع ومتهجد أنه بهذه الطاعة تنساق إليه طلائع الفهم ومقدمات العلم ،
وإذن يدخل في باب الحمد . وقد قدمنا في الفاتحة وغيرها أن الحمد لا يتم إلا بالعلم . فالتهجد إذن مفتاح
لانشراح الصدر وقبول العلم . فإذا تهجدت أيها الذكي فسترى في قلبك آثار الانشراح لاسيا إذا استحضرت
معاني القراءة وتوجهت بقلبك إلى الله وخاطبته كأنك تراه . ومتى انفتح لك باب الفهم وأحببت العلم فهمها هذا
باب الحمد ، فإنه لا حمد إلا على معلوم . والنعمة التي لا تعلم كيف نحمد عليها ؟ فمقام الحمد يستلزم معرفة مافي
السموات ومافي الأرض . إذن فادرس ما أمكنتك من عالم السموات والأرض . وقد أودعنا جواهر علومها
في هذا التفسير : وهذا من مبادئ مقام الحمد .

فلذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتهجد بالليل فذلك لتعليمنا أن نوجه قلوبنا بذلك إلى الله وبه
يفتح معلق الفهم :

وهذا ما تقتضيه سورة المزمل . وأما سورة اللذر فهي للإنذار والتعليم : فسورة المزمل انفتح باب
الفهم للمصائب ، فإذا انفتح ذلك الباب تعلموا مع الوجدان ، وإذن يصلحون لإرشاد غيرهم ، وذلك

هو أول سورة المزمل ، فهذا الترتيب في السور جعل مقصودا لتعليمنا ، وإلا فلماذا تكون سورة الجن فالمزمل فالدثر ؟ .

ذكر الأوامر الستة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي جعلت تعليما لنا

اعلم أن من يتصدى لتعليم الناس يجب عليه أولا أن يكون موقفا بما يقول كما شرحناه ، بل يكون من وجدانه ، وأعظم شئ في الدعوة النبوية أن يكون القائم بها موقفا أن ربه مزه عن كل ما هو من صفات الحوادث لا يبلغ وصفه الواصفون ، وأنه أجل من أن تعرف غاية كمالته ، فإنه إذا اعتقد ذلك لاجرم سار في دعوته غير هيب ولا وجل ، لأنه يعلم أنه ينشر دعوة لأعظم موجود ، وهو الفيض الوجود على كل موجود فيصبح ويمسى وهو مسرور الفؤاد فرح بما يلقى إليه صابر منشرح الصدر متوكل عليه ، لأنه موقن أنه مطلع عليه فلا يخاف من الناس ، وإذا تذكر الموت فرح به ، لأنه يعلم أنه قد اصطفى لذلك الأمر من بين الناس ، هذه المعاني يشير لها قوله (يا أيها المدثر . قم فأندر . وربك فكبر) والداعي الناس إلى ربه الكبير لا يتم له ذلك إلا إذا كان متخلقا بأخلاقه ، فإذا كان الله مزها بكبريائه عن سمات الحوادث ، أفلا يكون القائم بأمره مزها عن القامص الإنسانية ، وكيف تكون المناسبة هناك ما لم يكن قد تحلى المرء بالصفات الجميلة وتحلى عن الصفات الناقصة ، فعبّر عن ذلك كله بقوله (وثيابك فطهر) .

اعلم أن هذه الجملة يعرف نظيرها عند العرب بطهارة النفس كالصدق والوفاء ، يقولون فلان طاهر الثياب إذا كان صادقا وفيا ، وإذا كان غادرا يقولون هو دنس الثوب ، ولا تزال هذه المعاني تستعمل إلى الآن في بلادنا المصرية ، يقولون : فلان طاهر الثيل ، يريدون أنه لا يلامس امرأة أجنبية .

وهذا القول من باب الكناية ، والكناية لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي ، والكناية أحد الأقسام الثلاثة في علم البيان وهن : التشبية ، والمجاز ، والكناية ، وهذه كثيرة في القرآن فإذا سمعت قول الحنساء :

طويل النجاد رفيع العما دكثير الرماد إذا ماشنا

فاعلم أنها تريد أنه طويل القامة شريف بين قومه كريم ، هذه هي المعاني المقصودة لها ، أما كون علاقة السيف طويلة ، أو أن عماد البيت مرتفع ، أو أن رماد وقوده الذي يطبخ به الطعام كثير ، فليست هذه المعاني التي هي موجودة فعلا أو غير موجودة مقصودة لناتها فرمما وجدت وربما لم توجد ، وإذا وجدت فليست هي المقصود ، وأيضا قولها لما خطبها دريد بن الصمة :

معاذ الله يرضعني جبركي قصير الشبر من جنم بن بكر

تقول : أنا لا أزوجه لأنه قصير من قبيلة غير مرضية عندي ، ولكن لم تنطق بهذا القول بل قالت أنا لأرضع ولدا قصيرا بهذه الصفة ، فكنت بارضاع من هذه صفته عن زواج والده ، فإذا منعت الرضاع فقد منعت الزواج ، ولا جرم أن الكناية أبلغ من الحقيقة ، فإذا لم تكن البلاغة في كتاب الله فأن تكون ؟ فإذا سمع العربي قوله تعالى : « وثيابك فطهر » خطر بباله طهارة النفس وشرفها وبعدها عن كل ريبة ، فتكون طهارة النفس بالصفات الجميلة ، والأخلاق الفاضلة وبعدها عن الغل والحقد والحسد والمكر والحبث وكرهة الناس ، كل هذه هي الصفات المقصودة ، وذكر طهارة الثياب كذكر طول النجاد ، فإن من طال نجاد سيفه فهو طويل لا محالة .

واعلم أن هذه اللازمة : أى بين طهارة الثياب وطهارة القلوب التى جاءت كاللازمة بين طول النجاس وطول القامة قد ظهرت اليوم بأظهر معانيها ، وقد ذكرناها فى (سورة البقرة) عند قوله تعالى : « إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » فهناك نقلت عن علماء أوروبا المشتغلين بأصول القوانين أن أكثر الناس قدرا فى جسمه وثيابه أكثرهم دنوبا ، وأطهرهم بدنا وثيابا أبعدهم عن الذنوب ، وبنوا على ذلك أنهم أمروا المسجونين بكثرة الاستحمام ونظافة الثياب لحسن ذلك الأخلاق ، وخرج المسجونون أقرب إلى الأخلاق الفاضلة منهم إلى الرذائل ، هذا هو قوله تعالى : « وثيابك فطهر » فكما كان الانسان أظهر ثوبا وبدنا كان أقرب إلى طهارة النفس ولذلك كثرت الطهارة فى ديننا وأتى عليها الأستاذ (بننام) فى كتابه (أصول الشرائع) وقال : [إن كثرة الطهارة فى دين الإسلام مما يدعو معتقيه إلى رقى الأخلاق والفضيلة إذا قاموا بأوامره فى النظافة خير قيام] .

فإذا عرف الداعى إلى الله ربه واستعد لذلك بطهارة الأخلاق والظواهر من ثوب وبدن فإنه يستعد إلى ترك ما يخل بأخلاقه الظاهرة والباطنة فينجو من العذاب ، وهو قوله (والرجز فاهجر) فالرجز العذاب أى فأترك أسباب العذاب يوم القيامة ، بل سوء الأخلاق هى العذاب فى الدنيا والآخرة ، اقرأ ما ذكرته فى سورة (البقرة) عن الفيلسوف اليونانى المسمى قابس الذى شرح أخلاق الناس ومواهبهم وجعل أكثر حياة الناس عذابا ، وأصحاب الأخلاق الفاضلة هم المنعمون فى هذه الدنيا ، فإذا يكون لفظ الرجز يشمل عذاب الدنيا والآخرة ، ففى الدنيا عسى الإنسان يمقت الناس وضيق صدره إذا ساءت أخلاقه ، وينقلب ذلك بعد الموت إلى عذاب آخر شديد .

هذا معنى قوله : « والرجز فاهجر » فكأن هجر الرجز من تمام طهارة النفس أو من لوازمها ، ومقت طهرت النفس وسلم الانسان من الآثام ، هنالك تكون نفسه قد استعدت للإفاضة على الناس وهم يقبلون على الداعى ، وحينئذ لا يبقى أمام الداعى إلا عقبتان : إحداهما الفرور والفخر والعظمة ، فيقول : أنا مفضى والعروف عليكم أيها الناس ، أنا أعظم قدرا ، ويحصل له الفرور العظيم . والعقبة الثانية أنه له أعداء وهؤلاء يؤذونه ويترصبون به الدوائر ، ويتعقبونه ولا يرحمونه ، ويذمونه فى كل مكان ، ويتألبون عليه ليلا ونهارا وذلك هو الشيطان لأكبر الدعاة ، فإنهم حينما يرون العقبات أمامهم يسكرون راجعين ويقولون : مالنا ولقوم لا يسمعون قولنا ، فلندخل فى كسر بيتنا ، ولنبتعد عن الناس ، فإنهم لا يفهمون ولا يعرفون قدر النعم ، ولا يشكرون النعمين ، فلهاذين العقبتين قال الله تعالى (ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر) أى فلا تمنن على أصحابك بما علمتهم وبلغتهم من الوحي حال كونك مستكثرا ذلك عليهم ، وقد قرى « تستكثر بالسكون على الإبدال من تمنن ، ولوجه ربك ولأمره فاستعمل الصبر على أذى من خالفك ، وما يخصه ألا يمن على تابعيه ولا يجزع من أذى مخالفيه ، فهو أولا ذكر العلم ، ثم العمل ثم التبليغ ، وهذه الصفات إن لم تتوفر فى الداعى لا تتم دعوته .

واعلم أيها الدكى أن الذى أضر بآمتنا الإسلامية إنما هو الجهل بمقاصد القرآن ، فإنهم إذا سمعوا هذه الأوصاف ظنوا أن ذلك لا يعينهم ، وفاتهم أنهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ، فليس يبلغ المسلم من سامعيه ما يريد إلا إذا كان متحققا بالعلم الذى يلقىه وقد كملت نفسه ، فإن نفوس الناس لها إحساس وشعور تدرك به ما فى قلب القائل ، وتحس بأثره إن كان كاملا ، وتحس بالإعراض إن كان ناقصا .

ثم إنك بعد التحقق من هذا الكتاب ستجد فى نفسك أثرا ما وجبا لنفع الأمة ، فسيقف فى طريقك العقبتان اللتان ذكرنا تعلما لك أنت فتقول فى نفسك ما لى أنفع الناس وهم لا يقومون بما يجب عليهم نحوى

وقد علمت أن الشمس والقمر والكواكب لا ينفعها الناس ؛ وأن الله خلق الناس بفضله وأنت قد أعددت نفسك أن تكون خليفة قائماً بالأمر ؛ فلتخلق بأخلاق الله تابعاً لنيك صلى الله عليه وسلم ، فتعظيم المسلم وتواضعهم بالمال إن قدرت ، ولا تطلب جزاء ولا شكورا ؛ وتصبر على أذية أعدائك .
 وإياك أن يكون الدم والاحتقار والعدوات ما نعت لك عن الجد في عملك والضي فيه ، فلنأزم الصبر ، فإن لم تصبر دل ذلك على ضعف في قوتك النفسية فاحذر ، وتعلم أن ما في هذا القرآن من الوعد بالنصر لنبينا صلى الله عليه وسلم هو نفسه وعدك بالنصر في هذه الحياة وما بعدها اه .

لقد ذكرت لك أن (سورة الجن) أتى بعدها بسورة المزمل ثم المدثر لأن الجن ليس عندهم استعداد لتلقي العلوم عن عالم الملائكة ، وأنهم لا يدقون لتلك العالم وإن كانوا معهم في عالم الأرواح وأن المناسبة هي التي توجب العلم ، وأزيد الآن أن الحيوانات الثرية (المسكروب) والكهرياء ومنافع البخار كانت حاضرة معنا ، ولكن كان استعدادنا لعرفتها غير حاضر عندنا ، فالعلوم حاضر ولكن الاستعداد لعلمه غير موجود فمنعنا عنه ، فليس منعنا عن الكهرياء لبعده للسافة بيننا وبينها ، ولا الحيوانات الثرية الضارة والنافعة في داخل أجسامنا وخارجها لبعدها عنا بل هي موجودة فعلا في داخل أجسامنا تعد بالآلاف والآلاف وفي طعامنا وفي شرابنا ، ولكن الذي منعنا هو جهلنا ونقد الطرق الموصلة للمعرفة .

أفلا يحق لنا أن نقول بعد هذه القدمات التي صارت معلومة إن بعد السعادة عن النوع الإنساني في حياته الدنيا وشقاءه فيها ليس ذلك لبعده السعادة عنه ولكن لجهله بالطرق الموصلة لها ، لقد صدق سقراط إذ يقول : [إن الناس ما أشقاهم إلا جهلهم فلو كان عندنا من العلم ما يكفيننا لكننا في الحياة الدنيا سعداء] .

أقول : ولكننا نتعلم القليل لتطير به إلى عالم ترتقي فيه هناك بذلك القليل ، ألا يمكننا الآن أن نفهم ما جاء في (سورة الحديد) . « ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا » وأيضاً قال تعالى « وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سرهم وجهركم ويعلم ما تكسبون » فليس بعد الله عنا بالمكان ، إذ ليس يحسب حتى نساfer إليه ، ولا بعض الأمكنة يختص به دون الآخر بل هو موجود لا يختص به مكان ولا زمان ، وما منعنا من النظر إلى ذاته إلا أننا في عالم لا يسمح بذلك ، فبعد المسكنة وشدة الحجاب هي التي منعنا أن نراه لبعده المكان ، وليس ارتقاؤنا في الأحقاب التالية سفر في العوالم ، بل السفر بالهمة وقطع العقبات النفسية ، وكشف الحجب ، ولطف النفوس ، وكما لطفت النفوس اليوم عرفت بعض المعرفة أدق الحيوانات وبعض الأرواح معرفة قليلة ، هكذا ترتقي بعض النفوس على طول الأزمان فتصل بحفة نفوسها وإشراق ذواتها إلى النظر لوجه الله ، وهذا في حياة مجهولة لنا لا نتخيلها الآن إلا بما ضربنا من الأمثال ، كان الناس يكذبون بكل حي غير ما عرفناه من الحيوان ، ويكذبون بالملك والجان فأصبحوا يحذونهما . فهكذا هناك ملائكة عليون لا يمكن لأهل الأرض محاطتهم ، وهكذا الله من فوقهم .

إن نفوسنا وإن كانت محبوسة في هذه الأجسام تراها لا تطيق الحبس ، فهي تبحث في السموات والأرض وبيننا هي مفكرة في الأرض إذا هي في السماء ، إن نفوسنا قبسة من إشراق النور الإلهي ، ولذلك لم نجد لها سرورا في العالم المادي

ثم قال تعالى (فإذا نقر في النافور) أي نفض في الصور ، وهو القرن الذي ينفخ فيه الملك ، مأخوذ

من البقر بمعنى التصويت ، وأصله القرع الذي هو سبب الصوت . يقول الله : ولربك يا محمد فاصبر على
أذامهم فإن بين يديهم يوما عسيرا فيذوقون عاقبة كفرهم وأذامهم ، وتنال فيه جزاءك الحسن وتعيذك المقيم ،
نجواب إذا محذوف كما ذكرنا دل عليه قوله (فذلك يومئذ يوم عسير) وأكده بقوله (على الكافرين
غير يسير) وإذا كان كل عسر يتقارب في آخر الأمر إلى يسر فهو لاء يومهم عسر لا يسر معه ولا بعده ،
كأن الله يقول : فإذا تقر في الناكور عسر الأمر عليهم ، ويومئذ متعلق بالخير . ثم أخذ يذكر أوصاف الوليد
بن المغيرة ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في المسجد يصلي والوليد بن المغيرة قريب منه يسمع قراءته ،
وهو يقرأ (حم : تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول
لا إله إلا هو إليه المصير) ، فلما فطن النبي صلى الله عليه وسلم إلى استماعه أعاد القراءة فانطلق الوليد حتى
أتى مجلس قومه من بني مخزوم فقال والله لقد سمعت من محمد آتفا كلاما ما هو من كلام الإنس ، ولا من كلام
الجن ، والله إن له لطلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإن أعلاه لمثمر ، وإن أسفله لمغدق ، وإنه يعلو وما يعلى
عليه ، ثم انصرف إلى منزلة ، فقالت قريش : صبا والله الوليد ولتصبون قريش كلهم ، فقال أبو جهل : أنا
أكفيكموه ، فانطلق حتى جلس إلى جنب الوليد حزينا ، فقال له الوليد : مالي أراك حزينا يا ابن أخي ؟
فقال ، وما يعنيني أن أحزن وهذه قريش يجمعون لك نفقة يعينونك على كبر سنك ويجمعون أنك زينت
كلام محمد ؟ وأنت تدخل على ابن أبي كبشة وابن أبي قحافة لتتال من فضل طعامهم ، فغضب الوليد وقال :
ألم تعلم قريش أني من أكثرهم مالا وولدا ، وهل شيع محمد وأصحابه من الطعام حتى يكون لهم فضل طعام
ثم أتى مجلس قومه مع أبي جهل فقال لهم : زعمون أن محمدا مجنون فهل رأيتموه يخفق قط ؟ قالوا اللهم
لا ، قال زعمون أنه كاهن فهل رأيتموه قط تسكهن ؟ قالوا اللهم لا ، قال زعمون أنه شاعر فهل رأيتموه
ينطق بشعر قط ؟ قالوا اللهم لا ، قال زعمون أنه كذاب فهل جربتم عليه شيئا من الكذب ، قالوا اللهم لا ،
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى الأمين قبل النبوة لصدقه ، ثم قال : ما هو إلا ساحر أما
رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه فهو ساحر ، وما يقوله سحر يؤثر ، فهذا هو ماسياتي
من قوله تعالى : « إنه فسكر » أي في أمر محمد والقرآن « وقدر » في نفسه ماذا يمكنه أن يقول في
محمد وفي القرآن .

هذا وقد كان الوليد يسمى الوحيد ، لأنه وحيد في قومه ، فماله كثير جدا ، فيه الزرع والضرع والتجارة
يقال إنه كان ألف درهم ، وقيل تسعة آلاف مثقال فضة ، وكان له بين مكة والطائف إبل وخيل ونعم
وغنم وعبيد وجوار وكان له بستان بالطائف لا تنقطع ثماره شتاء وصيفا ، وكان أبناؤه عشرة يشهدون
المحافل والمجامع أسلم منهم ثلاثة وهم خالد وهشام وعمارة ، ثم إن الوليد قد بسط الله له الرزق وطال عمره مع
الجاه العريض والرياسة في قومه ، وكان من أكبر قريش . ويسمى (ريحانة قريش) ، فهو ريحانه وهو
وحيد ، فإذا عرفت هذا أمكنك فهم الآيات الآتية .

قال تعالى (ذرني ومن خلقت وحيدا) أي ذرني معي فلاني أ كفيك ، وكيف لا أ كفيك وقد كفر
بنعمتي ؟ ألم أخلقك وحيدا في قومه حتى نعتوه بذلك ؟ (وأجعلت له مالا ممدودا) مبسوطا كثيرا ، أو ممدودا
بالنماء (وبين شهودا) حضورا معه بمكة يتمتع ببقائهم لا يحتاجون إلى سفر لطلب العاش استغناء بنعمته وخدمته
وعبيده يقومون مقامهم في ذلك (ومهدت له عميدا) بسطت له في العيش وطول العمر بسطا مع الجاه العريض
والرياسة في قومه (ثم بطمع) يرجو (أن أزيد) أي أزيده مالا وولدا ونعميدا (كلا) لا أفضل ولا
أزيد ، فأخذ ماله في النزول بعد ذلك حتى هلك ثم علل ذلك فقال (إنه كان لأياتنا عنيدا) معاندا فلا يؤمن

يعت ، ولا يوحد الله تعالى (سأرهقه صعودا) سأغشيه عقبة شاقة الصعد ، وهذا مجاز يراد به شدة الأمر عليه حتى جاء في الحديث « أنه جبل من النار يصعد فيه سبعين خريفا ثم يهوى » (إنه فكر وقدره) تلميح للوعيد ، يقول الله . إذا أنا لم أزد ماله ونعمته فذلك لأنه معاند لآياتنا ، وإذا جشمت العذاب يوم القيامة فذلك لأنه فكر فيم تخيل طعنا في القرآن وقدر في نفسه ما يقول فيه (قتل كيف قدر) أي لعن كيف قدر ، وهو على طريق التعجيب والإنكار والتوبيخ (ثم قتل كيف قدر) تكرير للمبالغة (ثم نظر) في أمر القرآن (ثم عبس وبسر) قطب وجهه مما لم يجد فيه طعنا ولم يدبر ما يقول (ثم أدبر) عن الحق (واستكبر) عن اتباعه (فقال إن هذا إلا سحر يؤثر) يدرس ويتعلم (إن هذا إلا قول البشر) تأكيد للجملة قبلها (سأصليه سقر) هذه مبدلة من قوله « سأرهقه صعودا » (وما أدراك ما سقر) تفخيم لشأنها حال كونها (لا تبقى ولا تذر) لواحاة للبشر) البشر جمع بشرة ، وهي ظاهر الجلد ، فهي تسود الجلود وتحرقها (عليها تسعة عشر) صنفا من الملائكة ، أو صفا ، وإنما جعلوا تسعة عشر لأن الحواس الظاهرة خمس ، والباطنة خمس ، وهي الحس المشترك ، والخيال ، والفكرة ، والواهمة ، والتذاكرة فهذه خمس تضم لما قبلها تكون عشرة ، ويضاف إليها اثنتان الغضب والشهوة ، فهذه ١٢ ويضاف إليها سبعة طبيعية في الإنسان وفي الحيوان ، وهي : الجاذبة والمهاضمة والماسكة والدافعة والغاذية والنامية والمصورة ، فهذه سبع في النبات والحيوان ، والاثنا عشر قبلها في الحيوان والإنسان فهذه التسعة عشر نوعا من الصفات الحيوانية جمعت في الإنسان ، فكان عذابه على مقدار ما فرط على هذه النح (وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة) فليسوا من جنس العذابين حتى يرقوا إليهم ويرحمهم . ولما سمع أبو جهل هذه الآية قال لقريش . أبعجز كل عشر منكم أن يبطشوا برجل منهم فزلت هذه الآية (وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا) أي وما جعلنا عددهم إلا العدد الذي اقتضى فتنهم ، وهو التسعة عشر ، فهم قد افتتنوا به واستقلوه وأسزروا به واستبعدهوه وقالوا : كيف يتولى هذا العدد القليل تعذيب الثقلين ؟ (ليستيقن الذين أوتوا الكتاب) أي ليستكتبوا اليقين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن ، إذ يرون هذا العدد في كتابهم (وزداد الذين آمنوا إيمانا) بالإيمان به وتصديق أهل الكتاب (ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون) في ذلك ، وهذا تأكيد للاستيقان وزيادة الإيمان (وليقول الذين في قلوبهم مرض) شك وتناق حينما يكونون بالمدينة فيما بعد الهجرة التي لم تكن معلومة لهم عند نزول هذه السورة (والكافرون) الجازمون بالنكذب (ماذا أراد الله بهذا مثلا) أي أي شيء أراد بهذا العدد المستغرب استغراب المثل ، أو هو نفسه مضروب مثلا لشدة استبعاده عندهم (كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء) أي مثل ذلك المذكور من الإضلال والهدى يضل الكافرين ويهدي المؤمنين (وما يعلم جنود ربك) أي جموع خلقه على ما هم عليه في الحقيقة إلا هو ، وكيف يقف أحد على حصر الممكنات ومعرفة مستقرها ومستودعها وخواصها ؟ انظر ما ذكر في أول سورة الملك في أنواع الحيوان وتكاثره ، فما يعلم هذه كلها (إلا هو وما هي) أي وما هذه السورة المشتملة على سقر وعدة الحزنة (إلا ذكرى للبشر) إلا تذكرة لهم (كلا) ردع لمن أنكرها (والقمر ، والليل إذ أدبر) ولي ذاهبا (والصبح إذا أسفر) أي أضواء وتبين . وجواب القسم قوله (إنها لإحدى الكبر) يعني إن جهنم البلاء الكبر والأمور العظام (نذيرا للبشر) أي كبرت سقر حال كونها منذرة للبشر . ثم قال (لمن شاء منكم أن يتقدم) إلى الخير (أو يتأخر) عنه ، فقد علمت سقر وعذابها وملائكتها ، فمن تقدم إلى الخير أطلقناه ، ومن تأخر عن الخير سلكناه فيها (كل نفس بما كسبت رهينة) مرهونة عند الله ، أو مرتبهة في النار بكسبها ومأخوذة بعملها ، وهذه الكلمة ليست وصفا بل هي مصدر كالتشكيمة جعلت

بمعنى اسم الفعول ، ولو كانت وصفا لقبيل رهين ، لأن فعلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكور وغيره (إلا أصحاب اليمين) فإنهم فكوا رقابهم من الرهن بما أحسنوا من أعمالهم وهكذا الأطفال إذ لا تسكيف عليهم ومثلهم الملائكة حال كونهم (في جنات يتساءلون عن المجرمين) أى يسألون غيرهم عن حالهم فيقول المسئولون عن المجرمين للسائلين ما جرى بينهم وبين المجرمين من السؤال والجواب ، وهذا صورة ما جرى . فلنا لهم ما سلككم في سقر) أى أى شيء أدخلكم فيها ؟ (قالوا لم نك من المصلين) الصلاة الواجبة (ولم نك نطعم المسكين) ما يجب إعطاؤه (وكنا نحوض مع الخائضين أى نترع في الباطل مع الشارعين فيه) وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين (الموت ومقدماته) فما تنفعهم شفاعة الشافعين (لو شفَعُوا لَهُمْ جَمِيعاً) فالهم عن التذكرة معرضين (أى معرضين عن التذكير : أى عن القرآن وما في معناه) كأنهم حمر مستنقرة (بالكسر أى نافرة ، وبالفتح أى منفرة مذعورة ، فهم مثلها في إعراضهم ونفورهم عن استماع التذكرة (فرت من قسورة) أى أسد (بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة) قراطيس تنشر وتقرأ ، إذ كانوا يقولون : لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من السماء (كلا بل لا يخافون الآخرة ، كلا) رجع لهم (إنه تذكرة) أى إنه عظة عظيمة (فمن شاء ذكره) أى انظر به فيعود عليه نفعه (وما يذكرون إلا أن يشاء الله) أى إلا أن يشاء الله لهم الذكر فيتذكروا ويتعظموا (هو أهل التقوى) حقيق بأن يتقى (وأهل المغفرة) حقيق بأن يغفر للمتقين من عباده . انتهى التفسير اللفظي للسورة كلها ، والحمد لله رب العالمين .

لطيفة في قوله تعالى . وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر

كلا والقمر والليل إذا أدبر . والصبح إذا أسفر

إن في ذكر إدبار الليل وإسفار الصبح ما يشير إلى أن الناس في الحياة الدنيا كأنهم في ظلمة ، فإذا جاء يوم القيامة ظهرت الحقائق كما يظهر الصبح إذا أدبر الليل ، إن الحياة في الدنيا والآخرة تتناسقها ترتقى من حال مظلمة إلى حال ظاهرة واضحة ، فنحن اليوم في حالك الحياة ، وكلما اقتربنا من الحقائق كان ذلك نورا لنا ، فإذا وصلنا إلى الحقائق وصولا تاما في عالم غير عالمنا فهناك السعادة ، فالعلم بالحقائق هو نهاية السعادة ، والجهالة نهاية الشقاء ، بل قال (سقراط) : (إن الناس معذبون في الأرض بجهالتهم ، ولو عرفوا الحقائق كما هي ماشقوا) فكأن ذكر الظلام فالضياء بعد ذكر القيامة وحديثها يشير إلى ذلك ، وهذا في اللوفقين كما هو معلوم ، وقول الصلي : « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » يشير إلى حال السلامة التامة ، والسلامة إلا بمعرفة الحقائق معرفة تامة ، إن ظواهر الدنيا كلها ظلمات وأحزان ، ولكن بواطن هذا العالم جمال وسعادة فلقد ضرب بين السعداء والأشقياء بسور من الجهول له باب باطنه فيه الرحمة متى عرفت الحقائق ، وظاهره من قبله العذاب باقتحامها .

ثم إن جنود ربك أعظمتهم في عالم السموات ، وهذا من أسباب ذكر الليل وأدباره ، والصبح وإسفاره فلا ذكر لك الآن الجنود السماوية ، ثم أتبعها بالجنود الحيوانية ، والجنود النباتية ، لتطلع على صفوف من جنود ، وأنواع من عجائب جيوشه البديعة للمنظمة ، وإنما تبدأ بالجنود السماوية تبركا بالآية ولنظير العظيمة في جمال النجوم فنقول :

عدد النجوم

إن النجوم التي ترى بالعين المجردة محصورة وهي نحو ٣٠٠٠ فقط والنظار المقرب يرى نحو ١٠٠٠٠٠٠٠٠
فأما اللوحة الراسمة (الفوتوغرافية) فإنها إذا طال تعرضها للنور ترىنا ملايين الملايين ، فإنها ترسم في الساعة
الواحدة ٣٦٠٠ ضعف ما ترسمه في الثانية الواحدة ، وهذه الطريقة كشف الفلكيون ما يعجز العين المجردة
والمنظار المقرب .

أبعاد النجوم التي هو من جنود الله وأحجامها

الشعري اليمانية

هي أقل من الشمس جرماً عشرين مرة ، وأضواً منها خمسين مرة ، وأبعد منها ألف ألف بعداً عنا
وتجري بسرعة ألف ميل في الدقيقة .

بنات نعش

واحدة منهن أضواً من الشمس أربعاً مائة مرة ، والثانية أضواً منها ٤٨٠ ، والثالثة أضواً منها ألف مرة ،
وسهيل أضواً من الشمس ألفين مرة وخمسمائة مرة .

السيك الرامح

هو أضواً من الشمس ثمانية آلاف مرة ، وهي أسرع النجوم سيرا ، وأشدّها تألقاً ، وأكبرها حجماً ،
فسرعته ثلاثمائة ميل في الثانية الواحدة ، ونوره ثمانية آلاف ضعف نور الشمس ، وحجمه ثمانون ضعفاً
من حجمها ونوره يصل لنا في مائتي سنة ، مع العلم بأن نور الشمس يصل إلينا من بعد ٩٢٥٠٠٠٠٠
ميل في ثمان دقائق وثمان ثوان .

الثريا

تبعد عنا ألفاً وخمسمائة بليون من الأميال ، ولست أطيل في ذكر هذه الأقدار والأبعاد ، وأذكرك
بما كتبه في (سورة آل عمران) نقلاً عن الأكاديمية الفرنسية ، وبما كتبه في (سورة البقرة) في أوائلها
من حيث تعداد النجوم وأضوائها ، فراجعه هناك إن شئت .

جنود الحيوان

ذكر حيوان البحر

إن في البحار أنواعاً عظيمة من الحيوان .
(الأخطبوط) — منه ما يعيش في مياه (نيوفونديلاند) وهذا يبلغ طوله نحو ستين قدماً من طرف إلى
طرف ، وبعض الحيتان يبلغ طولها سبعين قدماً ومن الحيتان وهو المسمى (الكاشالوت) ما يطوف المحيط

ولقد كنت كتبت مقالة مطولة تحت عنوان هذه الآية : « وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر » بتاريخ ٢٢ يناير سنة ١٩٢٧ م ولما كان المقام لا يسعها أرجأنا درجها للملحق الذي وعدنا بنشره بعد تمام التفسير إن شاء الله وطالت الحياة .

تفسير سورة القيامة

هي مكة

آياتها ٤٠ — نزلت بعد سورة القارعة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا أَسْأَلُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ * وَلَا أَسْأَلُكُمْ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ * أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ
نَجْمَعُ عِظَامَهُ * بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ * بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ
يَسْتَأْذِنُ أَيَّانَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ * فَإِذَا بَرِقَ الْبَصُرُ * وَخَسَفَ الْقَمَرُ * وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ *
يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْرُ * كَلَّا لَا وَزَرَ * إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ * يُنْبِئُوا
الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ * بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ * وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ *
لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَمْجَلَ بِهِ * إِنْ عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنُهُ * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ *
ثُمَّ إِنْ عَلَيْنَا نَبَإَهُ * كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ * وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ * وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ
نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ * وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بِأَسْرَةٍ * تَنْظُرُونَ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ * كَلَّا
إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ * وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ * وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ * وَالتَّفْتَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ *
إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ * فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى * وَالْكَينَ كَذَبَ وَتَوَلَّى * ثُمَّ ذَهَبَ
إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى * أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى * ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى * أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ
يُتْرَكَ سُدًى * أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُعْنَى * ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى * فَجَعَلَ
مِنْهُ الرُّوحَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى * أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى *

هذه السورة كلها في وصف يوم القيامة ، وقد بدئت بالاستدلال بمجائب خلق الإنسان وتسوية عظامه ،
وختمت بمثل ذلك ، وبقيتها في الحساب وأحوال القيامة .

التفسير اللفظي

بسم الله الرحمن الرحيم

(لا أقسم بيوم القيامة ، ولا أقسم بالنفس اللوامة) يقول الله : أقسم بيوم القيامة ، وأقسم بالنفس التي تلوم نفسها أبدا وإن اجتهدت في الطاعة ، أو جنس النفوس ، فإن كل نفس يوم القيامة سواء أكانت بارّة أم فاجرة تلوم نفسها ، إن عملت خيرا قالت كيف لم أزد ، وإن عملت شرا قالت يا ليتني كنت تركته كما أفاده حديث مروى في ذلك .

أقسم الله بالقيامة وبتلك النفس على بعثنا : أي لتبعين ، فقد أقسم بعظمة القيامة ، والنفس الطماعة إلى الرقي ، الجائحة إلى العلو ، التي لا ترضى بمرتبة إلا طلبت سواها ، ولا بحالة إلا أحبت مانلاها ، ورامت ما فوقها ، وهذا القسم كأنه استدلال على القيامة ، يقول : إن ما في النفوس من حب الرقي وعدم الوقوف عند حد محدود في هذه الحياة ، وفي كل حياة دليل على أن هناك حالا أخرى ينال فيها الإنسان ما كان يرغبه . إن طبع الإنسان يدل على القيامة ، إن طموح الناس للمعالي وجشعهم وحرصهم وازديادهم في المال والعلم وعدم الوقوف على حال واحدة دليل على أن هناك حالا أخرى : إن النفوس الانسانية مشغوفة بالاستطلاع ، مجبولة على حب البحث ، مفطورة على حب الغلبة والقهر ، ذلك لتستطيع أن تملك أكثر مما ملكت ، وتحوز أكثر مما حازت ، وتعلم أكثر مما علمت ، إنها لانكتفي بعلم ولا بمال ، وما رأينا ملكا يحكم أمة إلا طمع أن يأخذ غيرها ، ولا غنيا ورث مالا وزاد عليه إلا طمع فيها سواء ، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ، فهل خلقت هذه الشهوات والرغبات فينا عبثا ؟ كلا . ثم كلا . إن ذلك لم يكن إلا لاسر سيتضح بعد الموت ويوم القيامة ، إن لم يكن للإنسان مثل تلك الغاية فالحياة باطلة وكل نظام في الأرض خسران مبين ، لم نجد قوة كامنة فينا وفي الحيوان إلا لغاية ، فياليت شعري ما غاية هذه الأطماع والحروب والتفاني في العلوم ، والتملك والقهر ، وبناء السفن ، واختراع الأسلحة ، وما هذا الجشع ، وما هذا الهام أكل هذا الحياة قصيرة لا تساوي كل هذا العناء ؟ يحبك القرآن قائلا : أنا أقسم بالنفس التواقفة إلى للعالي التي لا تنف عند حد ، ومعنى هذا أن تلك القوة أودعت في نفوسنا ، لأنها خلقت لتكون في عالم يتطلع على كل شيء ولا يحزن على شيء وهو عالم الأرواح في أعلى الجنان ، فما دام لم يصل إلى ذلك العالم فإنه يظن أنه خلق لهذه المادة وتملكها لعدم علمه بالحقائق فيتخبط في الحياة ، إذن هذا القسم ذكر للاستدلال ، فطموح النفوس إلى العلو برهان على أنها ستكون في عالم آخر تنال فيه بغيتها ، فإذا أقسم الله بمخلوقاته على حكمته وعلو شأنه وعظمته استدلالا على ذلك ، فهكذا هنا يقسم بالنفس اللوامة استدلالا على أنها واصلة يوما ما إلى عالم أكل من هذا العالم لتنال فيه ما تطلبه . إن في إلهام النحل جمع العسل ، وفي عدم إلهام الجراد والزناير الجمع والادخار ، وأن الأول يعيش في الشتاء والآخرين لا يحتاجان فيه دليلا عجيبا لحكمة هذا القسم فنظن .

إن هذا القسم وأمثاله لم يطرق آذان العرب ، أولئك الذين لا يقسمون إلا بأشياء معهودة فيما بينهم ، لا يتجاوزونها فيقسمون بالأب وبالعم وبالسكبة ، ولكنهم لا يقسمون بهذه الأقسام العجيبة التي فيها دلائل على ما يقصد في جوابها ، وفيها فتح باب للبراهين والحكمة والعلم .

ثم إن (لا) التي ذكرت قبل القسمين زائدة للتأكيد واردة في كلام العرب ، ألا ترى إلى قول
أمرى القيس :

لا وأيك العامري لا يدعى القوم أنى أفر

وقول غيره :

تذكرت ليلي فاعترفتي صبابة وكاد ضمير القلب لا يتقطع

أقسم الله بالقيامة وبالنفس اللوامة التواقفة للمعالي أننا سنبعث ، ثم أردفه باستنكار استبعاد ذلك ، إذ
روى أن عدى بن أبي ربيعة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر القيامة ، فأخبره به فقال . لو
عابنت ذلك اليوم لم أصدقك ، أن يجمع الله هذه العظام فقال (أيحسب الإنسان) أي جسده ، وللراد به
المنكر للبعث المذكور وغيره (أن لن يجمع عظامه) بعد تفرقتها ورجوعها رفانا (بلى) أي نجمة حال
كوننا (قادرين على أن نسوي بنانه) أي نسوي سلامياته على صفرها ودقتها وتؤلف بينها حتى تستوى
البنان ، فمن يقدر على جمع العظام الصغار فهو لاعماله على غيرها من الكبار أقدر .

واعلم أن عظام أصابع اليدين ثلاثون ، وعظام أصابع الرجلين ٢٨ فيكون مجموعهما ٥٨ وهذه
عظام دقيقة وضعت لمنافع لولاها ماتت تلك المنافع كالبصير والبسط واستعمال اليدين في الجذب والدفع
وغيرها مما لا يحصى ، فلولا دقة هذه العظام وحسن تركيبها ما انتظمت الأعمال المترتبة على اليدين ، وجميع
العظام في الإنسان ٢٤٨ عضوا ، وهالك بيانها :

١٢٢	١٢٦
٢ الزندان الأعلىان .	٦ عظام الرأس .
٢ الزندان الأسفلان	٤ عظام الزوج .
١٦ عظام رصغي الكففين .	١٤ عظام اللحي الأعلى .
٨ عظام مشط الكففين .	١٦ عظام الأسنان العليا .
٣٠ عظام أصابع اليدين :	١ العظم الشبيه بالوتد .
٢ عظام الوركين .	٢ عظام اللحي الأسفل .
٢ عظام الفخذين .	١٦ الأسنان السفلى .
٢ عظام الركبتين .	٢٤ فقار الصلب .
٤ قصب الساق :	٣ عظام العجز .
٢ الكعبان .	٣ عظام العصعص .
٢ المقبان :	٢٤ عظام الأضلاع .
٢ العظام الزورقية :	٧ عظام القص .
٨ عظام رصغي القدمين .	٢ الكتفان .
١٠ عظام مشطى القدمين .	٢ رأسا الكتفيتين .
٢٨ عظام أصابع الرجلين .	٢ عضدان .
٢ عظم العانة .	

المجموع ٢٤٨

وأنت ترى أن أصابع اليدين وحدهما فإنهما ٣٠ فإذا أضيف الرسغان ١٦ ومشط الكففين ٨ كان

المجموع ٥٤ فيكون لكل يد ٢٧ وحدها من الرسغ إلى أطراف الأصابع ، وهذا المدد هو عين عدد
الجمجمة ٦ مضافا إليها عدد الأسنان ٣٢ والفكين ١٦ .

أيها الذكي ، ما أحسن العلم والحكمة ، انظر نجد عظام الإنسان مجموعة ، وكيف هندمت على هذا
النظام لفوائد نافعة في الحياة ، انظر كيف ركب الرسغان في اليدين من ١٦ عظما ومشطا الكفين من ٨
ثم ركب مشطا كفي الرجلين ورسغاهما من أعظم متعددة لشدة الحاجة إلى العمل والحركة ، أما جمجمة الرأس
فمن ستة أعظم لا غير ، إن أصابع اليدين والرجلين تبلغ عظامهما ٥٨ عظما ، وجمجمة الرأس لا تزيد عن
سنة ، ذلك لأن الجمجمة لمجرد الوقاية ، أما الأصابع فهي للعمل ، فلذلك صنعت بدقة وإحكام ، وانظر إلى
الفقرات كيف تعددت ولم لم تجعل عظمة واحدة ، ذلك لأنها لو كانت كذلك لعاقبت الحركات ، ولا تمتعت
البركات ، ولم يعيش بالسعادة والخير الإنسان ، فجعلت الفقرات متتاليات ليتمكن الحركة والسكون ، ويكون ذلك
سهلا عليه أينما كان ، فلولا الفقرات وتفصيلها لم يقدر على الانحناء للأعمال والحركات المختلفة ، بل يكون
منتصبا كالخشب ، أو كالعמוד ، ثم عطف على قوله : « أيحسب الإنسان » قوله (بل يريد الإنسان ليفجر
أمامه) وهذا إضراب عما قبله ، يقول : إن الإنسان يريد أن يدوم جوره فيما يستقبل من الزمان ، لا ينزع
عن جوره ، ولا يتخلى عن شروره ، ولذلك ترى الكافر من نوع الإنسان (يسأل أيان يوم القيامة) أي
متي يكون يوم القيامة ؟ وهذا استبعاد واستهزاء (فإذا برق البصر) تحير فرعا عند رؤية أهوال القيامة
(وخسف القمر) ذهب ضوءه (وجمع الشمس والقمر) جمعها وصف واحد وهو ذهاب الضوء (يقول
الإنسان يومئذ أين المفر) أي للمهرب ، وهذا ظاهر في أحوال القيامة ونظيره في الدنيا ما يخص المرء في نفسه
فيحار بصره فرعا ، وبذهب ضوء البصر عند الموت ويموت فيجتمع العقل الذي هو شبيه بالقمر مع الأرواح
العليا التي كان يستمد منها الشبهة بالشمس ، فيصير معنى العبارة : فإذا قامت القيامة يقول الإنسان يومئذ
أين المفر ، وهذا كناية عن ساعة الموت ، وقد بينت لك فيما تقدم أن هذه الكناية ملى بها القرآن ، فإذا
ذكر يوم القيامة فقد وري بحال الموت ، والحق أن الإنسان في حال موته تقوم قيامته الخاصة به ، فمضى فرع
هو وذهب بصره واجتمع هو بالملا الأعلى ، فهذا كل ما يخصه من أحوال الآخرة القريبة ، أما يوم القيامة فهو
نتائج لما يلقاه في البرزخ ، فيكون ظاهر اللفظ للمموم ، والكناية يفقهها الخواص (كلا) ردع عن طلب
المفر (لاوزر) لا ملجأ ولا حرز ولا جبل ، وقد كانوا إذا فرغوا يلجئون إلى الجبال فيقبلونهم لاجلهم
يومئذ تحصنون فيه (إلى ربك يومئذ المستقر) مستقر الخلق (بنى الإنسان يومئذ بما قدم وأخر)
بما قدم من عمل عمله وبما أخر منه لم يعمل (بل الإنسان على نفسه بصيرة) أي بل الإنسان على نفسه
شاهد ، فتكون الهاء للمبالغة ، فالإنسان حجة بينة على أعمال نفسه ، لأنه يشاهدها (ولو ألقى معاذيره)
ولو جاء بكل ما يمكن أن يعتذر به جمع معذار وهو العذر ، فذنوب الإنسان إذن ملازمة له لانفارقه لأنها
أخلاق ملازمة له ، لاصقة به ، تابعة له في حله وترحاله ، ناهيك بما ترى من العادات التي تأخذ بالألباب ،
ولا تدر أربابها ككثرة الكلام وشرب الخمر والدخان وما أشبه ذلك ، فهذه الأخلاق تؤذي صاحبها وتقوم
حجة بينة على نفسه فيقذف به في الهاوى البعيدة (لا تحرك) يا محمد (به) بالقرآن (لسانك) قبل أن
يتم وحيه (لتعجل به) لتأخذه على عجلة مخافة أن ينفلت منك (إن علينا جمعه) في صدرك (وقرآنه)
وإثبات قراءته في لسانك ، فالقرآن القراءة (فإذا قرأناه) أي قرأه عليك جبريل ، فجعل قراءة جبريل
قراءته (فاتبع قرآنه) أي قراءته عليك (ثم إن علينا بيانه) إذا أشكل عليك شيء من معانيه فنحن
نبينه لك ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أشكل عليه شيء سأل جبريل عن معانيه ، لأنه

حريص على العلم فقبل له نحن نبيته لك ، وقوله تعالى (كلا) ردع للرسول صلى الله عليه وسلم عن العجلة
وللسكفار عن إنكار البعث ، يقول الله : أنتم أيها الكفار تريدون العاجلة وأنت أيها النبي تعجل عند تلقى
الوحي (بل تحبون العاجلة) أى أنتم يا بني آدم تعجلون فى كل شئ ، لأنكم خلقتم من عجل وطبعتم عليه ،
ومثال ذلك أنكم تحبون العاجلة الدنيا وشهواتها (وتذرون الآخرة) الدار الآخرة ونعيمها فلا تعملون لها
(وجوه يومئذ ناضرة) حسنة مسرورة بالنعيم ، مسفرة مضيئة بيض ، يعاوها نور وبهاء ، مشرقة بالنعيم
(إلى ربها ناظرة) أى تنظر إلى ربها عيانا بلا حجاب فتكون ناضرة ، وهي تنظر إلى الخالق (ووجوه
يومئذ باسرة) شديدة العبوس كالحلة متغيرة مسودة قد أظلمت ألوانها وعظمت آثار النعمة والسرور منها لما
أدركها من اليأس (تظن) يستيقن (أن يفعل بها فاقرة) أى داهية عظيمة تكسرقفار الظهر وتقصفه
وأشد أنواع الفاقرة أن يحجب الإنسان عن رؤية الله (كلا) ردع عن إثارة الدنيا (إذا بلغت التراقي)
أى إذا بلغت النفس أعلى الصدر ، وهى جمع ترقوة ، وهو العظام التى بين نقرة النحر والعاتق وهذا كناية
عن إشراف النفس على الموت . قال دريد بن الصمة :

ورب عظيمة دافعت عنها وقد بلغت نفوسهم التراقي

وقوله (وقيل من راق) أى وقال من حضره : هل من طيب يرقيه ويداوية بما نزل به ، ويخلصه
من ذلك برقيته ودوائه ؟ (وظن أنه الفراق) أى وظن المحتضر أن الذى نزل به فراق الدنيا ومحابها (والنفت
الساق بالساق) أى والتوت ساقه بساقه فلا يقدر على تحريكها وهذا يكفى به عن التفاف شدة فراق الدنيا
بشدة خوف الآخرة (إلى ربك يومئذ المساق) أى سوقه إلى الله تعالى وحكمه (فلا صدق) بالرسول
والقرآن أولا صدق ماله : أى زكاه (ولا صلى) ما فرض عليه الضمير فى صدق وصلى للإنسان ولكن
(كذب وتولى) عن الطاعة (ثم ذهب إلى أهله يتمطى) يتبختر افبخارا بذلك . ومن اللط فإنك ترى المنبخر
بعد خطاه . إذن أصله يتمطط (أولى لك فأولى) أى ويل لك مرة بعد مرة : أى أولاك الله ما تكبره .
واللام مزيدة ، فيكون الفاعل مضمرًا والفعل الثانى محذوف (ثم أولى لك فأولى) أى يتكرر عليه
ذلك مرة بعد أخرى (أيعجب الإنسان أن يترك سدى) أى أيعجب الكافر أن يترك مهملا لا يؤمر ، ولا
ينهى ، ولا يبعث ولا يجازى ، وكيف بهمل ؟ (ألم يك نطفة من منى يعنى) أى يراق فى الرحم (ثم كان
علقة) أى صار المني قطعة دم جامد (خلق فسوى) خلق الله منه بشرا سويا (فجعل منه) من الإنسان
(الزوجين الذكر والأنثى) أى الصنفين (أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى) أى أليس الفعال لهذه
الأشياء بقادر على إعادتها . انتهى التفسير اللفظى للسورة كلها ، والحمد لله رب العالمين .

الطيفة ذات شعبتين

الأولى فى قوله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة

الثانية فى قوله تعالى : ألم يك نطفة من منى يعنى ، ثم كان علقة خلق فسوى

فجعل منه أزواجين الذكر والأنثى

فلنبدأ الكلام على الشعبة الأولى ، وهى النظر إلى وجه الله ، ونبدأ بما ورد فى الصحيح فنقول ومن

الله التوفيق ،

جاء فى رواية البخارى ومسلم عن جرير بن عبد الله قال : « كنا عند رسول صلى الله عليه وسلم
فنظر إلى القمر ليلة البدر ، وقال : إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لانضمامون فى رؤيته : أى

لا يتضم بعضكم إلى بعض ولا تزدحمون وقت النظر إليه ، فإن استنظتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا .

وفي حديث رواه مسلم ، قال : « إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى : هل تريدون شيئا أزيدكم ؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ وقال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى . »

ويروي عن أبي رزين العقيلي . قال « قلت : يا رسول الله أكلنا برى ربه محليا به يوم القيامة ، قال نعم ، قلت : وما آية ذلك في خلقه ؟ قال بأبارزين أليس كلكم برى القمر ليلة البدر محليا به ؟ قلت بلى ، قال فآله أعظم ، إنما هو (أى القمر) خلق من خلق الله ، فآله أجل وأعظم . »

هذا ما أردت ذكره من الأحاديث في هذا المقام ، هأنذا اطلمت على كلام النبوة ، وأنه صلى الله عليه وسلم أخبر في الصحيح أن الناس بعد أن ينالوا جزاءهم المادى في الجنة ينقلهم إلى مرتبة أعلى ومقام أجلى ، وهى أن يكشف لهم الحجاب فيرونه .

هذا هو الذى ورد في الصحيح ، ومعنى هذا أن السعادة قيمان : حسية ، وعقلية ، والحسية هى الجنة ونعيمها ، والعقلية النظر إلى وجه الله ، وقد فضل الله النظر إليه عن الجنة وجعلها أفضل منها .
واعلم أن هذا القول ليس يعقله جميع الناس ، وإنما يعقله الخواص ، وما أناذا أبين هذا المقام بعض النبيان فأقول :

اعلم أن نفوس بنى آدم متفاوتة في هذه الأرض ، فمنهم من لا يحب ربه إلا لأجل اللذات الحسية ، وليس له منها إلا هذا الحظ ، فإذا قابل ربه فليس يحب لقاءه لذاته بل للفوائد المترتبة عليه ، ويانه أن الخدم والعبيد وأصحاب النفوس الضعيفة لا يحبون المخدمين ولا السادة ولا العظماء ، إلا لجلب منفعة أو لدفع مضرة ، فأما المحبة المبنية على الإخاء والإخلاص وتناسب الأرواح وتمازجها واتفاقها فلا ، وكيف يحب الدليل العزيز والنفسان مفترقتان ؟ وكيف يكون الحب إلا بالاتحاد فأعناد الأنفس في الصفات والأخلاق والعادات هو الموجب للحب ، وعدم الاتحاد هو الموجب للتفرق ، وحب العبد لله لن يكون قط إلا إذا كانت صلة ، وأبن الصلة بين الخالق والمخلوق ، فلا سبيل للصلة بين الداتين ، ولكن هناك أمر واحد هو العلم :

قد يحب الإنسان ربه لأنه آتاه بلذات يشتهها ، فإذا ذهبت تلك اللذات فأين ذهب الحب ، وإذا مات وقد حرم أهله وماله وتمتع به أعداؤه فأين يكون الحب إذن؟ لا يبقى إلا أمر واحد هو العلم ، العلم هو مبدأ الحب الحقيقي ، وكلما ازداد العبد علما بهذا العالم ازداد من خالقه قربا ، وقرب العبد من الله بالعلم بما في هذا العالم من الجمال والحكمة ، وهذا أمر لا يدرك إلا بكثر الممارسة والنظر والفكر ، فهذا الحب يكون باقيا ما بقي العلم ، فالمغرمون بالعلم في الدنيا هم الفرحون بالنظر إلى وجهه يوم القيامة : أى بانكشاف الحقائق لنفوسهم ومعرفة ربهم معرفة أرقى من معرفة البصر ، إن البصر لا يرى إلا ظواهر الأجسام والعلم يدرك الظواهر والباطن ، وكل يوم القيامة يعرف من الله على مقدار علمه في الدنيا ، ويرى العابدون ربهم رؤية أقل من رؤية العلماء بما لا يتناهى .

ألا فليعجب المسلمون كيف كانت رؤية الله الواردة في الصحيح أجل من الجنة ، وكيف كانت على مقدار العلم في الدنيا ، ولا معنى للعلم في هذا المقام إلى العلم بصفات الله ، وذلك بدراسة الآثار : أى بدراسة علوم الطبيعة والفلك ، وكل مظاهر من العلوم في الأرض :

عجبا عجبا ! هل يعلم المسلمون ذلك ؟ هل يعلم أنهم بالعلم في الدنيا ينظرون ربهم في الآخرة ؟ هل يعلم المسلمون أن قراءة العلوم الطبيعية والفلكية من الوجهة الإلهية رقيهم عند ربهم يوم القيامة كما أن قراءتها

من الوجهة الدينوية ترقية في الدنيا ، إذن المسلمون اليوم نائمون عما يقرهم من ربهم وعما يرقهم في دنياهم
إذن رقى دولهم في الدنيا ونبوغهم في علوم الكائنات هو نفسه يفتح لهم باب النصر والسعادة في الدنيا ،
ونفس هذا الحب هو الباب للرؤية ، فإذن المسلمون اليوم لاهون عن أمرين : عن رؤية ربهم يوم القيامة ،
وعن الرقى في الدنيا ، أليس هذا من العجب ! جهالة في الدنيا واحتجاب عن الله ، ورقى في الدنيا ورؤية
الله ، أحدهما بالجهل ، والثاني بالعلم ، هل يعلم المسلمون ذلك ؟ .

إياك أيها الذكي أن تشك في قرلى إن الرؤية في الآخرة راجعة للعلم فقد قررها العلماء ؛ لا ترى الله
بعينيك هاتين ؛ هاتان العينان ترى بهما الحيوان والإنسان والجماد ومرأتك وأولادك ؛ فأما العلم فانه يريك
المتقدمين والمتأخرين ، ويريك علوم الهندسة والحساب ، فأنت توفن أن زوايا الثلث تساوى قائمتين بعقلك
لا بعينك ، فهناك رؤية أجل من رؤية العين ، فهذا مثل ضربته لك لتعلم أن الله يرى بعين أخرى غير
هذه العين ، بل هي أرقى منها . ومقدمة تلك العين العلوم في الدنيا ، وأنت اليوم تعرف نفسك فإن رأيت
أنك مغرم بعجائب هذه الدنيا وحكمها وبهجتها لذاتها . ورأيت في قلبك غراما بالصانع . وكلما زدت علما
بالعالم الذى نحن فيه زاد قلبك حنيناً إلى من صنع هذه الصنعة . فاعلم أن هذا مبدأ لأسباب الرؤية . فكلما
ازددت علما ازددت حبا وغراما وعشقا . وهكذا يتوالى العلوم يتوالى الحب وتسمو نفسك وترى أنك في
عالم غريب عن ذلك الجمال وتمنى لو تكون في خلوة مؤتلفا بهذا الجمال ، فاعلم أنك أنت الذى ستلاقي ربك
ملاقة أفضل من ملاقة العابد الذى أحبه بالوجدان وحده وهو خال من العلم فرؤية القمر في الحديث ضرب
مثل لما ذكرناه ، فإذا تحققت بالعلم على الوجه الذى ذكرته لك رأيت في نفسك عجبا ! رأيت حيك للناس
يزداد ، وترى في نفسك ميلا لرقبهم ، ثم هم يقبلون منك ، أندري لماذا ؟ لأنك أهل للعلم وللتعليم لما بينك
وبين الله من صلة ، وهى العلم ، فيمدك وعد الناس ، وإذا أكثر من الذكر اللفظي والقلبي زاد تلك
العلاقة . وهنا نذكر الشعبة الثانية :

الشعبة الثانية

وفيهما مقامان : المقام الأول في قوله تعالى : « كلا إذا بلغت التراقي ، وقيل من راق ، وظن أنه
العراق ، والثنت الساق بالساق ، إلى ربك يومئذ المساق ، فلا صدق ولا صلى ، ولكن كذب وتولى
ثم ذهب إلى أهله يتمطى ، أولى لك فأولى ، ثم أولى لك فأولى ، أعجب الإنسان أن يترك سدى ،
ألم يك نطفة من منى يحيى ، ثم كان عقله خلق فسوى . »

المقام الثانى في قوله تعالى : « فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى »

(المقام الأول) يصف الله تعالى حال الإنسان عند الاحتضار بصفات :

(١) أن تبلغ الروح التراقي صاعدة من الجسم إلى العالم الروحى .

(٢) ويقول من حول المحتضر : من ذا الذى يرقيه ، ومن المرض يشفيه ؟ وفى ذكر (راق) من
البلاغة ما يعجز كل لبيب ويقف دونها كل منطيق ، وذلك أن حول المحتضر جماعتين ، أهله الباكون ،
والملائكة الموكلون ، فبينما أهله يقولون نرقيه من الرقية ليشفى من مرضه يقول الملائكة بعضهم لبعض من
يرقى روحه إذا خرجت فيصعد بها إلى ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ، فهى إما للتورية ، وإما للسكنانية
فهذه الكلمة لا يحل غيرها محلها ، وهذه بلاغة تعجز أ كابر الفصحاء ، فإنه لوحظ فيها عمل الملائكة وأعمال
الإنسان ، وهذا كقول الشاعر :

خاط لي عمرو قباء . ليت عينيه سواء

وعمره كان أعور فلا يدري أريد أنه يكون أعمى أو يكون صحيح العينين ، فهكذا هنا لا يدري أهو من رقية الشفاء ، أو من الترقية التي تتبع الموت ، والحقيقة أن ملاحظة العينين في هذا المقام من أدق التعبير ، وأعجب الأساليب ، وأبدع الأحكام ، فكأن الله يقول : إن الميت يندبه أهله ، ويكيه خاله وعمه ، ويطلبون الطبيب لإنقاذه من الموت ، والملائكة إذ ذاك يتشاورون في أمر هلاكه ؛ وفوت أملاكه ، ولا يزال الأولون يطببون والآخرون يقبضون حتى تزهر روحه إلى ذى العزة والجلال .

(٣) وظن المريض أن هذا هو القراق .

(٤) والتفت الساق بالساق .

(٥) فهناك تصعد الروح إلى ربها .

(٦) ويحاسب على النقيير والقطمير وحب البر ، وحب الشعير ، وهنا قرع الإنسان على جهله بما يأتي : إنه كان نطفة ، ثم علفه فقدر الله خلقه ، ثم سواء ، وهذا المقام يشمل جملة علوم : التشريح ، وعلم الأجنة ، وعلم النبات ، وعلم الحيوان ، وعلم الطب ، وعلم السياسة والاجتماع ، وعلم الأخلاق ، وعلم التربية ، وعلم المنطق أيضا ، وسيجيء في المقام الثاني علم إصلاح العالم الإنساني الآن : ذكرت لك سابقا أن النظر لوجه الله في الآخرة لن يكون إلا للعاشقين هنا ، ولا عشق إلا بعلم ، ولا علم في هذا المقام إلا بهذه العوالم الجميلة المحيطة بنا ، وقلت أيضا : إن العلوم التي بها ترقى أمننا هي أنفسها التي بها نحب ربنا ونراه ، وقلت : إن المسلمين عن هذا القول معرضون .

أقول : كنا نود أن نوضح هذا المقام ببينة من علم التشريح لم يسبق ذكرها في هذا التفسير من كتابي (الفلسفة) الذي ألفته للطبقة المتعلمة في البلاد المصرية وغيرها ، وهي تشمل : وصف القدماء للدماغ والغشاء الرقيق والغليظ ، وكذلك ما فيه من التقاسم والرئة والقلب ، وكيف يتفرع الدم منه إلى كل جزء من أجزاء الجسم ، وهكذا الطحال والسكبد ليوازن الأذكياء بين وصف القدماء ووصف علماء العصر الحاضر الذي تقدم كثيرا في هذا التفسير مشروحا موضحا بالصور الشمسية لاسيما في أمثال (سورة فاطر) ولكن اخترت أن أرجئه لفرصة أخرى في ملحق التفسير إن شاء الله تعالى وطالت الحياة ، والله هو الولي الحميد .

وهذا التشريح في حد ذاته غير مقصود : وإنما يقصد جملة علوم :

(١) العلم الأول — علم الطب : إن الطبيب يعتمد كل الاعتماد على علم التشريح الدقيق المستوفى ، فهو يبحث ويعرف كل عضو في الجسد ومستقره ، فيعرف الرئة والقلب والطحال والسكبد والعدة والأمعاء الدقاق والغلاظ ، ويدرك العلاقة بين الأعضاء ، وبالجملة يكون الطبيب أعلم الناس بأعضاء الجسم وجميع ما يشتمل عليه .

(٢) العلم الثاني — علم الأجنة : المسمى (بيولوجي) ولست أقول إن علم التشريح يكون سبيلا لهذا العلم ، وإنما علم الأجنة بالنسبة لعلم التشريح أشبه بعلم اللغة بالنسبة لعلم الصرف ، فعلم الأجنة يبين سير الجنين في النمو في بطن أمه والدرجات التي مر عليها أثناء الحمل فيه ، وأما علم التشريح فقد عرفته . (٣) العلم الثالث — علم النبات ؛ وليس المقصود أن علم النبات نتيجة لعلم التشريح ، بل هناك اشتراك في بعض خواص ، وهاك بيانها :

إن النبات يتغذى وينمو ويولد ويموت ، وإيضاحه أنك ترى الإنسان يزدد الطعام فنلقاه القوة

الجاذبة فتمسك في المعدة للماسكة لئلا ينحدر قبل الهضم فتضمه الهاضمة فتدفعه قوة أخرى وهي الدافعة ، ثم تتلقى الخالص النقي منه قوة أخرى وهي الغازية ، ثم أخرى وهي النامية ، ثم بلد المثل فتكون القوة الصورة ، فهذه سبع قوى ، الجاذبة ، الماسكة ، الهاضمة ، الدافعة ، الغازية ، النامية ، الصورة .

فهذه القوى السبع في الإنسان ، وفي الحيوان ، وفي النبات فهذا لما درسنا التشريح درسنا معه قوى النبات ، وقوى الحيوان الذي اشترك معه في تلك القوى السبع .

(٤) العلم الرابع — علم الحيوان : وقد علمت أن القوى السبع المذكورة عرفناها في الحيوان مع الإنسان ، وهناك قوى أخرى خاصة بالحيوان والإنسان ولا تكون في النبات ، وهي الحس والحركة ، والحس عبارة عن خمس حواس والحركة إما عن شهوة ، أو غضب ، أو للجب والدفع ، فإذا درسنا حس الإنسان وحركته فقد درسنا معه الوصفين في الحيوان .

(٥) العلم الخامس : من العلوم المناسبة للتشريح علم النفس ، ولقد بينت ملخصاً منه في هذا التفسير ، والنفس يفصل فيها القوة الشهوية ، والقوة العنصرية ، والقوة العاقلة ، ويبين خصائص تلك القوى وأحوالها .

(٦) العلم السادس — علم التربية : وهو (البيداجوجيا) ، وهو الفن الذي به يعلم التلميذ بأسهل الطرق ، وهذا الفن له ارتباط بعلم النفس وعلم النفس مرتبط بالتشريح .

(٧) العلم السابع — علم السياسة : وذلك أن العلامة الفارابي ألف كتاباً يسمى (آراء أهل المدينة الفاضلة) وهذا الكتاب مبني كله على علم التشريح ، فإنك تراه شرح الرأس ، وفقر الظهر ، وأعصاب الحس وأعصاب الحركة ، وقال : إن نخاع الشوكي متصل بالدماغ ، والأوامر تصدر من الدماغ محل الفكر إلى نخاع الشوكي ، والنخاع الشوكي موصل إلى الأعصاب المحيطة بالفقرات ، فتلتقط أعصاب الحس الأخبار وتوصلها إلى الأعضاء العاملة ، فتتحرك بأعصاب الحركة بعد انتقال الأوامر من أعصاب الحس ، وجعل الجسم كله ما بين خادم ومخدوم كالعبد والأعضاء والسكبد الحاليين والمثانة ، فكل واحد من هؤلاء خادم لما بعده وهكذا إلى آخرها فسكنا أن المنافع موزعة على الأعضاء ، هكذا أعمال المدينة توزع على الأشخاص ، كل بحسبه ، فلا توضع المدة محل الرأس في التفكير ، هكذا نظيرها في نوع الإنسان ، وعلى ذلك يوضع كل واحد في مركزه ، والرئيس في مركزه ، وإن لم يوجد رئيس مستوفى الشروط فليكن جمع فيه هذه الشروط ، وقال : إن الأمة كلها يجب أن تكون على هذا الوضع ، والأمم على سطح الأرض يجب أن يكونوا هكذا كأنهم جسم واحد ، وحينئذ تكون أرضنا كرة فاضلة ، هذا ملخص الكتاب الذي بنى على التشريح .

(٨) العلم الثامن — علم ما وراء الطبيعة : ها أنت ذا عرفت أن علم التشريح أحاط به علوم سبعة من علم الأجنة إلى علم النبات والحيوان والنفس الخ ، وليس في علم من هذه الثمانية ، وهي التشريح وما اتصل به شيء من معرفة الله ، ولذلك تجد عالم النبات ، أو الحيوان ، أو النفس ، أو الأجنة ، أو عالم الاجتماع ، أو عالم البيداجوجيا ، أو عالم الطب ، كل هؤلاء ، وكذا عالم التشريح يعيشون ويموتون ولا يدرون ربهم ولا اليوم الآخر ، هذه هي الحقيقة واضحة جلية .

إن التشريح ومأمعه من العلوم السبعة يتعلمها الناس في الشرق والغرب ولا تدلهم على خالق ولا بعث ، وأكثرت الذين تعلموا هذه العلوم يكفرون بالديانات ، فإذا ما معنى قوله تعالى : « نفاق فسوى جعل منه الزوجين الذكر والأنثى » وقوله في أول السورة : « بلى قادرين على أن نسوي بنانه » ؟ الجواب على ذلك أن هذا علم يدرس بنفسه كالمعلوم الأخرى ، وهو علم ما وراء الطبيعة : أي العلم الذي لا يختص بفن ، بل ينظر

للعلم كلها كأنها شجرة واحدة لها جذع وأغصان متفرعات عنه ويصبح العالم عند علم هذا الفن كأنه شجرة واحدة مفرعة إلى فروع ، وكأنما هو جسم واحد له أعضاء متضامة ، فهؤلاء هم الذين يدرسون نظام الكون كله ، ويستخدمون جميع العلوم في علمهم ، فعنى كونه وراء الطبيعة أنه لا يختص بعلم الرياضيات ولا بعلم الطبيعيات ، بل هو علم عام يبحث في العلوم جميعها وتقسيمها ، ويستدل على العالم الذي لم يره وفي الله وفي النبوت وما أشبه ذلك ، ومنه مبدأ العلوم ، وهذا العلم هو طريق القرآن ، فصاحب هذا الفن ينظر من وجهة خاصة ، فليس ينظر من حيث سير الجنين في نموه ، ولا من حيث القوى الحيوانية ، أو النباتية ، أو المرض والصحة ، وإنما ينظر من حيث حسن الصنعة والإتقان والإبداع ، فما أصحاب العلوم السابقة إلا كأصحاب الحقول يزرعونها ولا يعقلون ما زرعوا من علم النبات ، هكذا هؤلاء يعرفون علومهم ولكن لا يعينهم حسن النظام والإتقان والاستدلال على الخالق ، ثم حبه ، ثم الغرام ، ثم النظر إلى وجهه ، فحينئذ قوله تعالى « بلى قادرين على أن نسوي بنانه » وقوله : « ألم يك نطفة من منى يعني ، ثم كان علقة مخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى » لا يدل على القصور في هذا المقام إلا إذا نظر له من حيث الإتقان وإبداع الصنع ، ثم إنك تعلم أن العلوم السبعة المذكورة ضرورية للأمة ، وإلا كانت ذات نقص مشين ، فهذه العلوم كلها واجبة على الأمة لنحيا ، ولتحفظ ثروتها وقوتها ، وتصح أجسام أهلها ، ولكن ليس معنى هذا أنهم يعرفون الله بها ، بل إنما يعرف الله بالنظر الخاص من وجهة الصنعة والصانع ، فعملت إذن أن العلوم المذكورة كلها مطلوبة ، لأنها واجبة فرض كفاية ، ومع ذلك لا بد من النظر لها من حيث الوجهة الإلهية حتى تدل على الصانع الحكيم وعلى قدرته .

ضرب مثل بالقصر

واعلم أن الناس في الدنيا أشبه بجماعة يسكنون قصرا بديعا ، فأكثر السكان مشغولون بملذاتهم وأحزانهم وأفراحهم ، وقليل منهم من فكر في بنائه ، وحسن نظامه ، والإعجاب بالعالم الذي أبدعه ، والنظام الذي أخرجه ، والثروة التي أنتجته ، والغرام بمن بناه وجهه ، ثم الاقتداء به ، والشوق إلى لقائه ، هكذا أهل الأرض يسكنونها ويقرونها علومها ليعيشوا بها ، ومن العلوم التشريح المذكور في هذه الآية ، وما اتصل به من علم الأجنة والنبات والحيوان والطب وعلم النفس وعلم التربية وعلم السياسة العامة ثم علم الأخلاق لأن له اتصالا تاما بعلم النفس ثم علم المنطق ، يقرأ الناس هذه العلوم ليعيشوا بها ، ولكن هناك علم ما وراء الطبيعة وهو الباحث عن النظام العام كما شرحناه فليس يتقنه إلا قليل ، وهؤلاء عليهم قوام النوع الإنساني واجتماع كلمته ، والأنبياء أوحى إليهم ما يؤيد هذا العلم ويتبعهم الحكماء .

فهل عرفت ما قلته لك : إن معرفة الله وارتقاء المدينة يرجعان لهذه العوالم المشاهدة ، فهي من حيث إنها متقنة توصلنا لصانعها ، ومن حيث إنها تنفعنا توصلنا لحياتنا الدنيا ، فهي للعقول مرقية ، والله موصلة وللحياة متممة . انتهى الكلام على المقام الأول ، والحمد لله رب العالمين .

المقام الثاني في قوله تعالى : فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى

لعلك في المقام الأول هالك ماترى من علوم متعددة قد اقتضاها قوله تعالى : « خلق فسوى » وكيف كان علم البحث في النظام غير العلوم العشرة الأخرى ، وأنه لا يلزم من علم الطب أن يعرف الإنسان الخالق مالم يدرس الدراسة للطبوبة ، فلئن عجبت من كثرة العلوم فلتعجبين ألف مرة كيف يكون قوله تعالى :

« جعل منه الزوجين الذكر والأنثى » قد تضمن علما هو معجزة آخر الزمان ، وهو حكمة القرآن ، فانظر وتأمل في الذكور والإناث على سطح الكرة الأرضية ، لقد ثبت يقينا أنك إذا حسبت الصنفين في مواليده الأمم شرقا وغربا أمة ، وقرية قرية ، وبلدة بلدة ، ومجموع الأمم وجدت الصنفين متكافئين عدا ، فعدد الذكور كعدد الإناث تقريبا ، وهذا التقريب للعوارض التي تحمل بالأمم أحيانا ، ولما تحققت هذه النظرية فعلا ألفت كتابا مبينا عليها وعلى حسن النظام في العالم سميته (أين الإنسان) فأين الإنسان سر هذه الآية وأمثالها كقوله تعالى : « ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون » .

هذا الكتاب لما ألفتُه أرسلته إلى بعض جرائد أوروبا ومجلاتها ، وساعدني على ذلك سيده من علماء بلاد روسيا ، فقد عرضته في مجتمع علمي ببلاد اليونان ، ومن أخذه الأستاذ (سفتلانه الطلياني) ، ولخص الكتاب تلخيصا ، وقرظه في مجلته ، وترجمها المرحوم مصطفى بك رياض من النليانية إلى العربية ، والكتاب ألفتُه قبل الحرب الكبرى بأربع سنين ، وقد كنت أقول في نفسي : (إن أوروبا تريد ظلم بلاد الإسلام فلاؤلفن كتابا يكون حجة عليها في الأجيال المقبلة ، وليكون تذكرة للشبان المسلمين بمدنا . وملخصه يرجع إلى أن نظام هذه الدنيا والأمم والحكومات يجب أن يكون تابعا للنظام الإلهي ، فإننا نجد جعل الذكور والإناث متساويين عدا بما يدل أن هناك عناية بكل مخلوق ، وهكذا نجد العقول متفاوتة ، والأرض مختلفة البقاع والخواص ، ولا بد أن يكون هناك تناسب بين العقول والإدراكات والخواص الإنسانية وبين هذه الأرض وما عليها ، فليغير نظام الأرض والدول ، ولتكن أمم أرقى من هذه . ولما كان شرح الكتاب هنا يطول اختصرت القول ، وقد نقلت لك ما كتبه الأستاذ سفتلانه المذكور المترجم إلى العربية فيما تقدم في هذا التفسير عند آية : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » في سورة الحجرات ، فقد أثبت هناك أن هذه الآية تخص المسلمين على أن يكون لهم وجهة تتجه إلى جمع العالم كله في هيئة تعارف عام ، فاقراء هناك :

- (١) لتطلع على آراء الأوروبيين وفلاسفتهم في النهضة التي بزدها للمسلمين .
- (٢) ولتعلم أن الإسلام يشير إلى مدينة أرقى من مدينة المسلمين اليوم وقبل اليوم ومدينة أوروبا الآن .
- (٣) وليكون ذلك داعيا أمم الإسلام أن يأخذوا بمقاييد العلم والحكمة ويتخذوا لهم أسلوبا لترقية النوع الإنساني .
- (٤) ولتعلم أن كتاب (أين الإنسان) من أجل معجزات القرآن في هذا الزمان .
- (٥) وليعلم للمسلمون أن ديننا إلى الآن لم تظهر كوامنه ، وأن عجائبه لا تظهر إلا بحسبكم وعلماء ومفكرين .
- (٦) وليكون ملخص الكتاب الذي ذكرته مشوقا لك ومشجعا على سلوك سبل العلم والتفكير اه .

تذكرة في قوله تعالى : بلى قادرين على أن نسوي بنانه

كتب يوم الثلاثاء ١٣ شوال سنة ١٣٥١ هجرية

اعلم أن مسألة تسوية البنان من أبدع ما جاء به الذكر الحكيم ، ومن أعجب المعجزات القرآنية ، لقد قدمت في المجلد التاسع عشر من هذا الكتاب في تفسير (سورة فصلت) تفصيل الكلام على آية : « حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون . وقلوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون . وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم

صعك ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون» وهناك نقرأ تاريخ بصمات الأصابع ، وأنه تاريخ حديث النشأة ابتداء حقيقيا في أيام حياتنا نحن سكان الأرض الآن : أى في أواخر القرن التاسع عشر المسيحى ، ودخل الآن في دور التنفيذ الفعلى في الشرق والغرب ، وذلك مبنى على أن كل امرئ في هذه الأرض لا تشابه خطوط أصابعه خطوط أصابع غيره ، وبذلك قامت هذه حجة على السارقين والقائلين في أوروبا والشرق الأقصى والشرق الأدنى ، ومنها بلادنا المصرية ، فالقضاة في المحاكم الأهلية يعولون على بصمات الأصابع ، وهناك ترى رسوم أنواع الأكلف بالتصوير الشمسى ، وأن خطوط الأصابع مهما تنوعت تنحصر في أربعة أقسام ، وكل قسم تكون له أشكال لانهاية لها .

الله أكبر : إذن ذكر البنان في القرآن لحسكة لم يظهر أثرها في الحياة الدنيا ظهورا واضحا إلا في زماننا وبرى في (سورة يس) أيضا هيئة الشرطة في اليابان ، وكيف عثروا على الشاب الذى قتل معشوقته بطريق بصمات أصابعه .

إن رحمة الله تجلت في القرآن وفي الآفاق معجزات ومعجزات ، إذن لاعجب فيما أخبرنى به صديق محمود بك سالم الذى عاش أكثر حياته بأوروبا لاسميا فرنسا ، فقد قال فى مجمع عظيم مصرى وهو يخطب : إن عالما ألمانيا منذ بضع عشرات السنين اعتنق الإسلام فقبل له لماذا ؟ قال لآية : «بلى قادرين على أن نسوى بنانه» فإن الكشف عن أمر بصمات الأناامل لم تعرفه أوروبا فضلا عن العرب إلا فى زماننا هذا ، إذن هو كلام الله لا كلام البشر . وهذا تم الكلام على (سورة القيامة) والحمد لله رب العالمين .

تفسير سورة الانسان

هى مدينة

آياتها ٣١ - نزلت بعد سورة الرحمن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا * إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ
مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا * إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا
كَفُورًا * إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا * إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ
كُنُوسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا * عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا * يُوفُونَ بِالْغَدْرِ
وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا * وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا *
إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا * إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا
عَبُوسًا قَمَطِرِيرًا * فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا * وَجَزَّاهُمْ بِمَا

صَبْرًا وَجَنَّةً وَحَرِيرًا * مُتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا *
 وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلَّتْ أَلْفُوفُهَا تَذَلِيلًا * وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِثَانِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ
 وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا * قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَرُوهَا تَقْدِيرًا * وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا
 كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا * عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا * وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا
 رَأَوْهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثورًا * وَإِذَا رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلُكًا كَبِيرًا * عَلِيَّهُمْ
 ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُوعٌ أُسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَامُ رَبِّهِمْ شَرَابًا طَهُورًا *
 إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا * إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ
 تَنْزِيلًا * فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِعْ مِنْهُمْ، إِنَّمَا أَزْكَوْرًا * وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ
 بُكْرَةً وَأَصِيلًا * وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا * إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ
 وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا * نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا
 أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا * إِنَّ هَذِهِ تَذْكَرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا * وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا
 أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ
 لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا *

تشمّل هذه السورة على ثلاثة مقاصد (الأول) كيف خلق الله الإنسان ؟ تمامًا كما ذكر في آخر سورة
 القيامة ، وذلك من أول السورة إلى قوله : « سميعا بصيرا » (الثاني) في جزاء الشاكرين والكافرين ،
 ووصف الجنة والنار ، وذلك من قوله : « إنا هديناه السبيل » إلى قوله . « وكان سعيكم مشكورا » .
 (الثالث) أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر ، وذكر الله ، والتسجد بالليل ، وذلك من قوله تعالى . « إنا
 نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا » إلى آخر السورة . ولنشرع في تفسير السورة فنقول .

المقصد الأول : كيف خلق الله الإنسان

التفسير اللفظي

بسم الله الرحمن الرحيم

(هل أتى على الإنسان) أى قد مضى عليه (حين من الدهر) طائفة محدودة من الزمان الممتد الذى
 لاحد له حال كونه (لم يكن شيئا مذكورا) أى لا يذكر ولا يعرف ، ولا يدري ما اسمه ، وما المراد منه ،

وإنما كان يسمى بأسماء مختلفة ، فأما آدم أبو البشر فإنه بقي أربعين سنة طينا ، وأربعين سنة حيا مسنونا وأربعين سنة صلصالا كالصخر ، فتم خلقه في مائة وعشرين سنة كما يقال في الآثار ، وهذه السنين ربما كانت رمزا إلى أزمان طويلة محمولة لنا ، وأما بنو آدم فإنهم يسمون قبل خلقهم بهيئة الإنسانية نطقا في الأصلاب ، ثم علقا ، ثم مضوا في الأرحام ، ففي تلك الأيام لم يذكروا بشيء ، ثم أتبعه بذكر تاريخ العناصر الداخلة في الإنسان قبل تكونه في الأصلاب والأرحام فقال (إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج) أي أخلط حال كوننا (نبتيه) أي مريدين اختباره (جعلناه سميعا بصيرا) ليعلم من مشاهدة الدلائل ، واستماع الآيات ، والتفكير والتفكير ، ذلك أننا خلقناه من النطفة ، وهي تكون في الرجل وتكون في المرأة ، فهاتان النطفتان بأعدادهما يتكون الجنين ، ومن أين هاتان النطفتان ؟ هاتان النطفتان مخلوقتان من عناصر مختلفة وتلك العناصر آتية من النبات والحيوان الداخلين في طعام الآباء والأمهات ، ومن الماء الذي يشربونه ، والأملاح التي يتعاطونها ، وجميع المواد التي دخلت في أصول التغذية من الطعام والشراب عشرة ، وهي .

الأوكسوجين ، والأودروجين ، والكربون ، والأوزون ، والكبريت ، والفوسفور ، والبوتاسيوم والماغنسيوم ، والسكسيوم ، والحديد .

فهذه هي العشرة التي تدخل في كل نبات ، ومن باب أولى في كل حيوان لأنها طعامه ، وفي كل إنسان فالنطفة إذن مكونة من هذه الأمشاج العشرة ، فهي أخلط كونت ومزجت وصارت دما فنطفة فعلمة الخ جعل لها السمع والبصر والعقل ، وهذه من عالم أشرف من عالم المادة الميتة التي هي في أسفل درجات النقص والكمال إنما نزل إليها من عالم أرق منها . وهو العالم الإلهي الروحي ، فلما أن ترجع إلى حب المادة والاستكانة لهذه المشاهدات ، وإما أن نجد وتفكر فترجع إلى عالم الكمال والجمال بالعلم والعمل ، وهذا هو قوله تعالى «نبتيه جعلناه سميعا بصيرا» : أي تعامله معاملة المختبرين ، أي ميل لأصله الأرضي من الأمشاج ليكون حيوانيا نباتيا معدنيا شموانيا ، أم يكون إلهيا معتبرا بالسمع والبصر والعقل التي من طباع أرق من طباع المادة التي تكون فيها ، فإذن الإنسان مكون من عالمين . عالم فاعل ، وعالم منفعل ، فالعالم الفاعل عالم الروح وهي إلهي ، والعالم المنفعل عالم السادة ، وهي الأمشاج ، فإذا حكم النفس وقهرها بحيث يتجاوز عن أخلاق السادة وعن الشهوات فقد صفت نفسه ، وصمت إلى عالم أعلى ، وإن صفت ومالت إلى المادة فإنها ترجع إلى أخلاقها وتدخل في جهنمها وعذابها في الدنيا بالحيرة والشكوك وتشابه أخلط المادة عليها وذهولها من تتبعها «ولعذاب الآخرة أشد وأبقى» ولذلك أعقبه بالمقصد الثاني .

المقصد الثاني : في جزاء الشاكرين والكافرين ، ووصف الجنة والنار

قال تعالى (إنا هديناه السبيل) فأعطيناه السمع والبصر والقواد ، وأرنا له المحجة ونصبنا له الدلائل في الأنفس والآفاق ، ليتعد عن أصله الأرضي إلى سببه السماوي ، فهناك حواس وعقل له في نفسه ، ويقابلها مخلوقات أرضية وسماوية تكون مسرحا لفكره ، ومعنا لعقله ، فنحن إذن هديناه السبيل حال كونه (إما شاكرا وإما كفورا) فبعض الناس شاكر بالاهتداء وبعضهم كفور بسبب الإعراض عنه . ثم شرع يبين حال الفريقين فقال (إنا أعتدنا للكافرين سلاسل) ليقادوا بها (وأغلالا) بها يقيدون (وسعيرا) بها يحرقون (إن الأبرار) جمع برصكأرباب جمع رب (يشربون من كأس) السكاس الزجاجة فيها الخمر ، أو يراذ بها نفس الخمر مجازا (كان مزاجها كافورا) أي كان ما تمزج به كافورا لبرودته وعذوبته وطيب عرفه

ولا جرم أن مافي الدنيا ليس فيه مما في الجنة إلا الإسم ، فإذا قال المفسرون إنها اسم لعين في الجنة ماؤها في بياض الكافور ورائحته وبرده ، فقد قالوا ما يؤخذ من اللفظ ، وإلا ففي الجنة مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، وإنما أخذوه من قوله تعالى (عينا) لأنها بدل من كافورا ومعلوم أن الكافور لا لذة فيه وشرا به مضر ، فإذا رجع المعنى إلى الأوصاف المذكورة من البرودة والرائحة النع (يشربها) أي يشرب منها (عباد الله) أي أواباؤه (يفجرونها تفجيرا) يقودونها إلى منازلهم وقصورهم حيث شاءوا سهلا لا يمتنع عليهم ، فهؤلاء يشربون منها على طريق مزجها بالخر ، ولما كان هذا النعيم له أسباب في الدنيا أعقبه بقوله (يوفون بالنذر) بما أوجبوا على أنفسهم ، ولا جرم أن من وفى بما أوجبه على نفسه فهو على الوفاء بما أوجبه الله عليه أوفى (ومخافون يوما كان شره مستطيرا) أي شدائده منتشرة ، يقال استطار الفجر انتشر وظهر (ويطعمون الطعام على حبه) أي مع الاشتهاء والحاجة إليه ، أو على حب الله (مسكينا) فقيرا عاجزا (ويتيا) صغيرا لا أب له (وأسيرا) مأسورا من أسارى الكفار ، فقد كان صلى الله عليه وسلم يؤتى له بالأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين فيقول أحسن إليه ، فهؤلاء يطعمون الطعام حال كونهم يقولون في أنفسهم (إنما نطعمكم لوجه الله) فلا تمن عليكم ، أو تتوقع المسكافة فأنها تنقص الأجر ، وقد كانت عائشة رضي الله عنها تبث الصدقة إلى أهل بيت من البيوت ثم تسأل البعوث فإن ذكر دعاء دعيت لهم بمثله ليقب ثواب الصدقة لها خالصة عند الله ، فنحن نطعمكم حال كوننا (لا نريد منكم جزاء ولا شكورا) أي شكرا (إنما نخاف من ربنا) فلذلك أحسنا إليكم ولم نطلب المسكافة منكم (يوما) عذاب يوم (عبوسا) تعبس فيه الوجوه (فمطربرا) شديد العبوس ، يقال اقمطرت الناقة إذا رفعت ذنبها وجمعت قطرها (فوقاهم الله شر ذلك اليوم) لأنهم خافوا وتحفظوا (ولقاهم نضرة وسرورا) بدل عبوس الفجار وحزنهم (وجزاهم بما صبروا) على أداء الواجبات ، واجتناب المحرمات ، والإيثار على أنفسهم بالأموال (الجنة) بستانا يأكلون منه (وحريرا) يلبسونه حال كونهم (متكئين فيها على الأرائك) جمع أريكة ، وهو السرير في الحجلة ، والحجلة هي الناموسية المعروفة ، ولا يسمى السرير أريكة إلا داخلها (لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا) أي لا يؤذيهم حر الشمس ولا يبرد الزمهرير كما كان يؤذيهم في الدنيا والزمهرير أشد البرد . فهواء الجنة معتدل ، فلا هو حار محم ، ولا بارد يؤذى ، ويقال في لغة طي . الزمهرير القمر ، قال راجزم :

وليلة ظلامها قد اعتسكو قطعتها والزمهرير مازهر

فيكون المعنى على هذا أن جو الجنة مضيء بذاته لا يحتاج فيه إلى شمس ولا إلى قمر ، وإذا كان الأمر كذلك دل هذا على أن الأحوال هناك مخالفة كل مخالفة لعالم أرضنا ، فلا البستان ، ولا الحرير ، ولا السرير ولا الأريكة كالذي نشاهده في الدنيا بل هي مخالفة كل مخالفة كما قاله ابن عباس . قال تعالى (ودانية عليهم ظلالها) أي قريبة منهم ظلال أشجارها : أي وجنة أخرى دانية عليهم ظلالها ويصح أن تكون حالا أخرى أي حال كونهم متكئين وغير راثنين ودانية (وذلك قطوفها تذليلا) أي سخرت للقائم والقاعد والمتسكى . أي تدنو ظلالها عليهم في حال تذليل قطوفها عليهم ويصح أن تقول ودانية عليهم ظلالها ومذلة النع والقطوف الثمار جمع قطف (ويطاف عليهم بآنية من فضة) أي يدبر عليهم خدمهم كؤوس الشراب والآنية جمع إناء وهو كأس الشراب (وأكواب) أي من فضة جمع كوب وهو إبريق لاعروة له (كانت قواريرا ، قوارير من

فضة) أى تكونت جامعة بين صفاء الزجاجة وشفيفها وياض الفضة ولينها يعنى أن آنية أهل الجنة من فضة
 بيضاء فى صفاء الزجاج فيرى ما فى باطنها من ظاهرها وقوارير كل قوم تشا كل أرضهم وأرض الجنة أشبه بالفضة ولا جرم
 أن قوارير الدنيا من الرمل وبعض العناصر وقوارير الجنة من الفضة ولكنها تكون أصفى منها ، وقوى
 قوارير من فضة بالرفع أى هى قوارير وهو على النصب بدل (قدروها تقديرا) أى إن السقاة والخدم الذين يطوفون
 عليهم قدروها لهم على قدر كفايتهم لا تزيد ولا تنقص فهى على قدر رى شاربها فهى ألذ لهم وأخف عليهم
 لانقيض ولا تقيض (ويستون) أى الأبرار (فيها) فى الجنة (كأسا) خمرا (كان مزاجها زنجيلا عينا)
 بدل من زنجيلا (فيها) فى الجنة (تسمى) تلك العين (سلسيلا) فى تلك العين طعم الزنجيلا ولا
 جرم أن العرب تستلذه وتستطيعه ، وسميت زنجيلا لذلك وسلسيلا لسلاسة أخذارها فى الحلق وسهولة
 مساعها وعدوتها وطيبها وإنما جعل العرب الزنجيلا فى شربهم لأنه يحصل فيه ضرب من اللذع .
 قال الأعشى :

كأن القرنفل والزنجيل بانا بنفسها وأريا منشورا

الأرى : العسل ، والنشور : المستخرج من بيوت النحل . وقال السيب بن علس

فكأن طعم الزنجيل به إذ ذقه وسلافة الحجر

فذلك وصف الله به شراب أهل الجنة وشراب أهل الجنة على برد الكافور وطعم الزنجيل وريح
 المسك ، ولا جرم أن هذا كله ما هو إلا أسماء لما فى الدنيا وهناك مالا عين رأت ولا أذن سمعت ، فالمعاني
 غير مانعده ، والألفاظ لمجرد تخيل شيء نراه كما حققه ابن عباس (ويطوف عليهم ولدان مخلدون) دائمون
 (إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منشورا) من صفاء ألوانهم ، وانبتانهم فى مجالسهم ، وانعكاس شعاع بعضهم إلى
 بعض ، واللؤلؤ للشور أزين فى النظر من المنظوم (وإذا رأيت ثم) أى فى الجنة : أى إذا رأيت يبصرك
 ونظرت به (رأيت نعيما) لا يوصف عظمه (وملكا كبيرا) فأدناهم منزلة من ينظر فى ملكه مسيرة ألف عام
 يرى أقصاه كما يرى أدناه ، هذا ملك غير العارفين ، أما ملك العارفين فليس يحدهم ثبات الألف بسير الضوء
 لا بسير الناس ، فإن العلوم والعارف إذا انتقشت فى نفس العارف واطلع على تلك العوالم التى ذكرناها فى هذا
 التفسير فى سور مختلفة ورأى أن نظامها متناسق أصبح ينظر إليها نظر الفرح بما ملك ، وتصبح هذه كلها جنة
 له وسرورا لا يفارقه ، فالعلم جنة العارفين (عليهم ثياب سندس) أى يطوف عليهم ولدان حال كون المطوف
 عليهم عليهم ثياب سندس ، وهورقيق الديداج (خضر) جمع أخضر (وإستبرق) غليظ (وحلوا أساور من
 فضة) أى وقد حلوا أساور من فضة . قال ابن السيب : لأحد من أهل الجنة إلا وفى يده ثلاث أسورة :
 واحدة من فضة ، وأخرى من ذهب ، وأخرى من لؤلؤ ، وهذا يجمع بين ما هنا وما فى سور أخرى (وسقاهم
 ربهم شرابا طهورا) وهذا الشراب غير ما تقدم وأرق منه ، فشراب الله غير شراب السقاة فى الجنة ، فشراب
 السقاة بآنية الفضة والأكواب والكأس التى مزاجها زنجيلا ، وهذه يطاق عليهم بها ، أما الشراب الطهور
 فالذى يسقيه لهم ربهم ، ووصف بالطهور لحكمة سأذكرها فى أواخر تفسير هذه السورة إن شاء الله تعالى
 ثم يقال لأهل الجنة (إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا) مجازى عليه غير مضيع ، وشكر الله
 لعباده أن يرضى منهم بالقليل ، ويعطيهم الجزيل من الخيرات . انتهى المقصد الثانى .

المقصد الثالث : أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر ، وذكر الله ، والتهجيد بالليل

قال تعالى (إنا نحن نزلنا عليك) يا محمد (القرآن تنزيلا) متفرقا آية بعد آية ، ولم نزله جملة واحدة لحكمة بالغة تقتضى تخصيص كل شيء بوقت معين ، فليثبت قلبك وليشرح صدرك (فاصبر لحكم ربك) بتأخير نصرتك على كفار مكة وغيره (ولا تطع منهم آثما أو كفورا) أى لا تطع كل واحد من مرتكب الإثم ومن متجاوز الحد فى الكفر ، فأو بمعنى الواو ، فإذا قال لك الآثم وهو عبثية : أترك الصلاة وأنا أزوجه ابنتى وأسوقها إليك بغير مهر ، وإذا قال الكفور وهو الوليد بن العيرة : أنا أعطيك من المال حتى ترضى إذا رجعت عن هذا الأمر فلا تطع واحدا منهما ولا غيرها ، فقد أعددنا لك نصرا فى الدنيا وجنة فى الآخرة قد عرفت وصفها ، فلتستعد للنجم القيم بالصبر أولا ، وداوم على ذكر ربك لاسيا وقت صلاة الفجر ووقت الظهر والعصر ، وهذا قوله تعالى (واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا) فهو إما بمعنى الدوام ، وإما بمعنى الوقتين المذكورين (ومن الليل فاسجد له) أى وبعض الليل فصل له تعالى كصلاة المغرب والعشاء (وسبحه ليلا طويلا) أى وتهجد له طائفة من الليل طويلة ، فأما هؤلاء فإنهم غافلون عن هذه العالى (إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم) أمامهم (يوما ثقيلا) شديدا ، فالتقيل يكون باهظا للحامل ، فلذلك أمرناك بصلاة المغرب والعشاء وصلاة التهجد الطويلة لتكون فى مأمن من هذا اليوم الثقيل ، وكيف يغفلون عنا (ونحن خلقناهم وشددنا أسرهم) وأحكنا ربط مفاصلهم بالأعصاب ، فالأسر الأوصال قد شدت بعضها إلى بعض بالأعصاب وامتدت فيها العروق وانصتت وشدت عليها فكيف تركهم سدى بهذا الإحكام والعناية فى الخلق (وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا) فإن عادتنا أن نزيل مالا يصلح لارقي من خلقنا ، فهلك هؤلاء ونبدل أمثالهم فنجعلهم مكانهم يكونون أطوع منهم (إن هذه) السورة (تذكرة) كسائر القرآن (فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا) تقرب إليه بالطاعة (وما تشاءون إلا أن يشاء الله) أى وما تشاءون ذلك إلا وقت أن يشاء الله مشيئكم (إن الله كان عليما) بما استعد له كل أحد (حكيم) لا يشاء إلا على مقتضى الحكمة والنظام العدل (يدخل من يشاء فى رحمته) فيهديه ويوفقه للطاعة على حسب استعداده (والظالمين) الذين لم يستعدوا للهداية (أعد لهم عذابا أليما) انتهى التفسير اللفظي للسورة كلها ؛ والحمد لله رب العالمين .

لطائف هذه السورة

- (١) فى قوله تعالى : « إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا » .
- (٢) فى قوله تعالى : « ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتما وأسيرا » .
- (٣) فى قوله تعالى : « ولقاهم نصره وسرورا » .
- (٤) فى قوله تعالى : « وسقاهم ربهم شرابا طهورا » .

اللطفية الأولى فى قوله تعالى : إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا

يقول الله : إن الإنسان مخلوق من نطفة ، والنطفة مكونة من أمشاج ، وما الأمشاج فى الإنسان إلا الأكسوجين ، والأدروجين ، والكربون ، والأوزون ، والكبريت ، والفوسفور ، والبوتاسيوم ، والغنسيوم والكسيوم ، والحديد .

فهذه هي الأمشاج والأخلاق التي كون منها الإنسان ، والإنسان يتولد فيه النطفة ، والنطفة يتكون منها إنسان جديد ، فهذا الإنسان مبدؤه من الحديد والفسفور والكبريت الخ .
 الإنسان مركب من مواد بعضها محرق ، فالفسفور سريع الاشتعال متى عرض للهواء ، والبوتاسيوم جسم أبيض فضي لامع لين كشمع العسل يصهر على درجة ٩٢ و ٥ ويتطاير على درجة دون الأحمرار ، ولون بخاره أخضر جميل ، ومتى لامس الهواء تغير لونه ، ومتى ألقيت قطعة من البوتاسيوم في الماء فإنك ترى كرات البوتاسيوم تحمر بسبب شدة ارتفاع الحرارة الناتجة عن التفاعل ، ويلتهب الأدرجين المتصاعد ، وتدور كرات البوتاسيوم بعضها على بعض سابحة على بعد من سطح الماء ، ثم بعد زمن تحول إلى بوتاسا وتسقط على الماء فيتكون بخار الماء ، وتحصل فرقة بسبب التفاعل . والبوتاسيوم داخل في تركيب ملح البارود ، والبارود يدخل في تركيبه ملح البارود المذكور والكبريت والفحم ، ومعلوم أن الفسفور داخل في تركيب العظام ، حتى إن الأنوار التي تشاهد من وقت لآخر فوق القبور إنما نشأت من ملامسة الفسفور للهواء الجوي فتحصل إضاءة .

فهذه أربعة عناصر من عشرة كلها نارية وثلاثة منها لتركيب البارود ، ثم الحديد يظهر أثره في الكرات الدموية ، فلولا الحديد لم يكن فيها لون الحمرة .

انظر أيها القاري إلى صنع الإنسان ، انظر إلى عناصر يدخلها هذه المواد الجهنمية المحرقة ، ألا ترى أن تفاعلها مع بقية العناصر لطف حدثها ، ماهو السر الذي أوجب أن تكون هذه المتناقضات ذات حس وحركة وعقل . فوسفور وبارود مع مواد أخرى تصبح عاقلة مفكرة حكيمة .

جسم الإنسان ذو مادة مشتعلة ، لذلك نراه يحب القتال ، نراه يستعمل بعض عناصر جسمه لإهلاك غيره ، يصنع البارود من الفحم وأخويه ويقذف به على أبناء جنسه ، خلق الانسان من صلصال ، والصلصال هو الفخار ، والفخار طين أحميت عليه النار ، والإنسان دخلت في تركيبه المواد النارية .

الإنسان ذو روح غير ساكنة كثيرة الحركة كثيرة الوثوب لاتفأ تنقلب ، فبينما هي تفكر في الخير إذا هي انتقلت إلى الشر ، وإذا فسرت في مكان شرقي انتقلت إلى نظيره في الغرب من غير زمان ، وإذا فسرت في الماء الشفاف الجميل تذكرت نجوم السماء بلا زمن ، فنفسنا لا حد لها تقطع الفيافي والأبعاد الطويلة بلا زمان .

هذه قدرة هائلة لذلك وضعت في قطعة من المادة محترقة ، وكيف تعيش الروح ذات الحركات البعيدة والتنقلات للدهشة إلا في مكان يناسبها ، لا بد من المناسبة بين المكان والسكان ، فالكبريت والفسفور والبوتاسيوم ، كل هذه أجسام وثابة طيارة فجعلت فيها النفس الطيارة الوثابة « وربك يخلق ما يشاء ويختار » .

حكمت نسيجت بيد حكمت ثم انتسجت بالمنتسج

لذلك نرى الأجسام الحيوانية والإنسانية سريعة الدوران تموت بلا بطء وتتحل سريعاً في أزمان مختلفة هذا هو السبب في قراءة الحكمة وزول الديانات تنبيها للناس أن حياتهم لا تدوم ، وكيف تدوم والجسم مركب من عناصر سريعة الانفصال ، قليلة الثبات ، متقلبة ، فالجسم ذائب ، والروح

بحركتها السريمة ترجع إلى عالمها اللطيف ، انتهى الكلام على اللطيفة الأولى ، والحمد لله رب العالمين .

اللطيفة الثانية في قوله تعالى : ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتما وأسيراً

هذه الآية ترجع إلى الإحسان وإذابة المهجة في خدمة النوع الإنساني ، إن الآية مدح في السخاء بحيث يكون الإنسان نعمة على الفقراء من أمته والضعفاء ، وعلى من هو أجنبي عنه ، بل هو من أعدائه فالمسكين واليتيم قد يكونان من أمته ، فأما الأسير فإنه من قوم أعداء حاربوهم فأسروا فربما منهم ، فهؤلاء الأسرى حمد الله الإحسان إليهم ، فملخص الآية أن الإنسان يجب أن يكون نورا وناظرا لبيئته ووطنه وغيرهم ، فإن جميع الناس عباد الله وأقربهم إليه اللطيف بعباده ، وكلما زاد الإنسان رافة بهم زاد من الله قربا .

هذا هو الضراط المستقيم ، فليكن الإنسان على سنن الله وصراطه المستقيم ، ألا ترى أنه أرسل الشمس والقمر والنجوم . فأضأت على البر والفاجر ، والحديث والطيب ، والصحيح والريض ، فسكنا عم نفع الإنسان كان إلى ربه أقرب ، وبشاهد ذلك في الإلهامات التي تتوالى عليه ، وفي الساعات الدائمة ، فلتسكن فيك خصلتان : حب العلم مع حب الله ، وحب الناس ، ففكر فيهما وتخلق بهما والله يكون معك ، فهذا هو المقصود من الآية .

أما ذكر السبب وتعيينه في نزول الآية كأن يروى أنها نزلت في رجل يسمى أبا الدحداح من الأنصار صام يوما ، فلما كان وقت الإفطار جاء مسكين ویتيم وأسير ، فأطعمهم ثلاثة أرغفة ، وبقوله ولأهلهم رغيف واحد ، أو كان يروى أنها نزلت في سيدنا علي رضي الله عنه ، إذ نذر هو وفاطمة رضي الله عنهما وفضة جاريتيها أن يصوموا ثلاثة أيام إن برى الحسن والحسين ، فلما برنا واستقرض علي رضي الله عنه صاعا وخبز خمسة أقراص ، فوضعوها بين أيديهم ليطفروا ، فلما جاء مسكين أعطوه ولم يأكلوا ، وفي الليلة الثانية وقف يتيم فأعطوه ولم يأكلوا ، وفي الليلة الثالثة أسير .

فسواء كان السبب هذا أو ذاك أو غيرهما فلا تضيع زمانك في تحقيق الحوادث ، واشتغل بما هو أهم لك ، وهو مقصود الآية أن تسكون عوناً لجميع الناس في وطنك وغير وطنك .

وإن من شرائط العلو العطف في البؤس على العدو

فأما العامة فإنهم لاحظ لهم إلا أن يتسلوا بتلك الحكايات ويتفكروا بها ، ويرون أنهم لا قبل لهم بشيء من هذا ، فأما العالم فإنه يعتبر بذلك ويفكر في إسعاد نفسه ورقبه بأشرف الأخلاق وأجل الأعمال . انتهى الكلام على اللطيفة الثانية ، والحمد لله رب العالمين .

اللطيفة الثالثة في قوله تعالى : ولقاهم نضرة وسرورا

إن تلك النضرة والسرور هما اللذان يؤخذان من قوله تعالى : « وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة » فهذه النضرة والجمال في الوجوه سببهما النظر لوجه الله ، والنظر لوجه الله يرجع إلى العلم والحكمة ، فعلى مقدار العلم بالصنعة يكون القرب من الصانع ، وهنا يمكن إيضاح هذا المقام في اللطيفة الآتية :

اللطفية الرابعة في قوله تعالى : وسقاهم ربهم شرابا طهورا

هنا يقف القارىء وقفة ليعرف أين محل الطهور من الشراب؟ وأي مناسبة للشراب حتى يوصف بالطهور إن الطهارة ليست من صفات الشراب التي تجعله لتدينا في الطعام، بل يقال ماء فرات، أو شراب لذيذ، أو شراب مزوج بالزنجبيل، وما أشبه ذلك مما تقدم في هذه السورة ونحوها، فليس الطهور من الصفات التي بها تكون اللذة، وإنما يحسن هذا الوصف للماء الذي تنطهر به من الحدث والنجس فيقال طهور، نعم إن الماء الطهور قد يكون صالحا للشرب، لكن ليس وصف الطهارة هو الذي جعله كذلك بل العذوبة وكونه باردا وما أشبه ذلك من كونه خاليا من المواد الضارة للإنسان، وأن تكون جرائمه قد ذهبت منه، وأن يكون مروقا مصفى، إذن فلنبحث عن السبب في ذكر الطهور وإلا كان هذا مما لا يناسب البلاغة والقصاحة، وإذا كان القرآن أفسح كلام وأبلغه فلماذا يكون هذا التعبير؟ فنجيب على ذلك بما يأتي.

اعلم أن الوصف بالطهارة إنما جاء هنا ليوجه العقول إلى القصد من الجنة ومن النعيم فيها، وليدلنا على المقصد الذي ترمي إليه تربية الإنسان في هذه الدنيا.

إن أحوال الجنة التي ذكرت في هذه السورة وغيرها لاتعدو أمرين اثنين لاثالث لهما : لذة جسمية، ولذة روحية، فاللذة الجسمية واضحة في هذه السورة، فترى البساتين والولدان والحجر للمزوجة والأرائك والجو للعتدل والحرارة والضوء الجميل البهج بلاشمس ولا قمر والظلال والقطوف الدانية والنعيم والملك الكبير والثياب من سندس أخضر وحرير غليظ، والتجلى بالأساور الفضية والذهبية واللؤلؤية، والنساء الجميلات، والمحور البديعات المقصورات في الخيام التي لم يطعمهن إنس قبلهم ولا جان.

هذه مجامع النعم الجسمية، أما النعم الروحية فهي طهارة نفوسهم من عالم المادة وخلوصها من الطبيعة، وارتقامها إلى عالم القدس والأرواح وقربها من العالم الإلهي البديع، وكلما كانت أبعد عن المادة كانت أقرب إلى الله وأكثر اطلاعا على بهجة العوالم ونظام الخليقة العام، فإذا كانت اللذات الجسمية تحضر بأيدي الحدم ويطوف بها عليهم ولدان ومحظون بالخور، فاللذات العقلية ينالونها من ربهم مباشرة، فذلك قيل «وسقاهم ربهم» وهل يسقى الله إلا ما كان أقرب إلى الكرامة والعالم الروحي العالى، فإسناد السقى إلى الله راجع إلى أن الشراب ليس جسيما، فالولدان يطوفون بالأكواب والأباريق ويسقون الحجر، والله لا يسقى الحجر ولا يعطى شرابه في أكواب وأباريق، ولكن شراب الله العلوم والحكمة، وهاهنا يفهم ذكر الطهور فالطهارة هنا الخلوص من المادة بجميع أنواعها، وهذه أعلى اللذات في الجنة، وإياك أن يهجنس في قلبك أن المفسرين الذين أشاروا إلى هذا كانوا مخدوعين، أو أنهم قالوه لجرد التقليد، إياك أن يهجنس في نفسك هذا وأمثاله، وإنما يخطر هذا في بال الذين هم محجوبون لم يتعلموا تعليما كاملا.

اللذات الحسية واللذات العقلية في الحياة الدنيا

اعلم أن الناس في هذه الدنيا يتمتعون باللذتين، الحسية والعقلية وهم لا يشعرون، وأن وصفى اللذات المذكورين في هذه السورة قد وجدت مقدماتهما في الدنيا، ولأضرب لك مثلين : (المثل الأول) : انظر إلى الرجال والنساء في الكرة الأرضية، إنهم في أول حياتهم لا ينظرون من الحياة

إلا إلى شهواتهم الجسمية ، فالرجل يريد المرأة والمرأة تريد الرجل للشهوة البدنية ، وبأ تكون ويشربون ويستلذون لقضاء مآرب الأنفس وحدها ، فإذا انقضى الدور الأول من الحياة جاء دور آخر فرأينا الرجل والمرأة أخذتا يتركان تلك اللذات ووجدناهما متكبين على طفل أو طفلة ، فأخذتا يقبلانه معا ، فبعد أن كانت القبل محصورة بينهما أصبحت منصبة على الطفل وعلى الطفلة ، وكلما ازدادا كبيرا ازدادا زهدا في أنفسهما وحرصا على أبنائهما ، فلا يزالان يبتعدان عن المادة لأنفسهما ويقتربان من التخلي عنها لأبنائهما ، حتى إذا قرب الرجيل ودعا العالم وفرحا بأن لهما خلفا يقوم مقامهما .

الرجل والمرأة عاشا في أول الحياة باللذة الجسمية ، وفي آخرها باللذة العقلية ، فهذا انتقال طبيعي من حال جسمية إلى حال عقلية ، ألا ترى أن الرجل يغدى ولده بماله إذا وقع في خطر ، مع أن كثيرا من الأبناء لا يرجى منهم نفع لأبائهم ، فإن طبيعة الحياة الحيوانية المحافظة على النسل بدون مقابل ، فأما النافع للمادية التي قد تكون من الأبناء فهي أشبه بالظلم للشجر يأتي غير مقصود لذاته . انتهى المثل الأول :

(المثل الثاني) : من المعلوم أن ما يفعل بالطبيعة عاما للناس يجوز فعل مثله بالإرادة ، وما كان بالإرادة أرقى مما كان بالطبيعة ، نرى الناس جميعا يحرصون على أولادهم ويفدونهم بما لهم ، ويقدمون لهم كل ما يمكن لتعليمهم ، بل إننا نرى فوق ذلك أن الأبناء في الأمم التي ارتقت يبذل آباؤهم عليهم كثيرا من أموالهم ، ليكونوا قادة الشعوب ورؤساء في الحكومات ، وقليل من هؤلاء للتعليم الذين لهم رواتب باهظة في الحكومات من يفضل عن مصرفهم شيء لأبائهم ، فإن مناصبهم ومظاهرهم تحتم عليهم أن يصرفوا كل ما يأتهم ولا يبقى شيء إلا لمن كان مقترا أو كان مرتشيا ، ولا يبقى غالبا للأمهات وللآباء شيء ، ومن غير الغالب نجد منهم اللواسين الكرميين للأبوين ، فهذا كله جاء من قبيل الفطرة لعمومه سائر الناس . فأما ما يأتي بالإرادة فهو الحكمة والعلم وخالص القلب لهما ، وها أنا ذا أبينه لك فأقول :

اعلم أننا نرى الناس في الشرق والغرب ينقادون للممتازين بالحكمة والعلم ، أو الزهد في الدنيا والصلاح ، وهذه غريزة في النوع الإنساني وفطرة فيه شائعة بحيث تجدها في كل أمة ، فالعامة من كل أمة ، والخاصة يحترمون الأنبياء ، والعامة وخدم يخضعون للوعاظ ، والخاصة يحبون الحكماء ، فترى القسيس عند النصراني والحاخام عند اليهود ، والشيخ عند المسلمين ، كل هؤلاء معظمون عند العامة الذين حولهم ، لأنهم في نظرهم قد حملوا شريعة نبيهم ، وقد يكون في هؤلاء من لم يحمل تلك الشريعة حقا ، ولكن الغريزة قد تخطى في الأشخاص ولكنها لا تخطى من حيث العموم ، كما أن غريزة الطعام في الإنسان صادقة لحفظ الحياة ، ولكنها قد تقع في أكل ما يضر بصحتها فذلك لا يمنع كونها صادقة ، هي صادقة من حيث نظامها والحط في الجزئيات لا ينافي الصدق في الكلبيات .

وترى الناس يعظمون الذي يعتقدون أنه حائز صفة العلم ويقدمونه ، وكلما ازداد علما ازداد في نظرهم محبة وورغبة ، وهكذا يحبون الشجعان الذين ذكرت لهم تواريخهم والمحسنين ، أندرى لماذا هذا كله ؟ لأن العلم شيء خارج عن السادة ، والشجاع أقدم على هلاك نفسه لمنفعة غيره ، والمحسن حرم نفسه وأعطى غيره (وجبارة أخرى) أن الناس يعظمون من تخلص من السادة وسلطانها بالزهد ، أو يبذل المال واشتهر بذلك ، أو يبذل النفس ، وهذا أقل الكمال ، ويعظمون من تحلى بالعلم ، لأن العلم كمال للروح ، والناس مبالون بفطرتهم لسكل ما هو من عالم الأرواح ، الناس ينقادون للأنبياء ويعجبونهم لأنهم اتصفوا بالأمرين :

الزهد في المال ، والتخلية بالعلم ، وبعض الحكماء يقلدتم في ذلك ؛ وليس يعقل أن يبرع الإنسان في علم مالم يحبه . فالهبة أساس النجاح في العلم .

كثير من الناس ، من يبدوا للمال والأهل وعكفوا على العلم غراما ، وهم يتألون لذة لا يعرفها الناس وإلا لم يتمكنوا من التبرير فيه ، إذا رأينا في الناس من أصاع ثروته لأجل امرأة غير حسنة السمعة ورفقت من وظيفته . وخرج من كل ما يملك ، فيقال له : أنت عاقل فلماذا رضيت بضياح شرفك وصيتك وعظمة آباءك وثقة الناس بك ؟ أكل هذا لأجل امرأة ، فيجيب : هاتوا لي قنبا غير هذا القلب ، أنا أعلم هذا كله ولكن لأملك نفسي .

هذا النوع من الناس موجود في كل أمة ، ووجد في بلادنا المصرية كل ذلك للذة وليس يعرفها إلا الذي هو متلبس بها .

إذا كان هذا في باب اللذات الحسية فهكذا وجد في النوع الإنساني في كل أمة من حصلت لهم هذه اللذة في باب العلم والحكمة فعكفوا عليها ولم يتألوا بضياح المال والثروة ولا يريدون إلا الحكمة ، وكما أن الذي عكف على المرأة ينال من التهم والاحتقار مالا حصر له يكون الذي عكف على لذة العلم قد نال مالا حصر له من المدح والثناء والإعظام ، فهو في نفسه في لذة والناس حوله بمدحونه ويثنون عليه .

عجب ! لماذا كلاهما في لذته فكيف ذكره الناس الأول وذمونه ، وأحبوا الثاني وعظموه ومدحوه ! الجواب على ذلك : أن الأول شرب شراب اللذات من المخلوق ، والثاني شربها من الخالق ، الشراب الأول ليس طهورا ، والشراب الثاني طهور طهر النفس من رجس المادة ، ورجع الروح إلى عالمها المحبوب ، فشراب الأولين غير طهور ، وشراب الآخرين طهور .

فياليت شعري أيرضى ذلك الذي أحب العلم في هذه الحياة الدنيا أن يعكف بعد الحياة الدنيا على غير العلم ، كلا والله فإذا كان الله سقاء شراب العلم الذي طهره من المسادة وأدرانها فإنه بعد الموت لا يشرب إلا من شراب ربه ويزيد فيه ما يشاء ، وهذا قوله : « نورهم يسمى بين أيديهم وبأيامهم » فالنور الذي رآه في الدنيا يراه يوم القيامة ، وهل نور أجل من العلم ! إن الشراب الطهور هو العلم ، وأما بقية أوصاف الجنة وأحوالها فإنها تكون لمن لم يشقوا العلم في الحياة الدنيا ، « ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا » .

إن في الجنة مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، إن من لم يفهم أحوال هذه الدنيا وهو فيها يموت أعمى ، ولا يمكن لامرئ أن يعقل ما في هذه السورة إلا إذا فكر في أحوال أهل الأرض وبغير العلم والفكر لا يصل الإنسان لسعادة في الدنيا ولا في الآخرة اهـ

هذا هو نهاية الكلام على (سورة الدهر) وقد كتب ذلك يوم الجمعة الثالث من شهر المحرم الحرام سنة ١٣٤٤ هجرية الموافق ٢٤ من شهر يوليو سنة ١٩٢٥ م ، والحمد لله رب العالمين .

تفسير سورة المرسلات

هي مكية

إلا آية : وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون . فمدنية

آياتها ٥٠ - نزلت بعد سورة الهمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا * وَالْعاصِفَاتِ عَصْفًا * وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا * فَالْفَارِقَاتِ فَرَقًا *
فَالْمَلْقِيَاتِ ذِكْرًا * عُذْرًا أَوْ نَذْرًا * إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ * فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ *
وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ * وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ * وَإِذَا الرَّسُلُ أَقْتَتْ * لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ *
لِيَوْمِ الْفَصْلِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الْفَصْلِ * وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ * أَلَمْ نُهْلِكِ
الْأُولَئِينَ * ثُمَّ تَتَّبِعُهُمُ الْآخِرِينَ * كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ * وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ *
أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ * فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ * إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ * فَقَدَرْنَا
فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ * وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ * أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا * أَحْيَاءَ
وَأَمْوَاتًا * وَجَعَلْنَا فِيهَا رِوَاسِيَ شَاخِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا * وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ
لِلْمُكَذِّبِينَ * انظَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ * انظَلِقُوا إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ
شُعَبٍ * لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ * إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ * كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ
صَفْرٌ * وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ * هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ * وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ *
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ * هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأُولَئِينَ * فإِنْ كَانَ لَكُمْ
كَيْدٌ فَكِيدُوا * وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ * إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعِيُونَ * وَقَوَّاهُ
مِمَّا يَشْتَهُونَ * كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ * إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ *

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ * كَلُّوا وَتَمَتَّمُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ * وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ
 لِلْمُكَذِّبِينَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ازْكُمُوا لَا يَرْكُمُونَ * وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ *
 قَبَائِلٌ حَدِيثٌ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ *

هذه السور الثلاثة متشابهة المقاصد ، ففي هذه السورة وصف المكذبين وعذابهم ، والمؤمنين ونعيمهم
 ويتخلل ذلك وصف خلق الإنسان ، والأرض والجبال ، وعموم القدرة ، وعظمة الخالق جل وعلا .

التفسير اللفظي

بسم الله الرحمن الرحيم

(والمرسلات عرفا . فالعاصفات عصفا . والناشرات نشرا . فالقارقات فرقا : فاللقيات ذكرا) قد علمت
 ما جاء في (سورة الدهر) وكيف جاء في أواخرها « وسقاهم ربهما شرابا طهورا » وعرفت هناك أن هذا
 الشراب يظهر شاربه عن الميل إلى اللذات الحسية والركون إلى ماسوى الحق ، فيجرد لمطالعة جماله ماندا
 بلقائه ، باقيا ببقائه ، وعلمت أن هذا منتهى درجات الصديقين ، فها هنا ابتدأ الله السورة بقوله « والمرسلات
 عرفا » الخ ، أقسم الله بطوائف من الملائكة ومن الأرواح التي نزلت إلى عالم الأجسام في أرضنا ، ومنهم
 الأنبياء والحكماء وأكابر العلماء .

أقسم الله بهذه الأرواح المرسلات عرفا : أى لأجل الإحسان والمعروف ، فأما الملائكة فإنها تلقى الوحي
 إلى الأنبياء ، والإلهام إلى العلماء والصالحين ، وأما النفوس الإنسانية الكاملة فإنها تعلم غيرها ، فكل هؤلاء
 أرسلوا لأجل الإحسان والمعروف للناس بالأمر والنهي ، وهم يعصفون ماسوى الحق فيعبدونه كما تبعد
 العواصف التراب والطين والهباء ، وينشرون آثارهم في الأمم وفي النفوس الحية ويفرقون بين الحق والباطل
 فيلقون ذكرا ، أما الملائكة فلهداية الناس ، وأما الأنبياء فللتبليغ وتمكيل النفوس ، وأما الأرواح الكاملة
 فإنها تهذب ولا تذكر إلا الله في القلب واللسان ، فالملائكة والأرواح المرسلات إلى أجسامها في الأرض هي
 المقسم بها لأنها إما سقاها ربهما شرابا طهورا ، وإما لا تزال في طريق الوصول لذلك السقى ، وليس يكمل في
 نفسه أو يكمل غيره إلا أمثال هذه النفوس من الملائكة والأنبياء والأرواح المستعدة للكمال ، وإنما حملنا
 المرسلات على هؤلاء لأن إلقاء الذكر لا يكون إلا من عاقل ، أما الرياح فليست تلقى الذكر إلا على حسب
 التأويل فاخترنا الأول ، وقوله (عذرا أو نذرا) أى للاعذار والإنذار من الله وجواب القسم قوله (إن
 ماتوعدون) من أمر الساعة ومجيئها (لواقع) أى لكأن نازل لا محالة . فإن قيل متى يكون ؟ يجاب بقوله
 تعالى (فإذا النجوم طمست) محقت وذهب نورها (وإذا السماء فرجت) فتحت فكانت أبوابا (وإذا
 الجبال نسفت) كالحب ينسف بالمنسف (وإذا الرسل أقتت) عين لها وقتها الذي يحضرون فيه للشهادة
 على الأمم بحصوله ، فإنهم لا يتعين لهم قبله ، وجواب الشرط معلوم مما قبله : أى وقع الفصل ويقال (لأى
 يوم أجلت) أى أخرت وأمهلت ، فهذا استفهام بمعنى التهويل والتعجيب ، كأنه قيل : أى يوم هذا الذي
 أجل اجتماع الرسل إليه ؟ إنه ليوم عظيم ، ثم بين ذلك اليوم فقال (ليوم الفصل) وهو الذي يفصل فيه بين

الخالق ، فهذا هو اليوم الذي أجل اجتماع الرسل له (وما أدراك ما يوم الفصل) تعجيب ثالث وتعظيم لأمره
ثم أبان المقصود من هذا التهويل وصرح بالمراد فقال (ويل) أي ثبات الهلاك ودوامه (يومئذ) ظرف
أوصفة (للمكذابين) بذلك اليوم ، وهذا خبر (ألم نهلك الأولين) الأمم الخالية للمكذبة (ثم تتبعهم الآخريين)
جملة مستأنفة : أي ثم نفعل بأمثالهم من الآخريين ما فعلنا بالأولين لأنهم كذبوا مثل تكذيبهم ؛ وهذا وعيد
لأهل مكة (كذلك) أي مثل ذلك الفعل الشنيع (نفعل بالمجرمين) بكل من أجرم (ويل يومئذ للمكذابين)
بما أوعدنا (ألم نخلقكم من ماء مهين) حقير ، وهو النطفة المشروح الكلام عليها في (سورة الإنسان)
وفي (سورة القيامة) (جعلناه في قرار مكين) مقر يتمكن فيه ، وهو الرحم حال كونه مؤخرًا (إلى قدر
معلوم) أي إلى مقدار من الوقت معلوم قد علمه الله وهو تسعة أشهر فأكثر أو أقل (قددرنا) أي قددرنا
ذلك تقديرًا ، وفي قراءة بالتشديد (فنعم القادرون) أي فنعم المقدرون له نحن ، ويجوز أن يكون الفعل
واسم الفاعل معًا من القدرة (ويل يومئذ للمكذابين) بنعمة الفطرة وحكمة الخالق وحسن التقدير (ألم
نجعل الأرض كفاتا) أي كافتة : أي جامعة ضامة ، يقال كفت الشيء إذا ضمه وجمعه فهو مصدر وصف به ،
وقوله (أحياء وأمواتا) مفعولان لكفاتا : أي جامعة أمواتا في بطنها وأحياء على ظهرها ولذلك تسمى الأرض
إما لأنها تضم الناس كأنها أم تضم أولادها (وجعلنا فيها رواسي شامخات) جبالا ثوابت متصلة بالطبقة الصوانية
التي هي أبعد طبقات الأرض عن سطحها ، وتلك الطبقة تضم في جوفها كرة النار المشتعلة العظيمة التي هي
باطن الأرض ، وظاهرها هذه القشرة التي نحن عليها ، وهي طبقات أعلاها هي التي نحن عليها ، وأدناها
الصوانية ، والجبال ممتدة إلى هذه الصوانية ثابتة عليها ، ولولا الطبقة الصوانية التي امتدت منها الجبال لهوت
القشرة ومن عليها في النار التي في باطنها التي هي البحر للسجور المذكور في (سورة الطور) كالتقدم ، فهذه الجبال
رست في أبعد الأعماق ، وشمخت إلى أعالي الجو ، فهي أطوال ذاهبة علوا كما ذهب سفلا ، وهذه الجبال
مخازن للمياه التي تنزل من السحب فتنتشر بها في باطنها وتحفظ في طبقاتها ثم تخرج للأشهار الجارية تستمد
بمائها ، والتلج يدوم فوقها أمدًا طويلًا ، وينزل في باطن الجبل شيئًا فشيئًا ليجري من العيون الجارية
تسقي الناس والأنعام والزرع تدرجًا على طول السنة ، وهكذا تكون تلك الجبال كأنها مسنات تحفظ
الرياح والسحاب الجارية بين تلك الجبال الممتدات إلى بعد عظيم في اليابسة فتخرج السحاب من فوق
البحار وتمتد إلى مسافات طويلة لأن الجبال تحفظ الرياح والسحاب من الذهاب يمينا أو يسارا ، بل تبقى
إلى أن تصل إلى ما بعد من اليابسة ، فتسقي الزرع ، وتدر الضرع ، وهذا هو قوله تعالى (وأسقيناكم ماء
فراتا) إما بالسحاب الذي حفظته الجبال بارتفاعها ، وإما بالعيون النابتة منها التي يمدها الثلج الذي يذوب
شيئا فشيئا فوق ظهرها متنزلا إلى بطنها ، ساعيا إلى عيونها الجارية (ويل يومئذ للمكذابين) بأمثال هذه
النعم ، فهؤلاء المكذبون يقال لهم (انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون) من العذاب (انطلقوا) كرر للتوكيد
(إلى ظل) أي إلى ظل دخان جهنم (ذي ثلاث شعب) يتشعب لشدة عظيمته ، لأننا نرى الدخان العظيم يتشعب
ويتفرق كما تتفرق الندوات ، وفي التعبير بالثلاث إما للإشارة إلى أن عالم المادة فيه الطول والعرض والعمق
والمادة محل حبس الأنفس ، أو إلى الحس والحيال والوهم ، فهذه الثلاثة هي التي تسبب العذاب للإنسان ،
ثم وصف الظل بقوله (لا ظليل) وهذا تهكم بهم : أي لا مظلل (ولا يغني) أي وغير مغن لهم (من اللهب)
أي من حر اللهب : أي غير دافع شيئا منه (إنها) أي النار (ترمى بشرر) وهو ما يتطاير من النار (كالقصر)
أي كل شرارة كالقصر في عظمتها ، ويقال هو الغليظ من الشجر ، الواحدة قصره (كأنه) يعني الشرر
(جمالات) جمع الجمال (صفر) جمع أصفر : أي لون ذلك الشرر أصفر :

(فائدة) سئل ابن عباس عن قوله تعالى : « رمى بشرر كاقصر » ؟ فقال : هي الحشب العظيم المقطعة ، وكنا نعمد إلى الحشبة فنقطعها ثلاثة أذرع وفوق ذلك ودونه وندخرها للشتاء ، وكنا نسميها : القصر (ويل يومئذ للمكذبين . هذا يوم لا ينطقون . ولا يؤذن لهم فيعتذرون . ويل يومئذ للمكذبين) بهذا اليوم (هذا يوم الفصل) بين الحق والمبطل والحسن والسي (جمعناكم) يامكذب محمد (و) المكذبين (الأولين) هذا بيان وتقرير للفصل (فإن كان لكم كيد فكيدون) أي فإن كان لكم حيلة في دفع العذاب فاحتملوا على بخليلص أنفسكم من العذاب ، يقال كدت فلانا إذا احتلت عليه (ويل يومئذ للمكذبين) بالبعث (إن المتقين في ظلال) جمع ظل (وعيون) جارية في الجنة (وفوا كما بما يشتهون) لتذينة مشتهاة ، فهم مستقرون في ظلال حال كونهم مقولا لهم (كلوا واشربوا هنيئا) خالص اللذة لا يشوبه تنغيص (بما كنتم تعملون) في الدنيا (إنا كذلك نجزي المحسنين) فأحسنوا نجزوا بهذا (ويل يومئذ للمكذبين) بالجنة فإن لهم العذاب المثلد . ثم خاطب المكذبين مهددا لهم في الدنيا فقال (كلوا وتمتعوا قليلا) لأن متاع الدنيا قليل (إنكم مجرمون) كافرون ، فكل مجرم يأكل ويتمتع أياما قلائل ثم يبقى في الهلاك الدائم (ويل يومئذ للمكذبين) بالنعمة (وإذا قيل لهم اركعوا) أطيعوا واخضعوا ، أو صلوا ، أو اركعوا في الصلاة (لا يركعون) لا يمتثلون ، ولقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيفا بالصلاة فقالوا لا نحى : أي لا نركع فإنها مسبة (ويل يومئذ للمكذبين) بالأمر والنهي (فبأي حديث بعده) بعد القرآن (يؤمنون) إذا لم يؤمنوا به ، وهو معجز بذاته مشتمل على الحجج الصحيحة . انتهى التفسير اللفظي للسورة كلها ، والحمد لله رب العالمين .

لطائف هذه السورة

- (١) في قوله تعالى : « ألم نهلك الأولين » الخ .
- (٢) في قوله تعالى : « ألم نخلقكم من ماء مهين » .
- (٣) في قوله تعالى : « ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا » الخ .

اللطيفة الأولى في قوله تعالى : ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخريين

ذكر الله إهلاك الأمم السابقة بتفصيرهم في الإيمان ، وذكر أنه يفعل مع الآخريين ما فعله بالأولين ، فإذا قصرت أمة في الإيمان بالله وأهلكها فيها مضى فهو هكذا يفعل بالتي تكذب فيها بعد فهلكتها ، والعبرة في هذا أنه يجب على المسلمين أن يتبصروا ويتذكروا ويقيسوا الأشباه بأشباها ، فما فعل بالأولين يفعل بالآخريين فلتنظر أمة الإسلام ما حل ببلاد الأندلس ، فإن إكبابهم على اللامح والتنعيم والكسل والتقليد الأعمى أضاع بلادهم وأخذتها الفرنجة ، كذلك يفعل الله بالمقصرين من أمة الإسلام ، لأن الله جعل الأولين عبرة للآخريين ، دخل الفرنجة بلاد الجزائر وبلاد تونس ، وخرجوا على مصر وأخذوها ، كل هذا لأنه فعل بالآخريين كما فعل بالأولين ، فقد قصر أهل الأندلس فأزالهم الله ، فلما قصر بقية المسلمين ولم يعمموا التعليم ولم يفسكروا فيه ولم يتهجوا نهج الأمم المنكورة أذاقهم الله الحزى في الحياة الدنيا ، وسيزول هذا الحزى قريبا كل هذا يؤخذ من قوله تعالى : « كذلك نفعل بالمجرمين » ولكن على طريق الاعتبار والقياس ، لا على طريق النص كما قال تعالى : « فاعتبروا يا أولى الأبصار » وإذا قال الله : « ويل يومئذ للمكذبين » آيات

الله وأنبياؤه فويل كذلك لمن لم يفهم ماهو حاصل بالأمم الإسلامية من القتل والقهر بسبب جهلها ، فالويل للمسلمين من حيث مجموعهم إذا داموا على ما هم عليه من حيث التقصير في العلوم والصناعات التي هي واجبة على مجموع الأمة وجوبا كفاثيا ، فإذا لم يفسكروا في ذلك يزيد عذاب القرحة عليهم ، فهم وإن لم يكونوا مكذابين فهم عاصون والعذاب يقع عليهم في الدنيا بذهاب دولهم ، وفي الآخرة بعذاب جهنم ، وهذا إجماع من علماء الإسلام ، لأنهم يعتقدون أن العذاب يقع على الأمة كلها في الدنيا والآخرة بترك فروض الكفايات ، وفروض الكفايات هي التي بها نظام الدول العام بحيث يشترك فيه الشعب كله بإخلاص . انتهى الكلام على اللطيفة الأولى ، والحمد لله رب العالمين .

اللطيفة الثانية في قوله تعالى : ألم نخلقكم من ماء مهين

الكلام في النطفة ، والجنين في الرحم ، ومدة الحمل ، وتقدير الله لذلك ، والنظام المتبع فيه ، كل ذلك يراد به معرفة الأجنة ، وعجائب الخلق ، والتفكير في ذلك ، وهذا يرجع لعلوم كثيرة قد شرحتها في (سورة القيامة) قريبا ، وتقدم في سور أخرى منها سورة (آل عمران) بطريق أوسع ، فراجعها هناك إن شئت .

اللطيفة الثالثة في قوله تعالى : ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا

الأرض تسع الحى والميت ، وفيها الجبال الشامخات ، والماء الذى يسقى الزرع ويدبر الضرع ، ذكر الأرض التي تقلنا ونعملنا ، وتضمننا في بطنها إذا متنا ، وفيها مخازن الماء ومسكناتها وما عسكها لئلا تنتشت وتزول ، وذلك يوجب تيقظ الإنسان للأمور العامة ، فيدرس الأرض وطبقاتها ، ومن على ظهرها وجبالها وهوائها وسحابها ومطرها وعيونها وأنهارها ، والتفرج على عجائبها ، ثم أوعد المعرضين بالعذاب في جهنم ، وكما أن الناس إذا حلت الجيوش في بلادهم على جهلهم وظلمهم ونومهم ، وخرافاتهم لا ينطقون لاقطاع حججهم فيقول المستعمر لبلادهم افعلوا كذا يفعلون . ولا تفرءوا من العلم إلا ما به تؤمرون ، ولا تفكروا إلا على قدر ما نحن مريدون ، وإياكم أن تنطقوا بالشكوى فإنكم تمزقون ، وبالمدافع تضربون ، وبالنار تحرقون ، وبالصواعق من الطيارات تهلكون ، أنتم مأمورون لا آمرؤن ، وسامعون لامسكلمون ، وعبيد لنا مسخرون . لتخرسن السنة الأمم المغلوبة ، وتسكن الحربة مسلوية ، والجماهير في أيدينا العوبة ونحن القاهرون وهم القهورون ، فلا رقيب منه تخاف ، ولا من محنة الأيام وغوائلها تضطرب .

أقول : إذا كان هذا هو الحاصل الآن في بلاد الشرق حيث يفعل الأوروبيون معهم ذلك فما بالك يوم القيامة ، إذ تنقطع الحجة ويصبح المرء مقطوع الأمل من كل عمل ، مسلوب اللب والمال والولد ، مفقود الأصحاب والأهل ، محروما من كل سند وخل وولد ، هنالك لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتدرون .

(حكاية) دخل (هولاكو) التنارى مدينة بغداد وأحضر الخليفة العباسى وهو غافل لا يدرى ، فلما أحضر بين يديه المائدة نظر فوجد فوقها أواني مملوءة جواهر في كل طبق نوع كازمرد والياقوت والمرجان والذهب والزبرجد واللناس ، فقال له (هولاكو) كل ، فقال : هذا لا يؤكل ، فقال (هولاكو) أنتدرى من أين هذا ؟ إنه من خزائتك أحضرته جنودى الآن ، إنك قد أهملت الملك فليست تصلح له ، والله سلبه منك ، ثم قتله هو وابنه وذهبت الدولة اه .

انظر كيف فعل الله بالأولين منا ، فلما لم يعتبر للتأخرون فعل بهم ما فعل بالأولين ، وتقدير المسلمين
 إنهم كانوا عن التفكير معرضين ؛ وفي النزاع مجدين ، وعن الاتحاد ناعمين .
 ذكر الله نعمة على الأولين والآخرين ، وذكر نعمه بالخلق على الناس ، ونعمه بالأرض وجبالها ومائها
 وذكر بعد ذلك الويل للكافرين بذلك .
 وإلى هنا تم الكلام على سورة الرسائل ، والحمد لله رب العالمين .
 كتب ليلة السبت ٤ من شهر المحرم الحرام سنة ١٣٣٤ هجرية .

(تم بحمد الله وحسن توفيقه الجزء الرابع والعشرون من كتاب الجواهر في تفسير القرآن
 الكريم ، وبلية الجزء الخامس والعشرون ، وأوله تفسير سورة النبأ)

فهرس
الجزء الرابع والعشرين
من كتاب
الجواهر في تفسير القرآن الكريم

صفحة	
٢	تفسير (سورة الرحمن) مكتوبة مشككة .
٤	تقسيم السورة إلى ثلاثة أقسام . القسم الأول : في تفسير البسملة وتبيان أن ما في السورة كلها كأنه تفسير للرحمة ، ومجمل ذلك كله ثمانية مباحث .
١٠	بهجة العلم في هذا المقال ، وهو تفسير البسملة في سورة الرحمن :
١٢	مقدمة في مناسبة السورة لما قبلها . وفي هذا القام ذكر ملخص أكثر السورة وهو ١٥ مبحثاً من أولها إلى آية : « يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن » ويتبع ذلك أحوال الناس في الآخرة من النعم والعذاب .
١٥	القسم الثاني في عجائب عالم الدنيا التي في هذه السورة .
	التفسير اللفظي لأولها من قوله : « الرحمن علم القرآن » إلى قوله تعالى : « يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران » .
٢٢	بيان أن في هذا القسم لطيفتان : الأولى في قوله تعالى : « ووضع الميزان » وهي في بيان كيف كانت مساحة القدان من الأرض ، وكيف كان كل مكيل وموزون وغيرهما في البلاد المصرية راجعا لنظام بناء الهرم الذي يرجع في نظامه إلى نسبة عجيبة بين أوضاعه وبين أوضاع مدار الأرض حول الشمس ، وكيف كان ضلع الهرم مساويا لجزء من ربع مليار من محيط الدائرة الشمسية ، والضلع المذكور يساوي ٤٠٠ ذراع بلدي أو ٣٦٠ هنداسة الخ .
٢٦	اللطيفة الثانية في قوله تعالى : « يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان » . فصل في اللؤلؤ ، وتكوين اللؤلؤ .
٢٧	جوهرة في قوله تعالى : « يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران » .
٢٨	القسم الثالث في عجائب عالم الآخرة من قوله تعالى : « فإذا انشقت السماء » إلى آخر السورة .
٣٠	لطيفة في قوله تعالى : « كل من عليها فان » وقوله تعالى « تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام » .
٣١	اللطائف العامة في هذه السورة ، وهي ثلاث :
	اللطيفة الأولى في آية : « ووضع الميزان ألا تطفئوا في الميزان » مع قوله تعالى : « مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان » :
٣٤	الكلام على سمك (بلاس) وكيف نشأ في بيضانه للظلمات ، وكيف تم خلقه حالا بعد حال بشاهد في الرسم شكل ٥ ، ٦ ، ٧ .

- ٤٠ شكل ٩ نسيج عنكبوت الحدائق .
- شكل ١٠ نحل عدل الحلايا حاملا كرات الطلع الصفراء ، من هذا النبات المسمى (سم النمر) .
- ٤١ شكل ١١ قرص النحل مع خلاياه .
- ٤٢ شكل ١٢ قرص عدل النحل المشتمل على ذكور النحل وعاملاته والحلايا التي فيها العسل .
- ٤٣ شكل ١٣ طائفة من النحل مزدحمة على شجر التفاح .
- شكل ١٤ عش النحل الحجري .
- ٤٤ شكل ١٥ عش للنحلة المنفردة وحدها في هيكل قوقعة الحدائق .
- ٤٥ شكل ١٦ نحل النحل المستقل الذي يعيش في نفس ورق الأشجار أو في تجاويف وخلايا مرتبة منتظمة .
- ٤٦ شكل ١٧ النحل الثاقب للخشب متعلقا بفكيه في حال سكون .
- ٤٧ شكل ١٨ خلايا النحل ثاقب الخشب :
- شكل ١٩ النحل الثاقب للخشب وهو خارج من خليته .
- ٤٨ شكل ٢٠ النحل البناء .
- ٤٩ شكل ٢١ عش زنبار الخشب .
- ٥٠ شكل ٢٢ قطعة من العسل ، أو قرص الزناير من بلاد البرازيل متصلة ببعض من الشجرة .
- ٥١ شكل ٢٣ عش الزنبور البناء .
- شكل ٢٤ عش نمل الخشب .
- ٥٢ شكل ٢٥ جماعة النمل تسوم ماشيتها .
- ٥٣ شكل ٢٦ النمل النجار في عمله .
- شكل ٢٧ برج صنعه النمل الأبيض في شرقي أفريقيا ، وقد صنعها النمل من مواد الأبيض بفكيه بعد أن مضعها ، وهي مرتفعة كالقلعة .
- ٥٤ مسامرة في العجائب المتقدمة .
- ٥٥ تربية الأمم الإسلامية في مستقبل الزمان . درجات الحيوان في الإدراك ودرجات الإنسان .
- ٥٧ عصر الاختراع والاكتشاف وبيان السهم أو الصاروخ ، معجزة هذا القرآن .
- ٥٩ اللطيفة الثانية : عجائب الحساب في سورة الرحمن . وبيان مزايا خواص الواحد ووحدة الله تعالى ، وفي كل من الوجدتين خواص متشاكاة .
- ٦١ بيان عجائب الأعداد .
- ٦٢ الفصل الثاني في عجائب العدد الكامل والأعداد التنجارية وحساب الجذر والتربيع ، وفي هذا الفصل مسائل المسألة الأولى : في بيان أن العدد إما كامل ونحوها الخ .
- ٦٦ انحطاط تعاليم الحساب في بلاد الإسلام ، وأن علم الأوقاف الذي ملأ الأقطار الإسلامية ضارها معطل لقواها فوجب محو جميع هذه العلوم من بلاد الإسلام .
- ٦٧ سؤال ورد على المؤلف ، وهو : كيف يرى الخلفاء الراشدين الذين لم يدرسوا الرياضيات التي يقول العلماء إنها تمرن الإنسان على العدل والصدق أعدل (بشهادة علماء أوروبا في زماننا) من ملوك القرس والروم في زمانهما ، مع أن المدارس في تلك الممالك كانت مكتظة بالطلاب الذين يدرسون تلك العلوم والجواب على هذا الاعتراض .

- ٧١ بيان أن اللائي على ثلاثة أنواع : طبيعية ومولدة ، وصناعية ، اللؤلؤ الطبيعي ، وبيان سبب تكونه ، واللؤلؤ المولد ، وأن الناس أخذوا يربونه كما يربون السمك ، أما اللؤلؤ الصناعي أو المقلد ، فهو طلاء لماع لاسمك يطلى به خرز من الزجاج بعد مزجه بشئ من الشمع . بيان جمال هذا المقام العلمى فى الحكمة .
- ٧٤ تفسير (سورة الواقعة) مكتوبة مشككة ، وهى ثلاثة أقسام .
- ٧٦ القسم الأول فى تفسير البسملة .
- ٧٨ القسم الثانى فى ذكر السابقين وأصحاب البيعة وأصحاب المشأمة وجزأهم . مقدمة فى مناسبة السورة لما قبلها . التفسير اللفظى لهذه السورة .
- ٨١ القسم الثالث فى ذكر المجائب الكونية .
- ٨٣ فى هذه السورة لطيفتان . اللطيفة الأولى فى قوله تعالى : «إنهم كانوا قبل ذلك مترفين» وتبيان الرسالة التى أرسلتها إلى بلاد مراكش تحذيراً لهم من الذى يشربونه ، وقد أصبح لهم عادة ضارة ، وذلك بسبب الأمة التى استعمرت بلادهم وبيان ضرر الشأى والسكر فى علم الطب الحديث ، وذكر أن الفرنجة فعلوا مع أهل الأندلس ما يفعلونه معنا الآن :
- ٨٦ اللطيفة الثانية فى قوله تعالى : «نحن قدرنا بينكم الموت» ، والسلام على قوم طالت أعمارهم ، وأن أناسا عاشوا مائتى سنة ، وهناك ١٧٠ إنسانا كل منهم عاش ١٠٠ سنة الخ .
- ٨٨ تفسير (سورة الحديد) آياتها مكتوبة مشككة .
- ٩١ بيان أن هذه السورة أربعة أقسام : القسم الأول تفسير البسملة .
- ٩٤ مقدمة فى اتصال هذه السورة بما قبلها .
- القسم الثانى فى صفات الله تعالى وأسماء الله الحسنى الخ .
- التفسير اللفظى لهذه السورة .
- ٩٦ لطيفة فى قوله تعالى : «يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها» .
- ٩٧ القسم الثالث فى الخوض على الانفاق . القسم الرابع فى آية : «يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم» .
- ١٠٠ ذم البخل فى آية : «الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو العفى الجيد» . التحريض على العدل : «لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب واليزان ليقوم الناس بالقسط» .
- ١٠٢ فى هذه السورة لطائف ثلاث (اللطيفة الأولى) فى قوله تعالى : «فضرب بينهم بسور» .
- ١٠٣ (الثانية) فى قوله تعالى : «وجنة عرضها كعرض السماء والأرض» .
- (الثالثة) فى قوله تعالى : «ورهبانية ابتدعوها» وتبيان المعجزة القرآنية من كتاب [الخرريدة النفيسة فى تاريخ الكنيسة] .
- ١٠٥ اللطائف العامة للسورة كلها ، وهى أربع :
- اللطيفة الأولى فى آية : «سبح لله ما فى السموات والأرض» الخ . وبيان أنها تشتمل على اثنى عشر فصلا .

- ١٠٧ الفصل الأول في النظام التنكوبي .
- ١٠٨ الفصل الثاني في النظام التشريعي .
- ١٠٩ الفصل الثالث في ذكر الآلام التي تحيق بالإنسان . الفصل الرابع أول مثله ضربه الله لعله في خلقه هو فعل الأم في طفلها . الفصل الخامس في أن الأب يأخذه ولده بعد أن يكبر إلى الحقل الخ . الفصل السادس في أن المعلم يزيد في تعليم الفلاح وثقيفه الخ . الفصل السابع في أن ماهو أوسع مدى من الأم حتى العلم ذلك أن الحكومة والقضاء قد يحكم عليه بالتغريب :
- ١١٠ الفصل الثامن في التربية الإلهية . الفصل التاسع فيما نشاهده من رحمة الأم بولدها . الفصل العاشر في التربية العامة في مدارس العالم الإنساني قديما وحديثا . الفصل الحادي عشر في بيان أن الحب على مقدار العلم . وفيه ثلاث جواهر : الجوهرة الأولى في وصف الحب .
- ١١١ الجوهرة الثانية وهي طبقة الشعراء .
- ١١٢ الجوهرة الثالثة آثار الحب العالية وهي الفلاسفة .
- ١١٦ الفصل الثاني عشر في أن الله توارى عنا بحجبه وقذف لنا كرات لا عدد لحصرها .
- ١١٧ ما الذي عرف الناس من ملك السموات اليوم ؟ وأنهم اليوم ينتظرون قريبا أن يكون المعلوم للناس ٣٢ ألف مليون مليون كوكب .
- ١١٧ ما الذي عرفه الناس من ملك الأرض ؟ وهاهنا بعض بدائع الأشجار و١٢٠ عجيبة من عجائب الحيوان .
- ١٢٠ جمهوريات الحيوانات . ضرب مثل يذكرنا باجتماع الأرواح بعد مفارقة الأجسام .
- ١٢١ النحل حول العسوب . ضرب مثل لرجوع الناس لربهم ، ومقدمة ذلك الصلاة إلى القبلة توجهها إلى الله حول الكرة الأرضية .
- ١٢٣ بهجة هذا اللقمان في التسييح وجماله .
- ١٢٥ اللطيفة الثانية في قوله تعالى : « يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها » مع قوله : « آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » .
- بيان أن ثروة البحر الميت كنوز لم يستفد منها المسلمون لجهلهم واستفاد منها الأوروبيون لعلمهم .
- ١٢٦ كهرية القطر المصري ومشروع القطارة ، وخلاصة خطبة سرى بك في ذلك .
- ١٢٨ اللطيفة الثالثة في قوله تعالى : « اعملوا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو » .
- اللطيفة الرابعة في قوله تعالى : « ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب » .
- ١٢٩ (تفسير سورة المجادلة) مكتوبة مشككة ، وبيان أن هذه السورة ثلاثة أقسام .
- ١٣١ القسم الأول في تفسير البسملة وتلخيص (سورة الحشر) وتفسير البسملة في هذه السورة متبوع بتفسير كل بسملة في أول السور إلى أول (سورة الملك) مع الإشارة في كل بسملة إلى الرحمات التي في سورتها .
- ١٣٥ القسم الثاني في أحكام المظاهرة . التفسير اللفظي .
- ١٣٦ ثلاث مسائل في المظاهرة .
- القسم الثالث في أحكام المجالس والنجوى والتفسيح فيها . الكلام على النجوى وأحكامها . الكلام على التفسيح في المجالس :

- ١٣٨ حكم مناجاة الرسول ، الكلام على المناقبين .
- ١٣٩ لطائف في هذه السورة أربع .
- ١٤٢ (تفسير سورة الحشر) مكتوبة مشكلة .
- ١٤٤ بيان أن هذه السورة هي ثلاثة أقسام . القسم الأول تفسيرها اللفظي .
- ١٤٦ القسم الثاني في ذكر أخلاق المناقبين ، وهو تابع للتفسير اللفظي .
- ١٤٨ القسم الثالث في ذكر نصائح للمؤمنين وإعظام أمر القرآن . التفسير اللفظي .
- ١٥١ بهجة الحكمة ونور العلم في قوله تعالى : « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل » وهاهنا تفسير لكثير من أسماء الله الحسنى .
- ١٥٤ محاورات بيني وبين أحد الأصدقاء ، وفيها فصلان .
- ١٥٥ الفصل الأول في معاني أسماء الله الحسنى من كلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى .
- ١٥٨ الفصل الثاني في بيان محاسن أسماء الله الحسنى بالمعانية . وفي هذا الفصل مقامان :
- المقام الأول في بيان الحق من الأقوال الأربعة في أن من حفظ هذه الأسماء دخل الجنة .
- ١٥٩ المقام الثاني في معنى : اللطيف والنور والهادي إلى آخره ، وهل هذه المعاني مشاهدة لنا ؟ .
- ١٦١ (سورة المتحنة) مكتوبة مشكلة .
- ١٦٣ تفسير السورة اللفظي .
- ١٦٦ بيان أن في هذه السورة لطيفتان : اللطيفة الأولى في قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء » .
- ١٦٧ اللطيفة الثانية في قوله تعالى : « فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن » وهل يكشف على الزوج والزوجة قبل الزواج كما تفعله بعض الممالك خيفة أن يكون هناك نسل ضعيف يشل حركة الأمة وعموها .
- ١٦٩ (سورة الصف) مكتوبة مشكلة .
- ١٧٠ تفسير بعض الألفاظ .
- ١٧١ إيضاح لما تقدم .
- ١٧٣ (سورة الجمعة) السورة مكتوبة مشكلة .
- ١٧٤ مناسبتها لما قبلها .
- التفسير اللفظي لهذه السورة .
- ١٧٦ بيان أن في هذه السورة لطيفتان .
- اللطيفة الأولى في قوله تعالى : « فتمنوا الموت إن كنتم صادقين » .
- ١٧٧ الكلام على الولاية ، ومن هو الولي ؟ .
- ١٧٩ اللطيفة الثانية في قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة » وبيان الأحاديث الواردة فيها ، والأحكام الفقهية ، واختلاف الفقهاء في عدد من تعتقد بهم الجمعة .
- ١٨١ (سورة المناقبين) مكتوبة مشكلة .
- ١٨٢ التفسير اللفظي لسورة المناقبين .
- ١٨٣ إيضاح أن سورة الجمعة للعلم والعمل ، وسورة المناقبين للصبر وقوة الأمل .
- ١٨٤ (سورة التغابن) السورة مكتوبة مشكلة .

- ١٨٥ مقدمة في تفسيرها .
- ١٨٦ تفسير اللفظي .
- ١٩٠ (سورة الطلاق) السورة مكتوبة مشكلة .
- ١٩١ مقدمة في تفسيرها . ملخص الأحكام في السورة ثمانية أحكام .
- ١٩٢ التفسير اللفظي :
- ١٩٦ (سورة التحريم) مكتوبة مشكلة .
- ١٩٧ بيان أن في هذه السورة قسمان :
- القسم الأول في نساء النبي صلى الله عليه وسلم ، القسم الثاني في ضرب مثل بامرأة نوح وامرأة لوط .
- مقدمة في مناسبة السورة لما قبلها .
- ١٩٨ التفسير اللفظي لهذه السورة .
- ٢٠٠ خاتمة لتفسير هذه السورة .
- ٢٠١ (سورة الملك) مكتوبة مشكلة .
- ٢٠٢ بيان أن الكلام على هذه السورة ينحصر في ثلاثة أقسام : البسملة ، التفسير اللفظي ، اللطائف .
- الكلام على الرحمنين المذكورين في هذه السورة مع جميع الرحمت في السور العشر بعدها .
- ٢٠٣ الرحمت في سورة القلم ، وفي الحاقة ، وفي المعارج ، وفي نوح ، وفي الجن ، والمزمل ، والمدثر والقيامة والمرسلات .
- ٢٠٦ التفسير اللفظي لسورة الملك .
- ٢١١ بيان أن لطائف هذه السورة أربع ، الأولى في قوله تعالى « الذي خلق الموت والحياة » .
- ٢١٣ اللطيفة الثانية في قوله تعالى « ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح » .
- ٢١٤ اللطيفة الثالثة في آية : « أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات » وفيها مقامان :
- المقام الأول : كيف عرف الناس أن يطيروا في الجو ؟ وأن ذلك مبني على محاولة تقليد الطير .
- ٢١٧ المقام الثاني في بنية الطيور ، وأن أجسامها مختصرة من أجسام ذوات الأربع .
- ٢١٨ اللطيفة الرابعة في قوله تعالى : « هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون »
- بيان أن اللطائف العامة في هذه السورة ثلاث .
- ٢١٩ اللطيفة الأولى في قوله تعالى : « ما أرى في خلق الرحمن من تفاوت » .
- القطور في الألوان .
- ٢٢٠ اللطيفة الثانية في قوله تعالى : « ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح » .
- ٢٢٢ شكل ٢٨ صورة الضوء ، وهو على خط مستقيم في الحجر المظلم ، وفي شكل ٢٩ الصور الخارجة ظهرت واضحة مفصلة على لوحة الورق ، فظهر عليها سافلها فيه .
- ٢٢٣ شكل ٣٠ شعاع الشمس يرى منعكسا على الحائط ، وفي شكل ٣١ ظهور علاقة بين اتجاه الضوء الشمسي الواصل للزجاجة وبين اتجاه ضوء الشعاع المنعكس عنها ، وفي شكل ٣٢ المرأة التي انطبعت فيها الصورة .
- ٢٢٤ شكل ٣٣ ظهرت فيه صورة سطح الماء قد انعكست فيه الصور ، وشكل ٣٤ ظهر فيه انكسار

- ضوء قطعة النقد ، وشكل ٣٥ أيضا فيه انكسار للشعاع ، ٣٦ فيه شعاع الكتاب يمر من الزجاج إلى الهواء وفيه انكسار .
- ٢٢٥ شكل ٣٧ ، ٣٨ ، ٣٩ ، ٤٠ الشعاع فارق الكتاب ومر من الهواء إلى الزجاج ، ثم منها إلى الهواء والعدسة المحدبة الوجهين ، وزجاجتان محدبتا الوجهين ، والمكرو سكوب .
- ٢٢٦ شكل ٤١ تلسكوب يكبر الجسم .
- ٢٢٧ شكل ٤٢ عدستان مقعرتان من الجانبين ، وفي شكل ٤٣ ظهور اختلاف الأنظار قصرا وطولا ، وفي شكل ٤٤ اعتدالها بعد لبس المناظير المناسبة .
- وفي شكل ٤٥ هيئة اجتماع الأشعة في بؤرة .
- ٢٢٨ شكل ٤٦ هيئة تبين كيف تكون هذه الأشعة محرقة ، وفي شكل ٤٧ هيئة حرق الصوفان بتلك الأشعة ، وفي شكل ٤٨ هيئة تحليل الضوء الشمسي إلى ألوانه السبعة بمروره بالزجاج .
- ٢٢٩ شكل ٤٩ هيئة الضوء الأبيض بأعداد الألوان السبعة . وما معنى ألوان المادة المشاهدة ؟ .
- ٢٣٠ ملخص ما تقدم كله .
- ٢٣٢ ضوء الشمس كما يفيد المادة يفيد الحياة .
- اللطيفة الثالثة في قوله تعالى : « أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات » الخ .
- ٢٣٣ أقسام الحيوان أربعة : القسم الأول الحيوانات الفقرية . القسم الثاني الحيوانات الحلقية . القسم الثالث الحيوانات الهلامية . القسم الرابع الحيوانات الشعاعية .
- ٢٣٥ كيف تكون البيضة طائرا صغيرا ؟ .
- شكل ٥٠ حمامة خرجت من بيضتها وهي عمياء .
- شكل ٥١ فروج خرج قادرا على المشي .
- ٢٣٦ شكل ٥٢ منقار الطيور الجارحة ، وشكل ٥٣ مخالب الجوارح .
- ٢٣٧ بيان أن الجوارح على قسمين ، شكل ٥٤ النسر ، وشكل ٥٥ حدأة شمال أمريكا ، وشكل ٥٦ نسر الألب وشكل ٥٧ الصقر ، وشكل ٥٨ الباز ، وشكل ٥٩ صقر آخر :
- هنا ٧ صور لصقر ، وعصفور دورى ، وحدأة ، وأنواع أربعة من البوم :
- ٢٣٨ الكلام على الطيور المقلدة للإنسان ومنها البيغاء شكل ٦٧ .
- النوع الثالث : الحمام . النوع الرابع : الطيور الدجاجية ، وفيها صور كالتاووس ، والديك الرومي .
- بيان أن النوع الخامس : الطيور الحائضة ، ولها أربع صور كالبعج والكركي وطير الماء . النوع السادس : النعام .
- بيان أن له ثلاثة أشكال ، وهنا هيكل طير كبير لم يبق له وجود الآن ، شكله كبير جدا عثروا على بقاياه في الجزيرة الجديدة .
- ٢٣٩ النوع السابع الطيور المنسوجة الأرجل .
- ٢٤٠ بيان أشكال من شكل ٧٩ إلى شكل ٨٢ :
- شكل ٨٣ إلى ٨٦ طائر الماء والبتروس وبلكان ، والظائر النهم ، ثم قراض الحشيب ، والغراب :
- النوع الثامن الطيور والعصفور الدورى .

- ٢٤١ تبصرة في هذه الطيور .
- ٢٤٢ (سورة القلم) وكتابتها مشكلة .
- ٢٤٣ بيان أن في هذه السورة أربعة مقاصد .
- المقصد الأول حسن الأخلاق النبوية .
- التفسير اللفظي لهذه السورة .
- ٢٤٥ المقصد الثاني سوء أخلاق بعض الكفار وجزاؤهم .
- ٢٤٦ المقصد الثالث ضرب مثل لأهل مكة ولكل ذي جمالة من أهل الأرض وحرص وطمع .
- ٢٤٧ المقصد الرابع تفسير : « إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم » إلى آخر السورة .
- ٢٤٩ إيضاح لما تقدم .
- ٢٥١ (سورة الحاقة) مكتوبة مشكلة .
- ٢٥٢ بيان أن في هذه السورة مقصدان : المقصد الأول هلاك الأمم في الدنيا .
- تفسيرها اللفظي :
- ٢٥٣ المقصد الثاني : في عذاب الآخرة واختتامه بإيات النبوة .
- ٢٥٤ إيضاح تفسير الآيات بعلم الأرواح في عصرنا :
- ٢٥٧ إيضاح السلسلة والعذاب بها .
- ٢٥٨ (سورة المعارج) مكتوبة مشكلة ، وبيان أن في هذه السورة ثلاثة مقاصد .
- المقصد الأول وصف يوم القيامة وأحواله والنار وعذابها .
- تفسيرها اللفظي .
- ٢٦١ المقصد الثاني في غرائز الإنسان ووجوب تهذيبها حتى تنجو من هذه النار .
- ٢٦٢ المقصد الثالث في وعيد الكافرين ، وهو تفسير قوله تعالى : « شمال الدين كفروا قبلك مهطمين » إلى آخر السورة .
- ٢٦٣ لطائف هذه السورة ثلاث :
- اللطيفة الأولى في قوله تعالى « من الله ذي المعارج »
- ٢٦٥ اللطيفة الثانية في قوله تعالى : « إن الإنسان خلق هلوعا » الخ .
- اللطيفة الثالثة في آية : « إنا خلقناهم مما يعلمون » .
- ٢٦٧ (سورة نوح) مكتوبة مشكلة وبيان أن مقاصد هذه السورة اثنان تفسيرها اللفظي .
- ٢٦٩ المقصد الأول دعوة نوح لقومه .
- ٢٧٢ المقصد الثاني أنواع الأصنام عند العرب وعند قوم نوح مثل : ود ، وسواع ، ويغوث ، ويحوق ، ونسرا ، واللوات والعزى الخ ، وكيف كان كل منها تابع لقبيلة .
- ٢٧٤ (سورة الجن) مكتوبة مشكلة .

٢٧٥ ملخص مافي هذه السورة ، وهي ١٦ حكمة من أقوال الجن ، ثم يليها أوامر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم .

الكلام على تسمية السور .

٢٨٠ تفسير السورة اللفظي .

٢٨١ أقوال الناس قديما وحديثا في الجن وبدائع العلم الحديث فيها. وهانها محادثات الأرواح ، وهي مصداق آيات هذه السورة التي لم تظهر آثارها ظهورا واضحا إلا في هذا الزمان .

٢٨٤ (سورة المزمل) مكتوبة مشكلة .

٢٨٥ ملخص الأحكام في هذه السورة .

٢٨٦ التفسير اللفظي لهذه السورة .

٢٨٨ في هذه السورة لطيفتان : اللطيفة الأولى في قوله تعالى «ورتل القرآن ترتيلا» .

٢٨٩ اللطيفة الثانية في قوله تعالى : «وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله» الخ .

٢٩٢ قاعدة حياة الأمم .

٢٩٣ مزية الإسلام في مستقبل الزمان .

٢٩٤ غرور المسلمين اليوم .

٢٩٥ (تفسير سورة المدثر) : ذكر الأوامر الستة التي أمر بها صلى الله عليه وسلم ، وهي جعلت تعلمنا لنا .

٣٠٤ لطيفة في قوله تعالى : «وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هنى إلا ذكرى للبشر» .

٣٠٥ بيان عدد النجوم ، والكلام على الشعري الجمالية ، والسمك الرامح ، والثريا ، ثم تعداد عجائب لبعض حيوان البحر مثل الأخطبوط وغيره ، ثم الحشرات والنبات وكثرته .

٣٠٧ (سورة القيامة) .

تفسيرها اللفظي .

٣١١ لطيفة في آية : «وجوه يومئذ ناضرة» وفي آية : «ألم يك نطقه من منى بمنى» الخ .

٣١٧ تذكرة في آية : «بلى قادرين على أن نسوي بنانه» :

٣١٨ (سورة الإنسان) مكتوبة مشكلة .

٣١٩ مقاصد هذه السورة ثلاث : المقصد الأول كيف خلق الله الإنسان .

تفسيرها اللفظي .

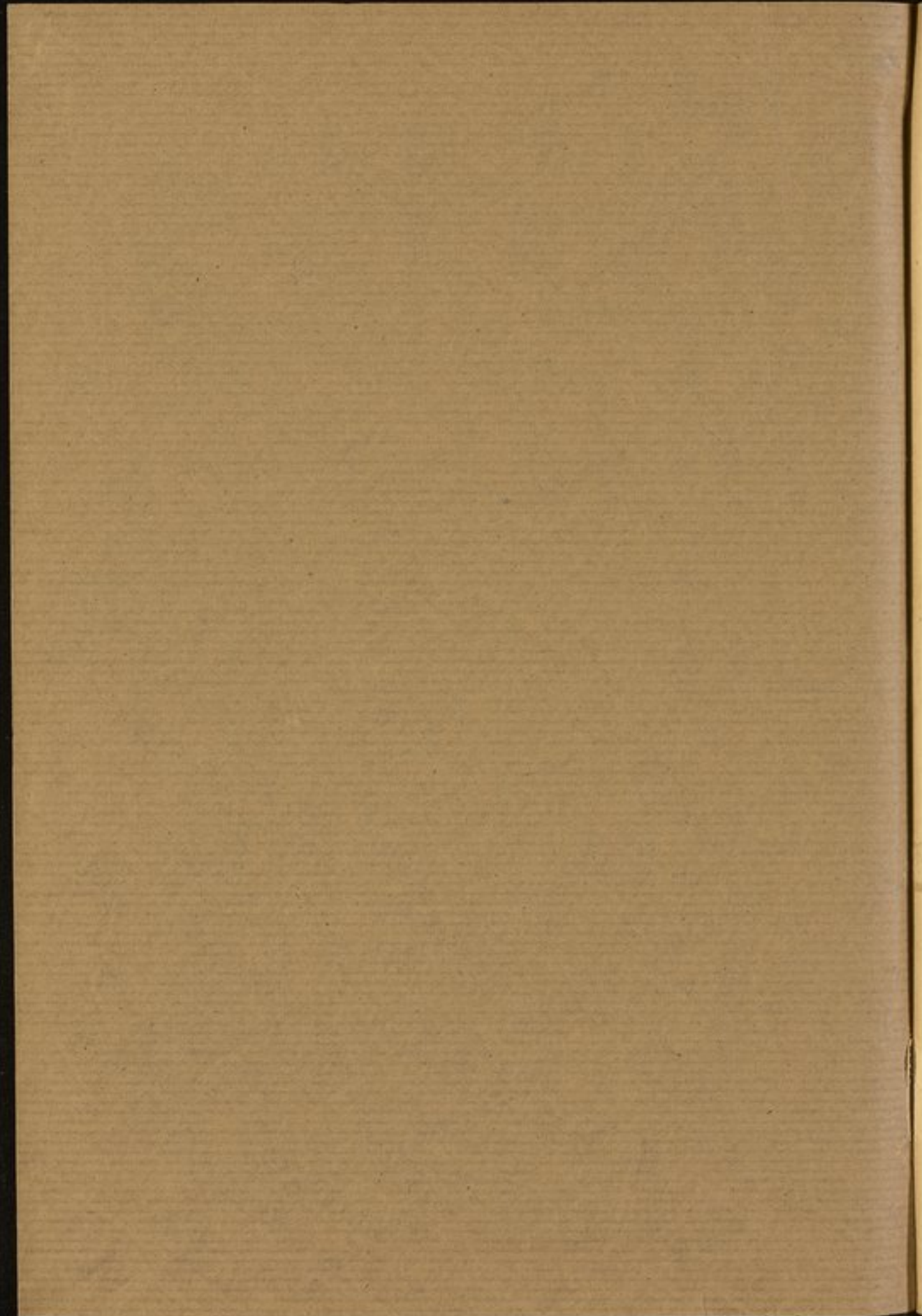
٣٢٠ المقصد الثاني في جزاء الشاكرين والكافرين ووصف الجنة والنار :

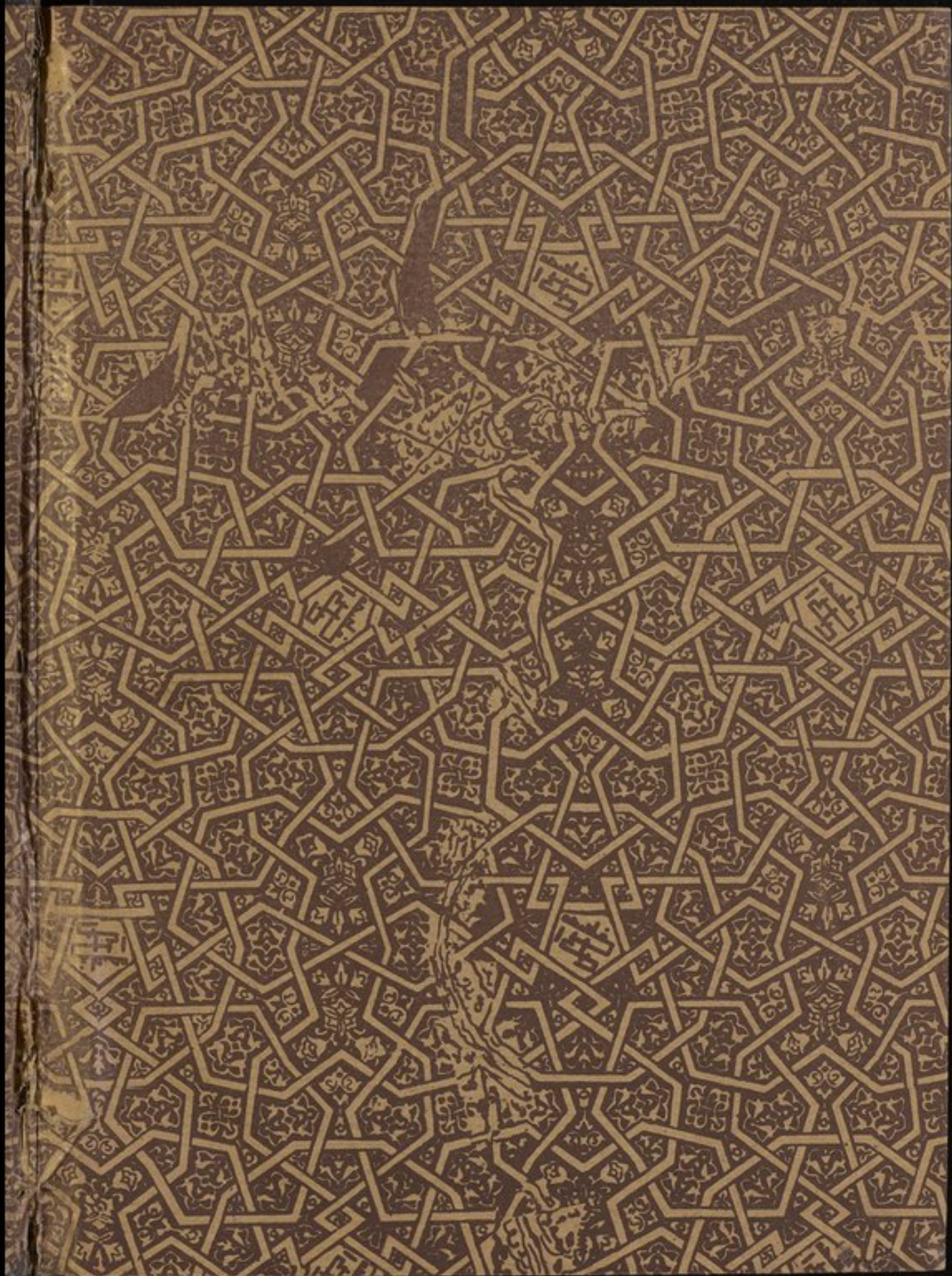
٣٢٣ بيان أن في هذه السورة لطائف أربع اللطيفة الأولى في قوله تعالى : «إنا خلقنا الإنسان» الخ الآية .

٣٢٥ اللطيفة الثانية في آية : «ويطمعون الطعام على حبه مسكينا ويتنبا وأسيرا» وبيان أن المقصود من هذه الآية الإحسان لكل من على ظهر الأرض .

اللطيفة الثالثة في قوله تعالى «ولقاهم نصره وسرورا» .

- ٣٢٦ اللطيفة الرابعة في قوله تعالى : « وسقاهم ربهم شرابا طهورا » .
الذات الحسية والذات العقلية ، وضرب أمثال لذلك .
- ٣٢٩ (سورة الرسائل) مكتوبة مشككة .
- ٣٣٠ التفسير اللفظي لهذه السورة .
- ٣٣٢ لطائف هذه السورة ثلاث :
- اللطيفة الأولى في قوله تعالى : « ألم نهلك الأولين ، ثم نتبعهم الآخرين » .
- ٣٣٣ اللطيفة الثانية في قوله تعالى : « ألم نخلقكم من ماء مهين » .
- اللطيفة الثالثة في قوله تعالى : « ألم نجعل الأرض كفافا ، أحياء وأمواتا » :
-





COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES



0036758485

BP
L30.4
.J27
v. 23-24

NOV 21 1973

