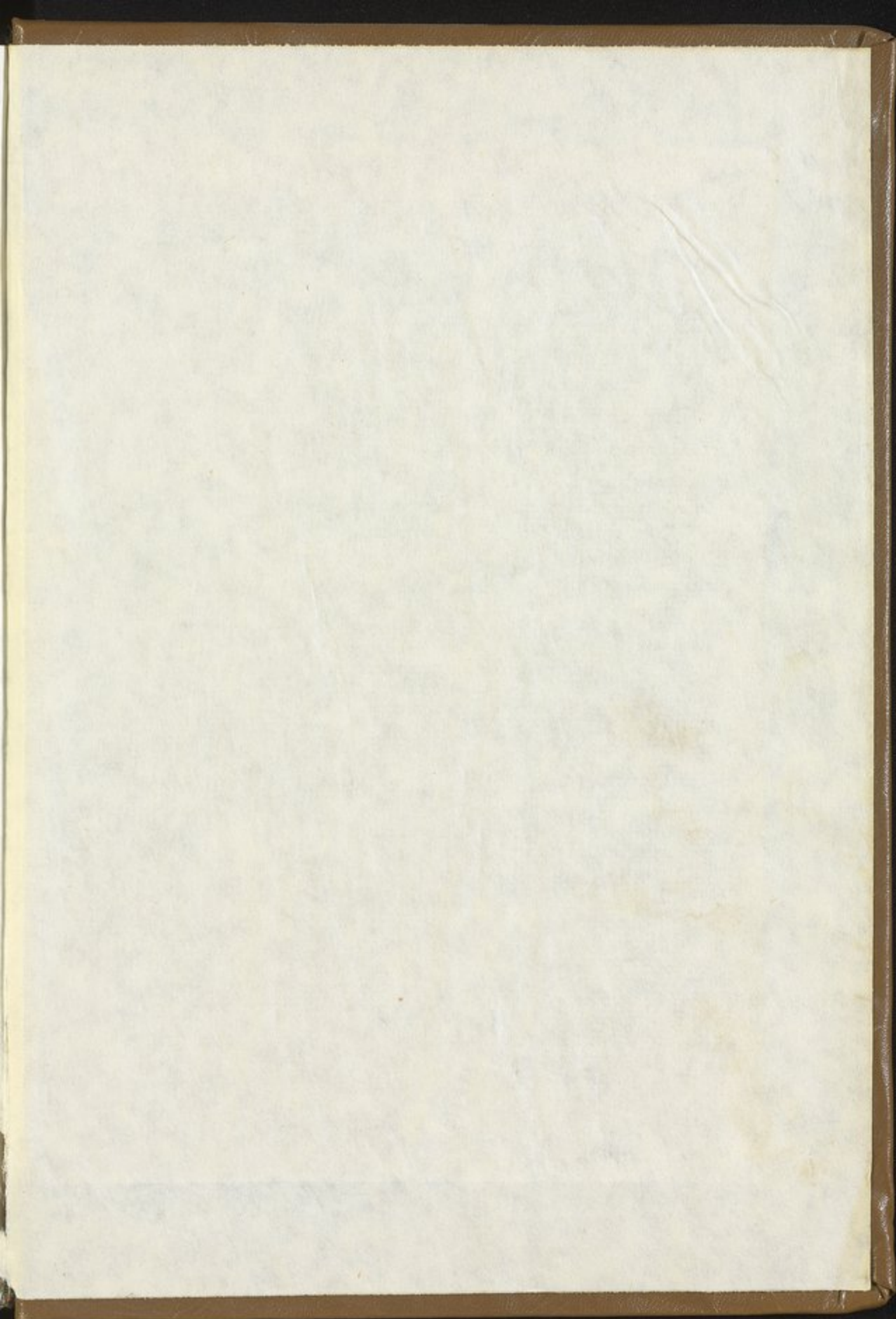

فَقَسَمَ لِي كَيْفَ نَأْتِي الشَّامَ

أَلَيْفَ

الْإِسْنَادَ الْحَقَّ سَمَاعَةَ الْحَبِيبَةَ
يَسُوبُهَا الْبِقِنُ وَسَيَّكَارُ الْجُوَيْبَارِي

لِجَلْدِ الْبَلَدِ وَالْمَنْشُورِ

PRINCETON UNIVERSITY LIBRARY

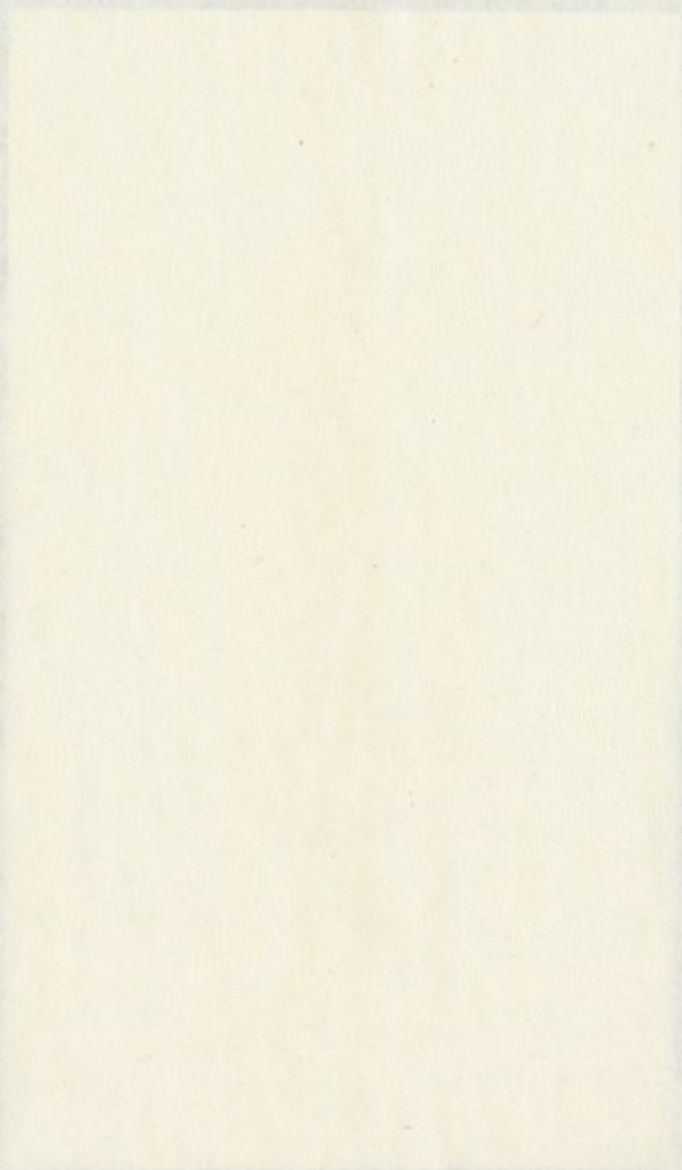

32101 015592213

PRINCETON UNIVERSITY LIBRARY

*This book is due on the latest date
stamped below. Please return or renew
by this date.*

--	--

Jūybarī

المجلد الثاني والمجمعون

مكتاب

تفسير البصائر

تأليف

يعسوب الدين رستگار الجوباري

حقوق الطبع والنقل محفوظة

للمؤلف

إيران - قم

۱۴۰۲ هـ ق = ۱۳۶۱ هـ ش

(Arab)

BP130

.4

.J89

mujallad 52

سَعَةُ النَّازِعَاتِ كَسَدًا وَإِنَّمَا تَرَوْنَ إِلَهُنَّ *
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالنَّازِعَاتُ غُرَفًا ① وَالنَّاشِطَاتُ نَشْطًا ② وَالسَّابِحَاتُ سَبْحًا ③ قَالَتِ سَائِمَاتُ
سَبْقًا ④ قَالَتِ بَرَاءُ مَرَأً ⑤ تَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ⑥ تَتَّبِعُنَّ الزَّارِقَةَ ⑦ فُلُوقًا يُرْمَدُ
وَأَجْفَةً ⑧ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ⑨ يَقُولُونَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَاذِرَةِ ⑩ إِذْ كُنَّا عِظَامًا تَخِرَّةً ⑪
قَالُوا إِنَّكَ إِذْ أَكْرَهُ خَاسِرَةٌ ⑫ فَأَتَاهُمُ زُجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ⑬ وَآذَانُهُم بِالشَّاهِرَةِ ⑭ هَلْ أَتَيْكَ حَدِيثٌ
مُوسَى ⑮ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّرِ طُوًى ⑯ إِذْ هَبَّ لِي فِرْعَوْنُ إِنَّهُ كَفَرَى ⑰ فَقُلْ هَلْ لَكَ
لِي أَنْ أُرْسِيَ ⑱ وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَخَشِيَ ⑲ قَارِيَةُ الْآيَةِ الْكُبْرَى ⑳ فَكَذَّبَ وَقَعَصَى ㉑
ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى ㉒ فَخَشَفْنَا لَهُ ㉓ فَفَإِنَّا نَارُكُمْ فِي الْأَعْلَى ㉔ فَآخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَ
الْأُولَى ㉕ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى ㉖ إِنَّمْ أَشَدُّ خَلْفًا أَمَّ السَّمَاءِ بَيْنَهُمَا رَفَعَ
سَمَكُهَا فَفَوَّهَهَا ㉗ وَأَغْطَشَ لِبَاسُهَا وَأَخْرَجَ خُضْيُهَا ㉘ وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ رِجْمًا ㉙ أَخْرَجَ
مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرَعَهَا ㉚ وَالْجِبَالُ أَرْسَبًا ㉛ مَنَعًا لَكُمْ وَلِنَعْمَاكُمْ ㉜ قَالُوا جَاءَتْكَ لَظْمَةُ الْكُبْرَى

٣٦ بَوْمَ يَسْأَلُ كَرَّ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى ٣٥ وَبُرْزَتِ الْجِبِّ لِمَنْ تَرَى ٣٤ فَأَمَّا مَنْ طَغَى ٣٣ وَآثَرَ الْحَبْوَةَ
 الدُّنْيَا ٣٢ فَإِنَّ الْجِبِّ هِيَ الْمَأْوَى ٣١ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَفَى النِّفْسَ عَنِ الْهَوَى ٣٠
 فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ٢٩ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِيهَا ٢٨ فَيَوْمَ أَنْتَ مُذْكَرٌ
 ٢٧ إِلَىٰ رَبِّكَ مِنْهُمْ هَيِّئْهَا ٢٦ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَنِ يَخْشِيهَا ٢٥ كَلَّامُهُمْ يَوْمَ هُمْ بَدُوعًا يُبْشِرُونَ
 ٢٤
 ٢٣
 ٢٢
 ٢١
 ٢٠
 ١٩
 ١٨
 ١٧
 ١٦
 ١٥
 ١٤
 ١٣
 ١٢
 ١١
 ١٠
 ٩
 ٨
 ٧
 ٦
 ٥
 ٤
 ٣
 ٢
 ١
 ٠
 ١
 ٢
 ٣
 ٤
 ٥
 ٦
 ٧
 ٨
 ٩
 ١٠
 ١١
 ١٢
 ١٣
 ١٤
 ١٥
 ١٦
 ١٧
 ١٨
 ١٩
 ٢٠
 ٢١
 ٢٢
 ٢٣
 ٢٤
 ٢٥
 ٢٦
 ٢٧
 ٢٨
 ٢٩
 ٣٠
 ٣١
 ٣٢
 ٣٣
 ٣٤
 ٣٥
 ٣٦

تَنْضِيلُهَا وَخَوَاصُّهَا *

روى الصدوق رضوان الله تعالى عليه في ثواب الاعمال باسناده عن الحسين بن عمرو الرماني عن أبيه عن أبي عبدالله عليه السلام قال في حديث - : ومن قرأ « والنازعات » لم يمت إلا رياناً ولم يبعثه الله إلا رياناً ، ولم يدخله الله الجنة إلا رياناً .

اقول : رواه الطبرسي في المجمع ، والبحراني في البرهان ، والحويزي في نورالثقلين ، والشيخ المحدث الحر العاملي في وسائل الشيعة ، والمجلسي في البحار .

و في مكارم الاخلاق للطبرسي رضوان الله تعالى عليه : من قرأ « والنازعات » لم يدخله الله الجنة إلا رياناً (رياناً ظ) ولا يدركه في الدنيا شقاء أبداً .

اقول : وذلك ان من قرأها متدبراً فأمن واتقى ، و خاف مقام ربه ونهى نفسه عن الهوى فإن الجنة هي مأواه ، وتفكر فيمن اتخذ سبيل النى والشقاء ، فكذب وطفى ، وفيما أخذه الله نكال الآخرة والاولى ، فاعتبر فلا يدركه الشقاء ، وهو لا يموت إلا رياناً ، ولا يبعثه الله جل وعلا إلا رياناً . ولا يدخله الجنة إلا رياناً . قال الله تعالى : « وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى » النازعات : ٤٠ - ٤١)

و قال : « ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا

تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ، فصلت : (٣٠ - ٣١)

وقال : « ان المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين » الحجر : ٤٥-٤٦
و قال : « ان المتقين في جنات و نهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر » القمر : ٤٦ - ٥٥

وقال : « ولمن خاف مقام ربه جنتان - فيهما عينان تجريان » الرحمن : (٤٦ - ٥٠)

وقال : « مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين و أنهار من عسل مصفى » محمد ﷺ : ١٥

وفي المجمع : عن النبي الكريم ﷺ قال : ومن قرأ سورة «النازعات» لم يكن حسبه وحسابه يوم القيامة إلا كقدر صلاة مكتوبة حتى يدخل الجنة .
اقول : وذلك لمن قرأها وكان مؤمناً وعاملاً بصالح الاعمال ، وأوتى كتابه يوم القيامة بيمينه .

قال الله جل وعلا : « فأما من ادعى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً وينقلب إلى أهله مسروراً » الانشقاق : ٧ - ٩
وأما الطغاة والأتمون فيحاسبون يومئذ حساباً شديداً كما انهم يحاسبون في الدنيا كذلك .

قال الله تعالى : « و كأين من قرية عنت عن أمر ربها و رسله فحاسبناها حساباً شديداً ، الطلاق : ٨) .

وقال : « والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الارض جميعاً ومثله معه لافتدوا به اولئك لهم سوء الحساب » الرعد : ١٨

وقال : « وأما من اوتى كتابه بشماله فيقول يا ليتنى لم اوت كتابيه ولم أدر ما حساييه » الحاقة : ٢٥ - ٢٦)

وفى البرهان : عن النبي ﷺ انه قال : من قرأ هذه السورة أمن من عذاب الله تعالى و سقاه الله من برد الشراب يوم القيامة ، ومن قرأها عند مواجهة أعدائه إنحرفوا عنه ، وسلم منهم ، ولم يضره .

وفيه : وقال رسول الله ﷺ : من أدمن قرائتها أمن من عذاب الله ، وسقاه شربه يوم القيامة ، ومن قرأها عند مواجهة أعدائه إنحرفوا عنه ، وسلم من أذاهم .
وفيه : وقال الصادق عليه السلام : من قرأها وهو مواجه أعدائه لم يبصره ، و انحرفوا عنه ، ومن قرأها وهو داخل على أحد يخافه نجى منه وأمن باذن الله تعالى .

اقول : ومن غير بعيد أن يكون من خواص السورة ما جاء فى الروايات الثلاث الاخيرة لمن أحرز شرائط التأثير والخواص . . . أهمها الايمان والتقوى وصالح الاعمال . . . فان الله تعالى لن يجعل لكافر على مؤمن سبيلاً .

قال الله تعالى : « ولا تنهوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلون إن كنتم مؤمنين » آل عمران : ١٣٩)

وقال : « ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً » النساء : ١٤١)

﴿ الغرض ﴾

غرض السورة توكيد رباني بتحقيق يوم البعث للحساب و الجزاء ، و ما يستولى فيه على الطغاة المكذبين والعصاة المستكبرين من خوف و فزع و ندم ، وإشارة إلى بعض ظروفه و مشاهدته ، وأقوال الكفار عند وقوعه : فسوف ترجف الارض مرة ، تردفها رجفة اخرى حين حلول اليوم المعلوم ، فسوف يستولى حينئذ الرعب والاضطراب على قلوب منكري البعث و تخشع أبصارهم ، وسوف يتساءل هؤلاء الببغاء الفجرة عما إذا كان حقاً قد عادوا إلى الحياة مرة ثانية بعد أن كانوا عظاماً بالية ، وهم يقولون : ان هذا إذا كان حقاً ، فانها لعودة خاسرة . وفيها إحتجاج على تحقق البعث لامحالة من طريق التدبير الربوبى فى الخلق ، المنتج ان الناس سينقسمون يومئذ على طائفتين : طائفة من أصحاب النار والعذاب ، وطائفة من أصحاب الجنة والنعيم لانقسامهم فى الحياة الدنيا على فريقين : فرقة طاغية وعبيد الدنيا ، وفرقة خاضعة مطيعة لأمر الله تعالى ، واستشهد على الاولين بفرعون الطاغى وأحزابه لما فى ذلك من عبرة لمن اعتبر ، وتدليل على قدرة الله جل وعلا على البعث ، والتنكيل بالكفار ، و تنديد بهم لشكهم فى الآخرة .

وفيها تذكير برسالة موسى عليه السلام إلى فرعون و موقف فرعون ، و بيان إنذارى بمصير الطغاة وعبيد الدنيا ، و رد عليهم ، وإثارة الخوف فيهم ، و حملهم على الارعواء ، و بيان تبشيري بمصير الخائفين مقام ربهم ، والمطيعين لله عز وجل . وفى ختامها إشارة إلى سؤالهم النبى الكريم ﷺ عن وقت البعث وقيام الساعة والجواب عنه .

﴿ النزول ﴾

سورة «النازعات» مكية ، نزلت بعد سورة «النبأ» وقبل سورة «الانفطار» وهي السورة الواحدة والثمانون نزولاً ، والتاسعة والسبعون مصحفاً ، وتشتمل على ست وأربعين آية ، سبقت عليها / ٤٣٥٨ آية نزولاً ، و / ٥٧١٢ آية مصحفاً على التحقيق .

و مشتملة على / ١٧٠ كلمة ، وقيل : / ١٩٧ كلمة ، وقيل : / ١١٩ كلمة و على / ٧٥٣ حرفاً وقيل : / ٧٣٠ حرفاً على ما في بعض التفاسير .

ولهذه السورة ثلاثة أسماء : ١- سورة «النازعات» ٢- سورة «الساهرة»

٣- سورة «الطامة» . ولكل وجه ، ولكن المشهور هو الاول .

في أسباب النزول للسيوطي : أخرج سعيد بن منصور عن محمد بن كعب قال : لما نزل قوله : «أئنا لمردون في الحفرة» قال كفار قريش : لئن جئنا بعد الموت لنخسرن ، فنزلت : «قالوا تلك إذا كرة خاسرة» .

وفي شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني الخنفي : باسناده عن ابن عباس في قوله تعالى : «فأما من طفئ» يقول : علا وتكبر وهو علقمة بن الحرث بن عبدالله بن قصي «وآثر الحياة الدنيا» وباع الآخرة بالدنيا «فان الجحيم هي المأوى» من كان هذا . «وأما من خاف مقام ربه» يقول علي بن أبي طالب عليه السلام خاف مقام بين يدي ربه وحسابه وقضائه بين العباد ، فأنتهى عن المعصية ، ونهى نفسه عن الهوى يعني عن المحارم التي يشتهيها النفس ، فان الجنة هي مأواه

خاصة ، ومن كان هكذا عاماً .

و في الدر المنثور : عن ابن عباس قال : ان مشركي مكة سئلوا النبي ﷺ فقالوا : متى تقوم الساعة إستهزاء منهم ، فنزلت : « يسئلونك عن الساعة أيان مرساها » الايات .

و في اسباب النزول للسيوطي : وأخرج الطبراني وابن جرير عن طارق بن شهاب قال : كان رسول الله ﷺ يكثر ذكر الساعة حتى نزلت : « فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها »

* القراءاة *

قرأ أبو عمرو « والسابحات سبجاً فالسابقات سبقاً » بالادغام فيهما ، وقرأ نافع « إنا لمرددون » بهمزة واحدة غير ممدودة ، وهكذا في « إذا كنا » بغير إستفهام ، وقرأ ابن عامر والكسائي « إنا لمرددون » بهمزين ، وهكذا في « إذا كنا » بالاستفهام .

وقرأ أبو عمرو « ناخرة » بالالف لشبهه أواخر الآيات بعضها ببعض نحو « الحافرة » و « خاسرة » وقرأ الباقون : « نخرة » تخفيفاً . وقرأ الحجازيون والبصريون « طوى » بغير تنوين على التأنيث ، وقرأ الباقون بالتنوين نحوثنى على معنى المقدس مرة بعد مرة .

وقرأ نافع وأبو جعفر و ابن كثير « تزكى » بتشديد الزاء على إدغام التاء في الزاء لتقاربهما لان أصلها تتزكى ، والباقون « تزكى » بتخفيف الزاء على معنى طرح التاء ، تخفيفاً ، و كل متفقون على أنه فعل مضارع من باب التفعّل .

وقرأ أبو جعفر وأبو عمرو « إنما أنت منذر » بالتنوين لان « منذر » إسم فاعل للحال ، وبدل عليه قوله تعالى : « قل إنما انذركم بالوحي » فليس المراد انذر فيما استقبل ، وانما يقول : انذر في الحال ، وإسم الفاعل على قياس الفعل . وقرأ الباقون بغير تنوين تخفيفاً كما حذف من قوله تعالى : « فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم » ونحو ذلك مما جاء على لفظ الاضافة والمراد به الانفصال . و يجوز أن يكون « منذر » على نحو : هذا ضارب زيداً أمس لانه قد فعل الانذار .

﴿الوقف والوصل﴾

«غرفاً لا» و«نشطاً لا» و«سبحاً لا» و«سبقاً لا» للعطف بالواو والفاء و«أمرأماً» لان جواب القسم محذوف أى ليعثن، ولأنه لو وصل لأوهم ان «يوم» ظرف المدبرات، وليس كذلك لان تدبير الملائكة قد انقضى وفتنذبيل عامل «يوم» «تبعها» و«الراجفة لا» للصفة الآتية، و«الرادفة ط» لتمام الكلام وإستيناف التالى، و«واجفة لا» للنتع التالى، و«خاشعة م» لتناهى وصف القيامة وإبتداء حكاية قولهم فى الدنيا . «الحافرة ط» للاستفهام التالى، و«نخرة ط» لتمام الجملة، و«خاسرة م» لتناهى قولهم بالانكار وإبتداء اخبار الله تعالى، و«واحدة لا» لفاء النتيجة التالية، و«بالساهرة ط» لمكان الاستفهام، و«موسى م» لان «إن ناداه» يجوز أن يكون ظرفاً لازكراً، و من المحتمل أن يكون متعلقاً بـ «حديث» .

و«طوى ج» لاحتمال أن يكون «إذهب» مفعول «ناداه» لانه فى معنى القول، و من المحتمل أن يكون مفعول القول محذوفاً، و«طغى ز» لللاية مع إنفاق الجملتين والوصل أوجه للفاء، و«تزكى لا» للعطف، و«فتخشى ط» لللاية وإنتهاء الاستفهام مع العطف بقاء التعقيب، و«الكبرى زى» لذلك إنما كان الوصل أوجه للفاء، وإتصال المقصود، و«ى» علامة العشر توضع عند إنتهاء الايات العشر .

و«عصى ز» و«يسعى ز» و«فنادى ز» و«الاعلى ز» لما تقدم، و«الاولى ط» لتمام الكلام وإبتداء التالى، و«بخشى ط ع» لتبديل الكلام لفظاً و معنى وإبتداء

الاستفهام و«ع» علامة إنتهاء الركوع وهو الحصة اليومية لمن يريد حفظ القرآن في عامين و«أم السماء ط» بناء على أن الجملة لا تقع صفة للمعرفة، وتقدير حذف الموصول من ضيق العطف فاعرفه، و«بناها قف» للوصف و«فسواها» للعطف، و«ضحيتها ص» علامة الوقف المرخص: وهو الذي يرخص فيه الوقف للضرورة.

و«دحاها ط» بناء على أن ما بعده كالتفسير للدحو وهو تمهيدها لأجل السكنى، ويجوز أن يكون «أخرج» حالاً باضمار قد فلا وقف. و«مرعاها ص» و«أرساها لا» للتعليل الآتي، و«لأنعامكم ط» لتتمام الكلام، و«الكبرى ز» لأن «يوم» ظرف جاءت، و«عامل إذا» مقدر فتقديره ترون أو كان ما كان، ويجوز أن يكون «يوم» مفعول «أذكر» و«عامل إذا» مقدر قبل «يوم» ومن المحتمل ان يكون الشرط والجزاء بالتتمام وهو قوله تعالى: «فأما من طغى...» جواباً لقوله: «فإذا جاءت».

و«ما سعى لا» للعطف، و«طغى لا» للعطف، و«الدنيا لا» للجواب، و«المأوى ط» لتتمام الكلام و«الهوى لا» لمكان الجواب، و«المأوى ط» كالسابق، و«مرساها ط» للاستفهام التالي و«ذكراها ط» لتتمام السؤال، و«منتهاها ط» لتتمام الجواب، و«بخشيها ط» لتتمام الكلام.

﴿ اللغّة ﴾

٢٧ - النزع - ١٥٠٢

نزعه ينزعه نزعاً - من باب ضرب - : جذبه واقتلعه وحوّله عن موضعه .
إنزعه من مكانه : إقتلعه .

ويقال : نزع الشيء من فلان : سلبه إياه .
يأتى فى الاعيان يقال : نزعت الدلو : إذا أخرجتها . و يقال : رجل ثقل
عليه نزع العمامة أى قلعهما .

قال الله تعالى : « ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءآتهما » (الاعراف : ٢٧)
أى يقتلع ويسلب .

وقال : « ونزع يده فاذاهى بيضاء للناظرين » (الاعراف : ١٠٨) أى أخرجها
من جيبه .

ويأتى فى المعانى فيقال : نزع الله الرحمة من قلب الظالم والجبار .
قال الله تعالى : « ونزعنا ما فى صدورهم من غل » (الاعراف : ٤٣) أى سلبنا
وقال : « ولئن أذقنا الانسان من رحمة ثم نزعناها منه انه ليؤوس كفور »
(هود : ٩)

و يقال فى المبالغة : نزاع و نزاعة قال تعالى : « كلا انها لظى نزاعة
للشوى » (المعارج : ١٦) أى جذابة قلاعة .

نازعه : خاصمه و جداله و عاداه كأنه يجاذبه الحجة . يقال : نازعنى فلان .

بنائه : صافح .

ة١ عالي : « فلا ينازعنك في الامر وادع إلى ربك » الحج : ٦٧

تنازع القوم في الامر : اختلفوا فيه . وتنازعوا أمرهم : تجاذبوا الرأي

فيه قال تعالى : « ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ربحكم » الانفال : ٤٦ .

والتنازع : التشاور قال الله تعالى : « فتنازعوا أمرهم بينهم » طه : ٦٢

تساوروا .

وقال : « وإن الساعة لاريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم » الكهف : ٢١

أى يتشاورون .

التنازع : التعاطى . تنازعا الكأس : تعاطيا هذا يعطى صاحبه الكأس و

يعطيه الاخر إياها كأنما يتجاد بانها فى مودة وعلاقة وملاعبة .

قال الله تعالى : « يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم » الطور : ٢٣

أى يتعاطون .

النزاع من القبائل هم بعيدون عن أهلهم وعشيرتهم .

قال رسول الله ﷺ : « طوبى للغرباء قيل : من هم يا رسول الله ؟ قال :

النزاع من القبائل »

موضع النزاع من الرأس هو انحسار الشعر من جانبي الجبهة وهما نزعان .

فى المفردات : نزع الشيء : جذبه من مقره كنزع القوس عن كبده و

يستعمل ذلك فى الاعراض ، ومنه نزع العداوة والمحبة من القلب .

وفى النهاية : أصل النزاع : الجذب والقلع ، ومنه نزع الميت روحه و

نزع القوس إذا جذبها .

وفى مجمع البحرين : النزعة بالتحريك وهو أحد البياضين المكتنفين

بالناصية وهما النزعتان .

وفى اللسان : المنازعة : المجازبة فى الاعيان والمعانى .

والمنازعة في الخصومة : مجازبة الحجج فيما يتنازع فيه الخصمان .

٤٣ - النشاط - ١٥١٨

نشط الشيء ينشطه نشطاً - من باب ضرب ونصر - : جذبه ونزعه .

تقول : نشطت الدلوم من البئر أخرجتها منها .

ويقال : نشط الحيوان ينشط نشطاً - من باب ضرب - : خرج من أرض إلى أرض أخرى .

الناشط : الثور الوحشي الذي يخرج من أرض إلى أرض أخرى .

وفسرت و الناشطات نشطاً ، بالملائكة الذين ينزعون الارواح ويجذبون

الانفس كما تجذب الدلو من البئر وهذا من المعنى الاول .

وفسرت أيضا بخيل الغزاة تخرج من دار الاسلام إلى دار الحرب لأجهاد

وبالنجوم تخرج من برج إلى برج آخر كالثور الناشط وهذا من المعنى الثاني .

نشط الجبل نشطاً : عقده . نشط من المكان : خرج . نشط من بلد إلى بلد

أى قطع ونشط الدلو من البئر نزعها وأخرجها منه .

ونشطت زيدا : طعنته في جنبه ونشطته الحية أى لدغته وعضته بأنيابها .

نشط الرجل نشاطاً - من باب علم - : طابت نفسه للعمل وغيره يقال : نشط

إليه وفي عمله : خف وأسرع فهو ناشط ونشيط .

وفي الدعاء : « اللهم ارزقني القوة والنشاط » بالفتح .

ونشطت الدابة : سمئت ويقال : نشطت الابل أى كانت ممنوعة من المرعى

فأرسلتها ترعى .

يقال : إنشط الجبل : حل عقده . انشط من عقال أى حل . يقال : للآخذ

بسرعة في أى عمل كان وللمريض إذا برأ وللمغشى عليه إذا أفاق وللمرسل في

أمر يسرع فيه عزيزته .

في المفردات : بثر أنشاط : قريبة القعر يخرج دلوها بجذبة واحدة .
وفي اللسان : النشاط : ضد الكسل يكون ذلك في الانسان والدابة .

١٧ - الرجف - ٥٤٥

رجف يرجف رجفاً ورجفاناً ورجوفاً - من باب نصر - : تحرك وإضطرب
إضطراباً شديداً .

قال الله تعالى : «يوم ترجف الارض والجبال » المزملة : (١٤)

الرجف : الاضطراب والرجفة : المرة منه .

قال تعالى : « فاخذتهم الرجفة » الاعراف : (٧٨)

الراجفة : الواقعة التي تزلزل عندها الاجرام .

قال تعالى : « يوم ترجف الراجفة » النازعات : (٦)

أرجف الشيء : زلزه وحرّكه حركة شديدة . إرتجف : إرتعد .

وأرجف إرجافاً : خاض في الفتنة . والأخبار السيئة فهو مرجف والمرجفون :

الذين يشيعون في الناس الاخبار السيئة ليقعوا في الاضطراب .

قال الله تعالى : « لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون

في المدينة لنغرينك بهم » الاحزاب : (٦٠)

ومنه : « إذا وقعت المخاويف كثرت الأراجيف »

الرجاف : فعّال للمبالغة يقال : الرجاف أي بحر موحّج .

في المفردات : الارجاف : ايقاع الرجفة إما بالفعل وإما بالقول قال تعالى

« والمرجفون في المدينة » ويقال : الاراجيف : ملايح الفتنة .

وفي النهاية : في الحديث : « أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها

الرادفة » الراجفة : النفخة الاولى التي يموت لها الخلائق ، والرادفة : النفخة

الثانية التي يحيون لها يوم القيامة .

وفى اللسان : رجف القلب : اضطرب من الجزع . والراجف : الحمى
المحرقة . رجف الشجر يرجف : حرته الريح . و رجف القوم إذا تهيؤوا
للحرب واسترجف رأسه : حرته .
وفى القاموس و شرحه : رجف الشيء : حركه و تحرك لازم و متعد
والرجاف إسم بحرسمى به لاضطرابه .

٢٨ - الردف - ٥٥٦

ردف الرجل يردفه ردفاً - من باب علم - و ردفه يردفه - من باب نصر -
: ركب خلفه أو تبعه ولحقه .

قال الله تعالى : « قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذى تستعجلون »
النمل : ٧٢) أى تبعكم ولحقكم وعدى باللام لتأكيد وصول الفعل إلى المفعول
أو لتضمين ردف معنى دنا .

والرادفة : الواقعة أو النفخة التى تردف وتتبع الاولى .

قال تعالى : « يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة » النازعات : ٧)
أردف الرجل : ركب خلفه فهى بمعنى ردف . و أردف الرجل أيضاً :
أركبه خلفه .

إسم الفاعل : مردف قال تعالى : « فاستجاب لهم ربهم انى ممدكم بالفمن
الملائكة مردفين » الانفال : ٩) أى يأتون فرقة بعد فرقة متتابعين أو متقدمين
مردفين وراءهم ملائكة آخرين . وقيل : متقدمين للعسكر يلقون الرعب فى
قلوب الاعداء .

ترادفاً - تعاوناً . و زوج كل منهما صاحبه بامرأة من أهله .

ترادفا: تتابعا وركب أحدهما خلف الآخر .
 الردفان : الليل والنهار لان كل واحد منهما يردف صاحبه ويتعقبه الترادف:
 تتابع اللفظين أو الالفاظ معنى وكونها بمعنى واحد .
فى المفردات : الردف : التابع و ردف المرأة : عجيزتها . والترادف :
 التابع . والرادف : المتأخر . والمردف : المتقدم الذى أردف غيره .
وفى مجمع البحرين الارتداف : الاستد بار . يقال : أتيننا فلاناً فارتد فناه
 أى اخذناه من ورائه أخذاً . وصلاة مترادفة : متتابعة .
وفى اللسان : الردف : ما تبع الشيء و كل شيء تبع شيئاً فهو ردفه وإذا
 تتابع شيء خلف شيء فهو الترادف . و الجمع : ردافى .
 يقال : جاء القوم ردافى أى بعضهم يتبع بعضاً .

١٢ - الوجف - ١٦٤٧

وجف يبجف وجفأ ووجيفأ ووجوفاً - من باب ضرب - : إضطرب يقال : و
 جف القلب : خفق و إضطرب من الفزع والوصف واجف يقال : قلب واجف و
 قلوب واجفة .

قال الله تعالى : « قلوب يومئذ واجفة » النازعات : (٨)
 أو جف دابته من بعير أو فرس وتحوهما إيجافاً : حثها وحملها على الاسراع
 فى السير وأصل ذلك أن يحملها على الوجيف وهو الاضطراب وهو فى الدابة من
 سرعة سيرها .

قال الله تعالى : « فما أوجفتم عليه من خيل ولاركاب » الحشر : (٦)
 أى ما عملتم ولا أسرعتم على تحصيله وتغنيمه خيلاً ولاركاباً وإنما مشيتم
 إليه على أرجلكم فلم تحصلوا أموالهم بالغلبة والقتال ولكن الله تعالى سلط
 رسوله عليهم وخو له أموالهم .

إستوجف الحب فؤاده : ذهب به .
فى المفردات : الوجيف : سرعة السير . وأوجفت البعير : أسرته .
وفى النهاية : ومنه حديث على رضى الله عنه : « وأوجف الذكربلسانه »
 أى حرّكه مسرعاً .
وفى مجمع البحرين : الوجيف : ضرب من سير الابل والخيول .
وفى تاج العروس : الوجيف كالوجيب : السقوط من الخوف وقلب وجاف ،
 شديد الخفقان .

٥٥ - الحافرة - ٣٤٣

حفر الشيء يحفر حفراً - من باب ضرب - : نقّاه كما تحفر الارض بالحديدة
 الحفرة : جزء من الارض تزرع ترابه ، فانخفض .
 الحفير : القبر والحفّار فعّال من الحفر وغلب على من يحفر القبور والبئر .
 يقال : للفرس : الحافر لانه بشدة رؤسه يحفر الارض أولحفرة أرجله . هذا
 فى الاعيان . . .
 وأما فى المعانى فمنها قوله تعالى : « وكنتم على شفا حفرة من النار
 فأنقذكم منها » آل عمران : (١٠٣)
 وفى الحديث : « من حفر بئراً لآخيه المؤمن أوقفه الله فيه »
 ويقال : رجع فلان إلى حافرته : أى عاد إلى حاله الاولى .
 قال الله تعالى : « يقولون أإننا لمرددون فى الحافرة » النازعات : (١٠)
 أى أنعود فى الدنيا كما كنا أوفى الخلق الاول أو إلى الحياة بعد الموت
 ومنه قولهم : « رجع على حافرته وفى حافرته » أى فى طريقه التى جاء فيها .
 رجع على حافرته يقال أيضاً لمن كان فى أمر فخرج منه ثم عاد إليه .
 وكانت سورة براءة تسمى الحافرة وذلك انها حفرت عن قلوب المؤمنين و

ذلك انه لما فرض القتال تبين المنافق من غيره ، ومن يوالى المؤمنين ممن يوالى أعدائهم.

و فى القاموس وشرحه : و من المجاز حفر المرأة : جامعها تشبيها بحفر النهر .

وحفر الصبي : سقطت له الثنيتان العليان والسفليان للانثاء والارباع .

٢١ - النخرة - ١٤٩٦

نخر العظم والشجر ينخر نخرأ فهو نخر - من باب علم - : بلى وقل تماسك أجزائه من الندم حتى لومس لتفتت .

يقال : عظم نخر وعظام نخرات ونخرة .

قال الله تعالى : « يقولون إنا لمرددون فى الحافرة إذا كنا عظاماً نخرة ،

(النازعات : ١١)

ونخر الانسان والفرس والحمار ينخر نخرأ - من باب نصر - : مد الصوت

والنفس فى خياشيمه فهو ناخر .

النخير : الصوت بالأنف . النخوار - بالكسر - : الشريف والمتكبر و فى

حديث العابد : « فنخر إبليس نخرة واحدة فاجتمع إليه جنوده » من النخير وهو صوت الأنف .

ومنه حديث ابن عباس : « لما خلق إبليس نخر » أى صوت من خياشيمه

كأنه نغمة جاءت مضطربة .

وقيل : الجبان . وقيل : الضعيف .

المنخر والمنخور : الأنف . وقيل : ثقبه .

فى النهاية : فى الحديث : « انه أخذ بنخرة الصبي » أى بأنفه .

والنخرة - بالتحريك - : مقدم الأنف . والمنخران : ثقب الأنف .

١٧ - الكرة - ١٢٩٠

كرّ على عدوّه يكرّ كراً - من باب ضرب - : حمل عليه قاصداً التغلب عليه.
قال الله تعالى : « ثم رددنا لكم الكرة عليهم » الاسراء : ٤ (أى الغلبة
والسلطان . كرّ الشيء : رجع . والكرة : المرّة من الكر .
وكرّة وكرّ بنفسه يتعدى ولا يتعدى .

قال الله تعالى : « وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم ، البقرة :
١٤٧) أى عودة ورجوعاً إلى الحياة الدنيا .

الكرة : الرجعة وهى المرّة والجمع كرات .

قال تعالى : « قالوا إذا كرة خاسرة » النازعات : ١٢)

الكرة : البعث وتجديد الخلق بعد الفناء . الكرة بعد الفرّة هى الاقدام
بعد الفرار .

كرّ الشيء وكرّ كر : أعاده مرّة بعد اخرى وعنه التكرار .
تكرّ كر الرجل فى أمره أى تردّد .

الكرّ - بالضم - فى الشرع عبارة عن ألف و مأتى رطل بالعراق و بحسب
المنّ التبريزى يصير مائة وثمانية وعشرين منا إلا عشرين مثقالاً .
وأما بحسب المساحة فالمشهور الاقوى بلوغه ثلاثة وأربعين شبراً إلا أن من
شبر .

وفى الرواية : « إذا بلغ الماء قدر كرم ينجسه شىء »

فى المفردات : الكر : العطف على الشىء بالذات أو بالفعل ويقال للجبيل

المفتول كرّ وهو فى الاصل مصدر وصار إسماً وجمعه كروراً .

٥- الزجر - ٦٢٢

زجره يزجر زجراً - من باب نصر - : إنتهره ونهاه ودفعه وطرده فهو زاجر .
قال الله تعالى : « فالزاجرات زجراً » الصافات : ٢) هي الملائكة التي تدفع
السحاب أو تطرد الشياطين أو ينهي العباد عن المعاصي بالهام الخير .
يقال : زجر الراعي غنمه : صاح بها ودفعا .

والزجرة اسم مرة من زجر قال تعالى : « فانما هي زجرة واحدة » النازعات
: ١٣) وهي الصيحة والمراد منها نفخة الصور .

إزدجره : إنتهره ومنعه ونهاه قال تعالى : « فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون و
إزدجر » القمر : ٩)

والمزدجر : مصدر ميمي من إزدجر قال تعالى : « ولقد جاءهم من الانباء
ما فيه مزدجر » القمر : ٤)

الزجّار فعال للمبالغة . الزجور : الناقة التي تعرف ولدها بعينها وتنكره
بأنفها .

في المفردات : الزجر : طرد بصوت يقال : زجرته فانزجرتم يستعمل في
الطرد تارة وفي الصوت اخرى .

وفي النهاية في حديث ابن مسعود : « من قرأ القرآن في أقل من ثلاث
فهو زاجر » من زجر الابل يزجرها إذا حثها وحملها على السرعة .

٨٩- السهر - ٧٤٨

سهر يسهر سهرا - من باب علم - : لم ينم . السهر : ضد النوم والساهرة :
الارض البيضاء التي لانبات فيها، واريد بالساهرة في القرآن الكريم ارض المحشر
قال الله تعالى : « فإذاهم بالساهرة » النازعات : ١٤) أى فاذا هم بارض المحشر .

في المفردات : الساهرة قيل : وجه الارض . وقيل : هي أرض القيامة و
حقيقتها التي يكثر الوطأ بها فكأنها سهرت بذلك .
و في اللسان : السهر : إمتناع النوم بالليل ورجل سهار العين : لا يغلبه
النوم .

وقالوا : ليل ساهرأى ذوسهر كما قالوا : ليل نائم .

٩١- النكل والنكال-١٥٦٦

نكل ينكل نكلًا ونكلًا ونكولًا - من باب ضرب و نصر و علم - : نكص و
جبن و امتنع .

وفي حديث علي عليه السلام : « بغير نكل في قدم ، أى بغير جبن و إجحام في
الاقدام النكل - بالكسر - : القيد الشديد من أى شىء كان .

نكل المجرم ينكله تنكيلا ونكالا - من باب التفعيل - : عاقبه على جرمه
عقوبة تردع غيره عن ارتكاب مثل ذلك الجرم وتكون عبرة يعتبر بها وأصل ذلك
من النكول عن الشىء وهو الامتناع عنه والجبن إذا كانت العقوبة تجبن عن الاقدام
على مثل الفعل المعاقب عليه .

نكله عن الشىء : صرفه عنه .

قال الله تعالى : « والله أشد بأساً وأشد تنكيلا » النساء : ٨٤

النكال يأتي في معنى التنكيل كالسلام في معنى التسليم و يأتي في معنى
التسليم و يأتي في معنى العقوبة على الجرم الزاجرة عن الاقدام على مثله ، فتكون
عبرة يعتبر بها .

قال الله تعالى : « فأخذه الله نكال الآخرة والاولى » النازعات : ٢٥

الانكال : جمع النكل والنكل : القيدا لشديد من أى شىء كان .

قال تعالى : « ان لدينا أنكالا وجحيماً » المزمّل : ١٢

في المفردات : نكل عن الشيء : ضعف وعجز و النكل : قيد الدابة و
 حديدة اللجام لكونهما مانعين والجمع : الانكال .
 وفي النهاية : في الحديث : « ان الله يحب النكل على النكل قيل : وما
 ذلك ؟ قال : الرجل القوي المجرب المبدىء المعيد على الفرس القوي المجرب ،
 النكل - بالتحريك - من التنكيل وهو المنع والتنجية عما يريد والامتناع
 ومنه النكول في اليمين وهو الامتناع منها وترك الاقدام عليها .

٤- العبرة والاعتبار-٩٦٩

عبر النهر والطريق يعبره عبراً وعبوراً - من باب نصر - : قطعه من عبر
 إلى عبر . والاسم العبرة لما يستدل به على غيره ويتعظ جمعها عبر .
 من الحسى العبر - بفتح العين و كسر ها - : شط النهر وجانب الوادى .
 وعابر السبيل : المار بالطريق .
 المعبر - بالكسر - : ما عبر به النهر من قنطرة أو سفينة . المعبر - بالفتح
 - الشط المهيأ للعبور وجمع العبور عبائر .
 ومن المعاني : عبر الكتاب : نظرفيه يتدبره في نفسه ولم يرفع صوته بقراءته
 والعاير : الناظر في الشيء يقدره جملة .
 والمعبر - من باب التفعيل - : الذى يقدر الشيء تفصيلا ومنه قالوا : عبّر
 لرؤيا أى فسرها وأخبر بما يؤدل إليه أمرها .
 و الاعتبار : التدبر والاتعاظ . والمعتبر : المستدل بالشيء على الشيء .
 ورد في القرآن الكريم من المادة عبور السبيل و تعبير الرؤيا والاعتبار
 المتدبر والعبرة بها في آيات الله تعالى :

قال الله تعالى : « إلا عابري سبيل ، النساء : ٤٣) أى مار الطريق من

وقال : « إن كنتم للرؤيا تعبرون » يوسف : (٤٣)
 وقال : « إن في ذلك لعبرة لمن يخشى » النازعات : (٢٦)
 وفي الحديث : « من أطفأ نور عبرته بشهوات نفسه فكأنما أعان هواه على
 هدم عقله »

ومنه : « الاعتبار يفيدك الرشاد »

العبرة : الدمعة . وعبرة الدمع : جريه .

وفي الحديث عن الامام الحسين بن علي عليه السلام : « أنا قتيل العبرة » معناه :
 ما ذكرت عند مُحدٍ إلاّ استعبر وبكى .

في المفردات العبر : تجاوز من حال إلى حال . وأما العبارة فهي مختصة
 بالكلام العابر الهواء من لسان المتكلم إلى سمع السامع والاعتبار والعبرة بالحالة
 التي يتوصل بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس بمشاهد . والتعبير مختص بتعبير
 الرؤيا وهو العابر من ظاهرها إلى باطنها وهو أخص من التأويل فان التأويل
 يقال فيه وفي غيره .

٧٨ .. السمك - ٧٣٧

سمك الشيء يسمكه سمكاً - من باب نصر - رفعه فارتفع لازم ومتعد .
 السمك : مسافة ما بين أسفل الشيء وأعلى ويراعى فيه البدء من السفلى فان
 نظر إلى البدء من العلو قيل له : عمق .
 والسمك : السقف .

قال الله تعالى : « رفع سمكها فسواها » النازعات : (٢٨) أي جعل المسافة
 بين السماء والأرض بعيدة مديدة أو جعل سقفها مرفوعاً بعيداً عن الأرض .
 والقامة من كل شيء بعيد طويل السمك والثخن الصاعد كسمك المنارة و
 نحوها . السمك حيوان مائي على أنواع كثيرة لكل نوع إسم خاص يميزه عن

غيره جمعه: سماك وسموك والسماك .

بيت مستمك و منسمك : طويل السمك . والمسموكات السبع : السموات
وقالوا : المسمكات أيضا . المسموك : الطويل .

إسمك في الريم أى اصعد في الدرجة . السامك إسم فاعل . وسنام سامك
تامك : مرتفع وهو من قبيل الاتباع .

السماك ما سمك به الشيء أى رفع جمعه: سمك. السماكان : كوكبان نيتران
يقال لاحدهما : السماك الرامح والآخر السماك الأعزل . والرامح لانؤه له و هو
إلى جهة الشمال والأعزل من كوكب الأنواء وهو إلى جهة الجنوب وهما برج
الميزان و طلوع السماك الأعزل مع الفجر يكون في تشرين الاول و حينئذ
يبتدىء البرد .

فى المفردات : السمك : سمك البيت . وقد سمكه أى رفعه .

وفى بعض الادعية : « يا بارىء السموات المسموكات » وسنام ساميك:عال

وفى النهاية : فى حديث على عليه السلام : « وبارىء المسموكات » أى السماوات

السبع .

٢٢- الغطش - ١٠٩١

غطش الليل يغطش غطشاً وأغطشه الله تعالى - من باب ضرب - :أظلمه .

من الحسى فلاة غطشى:لايهتدى فيها . والأغطش : الذى فى عينه شبه عمش

تغطشت عينه:أظلمت وضعف بصرها و من هذا يكون الظلام والأظلام .

قال الله تعالى : « أغطش ليلها » النازعات : ٢٩)

ومن المعانى : التغاطش : التعامى والتجاهل والتغافل عن الشيء .

وغطش فلان : مشى رويدا من مرض أو كبير .

وفى الرواية : « أطفأ بشعاعه ظلمة الغطش »

مياه غطيش من أسماء السراب .

وفى اللسان : يقال : الغطش : هو الذى لا يفتح عينيه فى الشمس .

٧- الدحو - ٤٦٦

دحا الشيء يدحوه دحواً ويدحاه دحياً - واوى ويأتى من باب دعا و
رضى - : بسطه ومهّده .

دحا البطن يدحو : عظم واسترسل إلى أسفل . إدحوى الشيء : إنبسط .
تدحى الشيء : تبسط .

ودحو الارض : بسطها وتمهيدها للسكنى والتقلب فى أقطارها .

قال الله تعالى : « والارض بعد ذلك دحاهنا » النازعات : (٣٠)

الدحية - بفتح الدال - : الفردة الانثى وبكسرها : رئيس الجند جمعها :
دحاه ، فكأنه من دحاه يدحوه إذا بسطه ومهّده لان الرئيس له البسط والتمهيد .

فى المفردات : دحا المطر الحصى من وجه الارض أى جرفها ومرّ الفرس

يدحو دحواً إذا جردته على وجه الارض فيدحو ترابها .

وفى النهاية : الدحو : البسط والمدحوات : الارضون يقال : دحا يدحو

ويدحى : أى بسط ووسع .

وفى حديث على عليه السلام و صلواته على النبي صلى الله عليه وسلم : « اللهم يا داحى

المدحوات ، أى باسط الارضين وموسّعها .

ومنه حديث الاخر : « لا تكونوا كقيض بيض فى أداحى ، جمع الأدحى و

هو الموضع الذى تبيض فيه النعامة وتفرّخ وهو افعال من دحوت لانها تدحوه
برجلها أى تبسطه ثم تبيض فيه .

وفى الحديث : « كان جبرئيل يأتىه فى صورة دحية الكلبي ، هو دحية بن

خليفة أحد الصحابة كان جميلاً حسن الصورة .

٢٧- الطم والظامة.. ٩٤٤

طمّ الماء يطمّ طمّاً وطموماً - من باب نصر وضرب - : إرتفع وعلا .
 من الحصى : طمّ البحر: غلب سائر البحور . وطمّ البشر : ملأت حتى إستوت
 مع الارض . وفي أمثال العرب : جرى الوادى فطمّ على القرى وهو مفرد جمعه
 اقرية وقريان وهي الجداول والانهار طمّم الطائر : وقع على الفصن .
 ومن المعنوى : طمّ الأمر : إشتدّ وجاوز الطاقة فهو طام وهي ظامة و بها
 سميت القيامة لهولها .

قال الله تعالى : « فاذا جاءت الظامة الكبرى » النازعات : (٣٤)
 الظامة : الداهية تغلب ما سواها قيل لها : ذلك لانها تطمّ كل شيء أى
 تعلوه وتغطيه . وأصل الطمّ الدفن والغلب فكل ما غلب شيئاً وقهره و أخفاه فقد
 طمه وفي الحديث ، « أما أهوال الظامة فلکم مرصدة » .

٧٨- الأوى والمأوى- ٧٨

أوى المكان وإليه يأوى أويّاً وإويّاً - من باب ضرب - : نزله .
 وفي نزول المكان معنى الانضمام والالتجاء .
 قال الله تعالى : « إذ أوى الفتية إلى الكهف » الكهف : (١٠) أى نزلوا
 والتجئوا .
 وآواه غيره يؤويه ابواء : ضمّه وأنزله :
 قال الله تعالى : « و لما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه » يوسف : (٦٩)
 أى ضمّه .

والمأى إسم للمكان الذى يؤوى إليه .
 قال الله تعالى : « فان الجنة هى المأوى » النازعات : (٤١)

و قال : « فلهم جنات المأوى نزلاً بما كانوا يعملون » السجدة : (١٩)
وفى اللسان : تأوت الطير تأوتياً : تجمعت وارتضت بعضها إلى بعض فهي
 متأوتية و متاويات كما يتأوى الناس .

٤٢ - الهوى - ١٦٢٦

هوى يهوى هويئاً - من باب ضرب - : سقط من علو إلى سفلى .
 قال تعالى : « أوتهى به الريح فى مكان سحيق » الحجج : (٣١) أى تسقط
 وتسفل .

وبمعنى تردى وهلك قال تعالى : « ومن يحلل عليه غضبى فقد هوى » طه
 : (٨١) كأنما سقط من عال فهلك .

وبمعنى أسرع يقال : هوت الدابة : أسرع قال تعالى : « فاجعل أفئدة من
 الناس تهوى إليهم » ابراهيم : (٣٧) أى تسرع فى ميل وحنين وبمعنى نزاع إليه و
 حن يقال : هوى إلى وطنه .

وبمعنى غاب وغرب وأسرع فى إنكداره يقال : هوى النجم وهوى مرأى
 العين يسقط من علو إلى سفلى .

قال تعالى : « والنجم إذا هوى » النجم : (١)

وهوى يهوى هوى - من باب علم - : أحب ومال .

يقال : هويت الشيء وهويته نفسى . وأكثر ما يستعمل الهوى فى الميل إلى
 الباطل وما ليس بحق .

ويأتى الهوى فى معنى الشهوات وما تميل إليه النفس فى المذهب والاعتقاد
 ونحو ذلك مما يجانب الحق ويجافى الصواب ويستعبد النفوس ويجمع الهوى على
 الأهواء .

قال الله تعالى : « أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم »

البقرة : (٨٧)

وقال : « فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا » النساء : (١٣٥)
 وقال : « ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلّوا كثيراً » المائدة (٧٧)
 الهواء : الخلاء بين السماء والارض . يقال : أرض طيبة الهواء والاهوية .
 ويقال : قلب هواء وقلوب هواء على التشبيه أى كالهواء فى الخلو و يراد انها صفر
 من العقل أو الشجاعة وما جرى هذا المجرى من فصال الخير .
 إستهوى الشيطان : حمله على أن يهوى أى يذهب و يسرع أو حمله على
 أن يهوى ويميل إلى الضلال .

قال الله تعالى : « إستهوته الشياطين فى الارض حيران » الانعام : (٧١)
 الهاوية : الوهدة الغامضة من الارض لا يدرك قعرها .
 قال تعالى : « وأما من خفت موازينه فامه هاوية » القارعة : (٩)
 أى نارسافة لا يدرك قعرها .

فى المفردات : الهوى : ميل النفس إلى شهوة . يقال : ذلك للنفس المائلة
 إلى الشهوة وقيل: سمي بذلك لانه يهوى بصاحبه فى الدنيا إلى كل داهية وفى -
 الاخرة إلى الهاوية . والهاوية هى النار .

وفى النهاية : يقال : هوى يهوى هويًا - بفتح الهاء فى المصدر وكسر
 الواو من باب ضرب - : إذاهبط وبضم الهاء فى المصدر : إذاصعد وقيل بالعكس
 وبمعنى أسرع فى السير .

وفى اللسان : الهواء ممدود: الجوما بين السماء والارض والجمع: الاهوية
 وأهل الاهواء واحدها هوى و كل فارغ هواء .

والهواء : الجبان لانه لا قلب له فكأنه فارغ الواحد والجمع فى ذلك سواء
 وقلب هواء : فارغ . وكذلك الجمع و فى التنزيل العزيز : « وأفئدتهم هواء »
 يقال فيه : انه لا عقول لهم .

والهاوية : إسم من أسماء جهنم « فامه هاوية » أى مسكنه جهنم ومستقره النار . وقال بعضهم : امه هاوية : صارت هاوية مأواه كما تؤدى المرأة إبنها فجعلها إزلاماوى له غيرها أماله .
وقيل : معنى قوله : « فامه هاوية » ام رأسه تهوى فى النار .

٤ - اللبث - ١٣٤١

لبث يلبث لبثاً ولبثاً ولبثاً مثلث اللام - من باب علم - : أقام وإستقر .
يقال : لبث فى المكان : أقام به .
قال الله تعالى : « فلبث فى السجن بضع سنين » يوسف : ٤٢) أى أقام به مسجوناً .
ويقال : لبث فى أهله وقومه : أقام بينهم .
قال تعالى : « فلبث فىهم ألف سنة إلا خمسين عاماً » العنكوت : ١٤) أى أقام بين قومه .
ويقال : لبث فى العمل : إستمر يقاسى متاعبه .
قال تعالى : « أن لو كان يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين » سباء : ١٤)
أى ما استمرّوا يقاسون آلامه .
و يقال : مالبث ان فعل كذا : أسرع إلى فعله من دون توان وكسل .
قال تعالى : « فمالبث أن جاء بعجل حنيد » هود : ٦٩) أى أسرع فجاء به من دون توان ومكث .
تلبث بالامر : أخره وتلبث بالمكان : أقام فيه أو توقف .
إستلبت : إستبطاء وفى الرواية : « فاستلبت الوحى » أى إستبطاء وتأخر .
فى المفردات : لبث بالمكان : أقام به ملازماً له .

٤٨ - العشى والعشو - ١٠١٣

عشى الرجل عن حق أصحابه يعشى عشى - من باب رضى - : إذا ظلمهم .
وعشا يعشوعشواً - من باب دعا يدعو - إذا ضعف بصره .
من الحسى العشى : آخر النهار والعشاء أول الليل بعد وقت صلاة المغرب .
ومنه فى المادة من معنى الظلام وقلة الوضوح وضعف البصر .
فيقال : العشاء : سوء البصر بالليل والنهار . والأعشى : الذى لا يبصر بالليل
وهو بالنهار يبصر .

والعشواء : الناقة التى كأنها لا تبصر مع أمامها فتخبط كل شىء . وعشى
إلى ناره لانه يخبط إليها فى الظلام .

والمتعاشى : الذى ينظر كنظر ذى العشاء .

وورد من المادة : الوقت والنظر المتغافل .

قال الله تعالى : « كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها »
(النازعات : ٤٦)

وقال : « ومن يعش عن ذكر الرحمن » الزخرف : ٣٦) أى يغفل .

فى المفردات : العشى من زوال الشمس إلى الصباح قال : « إلا عشية أو
ضحاه »

والعشاء من صلاة المغرب إلى العتمة . والعشاءان : المغرب والعتمة .

والعشاء : ظلمة تعترض فى العين .

وفى النهاية فى الحديث : « احمدا الله الذى رفع عنكم العشوة »
يريد ظلمة الكفر .

والعشوة بضم العين وفتحها وكسرهما : الامر الملتبس . وان ير كب أمرا

بجهل لا يعرف وجهه مأخوذ من عشوة الليل وهى ظلمته .

﴿ النحو ﴾

١- (والنازعات غرقاً)

الواو للقسم ، و «النازعات» : جمع مؤنث من إسم الفاعل من قبيل ذكر الوصف وإرادة الموصوف ، مجرور بواو القسم ، متعلق بفعل القسم المحذوف أى اقسام بالنازعات ، و « غرقاً » منصوب على المصدر على المعنى لان النازع : المغرق فى نزع السهم أو فى جذب الروح . و قيل : مصدر محذوف الزيادة أى إغراقاً . وقيل : إن الفرق والاغراق بمعنى واحد . وقيل : إسم اقيم مقام المصدر وهو الاغراق .

٢- (والناشطات نشطاً)

الواو للعطف ، و«الناشطات» جمع الناشطة ، عطف على «النازعات» مجرورة بجارها و «نشطاً» على المصدر على اللفظ أى تنشط نشطاً .

٣- (والسابحات سبحاً)

إعرابها ظاهر من سابقها .

٤- (فالسابقات سبقاً)

الفاء للعطف ، عطفت هذه الآية بالفاء دون الآيتين السابقتين لان «السابقات» مشتقة من التى قبلها، أى واللاتى يسبحن فيسبقن تقول : قام فذهب ، فهذا يوجب أن يكون القيام سبباً للذهاب ، ولو قلت : قام وذهب لم يكن القيام سبباً للذهاب .

٥- (فالمدبرات أمراً)

الفاء للعطف تنبيهاً على تفرّع صفة التدبير على صفة السبق ، ومدخولها :
 إسم فاعل ، جمع المدبرة من باب التفعيل ، وفي نصب « أمراً » وجوه : أحدها -
 منصوب على انه مفعول به للمدبرات . ثانيها - منصوب على الحال أي يد برون
 مأمورات . ثالثها - منصوب على التمييز . رابعها - منصوب بنزع الخافض على
 تقدير بأمر . فان التدبير ليس من الملائكة ، وإنما هو من الله تعالى ، والملائكة
 مرسله بما يأمرها به .

و في جواب القسم وجوه : أحدها - محذوف على تقدير : لتبعثن أيها
 الكافرون ولتحاسبن . ويدل عليه إنكارهم للبعث في قوله تعالى حكاية عنهم : « إنا المرءودون
 في الحافرة » وقيل : اضمرا الجواب لمعرفة السامعين بالمعنى . ثانيها - ان جواب
 القسم هو قوله تعالى : « ان في ذلك لعبرة » ثالثها - قوله تعالى : « يوم ترجف
 الراجفة » هو الجواب على حذف اللام أي ليوم ترجف الراجفة . رابعها - ان في
 الكلام تقديماً وتأخيراً فالتقدير : يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة والنازعات
 غرقاً ...

٦- (يوم ترجف الراجفة)

في نصب « يوم » وجوه : أحدها - منصوب بفعل مقدر ، دل عليه قوله
 تعالى : « قلوب يومئذ واجفة » فتقديره : وجفت قلوبهم . فيكون يومئذ بدلاً
 من « يوم ترجف الراجفة » ثانيها - منصوب بـ « اذكر » محذوفاً . ثالثها - ظرف
 لجواب القسم المحذوف وهو قوله : « لتبعثن » رابعها - ظرف لما دل عليه « واجفة »
 أو « خاشعة » أي يخاف يوم ترجف . و « ترجف » فعل مضارع و « الراجفة » فاعل
 الفعل ، والجملة في موضع جراً لاضافة « يوم » إليها من إضافة الموصوف إلى
 صفته ، لان الجملة وصف لـ « يوم » .

٧- (تتبعها الرادفة)

الفعل للمضارع ، وضمير التانيث في موضع نصب ، مفعول بها ، راجع إلى

« الراجفة » و« الرادفة » فاعل الفعل ، وفي موضع الجملة وجوه : أحدها - في موضع رفع ؛ على أنها صفة من « الراجفة » ثانيها - في موضع نصب ، حالاً لها .
فاليوم واسع للنفختين وغيرهما فصح ظرفيته للبعث الواقع عقب الثانية. ثالثها - لاموضع لها ، على أنها مستأنفة .

٨- (قلوب يومئذ واجفة)

« قلوب » جمع قلب ، مبتداء ، خبره « واجفة » و« يومئذ » ظرف متعلق
« واجفة » والجملة مستأنفة مبينة لصفة اليوم . وقيل : « قلوب » مبتداء و« واجفة »
صفة للقلوب والآية التالية خبر المبتداء على تقدير : أصحاب أبصار القلوب خاشعة .

٩- (أبصارها خاشعة)

الأبصار جمع بصر اضيف إلى ضمير القلوب ، والمجموع من المضاف والمضاف
إليه مبتداء و« خاشعة » خبره .

٢٠- (يقولون انا لمردودون في الحافرة)

« يقولون » فعل مضارع ، وضمير الجمع ، راجع إلى أصحاب القلوب ،
والهمزة للاستفهام و« انا » حرف تأكيد مع إسمها ، واللام في « لمردودون »
للتأكيد ، ومدخولها جمع مذكّر من إسم المفعول ، خبر لحرف التأكيد ، و« في
الحافرة » متعلق بـ « مردودون » والجملة مقولة للقول . قيل : « الحافرة » مصدر
كالعاقبة والعافية .

١١- (اذا كنا عظاماً نخرة)

الهمزة للاستفهام ، و« إذا » في موضع نصب بفعل مقدر أى ترد في الحافرة ،
و« كنا » فعل ماضٍ للتكلم مع الغير من أفعال الناقصة ، و« عظاماً » جمع
العظم ، و« نخرة » صفة لـ « عظاماً »

١٢- (قالوا تلك اذا كره خاسرة)

« تلك » في موضع رفع ، مبتداء ، و« إذا » فجائية ، ظرف لـ « خاسرة »

و«كرة» خبر المبتداء، و«خاسرة» وصف ل«كرة» والجملة مقول القول، والجملة بتمامها في موضع الجواب على سبيل الاخبار.

١٣- (فانما هي زجرة واحدة)

الفاء للتفريع، و«انما» أداة حصر، و«هي» مبتداء، راجع إلى «كرة»، و قيل: إلى «الرادفة» والمراد بها التفخة الثانية، وقيل: إلى الصيحة التي يستفاد من السياق، و«واحدة» صفة ل«زجرة».

١٤- (فاذا هم بالساهرة)

الفاء تفرعية، و«إذا» فجائية، و«هم» مبتداء، و«بالساهرة» متعلق بالمحذوف وهو خبر المبتداء على تقدير: يقعون على وجه الارض وظهرها.

١٥- (هل اتاك حديث موسى)

«هل» إستفهامية و«أتى» فعل ماض، والكاف في موضع نصب، مفعول به، خطاب للنبي الكريم ﷺ و«حديث» فاعل الفعل، اضيف إلى «موسى».

١٦- (اذناداه ربه بالواد المقدس طوى)

«إذ» ظرف متعلق ب«حديث» و«نادى» فعل ماض، والضمير في موضع نصب، مفعول به، راجع إلى «موسى» و«ربه» فاعل الفعل، والضمير راجع إلى «موسى»، و«الواد» متعلق بفعل النداء و«المقدس» نعت من «الواد»، و«طوى» بيان للوادى المقدس لانه إسم للوادى المقدس و قيل: إسم بلدة أو بقعة فعلى هذا ف«طوى» غير منصرف. وقيل: إسم موضع أو بلد أو مكان فيكون متصرفاً.

١٧- (اذهب الى فرعون انه طغى)

«إذهب» فعل أمر، خطاب لموسى، و«إلى فرعون» متعلق به «إذهب»، و«انه» حرف تأكيد، والضمير في موضع نصب، إسمها، راجع إلى «فرعون»، و«طغى» فعل ماض، خبر لحرف التأكيد، والجملة في موضع تعليل للأمر

بالذهاب .

١٨- (فقل هل لك الى ان تزكى)

الفاء للتفريع ، و « قل » فعل أمر ، خطاب لموسى عليه السلام ، و « هل » للاستفهام ، و « لك » متعلق بمحذوف وهو خبر لمبتدأ محذوف أى هل لك حاجة أو ميل أو إلتفات و « إلى » حرف جار و « أن » حرف ناصب ، و « تزكى » فعل مضارع من باب التفعّل على حذف إحدى التائين ، خطاب لفرعون ، والفعل بعد إنسباكه إلى المصدر مجرور بحرف الجار ، متعلق بمحذوف . ولما كان المعنى : أدعوك . جاء بـ « إلى » .

١٩- (وأهديك الى ربك فتخشى)

عطف على « تزكى » و « أهدى » فعل مضارع للتكلم وحده منصوب بالعطف ، وكان الخطاب فى موضع نصب ، مفعول به ، و « إلى ربك » متعلق بفعل الهداية ، والفاء فى « فتخشى » للنتيجة ، ومدخولها فعل مضارع ، خطاب لفرعون .

٢٠- (فإراه الآية الكبرى)

الفاء فصيحة و مدخولها فعل ماض ، فاعله ضمير مستتر فيه ، راجع إلى « موسى » و ضمير الغائب فى موضع نصب ، مفعول أول ، راجع إلى « فرعون » ، و « الآية » مفعول ثان ، و « الكبرى » صفة لـ « الآية » .

٢١- (فكذب وعصى)

الفاء للتفريع ولكن على العكس ، و « كذب » فعل ماض من باب التفعّل ، و فاعله ضمير مستتر فيه ، راجع إلى « فرعون » ، و « عصى » عطف على « كذب » .

٢٢- (ثم أدبر يسعى)

« ثم » حرف عطف ، و « أدبر » فعل ماض من باب الافعال ، و فاعله ضمير مستتر فيه ، راجع إلى « فرعون » عطف على « كذب » و « يسعى » فعل مضارع ، فى موضع نصب ، حال من الضمير المستتر فى « أدبر » .

٢٣- (فحشر فنادى)

الفاء الاولى تفرع من سعيه في إيداره ، و مدخولها فعل ماض ، و فاعله ضمير مستتر فيه ، راجع إلى « فرعون » و الفاء الثانية تفرع من حشره الناس على موسى ﷺ .

٢٤- (فقال انا ربكم الاعلى)

الفاء تفرعية على نداء فرعون ، و مدخولها فعل ماض ، و فاعله ضمير مستتر فيه ، راجع إلى « فرعون » و « انا » مبتداء ، و « ربكم » خبره ، و الخطاب من فرعون لقومه ، و « الاعلى » نعت من « ربكم » و الجملة مقولة للقول .

٢٥- (فآخذه الله نكال الآخرة والاولى)

الفاء للنتيجة ، و « أخذ » فعل ماض ، و الضمير في موضع نصب ، مفعول أول ، راجع إلى « فرعون » و « الله » فاعل الفعل . و في نصب « نكال » وجوه : أحدها - منصوب لكونه مفعولاً له . ثانيها - على أنه مصدر مؤكد . لان أخذه و نكل به هنا بمعنى كأنه قيل : نكل الله به نكالاً . و هو مصدر كالتنكيل مثل السلام و التسليم : فأخرج نكال مكان مصدر من معناه لامن لفظه . ثالثها - منصوب بنزع حرف الصفة أى فآخذه الله بنكال الآخرة ، فلما نزع الحافض نصب . و « الاولى » عطف على « الآخرة » .

٢٦- (ان فى ذلك لعة لمن يخشى)

« ان » حرف تأكيد ، و « فى ذلك » متعلق بـ « لعة » قدّم لكان لام التأكيد ، فى إسم « ان » و هو « لعة » لعدم إجتماع التأكيدين فى الكلام من غير فصل ، و اللام فى « لمن » حرف جر ، و « من » موصولة مجردة باللام ، متعلق بمحذوف ، و هو خبر لحرف التأكيد ، و « يخشى » فعل مضارع ، و فاعله ضمير مستتر فيه ، راجع إلى الموصول و الجملة صلة الموصول ، على حذف المفعول أى يخشى الله تعالى أو يخشى عذاب الله تعالى أو الشقاء .

٢٧- (أنتم أشد خلقاً أم السماء بناها)

وقد وردت الهمزتان المفتوحتان من غير فصل بينهما في القرآن الكريم، في إحدى وثلاثين موضعاً: منها قوله تعالى: «أنتم» الهمزة إستفهامية و«أنتم» مبتداء، و«أشد» خبره و«خلقاً» تمييز، و«أم» متصلة يطلب بها التعيين نحو: أزيد في الدار أم عمرو، و«السماء» مبتداء، وخبره محذوف أي أشد. و في «بناها» وجوه: أحدها - في موضع رفع، نعت من «السماء» ثانيها - جملة مستأنفة لامحل لها. ثالثها - في موضع نصب، حال لمحذوف. و «بنا» فعل ماض، فاعله ضمير مستتر فيه راجع إلى الله تعالى و«ها» في موضع نصب، مفعول بها راجعة إلى «السماء».

٢٨- (رفع سمكها فسواها)

«رفع» فعل ماض، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى الله تعالى، و«سمكها» مفعول به، وضمير التأنيث راجع إلى «السماء» والفاء في «فسواها» تفرعية و«سوى» فعل ماض من باب التفعيل، وفاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى الله، وضمير التأنيث في موضع نصب، مفعول به، راجع إلى السماء.

٢٩- (وأغطش ليلها وأخرج ضحيها)

الواو للعطف، و«أغطش» فعل ماض من باب الأفعال، عطف على ما تقدم وفاعل الفعل، ضمير مستتر فيه، راجع إلى الله تعالى و«ليلها» مفعول به، وضمير التأنيث راجعان إلى «السماء». و«وأخرج ضحيها» عطف كالمقدم.

٣٠- (والارض بعد ذلك دحاها)

الواو للعطف، و«الارض» منصوب، مفعول به على إضمار «دحى» على شريطة التفسير و«بعد» ظرف، متعلق بالمحذوف، وقيل: بالمذكور، و«دحا» فعل ماض، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «الله» وضمير التأنيث في موضع نصب، مفعول بها، راجع إلى «الارض».

٣١- (أخرج منها ماءها ومرعاها)

« أخرج » فعل ماض من باب الافعال ، فى موضع نصب على الحال باضمار
 « قد » أى مخرجاً ، و فاعله ضمير مستتر فيه ، راجع إلى الله تعالى ، و « منها »
 متعلق بفعل الاخراج ، و « ماءها » مفعول به ، و « مرعاها » عطف على « ماءها »
 و ضمائر التانيث راجع إلى « الارض » .

٣٢- (والجبال أرساها)

الواو للعطف ، و « الجبال » مفعول به لمحذوف كالارض أى أرسى الجبال ،
 و « أرسى » فعل ماض من باب الافعال ، و فاعله ضمير مستتر فيه ، راجع إلى الله
 تعالى ، و ضمير التانيث فى موضع نصب ، مفعول بها ، راجع إلى « الجبال » .

٣٣- (متاعاً لكم ولانعامكم)

فى نصب « متاعاً » وجوه : أحدها - مفعول له لمقدر . على تقدير : فعل
 ذلك متعة . ثانيها - منصوب على المصدر من غير اللفظ لان معنى : « أخرج منها
 ماءها ومرعاها » امتع بذلك تمتيعاً . ثالثها - منصوب بنزع الخافض باسقاط حرف
 الصفة على تقدير : لتمتعوا به متاعاً ، و « لكم » متعلق بـ « متاعاً » و « لانعامكم » عطف
 على « لكم » و الانعام جمع قلة من النعم .

٣٤- (فاذا جاءت الطامة الكبرى)

الفاء تفرعية و « إذا » شرطية ، و « جاءت » فعل ماض ، و « الطامة » فاعل
 الفعل و « الكبرى » صفة من « الطامة » وعامل الشرط قوله تعالى : « يتذكر » و
 جواب الشرط محذوف ، يدل عليه قوله تعالى : « فاما من طغى وآثر الحياة الدنيا »
 و يحتمل أن يكون العامل معنى قوله تعالى : « يوم يتذكر » و كان هو جواب
 الشرط وقيل : جواب « إذا » محذوف على تقدير : إذا جاءت الطامة دخل أهل
 النار النار و أهل الجنة الجنة .

و قيل : على تقدير : فاذا جاءت الطامة الكبرى إنقسم الناس على قسمين فاما

من طغى ...

٣٥- (يوم يتذكر الانسان ما سعى)

« يوم » بدل من « إذا » لانه إذا رأى أعماله مدونة مكتوبة تذكرها وكان قد نسيها و « يتذكر » فعل مضارع من باب التفعّل ، و « الانسان » فاعل الفعل ، و « ما » موصولة في موضع نصب ، مفعول به ، و سعى فعل ماض ، ناقص يائي ، فاعله ضمير مستتر فيه ، راجع إلى « الانسان » والجملة صلة الموصول على حذف العائد .

٣٦- (وبرزت الجحيم لمن يراى)

الواو للعطف و « برزت » فعل ماض ، مبني للمفعول من باب التفعيل ، و « الجحيم » نابت مناب الفاعل ، والجملة عطف على « جاءت » واللام في « لمن » حرف جار ، و مدخولها اسم موصول ، مجرور متعلق بـ « برزت » و « يرى » فعل مضارع ، فاعله ضمير مستتر فيه ، راجع إلى « من » فالفعل صلة الموصول ، و ضمير الفاعل عائد ، على حذف المفعول أى يراها .

٣٧- (فاما من طغى)

الفاء لجزاء الشرط المتقدم : « إذا » و « أما » تفصيلية ، و « من » للشرط ، و « طغى » فعل ماض ، فعل الشرط .

٣٨- (وآثر الحياة الدنيا)

الواو للعطف ، و « آثر » فعل ماض من باب الإفعال ، و فاعله ضمير مستتر فيه ، راجع إلى « من » و « الحياة » مفعول بها و « الدنيا » صفة لـ « الحياة » .

٣٩- (فان الجحيم هي الماوى)

الفاء جواب لـ « أما » و « ان » حرف تأكيد ، و « الجحيم » اسمها ، و « هي » مبتدأ و « الماوى » خبره ، والجملة في موضع رفع ، خبر لحرف التأكيد . و فى الالف و « اللام » فى الماوى وجوه : أحدها - بدل من الهاء العائد إلى « من » أى مأواه .

قال به الكوفيون . ثانيها - اللام للعهد الذهنى أى مأواه اللائق به . و لذلك استغنى عن العائد ، ولأحاجة إلى تكلف ان اللام بدل من الاضافة . ثالثها - على تقدير : هى المأوى له إذ لا بد من ذلك ليعود الضمير من الجملة إلى المبتداء « من » رابعها - على تقدير : الماوى لهم إذ لا ضمير فى الجملة عائد على موصوف .

٤٠ - (وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى)

الواو للعطف ، و « أما » عطف على ما تقدم على سبيل التفصيل ، و « من » إسم شرط و « خاف » فعل ماض للشرط ، و فاعله ضمير مستتر فيه ، راجع إلى « من » و « مقام » مفعول به ، اضيف إلى الرب المضاف إلى ضمير « من » و « نهى » عطف على « خاف » و « النفس » مفعول بها ، و « عن الهوى » متعلق بـ « نهى » .

٤١ - (فان الجنة هى الماوى)

إعرابها ظاهر من قوله تعالى : « فان الجحيم هى الماوى » .

٤٢ - (يسئلونك عن الساعة أيان مرساها)

« يسئلونك » فعل مضارع لجمع المذكر الغائب ، و ضمير الفاعل راجع إلى الكفار ، وكاف الخطاب للنبي ﷺ فى موضع نصب ، مفعول به ، و « عن الساعة » متعلق بـ « يسئلونك » و « أيان » إسم إستفهام يستفهم به عن الزمان المستقبل و قد يجيىء عن الماضى ، فى موضع رفع على الابتداء و « مرساها » خبره .

٤٣ - (فيم أنت من ذكراها)

« فيم » أصله « فيما » : حذف الألف لكثرة الاستعمال ، و « ما » إستفهام إنكارى فى موضع رفع على الابتداء و « أنت » خبره ، وقيل : العكس . و « من » فى « من ذكراها » لابتداء الغاية ، مع مجرورها متعلق بمحذوف ، و ضمير التأنيث راجع إلى « الساعة » والتقدير : فى أى شىء أنت من كثرة ذكر الساعة أى ماذا يحصل لك من العلم بوقتها من ناحية كثرة ذكرها .

٤٤ - (الى ربك منتهاها)

« إلى ربك » متعلق بـ « منتهاها » وضمير المخاطب للنبي ﷺ وضمير التأنيث راجع إلى « الساعة » .

٤٥- (انما أنت منذر من يخشاها)

« انما » أداة حصر ، و « أنت » مبتدأ ، و « منذر » خبره ، اضيف إلى « من » موصولة ، في موضع نصب ، مفعول به « منذر » و « يخشى » فعل مضارع ، و فاعله ضمير مستتر فيه ، راجع إلى « من » وضمير التأنيث في موضع نصب ، مفعول بها ، والضمير راجع إلى « الساعة » .

٤٦- (كانوا يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية اوضحاها)

« كان » من حروف مشبهة بالفعل ، وضمير الجمع في موضع نصب ، إسمها راجع إلى المشر كين و « يوم » مفعول فيه ، و « يرون » فعل مضارع للجمع المذكر المغائب ، وضمير التأنيث في موضع نصب ، مفعول به ، راجع إلى « الساعة » والجملة في موضع رفع ، خبر لحرف التشبيه ، و « لم » حرف جحد ، و « يلبثوا » فعل مضارع ، مجزوم لفظاً باسقاط النون ، و منفى بحرف الجحد ، و « إلا » حرف إستثناء ، و « عشية » مفعول بها ، و « أو » حرف عطف للترديد ، و « ضحيتها » عطف على « عشية » و ضمير التأنيث راجع إلى العشية والجملة بتمامها نعت « يوم » فضحى اضيف إلى ضمير « عشية » كقولك : في ليلة و يومها ، و صحت إضافة الضحى إلى العشية لما بينهما من الملاسة ، إذ هما طرفا النهار ، و حسن الاضافة وقوع الكلمة فاصلة .

﴿البيان﴾

١- (والنازعات غرقاً)

ان الاستفادة من سياق طرفي هذه السورة نزولاً - أعني سورة النبأ وسورة الانفطار إذ قال تعالى في الأولى : « يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن » النبأ : ٣٨) وفي الثانية : « ان عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون » الانفطار : ١٠ - ١٢) . ان الايات الخمس التي ابتدئت السورة بها أقسام من الله جل وعلا بطوائف من الملائكة على طريق ذكر الاوصاف وإرادة الموصوف بها لدخلها في إمتثالهم للأوامر الصادرة عليهم عن ساحة العزة، المتعلقة بتدبير امور هذا العالم المشهود من نزع الارواح من الأجساد . . . كل بحسب إستحقاقه ، ثم قيامهم بالتدبير باذن الله تعالى .

وفيها إشعار بان كل واحد من الاوصاف المعدودة من معظمت الامور حقيق بأن يكون على حياله مناصباً لاستحقاق موصوفه للاجلال والاعظام بالاقسام به من غير انضمام الاوصاف الاخر فيه .

ان تسئل : كيف قال الله تعالى : « والنازعات » بلفظ التانيث وكذا ما بعده ، والكل أوصاف للملائكة ، وهم ليسوا باناث ؟

تجيب : ان هذا قسم بطوائف الملائكة و فرقتها ، و الطوائف و الفرق مؤنث أو باعتبار لفظها .

وفي كلمتي النزاع والفرق تنبيه إلى نزع أرواح الكفار بشدة من أقاصي

الاجساد من أناملها وأظفارها . . . يقال: نزع في القوس فأغرق أى بلغ غايته حتى انتهى إلى النصل . على أن النازعات هم قابض أرواح الكفار وأذئابهم فقط . و « غرقاً » مصدر مؤكد بحذف الزوائد أى إغراقاً فى النزع حيث تنزعها من أقاصى الاجساد . . .

٢- (والناشطات نشطاً)

قيل : فى الوصف إشعار بان قابض أرواح المؤمنين غير قابض أرواح الكافرين ، إذ فى لفظة النشاط دلالة على أن إخراج الملائكة أرواح المؤمنين يكون بليّن ورفق وسهولة ، فان النشاط هو : الجذب والخروج برفق وسهولة و حل العقدة فكأنها نشطت من عقابها .

فطائفة من الملائكة يجذبون أرواح المؤمنين برفق و لين كما ينشط الدلومن البئر ، أو كما ينشط العقال من يد البعير إذا حلّ عنه ، فتخرج الأرواح نشيطة مسرعة . هذا بناء على إحدى الأقوال الآتية غير المختارة .

٣- (والسابحات سبحاً)

فى الوصف اشعار بمضى الملائكة و سرعتهم إلى ما امروا به من قبض الأرواح فهم يفعلون ما يؤمرون به من غير فتور ولا تسامح لان السبح هو المر السريع فى الماء والهواء ، فتنزل الملائكة من السماء مسرعة سابعة فى الهواء لتنفيذ أوامر الله جل وعلا كما تسبح الفرس الجواد إذا أسرع فى الجرى .

وقيل : فى الوصف إيماء إلى أن الملائكة تسبح حين قبض أرواح المؤمنين وكذلك الأرواح تسبح شوقاً إلى لقاء الله تعالى ورحمته حين تخرج .

٤- (فالسابقات سبقاً)

وصف رابع للملائكة . وفيه إشارة إلى سبق الملائكة إلى ما امروا به ، و فى العطف بالفاء دلالة على ترتيب سبق على السبح بلامهلة أى واللائى يسبحن فيسبقن .

٥- (فالمدبرات أمراً)

وقد أقسم الله جل وعلا بتلك الصفات الخمس للملائكة ، و خامسها صفة التدبير لهم باذن الله تعالى وأمره . و في تقييد التدبير بالامر دلالة على أن تدبير الملائكة طولى للتدبير الالهي لا التدبير العرضي ، فلا ينافي تدبير الملائكة بالوساطة أصالة التدبير الالهي ، فهم لا يدبرون إلا باذن الله جل وعلا إذ قال : «بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» الانبياء : ٢٦ - ٢٧)
 وفي العطف بالفاء دلالة على أن التدبير مسبب السبق ، فتتفرع صفة التدبير على صفة السبق ، و اريد بـ « أمراً » الجنس يقوم مقام الجمع ، وتنكيره للتحويل والتفخيم .

٦- (يوم ترجف الراجفة)

تقرير لما يجري في يوم الفصل الذي جاء القسم لتوكيده الامر الذي يقتضي التسليم به ، فلم يبق إلا بيان ما يحدث فيه ، فالارض يومئذ تضطرب و تتحرك حركة شديدة متداخلة متزلزلة لاهياء الموتى . و في كون « يوم » ظرفاً لجواب القسم المحذوف - وهولتبعن - دلالة على فخامة اليوم ، و بلوغه غاية في الشدة والهول والفرع على الكفار والطاغين .

٧- (يتبعها الرادفة)

بيان لعلامة اخرى من علائم تبدل نظام الكون ، و نواميس العالم ، من تلو السماء بما فيها من الكواكب والنجوم بالانشقاق والانتثار إثر اضطراب الارض وميدياتها ، فتردف السماء ما سبقها وتدعم .

٨- (قلوب يومئذ واجفة)

مستأنف بياني لصفة اليوم ، وتنكير « قلوب » للتنويع ، و في الجملة إخبار عن حال الطفلة والكافرين حين تطلع عليهم أمارات الساعة وإرهاصاتنا . . و في الاخبار عن القلوب دون أصحابها إشارة إلى أن القلوب في هذا اليوم هي التي

تلقى هذه الاحداث ، وتتفاعل بها ، وان الانسان في هذا اليوم قد استحال إلى قلب واجف مضطرب كل جارحة فيه ، و كل عضو من أعضائه ، قد صار قلباً يدرك ويشعر وينفعل ، وذلك من شدة وقع الاحداث التي يتنبه لها كيان الانسان كله . وفي تنكير القلوب إشارة إلى أنها قلوب غير تلك القلوب التي عهدها الناس انها هذا الانسان المجتمع فيها بكل أعضائه وجوارحه . . . فسوف يستولي يومئذ الرعب والاضطراب على قلوب كثيرة . . .

٩- (أبصارها خاشعة)

إشارة اخرى إلى أحوال الطغاة يوم القيامة ، وقد أوقع الذل على الابصار لأنها هي المرأة التي تتجلى على صفحتها أحوال الانسان ، وما يقع في القلب من مسرات ومساءات . . . وقيل : إن إضافة الابصار إلى القلوب و نسبتها وإضافتها إليها لمكان أن المراد بالقلوب في أمثال هذه المواضع التي تضاف إليها الصفات الادراكية من العلم والخوف والرجاء وما إليها هي النفوس ، و نسبة الخشوع إلى الأبصار وهو من أحوال القلب إنما هي لظهور أثره الدال عليه في الابصار أقوى من سائر الاعضاء .

ومن المحتمل أن يكون المراد من أبصار القلوب هي أبصار القلوب وإقعاً إذ لكل قلب بصران كعيني الرأس و كل بما يناسبه ، مع أنه لا فرق بين الانسان و قلبه يومئذ فنسبة الخشوع إلى الابصار وهو من أحوال القلب لان الابصار مظاهرها على الاول ، و أما على الثاني فلظهور ما في القلب يوم القيامة لانه يوم تبلى السرائر وهو يوم التأويل .

قال الله تعالى : « يوم تبلى السرائر » (الطارق : ٩)

وقال : « يوم يأتي تأويله » (الاعراف : ٥٣)

و في الايات الاربع من التخويف والتحويل وحمل الطغاة على الارعواء كما أن في الايات التسع من التوكيد الرباني بتحقيق وعد البعث و وقوعه ،

والإشارة إلى بعض ظروفه ومشاهده وما ستتبعه من أقوال الكفار وأحوالهم
ماليخفى .

١٠- (يقولون أنا لمردودون فى الحافرة)

فى موضع تعليل لوجف قلوب الكافرين وخشوع أبصارهم يوم القيامة على
طريق الحكاية والأخبار بما كانوا يتقنون فى الحياة الدنيا حول البعث مستبعدين
لوقوعه إثر بيان وقوعه على سبيل التأكيد القسمى ، وذكر مقدماته الهائلة ...
١١- (إذا كنا عظاماً نخرة)

تأكيد للإنكار والاستبعاد السابقين بأن لو كانت الحياة بعد الموت منكراً
مستبعداً فهى مع فرض العظام وتفتت الأجزاء أشد إنكاراً وإستبعاداً . والمعنى :
كيف نرد إلى حياة جديدة بعد الموت ، وقد بليت منا العظام و تفتت أجزائها ،
ولم يبق لها أى أثر؟ وهذا شئ عجيب . وفى الآية إشارة إلى وجه الاحالة .

١٢- (قالوا تلك اذاكرة خاسرة)

إخبار بانهم قالوا ذلك فى الحياة الدنيا على طريق الاستهزاء والتهكم
إعتقاداً منهم ان ذلك لا يكون قط ، وفى الإشارة البعيدة « تلك » إشارة إلى إستبعاد
المشار إليه ، وهو الرجعة المفهوم من قوله تعالى : « إنا لمردودون فى الحافرة ،
تأكيداً على الإنكار والاستبعاد . والمعنى : لو صحت الرجعة إلى الحياة وحدثت ،
فنحن أخسر الناس صفقة ، ولسنا كذلك قط ، وإنما نحن الرابحون وأنتم خاسرون
ففى الآية الكريمة حكاية لكفر آخر لهم ، متفرع على كفرهم السابق ولعل
توسيط ما قالوا بينهما للإيدان بأن صدور هذا الكفر عنهم ليس بطريق الاطراد
والاستمرار مثل كفرهم السابق المستمر صدوره عنهم فى كافة أوقاتهم حسبما ينبىء
عنه حكايته بسيفه المضارع أى قالوا بطريق الاستهزاء مشيرين إلى ما أنكروه
من الردة فى الحافرة مشعرين بغاية بعدها من الوقوع .

١٣- (فانما هي زجرة واحدة)

تعليل لمقدّر يقتضيه إنكارهم لآحياء العظام النخرة التي عبّروا عنها بالكرة، فان مداره لما كان إستصعابهم إياها ردّ عليهم ذلك ، فقيل : لاستصعوبها فانما هي صيحة واحدة اى الكرة حاصلة بصيحة واحدة ، وعبّر عنها بها تنبيهاً على كمال إتصالها بها كأنها عينها .

و فى الآية الكريمة ردّ وجواب عليهم إن استبعدوا البعث ، و إفحام إن استصعبوه على الله جل وعلا ، و إنذار لهم إن أنكروا به . و بيان لسهولة البعث على الله تعالى، وإخبار من الله جل وعلا بان الكرة ستحقق بصيحة واحدة وإشارة إلى حضورهم الموقف عقيب الكرة التى عبّر عنها بالزجرة ، و فى التعبير عن النفخة الثانية بالزجرة لما فيها من نقلهم من نشأة الموت إلى نشأة الحياة، ومن بطن الارض إلى ظهرها .

فالامر لن يقتضى إلاّ صرخة واحدة ، فلا يلبث الناس إلاّ أن يردوا أنفسهم فى صعيد واحد فى إنتظار قضاء الله تعالى و حكمه فيهم . و المعنى : لاتحسبوا تلك الكرة صعبة على الله تعالى ، إن ما هي إلاّ صيحة واحدة . ففى حرف الفاء وأداة الحصر «فانما» ما لا يخفى على القارىء الخبير، فتأمل جيداً واغتنم جيداً .
وان الآية وتاليها تستهد فان إثارة الخوف فى المنكرين و المشككين، وحملهم على الارعواء .

و قيل : إن الضمير «هى» راجع إلى « الرادفة » فقوله تعالى : « فاذا هم بالساهرة » حينئذ بيان لترتب الكرة على الزجرة مفاجأة أى فاذا هم أحياء على وجه الارض بعد ما كانوا أمواتاً فى جوفها .

١٤- (فاذا هم بالساهرة)

تفريع على الزجرة الواحدة ، وسميت الارض ساهرة إن لانوم للناس يومئذ فيها بل هم فى سهر دائم بعد بعثهم من نومهم فى القبور . والساهرة الارض البيضاء

المستوية سميت بذلك لان ساكنها لاينام خوف الهلاك أو لان السراب يجرى فيها من قولهم عين ساهرة أى جارية .

وقيل : سميت بهذا الاسم لان فيها نوم الحيوان وسهرهم ، و العرب تسمى الغلاة ووجه الارض ساهرة بمعنى ذات سهر لانه يسهر فيها خوفاً منها، فوصفها بصفة ما فيها .

فى تلخيص البيان للسيد الرضى رضوان الله تعالى عليه فى قوله تعالى : «فاذا هم بالساهرة» قال : و هذه إستعارة لان المراد بالساهرة ههنا على ما قال المفسرون و الله أعلم : الارض قالوا : إنما سميت ساهرة على مثال عيشة راضية كأنه جاء على النسب أى ذات السهر وهى الارض المخوفة أى يسهر فى ليلاها خوفاً من طوارق شرها .

وقيل أيضاً : إنما سميت الارض ساهرة لانها لاتنام عن أنماء نباتها وازروعها فعملها فى ذلك ليلاً كعملها فيه نهاراً .

١٥- (هل أتاك حديث موسى)

مستأنف وارد على طريق السؤال الموجه إلى النبى الكريم ﷺ يراد به الخبر لما يؤذن به هنا من عظيم اللطف و كريم الاحسان من الله جل و علا إلى رسوله ﷺ حتى ليخاطبه مولاة خطاب الحبيب إلى الحبيب فى رفق و مودة ليقول له : «هل أتاك حديث موسى» أى أعلمت حديث موسى ؟ أتريد أن تعلم ولم ياتك حديثه بعد ؟ ألا فاستمع إليه إذن .

و الكلام يتضمن معنى التذكير لكل من يستمع حديث موسى ﷺ و رسالته إلى فرعون طاغية مصر وعتوه و تبعاته ...

وفيه إشارة إلى أن ذلك أول ما تلقاه النبى ﷺ من آيات الله تعالى فى نبأ موسى و فرعون .

وفيه إستدعاء له من هذا الجو الخانق الذى ينفث فيه المشر كون سموهم

والذى ترى فيه أنفاسهم بدخان كثيف من تلك النار المشتعلة فى قلوبهم كمدأ وحسرة وغيظاً من النبى ﷺ ودعوته .. وهذا الخطاب إدناء للنبى الكريم ﷺ من ربه جل وعلا وايناس له .

إشارة إجمالية إلى قصة موسى ﷺ ورسالته إلى فرعون ، و موقفه فى دعوته إلى أن أخذه الله تعالى نكال الآخرة والاولى تسلياً لرسول الله ﷺ من تكذيب قومه بأن يصيبهم مثل ما أصاب فرعون الذى بلغ فى العتو والطغيان حداً لم يبلغه قومك ، فقد ادعى الا لوهية وألب قومه على موسى ﷺ وكان موسى مع هذا كله يحتمل المشاق العظام فى دعوته إلى الايمان ، فكان فرعون أقوى من المشركين ثم أخذناه وكذلك هؤلاء .

فى القصة تهديد لهم بانهم إن لم يؤمنوا بالله تعالى ورسوله ﷺ وباليوم الآخر، فسيصيبهم مثل ما أصاب فرعون وقومه ، فيها إنذار وعظة و عبرة اخرى لجميع الكفار فى طوال الاعصار ... بان فرعون طاغية مصر مع شكيمة قوية و شوكة شديدة وسلطان عظيم ، فهو لما تمرّد على موسى وعصى أمر ربه أخذته الله تعالى نكال الآخرة والاولى ولم يعجزه أن يهلكه و يجعله لمن خلفه آية ، فانتم أيها الطغاة الجبابرة ، أيها الحكام المستبدة ، أيها السلاطين المستكبرة ، أيها الامراء الباغية ، و أيها الرؤساء من أتباع الشهوة مهما عظمت حالكم و قوتى سلطانكم واشتهاركم لم تبلغوا مبلغ فرعون فأخذكم أهون على الله جل وعلامنه

تذكرة واعتبار:

و لقد رأينا فى زماننا هذا كيف أخذ الله القادر القهار سلطان الايران و عماله مع شوكتهم و قواهم و إشتهارهم فى العالم ومع عددهم و عددهم إذ اتخذوا الفروع الدينية لعباً ، وأظهروا الفسق وبدلوا التاريخ الاسلامى بتاريخ اليهود العنيد، فأخذهم الله جل وعلا وخذلهم من غير تصور لاحد من الايرانيين، فجاء بأخرين ، فعلى الاخرين الاعتبار من سابقهم ...

فكيف على الآخرين إذا اتخذوا الاصول الدينية لعباً وأبطنوا الفسق ، و بدّوا الاصول الاسلامية باصول الاشتراكيين الحمقاء والجهلة السفلاء ، فحرّ مواحلال الله تعالى و حللوا حرامه ، وابتد عوافى الاسلام ، و سفكوا الدماء من غير حق وجاوزوا حدود الله تعالى ، و حكموا بغير ما أنزل الله جل وعلا، وأكلوا أموال الناس من غير تراض، و هتكوا أعراض العلماء العاملين والمؤمنين بالتهم الكاذبة لاعتراضهم في تقولاتهم وبدعهم في الاسلام ، و تركوا الاحكام الاولية في الاسلام ... وجعلوا أحكاماً ثانوية من تلقاء أنفسهم على مصالح واهية عندهم و خالفوا سيرة أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ثم ادعوا : انهم حماة الدين وتلك أعمالهم فكأنهم لم يسمعوا قول الله عز وجل : «ولو تقول علينا بعض الأفاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين» الحاقة : ٤٤ - ٤٧) فاعتبروا يا اولي الابصار .

وقد اختص بذكر قصة موسى عليه السلام وفرعون مصر في المقام واختارها من بين القصص لان موسى أبهر الانبياء المتقدمين معجزة، وقصة فرعون أبلغ موعظة للمتعظين وأشد إنذاراً للمشركين الذين كانوا ينكرون البعث و يتوسلون به إلى رد الدعوة الدينية إذ لا معنى لتشريع الدين لولا المعاد .

وفيهام مع ذلك كله حجة على وقوع البعث للحساب و الجزاء فان هلاك فرعون وجنوده تلك الهلكة الهائلة دليل على حقيقة رسالة موسى عليه السلام من جانب الله تعالى إلى الناس ولاتتم رسالته من الله جل وعلا إلا برؤيته منه للناس على خلاف ما يزعمه المشركون : أن لاربوية له تعالى بالنسبة الى الناس ، وان هناك أرباباً دونه وأنه سبحانه رب الارباب لاغير .

وقال بعض الاعلام: ان هذا النوع من الاستفهام لاينا في تقدم علم السامع بالحديث لان الفرض توجيه نظر السامع إلى الحديث دون السؤال والاستعلام حقيقة فمن الممكن أن تكون الايات أول ما يقصه الله جل وعلا من قصة موسى عليه السلام أو تكون مسبوقة بذكر قصته كما اشير إليها في سورة «المزمل» التي

نزلت قبل هذه السورة .

١٦- (اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى)

ظرف للحديث ببيانه ، و هو أول ما أوحى الله جل وعلا إلى موسى عليه السلام فقلّده الرسالة .

١٧- (اذهب الى فرعون انه طغى)

تقرير لما نودى به موسى عليه السلام عن ربه ، و فى تخصيص فرعون بالذكر مع كون دعوة موسى عليه السلام شاملة لجميع قومه لان فرعون كان قائدهم ، فكانت دعوته دعوة لجميع قومه .

و قوله تعالى : «انه طغى» بيان لسبب الدعوة بالذهاب إليه . . انه تجاوز الحدود فى بغيه وعدوانه ، فى كفره وضلاله ، وفى عتوه واستكباره

١٨- (فقل هل لك الى ان تزكى)

الفاء للنتيجة بان تكون نتيجة الذهاب دعوة فرعون إلى التزكية، ويحتمل أن تكون سبباً آخر للأمر بالذهاب إلى فرعون ، و على أى التقديرين ان هذا الكلام كلام تعليمى من الله تعالى رسوله كيف يواجه فرعون مصر ، وطلب من الله تعالى أن يلين موسى عليه السلام لفرعون القول ليكون ذلك أنجع فى الدعوة، ويخاطب هذا الطاغى بأحسن الأساليب و أقواها جاذبية ، جامعة لبرهان العاطفة و العقل و الاحساس ، وهذا ألين كلام من داع الحق لأحرق الطغاة إلى الحق ، إذ ابتداء بالسؤال عن ميله إلى التزكى دون أن يحتم عليه أنه قذر ، فيجب عليه التزكى ، سؤال لاجواب لفرعون إلا الايجاب والرغبة إلى ما يدعوه إليه .

وفى هذا الاسلوب الاستفهامى ترفق وتلطف فى الدعوة إلى الله جل وعلا ، وفى مواجهة عناد المعاندين و كبر المتكبرين باللطف والرفق واللين ، ان حكمة الدعوة تقضى أن يستميل الداعى إلى الحق من يدعوه إليه ، و أن يترفق فى الدخول إلى قلبه ، حتى يجد منه اذناً صاغية ، وقلباً واعياً ، إذا كان فيه بقية من

عقل أويقظة من ضمير .. ولوجاء الداعي إلى من يدعوهُ إلى العدول عن الطريق الذي هو عليه - لوجاءه آمراً أو زاجراً أو فاضحاً لحاله المتلبس بها لما وجد منه إلا إعراضاً وازوراراً ، وتكرّرها لسماع ما يلقي إليه من حديث .

فكيف إذا كان هذا المدعو جباراً عنيداً كفرعون مصر ؟ ولهذا جاء قوله تعالى : « فقل هل لك إلى أن تزكى ، راسماً لموسى عَلَيْهِ السَّلَامُ هذا المنهج الحكيم ، هذا الطريق القويم ، وهذا السبيل الصحيح لدعوة هذا الجبار العنيد كما جاء ذلك في قوله تعالى : « إذهبوا إلى فرعون انه طغى فقولاله قولاً ليناً لعله يتذكر أويخشى ، طه : ٤٣ - ٤٤)

وفي هذا الاسلوب القرآني الخطة المثلى ، والمثل الكامل القويم لأصحاب الدعوات ، من القادة والزعماء والوعاظ والعلماء والمصلحين ... انهم لن يبلغوا بدعوتهم مواطن الاقتناع ولن يحصلوا منها على ثمر طيب إلا إذا جعلوا الرفق واللين سبيلها إلى الناس ، وإلا إذا غدّوها بمشاهر الحب والرغبة الصادقة في الإصلاح ، وبخاصة إذا كان الداعي يدعو إلى حق ويهدف إلى هدى وإصلاح : « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ، النحل : ١٢٥)

وليس مما يدخل في هذا الباب المداينة والمخادعة والنفاق ، فان ذلك كله شر ، إذا اختلط بالدعوة الصالحة أفسدها ، وإذا خالط الحق اثار الدخان الكثيف في سمائه الصافية ، فغشى على الابصار ، وحجب الرؤية عن مواقع الهدى ...

١٩ - (واهدك الى ربك فتخشى)

دعوة إلى التحلية بالاخلاق الفاضلة - بعد الدعوة إلى التخلية - أهمها التوحيد المترتب عليه الخشية التي منها تنشأ جوامع الخيرات ...

وفي دعوة موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ فرعون إلى الرب المضاف إلى ضمير فرعون لا إلى ضمير نفسه فقال : « إلى ربك ، ولم يقل : « إلى ربي ، أو « إلى الله » ... مع أن

فرعون يدعو الناس إلى نفسه و يقول لهم: «أنا ربكم الاعلى» مالا يخفى على القارىء الخبير فتأمل جيداً واغتنم جيداً .

٢٠- (فأراه الآية الكبرى)

القاء للفصاحة تفسح عن جمل قد طويت تعويلاً على تفصيلها فى السور الاخرى بعد ماجرى بين موسى ﷺ وبين الله جل وعلا من الاستدعاء والاجابة وغيرهما من المراجعات، وما جرى بين موسى ﷺ وفرعون من المحاورات... و تفصيل ذلك : ان موسى ﷺ جاء إلى فرعون فدعاه برفق ولطف، و بليين و مداراة إلى الله جل وعلا، فما كان من فرعون إلا أن يرد موسى رداً قبيحاً، واغلظ له القول و رماه بالكذب والجنون، فلما أراد موسى أن يدفع هذه التهم عنه و يثبت لفرعون انه رسول رب العالمين، تحداه فرعون بأن يأتي بما يدل على أنه من عند الله جل وعلا وقال «إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين» الاعراف : ١٠٦)

ففى الآية الكريمة إخبار عن أول ملاقاته ﷺ فرعون و بيان لارائة موسى ﷺ معجزة لا تبات نبوته، فأراه فى أول ملاقاته العصا واليد البيضاء لقوله تعالى: « فلقى عصاه فاذاهى ثعبان مبین ونزع يده فاذاهى بيضاء للناظرين » الاعراف : ١٠٧ - ١٠٨)

وفى الآية دلالة على عدم تأثير دعوة موسى ﷺ فى فرعون مصر إذ لم يخضع لديها، ولم يقنع بما أدلى إليه موسى ﷺ من لين القول و رفق الدعوة .
ان تسئل : كيف قال الله تعالى : « فأراه الآية الكبرى » مع أن موسى ﷺ أراه الايات كلها لقوله تعالى : « ولقد أرينا آياتنا كلها فكذب وأبى » طه : ٥٦) و كل آية كبرى ؟

تجيب: ان الاخبار فى هذه الآية الكريمة عن أول ملاقاته إياه، و إنما أراه فى اول ملاقاته العصا واليد البيضاء، فأطلق عليهما الآية الكبرى لا اتحاد

معناها .

اواريد بالاية الكبرى العصا لانها كانت كالمقدمة والاصل، وكانت الاخرى كالتبع لها لانه كان يتبعها بيده فقليل له : ادخل يدك في جيبك .

-٢١- (فكذب وعصى)

تقرير لموقف فرعون بعد أن أراه موسى عليه السلام الاية الكبرى ، فكذب بما رآه بلامهلة ولافصل ، من غير تأمل ولا تفكير فيه ، ولم يكف بالتكذيب بل اتهم موسى عليه السلام بأنه ساحر ، وما رآه فهو سحر ، و أظهر التمرد والطفيان .

-٢٢- (ثم ادبر يسعي)

في حرف التراخي « ثم » دلالة على تراخي الرتبة بين التكذيب والادبار . فان الهرب من الحيمة مع إدعاء الربوبية مما لا يجتمعان ، وكذا السعاية والمكيدة بين الناس .

وفي الاية الكريمة إشارة إلى أن فرعون لما رأى ثعباناً و أفا عليها ، وما أوقعته في قلبه وقلوب من معه لبس ثوب الثعبان ، فجعل يسعي في الناس مهدداً متوعداً ، باعناً الرعب والفرع في القلوب حتى يخرج منها هذا الفرع الذي إستولى عليها من حية موسى عليه السلام .

-٢٣- (فحشر فنادى)

تقرير لنتيجة السعي بأن فرعون جمع سحرته والناس ولقى بهم موسى معلناً في الناس بعجلة انه الرب الاعلى ، و ان الرب الذي يدعو إليه موسى هو رب دونه منزلة وعلواً ، فهكذا يبلغ الضلال والسفه بالضالين السفهاء والسفلة الجهلاء .

-٢٤- (فقال انا ربكم الاعلى)

بيان لما دعا فرعون قومه إليه بعد أن جمعهم تجاه مادعاة إليه موسى عليه السلام رداً عليه ومنع الناس عن قبول ما يدعوهم إليه موسى عليه السلام .

٢٥- (فأخذه الله نكال الآخرة والاولى)

تقرير لما انتهى إليه مآل أمر فرعون في الدنيا والآخرة ، من هزيمته وخزيه وفضح ربوبيته على أعين الناس .. ثم لم يقف الأمر عند هذا بل أخذ الله تعالى بالعذاب في الآخرة ، بأن أعد له أسوأ مكان في جهنم كما أخذه بالعذاب في الدنيا بأن أماته شرمية بأن أهلكه غرقاً ثم ألقى جسده المتعفنة على الشاطئ ، و قد عافت حيوانات البر أن تطعم منها ، بل ظلت هكذا عبرة و عظة في هذا الرب المتعفن الذي يزكم الأنوف ريحه النتن ، و قدّم نكال الآخرة على نكال الاولى لان عذاب الآخرة أشد وأقسى لا يكاد ما لقاها فرعون في الدنيا يعد شيئاً بالنسبة سيلقاها لما في الآخرة .

فالأخذ كناية عن التعذيب ، وإضافة النكال إلى الدارين باعتبار وقوع نفس الاخذ فيهما لا باعتبار أن ما فيه من معنى المنع يكون فيهما فان ذلك لا يتصور في الآخرة بل في الدنيا، فان العقوبة الآخروية تنكل من سمعها وتمنعها من تعاطى من يؤدي إليها لامحالة ، فالإضافة من إضافة المسبب إلى السبب .

٢٦- (ان في ذلك لعبرة لمن يخشى)

ختام قصة جاء على طريق المستأنف البياني التعليلي، فكأنه قيل : لما ذا جاءت تلك القصة ؟ فقيل : لان فيها لعبرة وموعظة لمن يخشى العواقب ... وفي تعليق الاعتبار على الخشية إشعار بعليتها له ، فلولاها فلا عبرة، ففي القصة عبرة وعظة لمن كان له عقل يرى به مصير أهل سوء والضلال ، أهل الكفر و العناد ، و أهل الفسق والفساد ، و يميز به الحق من الباطل ، و الكمال من الانحطاط ، و السعادة من الشقاء ، والخير من الشر ...

٢٧- (ء أنتم أشد خلقاً أم السماء بناها)

خطاب توبيخي و إلتفات إلى السامعين الذين كانوا ينكرون البعث بناء على صعوبته في زعمهم على طريق السؤال المستنكر المندد عما إذا كانوا يرون

خلقهم أشق وأصعب على الله تعالى من الاكوان التي خلقها ، فهو الذى خلق السماء وأعلى سقفها وضبط نواميسها بعد ما بين كمال سهولته بالنسبة إلى قدرة الله تعالى بقوله : « فانما هي زجرة واحدة »

وفى الكلام تنبيه على أمر معلوم بالمشاهد ، وتصوير للامر المعقول وهو الابداع والاختراع بالامر المحسوس وهو البناء ، وهو أن خلق السماء أعظم وأبلغ فى القدرة ، وإذا كان الله جل وعلا قادراً على ايجاد هذا العالم الشاسع يكون قادراً على خلق العالم الضئيل ، فيتضمن الكلام الجواب عن إستبعادهم البعث بقولهم: «ه إنا لمرء ودون فى الحافرة إنا كنا عظاماً نخرة» بان الله عز وجل خلق ما هو أشد منكم خلقاً فهو على خلقكم وإحياءكم بعد موتكم لقدير .

مع تضمنه أيضاً الاشارة إلى الحجّة على وقوع البعث حيث يذكر التدبير العام العالمى وإرتباطه بالعالم الانسانى ولازمه ربوبية الله جل وعلا ولازم الربوبية صحة النبوة وجعل التكليف ، ولازم ذلك الجزاء الذى موطنه البعث والحشر ، ولذا فرّغ عليه حديث البعث بقوله : «فاذا جاءت الطامة الكبرى» ...

وفيه تفرّيع وتحذير لمنكرى البعث خاطبهم بعد ما قدم ما أتى به موسى عليه السلام وما قابل به فرعون وما عوقب به فى الدارين .

وان الآية الكريمة و تاليها تنطوى الجواب على السؤال ، بأن الله تعالى هو الذى خلق السموات والارض وأودع فيها النواميس اللازمة والتي تفوق فى العظمة خلق الناس أهون عليه أن يخلق الناس ثانية بطبيعة الحال ، مع أنها قد جاءت فى صدد تو كيد البعث والتدليل على قدرة الله تعالى عليه ، وهى و الحالة هذه متصلة بالسياق السابق على قصة رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون و تكون الاشارة التذكيرية إلى هذه القصة قد جاءت استطراداً مما هو مألوف فى النظم القرآنى ، لتلقى المشركين والمنكرين فى طوال الاعصار ، بقوة الله جل وعلا ، وليراهم كيف تجليات هذه القدرة ؟ وكيف آثارها ؟ وانهم ليسوا أرباباً كما ظن

فرعون في نفسه انه رب ورب أعلى .

وقوله تعالى : « بناها » بيان و تفصيل لكيفية خلق السموات ، و في عدم ذكر الفاعل فيه ، و فيما يعطف عليه من الافعال لتعيينه و تفخيم شأنه و كمال الوضوح بحيث لا يحتاج إلى ذكره .

٢٨- (رفع سمكها فسواها)

بيان لهيئة البناء بالامتداد القائم على كل من إمتدادى الطول و العرض ، فاذا اعتبر من السفلى إلى العلوى سمي سمكاً ، و إذا اعتبر بالعكس سمي عمقاً . فالله تعالى أقام السماء على هذا النظام البديع ، و ترتيب أجزائها و ترتيبها بوضع كل جزء في موضعه الذى تقتضيه الحكمة الالهية ، و ما تزين به من كواكب و نجوم ...

٢٩- (واغطش ليلها واخرج ضحيتها)

في إضافة الليل والضحى إلى ضمير السماء ل دوران حدوثهما على حركتها أو بواسطة الشمس ، فالسبب الاصلى لهما سماوى ، وهو ظهور الأجرام المظلمة بشروق الانوار السماوية كنور الشمس وغيره و خفائها بالاستتار ، ولا يختص الليل و النهار بالارض التى نعيش على وجهها بل يعمان سائر الاجرام المظلمة المستتيرة و قيل : في إضافة الليل إلى السماء إشارة إلى أن الليل انما يرى كوناً معتماً مطبقاً على الارض فهو ليل السماء التى اطفىء سراجها وهو الشمس . فالله جل و علا هو الذى أخرج ضحى هذه السماء و أضاء سراجها و أوقده بعد أن أخرجه من عالم الظلام .

وقيل : انما أضاف الليل والنهار إلى السماء لانهما بسبب غروب الشمس و طلوعها الحادثين بسبب حركة الفلك .

وقيل : أضاف الليل إلى السماء لان الليل يكون بغروب الشمس ، و الشمس مضاف إلى السماء . و يقال : نجوم الليل لان ظهورها بالليل .

قيل : وإن تسئل: كيف أضاف الله تعالى الليل إلى السماء بقوله : « وأغشى ليها » مع أن الليل إنما يكون في الأرض لافي السماء ؟ .

تجيب: إنما أضافه إليها لانه أول ما يظهر عند غروب الشمس إنما يظهر من افق السماء من موضع الغروب ، وأما قوله تعالى : « وأخرج ضحاها » فالمراد به ضوء الشمس بدليل قوله تعالى : « والشمس و ضحاها » أي وضوئها ، فلا إشكال في إضافته إليها .

وقيل : « وضحاها » كناية عن ضوء النهار .

وقيل : في الإشارة إلى الضحى من بين أوقات النهار لفات إلى الوقت الذي يمتد فيه نور الشمس ، فيغمر الآفاق كلها ، وهو ما يسمى رائحة النهار .

وقيل : في التعبير بالضحى عن النهار لان الضحى أكمل أجزائه ففى النور والضوء ، و لانه أشرف أوقاته و أطيبها ، و فيه من إنتعاش الارواح ما ليس فى سائرها .

٣٠- (والأرض بعد ذلك دحها)

بيان لاصلاح الأرض بعد الخلق ، ففى الآية الكريمة دلالة على أن خلق السماء كان بعد خلق الأرض بأن الله تعالى خلق الأرض غير ممهدة للسكنى والسير ثم خلق السموات ثم بسط الأرض ومهدها .

٣١- (أخرج منها ماءها ومرعاها)

بيان للتمهيد بما لا بد منه فى تأتى سكنى الأرض من أمر الماء كل والمشارب وإمكان السير والقرار عليها . وإطلاق المرعى على ما ترعى النعم من الشجر والعشب ، وما يأكله الناس من القوت والثمار إستعارة . فدل بشيئين على جميع ما أخرجه من الأرض قوتاً ومتاعاً للأنام إطلاقاً من العشب والشجر والحب والتمر والعصف و الحطب واللباس والنار والملح لان النار من العيدان و الملح من الماء لقوله تعالى : « متاعاً لكم ولانعامكم » .

فتجريد الجملة عن العاطف لانها بيان وتفسير لدحو الارض وتكملة له ،
فان السكنى لاتأتى بمجرد البسط والتمهيد بل لابد من تسوية أمر المعاش من
المآكل والمشرب حتماً .

٣٢- (والجبال أرساها)

بيان لما تمسك به الارض من الجبال ، وتحفظ بها توازن الارض وثباتها ، و
ما ادخر فيها المياه والمعادن . . .

٣٣- (متاعاً لكم ولانعامكم)

بيان حكمة لما تقدم ، وفي إضافة الانعام إلى ضمير الخطاب للانسان دلالة
على أن الانسان هو الغرض الأصيل .

قيل . وفي الآية الكريمة إشارة إلى أن الناس والانعام سواء في هذا الرزق
الذي أخرجه الله تعالى من الارض ، وان العقل الذي امتاز به الناس على سائر
الحيوان ليس هو الذي يفيض عليهم هذا الرزق ، وإنما هو فضل من فضل الله تعالى ،
ورزق من رزقه ، فانهم يرزقون من فضل الله تعالى كما ترزق الانعام سواء بسواء .

٣٤- (فاذا جاءت الطامة الكبرى)

شروع ببيان أحوال المعاد إثر بيان أحوال المعاش . وان الطامة كناية
عن يوم القيامة ، سميت بها لانها تطم على كل شيء ، فتطم ما سواها لعظم هولها
أى تغلبه و تغمره فان اصل الطم : الدفن والغلب . فكل ما غلب شيئاً وقهره و
أخفاه فقد طم . فيوم القيامة داهية عظيمة تعلو وتغلب كل داهية هائلة لاتدفع .
ووصف يوم القيامة بالطامة الكبرى متناسب مع حقيقتها و خطورتها ، مع
الانذار بمجيئها وما يكون فيها كما أن في وصف الطامة بالكبرى دلالة على غاية
الفضاعة ونهايتها الشدة وعظيم البلاء على أهل الكفر والفساد ، على أصحاب البغى
والضلال ، على أهل الجرم والطغيان ، وعلى أهل اللجاج والعناد . . .
ولعل في تصدير الجملة بقاء التفريع إشارة إلى أن مضمونها أعنى مجيئها

يوم القيامة من لوازم خلق السماء والارض : وجعل التدبير الجارى فيهما المترتبة على ذلك ، أو دلالة على ترتب ما بعدها على ما قبلها عما قليل كما ينبىء عنه لفظ المتاع .

٣٥- (يوم يتذكر الانسان ما سعى)

وصف ليوم القيامة ، فحينما تجيبىء يتذكر كل امرىء ما قدمت يدها من أعمال ليؤدى عليها الحساب ، فاليوم ظرف لمجيبىء الطامة الكبرى ولما ينكشف على الانسان ما فعل به فى الحياة الدنيا .

٣٦- (وبرزت الجحيم لمن يرى)

وصف آخر ليوم القيامة ، وفى ايتار الفعل « برزت » بصيغة الماضى دلالة على خلق الجحيم قبل يوم القيامة ، وانما تظهر يومئذ ظهوراً بكشف الغطاء عنها . وقيل : وهذا مثل فى الامر المنكشف الذى لا يخفى على أحد ، فعلى هذا يكون إستعارة ولا يجب أن يراها كل أحد لان الاخبار إنما وقع عن كونها بحيث لا تخفى على ذى بصراعن وقوع البصر .

٣٧- (فأما من طغى)

شروع بتقسيم الناس فى الحياة الدنيا على طائفتين : طائفة كافرة طاغية . وطائفة مؤمنة خاضعة ، مع الاشارة إلى إختلاف مآل أمرهم فى الآخرة : من النار وعذابها ، والجنة ونعيمها لاختراف مواقفهم فى الدعوة السماوية فى الدنيا . قيل : فى الآية الكريمة إشارة إلى فساد القوى النظرية ، فان من عرف الله تعالى بالكمال عرف نفسه بالنقصان ، فلم يصدر عنه الطغيان .

٣٨- (وآثر الحياة الدنيا)

فى عطف ايتار الحياة الدنيا على الطغيان قرينة على أن المندد به ليس الاستمتاع بطيبات الحياة إطلاقاً ، وإنما هو الاستغراق فيها إستغراقاً يجعل المرء لا يحسب حساب الآخرة ويغضى فى الارض . ففيد إشارة إلى أهم أسباب الطغيان .

وهو اختيار الحياة الدنيا ورفض الآخرة باتباع هوى النفس فيما تريده وطاعتها فيما تهواه ومخالفته تعالى فيما يشاء .

وقيل : في الآية الكريمة رمز إلى إختلال القوة العملية ، فان حب الدنيا رأس كل خطيئة .

٣٩- (فان الجحيم هي الماوى)

تقرير لنتيجة الطغيان و تقديم الدنيا على الآخرة باتباع هوى النفس ، و مآل أمره .

وقدّم أصحاب الجحيم مع صفتى الطغيان واينار الحياة الدنيا على أصحاب الجنة مع صفتى الخوف ونهى النفس عن الهوى لان وجه الكلام إلى المشركين ولان الخوف مقدم على الرجاء والاندازمقدم على البشارة . وان الله تعالى لم يصف أصحاب الجحيم باتباعهم هوى النفس كما يصف أصحاب الجنة بالنهى عن إتباع الهوى ، فان الطغيان لا يكون عن إتباع الهوى .

٤٠- (وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى)

بيان لما عليه طائفة آخرون الذين يستشعرون بخوف الله تعالى ، ويحسبون حساب الآخرة ، ويزجرون أنفسهم عن اتباع الهوى والباطل ، ويسيرون في سبيل الله تعالى والحق .

فى قوله تعالى : « ونهى النفس عن الهوى » إشارة إلى أن لاهواء النفس سلطاناً قاهراً ، وانه إذا لم يقم الانسان على نفسه ناهياً عنها وزاجراً يزجرها عن إتباع هواها كلما دعتها دواعيه - إنقاد لهذا الهوى الذى يغلبه على أمره و يطرحة فى مطارح الضلال والدمار والهلاك .

وفى الجملة دلالة على الخوف وحده لا يثمر إلا بنهى النفس عن الهوى .
وتعبير « ونهى النفس عن الهوى » تعبير قوى نافذ فى صدد إجتناب الآلام والموبقات والشهوات من حيث تصوير كون أهم ما يورط المرء فى ذلك هو إتباع

هوى النفس دون وازع ولازاجر ، وفي هذا تلقين جليل مستمر المدى . وإضافة
« مقام » إلى الرب تنبىء عن شؤون التربية من الرحمة والغضب .

٢١- (فان الجنة هي الماوى)

إشارة إلى مآل طائفة مؤمنة من الجنة ونعيمها . وفي التقابل بين الطائفتين
صفة ومآلاً ما لا يخفى ، وذلك ان الخوف هو تأثير الضعيف المقهور ومن القوى القاهر .
فيخشع ويخضع لديه ، فينهي نفسه عما تشتبهه نفسه من متاع الحياة الدنيا و
زخرفها ، وان الطغيان هو عدم التأثير فيتعدى الطاغى ، ويخرج نفسه عن زى
العبودية ، فلا يخشع ولا يخضع ، فيختار ما تهواه نفسه من زينة الحياة الدنيا .

٢٢- (يسئلونك عن الساعة ايان مرساها)

حكاية لسؤال الكفار للنبي ﷺ عن موعد قيام الساعة عناداً وإستهزاء .
و يطلبون منه ﷺ أن يعجل بها كما يدل عليه قوله تعالى : « يستعجل بها
الذين لا يؤمنون بها » وفي ايثار السؤال بصيغة المضارع دلالة على استمرار
السؤال حتى بعد الرسول ﷺ إلى يوم البعث ، وإن كان الخطاب موجهاً إلى رسول
الله ﷺ و كان المشركون يراجعونه ﷺ بعد أن سمعوا حديث القيامة .
فيستلونه عن وقتها وعلائمها و كيفيتها مصرين على ذلك .

« ايان مرساها » المرسى مصدر ميمى بمعنى الاثبات والاقرار ، والجملة
تقرير للسؤال . و فيها إشارة إلى أن الحياة الدنيا أشبه بسفينة أفلتت بالناس ،
أخذة مسيرتها بهم على أمواج الزمن حتى تلقى بهم على الشاطئ الآخر ، المقابل
للشاطئ الذى أفلتت منه سفينتهم ، فكأنهم يقولون ، متى ترسوبنا سفينة الحياة
على مرفأ هذا اليوم الموعود؟ وهم يسئلون سؤال المنكر المستهزى .

٢٣- (فيم انت من ذكراها)

إستهزام إنكارى ، تنديد بسؤالهم الذى يوردونه من قبيل التحدى
والاستخفاف .

٤٢- (الى ربك منتهاها)

جواب لما قبلها وتقرير بان موعد الساعة عند الله تعالى وفي علمه .

٤٥- (انما انت منذر من يخشاها)

خطاب للنبي الكريم ﷺ ، وتقرير لما قبله من قوله تعالى : « فيم أنت من ذكراها » وتحقيق لما هو المراد منه ، وبيان لمهمته ﷺ بان قصارى شأنك انك منذر بالساعة لينتفع بذلك من كان يستشعر بالخوف من أهوالها ، ويريد أن يتحاشا أسبابه بالايان وصالح الاعمال . . .

والمعنى : ما كلفناك إلا بانذار من يخشى الساعة دون الاخبار بوقت قيام الساعة حتى تجيبهم عن وقتها إذا سئلك عنه ، فالقصر قصر أفراد بقصر شأنه في الانذار ، وتنفي عنه العلم بالوقت وتعيينه لمن يسئل عنه . وخص الانذار بأهل الخشية لأنهم المنتفعون بذلك ، وإن كان منذراً لكل مكلف .

٤٦- (كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها)

تقرير و تأكيد لما ينبيء عنه الانذار من سرعة مجيئ المندربه ، وبيان لقرب الساعة بحسب التمثيل والتشبيه بأن قرب الساعة من حياتهم الدنيا بحيث مثلهم حين يرونها مثلهم لولبثوا بعد حياتهم في الارض عشية أو ضحى تلك العشية أى وقتاً نسبته إلى نهار واحد نسبة العشية إلى ما قبلها منه أو نسبة الضحى إلى ما قبله منه . فهم سيرون الساعة حتماً ، وفي برهة أقرب بكثير مما يظنون ، و انهم حينما يرونها سيظنون من شدة هذا الامر انه ما بينها وبين موتهم إلا مساء أو صباح . ففي الآية الكريمة إخبار بأنهم حين يرون الساعة يستقصرون مدة لبثهم في الدنيا حتى كأنها لم تبلغ يوماً كاملاً .

و قيل : ردلاً أدمجوه في سؤالهم ، فانهم كانوا يسئلون عنها بطريق الاستبطاء مستعجلين بها ، وإن كان على نهج الاستهزاء بها ، ويقولون : « متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » فعلى الاول معناه كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا بعد

الانذار بها إلا عشية يوم واحد أوضاه ، فلما ترك اليوم اضيف ضحاه إلى عشية .
وعلى الثاني كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا بعد الوعيد بها إلا عشية أوضاها .

وقيل : فائدة الترديد : ان زمان المحنة يعبر عنه بالعشية ، وزمان الراحة يعبر عنه بالضحى ، فكأنه قيل : ما كان عمرنا في الدنيا إلا هاتين الساعتين .

وقيل : كان مبدأ اليوم بليته قبل الاسلام في أكثر الأديان من نصف النهار .
وقد صار في الاسلام من أول الفجر ، فكأنهم حين أرادوا التعبير عن بعض اليوم قالوا : إن كان المبدأ من نصف النهار فنحن لم نلبث إلا عشية وهو ما بعد الزوال إلى الغروب ، وإن كان المبدأ من أول الفجر فلم نلبث إلا من الفجر إلى الضحى ، فلعل هذا هو السر في تقديم العشية على الضحى مع رعاية الفواصل . . .

﴿ الإعجاز ﴾

نحن نكتفى في المقام بوجه من وجوه إعجاز هذه السورة أشارت إليه على سبيل الاجمال حسب مقتضى الحال لما فيه من الاعتبار لمن تدبر واتعظ من قصة موسى عليه السلام ورسالته إلى فرعون مصر طاغى الزمان ، وردّه دعوته عليه السلام إلى أن أخذه الله القادر المتعال نكال الآخرة والاولى ، ان في ذلك لعبرة لمن يخشى ، وخاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى .

ومن البديهي ان كل فن من الفنون الجميلة لابد أن يضم في كيانه قدراً من المعطيات المحجبة وراء ظلاله و المختفية خلف ستوره ! فهكذا شأن الفن دائماً .. لا تجيء معطيته كلها متجردة عارية تنالها كل عين ، ويستولي عليها كل نظر .. ان للفن حرماً لا يغشاه إلا أهله في جلال ورفق وحساب .. فانه و إن أباح للناس جميعاً أن ينظروا فيه ويأخذوا منه إلا أنه - مع ذلك - يحتفظ لنفسه بقدر ما من روائع أسراره و ذخائر مكنونه لا يطلع عليها أحداً إلا بحساب و تقدير .. فطرة فطرة ، وحالاً حالاً ...

و من هنا كتب للفنون الحياة ، و الخلود الحي المتجدد الذي يطلع على الناس كل يوم بوجه جديد ، و بموحيات جديدة و خير جديد ! هذا الجانب المتخفي من العمل الفني هو في الواقع منطقة رمزية تنطلق منها رموز وإشارات ، وهي كلمة السر بين الفن وأهله ، يعرفون مدلولها . و يترجمعون منظوقها ، أما عند غيرهم فهي شيء لاشي ، ورائه !!!

و القرآن الكريم - بهذا المفهوم - هو في القمة التي لا يبلغها فن من الفنون ولا يدانيه فيها عمل من الاعمال ... على أن مفهوم كلمة: «الأدب الرمزي» أو العمل الرمزي في الفنون عامة لا يراد به هذا المفهوم الذي هو خطّ مشاع بين الفنون كلها، وجانب قائم في كل عمل منها ... وإنما يراد «بالرمز» أن يكون العمل الفني كله «رمزاً» بمعنى أنه يقوم من أول أمره على هذا الوجه الظاهر الذي يراه الناس عليه، وهو غير مراد، وإنما المراد منه هو ما يكمن وراء هذا الوجه من حقائق ...

وإذا نظرنا في القصص القرآنية من مجملاتها ومفصلاتها لم نجد فيها رمزاً معروفاً يقوم على ضرب من الخداع التي يضلّ معها العقل، وتتوه فيها قوافله... ان القرآن الكريم - كما قلنا - هو في هذا الفن الذي فهمناه للفن الرفيع من حيث إنطوائه على معان لا تنتهي وراء الدلالات اللفظية التي تكشف عنها النظرة الأولى .

وقد قلنا: ان هذه المعاني المختفية، والتي تنكشف حالاً بعد حال ليست من الرموز المعروفة بين الناس التي لا تخلو من خداع، والمقصود بكلمة رمز! إذ ليس في القرآن الكريم كله شيء من هذا الخداع الذهني أو اللفظي على ما يعرف في الكتابيات والتوريات بين عامة الناس أو أكثرهم ...

و ذلك ان القرآن الكريم من روعة النظم و دقة الأداء في غنى عن إسطناع هذه الأساليب و الاستعانة بهذه الألوان، فانها على أي حال، و في أحسن وضع لا تعدو أن تكون صنعة يراد بها تجميل اللفظ أو تمكين المعنى .. و ان القرآن في غنى عن كل مجلوب بزین اللفظ أو يمكن للمعنى إذ ليس وراء حسن ألفاظه حسن ولا بعد سطوة معانيه و روعتها و دقتها سطوة أو روعة أو دقة .

و شأن القصص القرآنية هو شأن القرآن كله في هذا .. فليست فيه تلك

الصورة الرمزية التي تخرج بها القصة في واد، والمعنى المراد منها في واد بعيد تتقطع دونه الأعناق !

و من المسلم به ان وراء كل قصة كل قصة ساقها القرآن الكريم هدفاً تومىء إليه أحداث القصة .. تذكر به وتدعو الناس إليه ، وهو هدف تصل بينه وبين أحداث القصة أمارات دالة وإشارات مضيئة .. دون أن يكون هناك مناطق مظلمة أو مطبات تزل فيها الاقدام ، وتتمثر الخطأ و ان القصص القرآنية أقرب الموارد لتحقيق هذه الغاية ... حيث تمثل القصة صورة متكاملة من النظم كما انها تكشف في يسر وسهولة عن علو البلاغة القرآنية وإقنادهها على تصريف الاحداث وامتلاك زمامها وتحريكها حسب مقتضيات الحال والمقام .

وان قصة القرآن الكريم أفضل وسيلة للتربية و التهذيب . فعن طريق العرض القصصى لحوادث القصة و أشخاصها تفتتح أشواق النفس إلى متابعة هذا العرض ، وإلى المشاركة الوجدانية في مواقف القصة وأحداثها ومازفها ، حتى لكأن القارىء أو المستمع أو المشاهد جزء منها ، و واحد من أشخاصها يأخذ الموقف الذى يرتضيه لنفسه من بين مواقفها ، ويعيش مع كل حدث من أحداثها ...

ولانتهى القصة حتى يكون المستمع لها أو القارىء أو المشاهد قد عاش في تجربة نفسية ، و قطع مرحلة تطول أو تقصر حسب طول القصة و قصرها - مرحلة تترك في النفس آثاراً وجدانية ونفسية و روحية أشبه بهذه الآثار التي يتركها الصوت على صفحة لوح التسجيل .. بعضها عميق وبعضها قليل الغور حسب قوة الاحساس و ضعفه ، و تبعاً لما يبلغ التأثير من نفس القارىء أو المستمع أو المشاهد .

ولا تبلغ القصة مبلغاً من النفس ، ولا تصل أحداثها و مؤثراتها إلى مشاعر الانسان إلا إذا احكمت مشاهدتها، و جرت على أحكام العقل والمنطق، وتجاوبت

مع واقع الناس والحياة .. وإلا كانت خرافة - إن جنح بها الخيال وحلقت في عوالم لا يعيش فيها الناس أذ كانت غثة باردة - إن هي ألفت بالأمور التافهة التي لا يلتفت إليها أحد، ولا يعلق بها نظر!

والقصة الناجحة هي التي ينتزع موضوعها من أحداث الحياة أو ما يمكن أن يكون من أحداث الحياة .. ثم يجرى أشخاصها في هذا المجال، و يوضع كل واحد في المكان المناسب له .

و لسنا نريد هنا أن نجعل القصة موضوع هذا البحث ، فان الحديث عن القصة وما يجب أن يتوفر لها من عناصر النجاح يتطلب بحثاً خاصاً مستقلاً ليس هنا موضعه ولا من غايتنا الوقوف طويلاً عنده ، وإنما تلك إشارة مجملية تشير إلى القصة من أثر في التربية و التهذيب ، و انها من هذه الناحية أداة قوية من أدوات التربية و الإصلاح في يد المصلحين و المربين .

وان القرآن الكريم - هو مدرسة أهل التقوى واليقين ، وجامعة المجتمع الاسلامي في كل وقت و مكان إلى يوم البعث - لم يغفل عن شأن القصة: فهو يعتمد عليها في كثير من المواقف لتكون وسيلة من وسائله الفعالة في تقرير الحقائق و تثبيتها في النفوس ، و في الكشف عن مواطن العظة و العبرة فيها ، و هو يقص في هذه السورة قصة موسى عليه السلام و فرعون مصر طاغى الزمان و يقول حثاً على إستماعها: «هل أتاك حديث موسى - ان في ذلك لعبرة لمن يخشى» : (١٥-٢٦)

وقصص القرآن الكريم قصص جاد مساق للعبرة و الموعظة، ليس فيهما مجال للهو أو التسلية فقط كما قد يزعم من ليس له تدبير في القرآن الكريم ، و ليس في مواقف القصص ما يشير شيئاً من الغرائز الخسية التي كثيراً ما تكون مقصداً أصيلاً من مقاصد القصة عند كثير من كتاب القصص الذين يجذبون القراء إليهم بهذا التملق الرخيص للغرائز الدنيا التي تعيش في كيان الناس، و تترقب الفرص السانحة التي تستدعيها و تفك قيودها ...

وعناصر القوة فى القصص القرآنية مستمدة من واقعية الموضوع وصدقته ، ودقة عرضه والعناية بابرز الاحداث ذات الشأن فى موضوع القصة دون التعرض للجزئيات التى يشير إليها واقع الحال ، و تدل عليها دلالات ما قبلها و ما بعدها من صور ...

وذلك مما يشوق القارىء ، ويوقظه ويفرض عليه مشاركة فعلية فى تكملة أجزاء القصة ، وإستحضار ما غاب من أحداثها ، وهذا ما يجعله يندمج فى القصة ، ويعيش فى أحداثها ومن ثم يتأثر بها ، بما فيها من عبر وعظات ... فاعتبروا يا اولى الابصار ...

وخاصة السلاطين والامراء ، وأصحاب القدر والقوى ، والعدد والعدد ... كيف أخذ الله جل وعلا فرعون مصر نكال الآخرة و الأولى ، فلا تفرنكم الحياة الدنيا و زخارفها... ولعمري انكم لستم بخير منه إذا قلتم بقوله ، أو فعلتم فعله ، وانثار أيننا بأعيننا فى زماننا هذا كيف أخذ الله تعالى السلطان الطاغى و أذنبه مع عددهم وعددهم و جاء بآخرين ، فعلى الآخرين الاعتبار بالسابقين لو كانوا ذوى بصائر ... فلا يفرنكم أيها الآخرون الاقبال إذ فى دبره إدباد ، فعليكم باصلاح الادبار فى الاقبال بالعدل بين الناس عملاً لا ادعاءً و شعاراً و الآ كان فرعون مصر يدعى العدل بين رعيته و كان العدل شعاره ... وفى القصص القرآنية يلتقى الانسان مع أقوى دوافعه و عواطفه التى ولدت فى ضباب طفولته و التى نضجت على الزمن فى صراعه الطويل مع الحياة ... ومن هذه الدوافع والعواطف يقاد الانسان ويؤخذ بناصيته إلى الغايات التى تدعوه إليها القصة وتسوقه ونحوها ، فالقصة كانت ولا تزال مدخلاً طبيعياً يدخل منه أصحاب الرسالات و الدعوات و الهداة والقادة إلى الناس و إلى عقولهم و قلوبهم ليلقوا فيها بما يريدونهم عليه ، من آراء ومعتقدات وأعمال ... ولعل عصرنا هذا هو خير شاهد على ماللقصة من سلطان فى الحياة ، و من أثر فى تغيير أوضاعها و تلوين و جوهها السياسية و

الاجتماعية والاقتصادية ، إذ هي أقوى جهاز من أجهزة التأثير في قيادة الجماعات البشرية في الحرب والسلام على السواء .

لقد أصبحت الفنون كلها اليوم من وراء القصة .. فالغناء والتمثيل والرسم والتصوير ... كلها تتبع القصة، وتعمل على تجسيد كلماتها وتشخيصها وتلوينها وتنظيمها حتى ينتظم من هذه الكلمات موكب حافل من مواكب الحياة في جدّها وهزلها ، وفي خيرها وشرها وفي نعيمها وبؤسها .. وبهذا كان للقصة على الناس هذا السلطان الذي تجتمع لديه قوى الفنون كلها ، ومالها على الناس من تسلط وسلطان !!

من أجل هذا كانت القصة في القرآن الكريم ركيزة قوية من ركائز الدعوة الإسلامية القائمة على الاقناع العقلي والاطمئنان القلبي بما تدعو إليه من الايمان بالله جل وعلا ورسله وكتبه واليوم الآخر ، وبما تحمل من مثل في مجال الجهاد والكفاح والبذل والتضحية والفداء في سبيل الدعوة إلى الحق ، والتوجيه إلى الخير والهدى ، والتنكر للباطل والضلال ، والصمود في وجه الظلم والطغيان وهذه الدراسة التي نريد لقاء القصص القرآني بها ، إنما هي محاولة للكشف عن اسلوب من أساليب القرآن في تبليغ الرسالة السماوية ، وفي لفت العقول والقلوب إليها لفتاً يأخذ عليها السبيل إلى المصالاة والمقاولة ، وإلى المراء والمهاترة إذ يراها الحق مشرفاً مشرفاً عليها ، لا تملك معه إلا التسليم به ، والأذعان له ما لم يستبد بها الحمق والنزق . وما لم تأخذها العزة بالائم ، فتغمض عينيها وتصم أذنيها وتلون بالفرار والهرب !

فالقصص هو أحد الأساليب التي حملها القرآن الكريم ليحاج بها الناس . و ليقطعهم عن الجدل و المباحكة ، شأنه في هذا شأن ما جاء في هذا الكتاب السماوي من أساليب الاستدال والمناظرة والتعجيز والوعد و الوعيد و التهديد والمباني والمعاني ، وغيرها من المشاهد والمواقف الماثرة في القرآن الكريم

كله ، من قصار السور إلى طوالها ... لاننا لن نجد سورة - مهما قصرت - تخلو من مشهد أو موقف يمهد للدعوة الاسلامية ، و يضع معلماً أو معالم للمهدى إليها و التبصرة بها في منطق محكم و حجة دامغة و بيان معجز مفحم .

ولكن كيف نلتقى بالقصة القرآنية ؟ و من أى جانب ننظر إليها ؟ و بأى

مقاييس نقيسها ؟

إنما القصص القرآنية نهج وحده في موضوعه و في أسلوب أدائه ، و في مقاصد و غاياته ... فهو في موضوعه نسيج من الصدق الخالص ، و عصاره من الحقيقة المصفاة لا تشوبه شائبة من وهم أو خيال ! انه يبني من لبنات الواقع بلا تزويق و لا تمويه ، و هذا هو الواقع لا يتغير وجهه حين يعرض هذا العرض المعجز في ذلك الاسلوب القرآني الرائع .. فالاعجاز و الروعة إنما يتجليان في صدق الأداء ، و في نقل الواقع وما تلبس به من سرائر النفوس ، و خلجات الصدور ...

وانه ليس النقل « الفتوغرافي » الذي يقف عند « السطح » و لا يتجاوز شيئاً مما ورائه من أبعاد و أعماق ... بل هو نقل حي للأحداث ، حتى لكأنها تتجسد في الزمان و المكان اللذين حملها ، فتظهر و كأنها في ساعة ميلادها ، لا يختلف يومها عن أمسها ، و لا يفقد من يشهدها اليوم شيئاً مما شهدته منها الشاهدون بالأمس ... من صور و أشكال . و من مشاعر و أحاسيس ... و هذا هو الاعجاز الذي نشهده في كلمات القرآن ... و هو أيضاً الروعة التي تطلع علينا من عبقریات الفن و آياته ...

وهنا أمر ينبغي أن نلتفت إليه ... وهو التفرقة بين الواقع في ذاته ، و بين نقله مصوراً في كلمات ، أو في عمل من أعمال الرسم ، أو النحت أو الموسيقى . إذ ليس الاعجاب الذي يستولي علينا ، و الروعة التي تأسر ألبابنا ، و تملك مشاعرنا من آيات هذه الفنون - ليس ذلك لمجرد الدقة في المحاكاة ، و الصدق في النقل عن الواقع بقدر ما هو كشف عما يكمن وراء القشرة السطحية للأشياء ، و التصريح

بمكنونها الذى لا ينكشف إلا لنظر الفنان : ولا يدلى بأسراره إلا إليه .
فالزهرة فى الطبيعة هى فى مرأى العين.زهرة : حمراء أو بيضاء أو صفراء ..
لها ريح طيب نفاذ أو غير نفاذ ، فهى فى مجال النظر و الشم ، نبتة ذات لون و
ريح ... ولكنها فى مجال الشعور و الوجدان ، وفى مجلى خاطر و البصيرة ،
كائن حتى يحدق بأحداق ، و يحدث بلسان و يبسم بغم ، فهى ترضى و تسخط و
تبسم و تعبس و تمنع ... إلى غير ذلك مما يكون للكائن الحى ذى العاطفة
و الشعور !

والفن إذ ينقل هذه الزهرة فى عمل فنى بأية أداة من أدواته التى تحملها
يدفنان صناع - لا ينقل هذه الزهرة مجرد نقل « فتو جرافى » يتناول السطح و
لا يجاوزه إلى الأعماق ، و إنما ينقل الزهرة محملة بهذه الرؤى التى انكشفت
لبصيرته و تجلت لخاطره و وقعت لسمعه و بصره و قلبه .

و ان كلمات القرآن الكريم و حدها - دون سائر الكلام - هى القادرة
قدرة مطلقة على أن تحمل الحق كله و تضمه إليها لأنها هى ذاتها حق مطلق ،
لا يتلبس بها إلا الحق ولا يحمل عليها إلا ما هو حق وحق مطلق ! و إذن فنحن
فى مواجهة القصص القرآنية وفى لقاء الاحداث التى يعرضها - إنما نشهد الواقع
فى أروع ماتراه عين ، أو تكشفه بصيرة ! ، و إذن - مرة اخرى - فليست القصص
القرآنية إلا القرآن الكريم فى صدقه المطلق ، فى كل لمحة منه ، و فى كل
إشارة له من بعيد أو قريب.. إن لحمته و سدها ، هو الحق الذى : « لا يأتيه الباطل
من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » .

هذا وقد انخدع بعض الدارسين المحدثين بكلمة « القصص » التى جعلها
القرآن الكريم عنواناً دالاً على ما ذكر فيه من سير الاولين و أخبار الغابرين -
فوقع لفهم هؤلاء انهم قد يكونون فى المجتهدين - فى الاسلام - أو المجددين
فى الأدب إذا هم أخذوا القصص القرآنية بمعايير القصص الادبية بما فيها من

تلفيقات الوهم و الخيال .. ثم جرّهم هذا أو جرّأهم على القول بأن القصص القرآنية ليست كلها حقاً وصدقاً ، إذ ليس الحق والصدق من مقاصدها .. وانما هي مسوقة لاثارة الفنية التي تجيب عن من ورائها العبرة والعظة ، وانه لا إثارة للفن إذا التزم حدود الحق والصدق .. إذ ان الفن في صميمه حرية و لحرية مع التزام و التزام !

ولقد اندفع أصحاب هذا الرأي إلى أبعد من هذا ، فقايسوا بين الله جل و علا وبين الانسان ، فما الله تعالى - في حسابهم هنا - إلاّ فنان ينزل على حكم الضرورة والقصور ، فيسوي قصصه على نحو مايسوى الفنانون قصصهم .. من مزجها الحقيقة بالخيال ، و الواقع بالوهم و المحال ، و تلك المقولات فوق أنها عدوان على الحق في جانب الله جل وعلا ، وما ينبغي لذاته و كلماته من تنزيه و تقديس عن نقائص البشر وقصورهم - هي عدوان صارخ على الفن ، وما ينبغي له من تصوّن عن التلفيق ، والكذب و التمويه ، إذ الفن بمعنى هذه الكلمة - نسيج محكم من صميم الحق ، و رحيق مصفى من لباب الواقع أو المتوقع ، و بغير هذا لا يكون العمل الفني فناً رفيعاً يأخذ مكان البقاء و الخلود !!

ومن المعلوم بالضرورة : ان مقاصد القصص القرآنية و غاياتها هي الدعوة إلى الحق ، و الهداية إلى مواقع الخير ، و إقامة وجه الانسانية على مسالك الحق و الخير ، و الميل بها عن مسارب الضلال و البوار - فليس في القصص القرآنية ما في غيره من القصص ... من تلك المواقف و الصور التي يراد منها إستثارة العواطف المريضة و استرضاء الميول المنحرفة في الانسان و تملقه بها ، و اقتياده منها ... و إنما القصص القرآنية حرب على هذه العواطف المريضة ، و تلك الميول المنحرفة يلقاها في حزم و حسم ، و ينزل أصحابها منازل البوار و الهوان في كل موقف يلقاهم فيه ... ذلك لانه كما وصفه الله جل و علا بقوله : « ان هذا هو القصص الحق » و ما كان للحق أن يلبس الباطل أو يسلك مسالكه ...

﴿ التكرار ﴾

يدور البحث في المقام حول امور ثلاثة :

أحدها - ما يتعلق بموسى عليه السلام وفرعون مصر طاعى الزمان وقصتهما :
 قد جاءت كلمة « موسى » / ١٣٦ مرة في / ٣٣٤ سورة من السور القرآنية ، وقد جاءت
 لفظة « فرعون » / ٧٤ مرة في / ٢٧ سورة من القرآن الكريم ، وقد تكررت قصتهما
 في / ٢٢ سورة بأساليب مختلفة على طريق الاجمال والتفصيل حسب مقتضى الحال
 والمقام ، كما ان نجد في كل آية من أول القرآن الكريم إلى آخره الشواهد
 الناطقة لرعاية مقتضى الحال وداعية المقام فيها ، فجاءت القصة فيما جاءت له
 مستوية على زمام الامر كله فيه ، ممسكة به من جميع أطرافه . . . زمانه و
 مكانه وحوادثه وأشخاصه . . .

وقد تكررت القصة أكثر من سائر قصص الانبياء عليهم السلام لان حكاية موسى عليه السلام
 منذ ولادته إلى وفاته كلها عبر ونصح وإنذار وتبشير وتسلية للنبي عليه السلام والمؤمنين .
 وفيها آيات دالة على كمال علم الله جل وعلا وسعة حكمته ، وإطلاق قدرته . . . و
 على تحمل موسى عليه السلام من قومه الذين هم أشد حمقاً من جميع الامم ما لم يحمله
 غيره من الانبياء من أقوامهم . . .

ثانيها - قال الله تعالى في سورة النازعات : « فاذا جاءت الطامة الكبرى ،
 : (٣٣) وقال في السورة التالية « عبس » : « فاذا جاءت الصاخة » : (٣٣) وذلك لان
 الطامة من طممت البئر: إذا كبستها ، وسميت القيامة طامة لانها تكبس كل شيء و

تكسره ، وسميت الصاخة ، والصاخة من الصخ : الصوت الشديد لانه بشدة صوتها
يجثولها الناس ، كما ينتبه النائم بالصوت الشديد .

وقد خصت النازعات بالطامة لان الطم قبل الصخ ، والفزع قبل الصوت ،
فكانت هي السابقة وخصت عبس بالصاخة لانها بعدها وهي اللاحقة .

ثالثها - نشير إلى صيغ عشرين لغة : أوردنا معانيها اللغوية على سبيل
الاستقصاء في بحث اللغة - جاءت في هذه السورة وفي غيرها من السور القرآنية:

١- جاءت كلمة (النزع) على صيغها في القرآن الكريم نحو: ٢٠ مرة :

٢- « « (النشط) « « « : مرتين :

وهما في سورة النازعات : (٢)

٣- « « (الرجف) « « « : ثمان مرات :

٣-١ سورة الاعراف : ٧٨ و ٩١ و ١٥٥) ٤- سورة العنكبوت : (٣٧) ٥- سورة المزمل :
(١٤) ٧٠٦- النازعات : (٦) ٨- الاحزاب : (٦٠)

٤- « « (الردف) « « « : ثلاث مرات :

١- سورة النازعات : (٧) ٢- سورة النمل : (٧٢) ٣- سورة الانفال : (٩)

٥- « « (الوجف) « « « : مرتين :

أحدهما - سورة الحشر : (٦) ثانيهما - سورة النازعات : (٨)

٦- « « (الحفر) « « « : مرتين :

أحدهما - سورة آل عمران : (١٠٣) ثانيهما - سورة النازعات : (١٠)

٧- « « (النخرة) « « « : مرة واحدة وهي

في سورة النازعات : (١١)

٨- « « (الكرة) « « « : ست مرات :

١- سورة النازعات : (١٢) ٢- سورة الزمر : (٥٨) ٣- سورة الشعراء : (١٠٢) ٤- سورة

الاسراء : (٦) ٥- سورة البقرة : (١٦٧) ٦- سورة الملك : (٤)

- ٩- « « (الزجر) « « « : ست مرات :
 ١- سورة النازعات : (١٣) ٢- سورة الصافات : (٢ و ١٩) ٥ و ٤- سورة القمر :
 (٩ و ٤)
- ١٠- « « (الساهرة) « « « : مرة واحدة
 وهي في سورة النازعات : (١٤)
- ١١- « « (النكال) « « « : خمس مرات :
 ١- سورة النازعات : (٢٥) ٢- سورة البقرة : (٤٤) ٣- سورة المائدة : (٣٨) ٤- سورة
 النساء : (٨٤) ٥- سورة المزمل : (١٢)
- ١٢- « « (العبرة) « « « : تسع مرات :
 ١- سورة النازعات : (٢٦) ٢- سورة النور : (٤٤) ٣- سورة المؤمنون : (٢١) ٤- سورة
 النحل : (٤٤) ٥- سورة يوسف : (١١١) ٦- سورة آل عمران : (١٣) ٧- سورة الحشر
 : (٢) ٨- سورة يوسف : (٤٣) ٩- سورة النساء : (٤٣)
- ١٣- « « (السمك) « « « : مرة واحدة وهي
 في سورة النازعات : (٢٨)
- ١٤- « « (الغطش) « « « : مرة واحدة وهي
 في سورة النازعات : (٢٩)
- ١٥- « « (الدحو) « « « : مرة واحدة وهي
 في سورة النازعات : (٣٠)
- ١٦- « « (الطامة) « « « : مرة واحدة وهي
 في سورة النازعات : (٣٤)
- ١٧- « « (الأوى) « « « : ٣٦ مرة :
 ١٨- « « (الهوى) « « « : ٣٨ مرة :
 ١٩- « « (اللبث) « « « : ٣١ مرة :
 ٢٠- « « (الغشى) « « « : ١٤ مرة :

﴿التناسيب﴾

ان البحث في المقام على جهات ثلاث :

أحدها - التناسب بين هذه السورة وما قبلها نزولاً .

ثانيها - التناسب بينها وما قبلها مصحفاً .

ثالثها - التناسب بين آيات هذه السورة نفسها .

أما الأولى : فالتناسب بين هذه السورة وسورة « النبأ » التي نزلت قبلها فبأمور : أحدها - ان الله تعالى لما ختم سورة النبأ بذكر أحوال القيامة وأهوالها، إفتح هذه السورة بمثله زيادة في التخويف والتهديد لحمل المشركين على الارعواء .

ثانيها - ان الله تعالى لما أئذركافرين في سورة النبأ عذاباً سيأتيهم يوم كانواهم منكربين به ، و حكى عنهم في ختامها ما سيقولون إذا رأوه افتتح هذه السورة بأقسام هائلة على أن البعث حق لا ريب فيه مع تقرير كيفية وقوع البعث، تفرع عنده القلوب ، و تخشع لديه الابصار، مستشهداً على وقوع ذلك بما وقع على فرعون وقومه من نكال الآخرة والأولى .

ثالثها - ان الله تعالى لما أشار في سورة النبأ إلى تساؤل المنكربين عن النبأ العظيم واختلافهم فيه على طريق الإبهام والجمال ، ذكرهما في هذه السورة بصراح في قوله : « يقولون ، إننا لمرددون في الحافرة - يسئلونك عن الساعة أيا ن مر ساها . . . »

رابعها - لما ذكر في السورة السابقة إخراج الحب والنبات والجنات الالفاف من غير ذكر غاية لها ، أشار في هذه السورة إليها بقوله : « متاعاً لكم ولانعامكم » خامسها - لما جاء ذكر الطاغين والمتقين في السورة السابقة من غير ذكر موجبات الطغيان والتقوى فيها ، أشار في هذه السورة إلى أهم ما يوجب الطغيان والتقوى مع ذكر أعرف الطغاة وهو فرعون مصر .

و أما الثانية : فقد ظهرت مما تقدم فتأمل جيداً .

و أما الثالثة : فلما بدئت السورة بأقسام هائلة لما في مضامينها ، مع ما فيها من تعظيم المقسم بها ، أخذت بذكر كيفية البعث و أهواله إجمالاً من غير ذكر الجواب للقسم لما علم سابقاً ومن سياق السورة .

ثم أشارت إلى ما يعترى منكري البعث يومئذ من وجف القلوب وخشوع الابصار مع إيراد أقوالهم في يوم الفصل ، وتساؤلهم عنه وإستبعادهم عن وقوعه ، ثم فصل ما أجمل سابقاً بأن البعث ليس على سبيل التدريج كما ان فرعون وأز نابه أخذوا من غير تدريج مع شدتهم وبطشهم ، وإنما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة بقوله تعالى : « و النازعات غرقاً - فاذا هم بالساهرة » : ١ - ١٤

ان الله تعالى لما حكى إصرار مشركي مكة على إنكار البعث و تماديهم في العتو والطغيان ، واستهزائهم بالنبي الكريم ﷺ و كان ذلك يشق عليه ﷺ ويصعب على نفسه ﷺ أشار إلى قصة موسى عليه السلام و رسالته إلى فرعون مصر و طغيانه إجمالاً إلى أن ادعى الربوبية العالية ، و ألّب قومه على موسى عليه السلام و بلغ في الاستكبار والعتو إلى ما لم يبلغه هؤلاء المشركون ولكن كان موسى عليه السلام مع ذلك كلد يحتمل المشاق في مهمته ليكون ذلك تسلياً لرسوله ﷺ عما يلاقيه من قومه . من شديد العناد واللجاج و عظيم الاعراض ، و ليكون وعيداً عليهم ، و عبرة لمن يخشى ولنا في القصة اسوة حسنة - بقوله تعالى : « هل أتاك حديث موسى - ان في ذلك لعبرة لمن يخشى » : ١٥ - ٢٦

ثم استشهدت السورة المباركة على قدرة الله جل و علا على البعث بخلق السماء والارض و بالليل والنهار ، و بما فيه حياتهم فى الدنيا لو فرض هؤلاء المنكرون على أنهم أشد خلقاً من فرعون وقومه ، ولكنهم ليسوا أشد خلقاً من السماء والارض . . . فالله جل وعلا قادر على إحياء الاموات كما انه كان قادراً على خلق الاكوان . . . بقوله تعالى : « ء أنتم أشد خلقاً أم السماء بناها - متاعاً لكم ولانعامكم » : (٢٧ - ٣٣)

ثم أخذت بذكر القيامة وأحوالها ، وتقسيم الناس فيها على طائفتين : طائفة كافرة طاغية تابعة الهوى وأحوالهم يومئذ ومآل أمرهم فيها من النار وعذابها ، و طائفة مؤمنة خائفة ناهية النفس عن الهوى ومأواهم يوم القيامة الجنة بقوله تعالى : « فاذا جاءت الطامة الكبرى - فان الجنة هي المأوى » : (٣٤ - ٤١)

ثم ختمت السورة بما كان المشركون يسئلون النبى الكريم ﷺ عنه عناداً ولجاجاً ، مع الاشارة إلى وظيفة الرسول ﷺ فى هذا السؤال المستنكر بقوله تعالى : « يسئلونك عن الساعة أيان مرساها - كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها » : (٤٢ - ٤٦) .

﴿ الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه ﴾

ولم أجد من الباحثين كلاماً يدل على أن في هذه السورة ناسخاً أو منسوخاً
أو متشابهاً ، فأياتها محكمات والله جل وعلا هو أعلم .

﴿ تحقيق في الأقوال ﴾

١- (النازعات غرقاً)

في «النازعات» أقوال: ١- عن ابن عباس وإبن مسعود ومجاهد ومسروق: هي الملائكة التي تنزع نفوس بني آدم عليهم السلام. ٢- عن سعيد بن جبير ومقاتل: هي الملائكة التي تنزع أرواح الكفار عن أبدانهم بالشدة كما يفرق النازع في القوس، فيبلغ بها غاية المدى.

و عن ابن عباس وإبن مسعود أيضاً: أي ينزع ملك الموت أنفس الكفار من أجسادهم من تحت كل شعرة، ومن تحت الأظافر و اصول القدمين نزعاً كالسفود الكثير الشعب ينزع من الصوف المبتل الرطب ثم يرجعها إلى أجسادها ثم ينزعها، وهذا عمله بالكفار.

و قيل: تنزع الملائكة أرواح الكفار من أقاصى أجسامهم ثم تفرقها أي ترجعها في أجسادهم ثم تنزعها، فهذا عملهم، فتخرج نفس الكافر كالغريق في الماء. و عن ابن عباس وسعيد بن جبير: نزع أرواحهم ثم غرقت ثم حرقت ثم قذف بها في النار.

و قيل: يرى الكافر نفسه حين النزاع كأنها تفرق. ٣- عن السدي: النازعات: هي النفوس حين تنزع فتغرق في الصدور ثم تخرج. ٤- عن مجاهد أيضاً: النازعات هي الموت ينزع النفوس.

٥- عن الحسن وقتادة وأبي عبيدة والاخفش والجبائي وإبن كيسان: النازعات

هي النجوم والكواكب الجاريات على نظام معين في سيرها ، فتتزع من افق إلى افق أى تذهب من قولهم : تزع إليه أى ذهب .

أو من قولهم: تزعت الخيل أى جرت . وعن أبى عبيدة أيضاً : تنزع النجوم من مطالعها وتفرق في مغاربها . و «غرقاً» أى أنها تفرق وتغيب وتطلع من افق إلى افق آخر .

وقيل : هي النجوم البعيدة الفائرة الفارقة في أطباق السماء العليا . وقيل: هي الكواكب لانها ترمى بالشهب من نزع عن القوس أى رمى عنها .

٦- عن عطاء وعكرمة: النازعات هي القسي تنزع بالسهم و «غرقاً» بمعنى إغراقاً ، وإغراق النازع في القوس أن يبلغ غاية المدى حتى ينتهي إلى النصل . فالقسم بفاعله وهم الغزاة الرماة المجاهدون في سبيل الله تعالى . على أن الغزاة الرماة حين تنزع قسيها في الرمي فتبلغ غاية المدى .

٧- قيل : النازعات : هي خيل الغزاة تنزع في أعنتها و تفرق في عرفها .

٨- قيل : النازعات: الوحوش تنزع من الكلأ وتنفز، وغرقاً أى إبعاداً في النزاع.

٩- قيل: اريد بالنازعات كل نازعة فتعم الملائكة والجن والانس والموت

والنجوم والقوس وغيرها من القوى النازعة من غير تخصيص بنازعة دون نازعة.

هذا هو إختيار الطبرى وتبعه بعض المعاصرين فقال : فلانتخص النازعات

بالملائكة كما يظن ويتوهم ولانهم ليسوا مؤنثين بانهم ليسوا إناثاً ولان كوراً ،

ولا يؤتى بضمير التأنيث إلاً للانثى و يؤتى بضمير التذكير لغيرها ذكراً أم لا

ذكراً ولا انثى كما الله تعالى و ملائكته ، و لم يأت القرآن للملائكة بضمير

التأنيث بتاتاً إذأً فالمناسب هنا كون النازعات هي القوى الشاملة للملائكة

و سواهم .

اقول : والثاني هو المراد ، واستدلال الاخير مردود بنفس القرآن

الكريم في كثير من آيه: منها قوله تعالى : «تنزل عليهم الملائكة» فصلت: (٣٠)

والبقرة : ٢٤٨) وآل عمران : ٣٩ و٤٢) والانعام : ١٥٨) والنحل : ٢٨ و٣٢ و٣٣) والانبياء : ١٠٣) والمعارج : ٤) وغيرها من الايات القرآنية ..

٢- (والناشطات نشطاً)

في «الناشطات» أقوال : ١- عن ابن عباس : هي الملائكة التي تنشط نفس المؤمن فتقبضها كما ينشط العقال من يد البعير إذا حل عنه . وقيل : الناشطات : إشارة إلى أن خروجهم من هذه الاحوال ليس على سبيل الكلفة والمشقة ولكنه بمقتضى الطبيعة والماهية .

٢- عن ابن عباس أيضاً : هي النفس عند الموت تنشط للخروج ، وذلك انه مامن مؤمن يحضره الموت إلا وتعرض عليه الجنة قبل أن يموت ، فيرى فيها ما أعد الله تعالى له من أزواجه وأهله من الحور العين ، فهم يدعونه إليها، فنفسه إليهم نشطة أن تخرج فتأتيهم .

وقيل : الناشطات : المخرجات أو الخارجات بسرعة وسهولة . ٣- عن ابن عباس أيضاً : هي نفوس الكفار والمنافقين ، تنشط كما ينشط العقب الذي يعقب به السهم ، والعقب - بالتحريك - : العصب الذي تعمل منه الاوتار الواحدة . و النشط : الجذب بسرعة .

ومنه الأ نشوطة عقدة يسهل إنحلالها إذا جذبت مثل عقدة التكة يقال : نشطت الجبل وانشطته أى حملته وأنشطت الجبل أى مددته حتى ينحل . ٤- عن ابن عباس أيضاً : الناشطات : الملائكة لنشاطها تذهب ويجيبىء بأمر الله تعالى حيثما كان . وقيل : أى المتحركات بسرعة حيثما تريد باذن الله جل وعلا .

٥- قيل : هي الملائكة تنشط أرواح الكفار ما بين الجلد والظفار حتى تخرجها من أجوافهم نشطاً بالكرب . و النشط : الجذب يقال : نشطت الدلو أنشطها أى نزعته . قال الاصمعي : بشر أنشاط أى قريبة القعر تخرج الدلو منها بجذبة واحدة .

٦- عن مجاهد : هي الموت ينشط نفس الانسان . ٧- عن السدي : هي النفوس حين تنشط من القدمين . ٨- قيل : هي أيدي الغزاة أو أنفسهم تنزع القسي باغراق السهام وهي التي تنشط الاوهاق .

وقيل : هي السهام تنشط من قسيها في الغزوات . وقيل : هي الغزوات لانها تخرج بسرعة إلى ميدانها . ٩- قيل : هي التي تنشط من موضع إلى موضع ، فتذهب إليه ولا يخصص الله جل وعلا بذلك شيئاً دون شيء بل عمّ القسم بجميع الناشطات والملائكة تنشط موضع إلى موضع ، وكذلك الموت وكذلك النجوم والاهواق وبقر الوحش أيضاً تنشط من بلدة إلى بلدة .

وهذا مختار الطبري . وقال : فكل ناشط فداخل فيما اقسام به إلا أن تقوم حجة يجب التسليم لها بأن المعنى بالقسم من ذلك بعض دون بعض .

١٠- عن عكرمة وعطاء : هي الاوهات تنشط السهام . والاهواق جمع وهق بحر كتين- وقد يسكن : الجبل تشد به الابل والخيل لثلاثند ويقال في طرفه : انشوطه .

١١- عن عطاء أيضاً وقتادة والحسن والافخش والجبائي : هي النجوم تنشط من افق إلى افق أي تذهب أي من برج إلى برج كالنور الناشط من بلد إلى بلد . وقيل : هي النجوم القريبة نسبياً منا ، فنرى لها حركات ظاهرة على خلاف النجوم الغارقة في أجواء السموات العلا حيث تبدو وكأنها مقيدة في أماكنها . وأما النجوم القريبة فتظهر عليها الحركة ، وتبدو كأنها نشطت من عقالها... وقيل هي الكواكب الخارجات من برج إلى برج من قولهم : نشط النور إذا خرج .

١٢- عن عطاء أيضاً وأبي عبيدة : هي الوحش حين تنشط من بلد إلى بلد ، ومن قطر إلى قطر .

١٣- قيل : هي الملائكة الذين يخرجون الارواح من الاجساد سواء كانت من الكفار والمنافقين ، أم من المؤمنين .

أقول: والخامس هو المروى وفي معناه الأخير .

٣- (والسباحات سبحاً)

في «السباحات» أقوال : ١- قيل : هي الملائكة تسبح بأرواح المؤمنين بعد إخراجها من أجسادها بين السماء والارض .

٢- عن الكلبي: هي الملائكة تقبض أرواح المؤمنين كالذى يسبح في الماء فأحياناً ينغمس ، وأحياناً يرتفع يسدونها سلاً رقيقاً بسهولة ثم يدعونها حتى تستريح .

٣- قيل : أى الملائكة تقبض الارواح فتسرع بروح المؤمن إلى الجنة و بروح الكافر إلى النار ، والسبح: الاسراع في الحركة كما يقال للفرس :سابع إذا أسرع في جريه .

٤- عن مجاهد وأبي صالح: هي الملائكة ينزلون من السماء مسرعين لامر الله تعالى كما يقال للفرس الجواد : سابع إذا أسرع في جريه . وقيل : يسرعون في النزول والصعود . وعن مجاهد أيضاً : أى الملائكة تسبح في نزولها وصعودها . عن قتادة والحسن : هي النجوم تسبح في أفلاكها ... لقوله تعالى : « كل في فلك يسبحون » وقيل : هي الكواكب المطلعة علينا في سماء الدنيا كالشمس والقمر و المشتري والمريخ وزحل وغيرها ... فهذه الكواكب لقربها منا تراها سابحة في الجو كما تسبح الطيور .

وقيل : هي الكواكب السائرات في أفلاكها سيراً هادئاً لا إضطراب فيه ولا إختلال وقد جعل مرورها في جوائها كالسبح في الماء .

٥- عن مجاهد أيضاً : هي الموت يسبح في نفوس بني آدم . ع- عن أبي مسلم : هي الخيل الغزاة تسبح في عدوها وتسرع كقوله تعالى : «والعاديات ضبحاً» .

٧- عن عطاء : هي السفن تسبح في الماء .

٨- قيل : هي السحاب . ٩- قيل : هم الذين سبحوا في بحار جلال الله تعالى .

١٠- عن ابن عباس : السابحات هي أرواح المؤمنين تسبح شوقاً إلى لقاء الله جل وعلا ورحمته حين تخرج .

١١- قيل : هي المنايا تسبح في نفوس الحيوان . ١٢- قيل : هي دواب البحار وخاصة الاسماك .

١٣- قيل : السابحات : كل سابح من خلقه من غير إختصاص بسابح دون سابح ، وهذا مختار الطبرى . وقال بعض المعاصرين : وذلك ان السبح هو المر السريع فى الماء وفى الهواء ويجمعه المرالسريع أياً كان ، والسابحات هي القوى المسرعات فى بحر الكون فى الماء والفضاء وفى الارض سبحةً جسدياً أو روحانياً فالكون كله مسبح للسابحات .

أقول : والاول هو المروى وفى معناه الثانى .

٢- (فالسابقات سبقاً)

فى « السابقات » أقوال : ١- عن ابن مسعود والربيع . هي نفوس المؤمنين تسبق إلى الملائكة الذين يقبضونها وقد عاينت السرور شوقاً إلى لقاء الله تعالى ورحمته ، فتسبق بالخروج عند الموت . ٢- قيل : هي الملائكة يسبق بعضها بعضاً بأرواح المؤمنين إلى الله تعالى ، و تسابق إلى الحضرة الالهية أو إلى مصائرها السعيدة . وعن مقاتل : هي الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة .

٣- عن مجاهد و مسروق : هي الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى الانبياء عليهم السلام . ٤- عن مجاهد أيضاً وأبى روق : هي الملائكة سبقت ابن آدم بالخير والايمان والعمل الصالح . وقيل : تسبق بنى آدم إلى العمل الصالح فتكتبه . وقيل : تسابقها لتدبير الامور التى تعهد إليها . ٥- عن مجاهد أيضاً : هي الموت يسبق الانسان .

٦- عن قتادة والحسن والمعمر والجبائى : هي النجوم والكواكب السيارة يسبق بعضها بعضاً فى السير ، وذلك لان سيرها المتفاوت يصير سبباً لسبق بعضها بعضاً فى السير ، وذلك لأن سيرها المتفاوت يصير سبباً لسبق بعضها بعضاً

ويترتب على السبق الاتصالات و الانصرافات و معرفة الفصول و الاوقات، و تقدم العلم بالكائنات بل العالم السفلي و تديراتها مناط بتلك الحركات باذن خالق الارض و فاطر السموات ...

وقيل : يبدو من ظاهر حركاتها في سباق مع بعضها حيث ترى الشمس مرة أمام القمر ويرى القمر مرة أمامها في مسرعات في سبحها ، فتم دورتها حول ما تدور عليه في مدة أسرع مما يتم غيرها كالقمر فإنه يتم دورته في شهر قمرى والارض تتم دورتها في سنة شمسية ، وهكذا غيرها من السيارات السريعة . . . و منها ما لا يتم دورته إلا في سنين .

٧- قيل : هي ملائكة الموت تسبق بروح المؤمن إلى الجنة و بروح الكافر إلى النار . ٨. عن عطاء و أبى مسلم : هي الخيل التى تسبق إلى الجهاد والغلبة والظفر و تسبب فيه . ٩- عن الماوردى : السابقات ما تسبق من الارواح قبل الاجساد إلى جنة أو نار .

١٠- قيل : هي المنايا تسبق الآمال . ١١- قيل : هم الذين يسبق بعضهم بعضاً في ميدان المعرفة بالله تعالى و حلبة البرهان . ١٢- قيل : السابقات تشمل لكل سابق في مأموره .

اقول : والثاني هو المروى .

٥- (فالمدبرات أمراً)

في الآية الكريمة أقوال : ١- قيل : هي الملائكة الذين يدبرون أمر العباد من السنة إلى السنة من أمر الدنيا من البحر والبر والحيوان والنبات والانسان ، ومن أمر السموات والارض و ما بينهما . وعن ابن عباس : هي الملائكة و كلت بتدبير أحوال الارض في الامطار والرياح وغير ذلك و انها حافظات في امور الكون وما فيه .

٢ -- عن ابن عباس أيضاً و قتادة : هي الملائكة و تدبيرها نزولها بالحلال والحرام وتفصيلهما و سميت بالمدبرات باعتبار النزول بالاصول والفروع والمعارف

والحكم . . .

٣- قيل : هي الكواكب السبعة ، وفي تدبيرها الأمر وجهان : أحدهما - تدبير طلوعها وافولها . ثانيهما - تدبير ما قضاه الله جل وعلا فيها من تقلب الاحوال . . . وقيل : هي الافلاك كلها يقع فيها أمر الله تعالى فيجرى بها القضاء في الدنيا . وذلك ان الله سبحانه علّق كثيراً من تدبير العالم بحركات النجوم ، فاضيف إليها التدبير : وإن كان من الله عز وجل كما يسمى الشيء باسم ما يجاوره . وقيل : إن تدبير الكواكب لامورنا هو فيما يظهر من آثارها في حياتنا من حرّ وبرد ، و هبوب رياح ونزول أمطار ، وإفصاح ثمار ومدّ و جزر في البحار ، وما تضبط من الزمن والساعات والايام والفصول والسنين . . . وغير ذلك مما نشهده من حركة الشمس والقمر وما يتبع هذه الحركة من آثار في عالمنا الارضى برأ و بحراً وجواً .

٤- عن عبدالرحمن بن سابط : المدبرات هم الملائكة الاربعة : من جبرئيل وميكائيل وملك الموت وإسرافيل عليهم السلام ، وهم يدبّرون امور الدنيامن النبات والجماد والاحياء والاماتة وما إليها باذن الله جل وعلا ، أما جبرئيل فهو موكل بالرياح والجنود والوحى ، وأما ميكائيل فهو موكل بالقطر والنبات ، و أما ملك الموت فهو موكل بقبض الانفس ، وأما إسرافيل فهو ينزل بالامر عليهم وهو صاحب الصور .

٥- قيل : هي الملائكة الذين يدبرون أمر الثواب والعقاب ، من اللذات والآلام من النعم والنقم ومن الجنة والنار .

٦- قيل : هي الملائكة الذين يدبرون أمر الحرب من الظفر والغلبة للمؤمنين . والفرار و الهزيمة للكافرين . ٧- قيل : المدبرات أى المعقبات لانها تأتي في أدبار هذه الأفاعيل بأمر الغلبة والنصر .

أقول : والاول هو المروى وعليه أكثر المفسرين من غير تناف بينه وبين

بعض الاقوال الاخر .

٦- (يوم ترجف الراجفة)

في «الراجفة» أقوال: ١- عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والضحاك: هي النفخة الاولى، وهي صعقة الموت، فتميت بها الاحياء وكل شيء، فهذه النفخة نفخة النزاع، وهي صيحة عظيمة فيها تردد وإضطراب كالرعد إذا تمخض وبها يرجف كل شيء أي يتزلزل، فوصفت بما يحدث منها .

٢- عن مجاهد: الراجفة هي الزلزلة . ٣- قيل: الراجفة: الارض بمن عليها يرجف يوم القيامة وتضطرب وتنشق .

٤- قيل: الراجفة هي الصيحة العظيمة التي فيها تردد وإضطراب، فيسمع لها صوت شديد .

٥- قيل: الراجفة أي المحركة تحريكاً شديداً، الحركة للارض والجبال. فالراجفة هي التي تحدث الرجفان في الارض والاضطراب في الجبال . ٦- قيل: الراجفة هي قلوب أهل النار تجف وأبصارهم تخشع .

٧- عن عطاء: الراجفة القيامة . ٨- عن ابن زيد: الراجفة الموت.

أقول: و على الاول أكثر المفسرين .

٧- (تتبعها الرادفة)

في «الرادفة» أقوال: ١- عن مجاهد: الرادفة: الصيحة . ٢- عن مجاهد أيضاً وابن عباس والحسن وقتادة: هي النفخة الثانية يحيى بها الخلائق كلهم بعد النفخة الاولى التي يموت بها الخلائق أجمعون .

٣- عن مجاهد أيضاً - هي الزلزلة حين تنشق السماء وتحمل الارض و الجبال فتدك دكة واحدة، فتتلاشى السماء والارض بعد الزلزلة والاضطراب و الانشقاق .

٤- قيل: هي السموات الكواكب لانها تنفطر وتنتشر على اثر ذلك حتى

تنقطع الارض وتفتنى ، فتتبعها السماء فيما يقع فيها من أحداث ذلك اليوم تتبعها خراباً ودماراً .

٥- عن عطاء : الرادفة هي البعث يوم القيامة . ٦- عن ابن زيد وعبدالرحمن : هي قيام الساعة . ٧- عن أبي مسلم : هي خيل المشركين .

اقول : والثاني هو المراد من غير تناف بينه وبين بعض الاقوال الاخر .
٨- (قلوب يومئذ واجفة)

في الاية الكريمة أقوال : ١- عن ابن عباس وقتادة وابن زيد : أى قلوب خلق من خلقه يومئذ خائفة وجللة من عظيم الهول النازل . والمراد بذلك أصحاب القلوب ، فانها قلقة غير هادئة ولا ساكنة ، فجفت لما عاينت من أهوال القيامة ٢- عن السدي : أى عامة القلوب زائلة عن أماكنها كقوله تعالى : «إذا القلوب لدى الحناجر» .

٣- عن الحسن والمبرد وقتادة أيضاً : أى قلوب الكفار مضطربة شديدة الاضطراب المذعورة . الوجيف : ضرب من السير السريع المضطرب . ٤- عن المؤرج : أى قلقة مستوفزة مرتكضة غير ساكنة .

اقول : وعلى الثالث أكثر المفسرين وفي معناه الاقوال الاخرى إلا قول السدي في التعميم فان المؤمنين عن فزع يومئذ آمنون .

١٠- (يقولون عانا للمردودون فى الحافرة)

في «الحافرة» أقوال : ١- عن ابن عباس والسدي ومجاهد وقتادة والخليل والفراء : أى الحالة الاولى من الحياة بعد الموت فقد ظنوها حياتهم الاولى . و أصله : من رجع فلان في حافرتة أى الطريقة التي جاء فيها ، جعل أثر قدميه حفرأ . فالطريق في الحقيقة محفورة إلا أنها سميت حافرة على الاسناد المجازى أو على ونيرة النسبة أى ذات حفر كقوله تعالى : «من ماء دافق» و «فى عيشة راضية» .

والمعنى : يقول هؤلاء المكذبون المنكرون للبعث إذا قيل لهم : انكم ستبعثون قالوا منكروين متعجبين : أنرد من قبورنا بعد موتنا إلى أول الامر فنعموه أحياء ونرجع إلى حيث جئنا وكنا بعد الموت كما كنا قبل الموت ، فنبعث خلقاً جديداً كقوله تعالى حكاية عنهم : « إنا لمبعوثون خلقاً جديداً » يقال : رجع فلان في حافرته و على حافرته أى رجع من حيث جاء وفي المثل : النقد عند الحافرة أى عند أول كلمة .

٢- عن مجاهد أيضاً : الحافرة : الأرض المحفورة التي حفرت فيها قبورهم . وقيل : سميت الأرض الحافرة لأنها مستقر الحوافر كما سميت القدم أرضاً لأنها على الأرض . والمعنى : إنا لراجعون بعد الموت إلى الأرض فنمشي على أقدامنا . . .

٣- عن ابن زيد ومقاتل وزيد بن أسلم : الحافرة النار أى هي إسم من أسماء النار إذ لها أسماء عديدة وهي الجحيم وسقر وجهنم والهافية والحافرة ولظى والحطمة .
٤- قيل : الحافرة : العاجلة أى إنا لمردودون إلى الدنيا ، فنصير أحياء كما كنا وعن ابن عباس : الحافرة في كلام العرب : الدنيا . والمعنى : انهم يقولون : إنا لنرجع إلى الدنيا ونرد إلى أول حالنا وإبتداء أمرنا ، فنصير أحياء كما كنا .
والحافرة عند العرب إسم لأول الشيء ، وإبتداء الامر .

٥- قيل : الحافرة الأرض المنتنة بأجساد موتاها من قولهم : حفرت أسنانه إذا ركبها الوسخ من ظاهرها و باطنها . ٦- قيل ، الحافرة : الطريقة المعتادة المحفورة . ٧- قيل : ان الآية الكريمة تخبر عن إعترافهم بالبعث يوم القيامة ، فالكلام كلامهم بعد الأحياء فكأنهم لما بعثوا وشاهدوا ما شاهدوا يستغربون ما شاهدوا فيستفهمون عن الرد إلى الحياة الدنيا بعد الموت .

٨- عن ابن عباس والسدى أيضاً : الحافرة : الحياة الثانية وهي العودة إلى الحياة الدنيا بعد الموت حيث ظنوا البعث خروجا من بطن الأرض إلى ظهرها

تماماً كما كانوا من قبل .

أقول : والاول هو المردى والمؤيد بالآيات الكريمة .

١١- (ء اذا كنا عظاماً نخرة)

في « نخرة » أقوال : ١- قيل : أى بالية متفتتة . ٢- قيل : أى مجوفة تنخر الرياح فى جوفها إذا مرت بها ، فيصوت فيها الهواء لرخوتها . ٣- عن ابن عباس : أى بالية فانية . ٤- عن مجاهد : أى مرفوثة .

٥- عن أبى عمرو بن العلاء : الناخرة هى التى لم تنخر بعد أى لم تبل ، ولا بد أن تنخر . ٦- قيل : الناخرة هى التى أكلت أطرافها ، و بقيت أو ساطها ، والناخرة هى التى فسدت كلها .

أقول : والاول هو الانسب بمعناه اللغوى فراجع .

١٢- (قالوا تلك اذا كرة خاسرة)

فى « كرة خاسرة » أقوال : ١- عن الحسن : أى رجعة خائبة كاذبة باطلة أى ليست كائنة . ٢- قيل : أى رجعة غابنة ذات خسران فأهلها خاسرون لانهم نقلوا من نعيم الدنيا إلى عذاب ، والخاسر الذاهب رأس ماله ، فكيف الربح والمعنى : إن كان الامر على ما يقوله محمد ﷺ باننا نبعث ونحاسب ونعاقب فتلك كرة ذات خسران علينا . وهذا بناء على أنهم كانوا يقولون ذلك فى الحياة الدنيا على سبيل الاستهزاء .

٣- عن الربيع بن أنس : أى رجعة خاسرة على من كذب بها فهو ذات خسران . ٤- قيل : أى قال الكفار : تلك الكرة الكائنة بعد الموت كرة خسران والمعنى : أن أهلها خاسرون لانهم نقلوا من نعيم الدنيا إلى عذاب النار ، ولاشئ أخسر من كرة تقتضى المصير إلى النار . ٥- عن قتادة ومحمد بن كعب : أى رجعتنا أحياء بعد الموت لنحشرن بالنار ، وقالوا ذلك لانهم اعدوا بالنار .

٦- قيل : أنهم يقولون ذلك عند البعث ، وما شاهدوه من أهوال القيامة

فيكون هذا منهم على سبيل التشاؤم والتحسر.

أقول : وعلى الثاني أكثر المفسرين ، وفي معناه بعض الأقوال الأخر .
١٢ - (فاذا هم بالساهرة)

في « الساهرة » أقوال : ١- عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وقتادة والضحاك و ابن زيد و عكرمة : أى وجه الأرض . والمعنى : فاذا هؤلاء المنكرون على ظهر الأرض أحياء بعد أن كانوا فى بطنها أمواتاً . وإن كان الخلائق أجمعون كذلك ولكن الضمير «هم» راجع إلى هؤلاء المكذبين . وقال الفراء : سميت الأرض بالساهرة لأن فيها نوم الحيوان وسهرهم ، والعرب تسمى الفلاة ووجه الأرض ساهرة بمعنى ذات سهر لأنه يسهر فيها خوفاً منها ، فوصفها بصفة ما فيها .

٢- عن مجاهد: الساهرة : الأرض البيضاء المستوية . وقيل : الأرض المستوية الفلاة أو منبسط الأرض الخالية من النبات ، سميت بذلك لان السراب يجرى فيها من قولهم: عين ساهرة : جارية الماء ، وفي ضد هانئمة . وقيل : لان سالكتها لاينام خوف الهلكة . وقيل : هى أرض الآخرة جددها الله تعالى يوم القيامة . وهى عرصة القيامة لانها أول مواقف الجزاء ، وهم فى سهر لانوم فيه . وقيل : هى أرض الدنيا سميت ساهرة لان عملها فى التبت فى الليل والنهار دائم ، و لذلك قيل : خير المال عين خرارة فى أرض خواراة تسهر إذا نمت . و تشهد إذا غبت ثم صارت إسماً لكل أرض .

٣- عن ابن عباس : الساهرة : هى أرض من فضة لم يعص الله جل وعلا عليها قط خلقها حينئذ .

٤- قيل : الساهرة اسم للأرض السابعة يأتي بها الله تعالى ، فيحاسب عليها الخلائق وذلك حين تبدل الأرض غير الأرض .

٥- عن سفيان الثوري: الساهرة : أرض بالشام . ٦- عن وهب بن منبه: هى

جبل بيت المقدس . وقيل : جبل بجنب بيت المقدس .

٧- عن عثمان بن أبي العاتكة : الساهرة إسم مكان من الارض بعينه بالشام ،

وهو الصقع الذى بين جبل أريحاء وجبل حسان يمدّه الله جل وعلا كيف يشاء .

٨- عن قتادة أيضاً : الساهرة هى جهنم . والمعنى : فإذا هؤلاء الكفار فى

جهنم . وإنما قيل لها : ساهرة لأنهم لا ينامون فيها ، ولأنهم أنكروا جهنم فإذا

هم منها فى الاعماق .

٩- قيل : الساهرة : الصحراء على شفير جهنم أى يوقفون بأرض القيامة

فيدوم السهر حينئذ .

١٠- قيل : أى فاذا هم بالحالة الساهرة على الاسناد المجازى أو فى جماعة

ساهرة .

اقول : والاول هو المردى من غير تناف بينه وبين بعض الاقوال الاخر

فتدبر جيداً .

١٦- (اذناداه ربه بالواد المقدس طوى)

فى «طوى» أقوال : ١- عن مجاهد وقتادة : «طوى» إسم للوادى المقدس

وهو الموضع الذى كان فيه أول ما أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام وكلمه فقلده

الرسالة .

٢- قيل : «طوى» إسم واد بالشام عند الطور . ٣- عن ابن زيد : إسم المقدس

طوى . ٤- عن الفراء : طوى واد بين المدينة ومصر .

٥- عن الزجاج : طوى : المقدس مرة بعد مرة وبثت فيه البركة والتقديس

مرتين . وهو الموضع الذى كلم الله فيه موسى عليه السلام .

٦- قيل : الوادى المقدس هو واد فى أسفل جبل سيناء من الجانب الايمن

منه فى الطريق المتجه من الشام إلى مصر وطوى إسم لهذا الوادى . ٧- قيل : طوى

واد بين أيلة و مصر . وقيل : سميت طوى لما طواه موسى عليه السلام من الفلاة بينه

وبين الواد المقدس حتى آنس من جانب الطور ناراً ، فطوى أهله و تحلل عنهم أيضاً قاصداً وادى الوحي ثم طواه الله بالوحي بعد إنتشاره وتفرق باله ، و بعد ما طوى نفسه عن غير الوحي و عما سوى الله إذ خلع نعليه نعل الاهلين و نعل نفسه و ائنته فحل بالوادى مجرداً عما سوى الله فاحتل منزلة الوحي أدأن طوى هي الارض التي حل بها موسى سميت طوى لما عرفنا من طوى موسى و إنطوائه إلى مطوى الوحي .

وقيل : الواد المقدس واد في أسفل جبل طور سيناء من برية فلسطين و طوى إسم لذلك الوادى .

اقول : والاول هو المرادى .

١٨ - (فقل هل لك الى ان تزكى)

في الاية الكريمة أقوال : ١- عن ابن عباس وعكرمة : أى هل لك أن تشهد أن لا إله إلا الله ، فتطهر من الشرك . وهذا على سبيل التلطف فى الاستدعاء .
٢- عن ابن زيد : أى تسلم وتصلح فتطهر من الذنوب .

٣- قيل : أى هل لك حاجة أو ميل أو إلتفات أو رغبة إلى أن تتزكى . و هذه كلمة جامعة لمواجب التكليف لان المكلف لا يصير زاكياً إلا بالتخليه عن كل ما لا ينبغى للانسان . والمعنى : هل تود أن تتزكى وتتطهر عن كل ما لا ينبغى للانسان ، وهل ترغب إلى ما يرغب إليه كل إنسان .

٤- قيل : ان التزكى إشارة إلى تطهير النفس الفاسدة ، وتطهرها من قذارة الطغيان والمعنى : هل لك أن تطهر نفسك من الآثام التي انغمست فيها ، وتعمل بما ادلك عليه من طرق الخير وتبعد عما أنت فيه من إجتراح السيئات ، وتطهر من العيوب والبغى وقذارة الطغيان . . .

٥- قيل : هل لك ميل أن تعمل عملاً صالحاً فتزكى به نفسك . ٦- قيل : طلب موسى عليه السلام من فرعون إرسال بنى إسرائيل معه .

أقول: ولكل وجه من غير تناف بينها.

٣٠- (فأراه الآية الكبرى)

في «الآية الكبرى» أقوال: ١- عن مجاهد وقتادة والحسن: هي عصاه ويده

٢- عن ابن عباس وابن زيد: هي العصا والحية إذ تحولت ثعباناً مبيناً.

٣- قيل: هي العلامة العظمى وهي المعجزة تشمل جميع آياته ومعجزاته.

٤- قيل: هي اليد البيضاء تبرق كالشمس إذا أخرجها بيضاء للناظرين.

٥- قيل: هي فلق البحر. ٦- قيل: إشارة إلى جميع آياته ومعجزاته...

أقول: وما يستظهر من إجمال القصة وتفصيلها: ان الآية الكبرى هي

العصا إذ تحولت ثعباناً مبيناً ويد موسى عليه السلام إذ أخرجها فهي بيضاء للناظرين.

وكانتا هاتين برهائين قد أبرزهما موسى عليه السلام وقتاً واحداً بمرئى فرعون وملائه

عند ابتداء دعوته، ووحدة الآية لما طلبها فرعون بصيغة واحدة من موسى عليه السلام

إذ «قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين» (الاعراف: ١٠٦).

٢٢- (ثم أدبر يسمي)

في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: أي ثم تولى فرعون يجدد ويجتهد في

إبطال أمر موسى عليه السلام ومعارضته، فما ازداد إلا كفرأ وغواية.

٢- عن مجاهد: أي ثم ولي فرعون مدبراً معرضاً عن الإيمان، ويعمل

بالفساد في الارض.

٣- عن الجبائي: ان فرعون لما رأى الحية على عظمها خاف منها فأدبر

وكان يسميها رباً من الحية وقيل: أي يتحيل في دفع موسى عليه السلام.

٤- قيل: أي أدبر خوفاً من الثعبان، ويسمى في نكايه موسى.

٥- قيل: أي تولى عن موسى عليه السلام إظهاراً للجهود. ٦- قيل: أي ولي

معرضاً عماداً إليه موسى عليه السلام من طاعته ربه وخشيته وتوحيده، يسمي في معصية

الله جل وعلا وفيما يسخطه عليه، ويسمى في كيدته.

اقول: والاول هو الانسب بظاهر السياق و بما جاء في تفصيل القصة .

٢٣- (فحشر فنادى)

في الاية الكريمة أقوال : ١- قيل : أى جمع فرعون أصحابه ليمنعوا موسى عليه السلام من دعواه ، فنادى فى المقام الذى اجتمعوا فيه معه .

٢- قيل : أى جمع جنوده للقتال والمعاربة والسحرة الذين فى بلاده للمعارضة .

٣- عن ابن زيد : أى فحشر جنوده للحضور والمشاركة ليشاهدوا على ما أراد من إبطال أمر موسى عليه السلام وان الحشر بمعنى الجمع من كل جهة ، و قد يكون الجمع بضم جزء إلى جزء فلا يكون حشراً فاذا جمع الناس من كل جهة ، فذلك هو الحشر، ولهذا سمي يوم الحشر، والحاشر هو الذى يجمع الناس بازعاج من كل جهة إلى الخراج .

اقول: وعلى الأخير أكثر المفسرين .

٢٤- (فقال أنار بكم الاعلى)

فى «ربكم الاعلى» أقوال : ١- قيل : أى لارب لكم فوقى . وروى : ان ابليس تصور لفرعون فى صورة الانس بمصر فى الحمام ، فأنكره فرعون ، فقال له ابليس : ويحك! أمتعرفنى؟ قال : لا قال : وكيف وأنت خلقتنى؟ ألسن القائل : أنار بكم الاعلى .

٢- قيل : ان فرعون كان يدعى تفضيل نفسه على كل من يلى امورهم وانه فوق سائر اولياء امور مملكته من حكام وعمال لكونه سلطاناً عليهم كما حكاها الله تعالى عما قال به : «ونادى فرعون فى قومه قال يا قوم أليس لى ملك مصر، الزخرف : ٥١) .

٣- قيل : ان فرعون كان يدعى العلو فى الربوبية عند بزوغ دعوة موسى عليه السلام وكان يدعى انحصار الالهية بنفسه حيثما طال عليه الامر والسطوة .

٤ - قيل : أى أنا الذى انال بالضرر من شئت ولاينالى غيرى ، وقد كذب اللعين فان هذه الصفة مختصة بالله جل وعلا الذى خلق الخلائق كلها . ٥ - عن عطاء : كان فرعون يصنع لهم أصناماً صغاراً ، وأمرهم بعبادتها ، فقال : أنارب أصنامكم .

٦ - قيل : ان فرعون جعل الاصنام أرباباً لأهل مملكته ، فكانوا يعبدونها ، فقال : أناربها و ربكم جميعاً بانه رب الارباب ، فكان يدعى العلو فى الربوبية على سائر الارباب التى كان يقول بها قومه الوثنيون ، فيفضل نفسه عليها . وكان فرعون وثنياً أيضاً يعبد الآلهة كما قال الله تعالى حكاية عن ملأه إذ كانوا يخاطبون له حتاً له على إهلاك موسى وقومه : «أتذر موسى وقومه ليفسدوا فى الارض و يذكرك آلهتك» الاعراف : ١٢٧ .

فمراده بهذا التفضيل انه يدعى أن يكون أقرب الآلهة منهم حيث تجرى يده أرزاقهم وتصلح بأمره شئون حياتهم ، ويحفظ بمشيئته شرفهم وسؤددهم و سائر الآلهة ما كانت على تلك الصفة .

٧ - قيل : أراد القادة والسادة وهو ربهم واولئك هم أرباب السفلة الجهلة .
اقول : والثالث هو المؤيد بالرؤية الآتية فانتظر .

وفى الخطاب «ربكم» أقوال : ١ - خطاب من فرعون طاغية مصر لطائفة من حواشيه وعماله لقوله تعالى : « قال لمن حوله ألاستمعون» الشعراء : ٢٥) و هذا من دأب الفراغنة فى كل وقت و مكان فى طوال الاعصار بين عمالهم و حواشيهم ، وهؤلاء العمال السفلة والحواشى المردة يتقبلون من فراغتهم دعاويهم بقبول حسن ، وإن كان أكثرهم يعلمون بكذب تلك الدعاوى ولكنهم يحمون عنها ويروجونها و يشيعونها لحفظ أربابهم و مقامات أنفسهم ، و حفظ رئاساتهم و مكاناتهم . . . لانهم يسقطون بسقوط أربابهم . . .

٢ - قيل : خطاب لطائفة من السفهاء والبلهاء من أهل مملكته وهم السود

الاعظم . ٣- قيل : خطاب لجميع أهل مملكته .
أقول : والآخر هو الأنسب بظاهر السياق .

٢٥- (فأخذه الله نكال الآخرة والاولى)

في « نكال الآخرة والاولى » أقوال : ١- عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي ومقاتل والضحاك وعكرمة وابن زيد : « نكال الآخرة » قول فرعون : « ما علمت لكم من إله غيري » والاولى قوله : « أنا ربكم الاعلى » . وعن ابن عباس كان بين الكلمتين أربعون سنة . وقيل : عشرون سنة .

وفيه دليل على أنه تعالى يمهل ولا يهمل . والمعنى : أمهله في الاول ثم أخذه في الآخرة ، فعذبه بكلمتيه . ٢- عن ابن عباس أيضاً - عكس الاول .

٣- عن الحسن وقتادة : نكال الاول هو عذاب الدنيا من إغراق فرعون وجنوده ونكال الآخرة هو عذابه يوم القيامة بالنار . ٤- عن مجاهد أيضاً والكلبي : أى أخذ بأول عمله في أول عمره ، وبآخر عمله في آخر عمره . ٥- عن قتادة أيضاً والقفال : نكال الاول تكذيب فرعون لموسى عليه السلام و نكال الآخرة قوله : « أنا ربكم الاعلى » .

٦- عن أبي رزين : نكال الاول عصيانه ربه وكفره ، والآخرة قوله : « أنا ربكم الاعلى » . ٧- قيل : النكال التعذيب الذى يردع من رآه أو سمعه عن تعاطي مثله ، والآخرة : عذاب الآخرة ، وانه نكال حيث ان من شأنه أن يردع من سمعه عن تعاطي ما يؤدي إليه من المعصية ، والاولى : عذاب الدنيا وهو عذاب الاستيصال فهو نكال لذلك .

٨- قيل : الاول اول معاصيه ، والآخرى آخرها . والمعنى : أخذه الله تعالى نكال مجموع معاصيه . ٩- قيل : نكال الآخرة أى سواء الجحيم والاولى أى عذاب أليم .

أقول : والاول هو المروى من غير تناف بينه وبين بعض الاقوال الاخر .

٢٨- (رفع سمكها فسواها)

في الآية الكريمة أقوال : ١- عن قتادة : أي رفع الله تعالى بناء السماء فسواها . فلا شيء أرفع من شيء ، ولا شيء أخفض من شيء ولكن جميعها مستوى الارتفاع والامتداد . والسمك هو الامتداد القائم على كل من إمتدادى الطول والعرض ، فاذا اعتبر من أسفل إلى العلو يسمى سمكاً ، وإذا اعتبر بالعكس يسمى عمقاً .

٢- عن أصحاب الهيئة : ان المراد بتسوية السماء جعلها كروية كالارض .

٣- عن مجاهد : أي رفع بناءها بغير عمد ترونها . ٤- قيل : أي جعل الله تعالى السماء طبقات مرتبة كقوله : « فسواهن سبع سموات » .

٥- عن ابن عباس : أي رفع الله تعالى بنيان السماء وجعلها مستوية بلاشقوق ولافتور ولا تفاوت . ٦- قيل : أي رفع سقفها وما ارتفع منها فأضبطها بان أعلى سقفها وضبط نوااميسها . . . ٧- قيل : أي جعل سمتها في جهة العلو رفيعاً فجعلها مستوية مؤلفة بلاعيب . ٨- قيل : فسواها أي فأحكمها وجعلها متصرفاً للملائكة .

أقول : والخامس هو المؤيد بالروايات الآتية فانتظر من غير تناف بينه و بين بعض الأقوال الاخر فتأمل جيداً .

٣٠- (والارض بعد ذلك دحيها)

في الآية الكريمة أقوال : ١- عن ابن عباس : أي ان الله تعالى دحا الارض من بعد خلق السماء وإن كانت الارض خلقت قبل السماء . وذلك ان الله جل وعلا خلق الارض بأقواتها من غير أن بدحوها قبل السماء ثم خلق السماء فسواها ثم دحا الارض بعد ذلك . وكانت الارض ربوة مجمعة تحت الكعبة ولكن بسطحها بعد خلق السماء . وقال ابن عباس : ان الله تعالى خلق الكعبة ووضعها على الماء على أربعة أركان قبل أن يخلق الدنيا بألف عام (بالفى عام خ) ثم دحيت الارض من تحت البيت .

٢- عن قتادة والسدي وسفيان : أى بسط الارض . وهذا يشير إلى كون الارض بعد السماء . والعرب تقول : دحوت الشيء أدحوه دحواً إذا بسطته . ٣- عن ابن عباس أيضاً ومجاهد والسدي وابن جريج : « بعد ذلك » أى مع ذلك كقوله تعالى : « فك رقبة - ثم كان من الذين آمنوا » أى كان مع هذا من أهل الايمان بالله وقوله تعالى : « عتل بعد ذلك زنيم » أى مع ذلك . و ذلك ان الله تعالى خلق الارض ودحاها قبل السماء لقوله تعالى : « هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات » ٤- قيل : دحاها أى سواها .

٥- قيل : « بعد » بمعنى « قبل » كقوله تعالى : « ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر » أى من قبل الفرقان . ٥- عن ابن زيد : دحاها بمعنى شقيها . ٦- قيل : دحاها أى مهّدها للاقوات . ٧- قيل : دحاها أى دحرجها وقلّبها . ٨- عن مجاهد أيضاً : أى عند ذلك دحاها .

أقول : والاول هو المروى .

٣٢- (فاذا جائت الطامة الكبرى)

فى « الطامة الكبرى » أقوال : ١- عن ابن عباس والضحاك : الطامة إسم من أسماء يوم القيامة . عظمه الله تعالى وحذره عباده سميت بذلك لأنها تعلو وتغلب على كل شيء ، فتعم ما سواها لعظم هولها . وأصل الطم : الدفن والغلب فكل ما غلب شيئاً وقهره وأخفاه فقد طمه .

٢- عن مجاهد : الطامة : أى حين يساق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار . ٣- عن سفيان : الطامة هى الساعة التى يساق فيها أهل النار إلى الزبانية أى الداهية التى طمت وعظمت .

٤- عن ابن عباس أيضاً والحسن : الطامة هى النفخة الثانية التى يكون معها البعث والحساب والجزاء . ٥- قيل : الطامة هى الغاشية الغليظة المجللة

التي تدقق الشيء بالغلظ . ٤- عن المبرد ، الطامة الكبرى هي الداهية العظمى التي لا تستطاع ولا تطاق من قولهم : طم الفرس طمياً إذا إستفرغ جهده في المشى والجري ، فاذا وصفت بالكبرى كانت في غاية الفظاعة ونهاية الشدة .

اقول : وعلى الاول أكثر المفسرين من غير تناف بينه وبين بعض الاقوال الاخر .

٣٦- (وبرزت الجحيم لمن يرى)

في الآية الكريمة أقوال : ١- عن ابن عباس : أى كانت الجحيم فى مكان بارز يراها كل من له عينان ، فيشاهدونها مشاهدة عيان ، فيكشف عنها تلتظى ، فيراها كل ذى بصر ، سواء منهم المؤمن والكافر ، ولكنها تكون مقرأ للكافرين ، وينجى الله تعالى المؤمنين . ٢- قيل : هذا مثل فى الامر المنكشف الذى لا يخفى على أحد فعلى هذا يكون إستعارة ، ولا يجب أن يراها كل أحد لان الاخبار إنما وقع عن كونها بحيث لا تخفى على ذى بصر لاعتن وقوع البصر .

٣- قيل : ان الجحيم برزت ليراه كل من له بصر ، و على هذا يجب أن يراها لكل أحد إلا أن المؤمنين يمدون عليها كالبرق الخاطب ، وأما الكافرون ، فيقعون فيها ، فكأنها برزت لأجلهم فقط ، فيراها الخلق كلهم مكشوفاً عنها الغطاء ويبصرونها مشاهدة عيان ، فالآية فى معنى قوله تعالى : « لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد » ق : ٢٢

٤- قيل : ظهرت الجحيم بارزة واضحة لكل كافر بما فيها من أنواع العذاب لانه الذى يرى النار ويدخل فيها . ٥- قيل : أى يراها المؤمن ليعرف قدر النعمة ويصلى الكافر بالنار .

اقول : والرابع هو الانسب بظاهر السياق والمؤيد بالآيات القرآنية فتأمل و اغتنم .

٢٠- (وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى)

في قوله تعالى : « من خاف مقام ربه » أقوال : ١- عن الربيع : أى من حذر مقامه بين يدي ربه يوم الحساب، وقيامه بين يديه فى موقف الجزاء والقضاء .
٢- قيل : ان المراد بالمقام هو موقف الله جل وعلا الذى يقف به عباده يوم القيامة وهو موقف الحساب . ٣- قيل : أى من خاف مسألة الله تعالى إياه عند وقوفه يوم القيامة بين يدي ربه عما يجب عليه فعله وتركه ، وضبط نفسه و توطينها على متاعب التكليف من الأفعال التى تشرذ النفس عن فعالها والتروك التى تستهوى النفس ونهواها ، فاتقاه باداء فرائضه واجتناب معاصيه .

٤- عن مجاهد وقتادة : ان لله تعالى مقاماً يخافه المؤمنون ، وهو خوفهم من الله تعالى فى الحياة الدنيا عند مواجهة الذنب ، فيقلعون و يتركونه ، و عند مواقع ترك العبادات والأوامر فيطيعون ويمثلون . وان المقام إسم مكان يراد به المكان الذى يقوم فيه جسم من الاجسام ، و هو الاصل فى معناه ككونه إسم زمان ومصدراً ميمياً لكن ربما يعتبر ما عليه الشىء من الصفات والاحوال مجللاً ومستقراً للشىء بنوع من العناية ، فيطلق عليه المقام كالمنزلة كما فى قوله تعالى فى الشهادة : « فاخران يقومان مقامهما » المائدة : (١٠٧) وقول نوح عليه السلام لقومه على ما حكاه الله جل وعلا : « إن كان كبر عليكم مقامى و تذكرى بآيات الله » يونس : (٧١)

وقول الملائكة على ما حكاه الله تعالى : « وامنا إله مقام معلوم » الصافات : (١٦٤) فمقامه جل وعلا المنسوب إليه بما أنه رب هو صفة ربوبيته بما تستلزمه أو تتوقف عليه من صفاته العلية كالعلم والقدرة المطلقة والقهر والغلبة والرحمة والغضب وغيرها من الصفات الالهية . . . فمقامه تعالى الذى يخوف منه عباده مرحلة ربوبيته التى هى المبدأ للرحمة ومغفرته لمن آمن واتقى ، ولأليم عذابه و شديد عقابه لمن كفره وطغى .

٥- قيل : ان المقام مصدر أى خاف قيامى عليه بالحفظ والمراقبة فيما يعمل، وقيامى بالعدل فى الجزاء . ولذلك قال : خاف مقامه دون أن يخافه ، وليس خوف المقام هنا إلا لخوف الوعيد الناتج عن مقام الرب ، و هو قيامه العدل والجزاء الوفاق للحسنات والسيئات ، فالله تعالى لا يحيف حتى يخاف من جوره إذاً فلا يخاف الرب ، وإنما يخاف مقام الرب ، العاصى لعصيانه ، والعاذل فلا يعصى، فخوف الله ليس لالوهيته وإنما لعدله برؤيته .

٦- قيل : معنى خاف مقام ربه: خاف ربه بطريق الاقحام كما قيل فى قوله تعالى : «اكرمى مثواه» .

٧- قيل : أى جلاله وعظمته بين يدى ربه فى ذلك اليوم وأدرك مقدار عظمته وقهره وغلبة جبروته وسطوته. ٨- قيل أى من خاف من حسابه وإن تقامه واكتفى بجلاله عن حرامه .

أقول : والرابع هو المروى .

وفى قوله تعالى : «نهى النفس عن الهوى» أقوال : ١- قيل : أى زجر النفس عن المعاصى والمحارم . وعن سهل : ترك الهوى مفتاح الجنة .
٢- قيل : أى نهى نفسه عن هواها فيما يكرهه الله ، ولا يرضاه منها فزجرها عن ذلك وخالف هواها إلى ما أمره به ربه . ٣- قيل : أى نهى النفس عن المحارم التى تشتهيها وتهواها .

٤- عن مقاتل : ان الرجل يهمل بالمعصية فيذكر مقامه للحساب فيتركبها .
٥- قيل : أى زجرها وكفها عن هواها المردى لها بميلها إلى الشهوات فلم تجر وراء شهواتها وجنب نفسه الوقوع فى محارمه . . .
ونعم ما قال الشاعر :

فخالف هواها واعصها إن من يطع
ومن يطع النفس اللجوجة ترده
هوى نفسه تنزع به كل منزع
وترم به فى مصرع أى مصرع

اقول : ولكل وجه والمعاني متقارب .

٤٢- (يستلونك عن الساعة أيان مرساها)

في «أيان مرساها» أقوال : عن ابن عباس وأبي عبيدة : أي أيان منتهى الساعة . ومرسا السفينة حيث تنتهي .

٢- قيل : أي متى قيام الساعة . وقال الفراء : رسوها : قامها كرسوا السفينة .

٣- عن الربيع بن أنس : أي متى زمانها وحصولها .

٤- قيل : أي زمان إرسائها وهو إقامة الله تعالى إياها . ٥- قيل : أي متى

أيام الساعة وحصولها ووقوعها .

٦- قيل : أي متى قيامها وظهورها . وقال الفراء : ان الارساء للسفينة و

الجبال الراسية وما أشبههن ، فوصف الساعة بالارساء لانها بمنزلة السفينة إذا كانت جارية فرست ورسوها : قيامها، قال : وليس قيامها كقيام القائم إنما هي كقولك :

قد قام العدل وقام الحق أي ظهر وثبت .

اقول : والمعاني متقارب .

٢٣- (فيم أنت من ذكراها)

في الآية الكريمة أقوال : ١- قيل : أي في أي شيء أنت يا محمد ﷺ

من ذكر القيامة والسؤال عنها؟ وليس لك السؤال عنها . فكأنه ﷺ لما أكثروا عليه السؤال عنها سئل الله تعالى أن يعرفه ذلك ، فقيل له : لا تسأل عنها

بعد ، إذ لست في شيء من ذلك . وقيل : أي شيء أنت من ذكر الساعة والبحث عن شأنها . ٢- قيل : أي لست في شيء من علم الساعة وذكراها . والمعنى لا تعلمها

٣- عن الحسن : أي ليس عندك علم بوقتها، وإنما تعلم انها تكون لامحالة .

و المعنى : يستلونك فيم أنت من العلم بها . ٤- قيل : أي ليس هذا مما يتصل

بما بعثت لأجله فأنما بعثت داعيا .

٥- قيل: انها من حكاية قولهم . والمعنى : انك قد أكثرت من ذكرها فمتى يكون .

٦- قيل : ان الاستفهام للانكار على المشركين في مسألتهم له أى فيم أنت من ذلك حتى يسئلك ببيانه ولست ممن يعلمه . والذكرى بمعنى كثرة المذاكرة فالمعنى : ماذا يحصل لك من العلم بوقت الساعة بسبب كثرة المذاكرة بينهم ، والسؤال عنها ، وأين أنت من ذكرها و وقتها ، وقد تفرد بعلمها علام الغيوب .

٧- قيل : ان الآية من تمام سؤال المشركين خاطبوا به رسول الله ﷺ والمعنى : ما الذى عندك من العلم بها وبوقتها أو ما الذى حصل لك وأنت تكثر ذكرها .

٨- قيل : ان الاستفهام للانكار والذكرى بمعنى حضور حقيقة معنى الشيء فى القلب ، فالمعنى : لست فى شيء من العلم بحقيقتها وتحيط بوقتها .

٩- قيل : أى ليس ذكرى الساعة مما يرتبط برسالتك ودعوتك ، إنما بعثت أنت لتنذر من يخشاها .

١٠- قيل: هذا تعجب من كثرة ذكره لها كأنه قيل : فى أى شغل وإهتمام أنت من ذكرها ، والسؤال عنها حرصاً على جوابهم إلى ربك منتهى علمها .

١١- قيل : ان «فيم» إنكار لسؤالهم و«أنت من ذكرها» مستأنف سيق تعليلاً لانكار سؤالهم ، فالمعنى : فيم هذا السؤال إنما أنت من ذكرى الساعة لاتصال بعثتك بها ، وأنت خاتم الانبياء عليهم السلام وهذا المقدار من العلم يكفيهم لقوله ﷺ «بعثت أنا والساعة كهاتين إن كادت لتسبقني» .

أقول : والتاسع هو الانسب بظاهر السياق من غير تناف بينه وبين بعض الأقوال الاخر فتأمل جيداً .

٢٦- (كانوا يوم يرونها لهم يلبثوا الا عشية اوضحاها)

فى الآية الكريمة أقوال : ١- عن ابن عباس : أى كأن المنكرين للبعث

يوم يرون الساعة لم يلبثوا إلا يوماً واحداً . وهذا على طريق التمثيل والتشبيه بان قرب الساعة من حياتهم الدنيا بحيث مثلهم حين يرونها مثلهم لو لبثوا بعد حياتهم في الارض عشية أو ضحى تلك العشية أو وقتا نسبته إلى نهار واحد نسبة العشية إلى ما قبلها منه أو نسبة الضحى إلى ما قبله منه ، فالمراد باللبث لبث ما بين الحياة والبعث أى لبثهم فى القبور لان الحساب يقع على مجموع الحياة الدنيا .

فالمعنى: كأنهم لم يلبثوا فى قبورهم إلا عشية أوضحاها ، وذلك انهم استقصروا مدة لبثهم فى القبور لما عاينوا من أهوال الساعة . فيوم يحشر المنكرون إلى ربهم يظنون انهم لم يلبثوا فى القبور إلا ساعة من نهار .

٢- عن قتادة : أى كأن الكفار يوم يرون الساعة لم يلبثوا فى دنياهم إلا قدر عشية أو قدر الضحى الذى يلى تلك العشية ، والمراد باللبث لبثهم فى الحياة الدنيا والمراد تقليل مدة الدنيا بالنسبة إلى الآخرة كقوله تعالى : *«لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ»* فهم حين يرون الساعة يستصغرون مدة لبثهم فى الدنيا ، فكأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أوضحاها وقت الدنيا فى أعين القوم حين عاينوا الآخرة وقد يعبر عن زمان المحنة بالعشية ، وعن زمان الراحة بالضحى ، فكأنه قيل : ما كان عمر نافي الدنيا إلا هاتين الساعتين . وان العشية : طرف النهار من آخره ، والضحى : طرفه من أوله . فهم إذا رأوا الآخرة صغرت الدنيا فى أعينهم حتى كأنهم يقيموا بها إلا مقدار عشية أو مقدار ضحى تلك العشية .

٣- قيل: إن هذا اليوم الموعود خيّل إليهم انهم لم يلبثوا من يوم خلقوا إلى يوم البعث إلا طرفاً من نهار أوله أو آخره ، ولم يلبثوا نهاراً كاملاً لمفاجأتها لهم من غير إستعداد لوقوعها .

٤- قيل : أى كأنهم يرون الساعة ، وهى صيحة الاحياء للبعث انهم لم يلبثوا فى الحياة قبلها من البرزخ وقبله إلا عشية أوضحاها .

٥- قيل : ان المراد باللبث لبث بين حين سؤلهم عن وقت وقوع الساعة، وبين البعث ، وفيه انهم إنما يشاهدون لبثهم على هذه الصفة عند البعث، والبعث الذي هو الاحياء بعد الموت إنما نسبته إلى الموت الذي قبله دون مجموع الموت وبعض الحياة التي بين زمان السؤل عن الوقت و زمان الموت .

٦- قيل : اى كأن هؤلاء المكذبين بالبعث يوم يرون الساعة لم يلبثوا فى وقوعها وتحققها إلا عشية أوضحاها بان جاءت الساعة ووقعت بأقل قليل من الزمن، فتبدرو فى حستهم كأنها عشية أوضحاها .
اقول : وعلى الثانى أكثر المحققين .

﴿ التفسير والتأويل ﴾

١- (والنازعات عرفاً)

اقسم بالملائكة الذين ينزعون نفوس الكفرة الطاغية ، والفجرة الباغية من بنى آدم نزحاً بشدة من أقاصى الاجساد من أناملها وأظفارها . . .

وان الآية الكريمة فى معنى قوله تعالى : « ولوترى إذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم » الانعام . ٩٣)

وقوله جل وعلا : « قلىتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون » السجدة : ١١)

وقوله سبحانه : « فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم » محمد صلى الله عليه وسلم : ٢٧ - ٢٨)

وان النزح صفة من صفات طائفة من طوائف الملائكة سميت بها السورة كقوله تعالى : « والصابغات صبغاً » الصافات : ١) وقوله جل وعلا : « والذاريات ذروراً » الذاريات : ١) وقوله سبحانه : « والمرسلات عرفاً » المرسلات : ١)

٢- (والناشطات نشطاً)

واقسم بالملائكة الذين يجذبون أرواح الكفار وأذنانهم من بين الجلد والاطفار واللحوم حتى يخرجوها من أجوافهم بالكرب والغم .

٣- (والسابحات سبحاً)

واقسم بالملائكة الذين يقبضون أرواح المؤمنين ، ويسلّونها سلماً رقيقاً و سهولة حتى تستريح كالسايح بالشئ في الماء يرمى به ، ويسبحون بها بين السماء و الأراض و يسرعون بها إلى الجنة .

قال الله تعالى : « كذلك يجزى الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون » النحل : ٣١-٣٢

و قال : « ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا و أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة » فصلت : ٣٠ - ٣١

٣- (فالسابقات سبقاً)

فاقسم بالملائكة الذين يسبق بعضهم بعضاً بأرواح المؤمنين إلى الله جل و علا و إلى الجنة بعد أن قبضوها برفق و سهولة .

٥- (فالمدبرات أمراً)

فاقسم بالملائكة الذين يدبرون أمر الكون السماوى و الارضى باذن الله تعالى . و من البديهي ان المدبر فى التكوين و التشريع هو الله جل و علا و وحده بالاصالة و الاستقلال من غير أن ينافى هذا التدبير الالهى و ساطة التدبير للملائكة و غيرهم ، فتدبيرهم طولى و لا يكون عرضياً ، فانهم لا يدبرون إلا بأمر الله جل و علا ، فهم يرسلون لانفاذ أمره كل حسب مراتبه فى المقام .

قال الله تعالى حكاية عنهم : « و ما لنا إلا له مقام معلوم و إننا لنحن الصافون و اننا لنحن المسبحون » الصافات : ١٦٤ - ١٦٦

فالآيات الخمس التى ابتدأت بها السورة أقسام من الله تعالى بطوائف الملائكة من طريق ذكر الاوصاف و إرادة الموصوفين بها لدخلها فى إمتثالهم للأوامر الصادرة عليهم من ساحة العزة المتعلقة بتدبير امور هذا العالم المشهود من نزع الارواح من الاجساد كل حسب إستحقاقه ، ثم قيامهم بالتدبير باذن الله تعالى ،

وللاشعار بأن كل واحد من الاوصاف المعدودة من معظمات الامور حقيقة بأن يكون على حiale مناطاً لاستحقاق موصوفه للاجلال والاعظام بالاقسام به من غير انضمام الاوصاف الاخر إليه .

فالآيات الخمس أقسام بما يتلبس به الملائكة من الصفات عندما يؤمرون بتدبير أمر من امور هذا العالم المشهود من حين يأخذون في النزول إليه إلى تمام التدبير ، وفيها إشارة إلى نظام التدبير الملكوتي عند حدوث الحوادث كما أن الايات التالية أعني قوله جل وعلا : « هل أتاك حديث موسى . . . » الخ إشارة إلى التدبير الربوبي الظاهر في هذا العالم ، وفي التدبيرين حجة على البعث والحساب والجزاء فتدبر .

والايات الكريمة شديدة الشبه سياقاً بآيات مفتتح سورة الصافات : « والصفات صفاً فالزاجرات زجراً فالتاليات ذكراً » الصافات : ١ - ٣) وبآيات مفتتح سورة المرسلات : « والمرسلات عرفاً فالعاصفات عصفاً والناشرات نشرأً فالفارقات فرقاً فالملقيات ذكراً » المرسلات : ١ - ٥) وبآيات مفتتح سورة الذاريات : « والذاريات ذرداً فالحاملات وقرأً فالجاريات يسراً فالمقسمات أمراً » الذاريات : ١ - ٤)

٤-٦ (يوم ترجف الراجفة)

ان الله تعالى أقسم بهؤلاء الموصوفين على صفاتهم بأن الكافرين السذنين ينكرون البعث والحساب والجزاء ليعثن و يحاسبين يوم ترجف الارض بالصيحة العظيمة التي فيها تردد وإضطراب ، والمراد بها النفخة الاولى التي يموت فيها الخلائق كلهم ، وصعق عندئذ كل من في السموات والارض .

قال الله تعالى : « ونفخ في الصور فصعق من في السموات و من في الارض إلا من شاء الله » الزمر : ٦٨)

وقال : « إن كانت إلا صيحة واحدة فاذا هم خامدون » يس : ٢٩)

وقال : «فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتها دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة» الحاقة : ١٣-١٥ .

وقال : «يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلاً» المزمّل : ١٤ .

٧- (تتبعها الرادفة)

تتبع النفخة الاولى ، النفخة الثانية حين حلول اليوم المعين ، والرادفة هي رجفة اخرى تتبع الاولى ، فتضطرب الارض وتبدل غير الارض والسموات لاهياء الموتى كما اضطربت في الاولى لموت الاحياء ، و بهذه الصيحة العظيمة المتأخرة التابعة يبعث معها الخلق كلهم .

فالاية الكريمة وما قبلها تنطبقان على نفختي الصور التي يدل عليهما قوله تعالى : «و نفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الارض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون» الزمر : ٦٨ .

وقال في النفخة الثانية : «ونفخ في الصور فجمعناهم جمعاً» الكهف : ٩٩ .
وقال : «ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث إلى ربهم ينسلون - إن كانت إلا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون» يس : ٥١-٥٣ .

وقال : «يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج - يوم تشقق الارض عنهم سراعاً ذلك حشر علينا يسير» ق : ٤٢ - ٤٤ .

وقال : «يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا» النبأ : ١٨ .

وما ورد في الايتين الكريمتين فمن باب التأويل فتأمل جيداً .

٨- (قلوب يومئذ واجفة)

قلوب الكفار والمجرمين على طوائفهم يوم القيامة خائفة وجللة ، قلقه غير هادئة ، ومضطربة اضطراباً شديداً غير ساكنة ، فجفت لما عاينت ما كان النبي الكريم ﷺ يذكرهم به من أهوال القيامة وفزعها ، مخافة أن يحل بهم ما أذروا

به ، فيستولى الرعب والاضطراب على قلوبهم ، فتتخلع خوفاً .
فيومئذ تتقلب قلوب الكفار وتبلغ الحناجر ، وتزوغ أبصارهم ، فيؤخذون
من مكان قريب كما أخذ الله جل وعلا فرعون وقومه نكال الآخرة الاولى . وأما
المؤمنون فهم من فزع يؤمئذ آمنون .

قال الله تعالى: «يوماً تتقلب فيه القلوب والابصار» النور : (٣٧) .

وقال: «وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين» غافر : (١٨) .

و قال : « وإذ زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر» الاحزاب : (١٠) .

وقال : «ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب» سبأ : (٥١) .

وقال : «ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الارض إلا

من شاء الله - من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون» النمل :

(٨٧ - ٨٩) .

و قال : «ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون - لا يحزنهم

الفزع الاكبر وتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون» الانبياء :

(١٠١ - ١٠٣) .

٩- (ابصارها خاشعة)

أبصار أصحاب تلك القلوب الواجفة يوم القيامة منكسرة ذليلة من أهوال

ما تراه وما علاها من الكآبة والحزن والخوف والرعب الذي قد نزل بهم .

قال الله تعالى : «خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة» المعارج . (٣٤) .

و قال : « خشعاً أبصارهم يخرجون من الاجداث كأأنهم جراد منتشر »

القمر : (٧) .

و قال : «ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص

فيه الابصار مهطعين مقنعى رؤسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفتدتهم هواء» ابراهيم :

(٤٢ - ٤٣) .

وقال: «واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا ياديلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين» (الانبياء: ٩٧).

وقال: «يوماً تتقلب فيه القلوب والابصار» (النور: ٣٧).

١٠ - (يقولون انا للمردودون في الحافرة)

إذا قيل في الحياة الدنيا لمنكري البعث والحساب في الدار الآخرة: انكم مبعوثون من بعد الموت للحساب والجزاء بما كنتم تعملون في الحياة الدنيا ، إن خيراً فخييراً وإن شراً فشراً ، هم يقولون على طريق الاستبعاد والاستعجاب . وعلى سبيل الاستهزاء والاستنكار : أإنا لمردودون إلى حالتنا الأولى قبل الممات أفترجع إلى أول الامر بعد موتنا ؟ أفنعود أحياء كما كنا قبل مماتنا ، وليس كذلك ان الله لا يبعث من يموت .

قال الله تعالى : «ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين» (هود : ٧) .

وقال : «وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت» (النحل : ٣٨) .

وقال : « إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين » (المؤمنون : ٣٧) .

وقال : «زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئون بما عملتم وذلك على الله يسير» (التغابن : ٧) .

١١ - (اذا كنا عظماً نخرة)

هؤلاء المنكرون للبعث والمكذبون بالحساب والجزاء يقولون على سبيل الاستبعاد والاستنكار : أنرد أحياء بعد ما صرنا عظماً بالية متفتتة؟ كيف نبعث إلى خلق جديد ، وقد بليت عظامنا و لم يبق لها أي أثر ؟

قال الله تعالى : «وقالوا إذا كنا عظماً ورفاتاً إنا لمبعوثون خلقاً جديداً» (الاسراء : ٣٦) .

وقال : «أبعدكم انكم إزامتم وكنتم تراباً وعظماً أنكم مخرجون هيهات هيهات
لما توعدون» المؤمنون : ٣٥ - ٣٦ .

وقال : « إزامتنا وكننا تراباً ذلك رجع بعيد » ق : ٣ .

١٢ - (قالوا تلك اذاكرة خاسرة)

قال هؤلاء المنكرون للبعث والحساب و الجزاء على سبيل الاستهزاء : إن
صحت الرجعة كما يقول بها محمد ﷺ باننا نبعث ونحاسب ونجازى ، فتلك
إذا رجعة ذات خسران علينا ، وكننا إذا لمن الخاسرين لتكذبتنا بها على طريق
الاستهزاء .

قال الله تعالى : «قد خسر الذين كذبوا بقاء الله وما كانوا مهتدين»
يونس : ٤٥ .

وقال : «يوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون» الجاثية : ٢٧ .

١٣ - (فانما هي زجرة واحدة)

فلا تحسبوا تلك الكرة صعبة على الله جل وعلا ، فان هذه الكرة ليست إلا
صيحة واحدة وهي صيحة إسرافيل في النفخة الثانية ، فيبعث الله تعالى بها الاموات ،
فلا تستصعبوها أيها المنكرون بها . والزجر : طرد بصوت وصياح .

قال الله تعالى : «فانما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا
يوم الدين» الصافات : ١٩ - ٢٠ .

وقال : «أولم يروا كيف يبدى الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير»
العنكبوت : ١٩ .

وقال : «يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج - يوم تشقق الارض
عنهم سراعاً ذلك حشر علينا يسير» ق : ٤٢ - ٤٤ (وماورد في المقام فمن باب
التأويل فتأمل جيداً .

١٢ - (فاذا هم بالساهرة)

فحين الكرة بالنفخة الثانية هؤلاء المكذبون بالبعث ، والمنكرون للحساب والجزاء والمتعجبون من إحياء الله تعالى إياهم من بعد مماتهم تكذيباً منهم بذلك هم بظهور أرض المحشر بعد أن كانوا في بطن أرض الدنيا ، ولا يتخلف منهم أحد ولا يستطيع التخلف إن أراد ، ولأنوم لهم يومئذ فيها ، بل هم في سهر دائم بعد بعثهم من نومهم في القبور ، فهم محضرون لعرض الحساب وموقف الجزاء كما إن الخلائق كلهم بارزون يومئذ لله الواحد القهار .

قال الله تعالى : « ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون » يس : ٥١ - ٥٣ .

وقال : « يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار » ابراهيم : ٤٨ .

وقال : « ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم تغادرناهم أحدأ وعرضوا على ربك صفأ لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً » الكهف : ٤٧ - ٤٨ .

وقال : « يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار » غافر : ١٦ .

١٣ - (هل أتاك حديث موسى)

قد أتاك وبلغك أيها النبي الكريم ﷺ حديث موسى بن عمران رضي الله عنه مع فرعون طاغية مصر وقومه .

وفد جاء الاستفهام بداعي ترغيب السامع في إستماع الحديث ليتسلى به هو ﷺ و يكون للمنكرين إنذاراً بما فيه من ذكر العذاب وإتماماً للحجة ، ولا ينافي هذا النوع من الاستفهام تقدم على السامع بالحديث لان الغرض هو توجيه

نظر السامع إلى الحديث دون السؤال والاستعلام حقيقة . وقد سبقت على هذه السورة إحدى والعشرون سورة نزولاً بذكر قصة موسى عليه السلام وفرعون مصر على طريقى الاجمال والتفصيل .

ولذلك نظائر منها : قصة ضيف إبراهيم عليه السلام فى قوله تعالى : «هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين-- وتر كنا فيها آية للذين يخافون العذاب الاليم» الذاريات : ٢٤-٣٧) وهى مسبوقة نزولاً بذكرها تفصيلاً فى سورة الحجر من آية : ٥١ - ٨٤) .

١٦- (اذناداه ربه بالواد المقدس طوى)

حين نادى الله جل وعلا موسى عليه السلام واصطفاه للرسالة، وهو بالواد المبارك المطهر طوى من طور سيناء من برية الشام بعد مضى وقت من الليل ، وهو الموضع الذى كلمه وقتلده للرسالة ، وأول ما اوحى إليه .

قال الله تعالى : «وهل أتاك حديث موسى إذ رأى ناراً فقال لاهله امكثوا انى آنت ناراً لعلى آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودى يا موسى انى أنار بك فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى اننى أنا الله لا إله الا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى» طه : ٩-١٤) . وقال : «وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجياً» مريم : ٥٢) .

وقال : «فلما أتاها نودى من شاطىء الواد الايمن فى البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى أنى أنا الله رب العالمين» القصص : ٣٠) .

١٧- (اذهب الى فرعون انه طغى)

قال الله عز وجل لموسى بن عمران : اذهب يا موسى إلى فرعون طاغية مصر ناصحاً ومرهباً ، واعظاً ومنذراً لأنه تجاوز الحدود فى بغيه وعدوانه ، فى خطيئته وطغيانه ، فى استعلائه واستكباره ، فى كفره وضلاله ، فى تمرده وفساده فى الحرث والنسل . فى استعمار عباد الله تعالى واستعبادهم واستخفافهم واستحمارهم ، و

في إضلالهم وصدّهم عن سواء السبيل .

قال الله تعالى : « تتلوا عليكم من نباء موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الارض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم انه كان من المفسدين - وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري » القصص : ٣ - ٣٨)

و قال : « ثم بعثنا من بعدهم موسى و هارون إلى فرعون وملأه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين - وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المسرفين » يونس : ٧٥ - ٨٣)

وقال : « وأضل قومه وما هدى » طه : ٧٩)

وقال : « ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين » القصص : ٨)

١٨ - (فقل هل لك الى ان تتزكى)

إذا ذهبت يا موسى ﷺ إلى فرعون مصر فقل له : هل لك رغبة إلى أن تتزكى نفسك من قذارة الكفر والطغيان ، من قذارة العيوب والمعصيان ، من قذارة الرذائل والاستكبار ، ومن قذارة الفساد والاضلال ، وأن تطهر نفسك من الآثام التي انغمست فيها بالايمان والهداية ، وبالطاعة وصالح الاعمال . . .

انه إرشاد سام ذكره القرآن الكريم ليكون مثالاً يحتذى به في كل وقت وظرف ، فان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا صاحبهما اللين كانا أفعالاً أشد أثراً في النفس في ردّها عن غيبتها ، لانه يترك لها فرصة التفكير والتأمل في الوضع الذي هي فيه ، وفي فائدة النصيحة التي القيت إليها .

وهذا ما يرضى كرامتها وكبريائها ، ويجعلها طيبة لقبول ما يعرض عليها من الخير وخاصة إذا لازمها الاقناع بخلاف طريقة القسر والشدة والقول الغليظ . فانه يحملها على التمرد والنفور وعدم تقبل النصيحة .

قال الله تعالى : « إذهب إلى فرعون انه طغي فقوله لاله قولاً ليّنأ لعليد يتذكر

أويخشى « طه : ٤٣ - ٤٤)

١٩ - (واهدبك الى ربك فتخشى)

وأن أدلك يا فرعون إلى معرفة ربك بالادلة والبرهان بانه الخالق وأنت المخلوق : وأنه الرب وأنت المربوب ، وأنه الرازق وأنت المرزوق ، وانه القادر وأنت العاجز . . . وهل لك ميل إلى أن ارشدك يافرعون إلى طريق الحق والصواب ، إلى طريق السعادة والرشاد ، إلى طريق العزة والكمال و إلى سبيل الجنة والسلام الذى إذا سلكته وصلت إلى رضا الله جل وعلا و ثوابه ، فتخشاه و تخاف من مخالفة أمره و تقويه حتى تأمن من عقابه .

ومن المعلوم ان الخشية لا تحصل إلا بمعرفة الله جل وعلا وعزّه و جلاله و عظمته و قدرته إن قال : « انما يخشى الله من عباده العلماء » فاطر . ٢٨) .

فجعل الخشية نتيجة للهداية لأنها ملاك الامر إذ من خشى الله جل و علا أتى بكل خير ، ومن آمن اجترأ على كل شيء ، و كلها متفرع على المعرفة بالله تعالى .

فأمر الله جل و علا موسى عليه السلام أن يخاطب فرعون بالاستفهام الذى معناه العرض ليستدعيه بالتلطف فى القول ، ويستنزله بالمداراة من عتوه و سطوته و تعيده بنى إسرائيل لنفسه .

قال الله تعالى : « فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بنى إسرائيل و

لا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى » طه : ٤٧)

٢٠ - (فاراه الآية الكبرى)

فجاء موسى عليه السلام إلى فرعون مصر ، و دعاه فى رفق و لطف إلى الله جل و علا فلما لم يقنع فرعون بالدليل القولى و ما كان من فرعون إلا أن رد موسى عليه السلام ردأ قبيحاً و أغلظ له القول و رماه بالكذب والجنون أراد موسى أن يدفع هذه التهم عنه و يثبت لفرعون انه رسول رب العالمين تحداه فرعون بأن يأتي بما

يدل على أنه رسول من عند الله جل وعلا أظهر موسى ﷺ لفرعون آية محسوسة ودليلاً ظاهراً يراه بعينه ، وهي إقلااب العصاحية تسعى أظهرها على يده .
وأخرج يده بيضاء للناظرين ، وهاتان برهاتان برهانان قد تمرن بهما موسى ﷺ بالواد المقدس طوى ، و لما جاء فرعون و دعاه إلى ما دعا ، فطلب منه آية فأبرزهما موسى ﷺ بمرئى فرعون وملائته زمناً واحداً .

قال الله تعالى : « فلما قضى موسى الاجل وسار بأهله آنس من جانب الطور ناراً قال لأهله امكثوا إني آنست ناراً لعلى آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودى من شاطيء الواد الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى انى أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبراً ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف اناك من الآمنين اسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذناك برهانان من ربك إلى فرعون وملائته انهم كانوا قوماً فاسقين » (الفصص : ٢٩-٣٢)
وقال : « ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملائته فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون انى رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معى بنى اسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فاذا هى ثعبان مبين ونزع يده فاذا هى بيضاء للناظرين » (الاعراف : ١٠٣ - ١٠٨)
وقال : « قال لئن اتخذت إلهاً غيرى لاجعلنك من المسجونين قال أو لو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فاذا هى ثعبان مبين ونزع يده فاذا هى بيضاء للناظرين » (الشعراء : ٢٩ - ٣٣)

٢١- (فكذب وعصى)

فكذب فرعون مصر ما آه من الآيه الكبرى بيد موسى ﷺ من عصاه و يده بأنها من الله جل و علا وجا ئها رسول ﷺ تكذيباً بالقلب و اللسان إذ نسب

المعجز إلى السحر ، واتهمه بأنه ساحر ، وما أتاه ليس من الله جل وعلا من غير تأمل وتفكر في غاية التكذيب ، وعصى فرعون ربه إذ تمرّد و أظهر التجبر و الطغيان ، وعصاه فيما أمره به من طاعته ربه وخشيته إياه ، وعصى نبي الله إذ جحد نبوته و فيما تراه .

قال الله تعالى: «ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجبثنا لتخرجننا من أرضنا بسحرك يا موسى» طه : ٥٦-٥٧ .

وقال : «قال للملا حوله ان هذا لساحر عليهم الشعراء : ٣٤ .

٢٢- (ثم أدبر يسعى)

ثم أدبر فرعون وتولى إذ رأى الآية الكبرى ليطلب ما يكسر به حجة موسى ﷺ في المعجزة العظيمة، فما ازداد إلا غواية ، و كان يجتهد في إبطالهما بعد أن كان يطلب منه الآية لصدق نبوته .

٢٣- (فحشر فنادى)

فجمع فرعون مصر الناس من أهل مملكته ، ومنهم السحرة لابطال أمر موسى ﷺ و غيرهم للتشاور على الابطال و غير ذلك ، فنادى فيهم :

قال الله تعالى حكاية عن فرعون : «قال أجبثنا لتخرجننا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعداً لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشرناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذباً فيسحقكم بعداب و قدخاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسرروا النجوى قالوا ان هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما و يذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدهم ثم اتوا صفأ . . . طه : ٥٧ - ٦٤)

٢٢- (فقال انا ربكم الاعلى)

فقال فرعون إذ جمع قومه : انا ربكم الاعلى ، و ان الرب الذى يدعو

إليه موسى عليه السلام هو رب دونه منزلة وعلواً ، فلا سلطان يعلو سلطاني .
 وقد كان فرعون في تضاد الآلهة ، فانه كان قد يعترف بوجود أرباب ولكنه
 أعلاهم : « فقال أنا ربكم الاعلى » وكان قد يعبد آلهة كما يعبدها غيره : « وقال
 الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويزدرك وآلهتك »
 (الاعراف : ١٢٧)

و كان قد ينفي الالهية لغيره و يهدد موسى عليه السلام ان اتخذ إليها غيره
 توحيداً لنفسه في الالهية : « قال لئن اتخذت إليها غيري لاجعلنك من المسجونين »
 الشعراء : ٢٩) « وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري »
 القصص : ٣٨)

ومن غير أن يكون فرعون يدعى العلو في الربوبية عند إبتداء دعوة موسى
عليه السلام إياه وقومه إلى الله تعالى وحده ، وإن كان هو يعبد آلهة ، وكان يأمر الناس
 أن يعبدوه كما أمر موسى عليه السلام بذلك . فلما طال عليه الامر واستمرت الحكومة
 إدعى إنحصار الالهية لنفسه ، كما ان هذا هو دأب الحكام الجائرين إذا طالت
 حكومتهم على الناس .

٢٥- (فأخذه الله نكال الآخرة والاولى)

فأخذه الله جل وعلا فرعون مصر بسبب كفره وطغيانه بعذاب نار جهنم في
 الآخرة ، كما أخذه بعذاب الاستيصال والاعراق في الحياة الدنيا .

فقد انتهت قصة موسى عليه السلام وفرعون بهزيمته وخزيه ، وفضح ربوبيته على
 أعين الناس . . . ثم لم يقف الامر عند هذا بل أخذه الله تعالى بالعذاب في الآخرة
 بأن أعد له أسوأ مكان في جهنم كما أخذه بالعذاب في الدنيا بان أماته شرمية
 بان أهلكه غرقاً ، ثم ألقي جثته المتعفنة على الشاطئ ، وقد عافت حيوانات البر
 أن تطعم منها ، بل ظلت هكذا عبرة و عظة في هذا الاله المتعفن الذي يزكم
 الانوف ريحه النتن .

قال الله تعالى : « ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً لا تخاف دركاً ولا تخشى فأتبعهم فرعون و جنوده فغشيهم من اليم ماغشيهم » طه : ٧٧ - ٧٨)

وقال : « وحق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدواً وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب » غافر : ٤٥ - ٤٦)

٢٦- (ان في ذلك لعبرة لمن يخشى)

ان في حديث موسى عليه السلام وفي قصة فرعون مصر ونكاله في الدنيا والاخرة لاعتباراً لمن عقل ، ويرى به مصير أهل البغي والضلال ، واعتبر ، فيخشى على نفسه مثل هذا المصير فيباعد بينها وبين سوء والضلال ، وفي ذلك عظة لمن فكر وتدبر في عواقب الكفر والطغيان والاستكبار والعصيان وانعظ ، ويخشى نكاله العاجل والآجل ، ويخاف عقابه ونقمته من أهل الاعتبار والاعتاظ ومن أهل التقوى واليقين ومن اولى الابصار والالباب ، ومن أصحاب العلم ، وإلا فلا شأن للكافر والمنافق في ذلك باعتبار .

قال الله تعالى : « إنما تنذر من اتبع الذكر و خشى الرحمن بالغيب » يس : ١١)

وقال : « فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين » التوبة : ١٣)

وقال : « إنما أنت منذر من يخشيها » النازعات : ٤٥)

وقال : « إنما يخشى الله من عباده العلماء » فاطر : ٢٨)

وقال : « ان في ذلك لعبرة لاولى الابصار » آل عمران : ١٣)

وقال : « لقد كان في قصصهم عبرة لاولى الالباب » يوسف : ١١١)

٢٧- (« انتم أشد خلقاً أم السماء بنيتها)

وأنتم أيها المنكرون للبعث والحساب والجزاء بعد الموت أشد خلقاً - و قد خلقتهم من ماء مهين ضعفاً عاجزين لا تملكون لانفسكم نفعاً ولا ضرراً ولا موتاً

ولاحياة - وأصعب إبداعاً وإنشاءً في تقدير كم؟ أم هذه السماء التي ترون خلقها
وبديع تركيبها وعظمة شأنها بناها الله جل وعلا وضم أجزاءها المتفرقة بعضها إلى
بعض وربطها بما يمسكها حتى حصل عن جميعها بنية واحدة؟

انكم أيها المكذبون بالبعث لاتنازعون في أن السماء أشد منكم خلقاً و
قوة وصلابة ورموزاً وغموضاً ، بدءاً وعوداً ، وأصعب إنشاءً ، ومع ذلك لم تعجز عن
إبداعها ، فكيف تظنون انا نعجز عن إعادتكم بعد موتكم ، فمن قدر على خلق
السماء قدر على الاعادة .

ومن البين : ان خلق السماء أعظم وأبلغ في القدرة ، فاذا كان الله عز وجل
قادرأ على إنشاء العالم الاكبر يكون على العالم الاصغر بل على إعادته أقدر .

فالله تعالى هو الذي خلق السموات على عظمها و إنطوائها على تعاجيب
البدائع التي تحار العقول عن ملاحظة أدناها ، وأودع فيها النواميس اللازمة ، و
التي تفوق في العظمة خلق الناس عليه أهون أن يخلقهم ثانية بطبيعة الحال .

قال الله تعالى : « أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والارض قادر على
أن يخلق مثلهم و جعل لهم أجلاً لا ريب فيه فأبى الظالمون إلاّ كفوراً »
(الاسراء : ٩٩)

و قال : « أوليس الذي خلق السموات والارض بقادر على أن يخلق مثلهم
بلى وهو الخلاق العليم » يس : ٨١

وقال : « لخلق السموات والارض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس
لا يعلمون » غافر : ٥٧

وقال : « ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله » الزمر : ٣٨

وقال : « فاستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا انا خلقناهم من طين لازب »

(الصفات : ١١)

وقال : « أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والارض ولم يعي بخلقهن

بقادر على أن يحيى الموتى بلى إنه على كل شيء قدير « الاحقاف : ٣٣)

٢٨- (رفع سمكها فسواها)

رفع الله جل وعلا سقف السماء ، فعدلها مستوية ملساء بلا تفاوت ولا فتور لما فيها من ترتيب أجزائها وترتيبها بوضع كل جزء في موضعه الذى تقتضيه الحكمة الالهية ، وسواها على هذا النظام البديع وما تترين به من كواكب ونجوم ، وأبدع فى خلق الكواكب وجعل كل كوكب منها على نسبة من الآخر ، وجعل لكل منها ما يمسكه فى مداره وكل فى فلك يسبحون .

قال الله تعالى : « الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها » الرعد : ٢)

وقال : « والسماء رفعها ووضع الميزان » الرحمن : ٧)

وقال : « وإلى السماء كيف رفعت » الفاشية : ١٨)

وقال : « والسقف المرفوع » الطور : ٥)

وقال : « الذى خلق سبع سموات طباقاً ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت

فارجع البصر هل ترى من فطور » الملك : ٣)

و قال : « هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعاً ثم استوى إلى السماء

فسواهن سبع سموات وهو بكل شيء عليم » البقرة : ٢٩)

٢٩- (واغطش ليلها واخرج ضحيتها)

وأظلم الله تعالى ليل السماء بغروب الشمس ، وأخرج ضياء السماء وأبرز نهارها

بطلوع الشمس .

قال الله تعالى : « يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل وسخر^٥

الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى » الزمر : ٥)

وقال : « والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلّى » الليل : ١ - ٢)

و قال : « والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس » التكوير : ١٧ - ١٨)

وقال : « والله يقدر الليل والنهار » المزمل : ٢٥)

وقال : « وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة » (الاسراء : ١٢)

وقال : « يقرب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبرة لاولى الابصار » (النور : ٤٤)

و إنما أضاف الله تعالى الليل والضحي إلى السماء لان منها منشأ الظلام والضياء بغروب الشمس وطلوعها على ما دبرها الله عزوجل ، فجعل الليل مظلاماً والنهار نوراً بالسبب السماوى .

٣٠- (والارض بعد ذلك دحاها)

وبسط الله جل وعلا الارض ومدّها ومهدّها وجعلها قابلة للسكنى والاستقرار بعد ما بنى السماء ورفع سمكها وسوّأها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها . فقد كانت الارض مخلوقة غير مدحوة قبل خلق السماء ، بأن خلقها الله تعالى وما فيها خلقاً ، ثم خلق السماء وسواها ، ثم دحا الارض ويسرها للسير والاستقرار ، فلان فى بعدية دحو الارض تقدم خلقها على خلق السماء وإستوائها فى قوله تعالى : « هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعاً ثم استوى إلى السماء » (البقرة : ٢٩) كما توهم بعض المفسرين .

قال الله تعالى : « قل أنتم لتكفرون بالذى خلق الارض فى يومين و تجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك و قدر فيها أقواتها فى أربعة ايام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللارض إتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سمادات فى يومين و أوحى فى كل سماء أمرها و زيننا السماء الدنيا بمصابيح و حفظاً ذلك تقدير العزيز العليم » (فصلت : ٩ - ١٢)

٣١- (أخرج منها ماءها ومرعاها)

أخرج الله تعالى من الارض ماءها من البحار والعيون المتفجرة الجارية فى الانهار ، وأخرج نبات الارض مما ترعاه النعم من الشجر والعشب ، و ما يأكله

الناس من الاقوات والثمار . . .

قال الله تعالى : « الذي جعل لكم الارض مهدياً وسلك لكم فيها سبلاً و
أنزل من السماء ماء فاخرجنا به أزواجاً من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في
ذلك لآيات لاولي النهي » طه : ٥٣ - ٥٤)

وقال : « أولم يروا إلى الارض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في
ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين » الشعراء : ٧ - ٨)

وقال : « وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب و فجرتنا فيها من العيون
ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون » يس : ٣٤ - ٣٥)

وقال : « سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذى قدر فهدى والذى
أخرج المرعى » الاعلى : ١ - ٤)

وقال : « أمن جعل الارض قراراً وجعل خلالها أنهاراً » النمل : ٤١)

٣٢- (والجبال أرساها)

وأثبت الله جل وعلا فوق الارض الجبال في أماكنها أوتاداً لها لتمسكها و
تحفظ توازنها ، لثلاثيمد بمن على وجهها ، ولا تضرب بهم .

قال الله تعالى : « ألم نجعل الارض مهاداً والجبال أوتاداً » النبأ : ١٥٧)

وقال : « وألقى في الارض رواسي أن تُميد بكم وأنهاراً وسبلاً » النحل : ١٥)

وقال : « وجعلنا في الارض رواسي أن تُميد بكم وجعلنا فيها فجاًجاً »

الانبيا : ٣١)

٣٣- (متاعاً لكم ولانعامكم)

ان الله تعالى خلق الارض وبسطها ، وأخرج منها المياه والمراعي و أثبت
عليها الجبال بما فيها من أنواع المعادن ليمتكم و أنعامكم متاعاً كل بحسب
لتعرفوا ربكم وتخافوا مقامه ، وتنهوا النفس عن الهوى ، وتذكروا نعمته عليكم
وتشكروه عليها .

قال الله تعالى : « فلينظر الانسان إلى طعامه أنا صبينا الماء صياً ثم شققنا

الارض شقاً فأبنتنا فيها جباً وعبباً وقضباً وزيتوناً ونخلماً وحدائق غلباً وفاكهة و
أباً متاعاً لكم ولأنعامكم « عبس : ٢٤ - ٣٢)

وقال : « الذي جعل لكم الارض فراشاً والسماء بناءً وأنزل من السماء ماء
فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون « البقرة : ٢٢)
وقال : « فكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً و اشكروا نعمة الله إن كنتم
إياه تعبدون « النحل : ١١٤)

٣٣- (فإذا جائت الطامة الكبرى)

فإذا وقعت الواقعة ، و جاء اليوم الموعود الذي هو طامة كبرى و داهية
عظمى تغلب على كل داهية هائلة من الدواهي ، و تغمر ما سواها من الاحوال
بعظيم هولها ، فتنسى الدواهي والاحوال كلها العظيم وبالها وبلائها وهو لها التي لا تدفع
عن أهل الكفر والضلال ، عن أهل البغي والفساد ، عن أهل المعصية والطغيان ،
عن أهل العناد واللجاج ، و عن أصحاب الاستكبار والاستبداد و طلاقة العنان...
قال الله تعالى : « بل الساعة موعدهم والساعة أدهى و أمر ان المجرمين
في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر « القمر :
٤٦ - ٤٨)

وقال : « ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون « الجانية : ٢٧)

وقال : « ولوترى إذ فزعوا فلا فوت و اخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به
وأنى لهم التناوش من مكان بعيد « سباء : ٥١ - ٥٢)

وقال : « ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون و لم يكن لهم من شركائهم
شفعاؤا وكانوا بشر كائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون « الروم : ١٢ - ١٤)

وقال : « ويوم ينفخ في الصور ففرع من في السموات و من في الارض إلا من
شاء الله و كل أتوه داخرين « النمل : ٨٧)

و قال : « ان زلزلة الساعة شى عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما
أرضعت و تضع كل ذات حمل حملها و ترى الناس سكارى و ما هم بسكارى و لكن

عذاب الله شديد ، الحج : ١ - ٢)

٣٥- (يوم يتذكر الانسان ما سعى)

يوم القيامة يوم يتذكر فيه كل إنسان ما سعى في الحياة الدنيا مما نساء أو نساءه وما في ذكره : من خير أو شر ، من كفر أو إيمان ، من إخلاص أو نفاق ، من صلاح أو فساد ، من إصلاح أو إفساد ، من صدق أو كذب ، من أمانة أو خيانة ، من طاعة أو معصية ، من إحسان أو إساءة ، من بر أو فجور ، وما قدمت يداه من أعمال ليؤدى عليها الحساب والجزاء ، إن خيراً فخييراً ، وإن شراً فشراً .
قال الله تعالى : « يوم يبعثهم الله جميعاً فينبئهم بما عملوا أحصاه و نسوه والله على كل شيء شهيد ، المجادلة : ٦)

وقال : « يومئذ يتذكر الانسان وأنى له الذكرى ، الفجر : ٢٣)

وقال : « يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ، النبأ : ٤٠)

وقال : « يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء ،

آل عمران : ٣٠)

وقال : « ان الساعة آتية أكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى ، طه : ١٥)

وقال : « وأن ليس للانسان إلا ما سعى و ان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء

الاولى ، النجم : ٣٩ - ٤١)

وما ورد في المقام فمن باب التأويل فتدبر جيداً .

٣٦- (وبرزت الجحيم لمن يرى)

و ظهرت الجحيم وهي نار الله الموقدة لمن يراها يوم القيامة من الغاوين

إذا تلظى .

قال الله تعالى : « وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون

من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فككبكبوا فيها هم والغاوين ، الشعراء :

(٩٤ - ٩١)

وقال: «ويوم نبعث من كل أمة شهيداً ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذ أرا الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون» النحل : ٨٤ - ٨٥).
وقال : « ويوم يقول نادوا شركائى الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفاً ، الكهف : ٥٢ - ٥٣) .

وقال : «وأعدنا لمن كذب بالساعة سعيراً إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً» الفرقان : ١٢) .

وقال : «إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب» البقرة : ١٦٦) .

وقال : «وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون» يونس : ٥٤) .

وقال : «وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفى» الشورى : ٤٤ - ٤٥) .

وقال : «ألها كم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلالو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم» التكاثر : ١ - ٨) .

٣٧ - (فاما من طغى)

فأما من طغى على ربه بالشرك والكفر والعصيان ، طغى على نبيه بالكذب والابذاء والعداء ، طغى على نفسه بالانحطاط والشقاء والخسران ، وعلى الناس بالاضلال والافساد وصدّهم عن سواء السبيل . . . وتجاوز حدود الحق فى حياته ، وسلك مسلك فرعون طاغية مصر واستكبر ، وتجاوز الحد فى العتو والبغى والاضلال ، وتجاوز حدود الله جل وعلا ، فترك أوامره وارتكب نواهيه . . .

قال الله تعالى: «وقالوا إن هذا إلا سحر مبين» إذ امتنا وكننا تراباً وعظاماً
 • إننا المبعوثون - وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون - وما كان لنا عليكم من سلطان
 بل كنتم قوماً طاغين - انهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون «الصفات:
 (١٥ - ٤٥) .

وقال: «وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما
 الآيات عند الله وما يشعر كمن أنها إذا جاءت لا يؤمنون وقل قلب أفئدتهم وأبصارهم
 كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون» الانعام: ١٠٩ و ١١٠ .
 وقال: «وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا
 معكم إنما نحن مستهزؤن الله يستهزئ بهم ويمدّهم في طغيانهم يعمهون أولئك
 الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين» البقرة:
 (١٣ - ١٦) .

وقال: «أذهب إلى فرعون انه طغى» النازعات: (١٧) .
 و قال: «وفرعون ذى الاوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد»
 الفجر: (١٠ - ١٢) .

وقال: « كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون
 أتواصوا به بل هم قوم طاغون» الذاريات: (٥٢ - ٥٣) .
 وقال: «إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصر منهم أصحابين
 ولا يستنثون - قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين - كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر
 لو كانوا يعلمون» القلم: (١٧ - ٣٣) .

وقال: «ومن يعص الله ورسوله ويتعدّد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها»
 النساء: (١٤) .

٣٨- (وآثر الحياة الدنيا)

الابتنار: إرادة الشيء على سبيل التفضيل له على غيره . و المعنى: اعتلق

قلبه بالحياة الدنيا ، وفضل لذاتها الفانية وشهواتها الزائلة على كرامة الآخرة الدائمة ونعيمها الباقية باتباع الهوى ، فاختر متاع الحياة الدنيا ورضى عن زخارفها واطمأن بها وسعى لهاسعيه ، وترك الآخرة وغفل عن الجنة ونعيمها ولم يعمل لها عملاً .

قال الله تعالى : «بل تؤثرن الحياة الدنيا والآخرة خير و أبقي» الاعلى : ١٦ - ١٧ .

وقال : «ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وان الله لا يهدي القوم الكافرين اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم واولئك هم الغافلون لاجرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون» النحل : ١٠٧ - ١٠٩ .

وقال : «الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله و يبنونها عوجاً اولئك في ضلال بعيد» ابراهيم : ٣ .

وقال : «ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون» يونس : ٧ .

وقال : «فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا اولئك الذين مبلغهم من العلم» النجم : ٢٩ - ٣٠ .

٣٩ - (فان الجحيم هي المأوى)

فان جهنم مسعرة هي مأوى الطاغى الذى لا ينهى نفسه عن الهوى ، وما كان خائفاً مقام ربه ، وكان يعمل في الحياة الدنيا طلاقة العنان . . . فهذه منزله الذى يأوى إليه ، ومصيره الذى يصير إليه يوم القيامة ، ومثواه الذى هو اللائق به ، ومستقره الذى هو يستحقه .

الجحيم : نار الله الموقدة الشديدة التاجح ، يقال : جحم النار : أوقدها . فجحمت : اضطربت و كثر جمرها ولهبها و توقدها والمراد بها جهنم إذا سعرت . قال الله تعالى : «اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون» يونس : ٨ .

وقال : « و إذا الجحيم سعرت » التكوير : ١٢) وقال : « ما أدهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيراً » الاسراء : ٩٧ .

وقال : « ان جهنم كانت مرصداً للطاغين ما بآء النبأ : ٢١ - ٢٢) .
وقال : « وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما أواكم النار و ما لكم من ناصرين ذلكم بانكم اتخذتم آيات الله هزواً و غرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون » الجاثية : ٣٤ - ٣٥) .

وقال : « وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون » السجدة : ٢٠) .
وقال : « جهنم يصلونها وبئس القرار » ابراهيم : ٢٩) .

٣- (واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى)

وأما من خاف قيام الله جل وعلا عليه بالحفظ والمراقبة فيما يعمل في الحياة الدنيا ، فيخاف منه عند موافقة الذنب فيقلع ويتركه ، وعند مواقع ترك الطاعات فيطيعه ، ويخاف قيام الله تعالى بالعدل في الجزاء يوم الحساب ، فهو يستشعر بخوف الله عز وجل و حسابه وعذابه ، ونهى نفسه الامارة بالسوء عن هواها وزجرها عن إتباعها ، وضبطها ووطنها على متاعب التكاليف من الافعال والتروك ، إبتغاء لوجه الله تعالى .

فكلما دعته نفسه إلى أمر يخالفها ويزجرها عن إتباع الهوى والباطل ، و سار في سبيل الله جل وعلا وطريق الحق والصواب والفلاح .

قال الله تعالى : « أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت » الرعد : ٣٣) .

وقال : « ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد »

إبراهيم : ١٤) .

وقال : « من خشى الرحمن بالغييب وجاء بقلب منيب » ق : ٣٣) .

وقال : « و من يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فاولئك هم الفائزون »

(النور : ٥٢) .

وقال حكاية عن إحدى إبنى آدم لأخيه : «لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بياسط يدي إليك لاقتلك انى أخاف الله رب العالمين» المائدة : ٢٨ .

وقال : «قل إنى أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم» الانعام : ١٥ .

وقال : حكاية عن الابرار : «إننا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطيرياً»

الانسان : ١٠) .

٢١- (فان الجنة هي الماوى)

فان الجنة هي ماوى الخائف مقام ربه ، ومنزل المتقى الصالح ، ومستقر الناهى نفسه عن الهوى ومثوى المؤمن الذى يهنأ فيه بنعيم الله جل و علا و رضوانه ، وله فيها حياة طيبة سعيدة آمنة أمانة باقية وله فيها تحية وسلام .

قال الله تعالى : «ولمن خاف مقام ربه جنتان» الرحمن : ٤٦) .

وقال : «جنات عدن التى وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده مائياً لا يسمعون فيها لغواً إلاّ سلاماً ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً تلك الجنة التى نورث من عبادنا من كان تقياً» مريم : ٦١ - ٦٣) .

وقال : «من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجيبه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» النحل : ٩٧) .

وقال : «أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الماوى نزلاً بما كانوا يعملون» السجدة : ١٩) .

وقال : «ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم» غافر : ٩) .

وقال : «وان للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الابواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما نوعدون ليوم الحساب ان هذا لرزقنا ماله من نفاذ» ص ٤٩ - ٥٤) .

وقال : «ان المتقين فى مقام أمين فى جنات وعيون» الدخان : ٥١ - ٥٢)

وقال : « وان الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون » العنكبوت : ٦٤)
 وقال : « ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري
 من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام
 و آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين » يونس : ٩ - ١٠)

٢٢ - (يسئلك عن الساعة ايان مرساها)

يسئلك أيها الرسول ﷺ هؤلاء المنكرون للبعث والحساب والجزاء ،
 والمكذبون بالساعة التي تبعث فيها الموتى من قبورهم ، والمستهزئون بها وغيرهم
 من الناس عن الساعة : متى قيام الساعة وظهورها ؟ متى إنباتها وإقرارها ؟ متى
 وقوعها وموعدها ثابتة على ما وصفتها ؟ متى تلقى مراسيها على الشاطئ الموعود
 ومتى يكون زوال الزمان وضياعه بكائناته ، والانتقال إلى زمان لازوال له ولا
 انتهاء بتبدل نواميس الكون . . .

قال الله تعالى : « وقالوا : إذا كنا عظاماً ورفاتاً إنا لمبعوثون خلقاً جديداً
 فيقولون من يعيدنا - ويقولون متى هو » الاسراء : ٤٩ - ٥١)

وقال : « قل هو الذي ذرأكم في الارض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا
 الوعد إن كنتم صادقين » الملك : ٢٤ - ٢٥)

وقال : « الذين هم في غمرة ساهون يسئلون ايان يوم الدين » الذاريات :
 (١١ - ١٢)

وقال : « يسئلك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله » الاحزاب : ٦٣)
 ٢٣ - (فيم أنت من ذكراها)

في أي شيء أنت يا محمد ﷺ من ذكرى الساعة لهم ؟ فانك لست في
 شيء من العلم بحقيقة الساعة ولا تحيط بوقتها ، ولم يؤت علمها بأحد من الانبياء
 والمرسلين ﷺ ، فأنت بعيد عن ذكرها كل البعد ، فانها خفية شديدة عمن
 سوى الله جل وعلا ، فانها من إختصاصات الربوبية علمها وإقامتها وموعدها ،

فليس عندك علمها حتى تذكر و تجيب عن وقت وقوعها ، و ليس ذكرها مما يرتبط برسالتك و دعوتك ، إنما بعثت أنت لتنذر من يخشاها .

فلا حاجة إلى الاستفهام عن وقتها بعد العلم باقترابها فان هذا القدر من العلم يكفي في وجوب الاستعداد لها ، بل لا يتم الغرض من التكليف إلا باخفاء وقته كالموت ، و ليلة القدر . و غضب الله تعالى في المعاصي ، و رضاه في الطاعات . و عبده الصالح بين الناس ، و الساعة من ساعات الجمعة ، و ما إليها من الامور الخفية . . . و لا خفائها علل و حكم و أسرار أو ردها في محلها . . .

قال الله تعالى : « ان الله عنده علم الساعة و ينزل الغيث و يعلم ما في الارحام و ما تدرى نفس ماذا تكسب غداً و ما تدرى نفس بأى أرض تموت ان الله عليم خبير » لقمان : (٣٤)

وقال : « ان الساعة آتية أكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى » طه : (١٥)
 وقال : « يسئلونك عن الساعة أيا نمرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السموات و الارض لا تأتيكم إلا بغتة يسئلونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون » الاعراف : (١٨٧)
 وقال : « والله غيب السموات و الارض و ما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب ان الله على كل شيء قدير » النحل : (٧٧)

و قال : « يسئلك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله و ما يدرك لعل الساعة تكون قريباً » الاحزاب : (٦٣)

٤٤ - (إلى ربك منتهاها)

إلى ربك أيها الرسول ﷺ أمر الساعة و منتهى علمها ، فموعدها عند الله تعالى و حده و في علمه ، فلا يوجد عند غيره إذ لم يؤته أحداً من خلقه ، فليس في وسع أحد غيره أن يجيب عنها ، و هو جل و علا أخفاها لحكمة إلهية تقتضى إخفائها من غيره .

فلا يعلم أحد متى يكون ذلك ، ولا وقت قيامها وحقيقتها ولا صفاتها إلا هو ،
فلست يا محمد ﷺ تعلم وقت قيامها ، فتجيبهم عنه ، وليس لهم أن يسئلك
عنها .

قال الله تعالى : « وعنده علم الساعة وإليه ترجعون » الزخرف : ٨٥

وقال : « إليه يرد علم الساعة » فصلت : ٤٧

٤٥- (انما انت منذر من يخشيها)

انما أنت يا محمد ﷺ مبعوث بانذار الساعة وأهوالها من يخافها، فينتفع
بانذارك ويعمل حسابها وبعد نفسه ليومها ، دون أن تعلم أو تقدر على شيء منها
أو تخبر بوقت قيامها وتبين حقيقتها حتى تجيبهم عن وقتها إذا سئلك عنه إذ ليس
ذلك غرضاً من رسالتك ولا من مهماتها ، فليس لك أن تسأل عنها ، ولأن تجيب
السائلين عن سؤالهم عن وقتها .

فلا يؤثر إنذارك بالساعة وأهوالها إلا فيمن يستشعر بالخوف منها ، ويريد
أن يتحاشا أسبابه بالايمان وصالح الاعمال لها ، ويتوقعها في موعدها الموكول
إلى صاحبها ، فمن لم يؤمن فلا يخشاها ، فكأنك لم تنذره ، وإن كنت منذراً
لكل مكلف . فتخصيص الانذار بمن يخشى لانهم المنتفعون به .

قال الله تعالى : « إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب » يس : ١١

وقال : « إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة » فاطر : ١٨

وقال : « وأنذره الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه

ولي ولا شفيع لعلهم يتقون » الانعام : ٥١

وقال في عموم الانذار : « تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون

للعالمين نذيراً » الفرقان : ١

وقال : « قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين » الحج : ٤٩

وقال : « ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله

وإنما أنا نذير مبين « الملك : ٢٥ - ٢٦)

٤٦ - (كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها)

كأن هؤلاء المكذبين الذين يسئلون عن الساعة ويستعجلون يومها إستهزاء وإستخفافاً دون أن يعدوا أنفسهم لها ، هم يوم يرون الساعة قد قامت من عظيم أهوالها وفزعها صغرت الدنيا في أعينهم حتى كأنهم لم يلبثوا في الحياة الدنيا ولم يقيموا فيها إلا مقدار عشية ليلة أو مقدار ضحى هذه العشية .

فهم يرونها حتماً وفي برهة أقرب بكثير مما يظنون ، وهم سيعلمون حين تطلع عليهم أن رحلتهم إليها لم تطل ، وسيظنون من شدة هذا الامر أنهم لم يلبثوا في دنياهم إلا عشية ليلة أو ضحى هذه الليلة .

قال الله تعالى : « فاذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون - ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا و كنا قوماً ضالين - قال كم لبثتم في الارض عدد سنين قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم فسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلاً لو أنكم كنتم تعلمون « المؤمنون : ١٠١ - ١١٣) وقال : « ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم »
يونس : ٤٥)

وقال : « ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين ادتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون « الروم : ٥٥ - ٥٦)
وقال : « كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار »
« الاحقاف . ٣٥)

﴿ جملة المعاني ﴾

٥٧١٣- (والنازعات غرقاً)

أقسم بالملائكة الذين ينزعون نفوس الكفار نزعاً بشدة من أقاصي أجسادهم.

٥٧١٢- (والناشطات نشطاً)

وأقسم بالملائكة الذين يجذبون أرواح الكافرين من بين الجلد واللحوم.

٥٧١٥- (والسابحات سبحاً)

وأقسم بالملائكة الذين يقضون أرواح المؤمنين برفق وسهولة.

٥٧١٦- (فالساقات سباقاً)

فأقسم بالملائكة الذين يسبق بعضهم بعضاً بأرواح المؤمنين إلى الله تعالى

و رضوانه .

٥٧١٧- (فالمديرات أمراً)

فأقسم بالملائكة الذين يدبرون أمر الكون بأذن الله تعالى .

٥٧١٨- (يوم ترجف الراجفة)

ليبعثن المكذوبون بالبعث و يحاسبن يوم ترجف الارض بالصيحة العظيمة

عند نفض الصور .

٥٧١٩- (تتبعها الراءفة)

تتبع النفخة الاولى ، النفخة الثانية عند تحقق الساعة .

٥٧٢٠- (قلوب يومئذ واجفة)

قلوب المكذبين على طوائفهم يوم القيامة خائفة وجللة .

٥٧٢١- (أبصارها خاشعة)

أبصار أصحاب تلك القلوب الواجفة يوم القيامة منكسرة ذليلة .

٥٧٢٢- (يقولون ء انا لمردودون في الحافرة)

يقول هؤلاء المكذبون - على طريق الاستنكار - : ء انا لراجعون إلى

حالتنا الأولى قبل الموت بعد الموت .

٥٧٢٣- (اذا كنا عظاماً نخرة)

يقولون - على سبيل الاستبعاد - : أنرد أحياء بعد أن صرنا عظاماً بالية

متفتتة ؟

٥٧٢٤- (قالوا تلك اذاكرة خاسرة)

قال هؤلاء المكذبون - على طريق الاستهزاء - : إن صحت الرجعة كما يقول

بها محمد ﷺ فتلك إذا رجعة ذات خسران علينا .

٥٧٢٥- (فانما هي زجرة واحدة)

فلا تحسبوا أيها المكذبون تلك الرجعة صعبة على الله تعالى ، فان هذه

الرجعة ليست إلا صيحة واحدة .

٥٧٢٦- (فاذا هم بالساهرة)

فحين الرجعة بالنفخة الثانية هؤلاء المكذبون ظاهرون على وجه أرض

المحشر بعد أن كانوا في بطن أرض الدنيا .

٥٧٢٧- (هل أتاك حديث موسى)

قد أتاك يا أيها الرسول ﷺ قصة موسى ﷺ مع فرعون مصر وقومه .

٥٧٢٨- (اذناداه ربه بالواد المقدس طوى)

حين نادى الله تعالى نبيه موسى ﷺ وهو بالواد المبارك المطهر طوى

من طور سيناء .

٥٧٢٩- (اذهب الى فرعون انه طغى)

إذهب يا موسى إلى فرعون مصر ناصحاً وقل له قولاً ليناً لانه تجاوز الحد
في بغيه .

٥٧٣٠- (فقل هل لك الى ان تنزكى)

فقل يا موسى لفرعون : هل لك رغبة إلى أن تنزكى نفسك من قذارة
الكفر والطغيان .

٥٧٣١- (واهدبك الى ربك فتخشى)

وأن أدلك يا فرعون إلى معرفة ربك فتخشاه حتى تأمن من عذابه .

٥٧٣٢- (فإراه الآية الكبرى)

فأرى موسى ﷺ فرعون و أظهر له آية محسوسة عظيمة من إنقلاب
العصاحبة وإخراج يده بيضاء للناظرين .

٥٧٣٣- (فكذب وعصى)

فكذب فرعون ما آراه من الآية الكبرى ، وعصى ربه .

٥٧٣٤- (ثم ادبر يسعى)

ثم أدبر فرعون و أعرض عن موسى ﷺ وآيته ليطلب ما يكسر به حجة
موسى ﷺ .

٥٧٣٥- (فحشر فنادى)

فجمع فرعون ناس مصر من أهل مملكته ، فنادى فيهم :

٥٧٣٦- (فقال أنا ربكم الاعلى)

فقال فرعون لهم : أنا ربكم الاعلى

٥٧٣٧- (فأخذه الله نكال الآخرة والاولى)

فأخذ الله تعالى فرعون مصر بسبب كفره وطغيانه بعذاب نار جهنم في الآخرة
كما أخذ به عذاب الاستيصال والاعراق في الحياة الدنيا .

٥٧٣٨- (ان في ذلك لعبرة لمن يخشى)

ان في حديث موسى عليه السلام وفرعون مصر، ونكاله في الدنيا والاخرة لاعتباراً لمن عقل فيخشى الله جل وعلا .

٥٧٣٩- (انتم اشد خلقاً ام السماء بناها)

انتم ايتها المنكرون للبعث اشد خلقاً بعد الموت ؟ أم هذه السماء بناها الله جل وعلا؟.

٥٧٤٠- (رفع سمكها فسواها)

رفع الله تعالى سقف السماء ، فعدلها مستوية ملساء بلا تفاوت ولافتور .

٥٧٤١- (واغطش ليلها واخرج ضحاها)

وأظلم الله تعالى ليل السماء بغروب الشمس ، وأخرج ضياء السماء وأبرز نهارها بطلوع الشمس .

٥٧٤٢- (والارض بعد ذلك دحاهها)

وبسط الله تعالى الارض ومدّها ومهدّها وجعلها قابلة للسكنى والاستقرار .

٥٧٤٣- (اخرج منها ماءها ومرعاها)

أخرج الله جل وعلا من الارض ماءها من البحار والينابيع ، وأخرج نبات الارض مما ترعاه النعم وما يتغذاه الانسان .

٥٧٤٤- (والجبال أرساها)

وأثبت الله تعالى فوق الارض الجبال في أماكنها أو ناداً لها لتمسكها وتحفظ توازنها .

٥٧٤٥- (متاعاً لكم ولانعامكم)

ليمتعكم وأنعامكم متاعاً كلاً بحسبه لتعرفوا ربكم وتخافوا مقامه .

٥٧٤٦- (فاذا جاءت الطامة الكبرى)

فاذا وقعت الواقعة ، وهي داهية عظيمة تغلب على كل داهية ، هائلة تفر

ما سواها من الاهوال . . .

٥٢٢٧- (يوم يتذكر الانسان ما سعى)

يوم القيامة يوم يتذكر فيه كل إنسان ما سعى في الحياة الدنيا .

٥٢٢٨- (وبرزت الجحيم لمن يرى)

وظهرت الجحيم لمن يراها يوم القيامة من الغاوين إذا تطلّى .

٥٢٢٩- (فاما من طغى)

فأما من طغى على ربه بالكفر ، و على نبيه بالتكذيب ، و على الناس

بالاضلال ، و على نفسه بالخسران .

٥٢٥٠- (وآثر الحياة الدنيا)

واعتلق قلبه بالحياة الدنيا ، وفضل متاعها الفانى على نعيم الآخرة الباقي .

٥٢٥١- (فان الجحيم هى الماوى)

فان جهنم مسعرة هى مأوى الطاغى المنهمك فى شهوات الدنيا ولذائذها . . .

٥٢٥٢- (واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى)

وأما من خاف قيام ربه بالحفظ والمراقبة فيما يعمل فى الحياة الدنيا، ونهى

نفسه عن إتباع هواها .

٥٢٥٣- (فان الجنة هى الماوى)

فان الجنة هى مأوى الخائف مقام ربه ، ومستقر الناهى نفسه عن الهوى .

٥٢٥٤- (يستلونك عن الساعة ايان مرساها)

يستلكن أياها الرسول ﷺ هؤلاء المكذبون عن الساعة متى قيامها ووقوعها .

٥٢٥٥- (فيم أنت من ذكراها)

فى أى شىء أنت يا محمد ﷺ من ذكرى الساعة لهم ؟

٥٢٥٦- (الى ربك منتهاها)

إلى ربك أياها الرسول ﷺ أمر الساعة ومنتهاى علمها .

٥٧٥٧- (انما انت مندر من يخشاها)

إنما أنت يا محمد ﷺ مبعوث بانذار الساعة وأهوالها من يخافها .

٥٧٥٨- (كأنهم يوم يرونها لهم يلبثوا الاعشى اوضحها)

كأن هؤلاء المكذبين يوم يرون الساعة قد قامت من عظيم أهوالها . لم يقيموا في الحياة الدنيا إلا مقدار عشية ليلة أوضحها .

﴿ بحث روائى ﴾

فى تفسير القمى : فى قوله تعالى : «والنازعات غرقاً» قال : نزع الروح ، و «الناشطات نشطاً» قال : الكفار ينشطون فى الدنيا ، و«السابقات سبقاً» قال : يعنى أرواح المؤمنين تسبق أرواحهم إلى الجنة بمثل الدنيا ، وأرواح الكافرين بمثل ذلك إلى النار .

وفى المجمع : فى قوله تعالى : «والنازعات غرقاً» قال : يعنى الملائكة الذين ينزعون أرواح الكفار عن أبدانهم بالشدة كما يفرق النازع فى القوس ، فيبلغ بها غاية المدى و روى ذلك عن على عليه السلام .

وفيه : وقيل : هو الموت ينزع النفوس وروى ذلك عن الصادق عليه السلام .

وفيه : فى قوله تعالى : «والناشطات نشطاً» قال : انها الملائكة تنشط أرواح الكفار بين الجلد والاطفار حتى تخرجها من أجوافهم بالكرب والغم عن على عليه السلام .
وفى البرهان : الشيبانى فى نهج البيان عن على بن أبى طالب عليه السلام قال : «والنازعات غرقاً» قال : الملائكة تنزع أرواح نفوس الكفار إغراقاً كما يفرق النازع فى القوس .

وفى الدر المنثور : عن مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام فى قوله تعالى : «والنازعات غرقاً» قال : هى الملائكة تنزع أرواح الكفار «والناشطات نشطاً» هى الملائكة تنشط أرواح الكفار ما بين الاظفار و الجلد حتى تخرجها «والسابقات سبقاً» هى الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين بين السماء و الارض «السابقات سبقاً» هى الملائكة يسبق بعضها بعضاً بأرواح

المؤمنين إلى الله «فالمديرات أمراً» قال : هي الملائكة تدبر أمر العباد من السنة إلى السنة .

قيل : لو صحت الرواية فتحمل على ذكر بعض المصاديق ، وقوله : «تنشط أرواح الكفار . . . » ضرب من التمثيل لشدة العذاب .

وفيه : عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله ﷺ : لا تمزق الناس فتمزقك كلاب النار قال الله : «والناشطات نشطاً» أتدرى ماهو ؟ قلت : يا نبي الله ماهو ؟ قال : كلاب في النار تنشط العظم واللحم .

وفي المجمع : في قوله تعالى : «والسابحات سبحاً» انها الملائكة يقبضون أرواح المؤمنين يسلونها سلاً رقيقاً ثم يدعونها حتى تستريح كالسايح بالشيء في الماء يرمى به عن أمير المؤمنين على عليه السلام .

وفيه : في قوله تعالى : «فالسابقات سبقاً» وقيل : انها تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة عن على عليه السلام .

وفي تفسير القمي : في قوله تعالى : «والسابحات سبحاً» قال : المؤمنون يسبحون الله .

وفيه : وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى : «فالسابقات سبقاً» يعنى أرواح المؤمنين تسبق أرواحهم إلى الجنة بمثل الدنيا ، وأرواح الكفار بمثل ذلك إلى النار .

وفي المجمع : في قوله تعالى : «فالمديرات أمراً» انها الملائكة تدبر أمر العباد من السنة إلى السنة عن على عليه السلام .

وفي الدر المنثور : أخرج ابن أبي حاتم عن على بن أبى طالب عليه السلام ان ابن الكواستله عن المديرات أمراً قال : الملائكة يدبرون ذكر الرحمان و أمره .

قيل : ان ذكر الرحمان إشارة إلى الامر التشريعي ، وأمره إلى التكويني .

وفى العيون : باسناده عن الامام على بن موسى الرضا عن أبيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: كان قوم من خواص الصادق عليه السلام جلوساً بحضرته فى ليلة مقمرة مضحية (مصباحة خ) فقالوا: يا بن رسول الله ما أحسن أديم هذه السماء ونور هذه النجوم والكواكب؟ فقال الصادق عليه السلام: انكم لتقولون هذا، وان المدبرات الاربعة جبرئيل وميكائيل و اسرافيل وملك الموت عليهم السلام ينظرون إلى الارض، فيرونكم وإخوانكم فى أفطار الارض ونور كم إلى السموات وإليهم أحسن من نور هذه الكواكب، وأنهم ليقولون كما تقولون: ما أحسن أنوار المؤمنين؟.

وفى كنز الفوائد للكراچكى رضوان الله تعالى عليه بالاسناد عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام فى قوله تعالى: «يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة»: الراجفة الحسين بن على عليه السلام والرادفة على بن أبي طالب عليه السلام وأول من ينفذ عن رأسه التراب الحسين بن على عليه السلام فى خمسة وسبعين ألفاً، وهو قوله تعالى: «انا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار».

اقول : وفى رواية: «فى خمسة وتسعين ألفاً» بدل «فى خمسة وسبعين ألفاً». رواه الكلينى فى الروضة، وفرات الكوفى فى تفسيره، والمجلسى فى البحار، والبحرانى فى البرهان.

وفى تفسير القمى : فى قوله تعالى: «يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة» قال: تنشق الارض بأهلها والرادفة الصيحة.

وفى البرهان: ابن شهر آشوب عن الامام ثامن الائمة على بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء فى قوله تعالى: «تبعها الرادفة» قال: إذا زلزلت الارض فاتبعها خروج الدابة، وقال فى قوله جل وعلا: «أخرجنا لهم دابة من الارض»: على بن أبى طالب عليه السلام.

وفى تفسير القمى : فى قوله تعالى : «قلوب يومئذ واجفة» قال : خائفة ، وفى قوله تعالى : «يقولون إنما لمرددون فى الحافرة» قال : قالت قريش : أنرجع بعد الموت : و «أإذا كنا عظماً نخرة» أى بالية ، و «تلك إذا كره خاسرة» قال : قالوا : هذه على حد الاستهزاء فقال الله : «انما هى زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة» قال : الزاجرة : النفخة الثانية فى الصور والساهرة موضع بالشام عند بيت المقدس .

وفى نهج البلاغة : قال الامام مولى الموحدين أمير المؤمنين عليه السلام فى خطبة - : «وصارت الاجساد شحبة بعد بستها والعظام نخرة بعد قوتها» .

أقول : الشحب : الهلاك والبض : الرخص الجسد الرقيق الجلد الممتلى .
وفى تفسير القمى : عن الجارود عن أبى جعفر عليه السلام فى قوله تعالى : «إننا لمرددون فى الحافرة» يقول : فى الخلق الجديد ، وأما قوله : «فاذا هم بالساهرة» والساهرة : الارض كانوا فى القبور فلما سمعوا الرجة خرجوا من قبورهم فاستووا على الارض .

وفى كنز الفوائد : بالاسناد عن جابر بن يزيد عن أبى جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والكرة المباركة النافعة لاهلها يوم الحساب ولايتى واتباع أمرى ، وولاية على والاصياء من بعده واتباع أمرهم يدخلهم الله الجنة بها ، ومعنى على وصيى والاصياء من بعده ، والكرة الخاسرة عداوتى و ترك أمرى و عداوة على والاصياء من بعده يدخلهم الله بها النار فى أسفل السافلين .

وفى الاختصاص : باسناده عن محمد بن عبدالله بن الحسين قال : دخلت مع أبى على أبى عبدالله عليه السلام فجرى بينهما حديث ، فقال أبى لأبى عبدالله عليه السلام : ما تقول فى الكرة ؟ قال : أقول فيها : ما قال الله عز وجل ، وذلك ان تفسيرها - الكرة - صار إلى رسول الله قبل أن يأتى هذا الحرف بخمسة وعشرين ليلة قول الله عز وجل : «تلك إذا كره خاسرة» إذا رجعوا إلى الدنيا ولم يقضوا دخولهم ،

فقال له أباي : يقول الله عزوجل : «فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة» أي شيء أراد بهذا ؟ فقال : إذا انتقم منهم وباتت بقية الارواح ساهرة لاتنام ولا تموت .
قوله ﷺ : «ذحولهم» الذحول جمع الذحل وهو طلب النار .

وفى العلل : باسناده عن يزيد بن سلام - في حديث طويل - انه سئل رسول الله ﷺ فأخبرني عن الوادي المقدس لم سمي المقدس ؟ قال : لانه قد ست فيه الارواح ، واصطفيت فيه الملائكة وكلم الله عزوجل موسى تكليماً . . . الحديث .
وفى تفسير القمي : في قوله تعالى : «فحشر فنادى» يعنى فرعون فنادى : «فقال أنار بكم الاعلى فأخذه الله نكال الاخرة والاولى» والنكال : العقوبة والاخرة هو قوله : «أنار بكم الاعلى» والاولى قوله : «ما علمت لكم من إله غيري» فأهلكه الله بهذين القولين .

وفى الخصال : باسناده عن زرارة عن أباي جعفر ﷺ قال : أملى الله لفرعون ما بين الكلمتين أربعين سنة ثم أخذ الله نكال الاخرة والاولى ، فكان بين أن قال الله تعالى لموسى وهارون : «قد اجبت دعوتكما» و بين أن عرفه الاجابة أربعين سنة ، ثم قال : قال جبرئيل ﷺ نازلت ربي في فرعون منازل شديدة ، فقلت : يارب تدعه ، وقد قال : أنار بكم الاعلى ؟ فقال : إنما يقول هذا عبدملك .
وفى المجمع : في قوله تعالى : «فأخذه الله نكال الاخرة و الاولى» قال : وجاء في التفسير عن أباي جعفر ﷺ انه كان بين الكلمتين أربعون سنة .

وفيه : وروى أبو بصير عن أباي جعفر ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ قال جبرئيل ﷺ : قلت : يارب تدع فرعون وقد قال : «أنار بكم الاعلى» فقال : انما يقول هذا مثلك من يخاف الفوت .

وفى روضة الكافي : باسناده عن محمد بن عطية قال : جاء رجل إلى أباي جعفر ﷺ من أهل الشام من علمائهم ، فقال : يا أبا جعفر جئت استلك عن مسألة قد اعيت على أن أجد أحداً يفسرها وقد سئلت عنها ثلاثة أصناف من الناس ، فقال :

كل صنف منهم شيئاً غير الذي قال الصنف الاخر ، فقال له أبو جعفر عليه السلام : ماذا قال : فاني أسئلك عن أول ما خلق الله من خلقه ، فان بعض من سئلته قال : القدر ، وقال بعضهم : القلم ، وقال بعضهم : الروح ، فقال أبو جعفر عليه السلام : ما قالوا شيئاً أخبرك ان الله تبارك وتعالى كان ، ولا شيء غيره ، وكان عزيزاً ولا أحد كان : قبل عزه . وذلك قوله : «سبحان ربك رب العزة عما يصفون» .

وكان الخالق قبل المخلوق ولو كان أول ما خلق من خلقه الشيء إذا لم يكن له إنقطاع أبداً ، ولم يزل الله إذا دمه شيء ليس هو يتقدمه ولكنه كان إذ لا شيء غيره ، وخلق الشيء الذي جميع الاشياء منه وهو الماء الذي خلق الاشياء منه . فجعل نسب كل شيء إلى الماء ولم يجعل للماء نسباً ، يضاف إليه وخلق الريح من الماء ثم سلط الريح على الماء فشقت الريح متن الماء حتى ثار من الماء زبد على قدر ماشاء أن يثور ، فخلق من ذلك الزبد أرضاً بيضاء نقيّة ليس فيها صدع ولا ثقب ولا صعود ولا هبوط ولا شجرة .

ثم طواها فوضعها فوق الماء ثم خلق الله النار من الماء فشقت النار متن الماء ، حتى ثار من الماء دخان على قدر ما شاء الله أن يثور فخلق من ذلك الدخان سماء صافية نقيّة ليس فيها صدع ولا ثقب ، وذلك قوله : «والسماوات بناها ورفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحيتها» قال : ولا شمس ولا قمر ولا نجوم ولا سحب ، ثم طواها فوضعها فوق الارض ، ثم نسب الخليقتين ، فرفع السماء قبل الارض ، فذلك قوله عز ذكره «والارض بعد ذلك دحيها» يقول : بسطها فقال له الشامي : يا أبا جعفر قول الله تعالى : « أولم ير الذين كفروا ان السموات والارض كانتا رتقاً ففتقناهما » فقال له أبو جعفر عليه السلام : فلعلك تزعم انهما كانتا رتقاً ملتزقتين ملتصقتين ، ففتقت احدهما من الاخرى ؟ فقال : نعم ، فقال أبو جعفر عليه السلام : استغفر ربك فان قول الله جل وعز : «كانتا رتقاً» يقول : كانت السماء رتقاً لا تنظر المطر . وكانت الارض رتقاً لا تنبت الحب ، فلما خلق الله تبارك وتعالى الخلق ،

وبث فيها من كل دابة فتح السماء بالمطر والارض بنبات الحب ، فقال الشامي :
أشهد انك من ولد الانبياء وان علمك علمهم .

اقول : و لعل السائل كان يريد أول ما خلق الله تعالى من الماديات . . .
فأجاب الامام عليه السلام عنه ، فلا تنافي بينه و بين ماورد : ان أول ما خلق الله تعالى
هو نور محمد عليه السلام أو العقل .

وفى نهج البلاغة : قال الامام مولى الموحدين أمير المؤمنين علي عليه السلام
في خطبة يذكر فيها إبتداء خلق السموات السبع - : « جعل سفلاهن موجاً مكفوفاً
وعلياهن سقفاً محفوظاً وسمكاً مرفوعاً » .

وفى الكافي : باسناده عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام انه قال
كذلك ذكر البيت العتيق ان الله خلقه قبل الارض ، ثم خلق الارض من بعده
فدحاها من تحته .

وفى الاحتجاج : عن الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام - في حديث وفيه
قال السائل - : فخلق النهار قبل الليل ؟ قال : نعم خلق النهار قبل الليل والشمس
والقمر والارض قبل السماء .

وفى نهج البلاغة : قال امام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام - في خطبة -
« وجبل جلاميدها ونشوز متونها وأطوادها ، فأرساها في مراسيها فألزمها قرارتها ،
فعمضت رؤسها في الهواء ، ورست اصولها في الماء فأنهد جبالها عن سهولها ، وأسأخ
قواعدها في متون أقطارها ومواضع أنصابها ، فأشقق قلالها وأطال أنشازها ، وجعلها
للارض عماداً وأرزاها فيها أوتاداً ، فسكنت علي حركتها من أن تميد بأهلها أو
تسيخ بحملها أو تزول عن مواضعها . . . » .

قوله عليه السلام : « وجبل جلاميدها ، أي خلق صخورها . و « نشوز » : جمع
نشز وهو المرتفع من الارض ، و « متونها » : جوانبها ، و « أطوادها » : جبالها ، و
« فأرساها في مراسيها » : أثبتتها في مواضعها ، و « فألزمها قرارها » : أمسكها حيث
استقرت ، و « فأنهد جبالها » : أعلاها من نهدئدى الجارى إذا أشرف وكعب ، و « أسأخ

... : « غيب قواعدا الجبال في جوانب أفطار الارض ، و « أنصابها » الانصاب : الاجسام المنصوبة ، و « فأشقق قللها » : جعلها عالية . والقلال : جمع قلة وهي ماء لمن رأس الجبل ، و « أرزها » : أثبتها فيها .

وفى اكمال الدين : باسناده عن النزال بن سيارة عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث طويل يذكر الدجال ومن يقتله ؟ و أين يقتل ! ألا ان بعد ذلك الطامة الكبرى قلنا : وما ذلك يا أمير المؤمنين ؟ قال : خروج دابة الارض من عند الصفا معها خاتم سليمان وعصى موسى عليهما السلام تضع الخاتم على وجه كل مؤمن ، فينطبع فيه هذا مومن حقاً وتضعه على وجه كل كافر ، فيكتب هذا كافر حتى أن المؤمن لينادي : الويل لك حقاً يا كافر ، وان الكافر ينادى : طوبى لك يا مؤمن و ددت انى كنت تلك مثلك ، فأفوز فوزاً عظيماً ثم ترفع الدابة رأسها فيراها من بين الخافقين باذن الله جل جلاله وذلك بعد طلوع الشمس من مغربها .

فعند ذلك ترفع التوبة فلا تقبل توبة ولا عمل يرفع ولا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً ثم قال عليه السلام : لا تسئلونى عما يكون بعد هذا فانه عهد إلى حبيبي رسول الله ﷺ أن لا اخبر به غير عترتى .

وفى تفسير القمى : - فى حديث طويل - عن النبي ﷺ قال : كفى بالموت طامة يا جبرئيل فقال جبرئيل : ان ما بعد الموت أطم وأطم من الموت قوله : « يوم يتذكر الانسان ما سعى » قال : يذكر ما عمله كله « وبرزت الجحيم لمن يرى » قال : احضرت .

وفيه : فى قوله تعالى : « وأعطش » قال : أى أظلم ، و « أخرج ضحيتها » قال : الشمس ، و « دحاها » قال : أى بسطها ، و « الجبال أرساها » قال : أى أثبتها ، و « يتذكر الانسان ما سعى » قال : أى يذكر ما عمله و « برزت الجحيم » قال : أى احضرت ، و « فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى » قال : هو العبد إذا وقف على معصية الله وقدر عليها ثم تركها مخافة الله ونهى النفس

عنها فمكافأته الجنة .

وفى الكافي : باسناده عن داود الرقي عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله : « ومن مقام ربه جنتان » قال : من علم ان الله يراه و يسمع ما يقول ويعلم ما يعمل من خير أو شر فيحجزه ذلك عن القبيح من الاعمال ، فذلك الذي خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى .

وفيه : باسناده عن مولى الموحدين أمير المؤمنين علي عليه السلام في حديث قال : ومن طغى ضل على عمل بلا حجة .

وفى رواية : عن عبدالله بن مسعود في قوله تعالى : « و أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى » قال : أنتم فسي زمان يقود الحق الهوى ، وسيأتي زمان يقود الهوى الحق ، فنعوذ بالله من ذلك الزمان .

وفى نور الثقلين : بالاسناد عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : قال لى أبو الحسن عليه السلام : اتق المرتقى السهل إذا كان منحدره وعراً ، قال : و كان أبو عبدالله عليه السلام يقول : لا تقول النفس و هواها فان هواها في رداها ، و ترك النفس وما تهوى داءها ، و كف النفس عما تهوى دواءها .

قوله عليه السلام : « وعراً » الوعر : المكان الصلب ضد السهل ، وان المراد بصدر الحديث : النهي عن طلب الجاه والرئاسة والاشتهار و سائر شهوات الدنيا و مرتعاتها . . فانها وإن كانت مواتية على اليسر والخفض إلا أن عاقبتها عاقبة سوء و مآل أمرها إلى ذلة و هوان . كما رأينا في زماننا هذا كيف آل أمر أصحاب الجاه والرئاسة والشهرة إلى الهوان والذلة والفرار والهزيمة بأيدي الأذلاء فصارت الاعزاء أذلاء والعكس بالعكس فعلى أذلاء الامس و أعزاء اليوم الاعتبار . . أعاذنا الله جل و علا وسائر المؤمنين من شرور الدنيا وغرورها بحق محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم اجمعين .

وفى تفسير القمي : في قوله تعالى : « يسئلونك عن الساعة أيان مرساها » قال : متى تقوم ؟ فقال الله : « إلى ربك منتهاها » أي علمها عند الله . قوله : « كأنهم

يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشيّة أوضحاها ، قال : بعض يوم .

وفى الدر المنثور : عن النبي ﷺ قال : « ان الله إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ، قال لأهل الجنة . كم لبثتم في الارض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم ، قال : لنعم ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم رحمتي ورضواني وجنتي ، اسكنوا فيها خالدين مخلدين ، ثم يقول : يا أهل النار كم لبثتم في الارض عدد سنين؟ قالوا : لبثنا يوماً أو بعض يوم ، فيقول : بشس ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم ناري وسخطي ، امكنوا فيها خالدين .

﴿ بحث فقهي ﴾

و قد استدل بعض المتفقيين بقوله تعالى : « والنازعات غرقاً - فالمدبرات أمراً » (النازعات : ١ - ٥) على جواز القسم بغير الله تعالى إذا قسم الله تعالى في كتابه العزيز بذاته وبمخلوقاته كما في هذه السورة، وفي ذلك دليل على جواز القسم بها لغير الله تعالى .

اقول : وقد اتفق الفقهاء قديماً و حديثاً على أن لا تنعقد اليمين إلا إذا كان القسم به هو الله جل وعلا للروايات الواردة منها صحيح محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام قول الله عز وجل : « والليل إذا يغشى » « والنجم إذا هوى » وما أشبه ذلك ؟ فقال : ان لله عز وجل أن يقسم من خلقه بما يشاء و ليس لخلقه أن يقسموا إلا به .

وفي صحيحه آخر : قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا تتبعوا خطوات الشيطان قال : كل يمين بغير الله فهي من خطوات الشيطان .

وغيرهما من الروايات ، وقد استقصينا البحث في باب الأيمان فراجع .
ولا يخفى ان الله تعالى أقسم - بمواضع عديدة في القرآن الكريم - تارة بذاته المقدسة واخرى بصفاته العليا، وثالثة بأفعاله الحكيمة ، ورابعة بمخلوقاته . . . مما نراه و مالا نراه من عوالم شتى : عالم الجماد والنبات ، عالم الانسان والحيوان ، عالم الارواح والملائكة والجن ، والعالم العلوى والسفلى، وغيرها من الازمنة والامكنة والاعيان والاعراض والصفات . . . كالطور والنجم والتين

والزيتون والصفوات والذاريات والمرسلات والنازعات ، والقرآن والرسول
والشمس والقمر والعصر والفجر والليل والنهار . . .

وان الغرض بالقسم هو تحقيق الخبر و توكيده ، وايجاد اليقين فى قلب
الانسان اذالم يكن متيقناً بما اقسام به ولازياده نفيّاً واثباتاً لو كان ، ولما فيه من
الدلالة على قدرة الله تعالى وعظمته وتدييره ، ولتعظيم ما احتقره الانسان أو لم
يتنبه إلى ما فيه من الدلائل على علمه وحكمته ، وللاستشهاد بمقسم به لما فيه
على المقسم عليه ، ولتعظيم المقسم به وتشريفه ، ولتوجيه إليه ، ولتعريف جلال
الله تعالى وهيبته وتذكير نعمته .

﴿ بحث هذهبى ﴾

وقد تشبثت المفوضة بقوله تعالى : « فالمدبرات أمراً » النازعات : ٥) على عقيدتهم السخيفة بأن الله سبحانه فوض أمور الكون بعد خلقه إلى غيره من الملائكة والانبياء والاولياء ...

اقول : ان تدابير الملائكة - كما تشير إليها هذه الآية الكريمة - في فعالهم هم مأمورون بها من الله عز وجل لانخرج أمور الكون عن تدبير الله جل وعلا، كما ان الامام يدبر في أمور الامة ، ثم يولى بعض الناس في البلاد : ويأمره بتدبير أمور أهلها والحكم بينهم ، وهذا لا يخرج الامام عن تدبير الأمور ، فان تدبير النوايا ليس إلا تدبير الامام ، وليس حكمهم بين الناس إلا حكمه .
وكذلك يأمرنا الله تعالى بتدبير معيشتنا ، والتدبير في آياته التكوينية والتدوينية وفي الاعتقادات ، وفي الأمور الدنيوية والاخرية ...

وانما الملائكة وسائطين الله تعالى وبين الاشياء بدءاً وعوداً بانهم أسباب للحوادث فوق الاسباب المادية في العالم المشهود قبل حلول الموت والانتقال إلى نشأة الآخرة وبعده ، بل انهم خلقوا و شأنهم أن يتوسطوا بين الخالق جل و علا وبين خلقه ، ويرسلوا لانفاذ أمره إذ قال الله تعالى : « الحمد لله فاطر السموات والارض جاعل الملائكة رسلاً اولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع ، فاطر : ١)
وقال : « بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون » الانبياء :

وقال : « يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون » النحل : (٥٠)
 فلا شغل للملائكة إلا التوسط بين الله تعالى وبين خلقه بانفاذ أمره فيهم .
 وليس ذلك على سبيل الاتفاق بأن يجرى الله سبحانه أمراً بأيديهم ثم يجرى مثله
 لا بتوسيطهم فلا اختلاف ولا تخلف في سنته عز وجل : « ان ربي على صراط
 مستقيم » هود : (٥٦)

وقال : « فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً » فاطر : (٣٣)
 وان من وساطة الملائكة حفظهم عباد الله تعالى من بين أيديهم ومن خلفهم :
 « له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله » الرعد : (١١) وكتابة
 أعمالهم : « وان عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون » الانفطار : ١٠
 (١٢) وقبض أرواحهم و سؤالهم في القبر ونفخ الصور ، وإعطاء الكتاب ووضع
 الموازين والحساب والسوق إلى الجنة أو النار . . .

ومن وساطتهم نزول الوحي ودفع الشياطين عن المداخلة فيه ، وتسييد
 النبي ﷺ وتأيد المؤمنين وتطهيرهم بالاستغفار . . .

فلا تنافي وساطتهم بين الله تعالى وبين خلقه بكونهم أسباباً تستند إليها
 الحوادث إستناد الحوادث إلى أسبابها القريبة المادية ، فان السببية طولية لا
 عرضية أى السبب القريب سبب للحدث والسبب البعيد سبب للسبب .

فليس لشيء من الاسباب إستقلال قبالة جل وعلا حتى ينقطع عنه ، فيمنع
 ذلك إستناد ما استند إليه إلى الله عز وجل على ما يقول به الوثنية من تفويض
 سبحانه تدير الامر إلى الملائكة المقربين ، فالتوحيد القرآني ينفي الاستقلال
 عن كل شيء من كل جهة : لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة
 ولا نشورا .

فمثل الاشياء في إستنادها إلى المترتبة القريبة والبعيدة وإنتهاؤها إلى الله
 عز وجل بوجه بعيد كمثل الكتابة يكتبها الانسان بيده وبالقلم ، فللكتاب إستناد

إلى القلم ثم إلى اليد التي توسلت إلى الكتابة بالقلم ، وإلى الانسان الذي توسل إليها باليد وبالقلم ، والسبب بحقيقة معناه هو الانسان المستقل بالسببية من غير أن ينافى سببيته إستناد الكتابة بوجه إلى اليد وإلى القلم .

ويستدل بقوله تعالى : « وبرزت الجحيم لمن يرى » النازعات : (٣٦) على أن الجحيم خلقت قبل يوم القيامة ، وإنما تظهر يومئذ ظهوراً بكشف الغطاء عنها . وفي رد على منكري تجسم الاعمال ، وعلى منكري خلق الجنة والنار ، و على من زعم ان أحوال الآخرة غير محسوسة ، وإنما هي راحة الروح أو تألمها من غير حس .

وتشبهت أهل الجبر بقوله جل وعلا : « إنما أنت منذر من يخشاها » النازعات :

(٣٥) على مذهبهم السخيف لاختصاص الانذار بالخائفين . . .

اقول : ان وجه الاختصاص : انهم هم الذين إستعدوا بأنفسهم للانتفاع

بما ينذرهم النبي الكريم ﷺ ولاشك انه ﷺ جاء منذراً للخلق كلهم ، كما ان كتابه جاء منذراً لجميعهم .

قال تعالى : « وما أرسلناك إلا كافة للناس » سباء : (٢٨) وقال : « تبارك الذي

نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً » الفرقان : (١)

﴿ الخوف و حقيقته ﴾

قال الله عز وجل: «وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى» النازعات : ٤٠ و ٤١ .

ونحن نرى المقام مناسباً لبحث الخوف ، فنأخذ بذكر حقيقته أولاً ، ثم بما يتعلق به ثانياً تحت عناوين عديدة على ما يسعه المقام بحول الله تعالى وقوته : ان الخوف هو : عبارة عن تألم القلب وإحتراقه بسبب مكروه في الاستقبال ، وهو أيضاً ينتظم من علم و حال وعمل :

أما العلم فهو : أن يعلم بالسبب المفضي إلى المكروه كمن جنى على ملك ثم وقع في يده وهو يخاف القتل ويجوز العفو والافلات ، ولكن يكون تألم قلبه بالخوف بحسب قوة علمه بالاسباب المفضية إلى قتله ، وهو تفاحش جنايته ، و كون الملك غضوباً منتقماً ، و كون هذا الجاني عاطلاً عن كل حسنة تمحو أثر جنايته عند الملك .

فالعلم بتظاهر هذه الاسباب سبب لقوة الخوف وشدة تألم القلب ، و لسبب ضعف هذه الاسباب يضعف الخوف ، فهذا العلم سبب لاحتراق القلب وتألمه وخوفه وهو الحال ، وهذا الحال يثمر فعلاً بالاستعداد والتهيؤ لما يصلح للعفو .

وان الخوف من الله جل وعلا تارة يكون بمعرفة الله عز وجل و معرفة صفاته . . . واخرى يكون بكثرة الجناية من العبد بارتكاب المعاصي والبغى والظلم على الناس بسفك الدماء وهتك الاعراض ونهب الاموال . . . و تالفة يكون بهما

جميعاً .

و من غير مراة ان خوف الانبياء والمعصومين صلوات الله عليهم أجمعين من القسم الاول من اقسام الخوف، وقد ورد : ان أخوف الناس أعرفهم بربه جل وعلا ، وأعرفهم بنفسه ، وقد قال رسول الله الأعظم ﷺ : أنا أخوفكم لله . وقال الله تعالى : «انما يخشى الله من عباده العلماء» فاطر : (٢٨) .

و من تقييد العلماء بالعبودية يظهر : ان ليس كل عالم يخشى الله تعالى ، وليست عبودية العلماء مقصورة في الصلاة والتزهد ، والصوم والتهجد ، وإنما هي العمل بما علم من غير أن يكون له في تعلمه غرض إلا الله جل وعلا وكذلك في تعليمه ودعوته وإرشاده، وإلا كان عالماً يفسد به العوالم .

قال الامام علي عليه السلام : «إذا فسد العالم فسد العوالم»

فاذا تمت المعرفة حصل للانسان خوف من الله جل وعلا ، و احترق قلبه ، فيفنى أثر الاحتراق من قلبه على قلبه ، وعلى بدنه وجوارحه ، وعلى أحواله و صفاته .. .

أما البدن فبالنحول والصفار والبكاء ونحو ذلك ...

وأما الجوارح فكفها عن المعاصي وتقييدها بالطاعات تلافياً لما فرط منه في الماضي ، وإستعداداً للمستقبل .

ولذلك قيل : ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه ، وإنما الخائف من

يترك ما يخاف بان يعاقب عليه ...

و أما الصفات فهو أن يجمع الشهوات بالخوف ، ويؤدب الجوارح ويكدر

اللذات ... فتصير المعاصي المحبوبة واللذات المشتبهة عنده مكروهة ، كما

يصير العسل مكروهاً عند من يشتهي إذا عرف ان فيه سمّاً ، فتحرق الشهوات

بالخوف وتؤدب الجوارح، ويحصل في القلب الذبول والخشوع والذلة والاستكانة..

وبفارقه الكبير والحقد والحسد ...

بل يصير مستوعب الهمة بخوفه والنظر في خطر عاقبته ، فلا يتفرق لغيره

ولا يكون له شغل إلا المراقبة والمحاسبة والمجاهدة والضنة بالانفاس واللحظات ومؤاخذة النفس في الخطرات والخطوات والكلمات ، فيكون ظاهره وباطنه مشغولاً بما هو خائف منه لامتسح فيه لغيره .

قال الله تعالى : «تجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً و مما رزقناهم ينفقون» (السجدة : ١٦) .

وقال : «الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب» (الرعد : ٢٠ و ٢١) .

وقال : «رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والابصار» (النور : ٣٧) .

وقال : «الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشع منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله» (الزمر : ٢٣) .

هذا حال من غلبه الخوف واستولى عليه ، وأقل درجات الخوف مما يظهر أثره في الاعمال ... الامتناع من المحظورات ، و يسمى الكفّ الحاصل من المحظورات ورعاً فإن زادت قوته ، وكف عما يتطرق إليه إمكان التحريم ، فيسمى ذلك تقوى قال الله عز وجل : «ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون» (النور : ٥٢) .

إذ التقوى أن يترك المرء ما يريبه إلى ما لا يريبه ، وقد يحمله على أن يترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس ، وهو الصدق في التقوى ، فإذا انضم إليه التجرد للخدمة فصار لا يبني ما لا يسكنه ولا يجمع ما لا يأكله ، ولا يلتفت إلى دنياً يعلم أنها تفارقه ، ولا يصرف إلى غير الله نفساً من أنفاسه ، فهو الصدق وصاحبه جدير أن يسمى باراً صديقاً .

ويدخل في الصدق التقوى ، وفي التقوى الورع وفي الورع العفة ، فانهاء عبادة عن الامتناع عن مقتضى الشهوات خاصة ، فإذا الخوف يؤثر في الجوارح بالكف والاقدام .

قال الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام لاسحق بن عمار: «يا إسحق خف الله كأنك تراه وإن كنت لا تراه فإنه يراك، وإن كنت تراه انه لا يراك فقد كفرت؛ وإن كنت تعلم انه يراك ثم برزت له بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين إليك».

وفى نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام - في خطبة يصف المتقين الخائفين -: «قد برأهم الخوف يرى القداح ينظر إليهم الناظر، فيحسبهم مرضى و ما بالقوم من مرض ويقول: لقد خولطوا و لقد خالطهم أمر عظيم لا يرضون من أعمالهم القليل، ولا يستكثرون الكثير فهم لانفسهم متهمون، ومن أعمالهم مشفقون إذا زكّى أحد منهم خاف مما يقال له، فيقول: انا اعلم بنفسى من غيرى، وربى أعلم بى بنفسى! اللهم لا تؤاخذنى بما يقولون، واجعلنى أفضل مما يظنون واغفر لى ما لا يعلمون».

و من البين ان الخوف مقام جليل من مقامات المتقين و هو أحد الاركان التى هى اصول هذا الفن، وهو التقوى التى حث الله جل و علا وما ورد فى الخبر: «ان أكرم الناس أشدهم خوفاً له».

قال الله تعالى. حكاية عن الابرار «انا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً» (الانسان: ١٠).

وفى الآية الكريمة وحدها كفاية فيما تقدم، وإذا نظرت القرآن المجيد وجدت ان المتقين هم الخائفون.

وفى رواية: «أتمتكم عقلاً أشدكم لله خوفاً وأحسنكم فيما امر به ونهى عنه نظراً».

وعن بعض الظرفاء: مسكين ابن آدم لو خاف النار كما يخاف الفقر دخل الجنة.

وعن بعض العلماء: إذا قيل له: من آمن الخلق غداً؟ قال: أشدهم خوفاً

اليوم .

وقيل للحسن : يا أبا سعيد كيف نضنع بمجالسة أقوام من أصحابك يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال : انك والله لأن تصحب قوماً يخوفونك حتى تدرك الأمن خير لك من أن تصحب قوماً يؤمنونك حتى يدر كك الخوف .

وقيل لرسول الله ﷺ في قوله تعالى : «والذين يؤتوا ما أتوا وقلوبهم وجلة» المؤمنون (٦٠) : هم الذين يعصون ويخافون المعصية ؟ قال : لا بل الرجل يصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه .

وقول الامام علي عليه السلام : «ولقد خالطهم أمر عظيم» أي ما زجهم خوف عظيم تولهوا لاجله فصاروا كالمجانين .

ثم ذكر عليه السلام انهم لا يستكثرون في كثير من أعمالهم ولا يرضيهم اجتهادهم وانهم يهتمون أنفسهم وينسبونها إلى التقصير في العبادة، وهم مشفقون من عباداتهم إلا تقبل .

قيل لبعض الظرفاء : متى يكون العبد خائفاً ؟ قال : إذا نزل نفسه منزلة السقيم الذي يحتمى مخافة طول السقام .

وقال عمر بن عبدالعزيز لأبي حازم : يا أبا حازم ! انى أخاف الله مما قد دخلت فيه ، فقال : لست أخاف عليك أن تخاف ، وأنا أخاف عليك ألا تخاف . وقال ابن السماك : خفا لله حتى كأنك لم تطعه قطّ وارجح حتى كأنك لم تعصه قطّ .

وفي أمالي الصدوق رضوان الله تعالى عليه باسناده عن أبي حمزة الثمالي قال : قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام : ارج الله رجاء لا يجرك على معاصيه ، وخفا لله خوفاً لا يؤيسك من رحمته .

وفي نهج البلاغة : سئل الامام أمير المؤمنين علي عليه السلام عن الفرق بين الغم والخوف ؟ فقال عليه السلام : «الخوف مجاهدة الامر المخوف قبل وقوعه ، والغم ما يلحق الانسان من وقوعه» .

و قيل : ان الفرق بين الخوف و الحزن : ان الخوف غم يلحق الانسان ليمتوقع ، والحزن غم يلحقه لواقع وهو فراقه والاختار به ، ففوله تعالى : «أَلَا تَخَافُوا ، أَيْ لَا تَخَافُوا فِيمَا تَنْتَظِرُونَ بِوُقُوعِهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، وَ « لَا تَحْزَنُوا ، أَيْ لَا تَحْزَنُوا فِيمَا فَاتَ عَنْكُمْ فِي الْمَاضِي .

وقيل : إن الخوف هو انحراف بغير لمس بسبب توقع ما يحذر كما ان النجدة هي ثقة من نفس لا يخامرها خوف .

* كلام في حدوث الخوف وازدياده *

ومن المعلوم : ان الانسان وكذلك الحيوان يرتان إستعداداً عاماً للخوف والابتعاد عن الاشياء والمواقف التي تؤلم الجسم وتؤذيه أو التي يتوقع منها الألم والأذى حيث ان أغلب الدوافع الفطرية تصحبها إفعالات مميزة : فان الحاجة إلى الطعام يصحبها إفعال الجوع ، ودافع الهرب يصحبها إفعال الخوف، ودافع المقاتلة يصحبه إفعال الغضب ، والدافع الجنسي يصحبه إفعال الشهوة ، ودافع الاستطلاع يصحبه إفعال التعجب .

فكل شيء أو موقف يهدّد بهذا الألم والأذى يشكل لدى الفرد خطراً أو مخافة ، و أما الأخطار الفطرية التي تثير هذا الدافع عند الانسان ، أى تثير فيه الخوف وسلوك الابتعاد والتجنب والهرب ، فمن نوع بدائي وعددها محدود . من ذلك ان الطفل الرضيع في السنة الأشهر الأولى من حياته لا تبعث في نفسه الخوف إلا الأصوات العالية ، والاحداث المبالغتة والأزاحة المفاجئة له من مكان إلى آخر ، وفقد السند أى أن يكون متكئاً أو محمولاً على شيء ثم يهوى به هذا الشيء أو يتخلّى عنه . . أما بعد ذلك فالرضيع لا يخاف شيئاً مما يخيفنا نحن الكبار ، فالطفل بفطرته لا يخاف الكلاب أو الظلام أو البرق أو أمواج البحر أو الموت أو القانون ، ثم تزداد مخاوفه بعد ذلك عن طريق النضج الطبيعي و عملية التعلم . . . وأما السلوك البدائي الذي يصدر عن هذا الاستعداد ، فيتخلص في الانتفاض والاجفال والسياح ومحاولة القبض باليد والابتعاد ولو بدرجة طفيفة

ومحاولة الهرب ، مع تعبيرات الوجه المعروفة للخوف والتي لا تبدو في العادة بشكل واضح متميز قبل نهاية العام الاول من العمر .

فتظهر بعض المخاوف لدى الطفل نتيجة لعملية النضج الطبيعي ، ويقصد بها عملية النمو التي تتوقف على وراثته الفرد وتكوينه البيولوجي ولا تحتاج إلى مربية أو تدريب أو تعلم خاص ، فالطفل كلما تقدم في العمر زادت قدراته الحسية وإدراكه ما بين الأشياء من علاقات ، وقدرته على تذكر الماضي . . . وهذا من شأنه أن يجعله يخاف من أشياء لم يكن يخافها من قبل ، وأن يتوقع وقوع الاخطار قبل حدوثها فعلاً . . .

من ذلك انه يبدأ في الخوف من رؤية الأشخاص الغرباء عنه حوالي الشهر السادس أو السابع من عمره أى عند ظهور قدرته على التمييز بين الوجوه الغربية والوجوه المألوفة له ، كذلك نرى الطفل بتقدمه في العمر يحرص على ألا يطل من النافذة إلا بقدر معلوم ، وألا يحاول أن يشب من فوق المائدة أو الكرسي الذي يجلس عليه إلا بعد شيء من التلبث والتحرج ، فكلما زاد فهمه زاد حرصه .

أما القسط الأكبر من المخاوف فيكتسبه الطفل عن طريق التعلم ، فقد يصيبه الخوف من الكلاب مثلاً لأن كلباً عضه أو لأننا حذرناه من الكلاب أولانه رأى علامات الخوف منها على وجوهنا ، أولانه سمع قصة عن ذلك ، وقد ظهر من تجربة عرض فيها المجرب نعباناً كبيراً غير ضار على مجموعة من الافراد وطلب إليهم أن يلمسوا جلده . . .

ظهر منها أن ليس هناك طفل دون الثانية من العمر يبدى خوفاً أو توجساً منه أما الاطفال الذين في الثالثة أو الرابعة ، فيبدو عليهم بعض التوجس من ذلك في حين أن طلبية الجامعة قد بدا عليهم خوف ملحوظ .

والتعلم يحدث في تلك الاحوال غالباً عن طريق الاقتران أو الارتباط **Conditioning** إرتباط شيء مخيف بآخر غير مخيف ، وقد اتضح ذلك بجلالة من

التجربة التي أجريت على طفل كان صحيح الجسم ، عمره أقل من عام بقليل، وكان يألف اللعب مع الكلاب والأرانب والفيران البيضاء . . . فقدّم له المجرب ذات يوم فأراً أبيض وبينما هويهم بأمساكه أحدث المجرب صوتاً حاداً مرتفعاً وراء الطفل ، فخاف الطفل وارتعد ، وبتكرار هذه التجربة بضع مرات قليلة لم يعد الطفل يجرؤ على اللعب مع الفأر بل كان يتهيئه ويتراجع عند رؤيته ، بل بدأ فضلاً عن ذلك يخاف الأرانب والكلاب حتى الملابس القطنية وقطع القطن . .

وهكذا إنتشر الخوف وإمتد أثره إلى كثير من الأشياء التي لا تخيف ولكنها ترتبط بالشئ المخيف لشبهها به ، و على هذا النحو يكتسب الفرد مخاوف جديدة كثيرة بتقدمه في العمر : مخاوف مادية كالخوف من السوالدين أو من المدرس أو الظلام أو رؤية الدم أو الميكروبات والمرض والفقر . . . و مخاوف معنوية كالخوف من الضمير و من العار ومن القانون أو شعوره أنه منبوذ مكره من المجتمع .

والتعلم عن طريق الاقتران (الارتباط) ليس الطريقة الوحيدة للتعلم ، فهناك التعلم عن طريق المحاولات والاختطاء والتعلم عن طريق الملاحظة والفهم والاستبصار وعن طريقهما نتعلم الخوف من الشئ المفاجيء والغريب والمجهول لأننا لا نعرف كيف نتصرف حياله تصرفاً ملائماً مأموناً ، أولاً يكون لدينا وقت لذلك أولانه ينطوى على احتمال الخطر . . كذلك نتعلم الخوف من كل ما يهدد حياتنا وكل ما نملكه أو نهتم له من ماديات ومعنويات . . .

وصفة القول اثنا نرث إستعداداً عاماً للخوف وتجنب ما يؤذينا لكننا لا نرث مخاوف نوعية غير تلك القلائل التي أشرنا إليها .

فكما يتحور هذا الدافع الفطري من ناحية مثيراته كذلك يتحور من ناحية السلوك الصادر عنه ، فنحن لانعود نعبر عن جميع مخاوفنا بالاجفال أو الهرب الجسمي ، بل بمراعاة القانون والمحافظة على الصحة وحسن معاملة الناس وإلتماس التقدير

الاجتماعى أو بالانتماء إلى جمعية تشد أزرنا وتؤكد فينا الشعور بالأمن، بل تبدو مظاهر هذا الدافع لدى بعض الناس في تجنب المخاطر والمغامرات، والحرص والحذر الشديد والمحافظة على القديم، والتشبث بمعتقدات الطفولة والأباطيل الشائعة بالرغم من الأدلة على زيفها.

وذلك لحاجتنا الشديدة إلى مجاراة المجتمع من جهة، وللخوف من المجهول من جهة أخرى فالمجهول يخيفنا لأنه ينطوى على احتمال الخطر، بل إن إعراض كثير من الناس عن ابتكار الجديد قد يكمن وراءه دافع قوى إلى إلتماس الأمن.

ومن المخاوف مخافة شاذة أو فويهاى خوف شاذ من شيء معين أو من فعل معين لا يثير الخوف عند أغلب الناس في العادة، وهى خوف شديد دائم لا يعرف الفرد له سبباً كما لا يستطيع ضبطه والسيطرة عليه بالإرادة، ومن هذه المخاوف الخوف من الكلاب أو الفيران أو الظلام أو التلوث الميكروبي، ومنها الخوف من الوحدة أو عبور الشوارع أو المكث في أماكن مغلقة كقاعات المحاضرات أوصالات العرض المسرحى.

ومن تلك الحالات ان رجلاً كان يخاف أن يبتعد عن بيته، وقد كان خوفه هذا عنيفاً بحيث أرغمه على ألا يتجاوز البيت إلا في مجال ضيق. ولم يعرف سبباً لهذا الخوف إطلاقاً، وقد عرض الرجل نفسه على محلل نفسى، وأثناء جلسات التحليل النفسى تذكر الرجل انه لما كان فى الثالثة من عمره خرج مع امه لكنه ضل عنها، فذهب إلى محطة السكة الحديد. وبينما هو هناك إذ بقطار يندفع إلى المحطة، وهو ينفث دخانه اللافت الشديد، فأصابه الدخان بما كاد يحرق جلده. ومع أنه نسى هذه الحادثة نسياناً تاماً منذ طفولته حتى سن الكبر إلا أن ما أثارته فى نفسه من خوف عميق أرغمه على ملازمته بيته لا يتركه إلا بمقدار.

﴿القلق والخوف﴾

إعلم أن القلق عبارة عن إنفعال مركب من الخوف ، وتوقع الشر والخطر أو العقاب غير أنه يختلف عن الخوف من جهتين .

أحدهما - ان القلق هو خوف من خطر محتمل غير مؤكد الوقوع كخوف الطالب من نتيجة الامتحان ، أو خوف مذنب من إفتضاح أمره ، أو خوف المريض من الموت ، فهو خوف من المجهول والخفي والغريب وغير المتوقع .

ثانيهما - انه خوف معتقل محبوس لا يستطيع أن ينطلق في مجراه الطبيعي كالهرب أو الاختفاء أو الهجوم ، انه إنفعال مؤلم نشعر به حين لانستطيع أن نفعل شيئاً حيال موقف مخيف يتهددنا بالخطر .

وان القلق على أنواع :

منها : قلق موضوعي عادي ، وفيه يكون مثير الخوف خارجياً كخوف الجنود في الخنادق ، وخوف التاجر من الافلاس ، أو قلقنا على شخص عزيز مصاب بمرض خطير . هنا يكون مصدر الخطر خارجياً ويكون للخوف ما يبرره ، لكنه ليس خوفاً بالمعنى الدقيق لأنه خوف معتقل لاتتاح له فرصة الانطلاق ، ومخاوف سفار الاطفال من هذا النوع لأن الرضيع الخائف أو المدعو لا يستطيع أن يفعل شيئاً محدداً إزاء ما يخيفه .

و منها : قلق ذاتي عادي . وفيه يكون مصدر الخطر داخلياً يشعر الفرد بوجوده ، فالإنسان لا يخاف فقط من القنابل أو المرض أو من فقد عمله ، بل يخاف

أيضاً من ضميره حين يهجم بالقيام بعمل غير مشروع ، ويخاف من إنطلاق دوافعه المحظورة ، الجنسية والعدوانية ، حين تلح في الاشباع ، لكن الانسان لا يستطيع أن يهرب من نفسه ، وهنا يندلع القلق .
وهذا النوع من القلق يتميز بأنه .

١- قلق داخلي المصدر ، لكن الفرد لا يعرف له أصلاً ولا يستطيع أن يجد له مبرراً موضوعياً أو سبباً صريحاً واضحاً ، فهو خوف أسبابه لاشعورية مكبوتة .
٢- ثم انه قلق تثيره مثيرات غير كافية أى ضغوط بيئية خفيفة ، فان كانت المثيرات كافية بدا الخوف عنيماً مشتتاً مستمراً .

٣- وبما أنه خوف غير ذى موضوع معين لذا فهو يبدو فى صورة توجس هائم طليق يتأهب لأن يلقى بنفسه على كل شىء يستطيع أن يتخذ منه تعلقة لوجوده ويلاحظ ان بعض العلماء يقصرون القلق فى القلق الذاتى العادى كما أن كثيراً منهم يخلطون بين القلق الذاتى والعصابى .

ومنها - قلق عصابى ، وهو عرض مشترك فى جميع الامراض النفسية والعقلية ، ولكنه فى عصاب القلق أظهر الاعراض وأكثرها بروزاً ، فهو أشد عنفاً وأطول بقاء وأكثر تعطيلاً للفرد ، فترى المريض بهذا العصاب يتوقع الشر من كل شىء ومن كل مصدر ، ويرى فى كل حدث نذير سوء ، ويؤول كل ظن على أسوء وجه ، لا يرى الجانب المفرح من الامور ولا يترقبه ولا يتصوره . إن سافر قدر أن القطار سيصطدم أو أن الباخرة ستغرق أو ان الطائرة ستسقط ، وإن رأى فى الطريق سيارة الحريق فهى ذاهبة إلى بيته ، وإن تبعه أحد فى السير فهو مكلف بمراقبته ، دائم القلق على صحته وعمله ومستقبله ، حياته كلها خوف وحذر ونشأؤم وإرتياب .
ومن الأعراض النفسية الاخرى لهذا العصاب سرعة الاهتياج وضعف القدرة على التركيز وشرودالذهن والهبوط بين آن وآخر ، هذا فضلاً عن التردد والشاذ والتشكك و تراحم الافكار المزعجة على المريض ، مع فقد الشهية للطعام وأرق

وأحلام كابوس متواترة يرى فيها ان أحداً يطارده أو يهاجمه أو بأنه يسقط أو يفشل في مشروع قام به ، ومن الطبيعي أن يؤدي به هذا القلق الموصول والتوتر الدائم وصعوبة النوم إلى شعور شديد بالتعب والارهاق إلى غير تلك من الاعراض التي كانت تدرج فيما كان يسمى « النور استنيا » .

و أما الأعراض الجسمية التي تصاحب حالات القلق العصابي فهي أعراض الخوف : اضطراب التنفس ، وتقبض القلب و خفوقه ، وارتفاع ضغط الدم ، مع شحوب وعرق وإرتجاف . . هذا إلى كلال في البصر ودار شديد وكثرة في التبول وإسهال وإنتفاخ في البطن ، وغصة في الحلق وعدم إستقرار حركي ، وقد يخطيء المريض فيظن أن ما يشعر به من خوف نتيجة طبيعية لاضطراب حالته الجسمية ، بل قد يخطيء الطبيب نفس خطأ المريض .

ومن العوامل التي تهيج الفرد لهذا العصاب بعد الاستعداد الوراثي المخاوف الشديدة في الطفولة المبكرة من جراء مرض أو إختناق ، أو فقدان الام أو القسوة في المعاملة ، أو تلهف الوالدين وقلقهم الزائد على الطفل ، و لندكر ان حرمان الطفل من العطف أكثر شىء يفقد الطفل شعوره بالأمن ويبت في نفسه الخوف . على أن مخاوف الطفولة لا تكفى وحدها لخلق عصاب القلق عند الكبار خاصة إن بادرنا بعلاج هذه المخاوف وأشعنا الأمن في حياة الطفل ، أما إن عززتها في الكبر مخاوف اخرى موضوعية أو خلقية ، زاد احتمال الاصابة بهذا العصاب ، فمن العوامل المباشرة لاندلاع هذا المرض مصادر الخطر والاحباط الشديد ، عائلية كانت أم مالية أم مهنية أم جنسية ، و كذلك المواقف التي تسبب توتراً نفسياً شديداً كالاستعداد للامتحان مثلاً .

وإلى جانب السمات الخاصة التي يتميز بها كل طراز عصابي عن غيره، هناك سمات عامة يشترك فيها العصبيون بوجه عام من أظهرها :

١- أن العصابي لا يجد للحياة طعماً ، فهو لا يعيش حياته بل يكابدها ، وذلك

لكثرة ما يعانيه من توترات وصراعات غير محسوسة ، وما يقترن بهذه الصراعات من مشاعر أليمة بغیضة ، ثم لعصر صلاته الاجتماعية بالناس ، ولأن طاقته وجهوده لا تنصب في العادة على أهداف واقعية يجد في بلوغها أشباعاً حقيقياً .

٢- وكل عصابي يتسم بعدم النضج الانفعالي ، فهو يتسم بأناية الطفولية و غضبها ومخاوفها وقسوتها وسرعة إهتياجها ، ومن سماته الرئيسية الخوف من تحمل التبعات ومن مواجهة مشاكل الحياة ، وضعف الثقة بالنفس ، كما أن حبه من النوع الاستحواذي الطفلي الذي يأخذ ولا يعطي ، ومن هذه السمات «مر كزية الذات» أي إنشغاله الزائد بحاجاته و شؤنه الخاصة دون إهتمام كاف بمشاعر الآخرين ، فشخصيته تطغى عليها عواطف الطفولة وإنفعالاتها وأنماطها السلوكية ، انه يريد من رئيسه أن يكون أباً له ، ومن زوجته أن تكون أماله ، ومن زملائه أن يكونوا اخوة يفغفرون له أخطاءه ويتغاضون عن عيوبه . . .

٣- والعصابي شخص جعلته خبرات طفولته شديد الحساسية لمواقف معينة: لمواقف النقد أو الاحباط أو للمواقف التي يشتم منها رائحة الكراهية أو الازلال أو فقدان العطف أو الذنب . . . فاذا به يستجيب لهذه المواقف إستجابة مشتتة أو شاذة ، انه شخص يحس وخز الأبرة طعنة خنجر ، ويرى الحبة بحسبها قبة ، ويسمع الهمسة صيحة مثل الحساسية النفسية الزائدة كمثل الحساسية الجسمية الزائدة سواء بسواء .

فمدخن التبغ يألف جسمه النيكوتين تدريجاً حتى يصبح قادراً على إحتمال مقدار منه كان يكفي لقتله وهو مبتدىء ، على أن إسرافه في التدخين قد يؤدي به ذات يوم إلى رد فعل عنيف ، فاذا بالمدخن الذي اعتاد أن يدخن عدداً ضخماً من اللغافات في اليوم الواحد قد أصبح لا يطيق على حين فجأة تدخين واحدة منها .

٤- والتعب بعد المجهود القليل عرض يشكومنه أغلب العصابين ، فالشخصية العصابية شخصية هدتها الصراعات النفسية واستنفاد الكبت الشديد حيويتهما وهو تعب

لا يجدى فيه النوم أو الاستجمام أو غير ذلك من ضروب الترويح لأنه تعب نفسى المنشأ .

والامراض النفسية شائعة بين الناس أكثر مما نظن ، وكلما اشتدت زحمة الحياة وزاد الصراع بين الناس ، وعنف المجتمع بأفراده ، فاشتد فى مطالبه ، كلما زاد شيعوها وتفاقمت أضرارها ، غير أنها أكثر شيوعاً من الامراض العقلية ، وأصحابها لا يعزلون فى العادة فى معازل خاصة ، بل ينتشرون فى كل مكان ، و مع أنهم مصدر متاعب كثيرة لمن يتصلون بهم إتصلاً قريباً ، إلا أنهم لا يكونون فى العادة خطراً على غيرهم أو على أنفسهم .

﴿ الخوف وأقسامه ﴾

وما يستفاد من الايات القرآنية حول الخوف : ان الخوف من الله تعالى على قسمين :

احدهما - خوف ممدوح وهو الذى يسوق العبد إلى المواظبة على العلم والعمل لينال بهما القرب من الله جل وعلا والفوز ، فتكف جوارحه عن المعاصى و تقيدها بالطاعات ، و من آثار هذا الخوف الحذر والورع والتقوى والمجاهدة والعبادة والتفكر فى آيات الله التكوينية ، والتدبر فى آياته التدوينية والتوجه إلى الله عز وجل قلباً وذكراً لساناً ، وكل ذلك يستدعى الكمال والحياة مع صحة البدن وسلامة العقل والعيش الهينى .

قال الله تعالى : « و أما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى ،
النازعات : ٤٠)

وقال : « يخافون ربهم من فوقهم و يفعلون ما يؤمرون » النحل : ٥٠)
ثانيهما - خوف مذموم ، وهذا إذا خرج عن حد الاعتدال ودخل فى اليأس والقنوط ، وقد يستتبعه المرض والضعف والوله والدهشة وزوال العقل و أحياناً إلى الموت وغيرها من المفاسد . . ومن هنا ورد كثيراً انه لا بد أن يكون الانسان بين الخوف والرجاء .

قال الله تعالى : « قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » الزمر : ٥٣)

وان الخوف من الله تعالى أيضاً باعتبار آخر على نوعين :

أحدهما - الخوف من عذابه في الحياة الدنيا بالهلاك والدمار . . . و في الآخرة بالنار والخلود فيها، ويقوى هذا الخوف بالتذكير والوعظ وملازمة الفكر في أحوال الهالكين ، و في أحوال القيامة وأصناف عذابها ، والنظر في أحوال الخائفين ومآل أمرهم .

قال الله تعالى : « إذهب إلى فرعون انه طغى - فأخذته الله نكال الآخرة والاولى ان في ذلك لعبرة لمن يخشى - فأما من كفى وآثر الحياة الدنيا فان الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى ، النازعات : ١٧ - ٤١)

ثانيهما - وهو الاعلى - أن يكون الله عز وجل هو المخوف بأن يخاف العبد البعد والحجاب عنه، ويرجو القرب منه، وهو خوف من عرف الله تعالى بنعوت جلاله وصفاته كماله من الانبياء والمرسلين، والاصياء والعلماء العاملين ممن عرفوه من صفاته العليا ما يقتضى الهيبة والخوف والحذر، المطلعين على سر قوله تعالى : « ويحذر كم الله نفسه » آل عمران : ٢٨)

وقال : « الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله » ، الاحزاب : ٣٩)

وقال : « فلاتخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين » آل عمران : ١٧٥)
ثم إن الخوف لا يتحقق إلا بانتظار مكروه ، والمكروه إما أن يكون مكروهاً في ذاته كالنار ، وإما أن يكون مكروهاً لانه يفضى إلى المكروه كما تكسره المعاصي لأدائها إلى العذاب .

قال الله تعالى : « ان ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة » هود : ١٠٣)
وقال : « انى أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم » يونس : ١٥)
وان الخائفين من النوع الاخير منهم من يغلب عليه خوف الموت قبل التوبة ، أو خوف نقض التوبة ، أو خوف ضعف القوة عن الوفاء بتمام حقوق الله عز

وجل أو خوف زوال رقة القلب و تبديلها بالقساوة ، أو خوف الميل عن الاستقامة ، أو خوف إستيلاء العادة فى إتباع الشهوات المألوفة ، أو خوف أن يكلفه الله تعالى إلى حسناته التى إتكل عليها وتعزبها فى عباد الله سبحانه .

أو خوف البطر بكثرة نعم الله جل و علا عليه ، أو خوف الاشتغال عن الله تعالى بغير الله أو خوف الاستدراج بتواتر النعم ، أو خوف إنكشاف غوائل طاعته حتى يبدوله من الله عز وجل ما لم يكن يحتسب ، أو خوف تبعات الناس عنده فى القيبة والنمامة والخيانة والغش وإضمار سوء . . أو خوف مالا يدرى أن يحدث فى بقية عمره ، أو خوف تعجيل العقوبة فى الحياة الدنيا والافتضاح قبل الموت أو خوف الاغترار بزخارف الدنيا ومتاعها ، أو خوف خاتمة سوء وشر العاقبة ، أو خوف إطلاع الله تعالى على سريره حال غفلته ، أو خوف السابقة من الاحوال سبقتة من قبل . . .

هذه كلها مخاوف الذين عرفوا الله عز وجل بصفاته العليا وأسمائه الحسنی ونعوت جلاله تعالى و أما الخائفون من المكروه لذاته ، فمنهم من يغلب عليهم خوف سكرات الموت وشدته ، أو خوف سئوال منكرو نكير ، أو خوف عذاب القبر و ضغطه ، أو خوف أهوال الساعة و فزعها ، أو خوف هيبة الموقف بين يدى الله سبحانه وشدته ، أو خوف الحياء من كشف الستر ، أو خوف السئوال عن النكير والقطيع ، أو الخوف من الصراط وحدته و كيفية العبور عليه .

أو الخوف من النار وأغلالها وأهوالها و سلاسلها ، أو الخوف من حرمان الجنة ونعيمها ، أو الخوف من نقصان الدرجات و منازلها ، أو الخوف من الحجاب عن الله تعالى ورحمته الخاصة ، و هو أعلاها رتبة و هو خوف العلماء العاملين والصلحاء الصديقين ، وهم الذين عبر عنهم بالعلماء فى القرآن الكريم : « إنما يخشى الله من عباده العلماء » .

﴿ المؤمن بين الخوفين ﴾

إعلم ان الروايات الواردة في هذا الباب كثيرة جداً لايسعها المقام ونحن على جناح الاختصار ، فنشير إلى نبذة منها :

١- في الكافي باسناده عن حمزة بن حمران قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : ان مما حفظ من خطب رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال : أيها الناس ! ان لكم معالم فانتھوا إلى معالمكم وان لكم نهاية فانتھوا إلى نهايتكم ، ألا إن المؤمن يعمل بين مخافتين : بين أجل قد مضى ، لايدرى ما الله صانع فيه ، و بين أجل قد بقي لايدرى ما الله قاض فيه ، فليأخذ العبد المؤمن من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته ، وفي الشبيبة قبل الكبر ، وفي الحياة قبل الممات ، فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من مستعقب وما بعدها من دار إلا الجنة أو النار .

٢- وفيه : باسناده عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبدالله عليه السلام قال : المؤمن بين مخافتين : ذنب قد مضى لايدرى ما صنع الله فيه ، وعمر قد بقي لا يدري ما يكتسب فيه من المهالك ، فلايصبح إلا خائفاً ولايصلحه إلا الخوف .

٣- وفيه : باسناده عن داود الرقي عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عز وجل : « ولمن خاف مقام ربه جنتان » قال : من علم أن الله يراه ويسمع ما يقول ويعلم ما يعلمه « يفعله خ » من خيراً أو شراً فيحجزه ذلك عن القبيح من الاعمال ، فذلك الذي خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى .

٤- في الفقيه : باسناده عن الهيثم بن واقد قال . سمعت أبا عبد الله عليه السلام

يقول : من خاف الله أخاف الله منه كل شيء ، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء .

٥- في الكافي : بإسناده عن جميل بن دراج عن أبي حمزة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من عرف الله خاف الله ومن خاف الله سخت نفسه عن الدنيا .

٦- وفيه : عن صالح بن حمزة رفعه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن من العبادة شدة الخوف من الله عز وجل يقول الله عز وجل : « انما يخشى الله من عباده العلماء » وقال جل ثناؤه : « فلا تخشوا الناس واخشون » وقال تبارك وتعالى : « ومن يتق الله يجعل له مخرجاً » قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : ان حب الشرف والذكر لا يكونان في قلب الخائف الراهب .

قوله عليه السلام : « حب الشرف » أي النسب والحسب ، و « الذكر » أي حب الجاه والمدح والاشتهار .

٧- في الفقيه : عن محمد بن علي بن الحسين عليه السلام قال : من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : رأس الحكم مخافة الله عز وجل .

٨- وفيه : بإسناده عن علي بن غراب قال : قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام . من خلا بذنب فراقب الله تعالى فيه واستحى من الحفظة غفر الله عز وجل له جميع ذنوبه وإن كانت مثل ذنوب الثقلين .

٩- في معاني الاخبار : عن عبد الله بن القاسم الجعفي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : الخائف من لم تدع له الرهبة لساناً ينطق به .

١٠- في محاسن البرقي : بإسناده عن سعد الاسكاف عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - قال : وأما المنجيات فخوف الله في السر والعلانية والقصد في الغنى والفقر ، وكلمة العدل في الرضا والسخط .

١١- وفيه : عن ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان قوماً أصابوا ذنوباً ، فخافوا منها وأشفقوا فجاءهم قوم آخرون فقالوا : مالكم ؟ فقالوا : إنا

أصبنا ذنوباً فخفنا منها وأشفقنا ، فقالوا لهم : نحن نحملها عنكم ، فقال الله تعالى يخافون وتجترئون علىّ فأنزله الله عليهم العذاب .

١٢- في رواية : قال رسول الله ﷺ لابن مسعود : يا ابن مسعود ا خف

الله في السرّ والعلانية ، فان الله تعالى يقول : « ولمن خاف مقام ربه جنتان ، ولا تؤثرن الحياة الدنيا على الآخرة بالذات والشهوات فانه تعالى يقول في كتابه : « فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فان الجحيم هي المأوى » يعنى الدنيا والملعون ما فيها إلا ما كان لله .

١٣- في وصية النبي الكريم ﷺ لابي ذر الغفارى رضوان الله تعالى عليه :

يا أبا ذر يقول الله تبارك وتعالى : لأجمع على عبدى خوفين ولأجمع له أمينين ، فاذا أمننى فى الدنيا أخفته يوم القيامة ، وإذا خافنى فى الدنيا آمنتى يوم القيامة .

١٤- فى مجالس الحسن بن محمد الطوسى قدس سرهما باسناده عن موسى

بن جعفر عن آباءه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : ان المؤمن لا يصبح إلا خائفاً وإن كان محسناً ولا يمسى إلا خائفاً وإن كان محسناً لانه بين أمرين : بين وقت قد مضى لا يدرى ما الله صانع به ، وبين أجل قد اقترب لا يدرى ما يصيبه من الهلكات الأوقولوا خيراً تعرفوا به ، و اعلموا به تكونوا من أهله صلوا أرحامكم وإن قطعواكم ، وعودوا بالفضل على من حرمكم ، و أدوا الأمانة إلى من ائتمنكم و أدفوا بعهدهم من عاهدتم وإذا حكمتهم فاعدلوا .

١٥- فى الكافى : باسناده عن أبى حمزة الثمالى عن على بن الحسين عليه السلام

قال : قال : ان الرجل ركب البحر بأهله ، فكسرتهم ولم ينج ممن كان فى السفينة إلا امرأة الرجل ، فانها نجت على لوح من ألواح السفينة حتى البحت إلى جزيرة من جزائر البحر ، وكان فى تلك الجزيرة رجل يقطع الطريق ولم يدع الله حرمة إلا أنتهكها ، فلم يعلم إلا امرأة قائمة على رأسه فرفع رأسه إليها ، فقال : إنسية أم جنية ؟

فقالت : إنسية فلم يكلمها حتى جلس منها مجلس الرجل من أهله ، فلما ان هم بها اضطربت ، فقال : مالك تضطر بين ؟ فقالت : أفرق من هذا و أومت بيدها إلى السماء قال : فصنعت من هذا شيئاً ؟ قالت : لا وعزته ، قال : فأنت تفرقين هذا الفرق ، ولم تصنعى من هذا شيئاً ، وإنما استكرهتك إستكراهاً ، فأنا والله أولى بهذا الفرق والخوف وأحق منك ، قال : فقام ، فلم يحدث شيئاً و رجع إلى أهله ، وليست له همة إلا التوبة والمراجعة فيينا هو يمشى .

إذ جاء راهب يمشى في الطريق، فحميت عليها الشمس ، فقال الراهب للشاب ادع الله يظلنا بغمامة ، فقد حميت علينا الشمس ، فقال الشاب مالى عند ربى حسنة فاتجاسر على أن أسئله شيئاً قال : فأنا ادعوه وتؤمن أنت ؟ قال: نعم ، فأقبل الراهب يدعوه والشاب يؤمن، فما كان بأسرع من أن اظلتها غمامة فمشيا تحتها ملياً من النهار ثم تفرقت الجادة جادتين ، فأخذ الشاب فى واحدة وأخذ الراهب فى واحدة ، فاذا السحابة مع الشاب .

فقال الراهب: أنت خير منى لك استجيت ولم يستجب لى ، فخبيرنى ما قصتك ؟ فخبيره بخبير المرأة ، فقال : غفر الله لك ما مضى حيث دخلك الخوف ، فانظر ما تكون فيما تستقبل .

قوله ﷺ حكاية عن المرأة : « أفرق ، الفرق - بالتحريك - : الخوف ، و « ملياً ، أى ساعة طويلة من النهار .

﴿ الخوف و آثاره ﴾

ان من أهم آثار خوف الخائفين أمرين : أحدهما - الطاعة وصالح الاعمال . . . وجوبها ومنذوبها . . . ثانيهما - ترك المعاصي والاجتناب عن المحارم كلها : صغيرها وكبيرها . . . ومن المعلوم : ان رقى كل اسرة ، وتقدم كل ملة لانتظام إلا بالالتزام بأوامر الله جل وعلا والانتهاج عن نواهي الله تعالى ، وان الأوامر والنواهي لا تنفذ إلا بالوعد والوعيد ، وهما لا يتمكنان إلا بالترغيب والترهيب ، وهما لا ينجعان إلا فيمن يخاف ويرجو .

ولا تظهر آثار الخوف والرجاء ولا تعرف إلا بالالتزام بالأوامر والانتهاج عن النواهي ، فمن لا يخاف ولا يرجو فمن لا يرغب ولا يرهب ، فلا ينجح فيه الوعد ولا الوعيد ، ولا الأمر والنهي ، فكيف إذا فلاح لمرء ؟ و رقى لاسرة ؟ وتقدم لامة ؟ ؟
في مجالس المفيد رضوان الله تعالى عليه باسناده عن عمرو بن جميع قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : من جاءنا يلتمس الفقه والقرآن والتفسير فدعوه ، ومن جاءنا يبدي عورة قد سترها الله فنحوه ، فقال له رجل من القوم : جعلت فداك أذكر حالي لك ؟ قال : إن شئت قال : والله اني لمقيم على ذنب منذ دهر اريد أن أتحوّل منه إلى غيره ، فما اقدر عليه ، قال له : إن تكن صادقاً فان الله يحبك وما يمنحك من الانتقال عنه إلا أن تخافه .

وفي تحف العقول :- في وصية الامام موسى بن جعفر عليه السلام لهشام بن هشام لا يكون الرجل مؤمناً حتى يكون خائفاً راجياً ، ولا يكون خائفاً راجياً حتى

يكون عاملاً لما يخاف ويرجو .

قال الله تعالى : « ويرجون رحمته ويخافون عذابه » الاسراء : (٥٧) وفيه : قال الامام مولى الموحدين امام المتقين أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام : من خاف الوعيد قرب عليه البعيد . وقال عليه السلام لرجل : كيف أنتم ؟ فقال : نرجو ونخاف ، فقال عليه السلام : من رجا شيئاً طلبه ، ومن خاف شيئاً هرب منه ، ما أدري ما خوف رجل عرضت له شهوة فلم يدعها لما خاف منه ، وما أدري ما رجاء رجل نزل به بلاء فلم يصبر عليه لما يرجو .

وفي قرب الاسناد : باسناده عن علي عليه السلام قال لرجل وهو يوصيه : خذ مني خمساً : لا يرجون أحدكم إلا ربه ، ولا يخافن إلا ذنبه ، ولا يستحيي أن يتعلم ما لا يعلم ، ولا يستحيي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول : لأعلم ، واعلموا أن الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد .

اقول : ولعمري ! لو خاف الناس من الله عز وجل بما يخافون من الفقر لما وجدت معصية ولا فقر .

قال الله تعالى : « وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى » النازعات : (٤٠ - ٤١)

وقال : « ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف عيدي » إبراهيم : (١٤)

وفي نهج البلاغة : قال الامام أمير المؤمنين على عليه السلام لابي ذر رحمة الله تعالى عليه لما اخرج إلى الربذة : « يا أباذر انك غضبت لله فارح من غضبت له ان القوم خافوك على دنياهم ، وخفتهم على دينك فاترك في أيديهم ما خافوك عليه واهرب منهم بما خفتهم عليه ، فما أحوجهم إلى ما منعتهم وما أغناك عما منعوك واستعلم من الرابع غداً والاكثر حسداً ، ولو ان السموات والارضين كانتا على عبد رتقاً ، ثم اتقى الله لجعل الله له منهما مخرجاً ، لا يؤنسك إلا الحق ، ولا يوحشك إلا الباطل ، فلو قبلت دنياهم لاجتوك ، ولو قرضت منها لأمتوك . »

وفى الكافى : باسناده عن سماعة قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : لا تستكثروا كثير الخير ولا تستقلّوا قليل الذنوب يجتمع حتى يصير كثيراً ، وخافوا الله فى السرّ حتى تعطوا من أنفسكم النصف ، وسارعوا إلى طاعة الله وصدقوا الحديث وأدّوا الأمانة فانما ذلك لكم ولا تدخلوا فيما لا يحلّ لكم ، فانما ذلك عليكم .

وفى تحف العقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلّى عليه السلام : يا على ثلاث موبات وثلاث منجيات ، فأما الموبات : فهو متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه ، وأما المنجيات : فالعدل فى الرضا والغضب ، والقصد فى الغنى والفقر ، و خوف الله فى السرّ والعلانية كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك .
وفيه : قال الامام على بن الحسين زين العابدين عليه السلام : إبن آدم ! انك لا تزال بخير ما كان لك واعظ من نفسك ، وما كانت المحاسبة من همك ، وما كان الخوف لك شعاراً والحذر لك دثاراً .

وفى الخصال : باسناده عن إبن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : سبعة فى ظل عرش الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل . وشاب نشأ فى عبادة الله عز وجل ، ورجل تصدّق بيمينه ، فأخفاه عن شماله ، ورجل ذكر الله عز وجل خالياً ففاضت عيناه من خشية الله ، ورجل لقي أخاه المؤمن ، فقال : انى لاحبك فى الله عز وجل ، ورجل خرج من المسجد و فى نيته أن يرجع إليه ، ورجل دعتة إمراة ذات جمال إلى نفسها ، فقال : انى أخاف الله رب العالمين .

وفى البحار : - فى وصية لقمان لابنه - : فمن يؤمن بالله يصدق ما قال الله ، ومن يصدق ما قال الله يفعل ما أمر الله ، ومن لم يفعل ما أمر الله لم يصدق ما قال الله : فان هذه الاخلاق يشهد بعضها لبعض ، فمن يؤمن بالله ايماناً صادقاً يعمل لله خالصاً ناصحاً ، ومن يعمل لله خالصاً ناصحاً فقد آمن بالله صادقاً ، ومن أطاع الله خافه ، ومن خافه فقد أحبه ، ومن أحبه اتبع أمره ومن اتبع أمره إستوجب

جنته ومرضاته .

قال الله تعالى حكاية عن قاييل وهاييل ابني آدم عليهما السلام : « لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا ببياسط يدي إليك لا قتلك اني أخاف الله رب العالمين »
 (المائدة : ٢٨)

وقال : « قل اني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم » الزمر : ١٣

﴿ الخوف والايمن ﴾

و أعلم أن التدبر في الآيات القرآنية والروايات الواردة في الخوف يلهمنا بأن المؤمن حقاً يخاف الله جل وعلا وحده في كل حال ، ولا يخاف غيره في كل حال ، كما أن المؤمن حقاً لا يعتمد إلا على الله تعالى وحده .

قال الله تعالى : « و إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً و آتاناكم مالم يؤت أحداً من العالمين يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم و لا ترتدوا على أديباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى ان فيها قوماً جبارين و انالن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون قال رجالان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون و على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين » المائدة : ٢٠ - ٢٣)

هنا تبرز قيمة الايمان بالله عز وجل والخوف منه ، وهذا الرجلان من الذين يخافون الله تعالى ، فينشئ لهما الخوف من الله جل وعلا إستهانة بالجبارين ، و يرزقهما شجاعة في وجه الخطر الموهوم ، وهذا هما يشهدان بقولتهما هذه بقية الايمان في ساعة الشدة ، وقيمة الخوف من الله تعالى في مواطن الخوف من الناس ، فالله عز وجل لا يجمع في قلب واحد بين مخافتين : مخافة الله عز وجل ، و مخافة الناس ، والذي يخاف الله تعالى لا يخاف أحداً بعده ، ولا شيئاً سواه .

قال الله تعالى : « فلا تخافوهم و خافون إن كنتم مؤمنين » آل عمران : (١٧٥)

وفيه تعريض على أنه صادق الايمان لا يكون جباناً فان الشجاعة في سبيل الله تعالى وصف للمؤمن **بأن العلة الحقيقية للجبن هي الخوف من الموت والحرق على الحياة الدنيا وقلب المؤمن لا يتسع لهما .**

قال الله تعالى : « ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً » طه : (١١٢)

وقال : « فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخصاً ولا رهقاً » الجن : (١٣)

وقال : « اليوم يسئ الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم و اخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً » المائدة : (٣)

وقال : « إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله » التوبة : (١٨)

وقال : « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون » يونس : (٦٢ - ٦٣)

وقال ، « فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » البقرة : (٣٨)

فالمؤمن حقاً لا يخاف غير الله تعالى، ويخافه غيره من الكفار ، ولا يزال العالم إلى اليوم يشهد شجاعة الجيوش الاسلامية مع ما منى به المسلمون من ضعف في ايمانهم وجهل بكثير من شئون دينهم فضلاً عن المؤمنين حقاً الذين هم أشداء على الكفار رحماء بينهم .

قال الله تعالى : « محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم » الفتح : (٢٩)

وقال : « سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشر كوا بالله » آل عمران : (١٥١)

وقال : « ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً » النساء : (١٤١)

وقال : « ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلون إن كنتم مؤمنين » آل عمران

(١٣٩ :

في الكافي : باسناده عن المفضل بن عمر قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « إذا أردت أن تعرف أصحابي فانظر إلى من أشد ورعه وخاف خالقه ورجأوا به ، وإذا رأيت هؤلاء أصحابي » .

فمن علائم حقيقة الايمان أن لا يخاف المؤمن ولا يرجو إلا الله عز وجل و يفعل ما يؤمر كما ان الملائكة لا يخافون إلا من ربهم ويفعلون ما يؤمرون .

قال الله تعالى : « يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون » (النحل : ٥٠) وقال في المؤمنين : « رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والابصار » (النور : ٣٧)

وفي الخصال : في وصايا أبي ذر رحمة الله عليه قال : أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لا أخاف في الله لومة لائم .

وفي أمالي شيخ الطوسي قدس سره عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تأخذكم في الله لومة لائم يكفكم الله من أرادكم و بغي عليكم .

قال الله تعالى : « يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم » (المائدة : ٥٤) **وفي تحف العقول** : و سئل الامام علي بن موسى الرضا عليه السلام عن حد التوكل ؟ فقال عليه السلام أن لا تخاف أحداً إلا الله .

وفي شرح الحديد : قال الفضيل : يا ربي انى لاستحيى أن أقول : توكلت عليك لو توكلت عليك ما خفت إلا منك ولا رجوت إلا إياك .

وفي تحف العقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : مالي أرى حب الدنيا قد غلب على كثير من الناس حتى كأن الموت في هذه الدنيا على غيرهم كتب ، و كأن الحق في هذه الدنيا على غيرهم وحب و حتى كأن ما يسمعون من خبر الاموات قبلهم عندهم كسبيل قوم سفر عما قليل إليهم راجعون : و بيوتهم أجدانهم وتأكلون ترانهم و

أنتم مخلدون بعدهم : هيهات هيهات أما يتعظ آخرهم بأولهم لقد جهلوا و نسوا كل موعظة في كتاب الله ، و أمنوا شر كل عاقبة سوء ولم يخافوا نزول قاذحة ولا بوائق كل حادثة .

و في رواية : قال رسول الله ﷺ : طوبى لمن شغله خوف الله عن خوف الناس .

وعن بعض الظرفاء : إذا قيل لك : تخاف الله ؟ اسكت فانك إن قلت : لا كفرت ، وإن قلت : نعم كذبت ، فليس وصفك وصف من يخاف .

و في اعيان الشيعة : قيل للإمام المظلوم سيد الشهداء سبط المصطفى الحسين بن علي عليه السلام : ما أعظم خوفك من ربك ؟ فقال عليه السلام : « لا يأمن من يوم القيامة إلا من قد خاف الله في الدنيا » .

﴿ أخوف الناس من الله تعالى أعرفهم به ﴾

وقد ظهر سابقاً أن المعرفة بالله عز وجل هو سبب لخوف منه ، فمن كان أعرف الناس به تعالى فهو أخوفهم منه ، فأخوفهم الانبياء والاصياء صلوات الله عليهم أجمعين مع جلاله قدرهم ومقام عصمتهم ثم العلماء العاملون و الصلحاء المؤمنون على درجات معارفهم بنوعوت جلاله وكماله ، و من لا معرفة له بالله عز وجل لا يخافه ، ويستتبعه خلواً القلب من الايمان ، والتوكل على الله تعالى ، و خلواً الصحيفة عن صالح الاعمال ... و من لا يخاف الله تعالى فهو يخاف من كل شيء حتى من حجر ومدبر ، ومن كل هياكل مصنوعة وهيئات موهومة ويخاف من زوال الدنيا وفنائها وهو في متاع الدنيا غريق ، ومن الآخرة وأهوالها غير خويف .

في الكافي: باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس شيء إلا وله حد ، قال : قلت : جعلت فداك فما حد التوكل ؟ قال : اليقين ، قلت : فما حد اليقين ؟ قال : ألا تخاف مع الله شيئاً .

وفي نهج البلاغة: قال الامام مولى الموحدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام - في عهدله عليه السلام إلى محمد بن أبي بكر حين ولاه مصر - : « و إن استطعتم أن يشتد خوفكم من الله وأن يحسن ظنكم به فاجمعوا بينهما فان العبد انما يكون حسن ظنه بربه على قدر خوفه من ربه ، وإن أحسن الناس ظناً بالله أشدهم خوفاً لله » .

وفيه: في كلام له عليه السلام « اوصيكم بخمس لو ضربتم إليها آباط الابل

لكانت لذلك أهلاً: لا يرجون أحد منكم إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه، ولا يستحيين أحد منكم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: لأعلم، ولا يستحيين أحد إذا لم يعلم الشيء أن يتعلمه، وعليكم بالصبر فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، ولا خير في جسد لا رأس معه، ولا خير في إيمان لا صبر معه.

وعن بعض الظرفاء: إن الخائف هو الذي لا يخاف غير الله أي لا يخاف لنفسه، وإنما يخاف إجلالاً له، والخوف للنفس خوف العقوبة، وإن كمال الإيمان بالعلم وكمال العلم بالخوف، وإن العلم كسب، والخوف كسب المعرفة، ولا يسقى المحب كأس المحبة إلا من بعد أن ينضح الخوف قلبه، ومن عرف الله تعالى حق معرفته خافه بالضرورة.

قال رسول الله ﷺ: «رأس الحكمة مخافة الله تعالى».

إن المراد بالمعرفة: معرفة الذات والجلال والعزة والغنى والقدرة والحكمة وغيرها من صفات الجلال والكمال، وإن المعرفة بها تورث الهيبة لامحالة، ومن كان خوفه أكثر كان رجائه أيضاً أكثر، وإن ثمرة الخوف الاعراض من الذنوب وثمره الرجاء تكثير الطاعة والعبادة والتوبة وبقدر المعرفة يخاف من الله عز وجل وبقدر الخوف يعرض عن المعاصي، وبقدر الرجاء يكثر الطاعة. ولحصول الخوف طريقان: أحدهما أعلى من الآخر.

فلنفرض مثلاً تقريباً، وهذا: إن الصبي إذا كان في بيت، فدخل عليه سبع أو حية ربما كان لا يخاف، بل ربما يمد يده إلى الحية ليأخذها ويلعب بها، ولكن إذا كان معه أبوه ورآه الصبي قد ارتعدت فرائضه وهو يحتال في الهرب وقد غلب عليه الخوف حصل له الخوف من ذلك لعلمه بأنه لا يخاف إلا من سبب مخوف في نفسه، فخوف الأب عن بصيرة ومعرفة بصفة الحية وسمها وسطوة السبع وبطشه، وخوف الولد إنما كان بمجرد التقليد لأنه يحسن الظن بأبيه، ويعلم أنه لا يخاف إلا من سبب مخوف، فيعلم أن السبع والحية مخوفان، ولا يعرف وجههما.

وخوف الانبياء والمعصومين عليهم السلام من القسم الاول ، وخوف العلماء العاملين والصلحاء المؤمنين من القسم الثاني مع درجات خوفهم ، وعدم خوف أكثر الناس كعدم خوف الصبي من الحيّة والسبع إما لان أباه لم يره يخوفه منهما ، وإما تخلف عن تخويف أبيه .

وقد كان الانبياء والمرسلون والاولياء المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين مع جلاله قدرهم ومقام عصمتهم أخوف الناس من الله عز وجل لكونهم أعرفهم به تعالى .

قال الله تعالى : «ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبوراً - اولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه» (الاسراء : ٥٦ - ٥٧) .

وقال : «قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم» (الانعام : ١٥) .
وقال : «واذ كر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين» (الاعراف : ٢٠٥) .

وقد كان رسول الله الأعظم صلوات الله عليه وآله إذا دخل في الصلاة يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل .

وروى : ان داود عليه السلام كان يقول في مناجاته : إلهي إذا ذكرت خطيئتي ضاقت عليّ الأرض برحبها ، وإذا ذكرت رحمتك إرتدت إلى روعي ، سبحانك إلهي أتيت أطباء عبادك ليداوا خطيئتي ، فكلمتهم عليك يدلني فبؤساً للقائطين من رحمتك .

وروى : انه عليه السلام كان يعاتب في كثرة البكاء فيقول : دعوني أبكي قبل خروج يوم البكاء ، قبل تحريق العظام ، وإشتعال الحشا ، وقبل أن يؤمر بي ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون .

وبكيفيك في ذلك بكاء أئمتنا المعصومين أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم

أجمعين وخوفهم ومناجاتهم ...

قال الله عز وجل فيهم : « ويخافون يوماً كان شره مستطيراً - إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً » الانسان : ٧ - ١٠ .

فاذا كانوا هم كذلك فما بالنا لانخاف ؟ وكيف نحن معاشر العصاة ؟؟؟
 الكثرة طاعتنا ؟ أم لقلّة معاصينا ؟ أو لغفلتنا وقسوتنا ؟ فلأقرب الرحيل
 ينهنا ، ولا كثرة الذنوب تحركنا ، ولا مشاهدة أحوال الخائفين تخوفنا ، ولا خوف
 سوء الخاتمة يزعجنا ، ولا هلاك المستكبرين يردعنا ولا دمار الظالمين يعظنا...
 فما لنا ؟ وما لنا ؟؟؟

الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة عليهما السلام وخوفهما من الله تعالى

كافيك القرآن الكريم أن يحكى خوف أهل بيت الوحي عليهم السلام، وقد أشار إليه بقوله تعالى حكاية عنهم : «انا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً» (الانسان : ١٠) .

وقد وردت روايات كثيرة عن الطريقتين في خوف كل واحد من أئمتنا المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ، ونحن نشير في المقام إلى نبذة ما ورد في خوف الامامين سيدى شباب اهل الجنة الحسن والحسين عليهما السلام :
و ماورد عن طريق العامة :

١- روى الراغب الاصبهاني في (محاضرات الادباء ج ٤ ص ٣٩٤ ط بيروت) ما لفظه : و بكى الحسن بن عليّ عليهما الرضوان ، فقيل له : ما يبكيك وقد ضمن لك رسول الله ﷺ الجنة ؟ فقال : إني أسلك طريقاً لم أسلكها ، و أقدم على سيد لم أزه .

٢- روى الخطيب الخوارزمي في (مقتل الحسين ص ١٣٧ ط الغرى) باسناده عن الباقر عليه السلام قال : لما حضر الحسن بن علي عليهما السلام الموت بكى بكاء شديداً ، فقال له الحسين عليه السلام : ما يبكيك يا أخي انما تقدم على رسول الله وعلی وفاطمة و خديجة عليهن السلام فهم ولدوك وقد أخبرك الله على لسان نبيه ﷺ انك سيد شباب أهل الجنة ، وقد قاسمت الله (لله خ) مالك ثلاث مرات ، ومشيت إلى بيت الله على

قدميك خمس عشرة (خمس وعشرين ظ) مرة حاجاً ، وإنما أراد أن يطيب نفسه؟ قال : فوالله ما زاده إلا بقاء وإنتهاباً ! وقال : يا أخى انى اقدم على أمر عظيم و هول لم يقدم على مثله قط .

٣- روى الصنعاني في (طبقات المعتزلة ص ٨٢ ط بيروت) ما لفظه :

قال أبو الحسن : وكان -- أى الحسن بن على -- من أحسن الناس وجهاً و تواضعاً و أكثر هم موعظة ، فبينما هو فى طلاقاته حتى ذكر الموت ، فتنحدر دموعه و يأخذ فى العظة حتى كأنه غير ذلك الرجل .

٤- روى الزمخشري في (ربيع الابرار ص ١٩٣) ما لفظه :

كان الحسن بن على عليه السلام إذا فرغ من وضوئه تغير لونه ، فقيل له : فقال : حق على من أراد أن يدخل على ذى العرش أن يتغير لونه .

٥- روى السمرقندى الحنفى في (تنبيه الغافلين ص ١٩٤ ط القاهرة) ما

لفظه :

روى ان الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما كان إذا أراد أن يتوضأ تغير لونه ، فسئل عن ذلك ! فقال : إني اريد القيام بين يدى الملك الجبار وكان إذا أتى باب المسجد رفع رأسه ويقول : «إلهى عبدك ببابك يا محسن قد أتاك المسمىء قد أمرت المحسن منا أن يتجاوز عن المسمىء فأنت المحسن وأنا المسمىء، فتجاوز عن قبيح ما عندى بجميل ما عندك يا كريم» ثم دخل المسجد .

٦- روى أبو نعيم الاصبهاني في (اخبار اصبهان ج ١ ص ٤٤ ط ليدن) .

باسناده عن محمد بن على عليه السلام قال : قال الحسن بن على عليه السلام : انى لاستحى من ربي إن ألقاه ولم أمش إلى بيته، فمشى عشرين مرة من المدينة على رجليه .

رواه جماعة من أعلام العامة وحملة أسفارهم :

١- أبو نعيم الاصبهاني أيضاً في (حلية الاولياء ج ٢ ص ٣٧ ط السعادة بمصر)

- ٢- للزمخشري في (ربيع الابرار ص ٢٠٨) .
 ٣- محب الدين الطبري في (ذخائر العقبى ص ١٣٧ ط القدسي بمصر).
 ٤- أبو الفرج في (صفة الصفوة ج ١ ص ٣٢٠ حيدرآباد) وغيرهم .
 ٧- روى الحاكم النيشابوري في (المستدرک ج ٣ ص ١٦٩ ط حيدرآباد)
 باسناده عن عبدالله بن عبيد بن عمير قال : لقد حج الحسن بن علي خمساً و
 عشرين حجة ماشياً وان النجائب لتقاد معه .
 رواه جماعة منهم :

- ١- ابن حجر في (الصواعق ص ١٣٧ ط عبد اللطيف بمصر) .
 ٢- سبط ابن الجوزي في (التذكرة ص ٢٢٤ ط الغري) .
 ٣- الخطيب الخوارزمي في (مقتل الحسين ص ١٠٢ ط الغري) .
 ٤- الطبري في (ذخائر العقبى ص ١٣٧ ط القدسي بالقاهرة) وغيرهم .
 ٨- روى البيهقي في (السنن الكبرى ج ٤ ص ٣٣١ ط حيدرآباد) باسناده
 عن ابن عباس قال : ما ندمت على شيء فاتني في شبابي إلا اني لم احج ماشياً و
 لقد حج الحسن بن علي رضي الله عنهما خمسة وعشرين حجة ماشياً وان النجائب
 لتقاد معه .

رواه الذهبي في (سير اعلام النبلاء ج ٣ ص ١٧٣ ط مصر) .
 وغير ذلك من الروايات الواردة عن طريق العامة ، وأما الروايات الواردة
 حول خوف الامام المجتبي سبط المصطفى الحسن بن علي عليه السلام فكثيرة لايسعها
 المقام ، وكذلك الروايات الواردة عن الطريقتين في خوف الامام سيد الشهداء
 الحسين بن علي عليه السلام فنكتفي بذكر كلام منه عليه السلام :

في مهج الدعوات : ومن دعاء سبط المصطفى الامام المظلوم الحسين بن
 علي عليه السلام : اللهم اني أسئلك توفيق أهل الهدى ، وأعمال أهل التقوى ، ومناصحة
 أهل التوبة ، وعزم أهل الصبر ، وحذر أهل الخشية ، وطلب أهل العلم ، وزينة

أهل الورع ، وحذر أهل الجزع ، حتى أخافك .
 اللهم مخافة تحجزني عن معاصيك وحتى أعمل بطاعتك عملاً أستحق به
 كرامتك ، وحتى أناصحك في التوبة خوفاً لك ، وحتى اخلص لك في النصيحة
 حباً لك ، وحتى أتوكل عليك في الامور حسن ظن بك ، سبحان خالق النور ،
 وسبحان لله العظيم وبحمده .

﴿ الإمام زين العابدين عليه السلام وخوفه ﴾

وقد وردت روايات كثيرة عن الطريقتين في خوف الامام سيد الساجدين علي بن الحسين عليه السلام، أما الروايات الواردة عن طريق العامة وحملة آثارهم في أسفارهم فكثيرة جداً لا يسعها المقام، فنشير إلى نبذة منها:

١- روى عبد الوهاب الشعراني في (الطبقات الكبرى ج ١ ص ٢٧ ط القاهرة) قال: وكان -علي بن الحسين- إذا توضعاً اصفر وجهه، فيقول له أهله: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم. رواه الغزالي في (مكاشفة القلوب ص ٣٥ ط مصطفى ابراهيم تاج بالقاهرة) إلا أن فيه «لونه» بدل «وجهه» و «يعتريك» بدل «يعتادك».

وروى محمد بن طلحة الشافعي في (مطالب السؤل ص ٧٧ ط طهران) ما في الطبقات ورواه الحافظ الكنجي الشافعي في (كفاية الطالب ص ٣٠٠ ط الغري).

٢- روى الحمزاوي في (مشارك الانوار ص ١١٩ ط مصر) قال: ولقب بزین العابدين لكثرة عبادته وحسنها كان شديد الخوف من الله تعالى بحيث انه إذا توضعاً اصفر لونه وارتعد، فيقال له: ما هذا؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أقف، و كان إذا هاجت الرياح سقط مغمى عليه.

رواه عبدالله بن سعيد الشافعي في (مرآة الجنان ج ١ ص ١٩١ ط حيدرآباد).

٣- روى عبدالله بن سعيد الشافعي في (روض الرياحين ص ٥٥ ط القاهرة)

قال : وكان (على بن الحسين عليه السلام) إذا توضأ إصفر لونه، وإذا قام إلى الصلاة أخذته رعدة ف قيل له : مالك ؟ فقال : ما تدررون بين يدي من أقوم، وكان إذا هاجت الريح سقط مغشياً عليه .

رواه جماعة من أعلام العامة باختلاف يسير :

ومنهم : خواجه بارسا في (فصل الخطاب) على ما في (بنايخ المودة ص

٣٧٧ ط اسلامبول) .

و منهم : الشيخ عبدالهادي في (شرح المنظومة البرزنجي ص ٢٠٤ ط مصر)

و منهم : الشبلنجي في (نور الابصار ص ١٢٩ ط مصر) .

ومنهم : ابن الصبان المالكي في (اسعاف الراغبين المطبوع بهامش نور-

الابصار ص ٢٣٩ ط العثمانية بمصر) .

ومنهم : ابن الصباغ المالكي في (الفصول المهمة ص ١٨٣ ط الغري) .

٤- روى ابن حجر في (الصواعق المحرقة ص ١١٩ ط القاهرة) قال : و

كان إذا توضأ للصلاة إصفر لونه ، ف قيل له في ذلك ، فقال : ألا تدررون بين يدي من أقف .

٥- روى القرمانى في (أخبار الدول وآثار الدول ص ١٠٩ ط بغداد)

مالفظه :

كان إذا توضأ للصلاة يصفر لونه ، ف قيل له : ما هذا الذى يعتريك هذا

الوضوء ؟ فيقول : أما ترون بين يدي من أريد أن أقف .

رواه ابن الاثير في (المختار في مناقب الاخبار ص ٢٧ مخطوط) .

٦- روى ابن عبدربه في (عقد الفريد ج ١ ص ٢٧٨ ط الشرفية بمصر) قال :

وكان على بن الحسين عليه السلام إذا قام إلى الصلاة أخذته رعدة فسئل عن ذلك ، فقال

ويحكم أتدررون إلى من أقوم ومن اريد أن اناجى .

رواه ابن سعد الواقدي في (الطبقات الكبرى ج ٥ ص ٢١٦ ط دارالصادر

بيروت) باختلاف يسير ، وروى الذهبى فى (تاريخ الاسلام ج ٤ ص ٣٥ ط مصر) ما فى الطبقات .

٦- روى أبو نعيم الاصبهاني فى (حلية الاولياء ج ٣ ص ١٣٣ ط مطبعة السعادة بمصر) قال : كان على بن الحسين عليه السلام إذا فرغ من وضوئه للصلاة ، و صار بين وضوئه وصلاته اخذته رعدة ونفضة ، فقيل له فى ذلك ، فقال : ويحكم أتدرون إلى من أقوم ، ومن اريد أن اناجى .

رواه ابن حجر المكي الهيثمى فى (الزواجر ج ١ ص ٥ ط القاهرة) إلا انه أسقط كلمة «ونفضة» وروى الزبيدى فى (اتحاف السادة المتقين ج ٩ ص ٢٥١ ط مصر) مثل ما فى (حلية الاولياء) .

٧- روى القرماني فى (أخبار الدول وآثار الاول ص ١٠٩ ط بغداد) قال : وسقط ابن له (على بن الحسين) فى بئر ففزع أهل المدينة لذلك حتى أخرجه و كان قائماً يصلّى فى المحراب فأزال عن مكانه ، فقيل له فى ذلك ، فقال : ما شعرت لأنى كنت اناجى رباً عظيماً .

٨- روى الحمزاوى فى (مشارك الانوار ص ١١٩ ط مصر) قال : ووقع فى بيته (أى على بن الحسين) حريق وهو ساجد فجعلوا يقولون له : النار فما رفع رأسه حتى طفت فقيل له : أشعرت ؟ قال : ألتهنى عنها النار الكبرى .

رواه المناوى فى (الكواكب الدرية ج ١ ص ١٣٩ ط الأزهرية بمصر) و ابن الصبان المالكي فى (اسعاف الراغبين) المطبوع بهامش (نور الابصار ص ٢٣٩ ط العثمانية بمصر) .

٩- روى ابن طلحة الشافعى فى (مطالب السؤل ص ٧٧ ط طهران) قال : و وقع الحريق والنار فى البيت الذى هو فيه ، و كان ساجدا فى صلاته فجعلوا يقولون له : يا ابن رسول الله النار يا ابن رسول الله النار ، فما رفع رأسه من سجوده حتى اطفئت ، فقيل : ما الذى أهلك منها ؟ قال : نار الآخرة .

١٠- روى الخواجه پارسا فى (فصل الخطاب) على ما فى (الينابيع ص ٣٧٧ ط اسلامبول) قال : ووقع حريق فى بيت هو ساجد ، وقالوا : يا ابن رسول الله النار النار ، فما رفع رأسه ، وطفى النار ف قيل له فى ذلك قال : ألهتنى عنها نار الاخرى .

١١- روى ابن حجر العسقلانى فى (تهذيب التهذيب ج ٧ ص ٣٠٦ ط حيدرآباد) قال : وقال مصعب الزبيرى عن مالك : و لقد أحرم على بن الحسين ، فلما أراد أن يقول : لبيك قالها فأغمى حتى سقط من ناقته فهشم .

رواه الذهبى فى (تاريخ الاسلام ج ٤ ص ٣٧ ط مصر) و ابن سعد فى (الطبقات الكبرى ج ١ ص ٢٧ ط مصر)

١٢- روى الخوارزمى فى (مقتل الحسين ج ٢ ص ١٢٤ ط مطبعة الزهراء) بالاسناد عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبى جعفر محمد بن على الباقر عليه السلام قال : كان أبى على بن الحسين عليه السلام إذا حضرت الصلاة يقشعر جلده ويصفر لونه وترتعد فرائسه ويقف شعره ، ويقول ودموعه تجرى على خديه : لو علم العبد من يناجى ما انفتل .

١٣- روى الزبيدى الحنفى فى (الاتحاف ج ٣ ص ١٢٥ ط الميمنية بمصر) قال : و جماعة كانت تصفر وجوههم وترتعد فرائصهم عند القيام إلى الصلاة : منهم على بن أبى طالب ومنهم على بن الحسين بن على رضى الله عنهم .

١٤- روى الذهبى فى (تاريخ الاسلام ج ٤ ص ٣٧ ط مصر) قال : وقال ابن عيينه : حج على بن الحسين فلما أحرم اصفر لونه ، وانتفض ووقع عليه الرعدة ولم يستطع أن يلبس ف قيل له : مالك لا تلبس ؟ قال : أخشى أن أقول : لبيك ، فيقال لى : لالبيك فلما لبس غشى عليه ، وسقط من راحلته ، ولم يزل يعتربه ذلك حتى قضى حجه .

رواه جماعة من أعلامهم فى أسفارهم مع اختلاف يسير :

منهم : ابن الأثير في (المختار في مناقب الاخيار ص ٢٧ نسخة الظاهرية

بدمشق)

ومنهم : الكنجي الشافعي في (كفاية الطالب ص ٣٠١ ط الغري)

ومنهم : العسقلاني في (تهذيب التهذيب ج ٧ ص ٣٠٥ ط حيدر آباد)

ومنهم : خواجه پارسا في (فصل الخطاب) على ما في (ينابيع المودة

ص ٣٧٧ ط اسلامبول)

ومنهم : الساعاني في (بلوغ الأمانى) المطبوع بذييل (الفتح الرباني ج

١٠ ص ٢٥٣ ط القاهرة)

١٥- روى الخواجه پارسا في (فصل الخطاب) على ما في (ينابيع المودة

ص ٣٧٨ ط دارالكتب العراقية سنة ١٣٨٥ هـ) قال : وكان شديد الاجتهاد في

العبادة فأضر ذلك جسمه ، فقال له ابنه محمد الباقر : يا أبت كم هذا الجد والجهد

والذوب ؟ فقال : ألتحِبُّ أن يزلفنى ربي ، وكان إذا ناول المسكين الصدقة قبله

ثم ناوله وكان له مسجد في بيته يتعبد فيه ، وإذا كان من الليل ثلثه أو نصفه نادى

بأعلى صوته : اللهم إن هول المظلم والوقوف بين يديك أو حشنى من وسادتي و

منع رقادي ، ثم يضع خديه على التراب ، فيجئى إليه أهله و ولده يبكون حوله

ترحمًا له وهو لا يلتفت إليهم ويقول : اللهم إني أسئلك الروح والراحة حين ألقاك

وأنت عنى راض .

وغيرها من الروايات الواردة عن طريق العامة في ذلك تر كناها للاختصار.

وفي الصحيفة السجادية: ومن دعاء الامام سيد الساجدين زين العابدين على

بن الحسين عليه السلام : « اللهم صل على محمد وآله ! وهب لى ما يجب على لك و

عافنى مما استوجبه منك وأجرنى مما يخافه أهل الاساءة فانك ملئى بالعفو مرحو

بالمغفرة معروف بالتجاوز ليس لحاجتى مطلب سواك ولا لذنبى غافر غيرك حاشاك

ولا أخاف على نفسى إلا إياك . »

وفيها : ومن دعائه عَلَيْهِ السَّلَامُ : « اللهم يا كافي الفرد الضعيف وواقى الامر المخوف أفردتنى الخطايا فلا صاحب معى وضعفت عن غضبك ، فلا مؤيدلى وأشرفت على خوف لقائك فلا مسكن لروعتى ، ومن يؤمننى منك وأنت أخفتنى ومن يساعدنى وأنت أفردتنى ومن يقوينى وأنت أضعفتنى ، »

وفيها : ومن دعائه عَلَيْهِ السَّلَامُ فى ذكر التوبة وطلبها : « اللهم يامن لا يصفه نعمت الواصفين ويامن لا يجاوزه رجاء الراجين ، ويا من لا يضيع لديه أجر المحسنين ، ويامن هو منتهى خوف العابدين ، ويا من هو غاية خشية المتقين هذا مقام من تداولته أبدى الذنوب وقادته أزمة الخطايا واستحوذ عليه الشيطان ، فقصر عما أمرت به تفريطاً وتعاطا مانهيت عنه تفريراً كالجاهل بقدرتك عليه أو كالمنكر فضل إحسانك إليه حتى إذا انفتح له بصرا تهندي وتفشعت عنه سحائب العمى ، أحصى ما ظلم به نفسه ، وفكر فيما خالف به ربه ، فرآى كبير عصيانه كبيراً و جليل مخالفته جليلاً .

فأقبل نحوك مؤملاً لك مستحيياً منك ووجهه رغبته إليك ثقة بك ، فأملك بطمعه يقيناً ، وقصدك بخوفك إخلاصاً ، قد خلا طعمه من كل مطموع فيه غيرك ، وأفرخ روعه من كل محذور منه سواك ، فمثل بين يدك متضرعاً و غمض بصره إلى الارض متخشعاً ، وطأطأ رأسه لعزتك متذللاً وأبشك من سره ما أنت أعلم به منه خضوعاً ، وعدد من ذنوبه ما أنت أحصى لها خشوعاً ، واستغاث بك من عظيم ما وقع به فى علمك وقبيح ما فضحه فى حكمك من ذنوب أدبرت لذاتها ، فذهبت وأقامت تبعاتها فلزمت لا ينكر .. الدعاء .

وفيها : ومن دعائه عَلَيْهِ السَّلَامُ فى الالاحاح على الله تعالى : « إلهى أسئلك بحقك الواجب على جميع خلقك ، وباسمك العظيم الذى أمرت رسولك أن يسبحك به وبجلال وجهك الكريم الذى لا يبلى ولا يتغير ولا يحول ولا يفنى أن تصلى على محمد وآل محمد ، و أن تغنينى عن كل شىء بعبادتك ، و أن تسلى نفسى عن

الدينا بمخافتك ، وأن تثنيني بالكثير من كرامتك برحمتك ، فإليك أفرّ و منك
أخاف ، وبك أستغيث وإياك أرجو ، ولك أدعو وإليك ألبأوبك أنق ، وإياك أستعين
وبك اومن و عليك أتوكل ، وعلى جودك و كرمك أتكل ، .
وغير ذلك من الروايات الواردة ودعائه ومناجاته صلى الله عليه وسلم لايسعها المقام .

﴿الدواء عند الخوف﴾

في الكافي : باسناده عن أبي حمزة قال : قال محمد بن علي عليه السلام : يا أبا حمزة مالك إذا أتى بك أمر تخافه أن لا توجهه إلى بعض زوايا بيتك يعني القبلة، فتصلي ركعتين ثم تقول : يا أبصر الناظرين ويا أسمع السامعين ويا أسرع الحاسبين ويا أرحم الراحمين سبعين مرة كلما دعوت بهذه الكلمات مرة سئلت حاجة .

وفيه : باسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام ان الذي دعا به أبو عبدالله عليه السلام على داود بن علي حين قتل المعلى بن خنيس و أخذ مال أبي عبدالله عليه السلام : « اللهم انى استلك بنورك الذى لا يطفى وبعزائمك التى لا تخفى و بعزتك الذى لا ينقضى وبنعمتك التى لا تحصى و بسلطانك الذى كفتت به فرعون عن موسى عليه السلام » .

وفيه : باسناده عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إذا خفت أمراً فقل : اللهم انك لا يكفى منك أحد ، و أنت تكفى من كل أحد من خلقك فاكفى كذا وكذا .

وفيه : باسناده عن بشير بن سلمة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : كان على بن الحسين عليه السلام يقول : ما ابالى إذا قلت هذه الكلمات لو اجتمع على الانس والجن : بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفى سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إليك أسلمت نفسى و إليك وجهت وجهى و إليك ألجأت ظهرى و إليك فوضت أمري ، اللهم احفظنى بحفظ الايمان من بين يدى ومن خلفى وعن يمينى

وعن شمالي ومن فوقى ومن تحتى ومن قبلى (ما قبلى خ) وادفع عنى بحولك و قوتك فانه لاحول ولا قوة إلا بك .

وفيه : باسناده عن عبدالله بن عبدالرحمن عن أبى جعفر عليه السلام قال : قال لى : ألا اعلمك دعاءً تدعوه ؟ إنا أهل البيت إذا كبرنا أمر وتخوفنا من السلطان أمر لا قبل لنا به ندعوه به ، قلت : بلى بأبى أنت وامى يا ابن رسول الله قال : قل : يا كائناً قبل كل شيء ، ويا مكوّن كل شيء ويا باقى بعد كل شيء صلّ على محمد وآل محمد وافعل بى كذا وكذا .

وفيه : باسناده عن على بن مهزيار قال : كتب محمد بن حمزة الغنوى إلى يسئلى أن أكتب إلى أبى جعفر عليه السلام فى دعاء يعلمه يرجوه الفرج ، فكتب إلى أما ما سئل محمد بن حمزة من تعليمه دعاءً يرجوه الفرج ، فقل له : يلزم : يا من يكفى من كل شيء ولا يكفى منه شيء اكفى ما أهمنى مما أنا فيه ، فانى أرجوان يكفى ما هو فيه من الغم إن شاء الله تعالى ، فأعلمته ذلك فما أتى عليه إلا قليل حتى خرج من الحبس .

وفيه : باسناده عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبى عبدالله عليه السلام : يدخلنى الغم فقال : « أكره من أن تقول : الله الله ربى لا اشرك به شيئاً ، فاذا خفت وسوسة أو حديث نفس فقل : اللهم انى عبدك وابن عبدك وابن امتك ، ناصيتى بيدك ، عدل فى حكمك ، ماض فى قضائك ، اللهم انى أسئلك بكل اسم هو لك أنزلته فى كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك أن تصلى على محمد وآل محمد ، وأن تجعل القرآن نور بصرى و ربيع قلبى و جلاء حزنى ، و ذهاب همى ، الله الله ربى لا اشرك به شيئاً »

وفيه : باسناده عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال : كان دعاء النبى صلى الله عليه وآله ليلة الاحزاب : يا صريخ المكروبين ويا مجيب المضطربين ، ويا كاشف غمى أكشف عنى غمى وهمى وكرهى ، فانك تعلم حالى وحال أصحابى و اكفى هول عدوى .

﴿ نكات و لطائف ﴾

ههنا تنبيه إلى ما بين الخوف والتخويف ، و بين الحذر والخشية والفرع والهلع والانذار والرهبه والهول والوجل والبأس من اللطائف الفارقة والنكات الدقيقة لابد للقارىء الكريم من التأمل جيداً والاعتنام جيداً .

إعلم ان الخوف هو غالباً : توقع الضرر المشكوك فى وقوعه ، فمن يتيقن الضرر لم يكن خائفاً ، وكذلك الرجاء لا يكون غالباً إلا مع الشك ، فمن يتيقن النفع فلم يكن راجياً له ، وأما الحذر فهو توفى الضرر سواء كان مظنوناً أو متيقناً ، والحذر يدفع الضرر ، والخوف لا يدفعه ، ولهذا يقال : خذ حذرك ، ولا يقال : خذ خوفك .

قال الله تعالى : « فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » النور : (٦٣)

وقال : « أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة و يرجوا رحمة ربه » الزمر : (٩)

وقال : « يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم ، النساء : (٧١) .

و أما الخوف والخشية : فان الخوف يتعلق بالمكروه و بترك المكروه .
تقول : خفت زيدا كما قال الله تعالى : « يخافون ربهم من فوقهم » النحل : (٥٠)

وتقول : خفت المرض كما قال تعالى : « ويخافون سوء الحساب » الرعد : (٢١)
وان الخشية تتعلق بمنزلة المكروه ، ولا يسمى الخوف من نفس المكروه

خشية ، ولهذا قال تعالى : « يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب » الرعد : ٢١)
 ان تسئل : أليس قد قال الله جل وعلا حكاية عن هارون أخى موسى عليه السلام :
 « انى خشيت أن تقول فرقت بين بنى إسرائيل ولم ترقب قولى » طه : ٩٤ ؟
 تجيب : ان هارون خشى القول المؤدى إلى الفرقة ، والمؤدى إلى الشىء
 بمنزلة من يفعله .

وقال بعض الظرفاء من الادباء : يقال : خشيت زيداً ولا يقال : خشيت ذهاب زيد .
 فان قيل : ذلك ، فليس على الأصل ولكن على وضع الخشية مكان الخوف
 وقد يوضع الشىء مكان الشىء إذا قرب منه .

وأما الخوف والفرع والهلع : فان الفرع مفاجأة الخوف عند هجوم غارة أو
 صوت هدة قال الله تعالى : « من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ
 آمنون » النمل : ١٩)

وما أشبه ذلك ، وهو إنزعاج القلب بتوقع مكروه عاجل أو بوقوعه قال
 تعالى : « لا يحزنهم الفزع الأكبر » الحجج : ١٠٣)

وتقول : فزعت منه فتعديه بـ « من » أى هو إبتداء فزعى لان من لابتداء
 الغاية ، وهو يؤكده ما ذكرناه ، وقال تعالى : « إذ دخلوا على داود ففزع منهم
 قالوا لا تخف » ص : ٢٢) وتعديه بنفسه ، فمعنى خفته أى هو نفسه خوفاً .

وأما الهلع فهو أسوأ الجزع . وقيل : الهلوع على ما فسره الله تعالى فى
 قوله : « ان الانسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً و إذا مسه الخير منوعاً »
 المعارج : ١٩ و ٣١) ولا يسمى هلوعاً حتى تجتمع فيه هذه الخصال . . .

وأما التخويف والانذار : فان الانذار تخويف مع إعلام موضع المخافة
 من قولك : نذرت بالشىء إذا علمته ، فاستعددت له ، فاذا خوَّف الانسان غيره و
 أعلمه حال ما يخوفه فقد أنذره ، وإن لم يعلمه ذلك لم يقل : أنذره ، والنذر : ما
 يجعله الانسان على نفسه إذا سلم مما يخافه ، والانذار إحسان من المنذر ، وكلما

كانت المخافة أشد كانت النعمة بالانذار أعظم ، ولهذا كان النبي ﷺ أعظم الناس منة بانذاره لهم عقاب الله جل وعلا .

وأما التخويف فهو جعل الخوف في غيره سواء أعلم موضع المخافة أم لا . قال الله تعالى : « انا أنذرتناكم عذاباً قريباً يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً » (النبأ : ٣٠)

وقال : « واوحى إلى هذا القرآن لاندركم به ومن بلغ » (الانعام : ١٩)
وقال : « وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً » (الاسراء : ٥٩)

وقال : « لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون - أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه » (الزمر : ٣٦ - ١٦)

وقال : « إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه » (آل عمران : ١٧٥)

وأما الخوف والرغبة : فان الرهبة : طول الخوف وإستمراره ومن ثم قيل للراهب : راهب لانه يديم الخوف ، والخوف أصله من قولهم : جمل رهب إذا كان طويل العظام مشبوح الخلق ، والرهابة : العظم الذي على رأس المعدة يرجع إلى هذا .

قال الله تعالى : « وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون » (البقرة : ٤٠)
وقال : « لانتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون » (الحشر : ١٣)

وقال : « انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً و كانوا لنا خاشعين » (الانبياء : ٩٠)

وعن بعض الادباء اللغويين : الرهبة : خوف يقع على شريطة لا مخافة ، والشاهد أن نقيضها الرهبة وهي السلامة من المخاوف مع حصول فائدة ، والخوف مع الشك بوقوع الضرر والرهبة من العلم به يقع على شريطة كذا ، وإن لم

يكن تلك الشريطة لم تقع .

قال الله تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدداً لله وعدوكم وآخرين من دونهم ، الانفال : ٤٠ »

و اما الخوف والهول : فان الهول هو المخافة من الامر لا يدري ما يهجم عليه منه كهول الليل وهول البحر، وهول القبر والقيامة . . .

و اما الخوف والوجل : فان الوجل خلاف الطمأنينة ، وجل الرجل يوجل ورجلاً إذا قلق ولم يطمئن، ويقال : أنا هذا على وجل ومن ذلك على طمأنينة، ولا يقال على خوف في هذا الموضع ، وفي القرآن الكريم : « الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، الانفال : ٢ »

أى إذا ذكرت عظمة الله تعالى وقدرته لم تطمئن قلوبهم إلى ما قدموه من الطاعة ، وظنوا انهم مقصرون فاضطربوا من ذلك ، وقلقوا فليس الوجل من الخوف في شيء وخاف متعد ووجل غير متعد ، وصيغتهما مختلفتان أيضاً ، وذلك يدل على فرق بينهما في المعنى .

و اما الخوف والبأس : فان البأس كل شيء يخاف المرء أن يأتي منه شر ، وان البأس يجري على العدة من السلاح و العذاب الشديد والخوف الشديد في الحرب والفقر الشديد والجوع وغيرها . . . ويقال : رجل بئس : شجاع يخاف منه غيره ، ويستعمل في موضع الخوف مجازاً ، فيقال : لا بأس عليك ، ولا بأس في هذا الفعل أى لا خوف ولا كراهة فيه .

قال الله تعالى : « قالوا نحن اولوا قوة واولوا بأس شديد ، النمل : ٣٣ »
وقال : « عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً النساء : ٨٤ »

وقال : « فيما لينذر بأس شديداً من لدنه ، الكهف : ٢ »

وقال : « فلما رآوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده ، غافر : ٨٤ »

وقال : « بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ، العنكبوت : ١٤ »

﴿ كلمات قصار حول الخوف ﴾

- غرر حكم ودرر كلم في الخوف عن مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام نشير إلى نبذة منها :
- ١- قال الامام عليه السلام : « أكثر الناس معرفة لنفسه أخوفهم لربه »
 - ٢- وقال عليه السلام : « أعظم الناس علماً أشدهم خوفاً لله سبحانه »
 - ٣- وقال عليه السلام : « تمنوا الوجوه لعظمة الله و تجل القلوب من مخافة الله و تنها لك النفوس على مرضيه »
 - ٤- وقال عليه السلام : « غاية المعرفة الخشية »
 - ٥- وقال عليه السلام : « أعلم الناس بالله سبحانه أخوفهم منه »
 - ٦- وقال عليه السلام : « أعلمكم أخوفكم »
 - ٧- وقال عليه السلام : « أخوفكم أعرفكم »
 - ٨- وقال عليه السلام : « غاية العلم الخوف من الله سبحانه »
 - ٩- وقال عليه السلام : « كل عالم خائف ، أى كل عالم عامل . »
 - ١٠- وقال عليه السلام : « أطلع الله سبحانه في كل حال ولا تخل قلبك من خوفه و رجائه طرفه عين و أزم الاستغفار »
 - ١١- وقال عليه السلام : « إذا خفت الخالق فررت إليه ، إذ لا مفر إلا إليه جل و علا . » وقال عليه السلام : « إذا خفت المخلوق فررت منه »
 - ١٢- وقال عليه السلام : « عجبت لمن عرف الله كيف لا يشتد خوفه »

- ١٣- وقال عليه السلام : «ينبغي لمن عرف الله سبحانه أن لا يخلو قلبه من رجائه وخوفه» .
- ١٤- وقال عليه السلام ، «الخوف جلياب العارفين»
- ١٥- وقال عليه السلام : «البكاء من خيفة الله للعبد عن الله عبادة العارفين» .
- ١٦- وقال عليه السلام : «أعقل الناس محسن خائف» .
- ١٧- وقال عليه السلام : «أفضل المسلمين إسلاماً من كان همه للاخراه واعتدل خوفه ورجاه» .
- ١٨- وقال عليه السلام : «من خاف ربه كف عن ظلمه» .
- ١٩- وقال عليه السلام : «من خاف العقاب إنصرف عن السيئات» .
- ٢٠- وقال عليه السلام : «المؤمن حذر من ذنوبه يخاف البلاء ويرجو رحمة ربه» .
- ٢١- وقال عليه السلام : «السعيد من خاف العقاب فأمن ورجا الثواب فأحسن»
- ٢٢- وقال عليه السلام : «الخوف سجن النفس عن الذنوب ورادعها عن المعاصي» .
- ٢٣- وقال عليه السلام : «ان المؤمنين خائفون» .
- ٢٤- وقال عليه السلام : «طوبى لمن راقب ربه وخاف ذنبه» .
- ٢٥- وقال عليه السلام : «طوبى لمن ألزم نفسه مخافة ربه وأطاعه في السر و الجهر» .
- ٢٦- وقال عليه السلام : «طوبى لمن خاف العقاب وعمل للحساب وصاحب العفاف وفتح بالكفاف ورضى عن الله سبحانه» .
- ٢٧- وقال عليه السلام : «طوبى لمن خاف الله فأمن» .
- ٢٨- وقال عليه السلام : «من خاف الله سبحانه أمنه الله من كل شيء ، ومن خاف الناس أخافه سبحانه من كل شيء» .
- ٢٩- وقال عليه السلام : «الخوف أمان» .

- ٣٠- وقال عليه السلام : «الخوف إستظهار» .
- ٣١- وقال عليه السلام : «الخوف من الله فى الدنيا يؤمن الخوف فى الآخرة منه» .
- ٣٢- وقال عليه السلام : «إنما السعيد من خاف العقاب فأمن ورجا الثواب فأحسن واشتاق إلى الجنة فأدلىح» .
- ٣٣- وقال عليه السلام : « من خاف الوعيد قرّب على نفسه البعيد» .
- ٣٤- وقال عليه السلام : « أمسك عن طريق إذا خفت ضلالته» .
- ٣٥- وقال عليه السلام : «ألا وإن أخوف ما أخاف عليكم إبتاع الهوى وطول الأمل» .
- ٣٦- وقال عليه السلام : «ان من أحب العباد إلى الله سبحانه عبداً أعانه على نفسه فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف فزهر مصباح الهدى فى قلبه وأعدّ القرى ليومه النازل به» .
- ٣٧- وقال عليه السلام : «كم من خائف وفدبه خوفه على قرارة الأمن» .
- ٣٨- وقال عليه السلام : «كم من غيظ تجرّع مخافة ما هو أشد منه» .
- ٣٩- وقال عليه السلام : «الخائف لا يعيش له» أى خائف غير الله تعالى .
- ٤٠- وقال عليه السلام : «الناس من خوف الذل متعجلوا الذل» .
- ٤١- وقال عليه السلام : «إني أخاف عليكم كل عليم اللسان منافق الجنان يقول ما تعلمون ويفعل ما تنكرون» .
- ٤٢- وقال عليه السلام : «إذا خفت صعوبة أمر فاصعب له يذلّ لك وخادع الناس عن أمثاله تهن عليك» .
- ٤٣- وقال عليه السلام : «من خاف الله قلّت مخافته» أى من غير الله تعالى .
- ٤٤- وقال عليه السلام : «من كثرت مخافته قلّت آفته» أى من كثرت مخافته من الله تعالى .
- ٤٥- وقال عليه السلام : « وخافوا بفتة الأجل فانه لن يرجي من رجعة العمر ما

يرجى من رجعة الرزق» .

٤٦- وقال ﷺ : «من خاف الله لم يشف غيظه» .

٤٧- وقال ﷺ : «من قلت مخافته كثرت آفته» أى من قلت خوفه من الله تعالى، كثرت آفته على نفسه وعلى المجتمع البشرى وعلى دينه .

٤٨- وقال ﷺ : «من لم يصدق من الله خوفه لم ينل منه الآمال» .

٤٩- وقال ﷺ : «يخاف على غيره أكثر من ذنبه و يرجو لنفسه أكثر من عمله يرجو الله سبحانه فى الكبير و يرجو العباد فى الصغير، فيعطى العبد ما لا يعطى الرب يخاف العبد فى الرب و لا يخاف فى العبد الرب» .

٥٠- وقال ﷺ : «إذازكى أحد من المتقين خاف مما يقال له فيقول أنا أعلم بنفسى من غيرى و ربى أعلم بى منى اللهم لا تؤاخذنى بما يقولون واجعلنى أفضل ما يظنون و اغفر لى ما لا يعلمون» .

٥١- وقال ﷺ : «بادرُوا الأمل و خافوا بغتة الأجل تدر كوا أفضل الأمل» .

٥٢- وقال ﷺ : «توخّ رضا الله و توقّ سخطه و زرع قلبك بخوفه» .

٥٣- وقال ﷺ : «تأمل الناس خيرك خير من خوفهم نكالك» .

٥٤- وقال ﷺ - فى حق من ذمّه - «جعل خوفه من العباد نقداً و من خالقه ضماناً و وعداً» .

٥٥- وقال ﷺ : «خف ربك و ارج رحمة يؤمنك مما تخاف و ينلك ما رجوت» .

٥٦- وقال ﷺ : «خف تأمن و لا تأمن فتخف» .

٥٧- وقال ﷺ : «خف ربك خوفاً يشغلك عن رجائه و ارجه رجاء من لا يؤمن خوفه» .

- ٥٨- وقال عليه السلام: «خير الاعمال إعتدال الرجاء والخوف» .
- ٥٩- وقال عليه السلام: «خفا لله خوف من شغل بالفكر قلبه فان الخوف مطيئة الامن وسجن النفس عن المعاصي» .
- ٦٠- وقال عليه السلام: «خفا لله يؤمنك ولا تأمنه فيعذبك» .
- ٦١- وقال عليه السلام: «خوف الله يجلب الله لمستشعره الامان» .
- ٦٢- وقال عليه السلام: «رب أمن إنقلب خوفاً» .
- ٦٣- وقال عليه السلام: «من أخافك لكي يؤمنك خير لك ممن يؤمنك لكي يخيفك» .
- ٦٤- وقال عليه السلام: «من أمن خائفاً من مخوفه أمنه الله سبحانه من عقابه» .
- ٦٥- وقال عليه السلام: «ثمره الخوف الأمن» .
- ٦٦- وقال عليه السلام: «جار الله سبحانه آمن وعدوه خائف» .
- ٦٧- وقال عليه السلام: «حلاوة الأمن تنكدها مرارة الخوف والحذر» .
- ٦٨- وقال عليه السلام: «رب خوف يعود بالأمان» .
- ٦٩- وقال عليه السلام: «شر الناس من يتقيه الناس مخافة شره» .
- ٧٠- وقال عليه السلام: «صوم الجسد الامساك عن الأغذية بارادة وإختيار خوفاً من العقاب ورجبة في الثواب والأجر» .
- ٧١- وقال عليه السلام: «عجبت لمن خاف البيات فلم يكف» أي عن المعاصي و«البيات» أي المبيت .
- ٧٢- وقال عليه السلام: «يانوف إن طال بكائك مخافة من الله عزوجل قررت عينك غداً بين يدي الله عزوجل ، يانوف انه ليس من قطرة قطرات من عين رجل إلا أطفأت بحاراً من النيران يانوف انه ليس من رجل أعظم من رجل بكى من

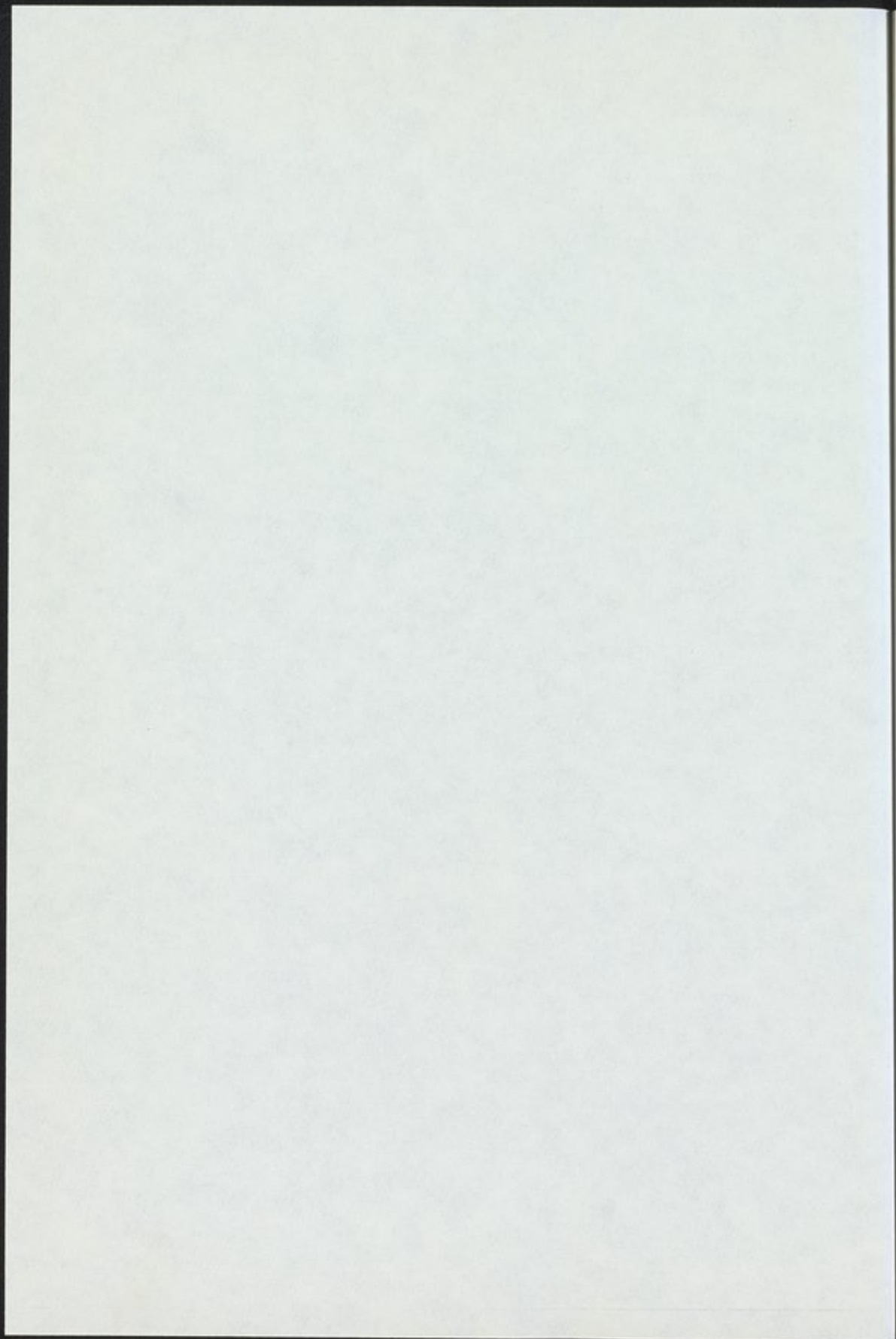
خشية الله وأحب في الله» .

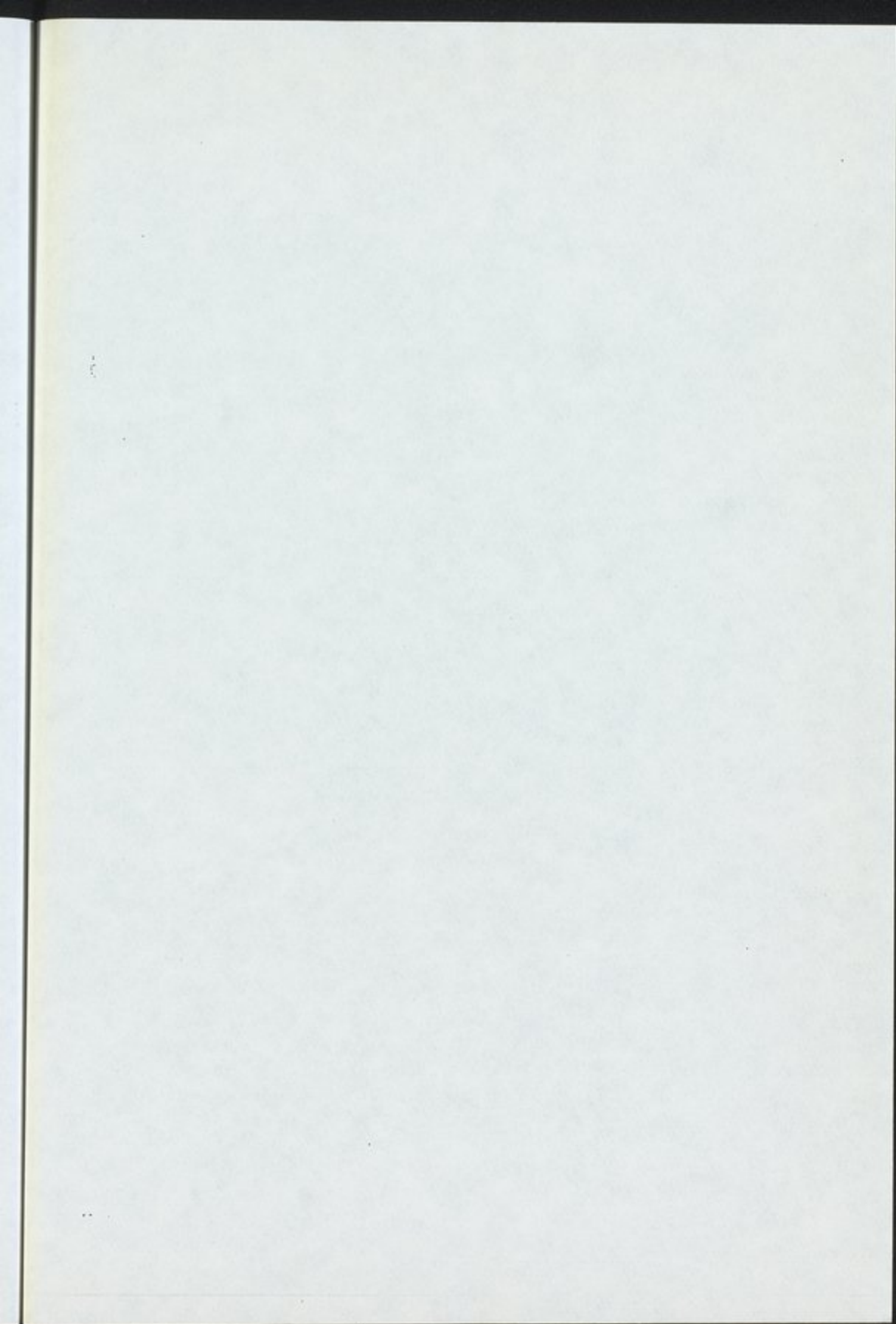
٧٣- وقال ﷺ: «العبادة الخالصة أن لا يرجو الرجل إلا ربه ولا يخاف

إلا ذنبه» .

تمت سورة النازعات والحمد لله رب العالمين
 وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

* وَمِنْ عِلْمِ بَيْتِنَا هُوَ أَنَّ الْإِنْسَانَ أَرَبَعُونَ أَلْفَ عَامٍ *

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 عَبَسَ وَتَوَلَّى ① أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ② وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّه بُرِّئَى ③ أَوْ يَدَّكُرُ فَنفَعَهُ الذِّكْرُ ④
 أَمَا مِنْ أَسْتَفْهَى ⑤ فَأَنْتَ لَهْ نَصْدُكُ ⑥ وَمَا عَلَيْنَا الْإِبْرَتَى ⑦ وَأَنَا مَنْ جَاءَكَ يَبْعَى ⑧
 وَهُوَ يَجْحَى ⑨ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلْفَى ⑩ كَلَّا إِنَّهَا لَأَنْذَرُكَ ⑪ مِنْ شَاءَ ذِكْرَهُ ⑫ فِي صُغْفٍ مَكْرَمَةٍ ⑬
 تَرْوَعُهُ طَهْرُهُ ⑭ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ⑮ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ⑯ قَوْلَ الْإِنْسَانِ مَا أَكْفَرُهُ ⑰ مِنْ آيَاتِي وَخَلْقَهُ ⑱
 مِنْ تُطْفَأُ خَلْفَهُ فَنَادَرُهُ ⑲ مُتَالِسِينَ لَتَرَهُ ⑳ ثُمَّ آمَانَهُ قَابِرُهُ ㉑ مُرَاذِلًا لَتَشْرَهُ ㉒
 كَلَّا إِنَّا بِنُفْسِنَا أُمَّرَةً ㉓ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ㉔ إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَابًا ㉕ وَتَفَقْنَا
 الْأَرْضَ سُقَاءً ㉖ فَابْتَنَيْنَا فِيهَا حَبَابًا ㉗ وَعِشْبًا وَفَضْبًا ㉘ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ㉙ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ㉚
 وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ㉛ مَنَّاعًا لِكُرْمٍ ㉜ وَإِنَّمَا كُنَّا لِكَلَمِهِ صَاخِرِينَ ㉝ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ
 مِنْ أَخِيهِ ㉞ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ㉟ وَصَاحِبِيهِ وَبَيْنِيهِ ㊱ لِكُلِّ أُمَّرَةٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَانُ
 يُغْنِيهِ ㊲ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ㊳ ضَاخِكُمْ مُسْبِرَةٌ ㊴ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ㊵
 ④ وَمُهْمَلَةٌ ⑤ أُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرَةُ الْفَجْرَةُ ⑥

﴿ فضلها و خواصها ﴾

روى الصدوق رضوان الله تعالى عليه في ثواب الاعمال باسناده عن معاوية بن وهب عن الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال : من قرأ « عبس و تولى » و إذا الشمس كورت ، كان تحت جناح الله من الجنان ، وفي ظل الله و كرامته وفي جنانه ، ولم يعظم ذلك على الله إن شاء الله .

رواه الطبرسي في المجمع ، والبحراني في البرهان ، والحويزي في نور الثقلين ، والمجلسي في البحار وغيرهم .

و ذلك من قرأ السورة متدبراً و تذكّر بما فيها من مآل الانسان يوم القيامة إما إلى الجنة و التنعم بنعيمها ، وإما إلى جهنم و العذاب بناها ، فأمن بالله جل و علا و رسوله ﷺ و كتابه و باليوم الآخر و عمل صالحاً و اتقى و اجتنب عن المعاصي ، فهو يوم القيامة من الذين و جوههم يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ، وهو في الجنة في ظلال و نعيم و يدخله الله عز و جل مدخلاً كريماً . . .

قال الله تعالى : « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم و ندخلكم مدخلاً كريماً - و الذين آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها أبداً لهم فيها أزواج مطهرة و ندخلهم ظللاً ظليلاً ، النساء : ٣١-٥٧)

و قال : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » الحجرات : ١٣ .

و قال : « وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود و طلع منضود

و ظل ممدود » الواقعة : ٢٧-٣٠ .

وقال: «إلاّ المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون - اولئك في جنات مكرمون» المعارج: ٢٢-٣٥).

وقال: «ان المتقين في ظلال و عيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون انا كذلك نجزي المحسنين» المرسلات: ٤١ و٤٤).

ولا يخفى ان معاوية بن وهب أربعة نفر:

١- معاوية بن وهب البجلي أبو الحسن الكوفي، وهو ثقة حسن الطريقة، وروايته صحيحة على ما في الكتب الرجالية.

٢- معاوية بن وهب بن جبلة له كتاب. ٣- معاوية بن وهب بن فضال له كتاب أيضاً.

٤- معاوية بن وهب الميثمي (التميمي خ) وله أيضاً كتاب. وإنما المراد بمعاوية بن وهب في المقام هو الاول.

وفي المجمع: عن ابي ابن كعب عن النبي ﷺ قال: «ومن قرأ سورة «عبس» جاء يوم القيامة، ووجهه ضاحك مستبشر».

اقول: ان هذه الرواية غير صحيحة عندنا لمكان ابي، ولكنها لاتنافي الرواية الصحيحة المتقدمة.

وفي البرهان: وقال رسول الله ﷺ: «من أكثر قرائتها خرج يوم القيامة، ووجهه ضاحك مستبشر، ومن كتبها في رق غزال وعلقها عليه لم يلق إلاّ خيراً أينما توجه».

وفيه: وقال الصادق عليه السلام: «إذا قرأ المسافر - سورة عبس - في طريقه يكفى ما يليه في طريقه في ذلك السفر».

اقول: ومن غير بعيد أن يكون من خواص السورة ما في الروايتين الاخيرتين، وذلك لاهل التقوى واليقين.

قال الله تعالى : « ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم و يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً و أن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاباً أليماً - وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك و بين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً و جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه و في آذانهم وقراً و إذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولّوا على أذبارهم نفوراً - و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين و لا يزيد الظالمين إلا خساراً » (الاسراء : ٩-٨٢)

﴿ الغرض ﴾

غرض السورة تقرير لمهمة الدعوة من أنها إنما هي تذكير للناس لإلزام فيه وإلزام فمن شاء الخير تذكر و انتفع ، و من لم يشأ فعليه وبال أمره و الاعراض عنه، مع تقرير الأفضلية بين الناس لذوى النيات الحسنة والرغبات الصالحة فى الخير بقطع النظر عما يكونون عليه من فضل أو تأخر فى الدرجات الاجتماعية .

وان الخطاب وان كان متوجهاً إلى النبي الكريم ﷺ ظاهراً من غير أن يكون فيه شيء يناقض العصمة النبوية ، ولكن الغرض عتاب ربانى على من يقدم الأغنياء المترفين على الضعفاء من المؤمنين ، فيرفع أهل الدنيا ، ويضع أهل الآخرة ، وخاصة أصحاب الدعوات الإصلاحية والاجتماعية الدينية ، فعليهم أن يسيروا على ضوء الحق فى دعواتهم الناس إلى الله عز وجل والإيمان وصالح الاعمال . . .

وفى السورة تلقينات ومبادئ أخلاقية وإجتماعية وسلوكية جليلة مستمرة المدى ، وإشادة بذوى النيات الحسنة من الناس الذين يسعون وراء الخير والمعرفة صادقى الرغبة فى الاستفادة والاستنارة ، وصالح الاعمال ، وإيجاب الاهتمام لهم والعناية بهم وتشجيعهم ومساعدتهم مهما كانت طبقتهم وترجيحهم على الذين يترفعون عن كلمة الحق والدعوة إليهم مما علت مراكزهم وإيجاب معاملة هؤلاء بالاهمال والاستهانة تأديباً لهم ولأمثالهم . . .

وفىها تنديد بالانسان وجوده وتعداد نعم الله تعالى عليه وإنذار بالآخرة وأهوالها ومصائر الصالحين والمجرمين فيها .

﴿النزول﴾

سورة «عبس» مكية نزلت بعد سورة «النجم» وقبل سورة «القدر» وهي السورة الرابعة والعشرون نزولاً ، والثمانون مصحفاً .

وتشتمل على ثنتين وأربعين آية ، سبقت عليها / ٣٩٧ آية نزولاً و / ٥٧٥٨ آية مصحفاً على التحقيق .

وهي مشتملة على / ١٣٠ كلمة ، وقيل : / ١٣٣ كلمة ، و / ٥٣٠ حرفاً ، و قيل : / ٥٣٣ حرفاً على ما في بعض التفاسير .

ولهذه السورة أربعة أسماء : ١- سورة عبس . ٢- سورة الاعمى . ٣- سورة السفرة . ٤- سورة الصاخة .

ولكل وجه ولكن المشهور هو الاول ثم الثاني .

في اسباب النزول للواحدى النيسابورى : قوله تعالى : «عبس وتولى أن جاءه الاعمى» وهو إسحاق مكنوم ، وذلك انه أتى النبي ﷺ وهو يناجى عتبة ابن ربيعة وأباهل بن هشام وعباس بن المطلب واياً دامية إبنى خلف ويدعوهم إلى الله تعالى ويرجو إسلامهم ، فقام ابن اممكتوم ، وقال : يا رسول الله علمنى مما علمك الله وجعل يناديه ويكرّر النداء ولا يدري انه مشغل مقبل على غيره حتى ظهرت الكراهية في وجه رسول الله ﷺ لقطعه كلامه قال في نفسه :

يقول هؤلاء الصناديد : إنما أتباعه العميان والسفلة والعبيد ، فعبس رسول الله ﷺ وأعرض عنه ، وأقبل على القوم الذين يكلمهم . فأنزل الله تعالى هذه

الآيات ، فكان رسول الله ﷺ بعد ذلك يكرمه ، وإذا رآه يقول : مرحبا بمن عاتبنى فيه ربي .

وفى اسباب النزول للسيوطي : أخرج الترمذى والحاكم عن عائشة قالت : أنزل «عبس وتولى» فى ابن ام مكتوم الاعمى ، أتى رسول الله ﷺ فجعل يقول يا رسول الله أأرشدنى ، وعند رسول الله ﷺ رجل من عظماء المشركين ، فجعل رسول الله ﷺ يعرض عنه ويقبل على الآخر ، فيقول له : أترى بما أقول بأساً ؟ فيقول : لا ، فنزلت «عبس وتولى أن جاءه الاعمى» .

أقول : رواه الواحدى فى أسباب النزول إلا أنه ذكر «رجال» بدل «رجل» و«الآخرين» بدل «الآخر» ثم قال بعد «الآخرين» فى هذا نزلت «عبس وتولى» . ولا يخفى على القارىء الخبير ان هذه الرواية من الموضوعات ، فان عائشة بنت أبى بكر لم تولد عند نزول هذه السورة ، فضلاً عن كونها زوجة النبى الكريم ﷺ لأن هذه السورة نزلت فى أوائل البعثة على ما انفقت عليه الروايات . . .

وفى السيرة النبوية لابن هشام : ووقف الوليد بن المغيرة مع رسول الله ﷺ ورسول الله يكلمه وقد طمع فى إسلامه ، فيبينا هو فى ذلك إنمر به ابن ام مكتوم الاعمى ، فكلّم رسول الله ﷺ وجعل يستقرئه القرآن ، فشق ذلك منه على رسول الله ﷺ حتى أضجره ، و ذلك انه شغله عما كان فيه من أمر الوليد وما طمع فيه من إسلامه ، فلما أكثر عليه إنصرف عنه عابساً وتركه ، فأنزل الله تعالى فيه : «عبس وتولى أن جاءه الاعمى - إلى قوله تعالى - فى صحف مكرمة مرفوعة مطهرة» أى إنما بعثتك بشيراً و نذيراً لم اخص بك أحداً دون أحد ، فلا تمنعه ممن ابتغاه ولا تصدق به لمن لا يريدك قال ابن هشام : ابن ام مكتوم أحد بنى عامر بن لؤى وإسمه عبدالله ويقال : عمرو .

ويقال : عمر وبن ام مكتوم ، وإسم ام مكتوم عاتكة بنت عامر بن مخزوم ، وعمر و هذا هو ابن قيس بن زائدة بن الاصم وهو ابن خال خديجة عليها السلام .

و في الدر المنثور : عن ابن عباس في قوله: «عبس وتولى ان جاءه الاعمى» قال: بينا رسول الله ﷺ يناجي عتبة بن ربيعة و أباجهل بن هشام والعباس بن عبدالمطلب ، و كان يتصدى لهم كثيراً و يحرص عليهم أن يؤمنوا ، فأقبل إليه رجل أعمى يقال له عبدالله بن ام مكتوم يمشي وهو يناجيهم ، فجعل عبدالله يستقرئ النبي ﷺ آية من القرآن ، وقال : يا رسول الله علمني معاملك الله فأعرض عنه رسول الله ﷺ و عبس في وجهه و تولى و كره كلامه ، و أقبل على الآخرين .

فلما قضى رسول الله ﷺ و أخذ ينقلب إلى أهله أمسك الله بعض بصره ثم خفق برأسه ثم أنزل الله : «عبس وتولى أن جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى أو يتذكر فتفغمه الذكري» فلما نزل فيه أكرمه رسول الله ﷺ و كلمه وقال له: ما حاجتك؟ هل تريد من شيء؟ وإذا ذهب من عنده قال له: هل لك حاجة في شيء؟ وذلك لما أنزل الله: «أما من استغنى فانت له تصدى وما عليك ألا يزكى» .

وفيه : عن عكرمة في قوله تعالى: «قتل الانسان ما أكره» قال: نزلت في عتبة بن أبي لهب حين قال: كفرت برب النجم إذا هوى فدعا عليه النبي ﷺ فأخذ الأسد بطريق الشام .

و في الجامع لاحكام القرآن : و روى الضحاك عن ابن عباس قال: نزلت في عتبة بن أبي لهب ، و كان قد آمن ، فلما نزلت « والنجم » إرتد وقال: آمنت بالقرآن إلا النجم ، فأنزل الله جل ثناؤه فيه: « قتل الانسان » أي لمن عتبة حيث كفر بالقرآن ، و دعا عليه رسول الله ﷺ فقال: « اللهم سلط عليه كلبك الفاضرة » فخرج من فوره بتجارة إلى الشام ، فلما إنتهى إلى الفاضرة تذكر دعاء النبي ﷺ فجعل لمن معه ألف دينار إن هو أصبح حياً ، فجعلوه في وسط الرفقة ، وجعلوا المتاع حوله ، فبينما هم على ذلك أقبل الأسد ، فلما دنا من الرجال وثب فاذا هو فوقه فمزقه ، و قد كان أبوه ندبه وبكى و قال: ما قال محمد شيئاً قط

إلا كان .

وفيه أقبل ابن أم مكتوم و النبي ﷺ مشغول بمن حضره من وجوه قريش يدعوهم إلى الله تعالى ، و قد قوى طمعه في إسلامهم وكان في إسلامهم إسلام من وراءهم من قومهم فجاء ابن مكتوم وهو أعمى ، فقال : يا رسول الله علمني مما علمك الله ، وجعل يناديه ويكثر النداء ولا يدري انه مشغول بغيره حتى ظهرت الكراهة في وجه رسول الله ﷺ لقطعه كلامه ، وقال في نفسه : يقول : هؤلاء : إنما أتباعه العميان و السفلة و العبيد ، فعبس و أعرض عنه فنزلت الآية .

وفي المجموع : قيل : نزلت الآيات في عبدالله بن أم مكتوم وهو عبدالله بن شريح بن مالك بن ربيعة الفهري من بني عامر بن لؤي ، و ذلك انه أتى رسول الله ﷺ وهو يناجي عتبة بن ربيعة و أباجهل بن هشام و العباس بن عبدالمطلب و ايباً و امية ابني خلف يدعوهم إلى الله و يرجو إسلامهم ، فقال : يا رسول الله أقرئني و علمني مما علمك الله ، فجعل يناديه ويكرر النداء ولا يدري انه مشغول مقبل على غيره حتى ظهرت الكراهة في وجه رسول الله ﷺ لقطعه كلامه .

وقال في نفسه : يقول هؤلاء الصناديد : إنما أتباعه العميان والعبيد فأعرض عنه ، و أقبل على القوم الذين يكلمهم ، فنزلت الآيات و كان رسول الله ﷺ بعد ذلك بكرمه وإذا رآه قال : مرحبا بمن عاتبني فيه ربي ويقول له : هل لك من حاجة ؟ و استخلفه على المدينة مرتين في غزوتين و قال أنس بن مالك ، فرأبته يوم القادسية وعليه درع ومعه دابة سوداء .

وفيه : قال المرتضى علم الهدى قدس الله روحه : ليس في ظاهر الآية دلالة على توجهها إلى النبي ﷺ بل هو خير معص لم يصرح بالمخبر عنه ، و فيها ما يدل على أن المعنى بها غيره لان العبوس ليس من صفات النبي ﷺ مع الاعداء المباينين فضلاً عن المؤمنين المسترشدين ثم الوصف بأنه يتصدى للأغنياء ويتلهى عن الفقراء لا يشبه أخلاقه الكريمة ، و يؤيد هذا القول قوله سبحانه في وصفه ﷺ :

« وانك لعلى خلق عظيم » وقوله : « ولو كنت فظاً غليظ القلب لا نفصوا من حولك » فالظاهر ان قوله : « عبس وتولى » المراد به غيره .

وقد روى عن الصادق عليه السلام : انها نزلت في رجل من بنى امية كان عند النبي صلى الله عليه وآله فجاء ابن ام مكتوم فلما رآه تقدر منه وجمع نفسه وعبس و أعرض توجهه عنه ، فحكى الله سبحانه ذلك وأنكره عليه .

وفي تفسير القمي : قال علي بن إبراهيم : قال : نزلت في عثمان وابن ام مكتوم و كان ابن ام مكتوم مؤذناً لرسول الله صلى الله عليه وآله وكان أعمى ، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله و عنده أصحابه و عثمان عنده ، فقدمه رسول الله صلى الله عليه وآله على عثمان ، فعبس عثمان وجهه و تولى عنه فأنزل الله : « عبس و تولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى » أى يكون طاهراً زكياً .

وفي المجمع : فان قيل : فلو صح الخبر الاول هل يكون العبوس ذنباً أم لا؟ فالجواب : ان العبوس والانبساط مع الأعمى سواء إذ لا يشق عليه ذلك فلا يكون ذنباً ، فيجوز أن يكون عاتب الله سبحانه بذلك نبيه صلى الله عليه وآله ليأخذه بأوفر محاسن الاخلاق وينبئه بذلك على عظم حال المؤمن المسترشد ويعرفه أن تأليف المؤمن ليقيم على ايمانه أدلى من تأليف المشرك طمعاً في ايمانه .

وفيه : و قال الجبائي في هذا دلالة على أن الفعل يكون معصية فيما بعد لمكان النهي فأما في الماضي فلا يدل على أنه كان معصية قبل أن ينهى عنه والله سبحانه لم ينهه إلا في هذا الوقت .

وقيل : ان ما فعله الأعمى نوعاً من سوء الأدب ، فحسن تأديبه بالاعراض عنه إلا انه كان يجوز أن يتوهم انه أعرض عنه لفقره ، وأقبل عليهم لرياستهم تعظيماً لهم فعاتبه الله سبحانه على ذلك .

وفيه . و روى عن الصادق عليه السلام انه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأى عبدالله بن ام مكتوم قال : مرحباً مرحباً لا والله لا يعاتبني الله فيك أبداً وكان

يصنع به من اللطف حتى كان يكف عن النبي ﷺ مما يفعل به أى كان ابن أم مكتوم يكف عن الحضور عند النبي ﷺ لكثرة صنيعه ﷺ به إنفعالاً منه وخجلاً .

اقول : ان الله عز وجل عظم خلق رسوله الكريم ﷺ بمواضع عديدة فى كتابه منها قوله تعالى : « وانك لعلى خلق عظيم » القلم : (٣) وهى السورة الثالثة نزولاً على النبي ﷺ على ما اتفقت عليه الروايات الواردة فى ترتيب السور القرآنية نزولاً .

فكيف يعقل أن يعظم الله جل وعلا خلق نبيه ﷺ فى أول بعثته إطلاقاً ، ثم يعود فيعاقبه على بعض ما ظهر من أعماله الخلقية من العبوس والاعراض عن المؤمنين المسترشدين فيذمه ﷺ بمثل التصدى للأغنياء وإن كفرؤا، والتولى عن الفقراء وإن آمنوا واسترشدوا ؟

وقد أمر الله تعالى بالاعراض عن المكذب والمنهمك فى شهوات الدنيا ومتاعها إذ قال : « واهجرهم هجرأ جميلاً وذرني والمكذبين اولى النعمة » المزمل : ١٠ (١١) وهى السورة الرابعة نزولاً عليه ﷺ

وقال : « فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا » النجم : (٢٩) وهى نزلت قبل سورة « عبس » نقلاً وإجماعاً .

وقد نهى الله جل وعلا عن تنحى السائل فكيف المؤمن المسترشد إذ قال : « وأما السائل فلا تنهر » الضحى : (١٠) وهى السورة الحادية عشر نزولاً .

وقد وبخ المشركين من قبل على الهاهم التكاثر إذ قال : « ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون » التكاثر : (١-٤) وهى السورة السادسة عشر نزولاً على النبي الكريم ﷺ .

وقد أمره الله تعالى باعلان خطته بالنسبة إلى دينهم وعبادتهم وإظهاره ببرائته من دين المشركين ومعتقداتهم إذ قال : « قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما

تعبدون - لكم دينكم ولي دين ، الكافرون : ١-٦) وهي السورة الثامنة عشر نزولاً على رسول الله ﷺ وغيرها من السور النازلة قبل هذه السورة فتدبر جيداً .

فخطب النبي الكريم ﷺ بهذا العتاب الرباني تعليماً لأصحاب الدعوة والارشاد و الاصلاح ... وبما ذكرنا ظهر الجواب عما قيل : ان الله تعالى مانهى نبيه ﷺ عن هذا الفعل إلا في هذا الوقت ، فلا يكون معصية منه إلا بعده وأما قبل النهى فلا .

وفى اسباب النزول للواحدى باسناده عن عائذ ابن شريح الكندى قال : سمعت أنس بن مالك قال : قالت عائشة للنبي ﷺ : أنحشر عراة ؟ قال : نعم ، قالت : واسوأناه فأنزل الله تعالى : « لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه » .

اقول : ان الكلام فى هذه الرواية الموضوعه هو الكلام فى الرواية الموضوعه السابقة عن عائشة فراجع و تأمل و اغتنم جداً .

﴿ القراءات ﴾

قرأ عاصم «فتنفعه» بالنصب ، بناءً على أنه جواب لـ «لعلّ» ، لأنه غير موجب كقوله تعالى حكاية عن فرعون : «لعلى أبلغ الاسباب أسباب السموات فاطلع» غافر : ٣٦-٣٧) وقرأ الباقر بالرفع عطفاً على «يزكى» .

وقرأ أبو جعفر ونافع وإبن كثير «تصدى» بتشديد الصاد بادغام تاء التفعّل في الصاد ، فالاصل : تصدى . والباقر بتخفيفها بناء على حذف تاء التفعّل أو تاء الخطاب . وقد روى في قراءة الامام أبي جعفر الباقر عليه السلام «تصدى» بضم التاء وفتح الصاد مبيناً للمفعول ، وكذلك الكلام فى «تلهى» .

وقرأ نافع «نشره» ثلاثياً ، والباقر «أنشره» بالالف من باب الافعال .
وقرأ عاصم وحمزة «أنا» بالفتح بدل إشتمال من الطعام لان هذه الاشياء مشتملة على كون الطعام وحدوثه كقوله تعالى : «يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه» فالمعنى إلى كون طعامه وحدوثه وهو موضع إعتبار . وقيل : على تقدير : إلى أنا أو باضمار هو أنا . فالجملة فى حال رفعها مترجمة عن الطعام . وقيل : على تقدير : لاننا صبينا وقرأ الباقر «إنا» بالكسر بناءً على أن الجملة تفسير للنظر إلى طعامه . وقيل : على الاستيناف .

﴿ الوقف والوصل ﴾

« نولى لا » لتمام الكلام بالآية التالية ، و « الاعمى ط » لتمام الجملة ، و « يزكى لا » لترديد العطف الآتى والجواب ، و « الذكري ط » لتمام الكلام ، وتفصيله ، و « استغنى لا » لمكان الجواب الآتى ، و « تصدى ط » لتمام الجملة ، و « يزكى ط » كالمقدم ، و « يسعى لا » للعطف ، و « يخشى لا » لمكان الجواب التالى ، و « تلهى ج ي » لان « كلا » يحتمل أن يكون للردع فلا يوقف ، أو يكون بمعنى حقاً فيوقف و « ي » علامة العشر ، توضع عند إنتهاء عشر آيات ، و « تذكرة ج » للشرط بعده مع الفاء .

« ذكره م » لان الظرف لا يجوز أن يتعلق بما قبله بل خبر لمبتدأ محذوف أى هو ، و « مكرمة لا » لمكان الصفات الآتية ، و « مطهرة لا » لاتصال الصفات ، و « سفرة لا » لما تقدم و « بررة ط » لتمام الكلام ، و « أكفره ط » لتمام الاستفهام والاستفهام التالى و « خلقه ط » لتمام الاستفهام الثانى ؛ و « نطفة ط » لتمام الجواب ههنا ، و « فقدّره لا » للعطف و « يسره لا » و « فأقبره لا » لما تقدم و إتصال الكلام ، و « أنشده ط » لتمام الكلام بنا على أن « كلا » بمعنى حقاً ؛ ولا يصلح للردع ، و « أمره ط » كالسابق و « طعامة لا » إلا على قراءة « انا » بالفتح فلا وقف للبديل ، و « صبأ لا » لمكان العطف . و « شقلاً » لما تقدم ، و « حبألا » و « قضبأ لا » و « نخلاً » و « غلبألا » كالسابق و « أبألا » لمكان التعليل ، و « لانعامكم ط » لتمام الكلام ، و « الصاخة ز » فان الاوضح أن يكون « يوم » ظرفاً لـ « جاءت » ويجوز أن يكون مفعول ان كر محذوفاً على

تقدير العامل أى فاذا جاءت الصاخة كان ما كان .

« أخيه لا » ، و « أبيه لا » للعطف ، و « بنيه ط » ، لتمام الكلام ، و « يفنيه ط »
 لما تقدم ، و « مسفرة لا » للوصف التالى ، و « مستبشرة ج » فصلاً بين حالتى
 الفريقين مع اتفاق الجملتين ، و « غبرة لا » للوصف الآتى ، و « فترة ط » لاستئناف
 التالى .

﴿ اللغة ﴾

٥- العبس والعبوس - ٩٧٠

عبس وجهه يعبسه عبساً وعبساً وعبوساً - من باب ضرب - : قبض وجهه وقطبه ولوى بشرته وجمعها من ضيق الصدر لازم ومتعد .

قال الله تعالى : «ثم عبس وبسر» المدثر : ٢٢ .

اليوم العبوس : الشديد الكريه قال الله تعالى : «يوماً عبوساً» الانسان : ١٠

العبوس : الجمع الكثير .

العبس : العبد البوال في فراشه إذا تعوّد وبان أثره على بدنه .

التعبس : التجهم .

العابس : الأسد . العباس : فعال للمبالغة . والأسد الذي تهرب منه الأسد

وبه سمي الرجل عباساً .

في المفردات : العبوس : تملوب الوجه من ضيق الصدر .

وفي النهاية : في صفة رسول الله ﷺ : «لاعبس ولامفتد» العابس :

الكريه الملقى .

وفي القاموس وشرحه : العبس - محرّكة - : ما تعلق بأذناب الابل من

أبوالها وأبعارها يجف عليها وعلى أفخاذها .

٨١ - العمى - ١٠٤٦

عمى يعمى عمياً و عمياناً و عماية - من باب علم - : خفى
 قال الله تعالى : «فعميت عليهم الانباء» القصص : ٦٦) أى خفيت .
 يدور معنى المادة على الستر والتغطية ومن ذلك عمى الشيء : خفى و عماء :
 أخفاه .

والعمى : ذهاب البصر كله والعمى : ذهاب نظر القلب كذلك .
 قال الله تعالى فيهما : «فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في
 الصدور» الحج : ٤٦) .

والصفة فيهما أعمى ثم يقال فى عمى القلب مع ذلك : عم .
 و عمى عليه الامر : إلتبس وإشتبه . العماء بالفتح والمد : السحاب .
 وقد ورد منها المصدر والفعل للخفاء . وتجمع العمى على عمى و عميان و
 عمين .

قال تعالى : «انهم كانوا قوماً عمين» الاعراف : ٦٤) .
 وكل ما ورد نمأ للعمى فهو ذم لعمى البصيرة .
 عماء و أعماء أى صيره أعمى . تعامى الرجل : أظهر من نفسه العمى .
 إعمى الشيء إعتماء : إختاره وقصده . العمية بضم العين وفتحها : الغواية
 واللباج . الأعماء جمع أعمى : الجهال .

فى المفردات : العمى : يقال فى إفتقاد البصر والبصيرة . و يقال فى الاول
 أعمى و فى الثانى أعمى وعم وعلى الاول قوله : «ان جاءه الاعمى» وعلى الثانى ما
 ورد من ذم العمى فى القرآن نحو قوله : «صم بكم عمى» .
 و قوله : «فعموا و صموا» بل لم يعد إفتقاد البصر فى جنب إفتقاد البصيرة
 عمى .

حتى قال : «فانها لاتعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» .
وفى اللسان : العماية والعماءة : السحابة الكثيفة المطبقة .

١٨ - الصدى والتصدية - ٨٤٨

صدى يصدى صدى - من باب علم - : إستقبل إليه بوجهه .
 تصدى له تصدياً : تعرض وهو الذى يستشرفه ناظراً إليه . وتصدى للامر :
 رفع رأسه إليه .

قال الله تعالى : «فانت له تصدى» عبس : ٦) أى ترتفع إليه رأسك وتستقبلك
 ناظراً اليه . المصاداة : العناية بالشئ .

والتصدية مصدر صدى الرجل : صفق بيديه قال الله تعالى : «وما كان صلاتهم
 عند البيت إلا مكاءً وتصدية» الانفال : ٣٥) .

فى المفردات : الصدى : صوت يرجع إليك من كل مكان صقيل والتصدية :
 كل صوت يجرى مجرى الصدى فى ان لاغناء فيه .

وقوله : «وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءً وتصدية» أى غناء ما يوردونه
 غناء الصدى ومكاه الطير .

والتصدى أن يقابل الشئ مقابلة الصدى أى الصوت الراجع من الجبل .
وفى النهاية : الصدى : العطش والصوت الذى يسمعه المصوت عقيب
 سياحه راجعاً إليه من الجبل والبناء المرتفع . الصدى : الهلاك والدماغ وموضع
 السمع .

وفى اللسان : الصدى : شدة العطش . رجل مصداً : كثير العطش . والصواى :
 النخل التي لاتشرب الماء . صدين أى عطشن . الصدى : جسد الانسان بعدموته .
 الصدى : طائر يصيح فى هامه المقتول إذا لم يثار به .

وفي القاموس وشرحه : الصدى له إثناعشر وجهاً :

الاول : الصدى : الرجل اللطيف الجسد .

الثاني : الصدى : الجسد من الآدمي بعد موته مما يبقى من الميت في قبره وهو جثته .

الثالث : الصدى : حشوة الرأس يقال لها الهامة . وكانت العرب تقول : ان عظام الموتى تصير هامة فتطير وكانوا يسمون ذلك الطائر الذي يخرج من هامة الميت إذا بلى الصدى وجمعه : أصداء .

الرابع : الصدى : الدماغ نفسه .

الخامس : الصدى : طائر يصرّ بالليل ويقفز قفزانا ويطير و الناس يرونه الجندب وإنما هو الصدى فاما الجندب فهو أصغر من الصدى .

والسادس : الصدى : طائر يخرج من رأس المقتول إذا بلى .

في اللسان : الصدى : الذكر من البوم وكانت العرب تقول : إذا قتل قتيل فلم يدرك به الثأر خرج من رأسه طائر كالبومة وهي الهامة فيصيح على قبره : اسقوني اسقوني فان قتل قاتله كفّ عن صياحه .

السابع : الصدى : هو فعل المتصدى وهو الذي رفع رأسه وصدره يتصدى للشئ ينظر إليه وقد تصدى له : إذا تعرّض .

الثامن : الصدى : العالم بمصلحة المال يقال : هو صدى مال : إذا كان رقيقاً بسياسته وعالمياً بمصلحته .

التاسع : الصدى : العطش الشديد .

العاشر : الصدى : ما يرجع عليك من صوت الجبل .

الحادي عشر : التصدية : التصفيق . وصدى الرجل : صفق يديه .

الثاني عشر : الصدى : سمكة سوداء طويلة .

التصدى : التغافل والتلهى .

٢٩ - الخشية - ٤١٧

خشى يخشى خشياً وخشياً - من باب علم - : خاف مع تعظيم المخوف أو الشعور بخطرهِ .

قال الله تعالى : «سيدّ كَر من يخشى» الاعلى : (١٠) .

والخشية من الله وخشية الله : الخوف من غضبه وعقابه .

قال الله تعالى : «يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة» المائدة : (٥٢) .

وقال : «إنما أنت منذر من يخشاها» النازعات : (٤٥) .

وتسند خشية الله إلى ما لا يعقل تصويراً لخضوعه .

قال الله تعالى : «ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة

وان الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان

منها لما يهبط من خشية الله» البقرة : (٧٤) .

وقال : «لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية

الله و تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون» الحشر : (٢١) .

فى المفردات: الخشية : خوف يشوبه تعظيم وأكثر ما يكون ذلك عن

علم بما يخشى منه ولذلك خص العلماء بها فى قوله تعالى : «إنما يخشى الله من

عباده العلماء» .

وقال : «و أما من جاءك يسعى وهو يخشى» .

وفى النهاية: - قد يجىء - خشيت بمعنى رجوت ويقال : خاشيت فلانا

أى تاركته .

وفى اللسان: وقوله عز وجل : «فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفراً» .

قال الفراء : معنى فخشينا أى فعلمنا وقيل : معناه كرهناه .

١٣ - الذكر - ٥١٨

ذكر يذكر ذكراً - من باب نصر - الذكر : حضور المعنى فى الذهن و قد يستعمل بمعنى القول لان من شأنه أن يذكر به المعنى .

ولمذكر معان :

١- الذكر : النطق ذكر شيئاً أى نطق به قال الله تعالى : «وذكر اسم ربه فصلتى» الاعلى : ١٥) أى نطق به .

٢- الذكر : الحديث والخبر والقصة بخير أو بشر قال الله تعالى : «علم الله انكم ستذكر ونهن» البقرة : ٢٣٥) أى تتحدثون عنهن حديث الخطبة .
وفى الحديث : «ان علياً عليه السلام يذكر فاطمة عليها السلام» أى يخطبها و يتعرض لخطبتها .

وقال : «ذكر رحمة ربك عبده زكريا» مريم : ٢) أى حديث رحمة ربك وقصتها . و قال : «حتى احدث لك منه ذكراً» الكهف : ٧٠) أى خبراً وقصة .
وقال : «قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم» الانبياء : ٦٠) أى يتحدث عنهم بالسوء ويعيبهم .

٣- الذكر : الاستحضار وذكر النعمة أى إستحضرها مع القيام بواجبها .
قال الله تعالى : «لتستودوا على ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم إذا استويتم عليه» الزخرف : ١٣) أى نستحضرها مع القيام بواجب الشكر .

ذكر الله : إستحضره فى قلبه مع تدبر صحبه ذكر اللسان أملاً .
قال الله تعالى : «وإذا ذكرت ربك فى القرآن وحده ولوا على إديبارهم نفوراً» الاسراء : ٣٦) أى إستحضرتة ونطقت به .

وقال : «وذكر الله كثيراً» الاحزاب : ٢١) أى استحضره مع تدبر .

٤- الذكر : الكتب المنزلة ومنها القرآن لانها تذكر الناس بالله والدين

قال الله تعالى : « أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم » الاعراف : ٦٣) بمعنى الكتاب المنزل .

وقال : « ان الذين كفروا بالذكر » فصلت : ٤١) أى بالقرآن .

٥- الذكر : النبى ﷺ الذى جاء بالذكر . قال الله تعالى : « قد أنزل الله إليكم ذكراً رسولا » الطلاق : ١) فالذكر وصف له ﷺ .

٦- الذكر : الشرف والصيت والفخر والثناء قال الله تعالى : « ص والقرآن ذى الذكر » ص : ١) أى ذى الشرف .

وقال : « ورفعنا لك ذكرك » الشرح : ٤) أى صيتك .

وقال : « وانه لذكركم ولقومك » الزخرف : ٤٤) أى فخر وثناء لك ولقومك ومنه « له ذكر فى الناس » إى صيت .

٧- الذكر : الدعاء والصلاة . فى الحديث : « كانت الانبياء عليهم السلام إذا حزبهم امر فزعوا إلى الذكر » أى إلى الصلاة يقومون فيصلون .

٨- الذكر : الرجل القوى الشجاع الآبى .

٩- الذكر : المطر الوابل الشديد .

١٠- الذكر : القول الصلب المتين .

١١- الذكر : الوجود قال الله تعالى : « لم يكن شيئاً مذكوراً » الانسان : ١)

أى موجوداً .

ذكر الشيء يذكر ذكراً وتذكيراً : حفظه فى ذهنه . الذكر : التلفظ بالشئ وإحضاره فى الذهن بحيث لا يغيب عنه . والذكر : تقيض النسيان .

وهو متعد بنفسه ويتعدى إلى المفعول الثانى تارة باللام نحو قوله تعالى : « إن هو إلا ذكر للعالمين » ص ٨٧) ويقال : « ذكرته له » وبعلى تارة اخرى .

نحو قوله تعالى : « ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام » الحج : ٣٤) .

و بفي ثالثة نحو قوله تعالى : « و اذكر ربك في نفسك تضرعاً و خيفة »
الاعراف: ٢٠٥) .

الذكر : بفتح الذا و الكاف : ضد الانثى و جمعه ذكور و ذكران .
قال الله تعالى : « انى لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر أو انثى » آل
عمران : ١٩٥) .

وقال : « يهب لمن يشاء اناثاً و يهب لمن يشاء الذكور » الشورى : ٤٩) .
وقال : « أتأتون الذكران من العالمين » الشعراء : ١٦٥) .
ذاكره في الامر مذاكرة : كالمه فيه و خاض معه في حديثه .
تذاكروا في الامر : تفاوضوا فيه .

الذاكرة : قوة في الدماغ .
ذكره إياه و اذكره إياه : جعله ذاكراً .
تذكر : بمعنى ذكر .

الذكر - بضم الذا - : التذكر . و الذكرة : الحدّة يقال : ذهبت ذكرة
الرجل و ذكرة السيف أى حدتهما . و الذكرة : الصيت و قطعة من الفولاذ في
رأس الفأس و نحوه .

الذكار : فعال للمبالغة بمعنى كثير الذكر .

في المفردات : الذكر تارة يقال : و يراد به هيئة للنفس بها يمكن
للانسان أن يحفظ ما يعنيه من المعرفة وهو كالحفظ إلا ان الحفظ يقال إعتباراً
باحرازه .

و الذكر يقال إعتباراً باستحضاره و تارة يقال لحضور الشيء القلب أو القول ،
و لذلك قيل : الذكر ذكران : ذكر بالقلب و ذكر باللسان و كل واحد منهما
ضربان : ذكر عن نسيان و ذكر لاعتن نسيان بل عن إدامة الحفظ و كل قول يقال له
ذكر فمن الذكر باللسان قوله تعالى : « لقد أتزلنا إليكم كتاباً فيه ذكر كم » .

و من الذكر عن النسيان قوله : «فاني نسيت الحوت و ما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره» .

و من الذكر بالقلب و اللسان معاً قوله تعالى : «فأذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً» وقال : «وادكر بعد امة» أى ذكر بعد نسيان .
و الذكري : كثرة الذكر وهو أبلغ من الذكر قال تعالى : «رحمة منا و ذكري لاولى الالباب» .

و التذكرة مما يتذكر به الشيء وهو أعم من الدلالة و الامارة قال تعالى : «كلا انها تذكرة» .

وفى المجمع : الذكري : العبرة قال تعالى : «ذكري لاولى الالباب» المؤمن : ٥٤) وقال : «لنجعلها تذكرة» أى عبرة و موعظة و الذكر : التوبة قال تعالى : «يتذكر الانسان» أى يتوب و انسى له التوبة .
الذكر : العضو المعروف و يعبر عنه بالقضيب و جمعه ذكرة و المذاكير و منه الحديث : «وقطع مذاكيره» و منه «غسل مذاكيره» .

وفى اللسان الاستذكار : الدراسة للحفظ . و التذكر : تذكر ما أنسىته و التذكير خلاف التأنيث و الذكر خلاف الانثى . و يوم مذكر : إذا وصف بالشدة و الصعوبة و كثرة القتل .

٥٥ - النطفة - ١٥٣٠

نطف الماء ينطف نطفاً و نطافة - من باب ينصر و يضرب - : سال قليلاً قليلاً .

و النطفة : الماء الصافي قل أو كثر و سمي ماء الرجل و ماء المرأة أى منيهما نطفة لقلته و هى المراد بالنطفة فى القرآن الكريم حيث وقع . و جمعها نطف و نطاف .

نطف الرجل نحو علم ونطف مجهولاً : اتهم بريبة و تَلطَّخ بعيب .
 نطف الشيء : فسد . نطَّفه : قذفه بالفجور .
 النطفة : الماء القليل الذى يبقى فى دلو أو قربة .
فى المفردات : وليلة نطوف يجيىء فيها المطر حتى الصباح . والناطف :
 السائل من المائعات .

١١ - الطعام - ٩٢٨

طعم يطعم طعماً وطعاماً - من باب علم - : تناول وأكل .
 قال الله تعالى : «فأذا طعمتم فانتشروا» الاحزاب : (٥٣) .
 وقال : «لا يطعمها إلا من نشاء» الانعام : (١٣٨) .
 مدار المادة تناول الغذاء طعم الطعام : أكله أو ذاقه .
 ويسمى ما يتناول منه طعم وطعام .
 قال الله تعالى : «فلينظر الانسان إلى طعامه - متاعاً لكم ولأنعامكم» عبس :
 (٣٢ - ٣٤) .

و يقال : طعم : بمعنى شبع ويقال : فلان قلّ طعمه : أى أكله .
 والطعم والطعام : إسم جامع لكل ما يؤكل . وقيل : هو البرّ خاصة .
 وجمع الطعام : أطعمة . الطعمة - بضم الطاء والسكون - : المأكلة و
 الرزق يقال : «جعلت ضيقتى طعمة لفلان» الطعومة : الشاة تحبس لتوكل ويستعمل
 معنوياً ، فيقال : انك مطعم مودتى أى مرزوقها . ويقال : هو ذو طعم : أى ذو عقل
 وحزم .

أطعمه الطعام أى آكله إياه قال الله تعالى : «ويطعمون الطعام على حبه»
 الانسان : (٨) «إستطعم : سئل أن يطعم قال تعالى : «إستطعما أهلها» الكهف : (٧٧) .
 وفى الحديث : «فاستطعمته الحديث» أى طلبت منه ان يحدثنى وأن يذقنى

طعم حديثه .

و قال الامام على عليه السلام : « و إذا إستطعمكم الامام فاطعموه » أى إذا أرتج عليه فى قراءة الصلاة و استفتحكم فافتحوا عليه و لقنوه .

وهو من باب التمثيل تشبيهاً بالطعام كأنهم يدخلون القراءة فيه كما يدخل الطعام فى فيه .

رجل مطعم : كثير الاضياف و القرى . رجل مطعم : كثير الطعم .

فى المفردات : الطعم : تناول الغذاء و يسمى مايتناول منه طعم و طعام .

وفى النهاية : الطعام : عام فى كل مايققات من الحنطة و الشعير و التمر و غير ذلك .

وفى اللسان : الطعم : الشهوة و هو الذوق . ذاطعم أى ذاشهوة .

٣ - الصب - ٨٣٣

صبّ الماء يصبّه صبّاً - من باب نصر - : أراقه من أعلى . وصببت الماء : سكبته وصببت الشئ : أمحق و ذهب .

قال الله تعالى : « انا صبينا الماء صبّاً » عبس : ٢٥) .

و ورد من هذه المادة « فصبّ عليهم ربك سوط عذاب » الفجر : ١٣) .
والعرب تقول : صبّ عليه السوط و غشاه و قنعه و عندهم ان الجلد بالسياط
مثل لأليم العذاب .

و تصبّب الماء من الجبل : تحدّر . و صبّ إلى كذا صبابة : مالت نفسه نحو
محبة له . و منه حديث الصلاة : « لم يصب رأسه » أى لم يمله إلى أسفل .

و يشترك إسم الفاعل و المفعول منه بالصبّ ، فيقال : فلان صبّ بكذا
أى صابّ و فلان صبّ أى مصبوب .

وفى وصف الامام على عليه السلام : « كنت على الكافرين عذاباً صبّاً » أى مصبوباً

في المفردات : صبّ الماء : إراقته من أعلى . يقال : صبّه فانصبّ و صببته فتصبّب . و الصبيب : المصبوب من المطر و من عصارة الشئ . ومن الدم . و الصبابة و الصبّة : البقيّة التي من شأنها أن تصبّ .
 وفي اللسان : صبّ الرجل إذا عشق . الصبيب : فرس من خيل العرب .
 تصبب مافي سقائك أي قلّ . صبباه : ما بقى منه أو ما صبّ منه .
 و في النهاية : الصبة : الجماعة ومنه حديث شقيق انه قال لابراهيم النخعي « ألم أبناء انكم صببتان صببتان » أي جماعتان جماعتان .
 و في حديث : « أأهل عسى أحد منكم أن يتخذ الصبّة من الغنم » أي جماعة منها تشبيهاً بجماعة الناس .
 و في القاموس و شرحه : صبب : محق والتصبب : ذهب أكثر الليل . يقال : تصبب الليل و كذا النهار تصبباً ذهب إلا قليلاً . المتصبب : الذاهب المحق . الصبب : ما بقى من الشئ .

٤ - النبت و النبات - ١٤٧٩

نبت الزرع و الشجر ينبت نباتاً و نباتاً - من باب نصر - : برز و ظهر من الارض و أخذ في سبيل النمو .
 النبات يقع مصدراً في موقع الانبات و يقع إسماً في معنى ما يخرج من الارض و ينمو من زرع أو شجر . النبات : ما ينبت من الارض أنبت الله الزرع أو الشجر : هياء له أن ينبت أو جعله ينبت قال الله تعالى : « ينبت لكم به الزرع و الزيتون و النخيل و الاعناب » النحل : (١١) .
 يقال : أنبت الله ندى الجارية أي جعله ينبت و ينمو .
 و قد يسند الانبات إلى غير الله تعالى على سبيل التوسع و المجاز فيسند إلى الارض و البذر وغيرهما قال الله تعالى : « كمثل حبة أنبت سبع سنابل » البقرة : (٢٤١) فاسند الانبات إلى الحبة تجوزاً .

و قال : « اهتزت وربت و أبتت من كل زوج بهيج » الحج ، ٥) فاسند
الانبات إلى الارض تجوزاً فان المنبت في الحقيقة هو الله تعالى .
ويستعمل الانبات في الانشاء والايجاد فيقال : أبت الله الناس من الارض و
أبت الحيوان من الارض و أبت الجواهر وغيرها و هذا أيضاً على سبيل التجوز
قال الله تعالى : « والله أبتكم من الارض نباتاً » نوح : ١٧) أى أنشأكم .
فالإنسان نبات من حيث ان بدأه وأنشأه من التراب وانه ينمو نمو النبات و
إن كان له وصف زائد على النبات .

وقال تعالى : « فأنبثنا فيها حباً » عبس : ٢٧) أى أنشأنا .
أنت الغلام : راقق واستبان شعر عاتقه ونبت و هذا من أحد علائم البلوغ .
ويستعمل الانبات أيضاً في التربية و تعهد المربي بما يصلحه من غذاء وغيره
قال الله تعالى : « فتقبلها ربه باقبول حسن و أنبتنا نباتاً حسناً » آل عمران : ٣٧)
أى نشأها ورباها . يقال : نبت الصبي تنبيتاً : رببته .

علم النبات : علم يبحث فيه عن حقيقة النبات وأقسامه وخواصه ومناقبه .
النباتي : نسبة إلى النبات والعارف به .
المنبات - بكسر الميم - : المكان الكثير النبات .

في المفردات: النبت والنبات ما يخرج من الارض من الناميات سواء
كان له ساق كالشجر أو لم يكن له ساق كالنجم لكن إختص في التعارف بما لا ساق
له بل قد اختلف عند العامة بما يأكله الحيوان و على هذا قوله : « لنخرج به
حباً و نباتاً »

ومتى اعتبرت الحقائق فانه يستعمل في كل نام نباتاً كان أو حيواناً أو إنساناً
والانبات يستعمل في كل ذلك .

و في القاموس و شرحه : التنبيت : الغرس يقال : نبت الناس الشجر إذا
غرسوه و نبتوا الحب : حرثوه والتنبيت أيضاً إسم لما ينبت على الارض من النبات

من دق الشجر يكسر الدال أى صغاره و كباره . وأهل نبت أى شرف .

٨٢- العنب- ١٠٤٧

العنب : ثمر الكرم المعروف ويقال على الكرم نفسه وجمعه : أعناب .
 وورد فى القرآن للثمر والشجر مفرداً وجمعاً .
 قال الله تعالى : « وعنباً وقضباً » عبس : ٢٨)
 وقال : « من نخيل وعنب » الاسراء : ٩١)
 وقال : « حدائق وأعناباً » النبأ : ٣٢)
 وقال : « ينبت لكم به الزرع والزيتون والاعناب » النحل : ١١)
 عنب الكرم : صلاه ذاعنب . رجل عناب : يبيع العنب وعانِب : ذوعنب .
 ورجل معنَب : طويل .
 والعناب - بالتخفيف-: الرجل العظيم الأنف .
 وعنابة - بالتخفيف- قارة سوداء بين مكة والمدينة كان الامام زين العابدين
 عليه السلام يسكنها .

٤٣ - القضب - ١٢٣٥

قضب الشيء يقضبه قضباً - من باب ضرب - : قطعه .
 القضب : ما يأكله الانسان من النبات غضباً كالبقول .
 القضب : كل شجرة طالت وبسطت أغصانها . والقضب : الفصفاة وهى البرسيم
 الحجازى .

قال الله تعالى : « و عنباً وقضباً » عبس : ٢٨) فسر القضب فى الاية بأنه
 الفصفاة . و قيدها الخليل بالرطوبة أى البرسيم الحجازى الرطب سمي كذلك

لانه يقطع مرة بعد اخرى .

قَضَبَهُ : قطعته . شدّد للمبالغة والتكثير . قَضَبَ الكرم : قطع أغصانه أيام الربيع . قَضَبَت الشمس : إمتد شعاعها .

إِقْتَضَب : قطع . يقال : « كان فلان يحدثنا فجاء زيد و اقتضَب حديثه » أى إقتطعه وانتزعه .

القضبة - بالكسر - : القطعة من الابل ومن الغنم . القَضَاب : فعّال للمبالغة والسيف القَطَاع . رجل قَضَابَة : قَطَاع للامور مقتدر عليها رجل مقضاب : كثير القطع . القضيب : الذكر وهو آلة الرجولية المعروفة .

فى المفردات: قوله تعالى: « وعنباً وقضباً » أى رطبة . والمقاضيِب: الارض التى تنبتها والقضيب نحو المهنِب لكن القضيب يستعمل فى فروع الشجر والقضب يستعمل فى البقل .

وروى ان النبى ﷺ : « كان إذا رأى فى ثوب تصليبا قضبه » أى قطعه .

وفى المجمع : القضب : كل نبت إقتضب و أكل طرياً والقضبة: الرطبة والقضب : إسم يقع على ما قضب من أغصان يتخذ منه سهام أدقسى .

وفى النهاية : فى حديث الحسين بن على رضي الله عنه : « فجعل ابن زياد لعنة الله يقرع فمه بقضيب » أراد به السيف اللطيف الدقيق . وقيل : أراد العود .

وفى اللسان : القضب شجر سهلى ينبت فى مجامع الشجر لد ورق كورق الكمثرى إلا أنه أرق وأنعم وشجره كشجره وترعى الابل ورقه وأطرافه فاذا شبع منه البعير هجره حينئذ ذلك انه يضرسه ويخشن صدره ويورثه السعال .

وفى القاموس وشرحه : جمع القضيب : القضبان بضم القاف وكسرها .

٢٢ - النخل - ١٤٩٥

نخل الشىء ينخل نخلاً - من باب نصر - : صفاه وإختاره . نخل الدقيق :

غربله وأزال نخالته . نخل السحاب الثلج والودق : صبه . نخل الودق والنصيحة لفلان : أخلصهما له . ناخذ الصدر : الناصح . نصيحة ناخلة : مخلصه . النخاله - بالضم - ما نخل أي صفى أو غربل وما بقي في المنخل . تنخل الشيء : صفاه واختاره وأخذ أفضله .

وفي الحديث : « لا يقبل الله إلا نخائل القلوب » أي النيات الخالصة .

النخل : شجر الرطب والتمر له ساق مستقيم طويل ذو عقد وعليها ليف كشعر الإنسان .

واحدة النخل : نخلة قال الله تعالى ، « فأجائها المخاض إلى جذع النخلة ، مريم : ٢٣) وجمع النخل : نخيل كعبد وعبيد .

والنخل يؤنث ويذكّر يقال : نخل باسق ونخل باسقة .

وجاء في القرآن الكريم بكلا الوجهين : قال الله تعالى : « ومن النخل من طلعمها فنوان دانية » الانعام : ٩٩ .

وقال : « تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر » القمر : ٢٥)

وأما النخيل فمؤنث عند الجميع قال الله تعالى : « أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب » البقرة : ٢٦٦)

وقيل : النخيل إسم جمع لاجمع النخل .

في المفردات : النخل معروف وقد يستعمل في الواحد والجمع وجمعه نخيل .

والنخل : نخل الدقيق بالمنخل وانتخلت الشيء : إنقيته فأخذت خياره .

وفي اللسان : كل ما صفى ليعزل لبابه فقد إنتخل . تنخيلك الدقيق

بالمنخل لتعزل نخالته عن لبابه .

انتخلت الشيء : إستقصيت أفضله و تنخلته : تخيرته .

وفى المجمع : بطن نخل : بين مكة والطائف .

١٦ .. الحدق والحديقة .. ٣٠٤

حدق القوم بشيء يحدقون حدقاً - من باب ضرب - : أطافوا به .

وأحدقوا به : أحاطوا به وحتفوا حوله .

وحدق فلان الشيء بعينه : نظر إليه . وحدق إليه : شدّد النظر إليه وأدار

الحدقة . الحدقة : سواد العين الاعظم وجمعها : حدق وحدقات وأحداق وحداق

كرقبة ورقاب تحادقوا : أحدق بعضهم ببعض . أحدود قوا به أحد يداق : أطافوا به

الحديقة : الروضة ذات الشجر . وقيل : كل بستان عليه حائط والجمع

حدائق قال الله تعالى : « فأنبتنا به حدائق ذات بهجة » النمل : ٦٠

فى المفردات : حدائق : ذات بهجة جمع حديقة وهى قطعة من الارض

ذات ماء سميت تشبيهاً بحدقة العين فى الهيئة وحصول الماء فيها .

وفى النهاية : الحديقة : كل ما أحاط به البناء من البساتين وغيرها و

يقال للقطعة من النخل : حديقة وإن لم يكن محاطاً بها .

والتحديق : شدّة النظر ومنه حديث الاحنف : « نزلوا فى مثل حدقة

البعير ، شبه بلادهم فى كثرة مائها وخصبها بالعين لانها توصف بكثرة الماء

والنداوة .

وفى اللسان حدق به الشيء وأحدق : إستدار كل شيء إستدار بشيء و

أحاط به فقد أحدق به .

والحديقة من الرياض : كل أرض إستدارت و أحدق بها حاجزاً أو أرض

مرتفعة البساتين والشجر الملتف .

٥٤ .. الفاكهة والفواكه - ١١٧٣

فكه يفكه فكهاً وفكهاً وفكاهة - من باب علم - : أكل الفاكهة وتمتع بها ومزج وتعجب .

ومن إستطابة الفاكهة وإستطرافها قالوا : رجل فكه أى طيب النفس مزاح ضحك أو يحدث أصحابه فيضحكهم .

فاكهه : ما زحه . تفكه القوم : تمازحوا . الفاكهة : صاحب الفاكهة و قيل : ذوالفكاهة .

من الحسى الفاكهة : الثمار كلها وقد وردت مفردة وجمعاً .

قال الله تعالى : « وفاكهة وأباً » عبس : ٣١ وقال : « فيها فواكه » المؤمنون : ٢٩ الفاكهة : الثمار كلها مما يتفكه به الانسان أى يتنعم باكله رطباً كان أو يابساً كالزبيب والرطب والتين والبطيخ والرمان وما إليها من الثمار وقيل : هى الثمار ماعدا العنب والرمان .

تفكه : أكل الفاكهة وتمتع بشىء مزح وتعجب . الفكاهة : إسم من التفكيد والمزاح لانبساط النفس بها هو فككه باعراض الناس : يتلذذ باغتيالهم وفى الحديث « أربع ليس غيبتهن بغيبة منهم المتفكّهون بالامهات » هم الذين يشتمونهم مما زحين .

ومن الاستطراف الاعجاب فقالوا : أمر فكه : أى معجب .

قال الله تعالى : « فظلمتم تفكّهون » الواقعة : ٦٥ أصلها تفكّهون أى تتعجبون مما نزل بكم فى زرعكم . و قيل : تتعاطون الفكاهة . وقيل : تتناولون الفاكهة وقيل : تندمون من تفكه : تندم .

على أن من هذه الصيغة معنى ينتهى إلى التدبير والاعتبار وهو قولهم : تفكه بمعنى تندم .

في المفردات : الفاكهة قيل : هي الثمار كلها . وقيل : بل هي الثمار ما عدا العنب والرمان وقائل هذا كأنه نظر إلى إختصاصهما بالذكر وعطفهما على الفاكهة .

وفي اللسان : تفكّمت بالشيء : تمتعت به .

وفي القاموس و شرحه : الفاكهة : النخلة المعجبة . ورجل فكه : يحدّث صحبه فيضحكهم .

١ - الأب - ١

أبّ السريشِبّ ويؤبّ وأبّاً وأيبياً وأباباً وأبابة - من باب ضرب ونصر :-
تهيّأ له وتجهّز للذهاب .

أبّ إلى وطنه : إشتاق وقصده . **أبّ** يده إلى سيفه : حرّكها ليستلّه .

أبّب : صاح . **تأبّب** : تعجب إئتّب : تهيّأ واشتاق .

الأبّ : العشب ترعاه الانعام او هو كل ما ينبت على وجه الارض .

قال الله تعالى : «وفاكهة وأباً متاعاً لكم ولانعامكم» عبس : (٣١) .

في المفردات : **الأبّ** : المرعى المتهيّء للرعى والجزّ . وإبّان ذلك : فعلان منه وهو الزمان المتهيّأ لفعله ومجيئه .

وفي النهاية في حديث أنس : إن عمر بن الخطاب قرأ قول الله تعالى : «وفاكهة وأباً» قال : فما الأبّ ؟ ثم قال : ما كلفنا أو ما أمرنا بهذا .

الأبّ : المرعى المتهيّء للرعى والقطع .

وفي القاموس و شرحه : **الأبّ** : الكلاء وهو العشب رطبه ويابسه .

وفي المجمع : **الأبّ** في كلام اللغويين : ما رعته الانعام وهو للبهائم

كالفاكهة للانسان .

٢ - المتاع - ١٤٠٠

متع يمتع متعاً ومتعاً ومتعة ومتوعاً - من باب منع - : طال وجاد ومتع النهار : إرتفع وبلغ غاية إرتفاعه قبل الزوال . ومتع السراب : إرتفع في أول النهار . ومتع الجبل : إشتد . ومتع النبيذ : إشتد حرته ويقال للجبل الطويل : مائع .

متعته : جعله ينعم وهيأ له ما يحب وما ينتفع به ويقال : متعه بكذا ما يحب ومتعه الله : أطال حياته في عافية وخير ومتع الله القوم : مد في أعمارهم ولم يستأصلهم كما استأصل بعض الأمم .

قال الله تعالى : «بل تمتعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين» الزخرف : (٢٩) أى مد لهم في الحياة الدنيا مع إسباغ النعم وتجنيب النقم . التمتع : بمعنى الاغاشة في عافية قال تعالى : «تمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ» لقمان : (٢٤) .

تمتع تمتعا : عاش في رغد وسلاحة من النعم ، وتمتع بالطيبات : إنتفع بها وإلتذ .

وتمتع المحرم بالعمرة : أحرم بالعمرة في أشهر الحج فإذا أداها وتحلل منها وإنتفع بما كان محرماً عليه من الطيب وما إليه .

قال الله تعالى : «فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج» البقرة : (١٩٦) . إستمتع به : إنتفع به وإلتذ .

قال الله تعالى : «فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة» النساء : (٢٤) أى إنتفعتن بوطنهن .

المتعة : العقد المنقطع . ونكاح المتعة هي النكاح بلفظ التمتع إلى وقت معين بصداق معلوم كأن يقول لامرأة : أمتع بك كذا مدة بكذا من المال .

وقد كانت في زمان الرسول ﷺ جائزاً ولم ينسخ حكمه فحكمه بعده ﷺ كحكمه في زمانه ﷺ .

المتاع : ما ينتفع به إلتفاعاً قليلاً أو كثيراً و لكنه غير باق .

قال الله تعالى : « إنما هذه الحياة الدنيا متاع » غافر : (٣٩) أى بلغة يتبلغ بها من غير بقاء لها . وقيل : كل ما ينتفع به من الحوائج كالطعام و البز واثاث البيت و الأدوات و السلع .

و قيل في اللغة : كل ما ينتفع به من عروض الدنيا كثيرها و قليلها سوى الفضة و الذهب و عرفاً : كل ما يلبسه الناس و يبسطه .

في المفردات : المتوع : الامتداد و الارتفاع يقال : مع النهار و متع النبات إذا ارتفع في أول النبات .

و متعة النكاح : هي ان الرجل كان يشارط المرأة بمال معلوم يعطيها إلى أجل معلوم فاذا انقضى الأجل فارقتها من غير طلاق .

و متعة الحج : ضم العمرة إليه قال الله تعالى : « فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى » .

١١ - الصاخة - ٨٤١

صخ الحديد بالحديد و العصابشى مصمت صخاً - من باب ضرب - : ضربه به و صخ الصوت الآذان : أصمها يقال : صاح بهم صيحة تصخ الآذان : تفرعها و تصمها . و قد قلب عنه أصاخ بصيخ .

الصاخ : الضرب بشىء صلب على شىء مصمت . الصخيخ : صوت الحجر إذا قرع و صوت الغراب إذا فرع .

الصاخة : شدة صوت ذى النطق لانها تصخ الأسماع . الصاخة : صيحة تصم لشدها .

في المفردات : « فاذاجئت الصاخة » وهي عبارة عن القيامة حسب المشار إليه بقوله : « يوم ينفخ في الصور » .

وفي النهاية : الصاخة : الصحيحة التي تصخ الأسماع أى تفرعها وتصمها .

وفي المجمع : يقال . رجل أصخ إذا كان لا يسمع .

وفي اللسان : « فاذاجئت الصاخة » فاما أن يكون إسم فاعل من صخ يصخ وإما أن يكون مصدر .

و في القاموس و شرحه : الصاخة: الداهية الشديدة ومنه سميت القيامة .

و عن بعض : الصاخة : صوت ذو جرس عنيف نافذ يكاد يخرق سماخ الأذن وهو يشق الهواء شقاً حتى يصل إلى الأذن صاخاً ملحاً .

٢٢ - الفر والفرار - ١١٤١

فرّ يفرّ فرآ و فراراً - مثلثة الفاء - و مفرآ - من باب ضرب - : هرب من عدوه و مما يخاف منه .

تفارّ القوم : تهاربوا .

إفترّ المحبوب : تبسم و ضحك ضحكاً حسناً . إفترّ البرق : تلالأ .

في صفة النبي الكريم ﷺ : « و يفترّ عن مثل حب الغمام » أى كان يتبسم حتى تبدو أسنانه من غير فقهة و أراد بحب الغمام : البرد فشبّه بياض أسنانه به .

أفرّته : جعلته فرآ .

الفر : مصدر قد يوضع موضع الفاعل يقال : رجل فرّ أى فارّ فوصف بالمصدر يستوى فيه المذكر و المؤنث و المفرد و المثني و الجمع .

وقديكون الفرّ جمع فارّ كراكب و ركب .

و من المادى الفرفرة : كسر الشيء و نقصه و شقه و الضياع و من هذه

يجيىء - قرب - السرعة و الطيش و الخفة و كثرة الكلام و الكشف عن الشىء
و بحثه .

و من هنا الفرار : أى الروغان و الهرب و الانكشاف فى الحرب . و منه
المفر للفرار نفسه أو لزمانه أو لمكانه و بهذه الثلاثة يمكن تفسيره فى «أين المفر»
القيامة : (١٠) .

و ورد من هذا المعنى المصدر و الفعل و المفعول - المفر فى قوله تعالى :
« لو ليت منهم فرارا » الكهف : (١٨) .

و قال : « ففروا الى الله » الذاريات : (٥٠) أى من معصية الله إلى طاعته
الفرّة - بالضم - الاختلاط و الشدة .

فى المفردات : أصل الفر : الكشف عن سنّ الدابة يقال : فررت فراراً
و منه فر السدھر جذعاً و منه الاقترار و هو ظهور السن من الضحك و فرّ عن
الحرب فراراً .

١٨ - المرء و امرء و امرأة و مرىء - ١٤١٦

مرء الطعام يمرؤه مرأة فهو مرىء - من باب منع - : طعم و سهل فى
الحلق و حمدت بحاقبته و خلا من التنغيص قال الله تعالى : « فكلوه هنيئاً مريئاً »
النساء : (٤) المرىء - كأمر - : مجرى الطعام و الشراب و هو رأس المعدة المتصل
بالحلقوم و به يكون إستمرار الطعام .

مرء الرجل يمرء مرء - كعلم - : صار كالمرأة هيئة أو حديثاً أى كلاماً .
و مرء الرجل مرؤة - ككرم - : صار ذا مرعة و إنسانية . رجل مرىء أى
ذو مرؤة . أرض مريئة أى حسنة الهواء .

المرء : الانسان الذكر قال الله تعالى : « يسوم يفر المرء من أخيه »
عبس : (٣٤) .

مثناه: مرآن وجمعه مرؤون . في الحديث: «أحسنوا املاء» كم أيها المرؤون»
امرء : هو المرء يأتي منكر غير مقرون بال أو مضافاً و هذا في الأكثر
 فلا يكادون يقولون الامرء و تحرك الراء فيه بحركة الاعراب فيقال : هذا امرؤ و
 رايت امرء و نظرت إلى امرئ .

قال الله تعالى: «لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم» النور : (١١) .

وقال : « و كل امرئ بما كسب رهين » الطور (٢١) .

وامرأة ومراة : هي الانثى من بنات آدم و امرأة الرجل : زوجته وأكثر
 ما تستعمل غير مقرونة بال منكرة أو مضافة مثناها مرأتان .

قال الله تعالى : « انا منجوك و اهلك إلا إمرأتك كانت من الغابرين »
 العنكبوت : (٣٣) .

وقال : « و وجد من دونهم إمرأتين تزدودان » البقرة : (١٠٢) .

المريئة : هي تصغير المرأة .

في المفردات : المرأة : كمال المرء كما أن الرجولية كمال الرجل و
 مرء الطعام و امرأ إذا تخصص بالمرء لموافقة الطبع قال : « فكلوه هنيئاً مريئاً » .

وفي المجمع : مرء الطعام مثلثة الراء - مرء فهو مرء : صار لذيداً و مند
 في حديث الدعاء : « اسقنا غيثاً مريئاً » .

و في النهاية يقال : مرأى الطعام و امرأى إذا لم يثقل على المعدة و انحدر
 عنها طيباً . المرء : مجرى الطعام و الشراب من الحلق ضربه مثلاً لضيق العيش
 و قلة الطعام .

و في حديث علي عليه السلام لما تزوج فاطمة عليها السلام : « قال له يهودى أراد أن
 يبتاع منه ثياباً : لقد تزوجت امرأة » يريد امرأة كاملة كما يقال : فلان رجل
 أى كامل في الرجال .

١ - الغبر - ١٠٧٠

غبر يغبر غبراً وغبوراً - من باب نصر - : مكث و ذهب وبقى و مضى فيكون من الاضداد .

و ورد منه قوله تعالى : « وجوه يومئذ عليها غبرة » عبس : ٤٠) كناية عن تغيير الوجه للنعم .

من الحسى الغبار : ما يبقى من التراب المثار . والغبرة الغبار .

و الغبرة و الغبر - كقفل - : البقية من اللبن في الضرع و بقية كل شيء .

و إذا لحظ مضى الغبار عن الارض قيل للماضى : غابر و إذا لحظ تخلف

الغبار عن الذى يعدو قيل للباقي : غابر فكان الغابر بمعنى الماضى و بمعنى الباقي فهو من الأضداد .

يقال : هو غابر بنى فلان أى بقيتهم . غبر الشيء : بقيته جمعه غبرات و غبر

المرض : بقاياها .

قال الله تعالى : « إلا امرأته كانت من الغابرين » الاعراف : ٨٣) أى الما كثرين

الباقين و قد فسر غبر بمعنى هلك أى الهالكين أى كانت من الذين بقوا فى ديارهم فهلكوا .

غبر : اثار الغبار . و غبر الشيء : لطحه بالغبار . الغبار : التراب أو

ما دق منه . غبر الناس : المتأخرون منهم فى المرتبة و غبر الليل أى آخره و بقاياها .

و فى حديث الهدى « نحر رسول الله ﷺ ثلاثاً و ستين و نحر على ﷺ

ماغبر » أى ما بقى من البدن . و فى الحديث « انه اعتكف العشر الغواير » أى البواقى أى الاواخر من شهر رمضان .

فى المفردات : الغابر : الما كث بعد مضى ما هو معه قال : « إلا عجوزاً

في الغابرين « يعني فيمن طال أعمارهم و قيل : فيمن بقي و لم يسر مع لوط ،
و قيل : فيمن بقي بعد في العذاب .

وفي المجمع : الغبراء - بالمد - : الارض و المغرب : شيء فيه غبار .

و في القاموس : الغبراء : انثى الحجل .

و في النهاية : في الحديث « ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق
لهجة من أبي ذر » الغبراء : الارض و الخضراء : السماء لكونهما أراد انه متناه في
الصدق إلى الغاية .

و جاء في رواية « في غبراء الناس » بالمد : أي فقراهم ومنه قيل للمحاويج :
بنو غبراء كأنهم نسبوا إلى الارض و التراب .

و في اللسان : الغبراء و الغبيراء : نبات سهيلي . و قيل : الغبراء شجرته و
الغبيراء ثمرته و هي فاكهة . و الغبراء و الغبرة : أرض كثير الشجرة .

* النحر *

١- (عبس وتولى)

« عبس » فعل ماض ، وفاعله ضمير ، مستتر فيه ، راجع إلى العبوس ، على حذف المفعول أى عبس وجهه أو بوجهه ، والواو للعطف ، و « تولى » فعل ماض من باب التفعّل ، عطف على « عبس » على حذف الجار والمجرور أى أعرض عنه .

٢- (ان جاءه الاعمى)

« أن » حرف مصدرية ، و« جاء » فعل ماض ، وضمير الوصل فى موضع نصب ، مفعول به ، و« الاعمى » فى موضع رفع ، فاعل الفعل ، على سبيل وصف الفاعل بأخص أوصافه وأعرافها ، والجملة فى موضع نصب لانه مفعول له على تقدير : لان جاءه الاعمى الذى لا يبصر بعينيه ، فحذف اللام فاتصل الفعل به ، والجار والمجرور بعد الانسباك إلى المصدر متعلق بقوله : « عبس » على قول الكوفيين ، وبقوله : « تولى » عند البصريين على اختلاف فى باب تنازع الفعلين .

وقيل : فى موضع جربا عمل حرف الجر مع الحذف لكثرة حذفها معها ، وهى وحرف الجر فى موضع نصب بالفعل الذى قبلها .

٣- (وما يدريك لعله يزكى)

الواو للاستئناف بناءً على أن العابس غير النبي المعصوم ﷺ و « ما » إستفهامية فى موضع رفع على الابتداء بمعنى أى شىء ، و « يدريك » الفعل للمضارع من باب الأفعال ، وفاعله ضمير مستتر فيه ، راجع إلى « ما » وكاف الخطاب

للنبي ﷺ في موضع نصب ، مفعول به ، والجملة في موضع رفع ، خبر للمبتدأ .
وقيل : الواو للحال و « ما » نافية والجملة في موضع نصب ، حال من فاعل
: « عيس وتولى » أى حالكون العابس لا يدري .

و في « لعل » وجوه : أحدها - التعليل . ثانيها - للتوقع والترجي في
المحجوب . ثالثها - للاستفهام . وعلى أى تقدير فالضمير في موضع نصب ، إسم لحرف
الترجي ، راجع إلى « الاعمى » و « يزكى » فعمل مضارع من باب التفعّل على
إدغام التاء في الاصل في الزاء ، فأصله : يتزكى ، والجملة في موضع رفع ، خبر
لحرف الترجي .

٤- (او يذكر فتنفعه الذكرى)

« أو » للترديد ، و « يذكر » فعل مضارع من باب التفعّل ، على إدغام التاء
في الذال ، عطف على « يزكى » و « فتنفعه » الفاء للجواب ، و مدخولها فعل
مضارع ، منصوب على جواب التمني في المعنى لان « لعل » غير موجب ، وتقديره :
فإن تنصعه . وضمير المتصل في موضع نصب ، مفعول به ، والضمير راجع إلى
« الاعمى » و « الذكرى » فاعل لـ « تنفع » .

٥- (أما من استغنى)

« أما » حرف تفصيل ، و « من » موصولة ، في موضع رفع على الابتداء ، و
« استغنى » فعل ماض من الاستفعال ، صلة الموصول ، والعائد هو الضمير المستتر
فيه ، والتقدير : إستغنى بالمال أو إستغنى عنك .

٦- (فانت له تصدى)

الفاء جواب لحرف « أما » و « أنت » مبتدأ ، و « له » متعلق بـ « تصدى »
وهو فعل مضارع من باب التفعّل من الصدى وهو الصوت ، فحذفت إحدى التائين .
ويحتمل أن يكون من الصدد ، وهو الناحية والجانب ، فالألف المقصورة
بدلاً من دال فأصله تصدد . والجملة خبر للمبتدأ .

٧- (وما عليك الا يزكى)

الواو للحال . و « ما » نافية ، و « عليك » متعلق بمحذوف ، خبر « ما » ،
وخبره محذوف أى وليس عليك بأس فى أن لا يتزكى ذلك المستغنى ، وقيل :
إستفهامية أى وأى وبال يعود عليك أو أى شىء يلزمك إن لم يتطهر فى الكفر
والفجور ، وأصل « ألا » « أن لا » حرف مصدر ونفى و « يزكى » فعل مضارع ،
منصوب المحل ، من باب التفعّل بادغام التاء فى الزاء .

٨- (وأما من جاءك يسعى)

الواو للعطف ، و مدخولها عطف على « أما من استغنى » و « يسعى » فعل
مضارع ، فاعله ضمير مستتر فيه ، راجع إلى « من » ، والجملة فى موضع رفع ، صفة
« من » وقيل : فى موضع نصب ، حال من « من » .

٩- (وهو يخشى)

الواو للحال ، و « هو » مبتداء و « يخشى » خبره ، والجملة حال « من » .

١٠- (فانت له تلهى)

الفاء جواب « أما » و « أنت » مبتداء و « عنه » متعلق بـ « تلهى » : فعل
مضارع على حذف إحدى التائين ، وأصله : تلهى ، والجملة خبر للمبتداء .

١١- (كلا انها تذكرة)

فى « كلا » وجهان : أحدهما - كلمة ردع و زجر . ثانيهما - أن تكون
بمعنى حقاً .

و « انها » حرف تأكيد ، و ضمير التانيث فى موضع نصب ، إسمها ، راجع
إلى هذه السورة أو إلى الآيات القرآنية ، أو إلى « الذكرى » والمراد بها القرآن
الكريم . وتأتيه باعتبار الخبر ، و هو « تذكرة » . وقيل : الضمير راجع إلى
الموعظة .

١٢- (فمن شاء ذكره)

الفاء للتفريع ، و « من » شرطية ، و « شاء » فعل شرط ، و « ذكره » جزائه ، والضمير في موضع نصب ، مفعول به ، راجع إلى القرآن الكريم المستفاد من السياق . وقيل : راجع إلى الله تعالى . وقيل : راجع إلى الوعظ . وقيل : إلى ما يذكره القرآن الكريم من المعارف والحكم .

١٣- (في صحف مكرومة)

« في صحف » جمع صحيفة ، و في موضعها وجوه : أحدها - في موضع النصب ، حال من ضمير المتصل في « ذكره » ثانيها - في موضع رفع ، خبر ثان « انها » ثالثها - في موضع رفع ، نعت من « تذكرة » رابعها - في موضع رفع ، خبر لمحدوف ، على تقدير : هو أوهى في صحف و « مكرومة » صفة « صحف » و « مكرومة » إسم مفعول من باب التفعيل .

١٤- (مرفوعة مطهرة)

« مرفوعة » إسم مفعول ثلاثياً ، نعت ثان « صحف » و « مطهرة » إسم مفعول من باب التفعيل ، صفة ثالثة من « صحف » .

١٥- (بأيدي سفرة)

في « بأيدي » مافى « صحف » من الوجوه ، و « أيدي » : جمع يد ، من جموع القلة ، أضيفت إلى « سفرة » : جمع سافر ، مثل كتبة وكاتب .

١٦- (كرام بورة)

« كرام » : جمع كريم ، نحو صفار : جمع صغير ، و كبار : جمع كبير ، و « كرام » صفة « سفرة » باعتبار ذواتهم ، و « برة » : جمع بار ، مثل كافر وكفرة ، وفاجر وفجرة : و « برة » صفة « سفرة » باعتبار عملهم وهو الاحسان في الاعمال...

١٧- (قتل الانسان ما اكفره)

« قتل » فعل ماض ، مبني للمفعول ، و « الانسان » ناب مناب الفاعل ، وفي « ما » وجهان : أحدهما - أن تكون تعجيبية ، و « أكفر » فعل تعجب . ومن عادة

العرب إذا تعجبوا من شيء قالوا : قاتله الله تعالى ما أحسنه وأخزاه . ثانيهما - أن تكون إستفهامية توييخية أى أى شيء أكفره أو ما حمله على الكفر ، و«أكفر» فعل ماض من باب الافعال ، وضمير الوصل فى موضع نصب ، مفعول به .

١٨- (من أى شيء خلقه) .

«أى» إستفهامية، مجردة بحرف «من» اضيفت إلى «شيء» متعلقة بـ«خلقته» قدّمت لصدارة الاستفهام ، و فاعل الخلق هو الله تعالى ، وضمير المتصل فى موضع نصب ، مفعول به ، راجع إلى الانسان .

١٩- (من نطفة خلقه فقدره) .

«من نطفة» متعلق بمحذوف وهو الجواب على تقدير : خلق الله تعالى هذا الانسان من نطفة، وقيل : متعلق بـ«خلقته» التالى ، و«فقدره» الفاء للتفريع ، و مدخولها فعل ماض من باب التفعيل، وضمير المتصل فى موضع نصب ، مفعول به، على تقدير: قدّر الله تعالى خلق الانسان على الاستواء ، وحذف الجار والمجرور لقوله تعالى : «ثم سوّأك رجلاً» الكهف : (٣٧) .

٢٠- (ثم السبيل يسره) .

«ثم» حرف تراخ ، و فى «السبيل» وجوه : أحدها - منصوب ، مفعول به لفعل محذوف أى ثم يسر السبيل للانسان . ثانيها - مفعول ثان ا «يسره» أى يسر الانسان السبيل أى هداه له كقوله تعالى : «إنا هديناه السبيل» ثالثها - منصوب على شريطة التفسير . و«يسر» فعل ماض من باب التفعيل ، وضمير المتصل فى موضع نصب ، مفعول به .

٢١- (ثم أماته فاقبره)

«ثم» حرف عطف للتراخي ، و «أماته» فعل ماض من باب الافعال، وفاعله ضمير مستتر فيه ، راجع إلى الله تعالى ، فانه المميت ، وضمير الوصل فى موضع نصب، مفعول به ، راجع إلى الانسان ، والفاء للعطف من غير فصل ، و مدخولها عطف على «أماته» .

٢٢- (ثم اذا شاء أنشره)

«إذا» شرطية للاستقبال ، و «شاء» فعل ماضٍ ، و فاعله ضمير مستتر فيه راجع إلى الله تعالى ، و «أنشره» جزاء الشرط .

٢٣- (كلا لما يقض ما أمره)

«كلا» حرف ردع وزجر أى ليس الأمر كما يقوله الكافر . و يحتمل أن يكون بمعنى حقاً أى حقاً لم يقض أى لم يعمل هذا الإنسان الكافر بما أمره الله تعالى به ، فما فى «لما» عماد للكلام كقوله تعالى : «فبما رحمة من الله لنت لهم» وقوله : «عما قليل ليصبحن نادمين» و «لما» حرف جزم ، معناه النفي لما قرب من الحال : و «يقض» فعل مضارع منقضى بـ «لما» مجزوم بحذف اللام ، أصله : يقضى ، و «ما» موصولة ، و «أمره» فعل ماضٍ ، فاعله ضمير مستتر فيه راجع إلى الله تعالى ، و ضمير المتصل فى موضع نصب ، مفعول به ، و الجملة صلة الموصول على حذف العائد أى الذى أمره الله تعالى به كقوله تعالى : «فاصدع بما تؤمر» أى به .

٢٤- (فلينظر الانسان الى طعامه) .

الفاء تفرعية ، و اللام للأمر الغائب ، و الفعل للاستقبال ، مجزوم بلام الأمر و «الانسان» فاعل الفعل ، و «إلى طعامه» متعلق بفعل النظر .

٢٥- (أناصبنا الماء صباً) .

«أنا» حرف تأكيد مع إسمها . بدل إشتغال من «طعامه» أو على تقدير «لأننا» و «صبنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير فى موضع رفع ، خبر لحرف التأكيد ، و «الماء» مفعول به ، و «صباً» منصوب على المصدر للنوع ، وقيل : العدد أى مرة بعد مرة .

٢٦- (ثم شققنا الارض شقاً) .

«ثم» حرف عطف للتراخي ، و «شققنا» . . . «ك«صبنا» . . .» .

٢٧- (فأنبتنا فيها حباً) .

الفاء تفرعية، ومدخولها فعل ماضٍ للتكلم مع الغير من باب الأفعال، و«فيها» متعلق بـ «أنبتنا» والضمير راجع إلى «الأرض» و«حباً» مفعول به .

٢٨- (وعنباً وقضباً) .

معطوفان على «حباً» منصوبان على المفعولية .

٢٩- (وزيتوناً ونخلأ) .

كالمتقدمين .

٣٠- (وحدائق غلباً) .

«حدائق»: جمع حديقة، عطف على «حباً» و«غلباً»: جمع غلباء، صفة للحدائق، ويحتمل الحال .

٣١- (وفاكهة وأبأ) .

عطفان كالسابقة .

٣٢- (متاعاً لكم وآنعامكم) .

«متاعاً» مفعول له لفعل الإنبات: أي أنبتنا ما أنبتنا مما تطعمونه ليكون تمتعاً لكم . وقيل: منصوب على المصدر المؤكد لأن إنبات هذه الأشياء إمتاع لجميع الحيوانات، و«لكم» متعلق بـ «متاعاً» و«آنعامكم» عطف على «لكم» .

٣٣- (فإذا جاءت الصاخة) .

الفاء تفرعية تفصيلية، و«إذا» حرف شرط، و«جاءت» فعل ماضٍ، و«الصاخة» فاعل الفعل، وفي عامل «إذا» وجهان: أحدهما - معني قوله تعالى: «يوم يفر» ثانيهما - جوابها وهو قوله تعالى: «لكل امرئ منهم» على تقرير: «يستقر لكل امرئ منهم» .

٣٤- (يوم يفر المرء من أخيه)

«يوم» مفعول فيه، و«يفر» فعل مضارع من باب المضاعف، و«المرء»

فاعل الفعل ، و « من أخيه » متعلق بفعل الفرار .

٣٥- (واهه وأبيه)

معطوفان على «أخيه» .

٣٦- (وصاحبه وبنيه)

معطوفان كالمقدمين .

٣٧- (لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه)

«لكل» متعلق بمحذوف ، وهو جواب لـ «إذا» فالتقدير: إستقر أو ثبت لكل و «كل» اضيف إلى «امرئ» ، و«منهم» متعلق بمحذوف، وهو وصف لـ «امرئ» و «يومئذ» مفعول فيه ، متعلق بالمحذوف أيضاً، و «شأن» فاعل للمحذوف الاول. و المعنى : فإذا جاءت الصاخة ثبت شأن لكل امرئ مستقرين يوم الصاخة . و « يغنيه» فعل مضارع من باب الافعال ، وضمير المتصل في موضع نصب، مفعول به ، والجملة صفة لـ «شأن» .

٣٨- (وجوه يومئذ مسفرة)

«وجوه» جمع وجه ، مبتداء ، و الابتداء بالنكرة لانها في حيز التثوية و «يومئذ» متعلق بمحذوف ، أى وجوه كائنة يومئذ، وقيل : متعلق بـ «مسفرة» وهى خبر المبتداء وقيل : ان الجملة جواب لـ «إذا» أى فإذا جاءت القيامة فأمر الناس فيها مختلف ، فهم فريقان .

٣٩- (ضاحكة مستبشرة)

« ضاحكة» : إسم فاعل ، نعت من «وجوه» و « مستبشرة » : إسم فاعل من باب الاستفعال صفة ثانية لـ «وجوه» .

٤٠- (ووجوه يومئذ عليها غبرة)

الواو للعطف، والجملة عطف على «وجوه مسفرة» و«عليها» متعلق بمحذوف وهو نعت لـ «غبرة» وقيل : متعلق بـ «غبرة» .

٣١- (ترهقها قترة)

الفعل للاستقبال ، وضمير التانيث في موضع نصب ، مفعول به ، راجع إلى «وجه» الاولي ، و «قتره» فاعل الفعل ، والجملة صفة لـ «وجه» .

٣٢- (اولئك هم الكفرة الفجرة)

« اولئك» مبتداء ، و«هم» ضمير الفصل ، وقيل : مبتداء ثان ، و«الكفرة» : جمع كافر خبر للاول على الاول ، وللتاني على الثاني ، و«الفجرة» : جمع فاجر ، صفة لـ «الكفرة» .

﴿البيان﴾

١ - (عبس وتولى) .

إخبار عما وقع في مجلس النبي المعصوم عليه السلام ، و ان السياق ، و ان كان ظاهره موجهاً إلى النبي الكريم عليه السلام بانه كان في موقف الجدل فيما رآه الاولي . و مستغرقاً في دعوته و نشرها و النجاح فيها ، و ليس في موقف الممتنع عن تعليم الاعمى و تنويره ، فليس في هذا شيء يناقض العصمة النبوية ، و في هذا الاخبار و اسلوبه و مفهومه و روحه تهذيب رباني عظيم المدى للنبي الكريم عليه السلام و في إعلان النبي عليه السلام هذا يتجلى الصدق النبوي العميق الذي يملك النفس و القلب ، و يملأهما بالاعظام و الاجلال ، و لكن في هذا السياق تلقينات و مبادئ أخلاقية و إجتماعية و سلوكية جليلة مستمرة المدى لدعاة الدين الاسلامي .

و فيه إشادة بذوى النيات الحسنة من الناس الذين يسعون و داء الخير و المعرفة ، صادق الرغبة في الاستفادة و الاستنارة و صالح الاعمال ، و ايجاب الاهتمام لهم و العناية بهم ، و تشجيعهم و مساعدتهم مهما كانت طبقتهم ، و ترجيحهم على الذين يترفعون عن كلمة الحق و الدعوة إليه ، و يظهرون الفرور و الاستغناء مهما علت مراكزهم ، و ايجاب معاملة هؤلاء الزعماء الكفرة ، و البيغاة السفلة بالاهمال و الاستهانة تأديباً لهم و لأضرابهم ...

و في هذا السياق تقرير الافضية بين الناس لذوى النيات الحسنة و الرغبات الصادقة في الخير بقطع النظر عما يكونون عليه من فضل أو تأخر في الدرجات

الاجتماعية ، وفيه تلقين جليل مستمرى المدى يجب على المسلمين فى كل وقت
و مكان . و خاصة قادتهم و أصحاب الدعوات الاجتماعية و الاصلاحية و السياسية
أن يسيروا على ضوئه فى صلاتهم بالناس .

و لو سلمنا بتوجيه السياق إلى النبى المعصوم عليه السلام حقيقة ، ففى توجيهه
إليه عليه السلام بضمير الغائب تكريم له عليه السلام و حماية لذاته الشريفة من أن يواجه
بالعتاب ، و أن تلتفت إليه الانظار ، ولذلك لم يقل : عبست و توليت : وهو عليه السلام
فى تلك الحال التى يكون فيها بموضع العتاب ، فالذى عبس غائب هنا عن محضر
هذه المواجهة ، و يذكر النبى الكريم عليه السلام من هذا العتاب الرفيق من ربه انه
كان فى مواجهة جماعة من عتاة المشركين و زعمائهم ، و من قادة الحملة المسعورة
عليه ، و على دعوته ، و قد انتهزها رسول الله الاعظم عليه السلام فرصة لاسماعهم كلمات
الله جل و علا ، لعل شعاكات من نورها تصافح قلوبهم المظلمة ، فيستضيء بنور
الحق و نفعه إلى أمر الله عز و جل ، و تتقبل الهدى المهدي إليها .

فان ذلك لو حدث لانفتح هذا السد الذى يقف حائلاً بين الناس و بين الايمان
بالله جل و علا . و لدخل الناس فى دين الله أفواجا .

فالتدبير فى واقع القصة يلهمنا : انه ليس فيها شائبة عتاب على النبى المعصوم
عليه السلام ، بل فيها توبيخ و إحتقار ، و إستهانة و تذليل للزعماء المشركين و الفجار
المترفين الذين كانوا عند رسول الله الاعظم عليه السلام ، فكأنها تقول له : أعرض يا
أبها النبى عليه السلام عن هؤلاء الارجاس و اغلظ عليهم ، فانهم أحقر من أن ينصر الله
جل و علا بهم دينه ، و أقبل على هذا الاعمى الطيب المؤمن ، سليم القلب ، المستشعر
بخوف الله تعالى الذى جاءك ساعياً للاستفادة و الاستنارة ... و قيل : فى ايتار
الماضى من غير ذكر الفاعل تنبيه على عدم تكرار الفعل منه فلا خوف على الاسلام ،
فان الله القادر المتعال سيظهره على الدين كله ولو كره المشركون ، و يذل أعدائه
مهما بلغوا من الجاه و المال ، و من العدد و العدد ...

٢- (ان جاءه الاعمى) .

ظاهر السياق يقرر ان النبي الكريم ﷺ كان في مجلسه هذا مع عتاة قومه، فورد عليه هذا الاعمى ، و لم يكن يعلم من أمر رسول الله ﷺ ما هو مشغول به . فجعل يسئ النبي ﷺ أن يقرأه شيئاً من آيات الله تعالى ، فلم يلتفت إليه النبي ﷺ لاستغراقه في دعوته و نشرها ، و هذا الاعمى يسئ و يسئ حتى كره رسول الله ﷺ قطعه لكلامه فضاقت به و ظهر ذلك على وجهه الشريف .

و في عرض عنوان العمى إما لتمهيد عذره و إشعار به في الاقدام على قطع كلامه ﷺ حين تشاغله بالقوم لاسماعهم كلمات الله جل و علا رجاء لاسلامهم، فلعل شعاعات من نورها تصافح قلوبهم الكدرة ، فتستضيء بنور الحق و تفيء إلى أمر الله جل و علا ، و للايذان باستحقاقه بالرفق و الرأفة ، و إما لزيادة الانكار كأنه قيل : تولى لكونه أعمى . فيكون ذلك لذكر العلة التي اقتضت الاعراض عنه ، فيكون تعليلاً لما ذكر من العبوس بتقدير لازم التعليل .

و لا يخفى عليك ما بين الاقبال و المجيء من الفرق : حيث ان الاقبال هو الايتان من قبل الوجه ، و المجيء هو الايتان من أى وجه كان . وما بين قولك : جئت و جئت إليه : حيث ان في قولك : جئت إليه معنى الغاية من أجل دخول « إلى » و جئت : قصدته بمجيء ، و إذا لم تعده لم يكن دلالة على القصد كقولك : جاء المطر .

٣- (و ما يدريك لعله يزكى) .

انتقال من حال الغيبة إلى حال الحضور ، فكأن النبي المعصوم ﷺ فبعد أن كان ينظر إلى ذاته من داخل ، و كأنه مع ذات غير ذاته ، فإذا يرى ذاته ماثلة بين يدي ربه الرؤف الودود ، و كأنه هو الذى يحاسبها برفق و يراجعها برأفة ، و كأنه هو الذى يخاطب نفسه ، و يقول لذاته : « و ما يدريك » .

فتوجيه الخطاب من الله تعالى إلى النبي الكريم ﷺ أولاً بضمير الغالب

فكان فيه شائبة عقاب ، وخطابه له : **الْفَلَكِ** ثانياً بضمير الحاضر ، إظهار رضى عنه **الْفَلَكِ** .

و لا يخفى ما بين العلم والدراية من الفرق : حيث ان الدراية بمعنى الفهم ، و هو لنفى السهو عما يرد على الانسان فيدرية أى فيفهمه . و ان الدراية علم يشتمل على المعلوم من جميع وجوهه ، وذلك ان الفعالة للاشتمال نحو العصابة والعمامة والقلادة ، ولذلك جاء أكثر أسماء الصناعات على فعالة نحو القصادة والخياطة ومثل ذلك : العبارة لاشتمالها على ما فيها .

فالدراية تفيد ما لا يفيد العلم من هذا الوجه ، والفعالة أيضاً تكون للاستيلاء كالخلافة والأمانة ، فيجوز أن تكون بمعنى الاستيلاء ، فتفارق العلم من هذه الجهة .

وقوله تعالى : « لعله يزكى » مستأنف سيق لبيان ما يلوح به ما قبله .

وفى الآية الكريمة وما يليها إيماء إلى أن من تصدى لتزكيتهم وتذكيرهم من عتاة المشركين لا يرجي منهم التزكى ولا التذكر .

٣- (أويذكر فتنتفه الذكرى)

فى التريديد إيماء إلى مراتب الاهتداء ، وفى المقام من الاعلى إلى الأدنى ، وفى التفريع ما لا يخفى على المتأمل الخبير .

٥- (أما من استغنى)

تفصيل لمجمل الحدث المتقدم الذى جاءت من أجله شائبة العتاب ، وزيادة تصريح لما تقدم .

٦- (فانت له تصدى)

إشارة إلى ملاك ما ذكر من العبوس والتولى .

٧- (وما عليك الايزكى)

تحريض على دعوة الناس إلى الهدى و إلى الخط المرسوم للنبي **الْفَلَكِ** والنمو وقيادة الناس ودعائهم فى كل وقت ومكان .

٨- (واما من جاءك يسعى)

تقرير لما فيه شائبة العتاب ، وإشارة إلى الرغبة المنبثقة من صدر هذا الاعمى والتي تدفعه دفعاً إلى أن يحث الخطأ ، وأن يسعى إلى النبي المعصوم عليه السلام في إنطلاق وشوق مع أنه في قيد العمى والعجز .

٩- (وهو يخشى)

حال اخرى من أحوال هذا الاعمى إذ جاء ساعياً فسى مشيه إلى النبي الكريم عليه السلام خاشياً لله جل وعلا حاذراً الوقوع في الغواية .

١٠- (فانت عنه تلهي)

إشارة إلى أن كان فيه النبي الكريم عليه السلام من حديث ، جاداً فيه كل الجد ، مقبلاً عليه كل الاقبال : مع هؤلاء المشركين المعاندين من قومه ، وانه حديث لامحصل له ولاثمرة من ورائه ، إذ كان القوم معرضين عنه متكرهين له . . فكأنه انما يتلهى بهذا الجائي ساعياً ، خاشياً لله تعالى لاعراضه عنه .

وهذا ما يظهر بالنظر البدوي من سياق القصة من غير أن يكون في هذا الظاهر شيء يناقض العصمة النبوية على ما زعمه بعض المتفسرين ، ولكن لب القصة تعليم لقادة الامة الاسلامية ، وتلقين جليل مستمر المدى يجب على المسلمين وخاصة أصحاب الدعوات الإصلاحية والاجتماعية والسياسية الحققة أن يسروا على ضوئه في صلاتهم بالناس ، إشادة بذوى النيات الحسنة من الناس الذين يسعون وراء الخير والمعرفة ، صادفي الرغبة في الاستفادة والاستنارة وصالح الاعمال ... وإيجاب الاهتمام لهم والعناية بهم وتشجيعهم ومساعدتهم مهما كانت طبقتهم . وترجيحهم على الذين يترفعون عن كلمة الحق والدعوة إليه ، ويظهرون الغرور والاستغناء مهما علت مراكزهم ، وإيجاب معاملة هؤلاء بالاهمال والاستهانة تأديباً لهم ولأمثالهم ، وبالجملة في هذه القصة تقرير الافضلية بين الناس لسذوى النيات الحسنة والرغبات الصادقة في الخير بقطع النظر عما يكونون عليه من فضل

أوتأخر في الدرجات الاجتماعية .

١١ - (كلا انها تذكرة)

« كلا » كلمة ردع يقصد بها زجر المخاطب عن الامر الذي يعاتب عليه لئلا يعاوده ، وهنا هو التصدى للمستغنى عما دعاه إليه من الايمان والطاعة ، وما يوجهها من القرآن الكريم مبالغاً في الاهتمام بأمره متهاكاً على إسلامه معرضاً بسبب ذلك عن إرشاد من يخشى ويستهدى ويسترشد .

وفى المجمع : وقوله : « كلا » قال : فيه دلالة على أنه ليس له أن يفعل ذلك في المستقبل وأما الماضي فكم يتقدم النهي عن ذلك فيه فلا يكون معصية .
وقوله تعالى : « انها تذكرة » تقرير لمهمة الرسالة وهي تذكير للناس لا إلزام فيه ولا إبرام ، مع كون الجملة بمنزلة التعليل للردع عما ذكر ببيان علو رتبة الوحي السماوي وتحقيق لشأنه أن يكون موعظة حقيقة بالاعتاظ بها ، فمن رغب فيها إتعبها كما نطق به قوله تعالى : « فمن شاء ذكره »

وفى التبيان : قال الشيخ الطائفة قدس سره في قوله تعالى : « كلا انها تذكرة » : « الفرق بين التذكرة والمعرفة : ان التذكرة ضد الغفلة والمعرفة تضاد الجهل والسهو ، فكلاهما يتعاقبان على حال الذكر دون السهو كتعاقب العلم وأضداده على حال الذكر دون السهو ، والذكر معظم لانه طريق إلى العلم بالحق من الباطل والصحيح من الفاسد ، قال تعالى : « فذكر إن نفعت الذكرى » وقال : « فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين » .

١٢ - (فمن شاء ذكره)

تقرير لمشيئة الانسان وإختياره في شأنه بعد بيان طريق الهدى والضلال والحق والباطل ، وتقرير مسؤلية كل امرئ عن عمله ، فمن اهتدى فقد نجى نفسه ، ومن ضل فقد أهلكتها ، فمع كل إنسان فطرته التي من شأنها أن تدعوه إلى الحق والخير وتصرفه عن الباطل والشر ، وان رسالة الرسل ليست إلا إيقاظاً

لهذا العقل إذا غفل ، وتذكيراً لهذه الفطرة إذ انسيت ، وانه ليكفى بهذا أن يؤذن مؤذناً الحق في الناس ، فمن شاء أجاب ومن شاء أعرض .

وقيل : ان الجملة معترضة لازمة ، وفي هذا التعبير تلويح إلى أن لا إكراه في الدعوة إلى التذكر ، فلا نفع فيها يعود إلى الداعي ، و انما المنتفع بها هو المتذكر فليختر ما يختاره .

١٣ - (في صحف مكرمة)

كلمة « صحف » تعني الفصول القرآنية التي كانت توحى إلى النبي الكريم ﷺ على تعبير مجازي لان الوحي السماوي لم يكن يحمل على رسول الله ﷺ شيئاً مكتوباً في صحف ، وإنما كان يلقي ما يحمله من وحي رباني عليه إلقاء ، و لعل في التعبير تلقيناً بوجوب تدوين ما يلقيه الوحي في الصحف أو إشارة إلى مصيره إلى ذلك . والمأثور المتواتر ان النبي الكريم ﷺ كان يأمر بتدوينه ما كان ينزل به الوحي من فصول القرآن المجيد في صحف حين نزوله حيث يكون قد لمح ذلك التلقين وعمل به .

وان الآية الكريمة وما يليها من الآيات تبين لماهية هذه التذكرة وتنوّم بها بأنها صحف مكرمة . . . وفيها تلقين مستمر المدى بما يجب للمدونات القرآنية من التكريم والطهارة ، وحرمة الشأن والرفعة . وإخبار عن جلالة هذه التذكرة .

وقيل : ان هذه الآية في موضع الصفة « تذكرة » وما بينهما إعتراض جيء به للترغيب فيها والحث على حفظها أي كائنة في صحف منتسخة من اللوح ويحتمل الحال ، وأن يكون خبراً ثانياً لحرف التأكيد في « انها » .

١٤ - (مرفوعة مطهرة)

في الصفات الثلاث للصحف بصيغ المفعول إشعاراً بأنها من لوازم ذاتها فتدبر واغتنم جداً .

١٥- (بأيدى سفرة)

في ذكر أيدى للملائكة الذين يبلغون وحى الله تعالى وقرآنه ما لا يخفى على القارىء الخبير وان صيغة الجمع لكلمة « سفرة » وأوصاف السفرة و توصيفهم بوصف السفارة هي بقصد تعظيم شأن ملك الله تعالى جرياً على أسلوب التخاطب البشرى عامة والعربى خاصة ، و ان اشتقاق السفرة من السفارة لان الملائكة سفرة بين الله عز وجل ورسوله ﷺ ولا يخفى ما في هذه الصفة من معنى الكشف أيضاً .

١٦- (كرام برة)

توصيف ملائكة الوحي بالكرامة باعتبار ذواتهم ، وتوصيفهم بالبر باعتبار عملهم وهو الاحسان في العمل ، وفي الوصفين ايماء إلى أنهم صادقون امناء ، فهم رفيعة القدر يبلغها سفراء كرام على الله جل وعلا برة صادقون امناء مخلصون لله تعالى فيما يقومون به من مهمة السفارة بينه وبين أنبيائه . . .

قيل : إذا انصف الانسان بالبر جمع بالابرار ، وإن انصف به الملائكة جمع بالبررة ولعل وجهه ان الثانى أبلغ من الاول باعتبار إتصاف الملائكة به ذاتاً ، و انصف الانسان به إكتساباً .

١٧- (قتل الانسان ما اكفره)

دعاء على الانسان الكافر ، وهذا الدعاء من أشنع دعوات العرب إذ لا أظن من القتل ، ولانه قصارى شدايد الدنيا وفضائنها ، وإنشاء على صورة الفعل الماضى على ما هو المعروف فى لسانهم ، إذ يقولون إذا تعجبوا من إنسان : قاتله الله ما أحسنه وأخزاه الله ما أظلمه !

فالدعاء عليه بالقتل هنا هو جار على مألوف عادة العرب من دعائهم على من يكون على بدع من الامر ، وذلك فى الاستهجان أو الاستحسان على السواء ، و ههنا بيان لقبح حال هذا الانسان ، وانه بلغ حداً من العتو والظغيان ، من الكفر

والضلال لا يستحق معها أن يبقى حياً فموته خير من حياته مع لاخير له في حياته ولا في موته .

والمراد بالانسان هنا هو جنس هذا الانسان الضال العنيد في كل عصر و مكان . وإن كان نزول الآية الكريمة في كافر فان المورد لا يكون مخصصاً - لا كل الانسان على إطلاقه .

وهذا قد ورد على اسلوب كلام العرب ، و انه لا يمكن أن يحمل في حقه جل وعلا إلا على إرادة اصال أليم العذاب وشديد العقاب ، وليكون لفظاً للمعتبرين المتعجبين المتأملين في مراتب حدودهم التي أدلها نطفة وآخرها جيفة . وهذا الاسلوب أغلظ اسلوب وأخشن متن وأدل دليل على سخط الله تعالى على الانسان الكافر في كل وقت ومكان وليس كلام أبعد شوطاً في المذمة من هذه العبارة مع قصرمتنها ، وفيه تنبيه شديد على إستحقاقه أعظم أنواع العقاب ، كما في قوله تعالى : « ما أكفره » تنبيه شديد على أنه اتصف بأعظم أنواع القبائح والمنكرات... فالمراد من الدعاء إظهار السخط على الكافر ، وفيها كناية عن انه قد بلغ من القبح بسبب الكفر والعصيان مبلغاً لا يستحق معه الحياة ، ومنشأ الشناعة نسيانه لما يتقلب فيه من النعم و ذهوله عن مسديها ، حتى إذا ذكر بالحق أعرض عن الذكرى .

وقوله تعالى : « ما أكفره » في الجملة وجهان : أحدهما - تعجب من حال إفراط هذا الانسان في الكفران وتلقى نعم خالقه بالجحود والطغيان ، و تعجب من مبالغته في الكفر برؤية ربه مع إحسانه إليه وإفاضة نعمه عليه ، وفيها بيان لاستحقاقه للدعاء عليه .

ثانيهما - للتصيير أي شيء جعله كافراً ، وفيه ايماء بأن النعم ليست باعثة له على الكفر والطغيان ، بل هو يجعلها وسيلة لشقائه وخسرانه . كالسكين مثلاً ليس بنفسه سبب طغيان وقتل نفس بغير حق ، بل قد يجعله الانسان وسيلة لقتل

مظلوم ، ثم يصلب بذلك العمل أو يقتل بهذا السكين .

وفي الآية الكريمة وما يليها من الآيات إستطراد تنديدي بالانسان الذي يجحد الله تعالى ويتمرد على أوامره ولا يقوم بواجبه نحوه على ضالة شأنه في كون الله عز وجل ، وشمول تصرفه تعالى فيه إنشاء وإحياء وإماتة ونشراً بعد الموت ، مع احتمال أن يكون التنديد بالكفار على مواقف المكابرة والعناد التي وقفوها ، فان اسلوب الآيات المطلق يجعلها في نفس الوقت تنديداً عاماً ذا تلقين مستمر المدى بكل إنسان يجحد الله تعالى ويتمرد عليه كما هو المتبادر .

١٨ - (من أى شيء خلقه)

تفصيل لما تقدم من الاجمال ، وبيان لما أفاض الله عز وجل على هذا الانسان من النعم في مراتب ثلاث : المبدأ والوسط والمنتهى ، فأشار إلى الاولى بقوله تعالى : « من أى شيء خلقه » وفيه كشف عن شناعة ضلال هذا الضال وكفر بربه . . . انه من ضلاله البعيد وينسى ان له خالقاً خلقه من عدم أو ما يشبه العدم .
ففيه تقرير لافراطه في الكفر بتفصيل ما أفاض الله تعالى عليه من مبدأ فطرته إلى منتهى عمره من فنون النعم الموجبة لقضاء حقها بالايمان والطاعة و صالح الاعمال ، فأخل بذلك ، ففي الاستفهام عن مبدأ خلقه مع بيانه بقوله عز وجل : « من نطفة . . . »

وفي الاستفهام زيادة تقرير في التحقير ، أى من شيء حقير ، فلا ينبغي له العتو والطفيان ، ولا التكبر والعصيان ، ولا التجبر والكفران . . . وان الاستفهام بداعى تأكيد ما في قوله جل وعلا : « ما أكفره » من العجب . والعجب إنما هو في الحوادث التي لا يظهر لها سبب - فافيد أولاً ان من العجب أفراد الانسان في كفره ، ثم سئل ثانياً في خلقته إذ خلقه الله عز وجل ما يوجب له الافراط في الكفر ، فاجيب بنفيه ، و أن لاجحة له يحتج بها ولا عذر يعتذبه فانه مخلوق من ماء مهين حقير لا يملك شيئاً من خلقته ، ولا من تدبير أمره في حياته ومماته ونشره .

وبالجملة : ان الاستفهام توطئة للجواب الذى فى قوله عز وجل : « من نطفة خلقه ... »

وفى حذف الفاعل فى « خلقه » و ما يليه من الافعال إشعار بظهوره فمن المعلوم بالفطرة ، وقد اعترف به المشر كون - أن لخالق إلا الله عز وجل ، و كذلك المقدر والتدبير الربوبى الذى أحاط به .

١٩ - (من نطفة خلقه فقد ربه)

جواب عن السؤال المتقدم الذى كان من شأن الانسان أن يجيب عنه ، و لو أنه أجاب عنه جواباً صحيحاً لآمن بربه وأطاعه وشكره ... ولكنه لم يسئل نفسه هذا السؤال ، ولم يجب أولم يحسن الاجابة على هذا السؤال إذا سئل ، و إلا فليسمع الجواب الصحيح إن كان له اذان يسمع بهما : « من نطفة خلقه فقد ربه » فهذا هو الجواب ، وفيه تحقير له وتجهيل فيه .

والمعنى : من أى شىء حقير مهين خلقه ؟ خلقه من نطفة مذرة ، مهينة حقيرة فلا يحق له أن يطغى بكفره ، ويستكبر عن الطاعة ، وأصله هذا الاصل . وفى تنكير « نطفة » تحقير له .

٢٠ - (ثم السبيل يسره)

فى كلمة « ثم » دلالة على الترتيب بين الخلق والتقدير ، وبين تيسير السبيل إطلاقاً ، وفى تعريف « السبيل » باللام دون الاضافة إشعار بعمومه . . أى سبيل الحق والباطل ، سبيل الخير والشر ، سبيل الهدى والضلالة ، سبيل النجاة والهلاكة ، سبيل الفلاح والخسران ، سبيل السعادة والشقاء ، وسبيل الجنة والنار . . وممكنه من السلوك فيهما باختياره .

وتتضمن الاية الكريمة تقرير كون الله عز وجل قد بين للناس الطريق القويم والصرط المستقيم : ويسر لهم سلوكه ، وأوجد فيهم قابلية القدرة على هذا السلوك وفى هذا تأكيد للتقريرات القرآنية السابقة فى هذا الصدد ، وإشارة

إلى المرتبة الوسطى من المراتب الثلاث . . .

وان الآية الكريمة بصدد نفى العذر من الانسان الكافر في تجسره وطغيانه،
وفي استكباره وكفرانه أولاً ، وبصدد دفع شبهة ثانياً :

وذلك ان الله عز وجل لما قال في جواب السؤال السابق : « من نطفة خلقه
فقدرة ، أمكن أن يتوهم سامع : ان الخلق والتقدير إذا كانا محيطين بالانسان
من كل جهة كانت أفعال الانسان لذاته وصفاته مقدرة مكتوبة ، ومتعلقة للمشيئة
الربوبية التي لا تتخلف ، فتكون أفعال الانسان ضرورية الثبوت ، واجبة التحقق
، ويكون الانسان مجبراً عليها ، فاقداً للاختيار ، فلا صنع للانسان في عتوه إذا
عتى ، في كفره إذا كفر ، في طغيانه إذا طغى ، في عصيانه إذا عصى ولا في فسقه إذا
فسق . . .

فان ذلك كله بتقدير الله سبحانه وإرادته ، فلازم ولا لوم على الانسان، فلا
تتعلق دعوة دينية بالانسان لان ذلك كله فرع للاختيار ولا إختيار له في ذلك .
فدفع الله عز وجل هذه الشبهة الواهية التي إعتلت بها الأشاعرة المجبرة
بقوله : « ثم السبيل يسره » ومحصله : ان الخلق والتقدير لا ينافيان كون الانسان
مختاراً فيما امر به من الايمان وصالح الاعمال ، إذ له طريق مفتوح إلى السعادة و
الكمال وإلى الصلاح والفلاح . .. التي خلق لها، فكل ميسر لما خلق له، وذلك ان
التقدير واقع على الافعال الانسانية من طريق إختياره والارادة الربوبية متعلقة
بأن يفعل الانسان بارادته واختياره كذا وكذا، فالفعل صادر عن الانسان باختياره،
وهو بما أنه إختيارى متعلق للتقدير ، فالانسان مختار في فعله ، مسؤول عنه ،
وإن كان متعلقاً للقدر .

٢١- (ثم أماته فأقبره)

إشارة إلى المرتبة الأخيرة ، وفي « ثم » دلالة على التراخي بين تيسير
السبيل والامامة ، وفي الفاء دلالة على ترتيب الاقبار على الامامة هي : ايقاع الموت
على الانسان ، والمراد بالاقبار دفنه في القبر وإخفاء جثته في بطن الارض ، وهذا

بالبناء على الغالب الذي جرى عليه دين الناس ، و بهذه المناسبة نسب إلى الله تعالى لانه جل وعلا هو الذى هداهم إلى ذلك ، وألهمهم إياه ، فللفعل نسبة إلى الله تعالى كما أن له نسبة إلى الناس .

٢٢- (ثم اذا شاء أنشره)

إشارة إلى غرض بيان تلك الانتقالات الناقلة فى الايات الثلاث المتقدمة بأنهادلالات واضحة على أنه جل وعلا إذا شاء أن ينشر الانسان ببعثه من قبره . والمعنى : إذا شاء الله تعالى إنشاره أنشره . على حذف مفعول المشيئة . و فى تعليق الانشار بمشيئته جل وعلا ايدان بأن وقته غير متعين بل هو تابع لها وهو لا يعلمه إلا الله تعالى .

وفى قوله تعالى : « إذا شاء » إشعار بأن وقت الساعة لا يعلمه إلا هو جل و علا وحده ، فهو الذى إستأثر بعلمه وهو القادر على تقديمه وتأخيره .

٢٣- (كلا لما يقض ما أمره)

تأكيد لكفران هذا الانسان بالنعم الالهية ، ومعنى النفى فى كلمة الردع والزجر : « كلا » هو جواب عن معنى سؤال يرد عند عرض هذه الايات تتحدث عن قدرة الله سبحانه وعن آثارها فى هذا الانسان الذى كفر بربه ، بعد أن خلقه من خلقه ثم سوّاه رجلاً .

وان السؤال هو : هل آمن هذا الكافر الذى تتمثل فيه وجوه هؤلاء المشركين

كلهم ، بعد أن عرضت عليه هذه الايات القرآنية ؟

فجاء الجواب : « كلا » ثم بيّن سبب الردع بقوله تعالى : « لما يقض ما أمره » الله تعالى ودعاه إليه من الايمان وصالح الاعمال... وفى نفى هذا الخبر عن الانسان بحرف النفى « لما » التى تفيد إمتداد النفى إلى الوقت الحاضر ، وربما لتجاوزه إلى المستقبل الذى لم يحكم عليه إلى الآن بالنفى ولا بالايجاب : ففيه إشارة إلى أن هؤلاء المخاطبين من المشركين فى شخص هذا الانسان ، وإن لم يؤمنوا

بالله تعالى بعد ، ولكنهم فى عرضة الايمان ، ولم ينقطع بهم الطريق إليه، فيرجى منهم أن يؤمنوا أو يؤمن معظمهم ، وقد آمنوا بعد و دخلوا فى دين الله أفواجا وخاصة بعد الفتح .

والمراد بالامر فى قوله جلوعلا : «ما أمره» هو الامر التكليفي لا الامر الخلقى التقديرى .. إذ لو كان أمراً تقديرياً لكان نافذاً لا يرد ، ولما كان للمأمور أن يخرج عن هذا الامر .

ولا يخفى على القارئ الخبير : ان مساق الايات الكريمة لبيان غاية عظم جنابة الانسان وتحقيق كفرانه المفرط المستوجب للسخط العظيم الالهى .

٢٢- (فليُنظر الانسان الى طعامه)

شروع فى تعداد النعم الالهية المتعلقة ببقاء الانسان بعد تفصيل النعم المتعلقة بحدوثه، فالاية الكريمة متفرعة على ما تقدم تفرع التفصيل على الاجمال، وهذا مشهد آخر من مشاهد قدرة الله تعالى ، و فى هذا المشهد دلائل آفاقية عليها كما كان فى المشهد السابق دلائل أنفسية عليها ، إذ عرضت على الانسان ذاته الانسانية، ومالله تعالى فيها من عجب الخلق وبديع الصنع ، وفى هذا المشهد يرى الانسان دلائل قدرة الله جل و علا فيما هو خارج عن ذاته الانسانية ، إذ قد يرى الانسان ما هو خارج عن ذاته ، دون أن يرى هذه الذات ولما بداخلها . فعلى هذا الانسان الجاحد المتمرد على الدعوة إلى الله تعالى و على كل إنسان فى كل وقت وزمان أن ينظر و يفكر فيما يتمتع به مما يسره الله تعالى له من أسباب الغذاء المتنوع له ولانعامه ليرعوى هذا الجاحد عن موقفه، وليشكر لله تعالى غيره لانه سوف يرى ان كل هذا إنما يتم له بتيسير الله تعالى ورعايته، فعليه أن ينظر إلى هذا الطعام الذى يأكله من أين جاء ؟ و كيف وجد ؟ و من جاء به ؟ وما كان سببه ؟ وما كان تدبيره و تهيئته ؟ حتى يكون غذاء صالحاً تقوم به بنيته . و يجد فى تناوله لذة تدفعه إليه ليحفظ بذلك قوته مدى الحياة التى

قدرت له ، وكيف هيأ له أسباب المعاش ليستعدها للمعاد ؟

٢٥- (انا صبينا الماء صباً)

مستأنف يبانى لكيفية إحداث الطعام على سبيل بدل إشمال من طعامه لأن الماء سبب لإحداث الطعام ، فهو مشتمل عليه ، وان الآية الكريمة و تاليها بيان تفصيلي على حدّ مرحلة ابتدائية من التفصيل لتدبير الله جل وعلا طعام الانسان ، و أما البيان المستوفى لخصوصيات النظام الذي هيأ له هذه الامور و النظام الواسع الجارى فى كل من تلك الامور والروابط الكونية التى بين كل واحد منها ، و بين الانسان فمما لايسعه نطاق البيان عادة .

٢٦- (ثم شققنا الارض شقاً)

فى العطف بحرف التراخى : «ثم» دلالة على الترتيب بين الامطار و الشق بالنبات على التراخى المعهود .

٢٧- (فانبتنا فيها حباً)

شروع ببيان أنواع النبات الثمانية ، فمنها الحب الذى يشمل الحنطة و الشعير والارز وسائر مايحصد ويدّخر مما يقنات به الانسان ، و قدّم ذكره على غيره من أنواع النبات لانه الاصل فى الغذاء ، و أصل المأكولات كلها ، ولانه أول ما نبت على وجه الارض ومن اوليات ضرورات الحياة و أشملها ، ولانه غذاء الانسان وهو أشرف خلقه ، فقدمه لتعظيمه وتكريمه .

وفى الفاء دلالة على الترتيب بين الشق المذكور و إنبات الحب بالاهلة فاحشة ، إذا كان المراد بالنبات ، ما نبت من الارض إلى أن يتكامل النمو و ينمقد الحب :

٢٨- (وعنبا وقضباً)

إشارة إلى نوعين آخرين من أنواع النبات . وهما : العنب ، وخصه بالذكر لكثرة منافعه و لانه غذاء من وجه و فاكهة من وجه آخر ، والاخر هو القضب

كالخس والبصل والخضراوات ... تتخذمنه المخلات ، أو العلف بعينه تغلف به الدواب أو القت يقطع بعد ظهوره مرة بعد مرة ، أو الرطب أو الثمار الغضة التي يتكرر قطف أشجارها أو ما يوكل من النبات غصاً طرياً من البقول وما إليها ، و غيرها من الاقوال الواردة في معنى القضب ...

٢٩- (وزيتونا ونخلاً)

الزيتون : ما يتخذ منه الزيت ، والنخل ما يؤخذ منه التمر ، و من تلك الانواع الخمسة تنتصب مائدة كاملة بين يدي الانسان : فيها الطعام والادام ، وما يتخلل به أثناء طعامه ، وما يتفكه به بعد الطعام .

٣٠- (وحدائق غلباً)

وصفت الحدائق بالغلب ، والغلب : جمع غلباء وهي فى الاصل : الرقبة الغليظة .

يقال : رجل أغلب : بين الغلب إذا كان غليظ الرقبة . و أسد أغلب لانه مصمت العنق لا يلتفت إلا جمعاً . ثم استعير للحدائق أنفسها لتكاثف أشجارها ولا شجارها لعظمها وغلظها . وفى ذكر الحدائق بهذا الوصف ايماء إلى أن النعمة فى الاشجار بجملتها و ليست فى ثمرها خاصة ، فمن خشبها يتخذ أرقى أنواع الاثاث وأدوات العمل وآلاته لمختلف الحرف والصناعات ، وكذا الوقود لتدبير الطعام والخبز على ضروب شتى ، وتستعمل فى صهر الحديد وأنواع المعادن المختلفة ... وفى هذه الحدائق كثيرة الاشجار ذات الظلال والقواكه متعة العين وبهجة النفس و مسرة القلب يجيبه إليها الانسان لينعم ويهنأ بالاستقلال بظلها بعد أن يستوفى حاجته من الطعام فتتم بذلك النعمة ويكمل النعيم .

٣١- (وفاكهة وأباً)

فى تنكير أنواع النبات الثمانية دلالة على التكثير والتنويع ، وفى إفراد بعض وجمع بعض آخر ما لا يخفى على القارىء الخبير .

وما يتبادران ما عدته الآيات من نعم الله جل وعلا على الانسان من أنواع الغذاء لم يكن على سبيل الحصر ، وإن كان يتضمن التنويه بما فيه قوام حياة الانسان والانعام تقوية للتذكير وإحكاماً للتنديد . كذلك فان الايات الكريمة ليست بسبيل بيان نواميس الطبيعة ، وانما هي بسبيل الوعظ والتذكير بما هو مائل للناس و واقع تحت مشاهدتهم و حاصل بما رستهم ، وفيه متاع متنوع الاشكال والصور لهم ، وقد استهدفت ايقاظ الضمير الانساني ، وحمله على الاعتراف بفضل الله تعالى وحقه وربوبيته ، وهذا اذراك مما يلحظ في جميع الفصول القرآنية المماثلة .

و قيل : « أجمل » فأكهة « ليعم الكل ، و أجمل العطف بقوله : « أبأ ، للعموم وهو مرعى الدواب . . . وقوله : « أبأ » يدل على أنه ليس برزق لابن آدم وانه مما تختص به البهائم . . .

٣٢ - (متاعاً لكم ولانعامكم)

إشارة إلى الحكمة في خلق تلك الانواع الثمانية ، كما أن في الالتفات عن الغيبة إلى الخطاب تأكيد للامتنان بالتدبير الربوبي أو بانعام النعم على الانسان إطلاقاً ، ولأنعامه المختصة به أو إطلاقاً . وهذا المقطع ضرب مثل ضربه الله عز وجل لبعث الموتى من قبورهم كنبات الزرع بعد دثوره كما أنه يتضمن إمتناناً عليهم بما أنعم به .

وقيل : « متاعاً لكم » بيان لقوله تعالى : « فأكهة » وقوله : « ولانعامكم ، لقوله : « أبأ » .

٣٣ - (فإذا جانت الصاخرة)

شروع ببيان أحوال المعاد إثر بيان مبدأ الخلق والمعاش ليتزود الانسان لأمر معاده بالايمان وصالح الاعمال وبالانفاق مما امتن به عليه . وفي الاية الكريمة إشارة إلى ما ينتهي إليه التدبير العام الربوبي للانسان بما أن فيه أمراً ربوياً

إلهياً بالعبودية ، إمتثل به الانسان أم لم يمتثل ، وهو يجزى يوم القيامة بما عمل به في الدنيا إن كان خيراً فخييراً وإن شراً فشراً .

و في الفاء دلالة على ترتب ما بعدها على ما قبلها من فنون النعم عن قريب كما يشعر لفظ المتاع بسرعة زوالها وقرب إضمحلالها . والصاخة : الصاكة للآذان من شدة الصوت ، والكلمة كناية عن يوم القيامة ، وتتضمن الاشارة إلى هولها ، وتتضمن الآية إنذاراً بيوم القيامة ، ووصفاً لهوله الذي يذهل المرء عن أقرب الناس إليه .

وقيل : الصاخة : النفخة الأخيرة ، فوصف النفخة بالصاخة مجاز لان الناس يصخون لها أى يستمعون . وقيل : الصاخة : الاحداث المزلزلة التي تقع يوم القيامة ، وسميت صاخة لانها تصخ الآذان أى تقررعا قرعاً شديداً عاتياً بما يكون من صراخ وعويل وصرير أسنان في هذا اليوم العظيم .

٣٣- (يوم يفر المرء من أخيه)

تفصيل لبعض أهوال يوم القيامة وشدته ، و تصنيف الناس يومئذ ، هول نفسى يفرغ النفس ويفصلها عن محيطها وعنهما أيضاً .

٣٥- (وامه وأبيه)

قدّم الاخ على الابوين لانهما أقرب منه ، والفرار إنما يقع من الأبعد ثم من الاقرب ، وأخر الصاخة لانها زوجة وصاحبة معاً إلى آخر الحياة وذات صفات خاصة ، ثم ذكر البنين لانهم الأقرب والأحب . فكأنه قيل : يفر من أخيه أولاً بل من امه ، بل من أبيه ، بل من صاحبتة التي يأنس بها في الحياة الدنيا ، بل من بنيه وهم قرّة عينه وبضعة فؤاده . . .

قيل : وعلى هذا القول يستلزم أن تكون الصاخة أقرب وأحب من الابوين وهذا خلاف العقل والشرع . فالأصوب أن يقال : أراد أن يذكر بعض من هو مطيف بالمرء في الدنيا من أقاربه في طرفي الصعود والنزول ، فبدأ بطرف الصعود

لان تقديم الاصل أولى من تقديم الفرع ، و ذكر أولاً في كل من الطرفين من هو معه في درجة واحدة ، وهو الأخ في الاول والصاحبة في الثاني على أن وجود البنين موقوف على وجود الصاحبة ، فكانت بالتقديم أولى .
والاظهر ان الفرار المعنى : هوقلة الاهتمام بشأن هؤلاء بدليل قوله تعالى :
« لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه » .

٣٦- (وصاحبته وبنيه)

« صاحبته » كناية عن زوجته مع تضمنها التوافق بينهما . و في الايات الثلاث تصوير لشدة يوم البعث وأحواله بأن الذين عدوا من أقرباء الانسان و أخصائهم الذين كان يأوى الانسان إليهم ، ويأنس بهم ويتخذهم أعضاء و أنصاراً فلوذ بهم في الحياة الدنيا ، وهو في الدار الآخرة يفرّ منهم لما أن الشدة يومئذ إذا أحاطت به لاتدعه يشتغل بغيره ، و يعتنى بما سواه كائناً من كان ، فان البلية إذا عظمت واشتدت وأحاطت على الانسان جذبته إلى نفسه وصرفته عن كل شيء .

٣٧- (لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه)

مستأنف بياني سيق لبيان سبب الفرار بأن لكل واحد من المذكورين شغلا يشغله و خطباً هائلاً يكفيه في الاهتمام به ، فليس لاحد يومئذ فرصة ليشغل بغيره .

٣٨- (وجوه يومئذ مسفرة)

شروع بتقسيم الناس يوم القيامة على فريقين - بعد ذكر وقوع الاشقياء في داهية دهياء - : فريق كاملون تلوح على وجوههم أنوار الكمال من أسفر الصبح إذا أضاء فهم فرحون مغتبطون، وجوههم مشرقة مضيئة قد علمت مالها من الفوز والنعيم ، وهذه علامة الفرح والطمأنينة .

والوصف قوى من شأنه إثارة الطمأنينة في هؤلاء السعداء و على الثبات فيما هم فيه .

وفى الآية الكريمة وتاليها إشارة إلى أن هؤلاء المؤمنين الصالحين يعرفون بسيماهم ، فان الوجه مرآة القلب فى سروره و مسائته ، و فيهما توصيف و بيان حال لهم .

٣٩- (ضاحكة مستبشرة)

وصفان آخران لهؤلاء المؤمنين الصالحين يوم القيامة ، فهم يستبشرون بأنواع المسار و يضحكون بدل ما كانوا يبكون فى الدنيا خوفاً من عقاب الله تعالى .

٤٠- (ووجوه يومئذ عليها غبرة)

إشارة إلى أحوال فريق آخرين ، يوم القيامة وهم : الكفرة الفجرة وهم يعرفون يومئذ بسيماهم لما يظهر من وجوههم من الوسخ و الاسوداد و الهم و الغم و الذل و الهوان و الغبار و الكدورة من شدة البلاء و الهول الذى يصيبهم فى الآخرة . و الوصف قوى من شأنه إثارة الفزع و الرعب فى هؤلاء الأشقياء المعاندين ، و حملهم على الارعاء و تلافى المعاقبة الوحشية و هم فى متسع من الوقت .

٤١- (ترهقها قفرة)

وصف آخر لوجوه الكفرة الفجرة الكدرة المحاطة بالسواد و الظلمة ، و فى ذكر الوجوه خاصة دون ذكر أصحابها لما فى الوجوه من قدرة التعبير عما فى النفوس من مشاعر و عواطف حيث ينطبع عليها كل ما يقع على الانسان مما يسوء أو يسر ، و مما يضحك أو يبكى . . .

و الفرض من الآية الكريمة و ما قبلها بيان لشدة ما يلحق بوجوه الكفار الفجار من إربداد و سواد و سوء حالهم يوم القيامة إنذاراً لهم بذلك ليرعوا عما هم فيه من الكفر و الفجور ، و من التجبر و الضلال . . .

٤٢- (أولئك هم الكفرة الفجرة)

إشارة إلى أصحاب تلك الوجوه الخبيثة المنكدرة المظلمة المسودة مع الأشعار باستحقاقهم ذلك بسبب الكفر و الفجور ، و معنى البعد فى الإشارة و ضمير

الفعل ايدان يبعد درجتهم في سوء الحال وفصلهم عن دائرة الانسانية والكمال الانساني .

وقد عرف الله جل وعلا الطائفة الثانية - وهم أهل الشقاء - ولم يعرف الطائفة الاولى - وهم أهل السعادة - لان الكلام مسوق للانذار على أهل الشقاء ، وللاعتناء بشأن الانذار . ولم يعطف الفجرة على الكفرة تشبيهاً إلى أنهم جمعوا بين الكفر والفجور .

﴿الاجاز﴾

واعلم ان من عجائب النظم القرآنى وضع كل كلمة من كلماته بموضعها الذى هو له . . . بحيث لو قدّمت أو اخرت لذهب شيء كثير مما كان لها فى إقامة المعنى على الوجه الذى أخرجه القرآن الكريم عليه من الكمال والدقة والروعة . . .

وفى كلامنا - معاشر الانس - يقع النظم على صور وأشكال وتراكيب شتى فى المعنى الواحد ، من غير أن يلحظ بين صور النظم تفاوت كبير مع تبدل الكلمات وتغيير أوضاعها . . . وذلك لان الكلام الذى يتعامل به الناس هو مجرد أدوات للتفاهم ونقل الخواطر والافكار وتصويرها فى أية صورة ملائمة لها تعين على نقلها إلى عقول الناس . . .

وذلك أشبه شيء بأدوات النقل التى تحمل رسائلهم أو تحملهم من مكان إلى مكان . . . فالطائرة ، والقطار ، والباخرة ، والحيوان ، والمشى . . . كلها وسائل لا يتأثر كثيراً بها الشيء الحاملة له . . . مادامت قادرة على حمله، والوصول به سليماً إلى غايته ، ولكن الشأن غير هذا مع كلام الله جل وعلا . . .

كل كلمة لها وجودها الذاتى وهى قادرة بهذه الحيوية التى فيها على أن تصل إلى الغاية التى تتجه إليها مادامت فى صورتها التى نظمت بها مع كلمات الله عز وجل . . . فاذا بدل وضعها أو زايلت مكانها أحسن النظم كله بفقدتها وشعر بحاجته إليها دون غيرها . . . حتى ينتظم أمره وتعود إليه سلامته التى كان

عليها . . .

و انما الجمل القرآنية و كلماتها و آيها و سورها أشبه شيء بالانسان و أجزائه . . . و كل كلمة ، و كل حرف عضوفى هذا الجسد . . . يؤدى وظيفته حينما يكون فى موضعه . . . فاذا اخذ موضعاً غير موضعه أو ترك هذا الوضع - فانظر أى حال يكون عليه ذلك الجسد ؟ . . .

ان النظم القرآنى هو بهذا التدبير الذى صنعه العليم الخبير ، فما وضعت كلمة أو حرف فيه إلا بحكمة و حساب و تقدير ، وان هذا الكتاب السماوى كله شاهد لهذا . . .

و منها ما جاء فى هذه السورة الكريمة ، فاستمع إلى قوله تعالى فى عرض مشهد من مشاهد يوم القيامة ، وما يكون الناس عليه من فزع و كرب ، و هول و فزع . . . !

« يوم يفر المرء من أخيه و امه و آبيه و صاحبه و بنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه » عبس : ٣٣ - ٣٧

أجل ! إنما المرء يفر من كل هؤلاء الذين كانوا هم فى الحياة الدنيا ملانده و أعوانه ، مأمنه و أنصاره . . . طالباً النجاة لنفسه من هذا الهول ، من هذا الفزع ، و من هذه الروعة التى لاتدع فرصة لاحد أن ينظر إلى غير نفسه : « لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه » فكل كافر عاص ، و كل فاجر باغ ، و كل فاسق ضال . . . فى هذا اليوم همه الذى يشغله ، ويستغرق كل ذرة فى كيانه ، فلا يبقى عنده فضل لغيره . ولو كان أحب الناس إليه و آثرهم عندهم .

وهذه هى صورة يطلع عليك منها أشتاب من صور الهول و الفزع ، و الكرب و الهلع التى يشهد الناس يوم القيامة ، حيث ترى الانسانية كلها ، و قد تدافعت مناكبها ، و انقطعت علائق المودة و القرابة بينها ، فلا أحد ينظر إلى أحد و لاتعطفه عليه عاطفة إلا أن تكون بينهما علقه الايمان و التقوى و صالح الاعمال . . . « فلا

أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون « المؤمنون : ١٠١ » لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه « عبس : ٣٧ » و « الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين » الزخرف : ٦٧ : فأنت ترى ان هذا الانسان الطاغى الكافر ، والباغى الفاجر ، والعاصى الخاسر . . . يدور في مجال نفسه يبحث عن طريق الخلاص من هذا البلاء المطبق الذي يأخذ بالنواصي والاقدام في هذا اليوم العظيم .

فهناك يفرّ هذا الانسان من كل من كانت تعطف عليه عاطفة ، بل وكل من كان يقطع له قطعة من نفسه : من ولد و والد وزوج وأهل . . . !!!

ومن الاعجاز النفسى للقرآن الكريم فى هذه الايات الشريفة انه غاص فى أعماق النفس الانسانية ، و أقام مشاعرها على ميزان دقيق محكم ، فجاء هذا الترتيب لموقف الانسان ممن يفرّ منهم فى زحمة هذا البلاء حسب درجة شعوره بهم ، و وزنه لكل منهم . . . انه يفرّ أولاً من الناس جميعاً . . . جملة واحدة ، لا ينظر إلى أحد ثم هو يجد نفسه مع أشخاص قد ارتبط بهم ارتباط الجسد بأعضائه ، هم أهله الذى هو فرع من شجرة جمعتهم وإياه . . . أخوه و امه و أبوه وزوجه و بنوه !

ثم هو من جهة اخرى محمول بالاكراه - تحت قسوة الموقف - أن يفرّ منهم جميعاً ، ومع أن زحمة الاحداث ، وشدة البلاء - لاتدع له فرصة للاختيار ، إلا أنه فى لحظة خاطفة من أجزاء الزمن أشبه بالذرات - يفرّ منهم على صورة تأخذ هذا الترتيب التصاعدى : القريب فالاقرب ، فمن هو أشد قريباً . . . فيفرّ أولاً من أخيه ، ثم من امه وأبيه ثم من زوجته ، ثم يكون آخر من ينفصل عنه أبناءه الذين هم بضعة منه ، والذين لا يبقى بعدهم من ينفصل منه إلا أجزاء جسمه هو !!

وليس هناك - كما ذكر - زمن يقع فيه هذا الفرار على آتات متتابعة ، و إنما هى وحدة شعورية بالفرار ، انقسمت فى داخلها كما تنقسم الذرة .

وبلاحظ ان الزوجة ، لم تأخذ مكانها من هذا الترتيب ، ولم تفضل الابوين

إلا وهي زوجة ذات صفات خاصة ، وهي انها صاحبة زوج معاً ، والزوجة حين تكون بهذه الصفة هي أقرب مخلوق إلى نفس الانسان وآثره بعد الأبناء !
هذه هي حركة النفس المدسوسة الفاجرة ، و تلك معطيات شعورها في حال الفرار من الخطر وإلتماس سبيل النجاة فإذا كان الانسان الفاجر واقماً ليد الخطر فعلاً ، وقد أحاط به من كل جانب ، و علقت به النار من رأسه إلى أخمص قدمه - فما الحركة الشعورية للنفس في دفع هذا الخطر وإطفاء تلك النار المشتعلة فيه ؟

نجد الجواب عن هذا في قوله تعالى : « يود المجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه و صاحبه و أخيه و فصيلته التي تؤويه و من في الارض جميعاً ثم ينجيها كلانا لظي » المearج : ١١ - ١٥)

ان الحركة الشعورية لهذا الانسان هنا تأخذ إتجاهاً عكس الإتجاه الاول الذي أخذته في موقف الفرار ، ففي موقف الفرار ، هناك شيء من السعة ، يتيح للانسان أن يتحرك فيه نحو الجهة التي يتوهم أن له سبيلاً إليها وإن لم يكن ثمة سبيل .. أما في موقفه وقد أحاط به البلاء ، واشتملت عليه النار ، فانه ليس ثمة إلا أن يمد يده إلى أقرب شيء ؛ يمكن أن يصل إليه ، ليقيم منه ستاراً على جسده الذي تأكله النار ، و قد يكون هذا الشيء بعض أعضاء جسده هو كيدته التي يدفع بها النار عن وجهه مثلاً !!

واقرب شيء إلى الانسان بعض أعضائه ... هم بنوه ، ثم صاحبه (زوجة) ثم ... ثم اسرته من أعمام وأبناء أعمام ... ثم أهل الارض جميعاً ... كل هؤلاء يتخذ منهم دروعاً واقية له ، يرى بهم في وجه البلاء واحداً بعد واحد ، ولكن هيهات أن يجد من أي و قاية من هذا البلاء انه مجرد أمل برأده لو أمكنته الفرصة من تحقيقه ولكن ليس إلى ذلك من سبيل .. !

فهذا وجه من وجوه الاعجاز القرآني الذي يستولي ببيانه على حقائق

الاشياء وينفذ إلى أعماقها وخفاياها ، فاذا هي في وجه صبح مشرق مبين !!
 وعد إلى الايات الكريمة وانظر فيها نظراً مجدداً... كل آية على حدة ... تجد
 عجائب وأسرار أتطلع عليك من كل حرف ومن كل كلمة ... ! « يوم يفر المرء
 من أخيه وامه و أبيه و صاحبه و بنيه » .

فهذا مشهد ترى الانسان فيه ، وقد أخذ يلقي بكل ما في يديه من علائق
 المودة والقربى ... و يقطع جبالها جبلاً جبلاً ... وهو في هذا إنما يقطع أوصاله
 و ينفصل عن بعض أعضائه ...

و ان الانسان الطاغى في مثل هذا الموقف الذي يستدعي تضحية منه بما هو
 عزيز عليه يبدأ بها بدءاً تصاعدياً ، و ينزل عن أقلها درجة عنده ثم التي فوقها ...
 و هكذا يتخلى عنها واحدة واحدة العزيز فالأعز ... حتى لا يبقى معه شيء يمكنه
 أن ينخلع عنه لينجو بنفسه ... فهو يفر أولاً من الناس جميعاً ، ولم يذكر القرآن
 الكريم هذا ولم يشر إليه ، لان ذلك هو الواقع الذي لا يحتاج إلى بيان في هذا
 اليوم الذي لا يلتفت فيه إنسان إلى إنسان .

أما هؤلاء الاقارب الذين يخيل إلى المرء انه لا ينفصل عنهم أبداً لانهم
 بعض نفسه فانه في هذا اليوم سيرمى بهم من حلق ... غير مبق مع أحد منهم : « يفر
 من أخيه ثم امه و أبيه ثم صاحبه و بنيه » .

ان هؤلاء جميعاً و إن كانوا بعض نفسه ، فانهم على درجات عنده كما أن
 أعضاء جسده درجات عنده أيضاً ، فليست الاصبع كالعين مثلاً ولا القدم كاللسان ..!
 فهو يضحي بأعضاء اسرته على هذا التقدير ، انه يبدأ بالأخ وهو عزيز على النفس ..
 ولكنه دون الاب والام ...

ثم يحمله الامر أن يضحي مرة اخرى ، فيضحى بالام والأب ... وهما عزيزان
 على نفسه كذلك ولكنهما دون الزوج والابن اللذين لا يزال في النفس أمل في النجاة
 بهما أو على الأقل في ألا يوردا موارد الجحيم بيده هو الذي من شأنه أن يفديهما

بنفسه ، ولكن لازال الامر محتاجاً إلى توضيحات ، فيضحى بالزوج ثم بالابن . . . وهو آخر ما يملكه المرء دون نفسه ، و أعز شيء يحرس عليه بعد ذاته ! .
 رأيت إذن إلى هذا النظم ، و إلى سرّ هذا الترتيب في مواقع الكلمات ؟
 ثم رأيت كيف قدّم الام للتضحية بها قبل الأب . . . لأن الرجل عادة يؤثر أباه على امه بخلاف المرأة ، فانها تؤثر عادة امها على أبيها . . . والخطاب هنا للرجل و الزوجة عند الرجل أقرب إلى نفسه من أبيه و امه . . . وليس ذلك الشأن في كل زوجة ، ولكنها الزوجة الموافقة التي تعلق قلب زوجها ، ولهذا لم يجعلها القرآن الكريم مجرد زوجة بل سماها «صاحبة» . . ! فهي زوج و صديق معاً ، و بهذا نزلت تلك المنزلة من نفس الرجل .

ولا يخفى عليك نحن ننظر - بعد هذا - في الايات الاخرى إذ قال جل وعلا:
 « يبصر ونهم يودّ المجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ بينيه و صاحبتة و أخيه و فصيلته التي تؤويه و من في الارض جميعاً ثم ينجيها كلاً انها لظي نزاعة للشوى»
 (المعارج: ١١ - ١٦) .

وقد جاء ترتيب هؤلاء الأقارب على عكس مواقع في الايات السابقة أي انهم رتبوا في هذه الآيات ترتيباً تنازلياً : الأعز فالعزيز . . . فمن دون ذلك ، فهو هنا يضحى أول ما يضحى بأعز الناس عنده ، و أمكنهم مكانة من قلبه ، أبناءه أو لآئاً ثم صاحبتة وهي في المنزلة الثانية بعد الابناء . . . ثم بأخيه ، وهو بعد زوجه ثم فصيلته . . . الأهل و الأقارب الذي يأوى إليهم ويستظل بهم ثم الناس جميعاً ، و كل شيء تمتد إليه يده أو تقع عليه عينه ! .

ماسرّ هذا ؟ و كيف تنقلب طبيعة الانسان هنا من النقيض إلى النقيض ؟ و كيف للمعاقل أن ينخلع اول ما ينخلع عن فلذات أكبادها ولا يتقيهم أولاً بمن هم دونهم منزلة و أبعدهم منه قرابة ؟ ان وراء هذا التدبير سرّاً لا ريب فيه ، ولكن ليس فيه إنقلاب في الطبيعة الانسانية . . . و ما حدث أو يحدث في هذا المشهد الرهيب

هو واقع مع الطبيعة الانسانية، ومع ما تقضى به الفطرة في مثل هذه المواقف المزلزلة المفزعة . فهذا إنسان أحاطت به خطيئته ، فكان مصيره إلى عذاب السعير، وها هو ذاساق سوقاً إلى هذا العذاب . تدعته زبانية جهنم دعاً إليها، فبأى شئ يدفع هذا العذاب و يتقيه ؟ .

ان أول ما يتقى به الانسان الأذى الواقع من لفحة نار أو صفة يد ... مثلاً.. هو يده .. يدفع بها شراً عن وجهه أو عينيه ! وهو في مواجهة هذا العذاب الرهيب الشديد يدفع بعض جوارحه ببعض ، فهو يدفع لهيب جهنم- إن كان ذلك ممكناً- بكلمتي يديه عن وجهه الذي هو أعزّ عليه من يديه ! .

ان جهنم تمدّ إليه يدها لتخطفه و تحويه في كيانها ... وهو يتراجع إلى الوراء في حركة داخلية يتضاءل بها شخصه ، وتنكمش بها ذاته دون أن يجد مجالاً ليتزحزح بقدميه إلى الوراء قيد أنملة ! ... وهو يمدّ إلى جهنم يداً واهية لاتصبر على لفحة من لفحاتها ! ثم هو يمد بصره إلى من كانوا بعض أعضائه، فيتناول أقرب شئ إليه يتقى له العذاب ... بنيه ... و صاحبتّه وأخيه .. و فصيلته التي تؤويه و من في الارض جميعاً .

فالموقفان مختلفان متباينان :

فهناك في الحالة الاولى حركة فرار: فرار من خطر داهم .

وفي مثل هذه الحال يريد المرء أن يأخذ معه كل ما ملك و ما جمع .. . فإذا لم تكن الفرصة مواتية تخفّف ، ثم تخفّف ، وهو في كل مرة يترك عزيزاً ليأخذ معه الأعز ... حتى لقد يصل به الامر إلى أن يخرج عرياناً ، ليس معه إلاّ نفسه ! هذا هو موقف الناس يوم القيامة في مواجهة الساعة و زلزلتها، وفزعها وهولها إلاّ الذين آمنوا و عملوا الصالحات فهم من فزع يومئذ آمنون .

فيوم القيامة تفزع فيه النفس المدسوسة الفاجرة إلى الفرار من هذا الهول ... وفي مواقف الفرار لا يلقى المرء من يده أول ما يلقى إلاّ ما يشتد حرصه

عليه ، ثم ما أشد حرصه عليه ثم ما كان أشد شيء حرصاً عليه ... وهكذا. أما حين تتحدد مواقف الناس ، ويساق المجرمون إلى جهنم ، فقد وقعت الواقعة ولا سبيل إلى الفرار ...

و في مواجهة هذا الهول يواجه الانسان - المجرم - بأقوى صارخ في حياته ، وبأعز مدخر عنده كان يدخره ليومه الأسود ... رجل مفلس يريد أن يفلت من قبضة غريمه ، وقد أمسك برقبته و كتم أنفاسه ، و كادت تزهر روحه!! انه يقدم لهذا الغريم ما يظنه منقذاً له من بين يديه . . و ما يحسبه عدلاً لرقبته التي علق بها الدين .. انهم أبناؤه .. فهم الكفلاء عن أبيهم ، و أولى الناس ان يتعلق بهم غريمة من بعده ...

ولا تراخي قبضة الغريم عنه بما قدم من فداء بل تزداد شدة و يزداد هو بلاء و ضيقاً و إختناقاً ... فيدفع مع أبناءه من يجد من أهل و أقارب ليشدوا ظهرهم في الكفالة عنه .. ومع هذا فقبضة الغريم تأخذ بحلاليمة و تكظم أنفاسه ... فيدعو الناس جميعاً .. و يهيب بمن في الارض كلهم أن يعينوه .. و هيهات هيهات !

ان النار قد علقت به ، فهو يعالجها بيديه و بكل ذاته أولاً ، ثم يدعولها بنيه .. ثم زوجه ثم من كان في جيرته من إخوة و عشيرة .. ثم يستصرخ لها الناس جميعاً .. من أي وجه كانوا ليفلت من هذا العذاب: « كلا انها لظي نزاعة للشوى ،

* التكرار *

ونحن نشير في المقام إلى صيغ عشرين لغة - أوردنا معانيها اللغوية على سبيل الاستقصاء في بحث اللغة - التي جاءت في هذه السورة و في غيرها من السور القرآنية :

١- جاءت كلمة (العبس) على صيغها في القرآن الكريم نحو: ثلاث مرات:

١- سورة عبس (١ : ٢- سورة المدثر: ٢٢) ٣- سورة الانسان : (١٠) .

٢- >>> (العمى) >>> : ٣٣ مرة :

٣- >>> (الصدى) >>> : مرتين :

إحداهما - سورة عبس : (٦) ثانيهما - سورة الانفال : (٣٥)

٤- >>> (الخشية) >>> : ٤٨ مرة :

٥- >>> (الذكر) >>> : ٢٩٢ مرة :

٦- >>> (النطفة) >>> : ١٢ مرة :

٧- >>> (الطعام) >>> : ٤٨ مرة :

٨- >>> (الصب) >>> : خمس مرات :

١- سورة الفجر : (١٣) ٣٥٢- سورة عبس : (٢٥) ٤- سورة الدخان : (٤٨) ٥-

سورة الحج : (١٩) .

٩- >>> (النبت) >>> : ٢٦ مرة :

١٠- >>> (العنب) >>> : ١١ مرة :

- ١١- د د د (القضب) د : مرة واحدة :
- وهي في سورة عبس : (٢٨)
- ١٢- د د د (النخل) د : ٢٠ مرة :
- ١٣- د د د (الحدائق) د : ثلاث مرات :
- ١- سورة عبس : (٣٠) ٢- سورة النبأ : (٣٢) ٣- سورة النمل : (٦)
- ١٤- د د د (الفاكهة) د : ١٩ مرة :
- ١٥- د د د (الأب) د : مرة واحدة :
- وهي في سورة عبس : (٣١)
- ١٦- د د د (المتاع) د : ٧٠ مرة :
- ١٧- د د د (الصاخرة) د : مرة واحدة :
- وهي في سورة عبس : (٣٣)
- ١٨- د د د (الفر) د : ١١ مرة .
- ١٩- د د د (المرء) د : ٣٨ مرة :
- ٢٠- د د د (الغبر) د : ثمان مرات :
- ١- سورة عبس : (٤٠) ٢- سورة الصافات : (١٣٥) ٣- سورة العنكبوت : (١٠٣)
- ٣٢ و ٣٣) ٤- سورة النمل : (٥٧) ٥- سورة الشعراء : (١٢١) ٦- سورة الحجر : (٦٠)
- ٧- سورة الاعراف : (٨٣)

﴿التناسب﴾

واعلم أن البحث في المقام على جهات ثلاث :

أحدها- التناسب بين هذه السورة وما قبلها نزولاً .

ثانيها- التناسب بين هذه السورة وما قبلها مصحفاً .

ثالثها- التناسب بين آيات هذه السورة نفسها :

أما الأولى : فإن هذه السورة نزلت بعد سورة «النجم» فالتدبر في غرضهما

واستهدفاً فهما يلهمنا على ما بينهما من التناسب، فتأمل جيداً واغتنم جيداً .

وأما الثانية : فإن المناسبة بينهما فبأمور :

أحدها- إن الله تعالى لما ختم سورة «النازعات» بذكر مهمة الرسالة

المحمدية ﷺ في قوله عز وجل: «إنما أنت منذر من يخشىها» : (٤٥) من كونه

ﷺ منذراً لمن يخشى القيامة وأهوالها . . . وفي ذلك إشارة إلى المقام الذي

كان رسول الله ﷺ يأخذه من قومه الذين لجح بهم الضلال والعناد، وجعلوا مهمهم

المماحكة والمجادلة، ولقاء النبي الكريم ﷺ بالأسئلة التي لا يحصل لها ولا

ثمرة منها . . . أنهم لم يؤمنوا بوقوع يوم القيامة، وسئوالهم عن موعد شئى لا-

يؤمنون به ولا يصدقون بوجوده، إنما هو ضلال من ضلالهم . . .

أخذ الله عز وجل في سورة «عبس» بذكر من يخشى القيامة وتنفعه الذكري،

مع الإشارة إلى الموقف الذي كان بين رسول الله ﷺ وبين جماعة من

المعاندین الضالین الذين كان النبي ﷺ يرجو إسلامهم وهدايتهم، فصرف

إليهم وجهه : فصرّف الله جل وعلا وجهه ^{عنه} بأن هؤلاء الضالين المعاندين لا يخشون الله تعالى ولا يؤمنون باليوم الآخر ولن يؤمنوا أبداً مهما طال وقوفك معهم .

ثانيها - ان الله عزوجل لما أشار في السورة السابقة إلى مافي قلوب الكفرة الفجرة المكذبين بالبعث من الخوف والرهبه والقلق والاضطراب ومافي أبصارهم من الذلة ، أشار في هذه السورة إلى ما يعلو وجوههم من غبار الذل والكرب ، و سواد الغم والحزن وظلمة الكفر والفجور . . .

ثالثها - ان الله تعالى لما أشار في السورة السابقة إلى أهوال يوم القيامة و أقام الأدلة الآفاقية على وقوعها بقوله : « يوم ترجف الراجفة - • أنتم أشد خلقاً أم السماء بناها - يوم يتذكر الانسان ماسعى » : (٣٥-٤) أشار في هذه السورة إلى أهوال المكذبين به فيه ، وأقام الأدلة الانفسية على وقوعه بقوله عزوجل : « من أى شئ خلقه - يوم يفر المرء من أخيه - ترهقها قفرة » عبس : (١٨ - ١٩) مع أن في هاتين السورتين تفصيلاً لما اجمل في الاخرى فتأمل واغتنم .

وأما الثالثة : فان الله تعالى لما حكى العبوس والتولى عند مجيئء الاعمى ، وعاب عليه بقوله : « عبس وتولى - فتنفعه الذكرى » : (١-٤) أشار إلى تفصيل القول في ملاك ما ذكر من العبوس و التولى والعتاب عليه بقوله : « أما من استغنى - فأنت عنه تلهى » : (٥- ١٠)

ثم أخذ بالردع عما عوتب عليه مع التلويح إلى أن لا إكراه في الدعوة إلى التذكر . فلانفع فيها يعود إلى الداعي ، وإنما المنتفع بها هو المتذكر ، فله الخيار فيها مع وصف ما يتذكر به الانسان ، ووصف ملائكة الوحي بقوله : « كلا انها تذكرة - كرام بررة » : (١١- ١٦) فالهداية التي يسوقها الله جل وعلا إلى الانسان على السنة رسله ، ليست من الامور التي يحتال لتقريبها في النفوس وتثبيتها في القلوب ، وإنما هي تذكرة يقصد بها تنبيه الغافل إلى ما جبل الخلق عليه من

معرفة توحيدہ، فمن أعرض عن ذلك ، فانه معاند يقاوم ما يدعوه إليه حسه، وتنازعه إليه نفسه .

ثم أخذ بالدعاء على من لم يتذكر مع ما أنعم الله تعالى عليه من النعم إجمالاً والتعجب من مبالغته في الكفر، والاشارة إلى أمره حدوداً وبقاء ومآلاً بقوله تعالى : « قتل الانسان - كلالما يقض ما أمره » : (١٧-٢٣)

ثم فرغ على ما تقدم تفرغ التفصيل على الاجمال ، فوجه نظر الانسان إلى طعامه الذي يقات به، ويستمد منه في حياته وهو واحد مما لا يحصى مما هيأه التدبير الربوبي لرفع حوائجه في الحياة الدنيا حتى يتأمله ، فيشاهد سعة التدبير التي تدهش لبه وتحيّر عقله وتعلق العناية الالهية - على دقتها وإحاطتها - بصلاح حاله وإستقامة أمره من قوله جل وعلا: « فلينظر الانسان إلى طعامه - متاع لكم ولا نعماكم » : (٢٤-٣٢)

وفي الايات الكريمة إشارة إلى ثمانية أنواع من النبات ، وفيها بيان دلائل آفاقية بعد ذكر دلائل أنفسية للتوحيد .
فلما فرغ من دلائل أنفسية أخذ بذكر دلائل آفاقية، ولما ذكر تعالى خلق ابن آدم أشار إلى زرقه ليعتبر .

ولما ذكر أمر المعاش أخذ بذكر أمر المعاد ليتز ود الانسان لنفسه بالإيمان وصالح الاعمال ... بقوله تعالى: « فإذ جاءت الصاخة - يومئذ شأن يغنيه: » (٣٣-٣٧)
ولما انقسم الناس سابقاً إلى فريقين: فريق أهل السعادة والكمال والهداية، هم يسترشدون ويستهدون. وفريق أهل الشقاء والانحطاط والضلالة هم يستكبرون ويفجرون مع ما أحاطتهم من نعمة الله تعالى في الحياة الدنيا، أخذ بذكر أحوالهم يوم القيامة ، وان كل واحد من الفريقين يعرفون يومئذ بسيماهم بقوله: « وجوه يومئذ مسفرة - اولئك في الكفرة الفجرة » : (٣٨-٤٢)

فالاولون باسفرار الوجوه وإشراقها وإستبشارها ، والآخرون بانكدار الوجوه وغمها وسوادها وظلمتها .

﴿ الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه ﴾

قيل : إن قوله تعالى : « فمن شاء ذكره » عبس : ١٢) منسوخ بقول جل وعلا :
« إلا أن يشاء الله » الانسان : ٣٠)

اقول : ان الآية الاولى بصدد بيان نفي الاكراه في الدين عقيدة وإخلاصاً بعد وضوح الحق ، ويقول جل وعلا : « ثم السبيل يسره » عبس : ٢٠) بأن الله تعالى إنما خلق العباد ليعبده وليختار واطاعته على معصيته، ورضاه على غضبه، ومن ثم أقدرهم على كلا الامرين ، ويسرهم طرق الامتثال لتكون إطاعتهم عن إختيار وعبادتهم عن رغبة وإرادة ، و هكذا كانت منحة الاختيار لحكمة التكليف والاختيار إلا أن من العباد من يستغل هذه المحنة الالهية في أغراض مخالفة، فيستعمل من قدرته وقواه ، في اتجاه معاكس لغرضه تعالى .

وأما آية الانسان فيصدد الاخبار عن عدم ايمانهم، وهذا لا يصلح ناسخاً، و المعنى : انكم باختياركم لا تؤمنون ألبتة، لا إذا أكرهناكم على الايمان جبراً، الامر الذي يتنا في الاختيار في الايمان .

وقد رأى بعض المفسرين قوله تعالى : « أباء عبس : ٣١) من المتشابهات تقليداً عن عمر بن الخطاب، حيث سئل عن معنى الكلمة ، ولم يعلم معناها .
وقال : « ان الاولى به أن يدعها جميعها وأن يجعل هذه الكلمات من كتاب الله من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله » .

اقول : ان جهل عمر بن الخطاب وأذنبه ليس سبباً لكون الايات القرآنية

أو كلماتها متشابهة، وقد كان هو جاهلاً بكثير من معاني الآيات الكريمة، والمعارف الإسلامية والاحكام الدينية ، وليست هذه الكلمة أول ما كان عمر بن الخطاب جاهلاً بمعناها ، وقد اورد ناجهالاته في خلال البحث المناسب في هذا التفسير ، فراجع إلى باب جهالات الخلفاء . .

ومن الاعجب إتباع جماعة من الناس من هؤلاء الجهلة السفلة ، و تركهم أهل بيت الوحي والراسخين في العلم ومن عنده علم الكتاب عليهم السلام .
قال الله تعالى : « يوم ندعوا كل اناس بامامهم - فمن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً » الاسراء : ٧١ - ٧٢

﴿تحقيق في الأقوال﴾

١- (عبس وتولى)

في الآية الكريمة أقوال : ١- عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك و
 ابن زيد : أي عبس رسول الله ﷺ وأعرض بوجهه عن عبدالله بن ام مكتوم .
 وذلك بينما كان رسول الله ﷺ يدعو صناديد قريش وهم : عتبة بن ربيعة
 وأخوه شيبه وأبوجهل بن هشام والعباس عبد المطلب ، وامية بن خلف وأخوه
 ابي ، والوليد بن المغيرة ، رجاء أن يسلموا ، وكان ﷺ يذكرهم بأيام الله
 تعالى ويحذرهم بطشه وجبروته ويعدهم أحسن المثوبة إن أسلموا ، إذ كان في
 إسلامهم إسلام من وراءهم من قومهم فان بيدهم مقادة العرب ، وحينئذ جاء عبدالله
 بن ام مكتوم ، وهو يقول : يا رسول الله إقرأني ، وعلمني مما علمك الله ، فجعل
 يناديه ، ويكرر النداء ، ولا يدري ان النبي الكريم ﷺ مشتغل مقبل على غيره
 طمعا منه ﷺ بإسلامهم وإسلام الكثير من قومهم تبعاً لهم ، فنقل ذلك على
 رسول الله ﷺ حتى ظهرت الكراهة في وجهه ﷺ لقطعه كلامه معهم .
 وقال ﷺ في نفسه : يقول هؤلاء الصناديد : إنما أتباعه العميان والعبيد ،
 فأعرض عنه وأقبل على القوم الذين كان يكلمهم ، لانه رأى ان ابن ام مكتوم
 إن لم يتعلم الآن يتعلم في وقت آخر ، إذ كان في كل وقت أو أكثره في خدمة
 الرسول ﷺ وهؤلاء العتاة إذا خرجوا من عند الرسول ﷺ ولم يسلموا فقد
 أفلتوا ، وليس باستطاعة الرسول الاجتماع بهم ثانية ، وهذه فرصة سانحة يجب

انتهازاها : ولما رأى من ابن ام مكتوم إصراره على تعليمه قطب في وجهه طلباً للآهم في نظره وهو إسلام هؤلاء العتاة وصناديد قريش حتى نزلت الآية الكريمة وتاليها . . .

فكان نظر النبي الكريم ﷺ على أمر كلي وهو رجاء إسلام قريش، وانه في الظاهر أهم من إجابة رجل أعمى عجول على الفور، إلا أن الله جل وعلا عدّ هذا الجزئي كلياً من جهة أخرى وهي تطيب قلوب الفقراء والضعفاء، وإهمال جانب الفنى والثراء فان هذا أدخل في الاخلاص وابتغاء رضوان الله جل وعلا، وذلك مظنة التهمة والرياء، مع أن فائدة الارشاد والتعليم بالنسبة إلى هذا الاعمى أمر معلوم، لانه جاء طالباً مسترشداً، وأما بالنسبة إلى هؤلاء العتاة فغير معلوم لانهم جاؤا مستهزئين معاندين وإلى هذا أشار تعالى بقوله : « وما يدريك لعله يزكى . . . »

وأما العبوس - وهو تقلص عضلات الوجه أو الناصية والحاجبين عند ألم أو حزن أو غضب - في وجه الاعمى فلا يكون هنا ذنباً لان العبوس والانبساط مع الاعمى سواء لانه لا يحس بهما فلا يشق عليه ذلك ؛ فلا يكون ذنباً ، ولكن جاء الكلام بهذا السياق ليأخذ الله عز وجل نبيه ﷺ بأوفر محاسن الاخلاق وينبهه بذلك على عظم حال المؤمن المسترشد، وليعرفه ان تأليف المؤمن ليقيم على ايمانه أولى من تأليف زعماء الشرك طمعاً في ايمانهم ، وانه لاداعى منك إلى هذا الرجاء الأكيد والاصرار الشديد على إسلامهم ، فقد وافتهم الحججة البالغة ، وإن عليك إلا البلاغ ، وما عليك من حسابهم من شيء ، وما أنت عليهم بحفيظ ، فاذا أعرضوا فلاعن تقصير منك ، وإن دخلوا فيما دعوتهم إليه فبحزم أخذوا فدعهم وشأنهم ، و احتفظ بمن معك من المؤمنين .

ولا يخفى ان ما فعله ابن ام مكتوم كان نوعاً من سوء الأدب وجفاء منه . فحسن تأديبه بالاعراض فكان فيه نوعاً من المصلحة . و قيل : إنما قصد النبي

تأليف الرجل ثقة بما كان في قلب ابن أم مكتوم من الايمان كما قال : « انى لاعطى الرجل وغيره أحب إلى منه مخافة أن يكبه الله في النار على وجهه » ومع هذا أنزل الله تعالى في حقه على نبيه ﷺ : « عبس وتولى » بلفظ الاخبار عن الغائب تعظيماً له ﷺ ولم يقل : عبست وتوليت .

فليست في الآية الكريمة شائبة عتاب أولوم على النبي الكريم ﷺ على ما زعم بعض المفسرين ، بل فيها توبيخ وإحتقار لزعماء المشركين الذين كانوا عند النبي المعصوم ﷺ وتقول له :

أعرض عن هؤلاء الطغاة السفلة والكفار الفجرة ، وأغلظ لهم ، انهم أحقر من أن ينصر الله بهم دينه الحق ، وأقبل على هذا الاعمى الطيب المؤمن ، ولا خوف على الاسلام ، فان الله تعالى سيظهره على الدين كله ، ويذل أعدائه مهما بلغوا من الجاه والمال . وفي إعلان النبي الكريم ﷺ ذلك يتجلى الصدق النبوى العميق الذى يملك النفس والقلب ويملاهما بالاعظام والاجلال . وعن ابن زيد : لو أن رسول الله ﷺ كتم عن الوحي شيئاً لكتم هذا عن نفسه .

٢ - قيل : ليس في الآية الكريمة دلالة على توجهها إلى النبي المعصوم ﷺ بل هو خبر محض لم يصرح بالمخبر عنه ، وفيها ما يدل على أن المعنى بها غيره لان العبوس ليس من صفات النبي ﷺ مع الاعداء المباينين فضلاً عن المؤمنين المسترشدين المستهدين .

٣ - قيل : كان رجل من بنى امية عند النبي الكريم ﷺ فجاء ابن أم مكتوم ، فلما رآه تقدر منه وجمع نفسه وعبس وأعرض عند بوجهه عنه ، فحكى الله تعالى ذلك وأنكره عليه .

٤ - قيل : أى عبس عثمان بن عفان وبسر من ضيق الصدر ، وأعرض عن ابن أم مكتوم وذلك ان ابن أم مكتوم كان مؤذناً لرسول الله ﷺ بعد بلال ، وكان أعمى ، فجاء إلى رسول الله ﷺ وعنده أصحابه و عثمان عنده ، فقدّم رسول الله

ﷺ الاعمى على عثمان ، فعبس عثمان في وجهه وتولى عنه سخطاً على عماء و
فقره ورداً على حكم الله تعالى ورسوله ﷺ .

اقول : و على الاول جمهور المفسرين .

٣ (وما يدريك لعله يزكى) .

في الضمير الخطاب « يدريك » قولان : أحدهما - قيل : خطاب للنبي الكريم
ﷺ والمعنى : أى شيء يعرفك يا محمد ﷺ حال هذا الاعمى ؟ ثانيهما -
خطاب لعثمان بن عفان لانه كان عبوساً في مجلس النبي ﷺ إذ جاءه عبد الله بن
ام مكتوم . والمعنى : ما يدريك ايها الاعمى القلب العبوس لعل هذا الاعمى العين
يتزكى أكثر مما تتزكى بما يستقرئه ويستعلمه النبي الكريم ﷺ .

اقول : و على الاول جمهور المفسرين .

و في ضمير « لعله » قولان أيضاً : أحدهما - قيل : راجع إلى عبد الله بن
ام مكتوم .

ثانيهما - قيل : راجع إلى الكافر والمعنى : أى شيء إدراكك بحال
كل من هؤلاء الكفرة الفجرة حتى طمعت في تطهرهم من الاوزار و إلتفاعهم
بالاذكار .

اقول : و على الاول جمهور المفسرين .

٥-٦ (اما من استغنى فانت له تصدى) .

في الاستغناء أقوال : ١ - قيل : أى إستغنى بالمال و الثروة . والمستغنى
هو العباس فان الآية نزلت فيه . قاله سفيان . وعن مجاهد : انها نزلت في عتبة بن
ربيعة و شيبه بن ربيعة . ٢ - عن عطاء : أى استغنى عن الايمان . ٣ - عن الكلبي
أى استغنى عن الله تعالى .

اقول : ولكل وجه ولكن الاوجه هو الاول لانهم كانوا أغنياء ، وما توجه
الخطاب إلا من هذه الجهة ، و ان كان اسلامهم موهوماً . و أما الأنسب بظاهر

الاطلاق هو التعميم فتأمل جيداً .

٧- (وما عليك أن لا يزكى) .

في «ما» أقوال : ١ - قيل : نافية ، و المعنى : وليس عليك أيها الرسول ﷺ بأس في أن لا يتركى ذلك المستغنى المستكبر حتى يبعثك الطمع في إسلامه إلى الاعراض عمن أسلم واسترشد منك . ٢ - قيل : انها إستفهامية إنكارية ، والمعنى : و أى شيء أُلزمتك بذلك ، و إن لم يتطهر من الكفر و الفجور ، و أى و بال يعود عليك إن لم يؤمن بالله تعالى و رسوله ﷺ و ما جاء به ، و انما أنت رسول ، و ما على الرسول إلاّ البلاغ . ٣ - قيل : أى و لا تبال بعدم تطهره من دنس الكفر و رجس الفجور .

أقول : و على الاول جمهور المفسرين .

٩- (و هو يخشى) .

في خشية هذا الاعمى أقوال : ١ - قيل : أى هو يخشى الله تعالى و يخافه . ٢ - قيل : أى هو يخاف الكفار و أذاهم في إتيانه . ٣ - قيل : أى و هو يخشى الكبوة و الوقوع على الارض لانه أعمى ، و كان يسرع في مشيه ، و ما كان له قائد .

أقول : و الاول هو الانسب بظاهر السياق .

١١- (كلا انها تذكرة)

في ضمير «انها» أقوال : ١ - عن الكلبي و الاخفش : انه راجع إلى هذه السورة و المعنى : ان هذه السورة تذكرة لمن تذكر ، و موعظة لمن اتمعظ ، و تبصرة لمن استبصر بها و تذكرة لمن ألقى السمع و هو شهيد .

٢ - قيل : إن الضمير راجع إلى القرآن الكريم ، و جيب مؤنثاً لتأنيث الخبر أو باعتبار إشماله الدعوة الحققة و الهداية و الموعظة . و المعنى : ان هذا القرآن الكريم تذكرة للناس أجمعين و دعوة لهم إلى الحق و النور و العلم و إلى العزة و السعادة و الكمال ... فعليك أيها النبي ﷺ أن تدعوهم به ، و دعوتك هذه

تذكير للناس من غير الزام فيه ولا إبرام ، فليس لك أن تذهب إلى أبعد من هذا ...

فمع كل إنسان عقله الذى يهديه ، ومع كل إنسان فطرته التى من شأنها أن تدعوه إلى الخير والحق ، و تصرفه عن الشر والباطل ، وان رسالة الرسل ليست إلا أيقاناً لهذا العقل إذا غفل ، و تذكيراً لهذه الفطرة إذا نسيت ... وانه ليكفى لهذا أن يؤذن مؤذّن الحق فى الناس .

٣ - عن مقاتل : انه راجع إلى الآيات القرآنية أى ان الآيات القرآنية عظة للخلق كلهم . ٤ - قيل : انه راجع إلى الدعوة النبوية تذكراً للغافلين و تنبيه للجاهلين .

وقيل : اريد بالتذكرة هنا ان الله جل وعلا لا ينصر الحق بمن يقول : أنا أكثر عدة و عدداً ، بل بالمؤمنين المخلصين الذين تزدريهم الطغاة العتاة . ٥ - قيل : أى ان هذه العظة تذكراً للمتقين .

أقول : و الثانى هو الانسب بظاهر السياق و خاصة قوله تعالى : « فمن شاء ذكره » كما قال فى موضع آخر : « كلا انه تذكرة » المدثر (٥٤) .
١٢ - (فمن شاء ذكره) .

فى الآية الكريمة أقوال : ١ - قيل : أى فمن شاء من الناس إتعت بهذا القرآن وكان حافظاً له غير ناس . و قيل : أى فمن شاء ذكر القرآن أو ذكر ما يذكرك به القرآن وهو الانتقال إلى ما تهدى إليه الفطرة البشرية مما تحفظه فى لوحها من الاعتقاد الحق و صالح العمل . ٢ - عن ابن عباس : أى من شاء الله تبارك و تعالى ألهمه . ٣ - قيل : أى فمن شاء ذكر ربه بهذه التذكرة التى جاءته من آيات الله تعالى التى يتلوها عليه رسول الله ﷺ .

أقول : و الاول هو الانسب بظاهر السياق .

١٣ - (فى صحف مكومة) .

في «صحف» أقوال : ١ - عن ابن عباس : أي هذا القرآن او هذه التذكرة في كتب معظمه عند الله تعالى وهي اللوح المحفوظ . ٢ - قيل : أي ان هذا القرآن في كتب الانبياء المنزلة عليهم عليهم السلام كقوله تعالى : « ان هذا لفي الصحف الاولى » والمعنى : ان هذا القرآن الذي بيناه لك يا محمد ﷺ ولكل الناس مسجل في الكتب السماوية النازلة على الانبياء الماضية عليهم السلام .

٣ - قيل : أي الفصول القرآنية وآيها التي كانت توحى الى النبي الكريم ﷺ هي مكتوبة في صحف متعددة بايدي ملائكة الوحي . و الصحف : جمع الصحيفة ، و العرب تسمى كل مكتوب فيه صحيفة كما تسميه كتاباً .

اقول : و الثالث هو الانسب لانه متسق مع ظروف نزول الايات الكريمة ولكن التعبير بالصحف تعبير مجازي لان الوحي السماوي لم يكن يحمل إلى النبي الكريم ﷺ شيئاً مكتوباً في صحف، وإنما كان يلقي ما يحمله من وحي رباني عليه إلقاءً، ولعل في التعبير تلقيناً بوجوب تدوين ما يلقيه الوحي في الصحف، أو إشارة إلى مصيره إلى ذلك ، والمأثور المتواتر ان النبي ﷺ كان يأمر بتدوين ما كان ينزل عليه الوحي من فصول القرآن الكريم في صحف حين نزوله، حيث يكون قد لمح ذلك التلقين وعمل به . وليس بين هذا القول والقول الاول تناف فتأمل جيداً .

و في قوله تعالى : « مكرمة » أقوال : ١ - قيل : أي مكرمة في الدين لما فيها من العلوم و المعارف و الحكم الربانية . . . ٢ - قيل : مكرمة لانها نزل بها كرام الحفظة أو لانها نازلة من اللوح المحفوظ . ٣ - قيل : مكرمة عند الله جل و علا لانها نزلت من عند كريم ، فكرامته من كرامة صاحبه .

أقول : و لكل وجه، ولكن الاوجه هو التعميم من غير تناف بين الاقوال...

١٢ - (مرفوعة مطهرة) .

في « مرفوعة » أقوال : ١ - عن يحيى بن سلام : أي مرفوعة في السماء

السابعة . مرفوعة عن وحى الارض ، فانها وحى السماء ، مترفعة عن تدخل الارض
 و تحريفها ، مرفوعة عن أن تنالها أيدي الدس و التعريف و النسخ و التزييف ، و
 مرفوعة عن الشبهة و التناقض و الشك . ٢- قيل : أى ترتفع أحكامها على كل
 حكم . ٣- عن الحسن : أى ربيعة القدر و مرفوعة الذكر عند الله جل و علا .
 ٤- قيل : أى عالية القدر بتعاليمها النافعة .

أقول : و التعميم هو الانسب بظاهر الاطلاق .

و فى «مطهرة» أقوال : ١- عن الحسن : أى مطهرة من كل دنس و عيب
 و نقص ، و مطهرة من قذارة الباطل و لغو القول و الريبة و التناقض ... و مطهرة
 من الجهالات و الضلالات ... ٢- عن السدى و الجبائى : أى مصونة عن أن ينالها
 الكفار و المشركون ، ولا أيديهم الأنجاس ... فلا يمسه إلا المطهرون لأنها فى أيدي
 الملائكة فى أعز مكان . ٣- عن الحسن أيضاً : أى مطهرة من أن تنزل على
 المشركين ، و مطهرة من كل دنس فنزها عن ذلك ، و منزهاة عن مس الشياطين ، و
 مطهرة عن أهل الخبائث لا يمسه إلا المطهرون من تلك الملائكة ، و من إليهم
 من أصحاب الطهارة .

أقول : و التعميم هو الانسب بظاهر الاطلاق كالسابق .

١٥- (بايدى سفرة) .

فى «سفرة» أقوال : ١- عن ابن عباس و مجاهد و قتادة و مقاتل : السفرة هم
 كتبة الوحى من الملائكة الذين ينسخونها من اللوح المحفوظ . قيل : هم سفراء
 الوحى من الملائكة الذين كانوا يتصدون لحمل الصحف و ايعاء ما فيها من القرآن
 على رسول الله ﷺ و قيل : هم الملائكة الذين يبلغون وحى الله ، جعلهم الله تعالى
 سفراء بينه و بين رسله ، و المعنى : ان التذكرة محمولة من اللوح المحفوظ إلى
 رسل الله بأيدى ملائكة يسفرون بها بين الله سبحانه و بين رسله فهم سفراء الله تعالى
 إلى الرسل عليهم السلام .

- ٣- عن الفراء : السفرة هم الذين يسعون بين الناس لاصلاح ذات البين .
 من أسفر الصبح إذا كشف و أضاء . و سمرت المرأة إذا كشفت النقاب عن وجهها
 ٤- عن مجاهد أيضاً : هم الملائكة الكرام الكاتبون لاعمال العباد في الأسفار
 التي هي الكتب . ٥- عن ابن زيد : السفرة هم الذين يحصون الاعمال . . .
 ٦- عن قتادة أيضاً : السفرة هنا هم القراء لانهم يقرؤن الاسفار ويكتبونها .
 ٧- عن وهب بن منبه : هم أصحاب رسول الله ﷺ .

أقول : والثاني هو الانسب بظاهر السياق و يؤيده طرفا هذه وهما سورتا

النجم والقدر .

١٦- (كرام بورة)

في الآية الكريمة أقوال : ١- عن ابن عباس وعطاء : أي يتكرمون أن يكونوا
 مع ابن آدم إذا خلا بزوجه أو تبرز لغائطه . ٢- قيل : برة جمع بار ، وهنا بمعنى
 الصادق الأمين .

٣- عن الكلبي : أي كرام على ربهم . ٤- قيل : أي كريم خلقهم ، برة
 أفعالهم ، طاهرة كاملة . ٥- قيل : أي هم يؤثرون منافع غيرهم على منافع أنفسهم .
 ٦- عن الحسن : أي كرام عن المعاصي ، يرفعون أنفسهم عنها ، صالحين في
 أعمالهم . ٧- قيل : أي كرام على ربهم بطهارة ذواتهم ، برة عند الله تعالى بحسن
 أعمالهم ، فيطيعون الله جل وعلا ما امروا به ولا يعصونه .

أقول : وعلى الاخير أكثر المفسرين .

١٧- (قتل الانسان ما اكفره)

في « قتل الانسان » أقوال : ١- عن مجاهد : أي لعن الانسان . والمراد
 من الانسان كل كافر . فالانسان ههنا هو جنس الانسان الضال الكافر العنيد ، لا
 كل الانسان على إطلاقه .

٢- عن الضحاك : أي ضل الانسان . والمراد من هذا الانسان هو امية بن

خلف . ٣- قيل : أى قتل الله تعالى هذا الانسان ، والمراد من الانسان هو عثمان بن عفان . وهذا إخبار بأنه مقتول هواه و غيائه ، قتلته نفسه الامارة بالسوء ، قتلت روحه وضميره وقلبه ، فالجملة ليست دعاء بل إخبار .

٤- عن ابن عباس : أى خسر الانسان وعذب . وهو عتبة بن أبى لهب . فان الآية نزلت فى عتبة والمعنى : عذب عتبة حيث كفر بالقرآن وقال : كفرت برب النجم إذا هوى ودعا عليه رسول الله ﷺ .

اقول : والاول هو الانسب بظاهر الاطلاق ، وأما المورد فليس بمخصص إذا لم يكن خاصاً .

وفى قوله تعالى : « ما أكفره » أقوال : ١- عن ابن جريج : أى ما أشد كفره وأبين ضلاله . وهذا على سبيل التعجب كأنه قد قال : تعجبوا منه ومن كفره مع كثرة الشواهد على التوحيد والايمان . على أن « ما أكفره » تعليق للدعاء على هذا الانسان الضال العنيد بالقتل والعذاب والخزى والخسران .

٢- عن مجاهد : أى أى شيء جعله كافراً ، وماذا دعاه إلى الكفر . هذا على وجه التوبيخ والتفريع بالاستفهام . ٣- عن مقاتل والكلبي : ما أكفره بالله ونعمه مع إحسان الله تعالى إليه وأياديه عنده . وهذا على سبيل التعجب من حال إفراطه فى الكفران وتلقى نعم خالقه بالبحرود والطفيان . فكأنه قال : ليس ههنا شيء يوجب الكفر و يدعو إليه ، فما الذى دعاه إليه من كثرة نعم الله تعالى عليه . فالمعنى : ما أجدده لنعم الله تعالى مع ظهورها . والمراد بالكفر كفران النعمة .

اقول : ولكل وجه ولكن الاوجه هو الثانى .

١٩- (من نطفة خلقه فقدره)

فى « قدره » أقوال : ١- قيل : أى فهمته لما يصلح له ويليق به من الاعضاء والاشكال . . . ٢- عن ابن عباس : أى فقد رفى بطن امه يديه ورجليه وعينه و سائر آرايه ، وقدّره حسناً أودمياً ، وقصيراً أو طويلاً ، وشقيماً ، أو سعيداً .

٣ - قيل : أى فقدّره أطواراً من نطفة ثم علقه - إلى - أن تمّ خلقه و على حدّ معلوم من طوله وقصره وسمعه وبصره وحواسه و أعضائه ، و مدّ عمره ورزقه وجميع أحواله . . . ٤ - قيل : أى فسوّاه لقوله تعالى : « الذى خلقك فسواك » .
أقول : والتعميم هو الانسب بظاهر الاطلاق .

٢٠ - (ثم السبيل يسره)

فى الآية الكريمة أقوال : ١ - عن ابن عباس وعطاء والسدى وقتادة ومقاتل : أى يسّره للخروج من بطن امه إذ كان رأسه إلى رأس امه و رجلاه إلى رجليها ، فقلبه الله تعالى عند الولادة ، فسهّل خروجه منها . والمعنى : ثم طريق خروج الانسان من بطن امه يسّره . وقيل : إن نفس خروج الولد حياً من ذلك المنفذ الضيق من أعجب العجائب . وان الآية بصدد الامتنان على الانسان فى خلقه كقوله تعالى : « والله أخرجكم من بطون امهاتكم » النحل : (٧٨)

وقوله : « ونقر فى الارحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلاً » الحج : (٥)
 وقوله : « هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقه ثم يخرجكم طفلاً » غافر : (٦٧)

٢ - عن مجاهد والحسن : أى بيناه طريق الحق والباطل وأعلمناه وسهّلنا له العمل به ، ويسّره سبيل الخير والشر والسعادة والشقاء . ٣ - عن ابن زيد : أى يسّره سبيل الاسلام ، وأعلمه به ، وسهّلنا له السبيل إلى الخير والسعادة ، و جعلناه مختاراً فى فعله يسهل به سلوكه سبيل السعادة ، وطاعة الله تعالى وإمتثال أوامره وترك نواهيه ، ووصوله إلى الكمال الذى خلق لأجله .

٤ - قيل : أى يسّر على كل أحد ما خلقه له وقدره عليه ، فكأنه قيل : إعملوا ككل ميسر لما خلق له . ٥ - قيل : أى فهدها هداية تكوينية و هداية تشريعية ، فسهّل له طريق الحق والباطل ، طريق الايمان والكفر ، طريق الخير والشر ، وسبيل الجنة والنار .

اقول : وعلى الثالث جمهور المفسرين ، وفي معناه بعض الاقوال الاخر ،
وإن كان الاول غير بعيد عن سياق الامتنان .

٢١- (ثم اماته فأقبره)

في الامامة أقوال : ١- قيل : الامامة هي : خلق الموت في الانسان. والمعنى:
خلق الموت في الانسان . ٢- قيل : « اماته » : أوقع الموت على الانسان . ٣-
قيل : أى أزال عنه حياته . ٤- قيل : أى قبض روحه .

اقول : والثاني هو المؤيد بما ورد في خلق الموت والحياة أور دناه في
تفسير سورة الملك فراجع .

وفي قوله تعالى : « فأقبره » أقوال : ١- عن أبي مسلم : أى صيره بحيث يقبر ،
وجعله ذاق قبر يوارى فيه تكريمة له . والمعنى : جعله فى قبر يستره ، فلم يجعله
مطروحاً على وجه الارض للطير والسباع كالحيوان وذلك بالالهام .

٢- عن أبي عبيدة : أى فأمر الله تعالى بدفن الانسان إكراماً له لتتوارى
جيفته ، فلا يتأذى بها الناس ولا يتنفر راعن جثته . والمعنى : جعل له قبراً وأمر
أن يقبر . ٣- عن الفراء : أى جعله مقبوراً و لم يجعله ممن يلقى إلى الجوارح
والكواسر والطير والعوافى . . .

اقول : ولكل وجه من غير تناف بينها فتأمل جيداً .

٢٣- (كلا لما يقض ما أمره)

في الآية الكريمة أقوال : ١- عن مجاهد وقتادة : أى حقاً لم يقض أحداً من
الانسان من الكافر والمسلم - إطلاقاً - بعد من لدن آدم إلى هذه الغاية مع طول
المدى وإمتداده ما أمره الله تعالى به بأسره ، فان أحداً لم يعبد الله عز وجل حق
عبادته ، و لم يؤد حقه جل وعلا عليه مع كثرة نعمه ، فلا يخلو أحد عن تقصير ما .
٢- عن ابن عباس : أى لم يف الانسان بالميثاق الذى اخذ عليه فى صلب

آدم عليه السلام .

٣- قيل : أى كلا ليس الامر كما يدعى هذا الانسان الكافر من أنه قد أدى حق الله تعالى عليه فى نفسه وماله، بل لم يقض ما أمره به، ولم يؤد ما فرض عليه من فرائض ربه . ٤- قيل : ردع للانسان الكافر عن كفره بالله تعالى ورسوله ﷺ وكتابه وعن إنكاره المعاد . والمعنى : كلا ان الانسان الكافر لم يقض بعد ما أمره الله تعالى من التأمل فى دلائل التوحيد والبعث . وان الامر تشرىعى ليس بتكوينى ، وإلا لكان نافذاً لا يرد .

٥- قيل : «كلا» ردع و زجر ، أى ليس الأعر كما يقول الكافر ، فان الكافر إذا اخبر بالنشور قال : «ولئن رجعت إلى ربي ان لى عنده للحسنى» وربما يقول : قد قضيت ما امرت به ، فقال تعالى ردأ علقته : كلا لم يقض شيئاً ، بل هو كافر بى و برسولى .

٦- عن الحسن : أى حقاً لم يعمل الانسان بما أمره الله تعالى به فى نفسه وماله .
٧- عن ابن فورك : أى كلا لما يقض الله تعالى لهذا الانسان الكافر ما أمره به من الايمان والطاعة وترك الترفع والتكبر ، بل أمره بما لم يحكم له إتماماً للحجة . فالقضاء بمعنى الحكم . و الفاعل هو الله تعالى . وقيل : إن الله تعالى أمر هذا الانسان بالخير ونهاه عن الشر ، فأبى أكثر الناس إلا الشهوات والاهواء . و هنا يكمن سقاء الانسانية وبلاؤها . وقيل : «كلا» ردع للانسان عما هو عليه .
اقول : و الرابع هو الانسب بظاهر السياق ، لان ما فى الايات الكريمة من الذام واللوم انما هو للانسان بما فى طبيعه من الافراط فى الكفر عناداً ولجاجاً .
٢٢- (فليُنظر الانسان الى طعامه) .

فى « الانسان » قولان : أحدهما - عن مجاهد : الانسان ههنا هو الكافر الذى اشير إليه فى قوله تعالى : «قتل الانسان ما أ كفره» فالمراد به خصوص الانسان المبالغ فى الكفر . والمعنى : فليُنظر الانسان الكافر المنكر لتوحيد الله تعالى إلى طعامه و شرابه كيف دبّره . ثانيهما - قيل : الانسان ههنا هو عام شامل لكل

إنسان ، و لذلك ظهر ، ولم يضر .

أقول : وما يظهر من سياق الخطاب في قوله تعالى : « متاعاً لكم ولا نعامكم ، يؤيد الثاني ، وعليه جمهور المفسرين .

وفي قوله تعالى : « طعامه » قولان : أحدهما - قيل : أى فليُنظر الإنسان كيف خلق الله تعالى طعامه الذى هو قوام حياته ؟ وكيف هيأه أسباب المعاش ؟ فالآيات بصدد بيان نواميس الطبيعة وسعة التدبير الربوبى التى تدهش اللب ، و تحير العقل وتعلق العناية الالهية - على دقتها وإحاطتها - بصلاح حال الإنسان و إستقامة أمره . فليست كل إنسان عقله : من الذى يستر هذا الطعام ؟ الطبيعة و فوائدها ! والطبيعة من طبعتها ؟ أم الله جل وعلا ؟

ثانيهما - عن الحسن و مجاهد : أى فليُنظر الإنسان إلى مدخل طعامه و إلى مخرجه لما ورد : ان الملك يأتيه فى الخلاء فيقول له عندئذ : انظر ما بخلت به إلى ما صار . فالاية بصدد الوعظ والتذكير بما هو مائل للناس و واقع تحت مشاهدتهم و حاصل بممارستهم .

وعن الضحاك بن سفيان الكلابى قال : قال لى النبى ﷺ : « يا ضحاك ما طعامك ؟ قلت : يا رسول الله ! اللحم واللبن ، قال : ثم يصير إلى ماذا ؟ قلت : إلى ما قد علمته ، قال : فان الله ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلاً للدينا .

أقول : والاول هو الظاهر لان الاية الكريمة و ما يليها بصدد توجيه نظر الإنسان إلى طعامه الذى يقتات به ، ويستمد منه لبقائه وهو واحد مما لا يحصى مما هيأه التدبير الربوبى لرفع حوائجه فى الحياة الدنيا حتى يتأمل فيه .

٢٨ - (وعنبا وقضباً)

فى « قضباً » أقوال : ١ - عن ابن عباس والحسن : القضب : القث والعلف سمي بذلك لانه يقطع بعد ظهوره مرة بعد اخرى . والقضب : الثمار الفضة التى يتكرر قطف أشجارها . وأهل مكة يسمون القث قضباً . والقضب : إسم يقع على

ما يقضب من أغصان الشجرة ليتخذ منها سهام أو قسي . ويقال : قضباً يعني جميع ما يقضب مثل القت والكرأث وسائر البقول التي تقطع فينبت أصلها .

٢- عن ابن عباس أيضاً : القضب : الفصفصة و هو القت الرطب . ٣- قيل :

القضب : الفصفصة الرطبة ، فاذا يبست فهوقت .

اقول : والتعميم غير بعيد عن معناه اللغوي ، فيشمل لما يأكله الانسان من البقول والخضراوات ، فقطع مرة بعد اخرى لانباتها كذلك ، و ما تأكله الانعام من العلف . . .

٣٠- (وحدائق غلباً)

في « غلباً » أقوال : عن ابن عباس و مجاهد : أى عظماً شجرها . يقال : شجرة غلباء : ملتفة مجتمعة طيبة . و يقال للأسد : الاغلب لانه مصمت العنق لا يلتفت إلا جمعاً . و رجل أغلب : يئن الغلب إذا كان غليظ الرقبة . ٢- عن ابن عباس أيضاً : « غلباً » جمع أغلب ، وغلباء هي الغلاظ والطوال .

٣- عن ابن زيد و قتادة : الغلب : النخل الكرام . عن ابن زيد أيضاً و

عكرمة : الغلب : عظام الاوساط والجذوع .

اقول : ولكل وجه من غير تناف بينها .

٣١- (وفاكهة و ابا)

في « فاكهة » أقوال : ١- عن الحسن و مجاهد و قتادة و ابن زيد : أى كل ما يأكله الانسان من ثمار الاشجار . فتطلق الفاكهة على الثمار كلها فذكر ما يدخل في الفاكهة أولاً كالعنب والزيتون والنخل للاعتناء بشانه .

٢- عن ابن عباس و ابن أبي طلحة : الفاكهة الثمار الرطب . ٣- قيل :

الفاكهة : ما عدا العنب والرمان .

اقول : وعلى الاول أكثر المفسرين .

وفى قوله تعالى : « ابا » أقوال : ١- عن الحسن و مجاهد و قتادة و ابن

زيد : الاب : ما تأكله الانعام من الكلاء والمرعى والعشب ، و ما ترعاه البهائم من النبات .

وقيل : الاب : هو المرعى والكلأ الذى لم يزرعه الناس مما تأكله الانعام .
وقيل : الأب للأنعام كالفاكهة للناس . و عن ابن عباس : الاب : ما أنبتت الارض من الكلاء والمرعى وهما ما لا يأكله الانسان وتأكلهما الانعام . وما يأكله الانسان هو الحصيد . وقال . عد سبعاً جعل رزقه فى سبعة و جعله من سبعة .

٢- عن ابن عباس أيضاً : الأب الثمار الرطبة . وقيل : سمى أباً لانه يؤم و ينتجع . والأب والام أخوان . ٣- عن الضحاك : الأب التين خاصة . وعنه أيضاً : الاب كل شىء ينبت على وجه الارض . ٤- عن الكلبي : الاب : هو كل نبات سوى الفاكهة . وعن أبى رزين : الاب : النبات . ٥- عن ابن عباس أيضاً و ابن أبى طلحة : الفاكهة رطب الثمار ، والاب يابسها وهو المعد للبقاء .

٦- عن عمر بن الخطاب : الأب ما لا تعلم معناه . و فى تفسير الجامع لاحكام القرآن للقرطبي : وقال أنس : سمعت عمر بن الخطاب قرأ هذه الآية ثم قال : كل هذا قد عرفنا فما الاب ؟ ثم رفع عصاً كانت بيده - أى كسرها غضباً على نفسه و لوماً لها - وقال : هذا العمر الله التكلف ، وما عليك يا بن ام عمر ألا تدرى ما الاب ثم قال : اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب وما لا فدعوه .

٧- قيل : الاب : الذى يمسك بالارض ، ويلتصق بها و يتأبى - مع صغره وضعف سوقه - على الرياح والعواصف أن تنتزعه من مكانه .

اقول : والاول هو المهوى عن طريق أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين .

٣٣- (فاذا جالت الصاخة)

فى « الصاخة » أقوال : ١- عن ابن عباس : هى الصيحة التى تكون عنها القيامة ، وهى النفخة الثانية ، تصيح الأسماع أى نصمها فلا تسمع إلا ما يدعى به

للاحياء . سميت بذلك لانها تصخ الآذان أى تبالغ فى أسماعها حتى تكاد تصمها .
٢- عن ابن العربى : الصاخة هى التى تورث الصمم ، وانها لمسمعة تصم عن الدنيا
وتسمع امور الآخرة .

٣- قيل : الصاخة هى التى تصيخ لها الاسماع من قولك : أصاخ إلى كذا
أى إستمع إليه . ومنه الحديث : « ما من دابة إلا وهى مصيخة يوم الجمعة شققاً
من الساعة إلا الجن والانس » وسميت بالصاخة لانها يستمع لها الخلق . من صاخ
فلان لصوت فلان إذا استمع له .

٤- عن ابن عباس أيضاً : الصاخة هى إسم من أسماء القيامة تقع فيها تلك
الاحداث المزلزلة . والصاخة هى القارعة وهى طامة الكبرى .

٥- عن الخليل : الصاخة هى صيحة تصخ الآذان صخاً أى تصمها بشدة
وقعها . وأصل الكلمة فى اللغة : الحديد الشديد . وقيل : هى مأخوذة من صخه
بالجبر إذا صكه . وتقول العرب : صختهم الصاخة ، وباتتهم البائتة وهى الداهية .

اقول : وعلى الاول جمهور المحققين من المفسرين .

٣٢- (يوم يفر المرء من أخيه)

فى الآية الكريمة أقوال : ١- قيل : أى يهرب المرء يوم القيامة من موالاته
أخيه ومكالمته لانه لا يتفرغ لذلك لاشتغاله بنفسه . ٢- قيل : أى يهرب المرء
من ذويه الاقربين «الأنسبين حذراً من مطالبتهم إياه لما بينهم من التبعات
والمظالم ...

أماذا يفر المرء منهم إلا لأن كلاً ظالم بحقوقهم ، فيفر كيلاً يطالبوه
بظلمهم ، وإن لم يكن ظالماً ، فلماذا يفر ، وليست الدار الآخرة إلا دار قرار : « و
ان الآخرة هى دار القرار ، غافر : ٣٩ »؟

المخافة أن يطالبوه بشفاعه ، وانه من أهلها؟ وليسوا إلا قلة قليلة؟ أم لانهم
لا ينفعونه شيئاً؟ « لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم ، الممتحنة : ٣ » وهذا لا

يستوجب الفرار أولانهم لا يعرفونهم : « فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ، المؤمنون : ١٠١) ؟ أو لمخافة أن يتعلقوا به لما ذاقصرت تجاهنا ؟ وليست الامور كذلك إذناً فلما ذابفر ؟ إلا لأن كلاً ظالم بحقوقهم فيفر لكيلا يطالبوه بظلمهم .
 ٣- قيل : يفر ثلثاير و ما هو فيه من الشدة والفضاحة ، وما ينزل به من العذاب بما عمل في الحياة الدنيا . ٤- قيل : يفر منهم لعلمه بانهم لا ينفعونه ولا يغنون عنه شيئاً كما قال تعالى : « يوم لا يغنى مولى عن مولى شيئاً » .

٥- قيل : يفر المرء من أقربائه لما تبين له من عجزهم وقلة حيلتهم إلى من يملك كشف تلك الكروب والهموم عنه ، ولو ظهر له ذلك في الدنيا لما اعتمد شيئاً سوى الله تعالى . ٦- قيل : يهرب فيه منهم لكونه مؤمناً وأقربائه من أهل النار ؛ فيعاديهم ولا يلتفت إليهم ، فيفر منهم لثلايرى ما نزل بهم من الهوان . وقيل : اريد بالفرار قلة الاهتمام بشأن هؤلاء .

أقول : والتعميم غير بعيد إذ سبب الفرار كثير جداً فتدبر واعتنم .

٢٢- (اولئك هم الكفرة الفجرة)

في « الكفرة الفجرة » أقوال : ١- قيل : الكفرة في أديانهم والفجرة في أفعالهم ، فهم جامعون بين الكفر واعتقاداً ، والفجور وهو المعصية الشنيعة عملاً . ٢- قيل : أى الكافرون بالله تعالى ورسوله ﷺ وبما جاء به ، والفاجرون بنعمه جل وعلا ، والجاحدون بها . ٣- قيل : أى الكافرون بالله وأنعمه ، والخارجون عن حدود الله جل وعلا .

أقول : والتعميم غير بعيد .

﴿ التفسير و التأويل ﴾

١- (عبس و تولى) .

قبض النبي الكريم ﷺ وجهه ولوى بشرته وجمعها، وأعرض عن عبد الله بن مكتوم لتكثيره النداء بالنبي المعصوم ﷺ وهو مشغول بدعوة صناديد قريش طمعاً في إسلامهم ، و خوفاً من إضاعة الفرصة ، وقد كان على النبي ﷺ البلاغ و إن كانوا هم لا يؤمنون .

و ان الآية الكريمة فى معنى قوله تعالى : « و إن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون و تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون » الاعراف : ١٩٨) .

وقوله تعالى : « وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين » يوسف : ١٠٣) .

وقوله : « إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل » و ما لهم من فاصرين » النحل : ٣٧) .

وقوله : « إنك لاتهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء » القصص : ٥٦) .

٢- (ان جاءه الاعمى) .

لأجل أن جاء إلى النبي المعصوم ﷺ الاعمى الذى لا يبصر بعينه ، وهو عبد الله بن مكتوم ، وهو لم يكن عالماً بأمر النبي الكريم ﷺ ما هو مشغول به، فجعل يسأل رسول الله ﷺ أن يقرأه شيئاً مما أوحى الله تعالى إليه ﷺ فيناديه: علمنى يا رسول الله مما علمك الله .

فقطعه عما هو ﷺ مشغول به مما كان النداء الكرمي ﷺ به حبه اسلامه

من زعماء قريش الذين هو رَبُّكَ حريص على إستجابتهم و هداهم ، فمضى رَبُّكَ في حديثه مع هؤلاء الزعماء منصرفاً عن هذا الاعمى فانه رَبُّكَ كان في موقف يراه الاولى ، من غير أن يكون في موقف الممتنع عن تعليم الاعمى و تنويره ، أو طرده و الاعراض عنه بتأ .

و ليس في هذا شيء ينافي خلقه رَبُّكَ العظيم ، أو يناقض العصمة النبوية كما زعم بعض القشريين من المفسرين ، و لا فيه من ترفيع أهل الدنيا و أصحاب الرئاسة و ضعة أهل الآخرة و أصحاب التقوى و الهداية على مازعم بعض الآخرين .

٣- (وما يدريك لعله يزكى) .

و أى شيء يعلمك يا أيها النبي الكريم رَبُّكَ باستحقاق هذا الاعمى العبوس و التولى عنه لعل هذا الاعمى الجائى يتطهر من دنس الجهل بما يسمع منك ، و يتلقاه عنك ، فتزول عنه أو ضار الآثام ، و يزكى عما لا ينبغى ، و يستفيد بما يتعلمه منك من القرآن الكريم : و يتطهر بما يلقى من الشرائع ، و يزداد علماً و صفاء روح ، فيعمل عملاً صالحاً .

و نظير الآية الكريمة فى العتاب ظاهراً ، و ليس بعتاب واقعاً قوله تعالى : « ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالفداوة و العشى يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء و ما من حسابك عليهم من شيء » فتطردهم فتكون من الظالمين « الانعام : ٥٢ » و قوله : « و اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالفداوة و العشى يريدون وجهه و لا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا و لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا و اتبع هواه و كان أمره فرطاً » الكهف : ٢٨) .

و قوله : « لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً » الطلاق : ١) .

و قوله : « فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك و ضائق به صدرك أن يقولوا لولا انزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير » هود : ١٢) .

و قوله : « فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً » (الكهف : ٤) وغيرها من الآيات القرآنية يظهر منها العتاب ، وليس فيها شائبة عتاب واقعاً ، وإنما فيها تلقينات و مبادئ أخلاقية وإجتماعية و سلوكية جليلة مستمرة المدى يجب على المسلمين ، وخاصة أصحاب الدعوات الإصلاحية والاجتماعية بأن يسيروا على ضوئه في صلاتهم بالناس وخاصة بالمؤمنين .

٢- (او يذكر فتنفعه الذكري)

أو يتعظ هذا الاعمى بمواعظ القرآن الكريم وما تقول فيعتبر ، و يتخذ منها منهجاً لصالح الاعمال ، و دليلاً في سلوكه في حياته . فيفعل ما ينبغى ويترك ما لا ينبغى ، فتنفعه الذكري في دينه و دنياه . فمهمتك هي التذكير و الدعوة والارشاد لمن استرشد .

قال الله عز وجل : « فذكر بالقرآن من يخاف وعيد » (ق : ٤٥)

وقال : « و ذكر فان الذكري تنفع المؤمنين » (الذاريات : ٥٥)

وقال : « فذكر إنما أنت مذكر » (الغاشية : ٢١)

وقال : « سيدكر من يخشى » (الاعلى : ١٠)

٥٥- (اما من استغنى فانت له تصدى)

أما من استغنى من الاغنياء و ذوى الثراء والتقدم والرئاسة و العظمة في أعين الناس ، والاستكبار عن اتباع الحق واستماع الوحي السماوى ، عن الايمان و الهداية ، عن التزكية و دعوة الله جل و علا و عما نزل عليك من الكتاب الذى يشتمل على المعارف والحكم الالهية ، فانت لهذا المستكبر تعرض بالاقبال عليه بوجهك والاهتمام بأمره طمعاً فى إسلامه ، و مزيد الرغبة فى ايمانه .

أفتطمع فى هؤلاء الطغاة الكفرة ، و القساء الفجرة أن يسمعوا منك أو يعقلوا قولك و يؤمنوا بالله تعالى و رسوله ﷺ و باليوم الآخر ، و إن هم إلا كالانعام بل هم أضل سبيلاً ، فلهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ،

ولهم آذان لا يسمعون بها، وهم أموات لا تسمع الدعاء .
 قال الله تعالى : «لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون» الاعراف: (١٧٩)
 وقال : «انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون ،
 النمل : (٨٠-٨١)

٧- (وما عليك الا يزكى)

ولا بأس عليك أيها النبي المعصوم ﷺ في أن لا يتزكى بالايمان وصالح الاعمال ... من ركب الجهل والضلال ، والكفر والطغيان : ولا يهتدى بهدى الله عز وجل ، إنما أنت الرسول ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين .
 قال الله تعالى : «فان أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ»
 الشورى : (٤٨)

وقال : «فهل على الرسول إلا البلاغ المبين» النحل : (٣٥)

٨- (وأما من جاءك يسعى)

وأما من جاءك أيها الرسول ﷺ - والجائي هو عبدالله بن أم مكتوم - وهو يسرع إلى النبي المعصوم ﷺ في إنطلاق وسوق في الايمان وطلب الهداية والقرب منه ، وفي الاسترشاد إلى الخير وطلب العلم و معارف الدين و صالح الاعمال ... مع أنه في قيد العمى و العجز .

٩- (وهو يخشى)

وحالكون هذا الاعمى العاجز يخشى الله تعالى ويخافه ويتقيه ، لانه كان متذكراً بالقرآن الكريم حيث ان الخشية آية التذكر به .

قال الله تعالى : «إنما تنذ من اتبع الذكروخشى الرحمن بالغيب» يس: (١١)
 وقال : « ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى» طه: (٣٥ و٣٦)
 وقال : «فذكركر إن نفعت الذكرى سيدك من يخشى» الاعلى : (٩-١٠)

و قال : « إن في ذلك لعبرة لمن يخشى - إنما أنت منذر من يخشيها »
 (النازعات : ٢٦-٤٥)

ولا يخفى على القارىء الخبير ما بين الخوف و الخشية و الشفقة و الالتقاء
 من الفروق :

و ذلك ان الخوف يتعلق بالمكروه و بتركه ، تقول : خفت زيدا كقوله
 تعالى : « يخافون ربهم من فوقهم » (النحل : ٥٠) وتقول : خفت المرض كقوله تعالى
 « ويخافون سوء الحساب » (الرعد : ٢١) و أما الخشية فتتعلق بمنزل المكروه فلا
 يسمى الخوف من نفس المكروه خشية ، ولهذا قال تعالى : « يخشون ربهم ويخافون
 سوء الحساب » (الرعد : ٢١) .

ان تسئل : أليس الله سبحانه يقول حكاية عن هارون لأخيه موسى عليه السلام
 « إني خشيت أن تقول فرقت بين بنى إسرائيل ، طه : ٩٤ » ؟
 تجيب : ان هارون خشى القول المؤدى إلى الفرقة والمؤدى إلى الشيء
 بمنزلة من يفعله .

وقال بعض الظرفاء : يقال : خشيت زيدا ، ولا يقال : خشيت ذهاب زيدا .
 فان قيل ذلك فليس على الاصل ، بل على وضع الخشية مكان الخوف ، وقد
 يوضع الشيء مكان الشيء إذا قرب منه .

وأما الشفقة فهي ضرب من الرقة وضعف القلب ينال الانسان ، ومن ثم يقال
 للام : إنها تشفق على و لها أى ترق له ، وليست هي من الخشية و الخوف في
 شيء لقوله تعالى : « ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون ، المؤمنون : ٥٧ »
 و لو كانت الخشية هي الشفقة لما حسن أن يقول ذلك كما لا يحسن أن يقول :
 يخشون من خشية ربهم ، و من هذا الاصل قولهم : ثوب شفق إذا كان رقيقاً ، و
 شبهت به البداء لانها حمرة ليست بالمحكمة ، فقولك : أشفقت من كذا معناه
 ضعف قلبي عن إحتماله .

وأما الاتقاء فيه معنى الاحتراس مما يخاف ، وليس ذلك في الخشية .

١٠ - (فانت عنه تلهى)

فأنت تعرض وجهك عن هذا الاعمى ، وتتغافل عن إجابته إلى مطلبه ، و تشتغل بغيره من زعماء المشركين طمعاً في إسلامهم ، ورجاء في هدايتهم بأنهم لو آمنوا واهتدوا وأصلحوا لآمنت مردتهم كلهم وأصلحت أذناهم أجمعون ، و لكن هؤلاء الطغاة الكفرة والبغاة الفجرة من ذوى الثروة والرئاسة لا يخشون ربهم ولا يخافون الآخرة ، فأقبل على من فتح للمهدى قلبه ، وللإسلام صدره .

والله عز وجل ينص دينه بالقللة الهداة على الكثرة الطغاة وقد قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام : « إن هذا الأمر - يريد الإسلام - لم يكن نصره ولاخذ لانه بكثرة ولابقلة وهودين الله الذى أظهره وجنده الذى أعده وأمه حتى بلغ ما بلغ » .

١١ - (كلا انها تذكرة)

ليس الأمر كما فعلت مع الفريقين من الأقبال على الطغاة ذوى الثروة والرئاسة طمعاً في إسلامهم ، والاعراض عن المؤمن الاعمى ، ان هذا القرآن الكريم المشتمل للمعارف والحكم والمواعظ تذكرة للناس أجمعين ، وإنما أنت مذكر لهم بهذا الوحي السماوى من غير إكراه ولا إلزام فى الدين ، ولا إجبار فى القبول على التذكرة .

قال الله تعالى : « وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين و ما تسئلهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين » يوسف : ١٠٣ و ١٠٤)

وقال : « كلا انه تذكرة » المدثر : ٥٤)

وقال : « فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر » الغاشية : ٢١ و ٢٢)

وقال : « ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر » القمر : ١٧)

وفى المجمع : فى قوله تعالى : « كلا » قال : فيه دلالة على أنه ليس له

أن يفعل ذلك في المستقبل وأما الماضي فلم يتقدم النهي عن ذلك فيه فلا يكون معصية ، إنتهى كلامه ورفع مقامه .

وهذا التعميم لا ينافي كون القرآن الكريم مذكراً للمتقين و من يخاف وعيد الله تعالى ، ومن جاء بقلب منيب . . . باعتبار تذكيرهم بهذا الكتاب الكريم في قوله تعالى : « وانه لتذكرة للمتقين » الحاقة : (٤٧)

وقال : « فذكر بالقرآن من يخاف وعيد » ق : (٤٥)

وقال : « كتاب انزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به و ذكري للمؤمنين » الاعراف : (٢)

وقال : « وما يتذكر إلا من ينيب » غافر : (١٣)

١٢ - (فمن شاء ذكره)

فمن شاء أن يتذكر بهذا القرآن الكريم تذكراً به ، وحفظ بما فيه من المعارف والحكم والمواعظ ، و من الاوامر والنواهي ، والترغيب والترهيب ، والوعد والوعيد ، و ما تهدي إليه الفطرة البشرية من الاعتقاد الحق ، و صالح الاعمال . . . فانتفع واتخذ إلى ربه سبيلاً ومن لم يشأ فعله وبال أمره .

والاية الكريمة في معنى قوله تعالى : « إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً » المزمل : (١٩)

و قوله : « وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها » الكهف : (٢٩)

١٣ - (في صحف مكرمة)

ما ذكرناه من أن هذا القرآن الكريم تذكرة منسوخ من اللوح المحفوظ ، و مكتوب في الفصول المتعددة والسور القرآنية وآياتها . . . هي معظمة مبجلة عند الله جل وعلا ، مكرمة لانها نزل بها كرام الحفظة ، و مكرمة في الدين لما فيها من العلوم والمعارف الالهية والحكم الربانية ، ولما تهدي المجتمع البشري إلى

ما فيه كماله وسعادته وعزته وسيادته . . . في الدنيا والآخرة .

قال الله تعالى : « إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم » الزخرف : (٤٣)

وقال : « بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ » البروج : (٢١ - ٢٢)

وقال : « رسول من الله يتلوا صحفاً مطهرة فيها كتب قيّمة » البينة : (٢-٣)

١٤ - (مرفوعة مطهرة)

رفيعة القدر عند الله جل وعلا ، وعالية المنزلة بتعاليمها النافعة ، مطهرة عن قذارة الباطل ، و لغو القول والهزل ، مطهرة من الشكوك والشبهات ، من الاختلاف والضلالات ، ومن التناقض والجهالات ، و مطهرة من مس غير المتطهرين . . .

قال الله تعالى : « تنزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين » السجدة : (٢)

وقال : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافاً كثيراً » النساء : (٨٢)

وقال : « ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين » البقرة : (٢)

و قال : « انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون »

الواقعة : (٧٧ - ٧٩)

وقال : « انه لقول فصل وما هو بالهزل » الطارق : (١٤)

وقال : « وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل

من حكيم حميد » فصلت : (٤١ - ٤٢)

وقال : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » الحجر : (٩)

١٥ - (بأيدي سفرة)

السفرة هم السفراء الربانيون الذين أرسلهم الله تعالى للبلاغ من جبرئيل

أمين الوحي وأعوانه من الملائكة الذين كانوا ينزلون على رسول الله ﷺ .

والمعنى : ان هذا القرآن الكريم تذكرة مكتوبة في صحف متعددة ، رفيعة

القدر ، مطهرة من كل عيب و نقص ، أنزلها الله تعالى بأيدي سفراءه من أمين الوحي وملائكته على محمد رسوله الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم فهم الذين كانوا يتصدون لحمل الصحف وإيحاء ما فيها من المعارف والحكم على النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بأمر الله عز وجل .

قال الله تعالى : « الله يصطفى من الملائكة رسلاً » (الحج : ٧٥)

وقال : « جاعل الملائكة رسلاً » (فاطر : ١)

وقال : « تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل أمر » (القدر : ٤) ولا يخفى على القارئ الخبير : ان نسبة إلقاء الوحي إلى الملائكة وهم أعوان جبرئيل عليه السلام لا تنافي نسبته إلى جبرئيل عليه السلام نفسه في مثل قوله تعالى « قل من كان عدواً لجبرئيل فإنه نزله على قلبك باذن الله » (البقرة : ٩٧)

قيل لهم : سفرة إيمانهم يبينون ما امرؤا به ويكشفونه من أسفر الصبح إذا أضاء ، وسفرت المرأة إذا كشفت النقاب عن وجهها ، وإما لانهم كانوا يظهرون بعد ما كانوا يخفون عن الاعين ، فيبلغون وحى الله تعالى وقرآنه .

١٦ - (كروام بورة)

كروام عند الله عز وجل بطهارة ذواتهم ، أطهار لم يتدنسوا بمعصية ولم يقارفوا ذنباً ، بردة امناء عند الله تعالى بحسن أعمالهم ، مخلصون له عز وجل فيما يقومون من مهمة السفارة بينه سبحانه وبين رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، مطيعون له تعالى ، صادقون في أعمالهم . . .

قال الله تعالى فيهم : « لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون . بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ، الانبياء : ١٩ - ٢٧)

وما ورد في المقام فمن باب التأويل وهو اللب فتأمل واغتنم جداً .

١٧ - (قتل الانسان ما اكفره)

قتل الله تعالى كل إنسان كافر ضال عنيد لجوج . . . ما أبين كفره وضلاله ،

وما الذى دعاه إلى العناد واللجاج . . . فخالف فطرته ، وبالع في الكفر ربوبية ربه مع كثرة الشواهد والدلائل على التوحيد ؟ وما أشد كفرانه وجحده بنعمة الله عز وجل وقد أحاطته ! « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها » ابراهيم : (٣٤)

فالمراد بالكفر مطلق ستر الحق ، فينطبق على إنكار الربوبية وترك العبادة وكفران النعمة والعصيان .

فحل محل من يدعى عليه بالقتل بسبب كفره وكفرانه ، فيخرج الكلام مخرج الدعاء عليه فدعا الله تعالى عليه بالقتل على سبيل التعجيب أى اعجبوا من كفر الانسان وكفرانه مع ما شاهده من دلائل توحيد ربوبية ربه وبحار رحمته ! أو المعنى : قتله الله تعالى ما الذى دعاه إلى الكفر و ما حملة على الكفران على سبيل التوبيخ والتفريع .

ونظير المقام في الدعاء قوله تعالى : « قتل الخراصون الذين هم في غمرة

ساهون » الذاريات : (١٠ - ١١)

وقوله : « هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يوفكون » المنافقون : (٤)
وقوله : « ذرني ومن خلقت وحيداً وجعلت له مالاً ممدوداً وبينين و شهوداً ومهدت له تمهيداً ثم يطمع ان أزيد كلا انه كان لآياتنا عنيداً سارقه صعوداً انه فكرو قد رفقتل كيف قدر » المدثر : (١١ - ١٩)

١٨- (من أى شيء خلقه)

من أى شيء حقير لا قوام له ، ومهين لا قيمة له ، وضعيف لا يعبأ به ، خلق الله عز وجل هذا الانسان الكافر الضال العنيد اللجوج ؟ فمن كان هذا أصله فلا ينبغي له التجبر والتعظم والتكبر والتمرد عن الاقرار بتوحيد خالقه ، وعن طاعة ربه ، وليس له أن يعاند الحق ، ويحاول القفز وراء الحدود والمقاييس ، فلم لا ينظر هذا الانسان إلى أصل خلقته ومادته من أى شيء خلقه ليدله على وحدانية خالقه ؟ قال الله تعالى : « أولاً يذكر الانسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً »

مریم : ٦٧)

وقال : « فلينظر الانسان مم خلق » الطارق : ٥)

١٩- (من نطفة خلقه فقدره)

من ماء عفن يسير ، من ماء تنن حفير ، من ماء قذر مهين ، ومن منى يمنى خلق الله تعالى هذا الانسان ، فهيأه لما يصلح له ويليق به من الاعضاء والاشكال... ومن القوى الظاهرة والباطنة ، فقد رآه جل وعلا خلق هذا الانسان و حدّد صورته وشكل ذاته وحياته من تلك النطفة القذرة ؛ ومن هذا الماء الرجس على الوجه الذى إقتضته إرادته الخالق عزوجل فيه . . . وقد ركل عضو فى الكيفية والكمية على التقدير اللائق بمصلحته ، وقدّره أن يكون ذكراً أو أنثى ، جميلاً أو قبيحاً ، سواداً أو بياضاً ، ذكياً أو غيبياً ، غنياً أو فقيراً ، وإلى غير ذلك مما يتصل بالانسان ذاتاً وحياتاً وصفات . . .

فليس له أن يتعدى الطور الذى قدّره الله الخالق متعال له ، ولا أن يتجاوز الحد الذى عين له ، فقد أحاط به التدبير الربوبى من كل جانب ، إذ دبّر خلقه على ناموس محسوب قديم ، فليس له أن يستقل بنيل مالم يقدر له ، فمن كان هذا أصله فكيف أن يطغى أن رآه استغنى ؟ و من خرج من مخرج البول مرتين فكيف يتعدى عن حدود الله تعالى ؟ وكيف يستكبر عن العبودية لله الخالق المتعال ؟؟؟

قال الله تعالى : « ألم يك نطفة من منى يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى » القيامة : ٣٧ - ٣٩)

وقال : « ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه فى قرار مكين إلى قدر معلوم ،

المرسلات : ٢٠ - ٢٢)

وقال : « خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب » الطارق : ٦٠)

وقال : « أولم ير الانسان إنا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين » يس : ٧٧)

وقال : « الله يعلم ماتحمل كل انثى وماتغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار » (الرعد : ٨)

وقال : « وخلق كل شيء فقدره تقديراً » (الفرقان : ٢)

وقال : « انا كل شيء خلقناه بقدر » (القمر : ٢٩)

وقال : « ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدراً » (الطلاق : ٣)

٢٠- (ثم السبيل يسره)

ثم سبيل الكمال سهله لهذا الانسان بطريقي العقل والشرع ويسرله سلوكه إذ أوجد فيه قابلية القدرة على هذا السبيل ، فجعله متمكناً من سلوك سبيلي الخير والشر ، سبيلي الهدى والضلالة ، سبيلي الحق والباطل ، طريقي الايمان والكفر ، طريقي السعادة والشقاء و طريقي الجنة والنار ، وأودع فيه ما يعرف به خالقه و آتاه قدرة العمل ، ووهبه العقل الذي يميز به بين الاعمال : حسنها وقبيحها ، صالحها وفاسدها . . . فسهل له سبيل الكمال ويسرله سلوكه في باطنه ، ويبين له هذا الطريق القويم بلسان رسوله . . .

إذ بعث إليه الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتب المشتملة على الحكم والمواعظ والدعوة إلى أنواع البر وصالح الاعمال ، وعرفوه عاقبة كل عمل ونتيجته ، وحذروه من الشر والهواية . . .

فزود الله عزوجل هذا الانسان بهاتين الهدايتين للسعادة والكمال وللشقاء والانحطاط ، للبناء والعمران وللهدم والخراب ، لاصلاح نفسه والمجتمع البشري للافساد في الحرث والنسل والخسران .

قال الله تعالى : « إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً » (الانسان : ٣)

وقال : « الذي خلق فسوّى والذي قدر فهدى » (الاعلى : ٣ و٢)

وقال : « وهديناهم النجدين » (البلد : ١٠)

وقال : « فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل

لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون « الروم : ٣٠)
وقال : « قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني » يوسف :
(١٠٨)

٢١- (ثم أماته فأقبره)

ثم أمات الله تعالى هذا الانسان بايقاع الموت المخلوق عليه ، فيزيل به عنه حياته بعد أن انتهى أجله المقدر له في الحياة الدنيا ، و جعل له الارض بعد الموت قبراً يدفن ، و يوارى جسده فيه إذ علمه في بداية أمره كيف يوارى سوأة ميتة تحت التراب كرامة له ورعاية ، ولم يجعل جثته أن تترك على وجه الارض للجوارح والسباع ، فلا تظهر الاحوال التي تعرض له بعد الموت من تعفن وتفسخ وتحلل ، والتي من شأنها أن تثير الاشمزاز والهوان للكائن الانساني كله ، فكان هذا الدفن وإخفاء الجسد في القبر مواراة لهذه السوءات تكرامة له ، ولهذا قيل : « من تكريم الميت التعجيل بدفنه » .

قال الله تعالى : « وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا » الانعام : ٦١)

وقال : « الذي خلق الموت والحياة » الملك : ٢)

وقال : « ألم نجعل الارض كفاتاً أحياء وأمواتاً » المرسلات : ٢٥ و ٢٦)
وقال : « فبعث الله غراباً يبحث في الارض ليريه كيف يوارى سوأة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فاوارى سوأة أخى » المائدة : ٣١)
٢٢- (ثم إذا شاء أنشره)

ثم إذا شاء الله تعالى أن يحيى هذا الانسان المقبور أحياء وبعثه من قبره بقدرته التي لا يعجزها شيء ، للحساب والجزاء من غير أن يعلم أحد وقته .
قال الله تعالى : « وانه يحيى الموتى وانه على كل شيء قدير وان الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور » الحج : ٧٥)

وقال : « وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت » (الانفطار: ٥٤).
 وقال: « يسئلونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها
 لوقتها إلا هو ثقلت في السموات والارض لاتأتينكم بغتة يسئلونك كأنك حفي
 عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون » (الاعراف : ١٨٧)
 وقال : « وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء
 قدير » (النحل : ٧٧)

٢٣- (كلالما يقض ما امره)

ليس الامر كما ينبغي أن يكون هذا الانسان الكافر العنيد من أن يتأمل
 في دلائل التوحيد: الآفاقية والأنفسية، وفي قدرة الله جل وعلا على كل شيء، وفيما
 أنعم الله تعالى عليه، فيخضع للربوبية، ويشكره على ما أنعم عليه من النعم...
 بل لم يقض بعد ما أمره الله عز وجل من التأمل في دلائل التوحيد ومشاهد
 القدرة المطلقة الالهية في نواميس الكون، ولا في النعم الالهية التي أفيضت عليه،
 فتلبس بالكفر والطغيان، وأفرط في الفسق والعصيان، وانهمك في الشهوات
 واتبع الشيطان عناداً ولجاجاً.

و نظير الآية الكريمة قوله تعالى : « ذرني ومن خلقت وحيداً وجعلت له
 مالاً ممدوداً وبنين وشهوداً ومهدت له تمهيداً ثم يطمع أن أزيد كلاً انه كان
 آياتنا عنيداً » (المدثر: ١١-١٦)

وقوله : « كلاً إن الانسان ليظفي أن رآه استغنى » (العلق : ٦-٧)

وقوله : « كلاً بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة » (القيامة : ٢٠)

٢٤- (فلينظر الانسان الى طعامه)

فلينظر كل إنسان : من مسلم وكافر، من ذكر أو انثى، ومن أسود وأبيض
 ... نظر تأمل وإستدلال، ونظر تدبر وإعتبار إلى طعامه الذي يأكله ويتقوت به
 من الاطعمة الشهية اللذيذة ...

فعلى الانسان أن يتدبر كيف خلق الله عز وجل طعامه الذي هو قوام حياته وهيأه

لرزق عباده؟ أن يتأمل كيف هبّ الله تعالى للانسان أسباب المعاش ليستعد بها للمعاد؟ أن يتفكر كيف مكّنه من الانتفاع بذلك كله؟ وأن ينظر إلى الحبوب و أنواعها و إلى الثمار و طعومها و الى النبات و ألوانها، وفيما يتمتع به مما يسره الله جل و علا من أسباب الغذاء المتنوع له و لانعامه؟ فليعلم أن لا يتم هذا إلا بتيسير الله و رعايته و تديره و تقديره، و تفضل منه جل و علا فليس من طريق الصدفة .

قال الله تعالى : « قل أغير الله أتخذ ولياً فاطر السموات و الارض وهو يطعم و لا يطعم - وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شىء فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حباً متراكباً و من النخل من طلعها قنوان دانية و جنات من أعناب و الزيتون و الرمان مشتبهاً و غير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر و ينعه ان فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون » الانعام : ١٤ - ٩٩ .

وقال: « نبت لكم به الزرع و الزيتون و النخيل و الاعناب و من كل الثمرات ان فى ذلك لآية لقوم يتفكرون » النحل : ١١ .

وقال: « أولم يروا إلى الارض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم ان فى ذلك لآية و ما كان أكثرهم مؤمنين » الشعراء : ٧ - ٨ .

٢٥- (انصبينا الماء صباً) .

انا صببنا الماء من السحاب الثقيل صباً و أنزلنا الغيث إنزالاً على الارض لحياء الارض بعد موتها، و إنبات النبات و نشر رحمته و لتطهير كم به .
والصب : إراقة الماء من العلو، فشمول الصب لاجراء العيون و الانهار بعيد جداً لما فى معنى الصب من السكب و العلو .

قال الله تعالى : « و هو الذى يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحاباً ثقلاً سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون » الاعراف : ٥٧)

وقال : « وهو الذى ادسل الرياح بشراً بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهوراً لنحى به بلدة ميتاً ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسى كثيراً » الفرقان :
(٤٨ - ٤٩)

وقال : « أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون » الواقعة : (٤٩)
وقال : « ألم تر أن الله يزجى سحاباً ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاماً فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد » النور : (٤٣)
وقال : « هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب و منه شجر فيه تسمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات ان فى ذلك لآية لقوم يتفكرون » النحل : (١٠ - ١١)

وقال : « وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به » الانفال : (١١)
٢٦ - (ثم شققنا الارض شقاً)

ثم شققنا الارض بالنبات شقاً بديعاً ، وفتقناها فتقاً شاهداً مرئياً لمن نظر إليها بعد أن كانت متماسكة الاجزاء ، فتقاً لائقاً بما يشقها من النبات صغراً وكبراً وشكلاً وهيئة .

قال الله تعالى : « وترى الارضها مدهة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج » الحج : (٥)
٢٧ - (فأنبثنا فيها حباً)

فأنبتنا فى الارض حباً كثيراً متنوعاً من حنطة وازرو وشعير وذرة وسائر ما يحصد ويدخر ويتغذى به الانسان .

قال الله تعالى : « وآية لهم الارض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون » يس : (٣٣)

وقال : « وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجاً لنخرج به حباً ونباتاً » النبأ :
(١٤ - ١٥)

وقال : « و نزلنا من السماء ماء مباركاً فأبنتنا به جنات وحب الحصيد »
ق : ٩)

وقال : « ان الله خالق الحب والنوى - و هو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حباً متراً كما - ان فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون » الانعام : ٩٥ - ٩٩)
٢٨- (وعبأ وقضباً)

وأبنتنا عبأ - شجر الكرم - وقضباً و هو الفت الرطب الذى تأكله الانعام من النبات ، و ما يأكله الانسان من الخضراوات والبقول وما إليها غصاً طرياً و سمي قضباً لانه يقطع مرة بعد مرة اخرى ، أو المراد من « قضباً » هو الثمار الغضة التى يتكرر قطف أشجارها .

قال الله تعالى : « فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون » المؤمنون : ١٩)

و قال : « ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب و من كل الثمرات إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون » النحل : ١١)
٢٩- (وزيتونا ونخلًا)

وأبنتنا شجرة الزيتون الذى يعصر عنه الزيت ليكون إداماً ، وأبنتنا نخيلاً
تثمر تمرأ .

قال الله تعالى : « والتين والزيتون وطورسين » التين : ١ - ٢)
وقال : « و شجرة تخرج من طورسيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين »
المؤمنون : ٢٠)

وقال : « وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء ، فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حباً متراً كبأ و من النخل من طلعمها قنوان دانية و جنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبهاً و غير متشابهه انظروا إلى ثمره إذا أنثر و

ينعمان في ذلكم آيات لقوم يؤمنون « الانعام : ٩٩)
 وقال : « ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكراً و رزقاً حسناً
 إن في ذلك لآية لقوم يعقلون « النحل : ٦٧)
 ٣٠ - (وحدائق غلباً)

الحدائق : جمع حديقة وهي البستان ، والغلب جمع غلباء ، وهي شجرة
 عظيمة غليظة مثمرة .

والمعنى : وأنبئنا بساتين كثيرة الاشجار العظيمة ، ملتفة الأغصان ، مختلفة
 الثمار ، ذات حوائط تحيط بها ، وذات الظلال والفواكه تمتع بها العين الناظرة
 وتبتهج منها النفس الانسانية ، ويسر فيها القلب الجاني إليها لينعم ويهنأ بالاستغلال
 بظلمها بعد أن يستوفي حاجته من طعامها . . .

قال الله تعالى : « أمن خلق السموات والارض وأنزل لكم من السماء ماء
 فانبئنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ، إله مع الله بل هم قوم
 يعدلون « النمل : ٦٠)

٣١ - (وفاكهة و ابا)

وفاكهة يتفكه بها الانسان من ثمار الاشجار كالتين والتفاح والخوخ وسفر
 جل وغيرها من سائر ألوان الفواكه وأنواعها . . . وعشياً وكلاً ومرعى وما إليها
 مما تأكله الانعام . . .

قال الله تعالى : « والارض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام
 والحب ذو العصف والريحان « الرحمن : ١٠ - ١٢)

وقال : « فأنشأنا لكم به جنات من نخيل و أعناب لكم فيها فواكه كثيرة
 ومنها تأكلون « المؤمنون : ١٩)

٣٢ - (متاعاً لكم ولانعامكم)

أنبئنا ما ذكرناه سابقاً لتمتعوا به أيها الناس تمتيعاً لأنفسكم ، ولانعامكم

التي خصصناها بكم .

قال الله تعالى : « أولم يروا انا خلقناهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون » يس : (٧١)

وقال : « أخرج منها ماءها ومرعاها - متاعاً لكم ولانعامكم » النازعات : (٣١-٣٣)

وقال : « الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوها منها ومنها تأكلون » غافر : (٧٩)

وقال : « فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم » السجدة : (٢٧)

٣٣ - (فإذا جاءت الصاخة)

الصاخة في الاصل : الصاكة للآذان من شدة الصوت بضرب الحديد على

الحديد أو بالعصا الصلبة على شيء مصمت ، فيسمع إذ ذاك صوت شديد .

و المراد بها هنا الصيحة الشديدة التي تصخ لها الخلائق لشدة صيحتها

التي تصم الاسماع من شدتها وذلك عند تخريب الكون ووقع بعض أجرامه على

بعض ، وتمزق عندئذ الروابط التي لا تنفصم في الحياة الدنيا .

والمعنى : فإذا جاءت الصيحة التي تقع عندها القيامة بالنفخة الثانية التي

تصم الاسماع ، فلا تسمع إلا ما يدعى به للاحياء .

قال الله تعالى : « و استمع يوم يناد المناد من مكان قريب يوم يسمعون

الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج » ق : (٤١-٤٢)

و قال : « إن كانت إلاصيحة واحدة فاذا هم خامدون - و نفخ في الصور

فاذا هم من الاجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا هذا

ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلاصيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا

محضرون » يس : (٢٩-٥٣)

٣٤ - (يوم يفر المرء من أخيه)

تجيبه الصاخة في يوم يهرب فيه المرء من أخيه لاشتغاله بنفسه عن غيره

من شدة ما يرى من الاهوال العظام ، فان البلية إذا عظمت واشتدت على الانسان

جذبته إلى نفسها وصرفته عن كل شيء ، فيفر ممن يتوهم انه يتعلق به ، ويطلب

معوته على ما هو فيه لان الهول هناك هول نفسى يفرع النفس و يفصلها عن محيطها وعنهما أيضاً .

قال الله تعالى: «فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ أين المفرء القيامة : ٧-١٠»

و قال : «يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد» الحج : ٣»
و قال : « فاذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون »
المؤمنون : ١٠١)

وقال : «الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» الزخرف : ٦٧)

٣٥- (واهه وأبيه)

بل يفرء المرء يوم القيامة من امه وأبيه و أنهما أقرب منه و قد كان فى الحياة الدنيا يأوى إليهما
٣٦- (وصاحبه وبنيه)

بل يفرء يومئذ من زوجته التى هى الصق الناس به ، وهو أدنس بها ، وقد كان فى الحياة الدنيا يبذل النفس والنفس فى الدفاع عنها ، بل يفرء من بنيه الذين كانوا له أعزاداً وأنصاراً يلوذ بهم ، وهم فلذات كبده . وقد كان فى الحياة الدنيا يفديهم بماله وروحه ، وهم ربحانة دنياه ونور الحياة أمام عينه ، ولكنه يومئذ لشدة أهوال هذا اليوم و إشتغال المرء بنفسه عن غيره بحيث لا يلتفت إليها ولا إلى هؤلاء طالباً النجاة لنفسه من تلك الأهوال التى لاتدع فرصة لغير المؤمنين أن ينظروا إلى غير أنفسهم ، وأما المؤمنون فهم من فزع يومئذ آمنون .

قال الله تعالى : « و يوم ينفخ فى الصور ففزع من فى السموات و من فى الارض إلا من شاء الله و كل أتوه داخرين - من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون» النمل : ٨٧-٧٩)

و قال : وان الذين سبقت لهم منا الحسنى - لا يحزنهم الفزع الاكبر و
تلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى كنتم توعدون» الانبياء : ١٠١-١٠٣)
٣٧- (لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه)

لكل امرىء من هؤلاء الكفرة الباغية ، من هؤلاء الفجرة الطاغية ، من
هؤلاء السفلة العاصية ، و من هؤلاء الجهلة الفاسقة يوم القيامة أمر عظيم هائل
يشغله عن أمر غيره ، فيشتغل كل واحد منهم بنفسه عن غيره إذ لكل امرىء من
هؤلاء الببغاء من الرهب ومايرهب من الاحوال والشدائد ، وما يخشى من مناقشة
الحساب ... شأناً يغنيه ، ويصدّه عن ذوى قرابته ، فليس لديه فضل فكر ولا قوة
يمدّ بها غيره أو يركب الهمة النفسى حتى ملأ صدره ، فلم يبق فيه متسع لهم آخر
قال الله تعالى : «ان يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغنى مولى عن مولى
شيئاً ولا هم ينصرون إلا من رحم الله» الدخان : ٤٠-٤٢)
٣٨- (وجوه يومئذ مسفرة)

وجوه يوم القيامة مضيئة مشرقة بالبهجة والمسرة ، منبسطة الأسارير ، و
تظهر منها علامة الفرح و الطمأنينة لما علم أصحابها مالهم من الفوز و النعيم
المقيم ، وهم المؤمنون الصالحون السعداء وأهل الكمال والصلاح ...
قال الله تعالى : « يوم تبيض وجوه - و أما الذين ابيضت وجوههم ففي
رحمة الله هم فيها خالدون» آل عمران : ١٠٦-١٠٧)
وقال : « وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» القيامة : ٢٢-٢٣)
و قال : « وجوه يومئذ ناعمة لسيماها راضية فى جنة عالية لا تسمع فيها
لاغية» الغاشية : ٨-١١)

وقال : « تعرف فى وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه
مسك وفى ذلك فليتنافس المتنافسون» المطففين : ٢٤-٢٦)
٣٩- (ضاحكة مستبشرة)

ضاحكة من السرور بما أعطها الله عز وجل من النعيم والكرامة، وما تجد من برد اليقين بأنها ستوفى ما وعدت به من جزاء إيمانها، وما قدمت من صالح الاعمال و من شكر نعم ربها و ايثارها ما أمرها به على ما تهواه، مستبشرة لما كانت ترجو من الزيادة وما هب عليها من أنسام الرضوان والجنان، ومن مشاهدة ما فيه البشري من الزيادة.

قال الله تعالى: «يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم و بأيمانهم بشرآكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم» الحديد: ١٢

وقال: «وتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون» الانبياء: ١٠٣
 وقال: «ياعباد لاخوف عليكم اليوم ولأنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون» الزخرف: ٦٨-٧٠
 وقال: «فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية» القارة: ٦-٧
 و قال: «ياأيها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» الفجر: ٢٧-٣٠

٣٠- (و وجوه يومئذ عليها غبرة)

و وجوه يوم القيامة يعلوها غبار الحزن و الأسى ، غبار الحسرة و الهوان
 غبار الغم والذل ، و غبار الفجور و سواد الفسق ...
 قيل : الغبرة ما انحطت من السماء إلى الارض ، والفترة ما ارتفعت من الارض إلى السماء .

قال الله تعالى: « فأما الذين اسودت وجوههم أ كفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون» آل عمران : ١٠٦

وقال : « و وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة» القيامة: ٢٤-٢٥
 وقال : «وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية» الفاشية: ٢-٤

٣١- (ترهقها قفرة)

تفشى تلك الوجوه ظلمة الكفر والشرك و سواد البغى و العصيان ، ظلمة الاستكبار والعتو، وسواد الجرم والطفیان، وظئمة العناد واللجاج ، وسواد الفجور و الكفران ... فأصحابها يعرفون بها يوم القيامة ، كما أن المؤمنين الصالحين يعرفون بسماهم .

قال الله تعالى : « والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما اغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلاماً أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » يونس : ٢٧)

وقال : « وترى المجرمين يومئذ مقرنين فى الاصفاد سرايلهم من قطران وتفشى وجوههم النار ليجزى الله كل نفس ما كسبت » إبراهيم : ٥٠-٥١)
و قال : « يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس فى جهنم منوى للمتكبرين » الزمر : ٦٠)

وقال : « يعرف المجرمون بسماهم فيؤخذ بالنواصى والاقدام » الرحمن : (٤١) .

وقال : « يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم فى وجوههم من أثر السجود »
الفتح : ٢٩)

٣٢- (اولئك هم الكفرة الفجرة)

هؤلاء الذين هذه أحوالهم يوم القيامة ، هم الكافرون بالله تعالى ورسوله ﷺ وباليوم الآخر ، الجاحدون بنعم الله عز وجل ، فهم الجامعون بين الكفر و الفجور ، الذين مالوا عن الايمان إلى الكفر ، عن الهدى إلى الضلالة ، عن الحق إلى الباطل ، عن الطاعة إلى المعصية ، عن الصدق إلى الكذب ، عن الامانة إلى الخيانة ، عن الصلاح إلى الفساد ، عن العدل إلى الظلم ، عن الكمال إلى الانحطاط عن السعادة إلى الشقاء ، وعن الفلاح إلى الخسران ...

فهم المستهترون المتوغلون في الغواية والفواحش ، كفروا بالله وأنعمه ،
 وفجروا حرمان الله عز وجل وما راعوها ، خرجوا عن حدود الله وانتهكوا حرمانه ،
 إفتروا على الله الكذب واقترحوا المعاصي ، فلم يأتروا بما أمروا به ، ولم ينتهوا
 عما نهوا عنه ، ولا يباليون ما أتوا به من شنيع الاعمال وسوء الاقوال ، ومعاصي الله
 تعالى ومحارمه ، فجزاهم الله بسوء اعتقادهم ، وقبح أقوالهم وفساد أعمالهم ، وهم
 في الآخرة لفي جحيم .

قال الله تعالى : « ليجزي الذين أسأوا بما عملوا » النجم : (٣١)

وقال : « بلى من كسب سيئة و أحاطت به خطيئته فاولئك أصحاب النارهم

فيها خالدون » البقرة : (٨١)

وقال : « وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين »

الانفطار : (١٤-١٦)

﴿ جملة المعاني ﴾

٥٢٥٩- (عبس وتولى)

قبض النبي المعصوم ﷺ وجهه ولو تى بشرته و أعرض عن عبد الله بن
مكتوم .

٥٢٦٠- (ان جاءه الاعمى)

لأجل أن جاء إلى رسول الله الأعظم ﷺ الاعمى من غير أن يعلم بأمر
النبي ﷺ ما هو مشغول به .

٥٢٦١- (وما يدريك لعله يزكى)

وأي شيء يعلمك يا أيها الرسول ﷺ باستحقاق هذا الاعمى العبوس و
التولى عنه لعل هذا الاعمى الجائئ يتطهر من دنس الجهل بما يسمع منك .

٥٢٦٢- (او يذكر فتنفعه الذكرى)

أو يتعظ هذا الاعمى بمواعظ القرآن الكريم ، فتنفعه في دينه ودنياه .

٥٢٦٣- (اما من استغنى)

أما من استغنى من الأغنياء وذوات الثراء والتقدم والرئاسة و العظمة في
أعين الناس .

٥٢٦٤- (فأنت له تصدى)

فأنت أيها النبي ﷺ لهذا المستكبر تتعرض بالاقبال عليه بوجهك و
الاهتمام بأمره طمعاً في إسلامه .

٥٢٦٥- (وما عليك الا يزكى)

ولا بأس عليك أيها النبي المصوم ﷺ في أن لا يتزكى بالايمان وصالح الاعمال ..

٥٢٦٦- (واما من جاءك يسعى)

وأما من جاءك يا أيها النبي ﷺ حالكونه يسرع إليك في الاسترشاد إلى الخير .

٥٢٦٧- (وهو يخشى)

وحالكون هذا الاعمى يخشى الله جل وعلا ويخافه .

٥٢٦٨- (فانت عنه تلهي)

فأنت تعرض وجهك عن هذا الاعمى لاشتغالك بغيره من زعماء المشركين طمعاً في إسلامهم .

٥٢٦٩- (كلا انها تذكرة)

ليس الامر كما فعلت مع الفريقين من الاقبال على الطغاة طمعاً في إسلامهم ان هذا القرآن الكريم تذكرة للناس أجمعين .

٥٢٧٠- (فمن شاء ذكره)

فمن شاء أن يتذكر بهذا القرآن تذكر به .

٥٢٧١- (في صحف مكرمة)

ماذا كرام من أن هذا القرآن الكريم تذكرة متنسخ من اللوح المحفوظ، ومكتوب في الفصول المتعددة، مكرمة عند الله تعالى وملائكته ورسوله ﷺ وأهل التقوى واليقين .

٥٢٧٢- (مرفوعة مطهرة)

رفيعة القدر عند الله تعالى، مطهرة عن قذارة الباطل، والتناقض .

٥٢٧٣- (بأيدي سفرة)

أنزلها الله تعالى بأيدي سفراء من أميين الوحي على محمد رسول الله ﷺ
 (٥٧٧٤- (كرام برة)

كرام عند الله جل و علا بظاهرة ذواتهم ، برة امناء عند الله تعالى بحسن
 أعمالهم ...

(٥٧٧٥- (قتل الانسان ما كفره)

قتل الله تعالى كل إنسان كافر ضال عنيد مادعاه إلى الكفر والعناد .

(٥٧٧٦- (من أي شيء خلقه)

من أي شيء حقير مهين خلق الله تعالى هذا الانسان الكافر العنيد .

(٥٧٧٧- (من نطفة خلقه فقدره)

من ماء عفن يسير ، من ماء تنن حقير خلق الله تعالى هذا الانسان ، فقدّر
 الله جل وعلا خلق الانسان وهياً لما يصلح له .

(٥٧٧٨- (ثم السبيل يسره)

ثم سبيل الكمال سهّله لهذا الانسان بطريقي العقل و الشرع و يسرّ له
 سلوكه .

(٥٧٧٩- (ثم أماته فأقبره)

ثم أمات الله جل وعلا هذا الانسان بايقاع الموت المخلوق عليه ، فأزال به
 عنه حياته ، فجعل له الارض بعد الموت قبراً يدفن فيه .

(٥٧٨٠- (ثم إذا شاء أنشره)

ثم إذا شاء الله تعالى أن يحيي هذا الانسان المَقبور أحياء وبعثه من قبره .

(٥٧٨١- (كلالما يقض ما أمره)

ليس الامر كما ينبغي أن يكون هذا الانسان الكافر من أن يتأمل في
 دلائل التوحيد ، بل لم يقض بعدما أمره الله تعالى من التأمل في الدلائل ...

(٥٧٨٢- (فلينظر الانسان الى طعامه)

فلينظر كل إنسان نظر تأمل وإعتراب إلى طعامه الذي يأكله .

٥٧٨٣- (أناصبينا الماء صباً)

أناصبينا الماء من السحاب الثقال صباً .

٥٧٨٢- (ثم شققنا الارض شقاً)

ثم شققنا الارض بالنبات شقاً بديعاً .

٥٧٨٥- (فأنبتنا فيها حباً)

فأنبتنا في الارض حباً كثيراً متنوعاً من بر وادز وشعير وذرة و مايتغذى

به الانسان والحيوان ...

٥٧٨٦- (وعنبا وقضباً)

وأنبتنا في الارض عنباً ، وقضباً وهو الفت الرطب الذي يأكله الانسان من

الخضر اذات وما إليها ، وما تأكله الانعام من النبات ...

٥٧٨٧- (وزيتوناً ونخلًا)

وأنبتنا شجرة الزيتون الذي يعصر عنه الزيت ، وأنبتنا نخيلاً ثمرتمراً .

٥٧٨٨- (وحدائق غلباً)

وأنبتنا بساتين كثيرة الاشجار، ملتفة الأغصان ، مختلفة الثمار ...

٥٧٨٩- (وفاكهة وأبا)

وفاكهة يتفكه بها الانسان من ثمار الاشجار ... وعشياً وكلأ ومرعى وما

إليها مما تأكله الانعام .

٥٧٩٠- (متاعاً لكم ولانعامكم)

أنبتنا ما ذكرناه سابقاً لثمتعوا به أيها الناس تمتيعاً لانفسكم ولانعامكم .

٥٧٩١- (فإذا جاءت الصاخة)

فإذا جاءت الصيحة العظيمة التي تصك الآذان من شدة صوتها .

٥٧٩٢- (يوم يفر المرء من أخيه)

يوم يفتر فيه المرء من أخيه الذى هو عضده فى الحياة الدنيا .

٥٧٩٣- (واهه وأبيه)

بل ويفتر المرء يومئذ من امه وأبيه اللذين كان يأوى إليهما فى الحياة الدنيا

٥٧٩٤- (وصاحبتة وبنيه)

بل ويفتر يومئذ من زوجته التى هى ألصق الناس به ، وهو أودس بها، ومن

بنيه الذين كانوا هم فلذات كبده فى الحياة الدنيا .

٥٧٩٥- (لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه)

لكل امرىء من الكفرة الفجرة يوم القيامة أمر عظيم هائل يشغله عن

أمر غيره .

٥٧٩٦- (وجوه يومئذ مسفرة)

وجوه يوم القيامة مضيئة مشرقة بالبهجة والمسرة ، و أصحابها المؤمنون

الصالحون .

٥٧٩٧- (ضاحكة مستبشرة)

ضاحكة من السرور بما أعطاه الله تعالى من النعيم والكرامة، مستبشرة

بمشاهدة ما كانت ترجو من الزيادة .

٥٧٩٨- (و وجوه يومئذ عليها غبرة)

و وجوه يوم القيامة يعلو عليها غبار الذل والهوان .

٥٧٩٩- (ترهقها قتره)

تفشى تلك الوجوه ظلمة الكفر وسواد الفجور .

٥٨٠٠- (اولئك هم الكفرة الفجرة)

هؤلاء الذين هذه أحوالهم يوم القيامة ، هم الكافرون بالله جل و علا ،

الخارجون عن حدوده ...

﴿ بحث روائى ﴾

فى تفسير القمى : فى قوله تعالى : « كلا انها تذكرة » قال : القرآن ، و فى قوله : « فى صحف مكرمة مرفوعة » قال : عند الله مطهرة بأيدى سفرة قال : بأيدى الأئمة عليهم السلام كرام بررة .

وفى المجمع : و روى فضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام قال : الحافظ للقرآن العامل به مع السفرة الكرام البررة .

وفى البرهان : بالاسناد عن أبى أيوب الحذاء عن أبى عبدالله عليه السلام فى قوله تعالى : « بأيدى سفرة كرام بررة » قال : هم الأئمة عليهم السلام .

وفيه : بالاسناد عن بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل : « فى صحف مطهرة فيها كتب قيمة » قال : هو حديثنا فى صحف مطهرة من الكذب .

وفى تفسير القمى : فى قوله تعالى : « قتل الانسان ما أكفره » قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « ما أكفره » أى ماذا فعل وأذنب حتى قتلوه .

وفى الاحتجاج : عن الامام أمير المؤمنين على عليه السلام - فى حديث طويل - « قتل الانسان ما أكفره » أى لمن الانسان .

وفى تفسير القمى : فى قوله تعالى : « من أى شىء خلقه من نطفة خلقه فقد رده ثم السيل يسره » قال : يسرله طريق الخير « ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشده » قال : فى الرجعة « كلالما يقضى ما أمره » أى لم يقض أمير المؤمنين ما

قد أمره وسيرجع حتى يقضى ما أمره .

وفيه : باسناده عن أبي اسامة (أبي سلمة خ) عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سئلته عن قول الله : « قتل الانسان ما أكفره » قال : نعم نزلت في أمير المؤمنين
عليه السلام ما أكفره يعنى بقتلكم إياه ثم نسب أمير المؤمنين عليه السلام فنسب خلقه ، و ما
أكرمه الله به ، فقال : « من أى شىء خلقه » من طينة الانبياء خلقه « فقدره »
للخير « ثم السبيل يسره » يعنى سبيل الهدى ، ثم أماته ميتة الانبياء « ثم إن شاء
أنشره » قلت : ما قوله : « إن شاء أنشره » قال : يمكث بعد قتله فى الرجعة فيقضى
ما أمره .

وفى رواية : قال الامام أمير المؤمنين على عليه السلام : « كيف يفخر الانسان
وقداخرج من موضع البول مرتين » .

وفى الاختصاص : باسناده عن زيد الشحام عن أبي جعفر عليه السلام فى قوله
تعالى : « فلينظر الانسان إلى طعامه » قال : علمه الذى يأخذه عن من يأخذه .
رواه الكلينى قدس سره فى الكافى .

اقول : ان الروايات من قبيل حمل الظواهر على البطن ، و هو من باب
التأويل ، ولاغرو فان للقرآن بطناً و للبطن بطوناً ، ولكل بطن سبعين بطناً ،
و هكذا . . .

وفى الدر المنثور : عن إبراهيم التيمى قال : سئل أبو بكر - عن قوله :
« وأباً » فقال : أى سماء تظلنى وأى أرض تقلنى إذا قلت فى كتاب الله مالا أعلم .
وفيه : أخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن سعد وعبدين حميد و ابن
المنذر و ابن مردويه والبيهقى فى شعب الايمان والخطيب والحاكم وصححه عن
أنس أن عمر قرأ على المنبر « فأنبئنا فيها حباً و عنباً و قضباً - إلى قوله - و أباً »
قال : كل هذا قد عرفناه فما الأب ؟ ثم رفض عصاً كانت فى يده ، فقال : هذا العمر
الله هو التكلّف فما عليك أن لاتدرى ما الأب ؟ إتبعوا ما بين لكم هداه من الكتاب .

فاعملوا به وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه .

وفيه : أخرج عبد بن حميد عن عبدالرحمان بن يزيد ان رجلاً سئل عمر عن قوله : « وأباً » فلما رأهم يقولون أقبل عليهم بالدرة .

اقول : ان قصة « الأب » مشهورة متضافرة عن أبي بكر وعمر ، وقد وردت

بطرق عديدة عن طريق حملة أعلام العامة في أسفارهم نشير إلى بعضهم :

١- محمود الزمخشري في تفسير (الكشاف)

٢- القرطبي في تفسير (الجامع لاحكام القرآن)

٣- ابن تيمية في (مقدمة اصول التفسير)

٤- ابن كثير الدمشقي في تفسيره

٥- البيهقي في (إعلام الموقعين) وصححه .

٦- الخازن البغدادي في تفسيره (لباب التأويل)

٧- عبدالله النسفي في تفسيره (مدارك التنزيل)

٨- ابن حجر في (فتح الباري)

٩- الكلبي في تفسيره

و قد قرأ عمر بن الخطاب على المنبر : « فأنبئنا فيها حباً وعناباً وقضباً و

فاكهة وأباً » قال : كل هذا عرفناه فما الأب ؟ ثم رفع عصا كانت في يده فقال :

هذا لعمر الله هو التكلف ، فما عليك أن لا تدرى ما الأب ، اتبعوا ما بين لكم هداه

من الكتاب ، فاعملوا به وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه »

أخرجه سعيد بن منصور في سننه و أبو نعيم في المستخرج ، وابن سعد و

عبد بن حميد و ابن الانباري وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في شعب الايمان

و ابن جرير في تفسيره والحاكم في المستدرک وصححه هو وأقره الذهبي في

تلخيصه ، والخطيب في تاريخه والزمخشري في الكشاف ومحج الدين الطبري في

الرياض المنيرة ، والشاطبي في الموافقات ، وابن الجوزي في تفسيره والسيوطي

في الدر المنثور ، وابن سعد في طبقاته ، والبيهقي في شعب الايمان ، وأبو السعود العمادي في ارشاد عقل سليم والقسطلاني في إرشاد الساري ، والعيني في عمدة القاري وابن حجر في فتح الباري ولا يخفى على القاري والخبير ان ذلك كله مبني على منعهم من البحث عن المعارف الاسلامية والحكم القرآنية حتى عن تفسير ألقاظ القرآن الكريم .

وفي ارشاد المفيد قدس سره : وروى ان أبا بكر سئل عن قول الله تعالى : « وفاكهة وأباً » فلم يعرف معنى الأب من القرآن ، فقال : أي سماء تظلني أم أي أرض تظلني أم كيف أصنع إن قلت في كتاب الله ما لأعلم ؟ أما الفاكهة فمعرها ، وأما الاب فالله أعلم .

فبلغ أمير المؤمنين عليه السلام مقاله في ذلك ، فقال : سبحان الله أما علم ان الأب هو الكلاء والمرعى ؟ وان قوله تعالى : « وفاكهة وأباً » إعتداد من الله بانعامه على خلقه فيما غذاهم به وخلقهم لهم ولانعامهم مما تحيي به أنفسهم و تقوم به أجسادهم .

وفي تفسير القمي : في قوله تعالى : « وقضياً » قال : القضب القت ، و « وفاكهة وأباً » قال : الاب الحشيش للبهائم .

و في احكام القرآن : وروى عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال : « خلقتهم من سبع ورزقتهم من سبع ، فاسجدوا على سبع » وإنما أراد صلى الله عليه وآله بقوله : « خلقتهم من سبع » يعني « من نطفة ثم من علقه ثم من مضغة » الآية ، والرزق من سبع وهو قوله تعالى : « فأنبثنا فيها حباً وعنباً - إلى قوله - وفاكهة » ثم قال : « وأباً » وهو يدل على أنه ليس برزق لابن آدم وانه مما تختص به البهائم .

وفي الكافي : باسناده عن مسعدة بن زياد عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الفاكهة مائة وعشرون لوناً سيدها الرمان .

وفي التوحيد : عن الامام مولى الموحدين أمير المؤمنين عليه السلام - في

حديث طويل - قال عن أهل المحشر : ثم يجتمعون في مواطن آخر فيستنطقون فيفر بعضهم من بعض فذلك قوله عز وجل : « يوم يفر المرء من أخيه وامه و أبيه وصاحبه و بنيه » .

وفي الخصال : باسناده عن سيد الشهداء الحسين بن علي عليه السلام قال : كان علي بن أبي طالب عليه السلام بالكوفة في الجامع إذ قام إليه رجل من أهل الشام فسئله عن مسائل - وكان فيما سئله أن قال له : أخبرني عن قول الله تعالى : « يوم يفر المرء من أخيه وامه و أبيه و صاحبه و بنيه » فقال : هاويل يفر من قابيل والذي يفر من امه موسى ، والذي يفر من أبيه إبراهيم ، والذي يفر من صاحبه لوط ، والذي يفر من إبنه نوح من إبنه كنعان .

رواه في عيون الاخبار - في باب ما جاء عن الامام علي بن موسى الرضا عليه السلام من خبر الشامي إلا أن فيه « يعنى الاب المرابي لا الوالد » بعد قوله : « والذي يفر من أبيه ابراهيم » .

وفي المجمع : و روى عن عطاء بن يسار عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يبعث الناس حفاة عراة غرلاً يلجمهم العرق ويبلغ شحمة الاذن قالت : قلت : يا رسول الله واسواتاه ينظر بعضنا إلى بعض إذا جاء ؟ قال : شغل الناس عن ذلك و تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه » .

قوله صلى الله عليه وسلم : « غرلاً » الغرل - بالغين المعجمة - جمع أغرل وهو الاقلف غير المختون .

وفي تفسير القمي : في قوله تعالى : « لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه » قال : شغل يشغله عن غيره .

و في بستان الواعظين : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال له بعض أهله : يا رسول الله هل يذكر الرجل يوم القيامة حميمه ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ثلاثة مواطن لا

يذكر أحد أحداً : عند الميزان حتى ينظر أينقل ميزانه أم يخفف ؟ وعند الصراط حتى ينظر أيجوزه أم لا ؟ وعند المصحف حتى ينظر يمينه يأخذ المصحف أم بشماله ؟ فهذه ثلاثة مواطن لا يذكر فيها أحد حميمه ولا حبيبه ولا قريبه ولا صديقه ولا بنيه ولا والديه ، وذلك قول الله تعالى : « لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه » مشغول بنفسه عن غيره من شدة ما يرى من الأهوال العظام نسئ الله تعالى أن يسهلها لنا برحمته ويهونها علينا برأفته ولطفه .

وفى تفسير القمى : قال : ثم ذكر عز وجل الذين توالوا أمير المؤمنين عليه السلام وتبرؤا من أعدائه فقال : « وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة » ثم ذكر أعداء آل الرسول عليه السلام : « وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قفرة » أى فقراء من الخير والثواب .

وفيه : عن ابن عباس فى قوله : « متاعاً لكم ولانعامكم » يريد منافع لكم ولانعامكم ، وقوله عز وجل : « وجوه يومئذ عليها غبرة » يريد مسودة . « ترهقها قفرة » يريد غبار جهنم « ادلك هم الكفرة الفجرة » أى الكافر الجاحد .

وفى محاسن البوقى : باسناده عن السكونى عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام قال : ومن قرء مسجداً لقي الله يوم يلقاه ضاحكاً مستبشراً وأعطاه كتابه يمينه .

وفى شواهد التنزيل : للحاكم الحسكاني الحنفى - وهو من أعلام العامة باسناده عن أنس بن مالك قال : سئلت رسول الله عليه السلام عن قوله : « وجوه يومئذ مسفرة » ؟ قال : يا أنس هي وجوهنا بنى عبد المطلب : أنا وعلى وحمزة وجعفر والحسن والحسين وفاطمة نخرج من قبورنا ، ونور وجوهنا كالشمس الضاحية يوم القيامة ، قال الله تعالى : « وجوه يومئذ مسفرة » يعنى مشرقة بالنور فى أرض القيامة « ضاحكة مستبشرة » بثواب الله الذى وعدنا .

﴿ بحث فقهي ﴾

في المجمع : فان قيل : « فلو صح الخبر الاول - بأن الايات نزلت فسي عبدالله بن ام مكتوم ، وكان العابس هو النبي المعصوم عليه السلام - هل يكون العبوس ذنباً ؟ أم لا ؟ فالجواب : ان العبوس والانبساط مع الاعمى سواء إن لا يشق عليه ذلك ، فلا يكون ذنباً فيجوز أن يكون عاتب الله سبحانه بذلك نبيه عليه السلام ليأخذه بأوفر محاسن الاخلاق وينبئه بذلك على عظم حال المؤمن المسترشد و يعرفه ان تأليف المؤمن ليقم على ايمانه أولى من تأليف المشرك طمعاً في ايمانه .
وقال الجبائي : في هذا دلالة على أن الفعل يكون معصية فيما بعد لمكان النهي ، فأما في الماضي ، فلا يدل على أنه كان معصية قبل أن ينهى عنه ، والله سبحانه لم ينهه إلا في هذا الوقت .

وقيل : ان ما فعله الاعمى نوعاً من سوء الأدب ، فحسن تأديبه بالاعراض عنه إلا أنه كان يجوز أن يتوهم انه اعرض عنه لفقره ، و أقبل عليهم لرياستهم تعظيماً لهم ، فعاتبه الله سبحانه على ذلك .

و روى عن الصادق عليه السلام انه قال : كان رسول الله عليه السلام إذا رأى عبدالله بن ام مكتوم قال : مرحباً مرحباً لا والله لا يعاتبني الله ثمك أبداً ، وكان يصنع به من اللطف حتى كان يكف عن النبي عليه السلام مما يفعل به ، إنتهى كلامه ورفع مقامه .
وقد استدل بعض فقهاء الشيعة الامامية الاثني عشرية بقوله تعالى : « فأقبره » عبس : (٢١) على وجوب تعجيل دفن الميت لمكان الفاء التي تفيد ذلك .

﴿ بحث مذهبي ﴾

يستدل بقوله عز وجل : « فمن شاء ذكره - ثم السبيل يستره » عبس :
١٢ و ٢٠) على إبطال العقيدة السخيفة للأشاعر الممجرة : ان القدرة مع الفعل .
وان المؤمن لا قدرة له على الكفر ، ولا يقدر الكافر على الايمان .

وأما الابطال فان الله تعالى صرح بأن الانسان إذا شاء أن يذكره ذكره ،
وهو قادر على ذلك مخير فيه من غير إجبار ولا إكراه ، وان الله تعالى جعل هذا
الانسان مختاراً في فعله يسهل به سلوكه سبيل السعادة والنجاة ، و وصوله إلى
الكمال الذي خلق لأجله ، فلا عذر لأحد من الانسان في كفره وطغيانه .

مع أن الآية الثانية في معنى دفع الدخل ، فان الله جل وعلا لما قال : ومن
نطفة خلقه فقدّره : (١٩)

أمكن أن يتوهم متوهم أن الخلق والتقدير إذا كانا محيطين بالانسان من
كل جهة ، كانت أعمال الانسان لذاته وصفاته مقدرة مكتوبة ، ومتعلقة للمشيئة
الربوبية التي لا تتخلف ، فتكون أعمال الانسان ضرورية الثبوت ، واجبة التحقق ،
والانسان مجبراً عليها من غير أن يكون فيها مختاراً ، فلا صنع للانسان في كفره
إذا كفر ، ولا في فجوره إذا فجر ، ولا في طغيانه إذا طغى ، ولم يقض ما أمره الله
سبحانه به ، وإنما ذلك بتقدير الله سبحانه وإرادته ، فلا ذم ولا لائمة على الانسان
ولا دعوة دينية تتعلق به لان ذلك كله فرع للاختيار ، ولا إختيار .

فدفع الله عز وجل هذا التوهم الممكن بقوله : « ثم السبيل يسره » ومحصله أن الخلق والتقدير لا ينافيان كون الانسان مختاراً فيما امر به من الايمان والطاعة له طريق إلى السعادة والكمال، وإلى السيادة والفلاح التي خلق لها ، فكل ميسر لما خلق له :

وذلك ان التقدير واقع على الافعال الانسانية من طريق إختياره، وللارادة الربوبية متعلقة بأن يفعل الانسان بارادته و إختياره كذاً وكذا ؛ فالفعل صادر عن الانسان باختياره وهو بما أنه إختيارى متعلق للتقدير ، فالانسان مختار فى فعله مسئول عنه ، وإن كان متعلقاً للقدر .

ويستدل بقوله تعالى : « ثم إذا شاء أنشره » عبس : ٢٢)

على أن وقت البعث والنشور غير معلوم لاحد ، وإنما هو موكول إلى مشيئة الله جل وعلا ، فمتى شاء ذلك يفعل لقوله تعالى : « يسئلونك عن الساعة أيا نمرساها قل إنما علمها عند ربي » الاعراف : ١٨٧)

وقوله تعالى : « حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة » الانعام : ٣١)

ففى الايات الكريمة رد على الذين وقتوا وقوع البعث بمضى آلاف السنين من أول يوم خلقت الارض من غير علم لهم بذلك : « وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون » الجاثية : ٢٤)

فمنهم : من زعم وقوعه بمضى عشرة آلاف سنة .

ومنهم : من زعم وقوعه بمضى مائة ألف سنة .

ومنهم : من زعم وقوعه بمضى مليون ألف سنة

وغيرها من الأقاويل والتقولات التي لا دليل لها ، وليست إلا خرساً وتخميناً .

وفى المجمع : فى قوله تعالى : « وجوه يومئذ مسفرة - اولئك هم الكفرة

الفجرة » عبس : ٣٨ - ٤٢)

قال : واستدل الخوارج بذلك على أن من ليس بمؤمن لا بد أن يكون كافراً .

فان الله سبحانه قسم الوجوه هذين القسمين ، ولا تعلق لهم به لانه سبحانه
 ذكر هنا قسمين من الوجوه متقابلين : وجوه المؤمنين ووجوه الكفار، ولم يذكر
 وجوه الفساق من أهل الصلاة ، فيجوز أن يكون لها صفة اخرى بأن يكون عليها
 غبرة لاتفشاها قفرة أو يكون عليها صفرة أولون آخر .

﴿ القرآن الكريم و النبات ﴾

قال الله تعالى . « فلينظر الانسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صباً ثم شققنا الارض شقاً فأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً و حدائق غلباً وفاكهة و أباً متاعاً لكم و لانعامكم » : عبس : ٢٤ - ٣٢) .

ان الله جل وعلا قد حث الانسان بمواضع عديدة في كتابه المجيد على التفكير والنظر إلى نبات الارض ، و على التدبر و التعقل في ما يأكله مع الاشارة إلى ماله دخل في نمو طعامه و مغذاه من الماء والارض لما في ذلك من مشاهد كمال العلم و الحكمة البالغة و القدرة المطلقة و التدبير الربوبي في نواميس الوجود و نظام الكون ...

وقال : « وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حباً متراكباً من النخل من طلوعها فنوان دانية و جنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبهاً و غير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه ان في ذلك آيات لقوم يؤمنون » (الانعام : ٩٩) .

وقال : « هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسميون ينبت لكم به الزرع و الزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لاية لقوم يتفكرون » (النخل : ١٠ - ١١) .

وقال : « وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى كلوا و

ارعدوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لاولى النهى ، طه : ٥٣ - ٥٤) .
 وقال : « أولم يروا إلى الارض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك
 لآية و ما كان أكثرهم مؤمنين ، الشعراء : ٧ - ٨) .
 وقال : « أمن خلق السموات والارض و أنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به
 حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ، اله مع الله بل هم قوم يعدلون ،
 النمل : ٦٠) .

وقال : « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها و زينناها و مالها من
 فروع و الارض مددناها و ألقينا فيها رواسي و أنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة
 و ذكرى لكل عبد منيب و نزلنا من السماء ماء مباركاً فأنبتنا به جنات و حب
 الحصيد و النخل باسقات لها طلع هضيد رزقاً للعباد ، ق : ٦ : ١١) .
 و قد سبق منا الكلام حول الماء فراجع ، و أما الارض فمن البديهي انها أحد
 المؤثرات الطبيعية المهمة لانها الحاملة للنباتات ، و لان البروز تنبت فيها ، و
 النباتات تكتسب منها معظم المواد المغذية التى تعين على نموها التدرىجى ، فعلىنا
 النظر و التأمل :

النظر فى أنواع النباتات و حبوباتها ، التأمل فى ثمار النباتات و طعومها ،
 التفكير فى أزهار النباتات و روائحها ، و التدبر فى الاشجار و ألوانها . . . نظر
 إعتبار لتحصل لنا المعرفة بالله جل و علا و علمه و قدرته و حكمته و تدبيره فى نظام
 الوجود ، و إحسانه و فضله و رحمته علينا . . .

وهو يقول : « وما ذراً لكم فى الارض مختلفاً ألوانه إن فى ذلك لآية لقوم
 يذكرون ، النحل : ١٣) .

ويقول : « أولم يروا انا نسوق الماء إلى الارض الجرز فنخرج به زرعاً تأكل
 منه أنعامهم و أنفسهم أفلا تبصرون ، السجدة : ٢٧) .

و يقول : « و في الارض قطع متجاورات و جنات من أعناب و زرع و نخيل
 صنوان و غير صنوان يسقى بماء واحد و نفضل بعضها على بعض في الاكل إن في
 ذلك لآيات لقوم يعقلون » الرعد : ٤ .

و غيرها من الايات القرآنية النازلة في النباتات . . . لا بد لكل إنسان
 التأمل فيها .

﴿ علم النبات ﴾

واعلم أن النبات إسم شامل لكل ما تنبته الارض .
و علم النبات فرع من التاريخ الطبيعى غايته دراسة النبات دراسة علمية
وتتبع أدوار تكونه ونموه وما يصلحه وما يفسده .
النباتات كائنات حيّة تولد وتنمو وتتناسل وتموت ولكنها لاتحس ولا تتحرك
بارادتها .

ان هذا العلم من أجل العلوم وأدعوها باليمن والبركة على الناس و قد
عنى به العالم قديماً وحديثاً واست له المدارس الخاصة به وتهافت الناس على
التخرج فيه وخصوصاً في هذا العصر الذى تحقق فيه أجهل الخلق ان للعالم وسائل
أرقى من وسائل العادات المتبعة .

ونحن لسنا بصدد بسط الكلام فى المقام ولكن لا ينبغى الترك بالتعمام :

أعضاء النبات :

إذا نظرنا إلى نبات من النباتات العالية رأينا انه مكون من عدة أجزاء
متخالفة وهى الجذرو والساق والأغصان والأوراق والثمار . . .

ورأينا ان كلاً من هذه الأجزاء تتألف من قطع خاصة مختلفة .

فالجذر يكون عادة مدفوناً فى الارض و وظيفته إمتصاص السوائل المعدة
والعناصر الضرورية لتغذية الانسجة من الارض لنمو النبات ويحصل هذا الامتصاص
باطراف فروعها الانتهاية بقوة عظيمة .

وعلى العموم توجد شروط الامتصاص جميعها في الخلايا ولا تمتص الجذور سوى المواد التي على حالة الذوبان و كلما كان المحلول أكثر سيولة كان الامتصاص أسرع ويكون الجذور متفرعاً إلى فروع مختلفة الحجم .
والساق تشبه العمود تتكون في جملة طبقات وتفرع عن الساق أغصان كثيرة وللأغصان اوراق يتزين به النبات .

مما يتوكل النبات ؟

كل نبات يتألف من مجموع خلايا وألياف دقيقة وبعضها يكون مؤلفاً من خلايا فقط .

هذه الخلايا لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة ولا بد لذلك من الاستعانة بالمنظار المعظم فأول ما يوجد من النبات خلية صغيرة وهي عبارة عن حويصلة صغيرة من غشاء داخلها سائل لزج يسمى (البروتوبلازما) سابقاً في وسطه نواة .
هذه الخلية في حالة الحياة تكون ممتعة بقوة امتصاص و نمو فاذا وضعت في بيئة رطبة امتصت مما حولها من السوائل التي تناسبها فازدادت حجماً ثم انقسمت إلى خليتين متلاصقتين وهما بالامتصاص يكبر حجماً هما وينقسمان و هلم -جرأ ...

فيتألف من مجموع هذه الخلايا جسم النبات وأجساد الحيوانات تتكون من هذه الخلايا المتناهية في الصغر ولا يدري أحد إلى الآن سر هذه الوحدة في الاصل ولا يزال علماء الحياة يداؤبون وراء إستكناه هذا السر وسواء .
وان الخلية هي العنصر الاصلى للنبات وجنينها يتكون من حويصلة صغيرة فيتكاثر تلك الخلية .

وفيها آيات بينات وقف أمامها علماء الطبيعة باهتين ولا يستطيعون تعليلها إلا بنسبة الفعل للخالق القدير .

فلا بد لكل إنسان عاقل من التأمل في أعضاء النبات : منها أوراقها كيف

جعلها الله تعالى زينة للنبات ودثاراً لثمارها ووقاية لحبوبها ونورها وزهرها من الحر والبرد المفترطين ومن الرياح العواصف والقباروشدة وهج الشمس .
 و كيف جعلها ظللاً للإنسان والحيوان وكنائلاً وسترأ ووطاء وأغذاء ومادة لأجسادها وكيف جعلها أدوية وفيها منافع كثيرة وذلك تقدير العزيز العليم .
 ولا بد من التأمل في أشكال الاوراق من التثليث والتربيع والاستدارة الطويل والقصير والعريض وما إليها . .

وفي غلظة الاوراق وخشونتها ودقتها وشفافتها ولينتها وفي طيب رائحتها ورائحتها وفي مرطعها وحلو طعمها .
 وفي ألوان الاوراق من خضرويتها وصفرويتها كل ذلك لملل وأسباب ذلك تقدير العزيز العليم .

ولا بد له من التأمل في ثمار النبات وحبوبها و بذورها ولحائها وعروقها و اصولها ولبثها وقضبانها وفروعها كل واحدة من هذه الانواع ذات منافع كثيرة لم يعرف الانسان بعد إلا القليل منها .

ومن التأمل في قشر الثمار والحبوب من الرقة والدقة والغلظة والخشونة في أشكال نواتها من الاستدارة والاستطالة والمخروطة وما إليها . .
 ومن التأمل في ألوان الثمار من الاسود والابيض والاحمر والاصفر والاعبر ومن التأمل في أشكال الثمار من الاستدارة والاستطالة وفي طعوم الثمار من الحلو والمر والحامض .

و من التأمل في التناسب بين الاشجار وأوراقها والتناسب بين الاوراق والثمار من جهة الصورة والشكل تارة و من ناحية اللون والطعم والرائحة تارة اخرى و من جهة اللين والخشونة والصلابة والرخاوة ثالثة و من جهة الكبر والصغر والسعة والضيق والنخس والرقة والشفافة والكمد والازدواج والانفراد

رابعة .

كل ذلك لعلل واسباب لا بد من التأمل فيها و كل ذلك تقدير العزيز العليم
و في ذلك عبرة لاولى الابصار الذين يتفكرون في خلق السموات والارض .
أوليس هذا بصنع صانع حكيم ولا قصد قاصد خبير عليم ؟

﴿ النباتات وأقسامها ﴾

وقد ذكر المحققون في علم النباتات انها على ستة أقسام :

أحدها - النباتات الغذائية ، وهي التي تزرع لقصد حبوبها ، وهي نباتات الفصيلة النجيلية التي يصنع من دقيق حبوبها الخبز غذاء للانسان وأنواعها الرئيسية سبعة : الحنطة ، والشعير ، والارز ، والذرة ، والشيلم ، والشوفان ، والدخن ، ولكل واحد منها أنواع . . .

أما الحنطة : فهي من أجود المحصولات الارضية لاحتوائها على مواد مغذية أكثر من غيرها ، ويوجد منها الآن أكثر من مائة نوع على بساط الارض ، والحنطة أحد النبات المغذية التي تعودت على معظم الأقاليم ، ولهذا تزرع في جميع الأيالات التي إستوطن فيها الانسان .

و أما الشعير : فهو من الفصيلة النجيلية ، وإستعماله عديدة مهمة ، ويتحصل من دقيقة خبز خشن الملمس ، قليل الجودة لكنه مغذ مرىء ، ويستعمله الفقراء غذاء في بلاد النمسا ويستعمل غذاء للخيل ، وأنواعه كثيرة . . .

وأما الارز : فهو من الفصيلة النجيلية ، ويظهر ان أصله من بلاد الهند والصين ، وان أهمية هذا النبات كثير المحصول معلومة في العالم ، وهو كثير الاستعمال في آسيا وإفريقيا وأمريكا ، وقد وجدوا فيه بالتحليل الكيماوى مقدراً عظيماً من النشا يبلغ ٩٤ جزءاً من المائة ، ولهذا السبب أدرج في ضمن الحبوب المغذية التنفسية وهذا النبات على أصناف كثيرة إنتهت إلى نحو مائة نوع ، أجوده ما يزرع

بما زندران في إيران .

وأما الدرة : فهي من الفصيلة النجيلية ، و تستعمل حبوبها غذاء للإنسان والحيوان على أصناف كثيرة وأشكال مختلفة ...

وأما الشيلم : فهو من الفصيلة النجيلية وهو من أهم النباتات الحبوبية بعد الحنطة لتغذية الإنسان في البلاد المعتدلة ، وينبت في الأراضي القحلة المحتوية على قليل من المواد المغذية ، ويقاوم الأعشاب الرديئة ، فيغلب عليها بسهولة ، وخبزه يبقى طرياً زمنياً طويلاً ، ويستعمله الناس غذاء في كثير من بلاد أوروبا ، و أساس الخبز الذي يعطى للخيل في بلاد كثيرة ، و يستعمل حب الشيلم لتغذية الدواب والطيور الأهلية ، وحبوبه أصغر من حبوب الحنطة .

وأما الشوفان : فهو من الفصيلة النجيلية ، وحبوبه قليلة الاستعمال لتغذية الإنسان لاحتوائها على قليل من الدقيق ، والخبز المتحصل منها يكون أسود ثقيلاً مرّاً كريبه الطعم ، وسوقه الخضراء يتحصل منها علف وافر مريح لجميع الحيوانات ، وحبوبه نافعة جداً لتغذية الحيوانات التي تتمم الأشغال الشاقة ، فالخيل التي يراد إكتسابها قوة ، والضأن الذي يسمن ، والنعاج المرضعات التي يراد إزدياد مقدار ألبانها ، والطيور الأهلية التي يراد إسراع بيضها تغذى بحبوب هذا النبات ، و أصنافه كثيرة . . .

وأما الدخن : فهو من الفصيلة النجيلية ، وحبوب هذا النبات يصنع منها خبز وتؤكل كالارز ، و تستعمل لتغذية الحيوانات الأهلية التي تأكل أوراقه الرطبة بشرامة وسوقه الجافة تستعمل وقوداً ، ويزرع كثيراً في بلاد السودان .

وأما النباتات البقولية : فهي التي تستعمل بزورها غذاء للإنسان والحيوان عديدة ، وأكثرها إستعمالاً : الفول . واللوبيا ، والبسلة ، والعدس ، والحمص ، والفول يؤكل وهو أهم النباتات البقولة لكثرة إستعماله غذاء ، وحبوبه الطرية تؤكل نيئة و مطبوخة ، والجافة تستعمل غذاء للمواشي بعد خلطها مع الشعير والتبن ، و هو جيد النفع لتغذية الخيل ، وان اللوبيا على أنواع ، والبسلة غذاء

للإنسان والحيوانات الاهلية ، و يؤكل بزرها أخضر ويابساً بكيفيات مختلفة و يستعمل نباتها علفاً للمواشى . . . والنباتات البقولية تحتوى حبوبها على مادة دقيقة .

ثانيها - نباتات العلف ، و هى التى تطلق على العلف اليابس المعروف بالدريس ، وعلى الخضراء التى تتخذ من المروج ، وعلى الجذورات التى تزرع غذاء للمواشى ، وعلى تبن النباتات الحبوبية والبقولية وحبوبها وعلى أوراقها، وفروع جملة أشجار تتخذ غذاء لها أيضاً ، وهى على أنواع كثيرة . . . و لكل خاصية خاصة غير ما فى غيرها .

ثالثها - نباتات الخضراوات والسلطات وما إليها مما يؤكل رطباً على أنواعها . . .

رابعها - النباتات التى تستعمل فى الصنائع والفنون والأدوية . . . و من هذه النباتات ما يحتوى سكرأ ، ومنها ما يحتوى زيتاً ثابتاً ، و منها ما يحتوى على الألياف أو وبر تصنع منها الاقمشة كالقطن والكتان والابريسيم وما إليها ، و منها ما يستعمل تدخيناً ، و منها ما يحتوى على مادة ملوثة ، و منها ما يستعمل فى الصنائع والدبغ ، و منها سموم ، و منها حلو ، و منها مر وما إليها من الانواع التى تزيد على ألف نوع .

خامسها - الاشجار ، وهى تنقسم بالنظر لطبيعة متحصلاتها إلى ثلاثة أقسام:

الاول : أشجار الغابات ، وهى التى تزرع للانتفاع بأخشابها .

الثانى : أشجار الفاكهة وهى التى تستعمل ثمارها غذاء .

الثالث : أشجار تستعمل فى التخلير الاهلى كالزيتون والجوز والبندق واللوز

وما إليها من الاشجار ذات الثمار الزيتية .

سادسها - النباتات التى تتخذ زينة للبساتين والدور كالأزهار على أنواعها . . .

الحكمة و انواع النباتات حسب الضرورة فى الفصول

ان النباتات كائنات متوسطة بين الحيوان والجماد بمعنى أنها إرتفعت عن الجماد ولم تصل إلى رتبة الحيوان لتجردها عن الحس والحركة بالارادة والنباتات هى الواسطة فى تغذية الانسان والحيوان لانها تمتص المواد الغذائية وتحيلها إلى حالة صالحة للتغذية .

وان النباتات بلغت أنواعها / ٣٢٠ ألف نوع و لكل منها منافع ومناظر و خواص وطبايع وعجائب كل واحد منها يخالف الآخر .

و ان الانسان الذى هو أرقى المخلوقات على وجه الارض له فى كل نبات منافع فمنه الدواء ومنه الغذاء ومنه الروائح العطرية ومنه خشب السقف ومنه شبايبك المنزل ومنه بعض السفن فى البحر وغيرها ...

و إختلاف النباتات فى القدر و اللون و الطعم و المنافع ناش من إختلاف الاغذية وإختلافها ناش من تعاطى النبات نفسه بحيث ان كل نوع منه يجتذب من الارض ما راق له وكان هذا باجتناب النبات لما يناسبه ذلك هو النظام الجارى فى جميع النباتات لا يمتص إلا ما هو لازم له .

قال الله تعالى : « ألم تر ان الله أنزل من السماء ماء فاخرجنابه نمرات مختلفا ألوانها » فاطر : (٢٧) .

مختلف ألوانها و هيئتها و أشكالها ، مختلف فى الصفر و الكبر و الطعوم و

الروائح والنخوص والتراكيب والنظم من مدور واسطوانى وهرمى ومخروطى و
غذاء ودواء وحلوة وزيتية وعطرية ومرة ومائية وحمضية .

ولو انك لاحظت لون واحد من الالوان كالخضرة وتصفحت أنواع النبات :
نباتاً نباتاً لما وجدت نباتين يتفقان فى لون الخضرة فف بالحقول وقش على ما
فيها من زرع وشجر غرسه الانسان أو أنبتّه الله تعالى .

وانظر هل تجد خضرة مماثلة لخضرة كلاً ثم كلاً وقس على ذلك الاشكال
والروائح والطعوم . . .

وذلك ان الله تعالى خلق كل شىء لحكم كثيرة لانعرف إلا قليلاً منها ومن
خلقه النبات مختلف الالوان والطعوم والروائح والهيئات خلقه الله تعالى لمنافع
كثيرة منها ان النبات غذاء للحيوان والحيوان إطلافاً مختلف الطباع فقد جعل
كل نوع من النبات غذاء لنوع من الحيوان واكثر وجعل لكل نوع منه دواء
لداء يعرض للحيوان فقد ر النبات بقدر طبائع الحيوان وما يحتاج إليه الانسان .

وان علماء النبات اقسمو النبات على العدد المتقدم إلى ستة أقسام باعتبار اخر:
١ - النباتات المستعملة غذاء للانسان والحيوان وهى الغلال والحبوب

والبقول والفواكه والخضراوات وكل واحد منها على أنواع كثيرة . . .

٢- النباتات المستعملة شراباً للانسان وهى البن والتمر الهندى والقرفة

والسحلب والمغاث على أنواعها . . .

٣- النباتات المتخذة للانسجة لباساً للانسان فى القطن والكتان والتيل و

ما إليها مما يتخذ لذلك .

٤- النباتات المستعملة فى العمارات والوقود كخشب البلوط وخشب الصنوبر

وهما كثير المقاومة وما إليها من الاخشاب المستعملة فيهما على أنواعها . . .

٥- النباتات التى تكون زينة للبساتين مع منافع اخرى وهى الازهار

على ألوانها المبهجة فتكسى البساتين نضارة وجمالاً ويبتهج بها الانسان .

٤- النباتات الطيبة فهي نباتات تستعمل لمعالجة الامراض وهي كثيرة جداً
... ان في خلق النباتات اكبر شاهد على وحدانية الله تعالى وكمال قدرته و
غاية حكمته وتدييره وينفى الشرك عن ساحة قدسه جل وعلا .
ونعم ما قال شاعر :

تأمل في رياض الارض وانظر	إلى آثار ما صنع المليك
عيسون من لجين شاخصات	بأحداق هي الذهب السبيك
على قضب الزبرجد شاهدات	بان الله ليس له شريك

يبيد واحد منا بذرة ضئيلة ثم يتعهدا بالسقى والتربية حيناً ، فلا يلبث
حتى يراها شجرة ملتفة الأغصان مورقة الافنان ...

فسبحان الله الكريم المنان ثم ينتفع من ثمارها إن كانت من ذوات الثمار
ويبتهج من أزهارها إن كانت من ذوات الأزهار ويستخرج الروائح الطيبة والمواد
العطرية التي تكسب النفس سروراً وإنشراحاً .

ويجد منها الادوية المفيدة لكثير من الامراض ... وهكذا ...
وان الاشجار تنقى الهواء ويستظل بها الانسان ويتغذى بورقها الحيوان و
يأوى إليها الطيور وتنتفع باحراقها في كثير من الاحوال و غير ذلك من المنافع
لايسع المقام ذكرها .

ان أكثر النبات ينبت في الربيع لاعتدال الزمان وطيب الهواء وكثرة المطر
السابق وما نزل منه في الشتاء .

وما ينبت في غير الربيع من الفصول الثلاثة فقليل .
وان النبات يختلف حسب الامكنة فمنها برى ومنها بحرى ومنها لاينبت
إلا في مناطق حارة ، ومنها لاينبت إلا في مناطق باردة وبعضها لاينبت الا في السهل
وبعضها لاينبت إلا في الجبل وبعض في أرض سبخة وبعض في أرض صلبة ، وبعض
في أرض رمال وبعض في أرض طيبة .

و من الاشجار البرية : شجرة تصطاد بعض الحشرات بمادة خاصة فيها و ذكر علماء الفن أنواعها نحو ٤٠ نوعاً ، ويقولون: إن فيها إحساساً والقدماء منهم يقولون : ان فيها شعوراً قليلاً و يذكرون لذلك براهين :
 منها - ان عروقها تترك المحال اليابسة وتأتي المواضع الندية .
 ومنها - ان فروعها إذا كانت في مكان مظلم ، وفيه نور قد أتى من سقفه توجهت نحو ذلك السقف الذي جاء منه النور .

ومن الاشجار البحرية : شجرة نابتة تحت الماء على أعماق مختلفة شجرة سودتها الزئبقى نابتة في قاع البحر وهي شجرة عجيبة يسمونها (بنت البحر) بهيئة غريبة بحيث تميل أغصانها إلى الجوانب وتظهر للناظر كأنها طبق بيضاوي الشكل وهكذا من النباتات العجيبة النابتة في قاع البحر وفوقها ألف قامة - إلى ثلاث آلاف وهكذا كل تلك ماء فوقها وهي خضراء بديعة قوبة متينة تبلغ آلاف القامات تنتفع بها الحيوانات البحرية .

﴿ النباتات و دروس التوحيد ﴾

ان الله تعالى يقول : « وأنزلنا من المعصرات ماءً نجاها لنخرج به حياءُ نباتاً وجنات الفافا » النبأ : ١٤ - ١٦)

قال جون وليام كلوتس - وهو استاذ علم الأحياء والفسيو لوجيا بكلية المعلمين بكونكورديا منذ سنة ١٩٤٥ - عضو جمعية الدراسات الوراثية متخصص في الوراثة وعلم البيئة .

: « ان هذا العالم الذى نعيش فيه قد بلغ من الاتقان والتعقيد إلى درجة تجعل من المحال ان يكون قد نشأ بمحض المصادفة أو لم يكن له غاية ، انه ملئ بالرائع والامور المعقدة التى نحتاج إلى مدبر قادر عليهم والتى لا يمكن نسبتها إلى قدر أعمى ولا شك ان العلوم قد ساعدتنا على زيادة فهم وتقدير ظواهر هذا الكون المعقدة وهى بذلك تزيد من معرفتنا بالله ومن ايماننا بوجوده .

ومن التعقيدات الطريفة فى هذا الكون ما نشاهده من العلاقات التوافقية الاضطرابية بين الاشياء أحياناً ومن أمثلتها العلاقة الموجودة بين فراشة اليوكا ونبات اليوكا - هو أحد النباتات الزئبقية اليوكا تتدلى إلى أسفل و يكون عضو التأنث فيها أكثر إنخفاضاً عن عضو التذكير أو السداة أما الميسم وهو الجزء من الزهرة التى يتلقى حبوب اللقاح - فانه يكون على شكل الكأس - وهو موضوع بطريقة يستحيل معها أن تسقط فيه حبوب اللقاح ، ولا بد أن تنتقل هذه الحبوب بواسطة فراشة اليوكا : التى تبدأ عملها بعد مغيب الشمس بقليل فتجمع كمية من

حبوب اللقاح من الأزهار التي تزورها وتحفظها في فمها الذي بنى بطريقة خاصة لأداء هذا العمل .

ثم تطير الفراشة إلى نبات آخر من نفس النوع وتثقب مبيضا بجهاز خاص في مؤخر جسمها ينتهي بطرف مدبب يشبه الابرة وينزل منه البيض - و تصنع الفراشة بيضة أو أكثر - ثم تزحف إلى أسفل الزهرة حتى تصل إلى القلم وهناك تترك ما جمعته من حبوب اللقاح على صورة كرة فوق ميسم الزهرة - و ينتج النبات عدداً كبيراً من الحبوب - يستخدم بعضها طعاماً للأولاد الفراشة وبنضج بعضها لكي يواصل دورة الحياة .

وهناك أيضاً علاقة مشابهة بين نبات التين ومجموعة من الزنابير الصغيرة كذلك بين الزهرة المسماة « جاك في المقصورة » و ذبابة دقيقة تدخل إلى المقصورة .

وهنا لك كثير من الأزهار التي تسجن الحشرات داخلها .

أفلا تدل كل هذه الشواهد على وجود الله ؟ ! انه من العصب على عقولنا أن نتصور: ان كل هذا التوافق العجيب قد تم بمحض المصادفة انه لا بد أن يكون نتيجة توجيه محكم إحتاج إلى قدرة وتدير ! . . .

و قال سيل هامان - هو عالم بيولوجي و استاذ في جامعة كنتاكي و جامعة

سانت لويز سابقا استاذ في كلية آسبوري اخصائي في تقسيم الطفيليات الحيوانية :

« أينما اتجهت ببصري في دنيا العلوم رأيت الأدلة على التصميم والإبداع على القانون والنظام - على وجود الخالق الاعلى سرفى طريق مشمس وتأمل بدائع تركيب الأزهار واستمع إلى تغريد الطيور وانظر إلى عجائب الأعشاش فهل كان محض المصادفة أن تنتج الأزهار ذلك الرحيق الحلو الذي يجتذب الحشرات فتلقح الأزهار وتؤدي إلى زيادة المحصول في العالم التالي ؟ !

و هل هو محض مصادفة إذ تهبط حبوب اللقاح الرقيقة على ميسم الزهرة

فتثبت وتسير في القلم حتى تصل إلى المبيض فيتم التلقيح وتتكون البذور !
 أفليس من المنطق : أن نعتقد بأن يد الله التي لانراها هي التي ربت ونظمت
 هذه الاشياء تبعاً لقوانين : مازلنا في بداية الطريق نحو معرفتها والكشف عنها !
 وهل من الممكن أن يغرد الطير - لالان له أليفا فحسب - بل لان الله يحب
 تغريده ويعلم اننا نظرب بتغريده ؟ »

قال الله تعالى : « ومن الارض قطع متجاورات و جنات من أعناب وزرع
 ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل
 ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون » (الرعد : ٤)
 في الآية دلالة واضحة على كمال قدرة الله تعالى وحكمته و انه هو المدير
 للأشياء كلها . . .

و ذلك ان الشجر تخرج أغصانها وثمارها في وقت معلوم لا يتأخر عنه ولا
 يتقدم ويتصعد الماء في ذلك الوقت علواً علواً ، وليس من طبعه إلا التسفل ثم
 يتفرق ذلك الماء في الورق والاعضان الثمر كل بقسطه و بقدر ما فيه صلاحه .
 ثم تختلف طعوم الثمار والماء واحد والشجرة جنس واحدة .

أفلا يدل ذلك على مدبر دبره وحكيم أحكمه لا يشبه المخلوقات . . .
 نعم ما قال الراجز :

والارض فيها عبرة للمعتبر	تخبر عن صنع ملك مقتدر
تسقى بماء واحد أشجارها	و بقعة واحدة قرارها
والشمس والهواء ليس يختلف	و اكلها مختلف لا يأتلف
لو أن زامن عمل الطبايع	أو انه صنعة غير صانع
لم يختلف وكان ثما واحداً	هل يشبه الاولاد إلا الوالد
الشمس والهواء يا معاند	والماء والتراب شيء واحد
فما الذي أوجب ذالتفاضل	إلا حكيم لم يرده باطلا

وقال الله تعالى : « الذي جعل لكم الارض فراشاً والسماء بناءً وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون »
البقرة : ٢٢)

ان الله تعالى مهّد لكم الارض وجعلها فراشاً ورفع فوقكم السماء بغير عمد
ترونها وأنزل من السماء ماءً فأثبت به من الثمرات رزقاً لكم .
ان علم النبات وعلم الفلاحة والزراعة أو عمارة الارض علم واسع النطاق
منتشر في جميع الآفاق طويل المدى لا يحصيه عد ولا ينكر فضله أحد .
وان النبات من جملة بدائع القدرة الالهية في المخلوقات من حيث ايجاد
الاشجار والثمار والحبوب والازهار . . .
والتأمل في كيفية تكوينها وجميل صنعها مما يقوى في الانسان عقيدة
الايمان برب السموات والارض وجميع الكائنات .

النخل وتوجيه الانسان

الى توحيد الربوبية وسعة الرحمة

ان الله تعالى ذكر النخل في القرآن الكريم ووصفها بمواضع منه منها ما في هذه السورة التي نحن فيها لتوجيه الانسان إلى التوحيد وسعة رحمته إذ قال: « فليُنظر الانسان إلى طعامه - إلى قوله - وزيتوناً ونخلًا » عبس: ٢٤ - ٢٩) ومنها ما قال: « و نزلنا من السماء ماء مباركاً فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقاً للعباد » ق: ٩ - ١١) ومنها ما قال: « والارض للانام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام » الرحمن: ١٠ - ١١)

ومنها ما قال: « ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل ان في ذلك لايات لقوم يعقلون » الرعد: ٤) فلنا البحث على ما يقتضيه المقام ثم التعقل:

في البحار في رواية طويلة - سئل رجل من شباب اليهود على بن ابي طالب عليه السلام عن أول شجرة نبتت على وجه الارض فقال عليه السلام: ان اليهود تزعم انها الزيتون وكذبوا! وإنما هي النخلة التي هبط بها آدم عليه السلام معه من الجنة ففرسها وأصل النخل كله منها.

ان النخل شجر معروف وهو لا يثمر إلا في الافطار المعتدلة الحرارة شتاءً والشديدة صيفاً شجرة النخيل كثيرة العروق دقيقتها بطيئة النمو طويلة العمر

تعيش قروناً منتصبة الارتفاع مستديرة الاصل مسدسة مخارج الشعف مستطيلة الاوراق مزدوجة مقابل رخوالجرم .

قيل : إن سبب كثرة العروق لها لكيما تجذب بها القوة الطبيعية الجاذبة للمواد الكثيرة وذلك لشدة حاجة هذا الجنس من النبات إلى مواد الكثيرة و لكيما تحفظها من الآفات العارضة من البرد والحر المفرطين و من الرياح والمواصف وما إليها . . .

وتخلف بعدها خلفه تنمو بجانبها .

وان النخل منذ زرع من قديم الزمان وهو ذوقيمة لدى سكان البلاد التي نجحت زراعته فيها ، ومن طبع هذا النبات وعادته أن ينبت في البلاد القليلة المطر الشديدة الحر في الصيف وقد كان منذ دهور ولا يزال أهم نبات مفذ لاهل الصحارى الكبرى فانه هو القوت الغالب للبدو ، و للناس المتقاعدين في هذه البلاد و مع أن هذا الشجر من أقدم ما زرعه الانسان للانتفاع بثمره ، فانه لم ينتشراً أكثر مما كان منذ ألاف من السنين وفيما عدا المناطق الحارة القاحلة في الجنوب الغربي من آسيا وفي شمال أفريقيا لا يكثر ثمر النخل وهو ذوقيمة زهيدة من حيث انه مورد للقوت .

و زراعة النخل مقصورة على الجهات القاحلة والشبهية بها وهو يقاوم التغيرات العجيبة لدرجات الحرارة ومع أنه ينمو نمواً عظيماً في المناطق القاحلة والتي تليها فانه ليس نباتاً صحراوياً بمعنى الكلمة .

بل يحتاج في أول أمره إلى ري كثير دائم في جذوره مع أنه ينجح نجاحاً عظيماً في الأقاليم الجافة الشديدة الحرارة .

وأهم الشروط الضرورية لنمو النخل وإثماره هو الحر الشديد ومع قدرته على تحمل البرد الشديد في الشتاء نضج ثمره جيداً يحتاج إلى جو حار جداً .

﴿ الفواكه وأنواعها ﴾

قال الله تعالى في مقام توجيه الانسان إلى توحيد الربوبية وسعة رحمته بما هبأ له من الأطعمة والأغذية منها الفاكهة: « وفاكهة وأباً متاعاً لكم ولانعامكم، عبس : ٣١- ٣٢)

وقال : « فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون ، المؤمنون : ١٩)

في تفسير البرهان : بالاسناد عن مسعدة بن زياد عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الفاكهة مائة وعشرون لوناً سيدها الرمان .

وفي الخصال : باسناده عن ابن أبي عمير عن ذكره عن أبي عبدالله عليه السلام قال : لما أهبط الله عز وجل آدم عليه السلام من الجنة أهبط معه عشرين ومائة قضيب منها أربعون ما يؤكل داخلها وخارجها وأربعون منها ما يؤكل داخلها ويرمى بخارجها وأربعون منها ما يؤكل خارجها ويرمى بداخلها وغرارة فيها بزر كل شيء .

قوله عليه السلام « غرارة » بالكسر : جواليق و « بزر » كل حب يبذر للنبات . وفي البحار : عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أكل الفاكهة وبدأ بيسم الله لم تضره وقال صلى الله عليه وسلم : لما أخرج آدم عليه السلام من الجنة زوده الله تعالى من ثمار الجنة وعلمه صنعة كل شيء فثماركم من ثمار الجنة غير ان هذه تغيير وتلك لا تغيير .

وفى الكافى : باسناده عن أحمد بن يحيى الطحّان عن حدثه عن أبي عبدالله عليه السلام قال : خمس من فواكه الجنة فى الدنيا : الرمان الأمليسى والتفاح الشعشعانى والسفرجل والعنب الرازقى والرطب المشان .
أقول : قيل : فى «الاملىسى» الملس - بالتحريك - هو ما لعجم له «الشعشعانى» يعنى الشامى .

وفى أمالى الصدوق رضوان الله تعالى عليه باسناده عن وهب بن وهب عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأى الفاكهة الجديدة قبلها ووضعها على عينيه وفمه ثم قال : اللهم كما أريتنا أولها فى عافية فارنا آخرها فى عافية .

ان الفواكه من الاغذية اللطيفة ذات الخصائص الجليلة على البنية وهى تحتوى على جميع الاصول المغذية التى تحتاج إليها البنية .

وقد قسم علماء النبات الفواكه إلى سبع رتب وهى :

١- الفواكه الحمضية كالبرتقال والليمون والتمر الهندى والاناناس والرمان .

٢- الفواكه المزة كالشليك والتوت الشوكى والخوخ .

٣- الفواكه السكرية أى التى تغلب فيها المواد السكرية كالبرقوق والعنب

والبلح والتين والقراصيا وما إليها .

٤- الفواكه الزيتية أى التى تحتوى على مواد دهنية كثيرة وهى مثل

الزيتون والجوز واللوز وجوز الكوكو وما إليها .

٥- الفواكه المائية كالشمام والبطيخ .

٦- الفواكه العطرية كالمانجو والخوخ .

٧- الفواكه النشوية والفواكه القابضة كالزعرور والسفرجل والغيراء .

ثم قالوا : إن جميع الفواكه يصنع منها أغذية غاية فى اللذة يحسن بكل إنسان

أن يتناولها ولكن لايجوز الافراط فيها .

وقال الآخر : ان الفواكه من أصح الأغذية لأنها تطهر لنا الدم ولها خواص جليظة اخرى وهى أصح ما تكون ان تناولت نيئة .
وقد يجهل الكثيرون ان الفواكه تطفىء العطش و تبرد الدم المتهيج و تهدىء إنفصالات الاعصاب و تنشط حر كة التبرز الكسلانية و يجهل الاكثرون أيضاً أن الفواكه مغذية للاطفال .

ان الفواكه ترخى المريض بخفة وجميع الذين يعتبرون أنفسهم أصحاباً فى الظاهر يحملون فى أجسادهم مواد مرضية والفواكه تذيب هذه المواد المرضية و تخرجها من أجسادهم فهى أفضل الأغذية للانسان فننصح الناس أجمعين بتعاطيها .
الأفضل أن تؤكل الفواكه نيئة لان الطبخ يضيع روائحها الشذية ومع ذلك فان المرضى يستفيدون منها وهى مطبوخة ما لا يستفيدونه وهى نيئة وجاء فى كتاب (الطب الطبيعى) ما ملخصه : « يجب العناية الشديدة بتعاطى الفواكه لطرده الامراض الجسدية فهى تنشط الوظائف الطبيعية للجسم وتشفى أمراضه »
وقد عرف الاقدمون خصائص الفواكه وخواصها فى شفاء الامراض وصحة الاجساد ، فأشاروا بتعاطيها فى العلل المختلفة .

وقد اعترف الكيماويون الفزيولوجيون وأصحاب نظرية الازوت بان العلاج بالفواكه نافع جداً لتنشيط الوظائف الحيوية للانسان فهى كافية ككل الكفاية لبنائها وتكميلها وقد حصلنا على الدليل العملى على ذلك لاعلى الدليل النظرى وحده من مشاهدة حالة أكلة الفواكه وان زراعة الفواكه أحسن أنواع الزراعات بعد الحبوب تجب العناية بهذا الفن .

وعلى أصحاب الدعوات الاصلاحية والاجتماعية الدينية تنشيط الناس على إستغلال هذا النوع من خيرات الارض .

وقد قسم الاخرون منهم الفواكه - على إختلاف ألوانها وأنواعها وآثارها على سبعة أقسام على الترتيب التالى :

أحدها - الأشجار التي ثمارها ذات بروز صغيرة كأشجار الكمثرى و التفاح و السفرجل و البرتقان و ايجل و الرمان و الجوافا .

ثانيها - الأشجار التي ثمارها ذات عجم كأشجار الخوخ و البرقوق و الكرز و المشمش و الامبه و اللوز و العناب و النبق و المخيط و الفستق و الاهليلج .

ثالثها - الأشجار ذات الثمار اللحمية المحتوية على النوى كالنخيل و الدوم .

رابعها - الأشجار ذات الثمار العنبية و اللحمية كأشجار العنب و التوت الشوكي و التين البرشومي و الجمير و التين الشوكي و الپاپاز و الموز .

خامسها - الأشجار ذات الثمار الجوزية كأشجار الجوز و البندق .

سادسها - الأشجار ذات الثمار المحتوية على بروز صغيرة غلفها صلبة كالأشجار المشملة و الجمبوزا و القشطة و التبلىدى .

سابعها - الأشجار ذات الثمار القرينة كأشجار الخرنوب و التمر الهندي .

و ان العنب هو كمعظم النباتات المغذية النافعة و ينبت شجر العنب في جميع البلاد التي حرارتها معتدلة .

و ان شجر الزيتون يستخرج منه الزيت، وقد نبت بالتجارب ان هذا الشجر إذا زرع على حدود الصحراء في أرض مرتفعة نجح أكثر مما إذا زرع في الأراضي المنخفضة ، و أشجارها توجد كثيراً إلى الآن في الصحراء المغربية .

عمر بن الخطاب و جهله بمعنى الأب

وقد أخرج كثير من أعلام العامة روايات في جهل عمر بن الخطاب بمعنى الأب نشير إلى ما يسهه المقام :

- ١ - الحاكم في (المستدرک ج ٢ ص ٥١٤) و صححه هو وأقره الذهبي في تلخيصه .
- ٢ - الخطيب في (تاريخه ج ١١ ص ٤٦٧) .
- ٣ - محب الدين الطبري في (الرياض النضرة ج ٢ ص ٤٩) نقلا عن البخاري و البغوي و الملخص الذهبي .
- ٤ - الشاطبي في (الموافقات ج ١ ص ٢١ - ٢٥) .
- ٥ - ابن جوزي في (سيرة عمر ص ١٢٠) .
- ٦ - ابن الاثير في (النهاية ج ١ ص ١٠) .
- ٧ - ابن تيمية في (مقدمة اصول التفسير ص ٣٠) .
- ٨ - ابن جرير الطبري في (تفسيره ج ٣٠ ص ٣٨) .
- ٩ - الزمخشري في (الكشاف ج ٣ ص ٢٥٣) .
- ١٠ - ابن كثير في (تفسيره ج ٤ ص ٤٧٣) و صححه .
- ١١ - الخازن البغدادي في تفسيره (لباب التأويل ج ٤ ص ٣٧٤) .
- ١٢ - السيوطي في (الدر المنثور ج ٦ ص ٣١٨) عن جمع من الحفاظ

السذكورين .

١٣ - أبو السعود العمادى فى (إرشاد عقل سليم) .

و غيرهم .

عن أنس بن مالك قال : ان عمر قرأ على المنبر : « فأنبتنا فيها حباً و
عنباً وقضباً و زيتوناً و نخلاً و حدائق غلباً و فاكهة و أباً » .

قال : كل هذا عرفناه فما الأب ؟ ثم رفض عصاً كانت فى يده فقال : هذا لعمر
الله هو التكليف فمأليك أن لاتدرى ماالأب ؟ اتبعوا مايبين لكم هداه من الكتاب
فاعملوا به وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه .

و فى رواية .

قال أنس : بينا عمر جالس فى أصحابه إذ تلا هذه الآية : « فأنبتنا فيها حباً
و عنباً وقضباً و زيتوناً و نخلاً و حدائق غلباً و فاكهة و أباً » ، ثم قال : هذا كله
عرفناه فما الأب ؟ قال : و فى يده عصية يضرب بها الارض فقال : هذا لعمر الله
التكلف فخذوا أيها الناس بمايبين لكم فاعملوا به وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه .

و عن ابن عباس قال : كنت عند عمر و عنده أصحابه فسئلهم فقال : أرايتم
قول رسول الله ﷺ فى ليلة القدر : إلتمسوها فى العشر الاواخر و تراءى ليلية
ترونها ؟ فقال بعضهم ليلية إحدى ، وقال بعضهم : ليلية ثلاث ، وقال بعضهم : ليلية
خمس ، وقال بعضهم ليلية سبع .

فقالوا : وانا ساكت فقال : مالك لاتتكلم ؟ فقلت : إنك أمرتنى أن لاأتكلم
حتى يتكلموا فقال : ما أرسلت إليك الا تتكلم فقلت : انى سمعت الله يذكر السبع
فذكر سبع سموات و من الارض مثلهن و خلق الانسان من سبع و نبت الارض سبع
فقال عمر :

هذا اخبرتنى ما أعلم أرايت ما لم أعلم قولك (نبت الارض سبع) قال :
قال الله عز وجل : « إنا شققنا الارض شقاً فأنبتنا فيها حباً و عنباً و قضباً و زيتوناً و

نخلًا و حدائق غلباً » .

قال : فالحدائق الغلب الحيطان من النخل والشجر « وفاكهة وأباً » قال : فالأب ما أنبت الأرض مما تأكله الدواب و الأنعام ولا يأكله الناس قال : فقال عمر لأصحابه : أعجزتم أن تقولوا كما قال هذا الغلام الذي لم تجتمع شئون رأسه والله انى لأرى القول كما قلت .

ولا يخفى على القارىء الخبير : ان الخليفة عجز أيضاً عن معرفة ما قاله الغلام الذى لم تجتمع شئون رأسه والأب ذلك الذى أعمى الخليفة ورأى علمه تكلفاً .

﴿ حياة عمر بن الخطاب وأساتذته ﴾

ونحن نشير على طريق الاختصار إلى ما ورد في المقام عن طريق العامة ليقض القارئ المنصف سليم القلب على ما هو الواقع :

كان عمر بن الخطاب ردياً من الزمن يرعى الأبل في وادي ضجنان - جبل بناحية مكة - يرعب ويتعب إذا عمل ، ويضرب إذا قصر .

كما في الاستيعاب (ج ٢ ص ٤٢٨) والرياض النضرة (ج ٢ ص ٥٠) وتاريخ أبي الفدا (ج ١٦ ص ١٦٥) و (الخلفاء ص ١١٣) للنجار .

وآونة كان عمر يحطب ويحمل فوق رأسه حزمة من الحطب مع أبيه الخطاب، وما منهما إلا في نمرقة - بردة من صوف تلبسها الأعراب والاماء فيها تخطيط - لا تبلغ رسغيه . الرسغ : مفصل ما بين الساعد والكتف والساق والقدم .

كما في (العقد الفريد ج ١ ص ٩١) وشرح (ابن أبي الحديد ج ١ ص ٥٨) و(فائق الزمخشري ج ٢ ص ٢٨) .

وكان عمر بن الخطاب مدة يقف في سوق عكاظ ، ويده عصا ترع الصبيان به، و كان يوم ذلك يسمى عميراً .

كما في الاستيعاب في هامش (الاصابة ج ٤ ص ٢٩١) و(الاصابة ج ٤ ص ٢٩) و(الفتوحات الإسلامية ج ٢ ص ٤٢٣) .

و كان برهة من أيام إسلامه يمتهن بالبرطشة ، وكان مبرطشاً يلهيه عن أخذ الكتاب والسنة الصفق بالأسواق ، وكان دهرأ يبيع الخيط والقرظة بالبيع .

وأما علمه فأخذه عن اناس من الصحابة حيث كان يفقد ما عندهم من الفقه وفيهم من لم يعرف بالعلم وهم :

١- عبدالرحمن بن عوف	٢- معاذ بن جبل .
٣- عبدالله بن العباس	٤- زيد بن ثابت .
٥- عمار بن ياسر	٦- أبو عبيدة الجراح .
٧- عبدالله بن مسعود	٨- مغيرة بن شعبه .
٩- محمد بن مسلمة	١٠- أبو موسى الأشعري .
١١- أبو سعيد الخدري	١٢- ابي بن كعب .
١٣- صهيب أبو يحيى	١٤- الضحاك بن سفيان
١٥- حمل بن نابغة	١٦- عبدالله بن عمرو بن العاص
١٧- أبو واقد الليثي	١٨- امرأة من قريش
١٩- شاب من فتيان الانصار	٢٠- رجل لا يعرف
٢١- عبدأسود	٢٢- عجوز مدنية
٢٣- شيخ من هذيل	٢٤- رجل من بني مدلج
	٢٥- رجل شامي

وقد كان عمر بن الخطاب يستفيد من كعب الاحبار، ووهب بن منبه، ويحمر من الناس على الاستفادة منهما .

وفي تفسير ابن كثير الدمشقي (ج ٤ ص ١٧) ما لفظه :

فانه - كعب الاحبار - لما أسلم في الدولة العميرية جعل يحدث عمر عن كتبه قديماً فربما إستمع لعمر ، فترخص الناس في إستماع ما عنده ونقلوا ما عنده عنه غثها وسمينها .

﴿ عمر بن الخطاب و جهالاته ﴾

لا يسمع المقام بذكر جميع ما ورد عن طريق العامة من جهالات عمر بن الخطاب في شتى النواحي ، ولكن لا نتركها تماماً ، إتماماً للحجة على المردة :

١ - أخرج مسلم في صحيحه في باب التيمم بأربعة طرق عن عبدالرحمن بن أبزى : إن رجلاً أتى عمر فقال : انى أجنبت فلم أجد ماءً ؟ فقال عمر : لا تصل ، فقال عمار : أما تذكر يا أمير المؤمنين ! إذ أنا وأنت في سرية فاجنبنا فلم نجد ماء فأما انت فلم تصل ، وأما أنا فتمسكت في التراب وصلت ، فقال النبي ﷺ : إنما كان يكفيك أن تضرب بيدك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك ؟ فقال عمر : اتق الله يا عمار ! قال : إن شئت لم يحدث به ؟ .

رواه جماعة من أعلام العامة في أسفارهم مع إختلاف يسير :

كأبي داود في سننه ، وإبن ماجه في سننه ، وأحمد في مسنده ، والنسائي في سننه ، والبيهقي في سننه ، والبخارى في صحيحه ، والبقوى في المصاييح ، والذهبي في تذكرته وغيرهم من حملة أسفار العامة .

اقول : وقد كان عمر بن الخطاب يترك الصلاة يوم أجنب في السرية بعد ما جاء الاسلام بالطهورين ، و كان جاهلاً عن آية التيمم و حكم القرآن الكريم ، أو كان يفض بصره عن تعليم النبي ﷺ عماراً بكيفية التيمم ، ويجهل في حياة رسول الله ﷺ ، كيف فتح باب الاجتهاد بمصراعيه على الأمة مع وجود نبيهم بين ظهرانيهم ؟ .

٢ - أخرج أحمد الحنبل في (مسنده ج ١ ص ١٩٢) باسناده عن مكحول : ان رسول الله ﷺ قال : إذا صلى أحدكم فشكل في صلاته ، فان شك في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة وإن شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين ، وإن شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثاً حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم . قال محمد بن إسحاق : وقال لي حسين بن عبد الله : هل أسنده لك ؟ فقلت : لا فقال : لكنه حدثني ان كريماً مولى ابن عباس حدثه عن ابن عباس قال : جلست إلى عمر بن الخطاب ، فقال : يا ابن عباس ! إذا اشتبه على الرجل في صلاته فلم يدر أزد أم نقص ؟ قلت : يا أمير المؤمنين ! ما أدري ما سمعت في ذلك شيئاً فقال عمر : والله ما أدري .

أقول : أولاً تعجب من سيدنا عى الخلافة للإمامة الإسلامية وهو لا يعلم حكم شكوك الصلاة وهو مبتلى بها في اليوم والليلة خمساً ؟ ولم يهتم بأمرها حتى يسئل رسول الله ﷺ عنها إلى أن يؤل أمره إلى السؤال عن غلام لا يعلمها أيضاً ، فينبأه بها عبدالرحمن بن عوف ، أنالا أدري كيف كان يفعل ، و هو بتلك الحال لو شك في صلاة يأم فيها مردته ؟ .

٣ - أخرج ابن أبي حاتم و البيهقي عن الدثلي : ان عمر بن الخطاب رفعت إليه امرأة ولدت لسته فهم بوجها ، فبلغ ذلك علياً فقال : ليس عليها رجم ، فبلغ ذلك عمر ، فأرسل إليه فسئله ، فقال : قال الله تعالى : «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» . وقال : «وحمله وفضاله ثلاثون شهراً» . فسته أشهر حمله و حولين فذلك ثلاثون شهراً فخلي عنها .

وفي لفظ النيسابوري و الحافظ الكنجي : فصدقه عمر ، وقال : لولا علي لهلك عمر .

وفي لفظ سبط ابن الجوزي : فخلي وقال : اللهم لاتبقني لمعضلة ليس لها ابن أبي طالب .

وأخرج عبدالرزاق وعبدبن حميد وإبن المنذر باسنادهم عن الدئلي قال :
رفع إلى عمر امرأةٌ ولدت لسته أشهر فأراد عمر أن يرحمها ، فجاءت اختها إلى
علي بن أبي طالب ، فقالت : إن عمر يرحم اختي ، فانشدك الله إن كنت تعلم أن لها عذراً لما
أخبرتني به فقال علي عليه السلام : إن لها عذراً فكبرت تكبيرة سمعها عمر و من عنده ،
فانطلقت إلى عمر فقالت : إن علياً زعم أن لاختي عذراً ، فأرسل عمر إلى علي ما
عذرها ؟ قال : إن الله يقول : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين . فقال
وحمله وفصاله ثلاثون شهراً . وقال : وفصاله في عامين ، و كان الحمل هنا ستة
أشهر ، فتركها عمر ، قال : ثم بلغنا انها ولدت آخر لسته أشهر .

وأخرج العقيلي وإبن السمان عن أبي حزم بن الأسود : إن عمر أراد رجم المرأة
التي ولدت لسته أشهر فقال له علي عليه السلام إن الله تعالى يقول : وحمله وفصاله ثلاثون
شهراً . وقال تعالى وفصاله في عامين . فالحمل ستة أشهر والفصال في عامين . فترك
عمر رجمها وقال : لولا علي لهلك عمر .

روى هذه القضية جماعة من أعلام العامة باختلاف يسير :

كالبيهقي في (السنن الكبرى ج ٧ ص ٤٤٢) والطبري في (الرياض النضرة
ج ٢ ص ١٩٤) وفي (ذخائر العقبي ص ٨٢) والرازي في (تفسيره ج ٧ ص ٤٨٤)
وفي (الأربعين ص ٤٦٦) والسيابوري (في تفسير سورة الاحقاف) والكنجى في
(الكفاية ص ١٠٥) والخوارزمي في (المناقب ص ٥٧) والسبط في (التذكرة ص ٨٧)
والسيوطي في (الدر المنثور ج ١ ص ٢٨٨) و (ج ٦ ص ٤٠) وأبي عمر في (مختصر
جامع الاصول ص ١٥٠) وغيرهم .

و في شرح إبن أبي الحديد (ج ١٢ ص ٢٠٢ دار الاحياء الكتب العربية)
انه - عمر - أمر برجم حامل حتى نبته معاذ و قال : إن يكن لك عليها .
سبيل ، فلا سبيل لك على ما بطنها ، فرجع عن حكمه ، وقال : لولا معاذ لهلك عمر .
من يجهل هذا القدر لا يجوز أن يكون إماماً لانه يجرى بهجرى اصول الشرع

، بل العقل يدل عليه لان الرجم عقوبة ، ولا يجوز أن يعاقب من لا يستحق .

وفيه: أيضاً ما لفظه : الطعن الثالث :

«خبر المجنونة التي أمر برجمها، فنبتّه أمير المؤمنين عليه السلام وقال: ان القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق فقال : لولا عليّ لهلك عمر ، وهذا يدل على أنه لم يكن يعرف الظاهر من الشريعة .

وأخرج عبدالرزاق وإبن المنذر عن نافع بن جبير : ان إبن عباس أخبره قال : لصاحب امرأة التي اتى بها عمر وضعت لسته أشهر ، فأنكر الناس ذلك فقلت لعمر : لا تظلم ، قال : كيف قلت : إقرأ وحمله وفضاله ثلاثون شهراً . والوالدت يرضعن أولادهن حولين كاملين ، كم الحول ؟ قال : سنة قلت : كم السنة ؟ قال : إثناعشر شهراً ، قلت : فأربعة وعشرون شهراً حولان كاملان ، ويؤخر الله من الحمل ماشاء ويقدم ، قال : فاستراح عمر إلى قولي .

وفي الغدير : عن طريق العامة : عن أبي ظبيان قال : شهدت عمر بن الخطاب اتى بامرأة قدزنت ، فأمر برجمها فذهبوا بها ليرجموها فلقاها عليّ فقال لهم : ما بال هذه ؟ قالوا : زنت فأمر برجمها ، فانتزعها عليّ من أيديهم فردهم إلى عمر فقالوا : ردنا عليّ ، قال : ما فعل هذا إلاّ لشيء ، فأرسل إليه فجاءه ، فقال : مالك رددت هذه ؟ قال : أما سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول : رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصغير حتى يكبر ، وعن المبتلى حتى يعقل ؟ قال : بلى فهذه مبتلاة بنى فلان فلعله أتاها وهو بها ، قال له عمر : لأدرى قال : وأنا لا أدرى فترك رجمها .

وأبو ظبيان هو الحصين بن جندب الجنبى -- بفتح الجيم -- الكوفي المتوفى ٩٠ يروى القصة عن إبن عباس .

اقول : ومن العار على المسلمين جداً أن يشغل فراغ النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من كان هذا شأنه فى القضاء ، وهذا مبلغه من العلم ، وأن يسلط على النفس و

الأعراض والاموال والدماء وأن تفوض النواميس الاسلامية وطقوس الامة وريقة المسلمين إلى يدمن كان هذه سيرته . . .

وهناك من عنده علم الكتاب ، والراسخ في العلم وبابه ، من هو بيان لاحكام الشرع ومقياس للشريعة الاسلامية ، وميزان لحدود الدين ، من كان علماً بين الامة المسلمة تجسّم فيه العلم والتقوى والفضيلة كلها و هو مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام .

أوليس من الجهالة أو العصية أو حماقة أن لا يفرق إنسان بين العالم و الجاهل ، بين النور والظلمة ، بين الأعمى والبصير ، بين الاحياء والاموات ، بين من يقول : كل الناس أفتة منى ، و من يقول: إني أعلم بطرق السموات والارض بين من تكون خلافته فلتة باعترافه ، ومن يكون خيرة الله جل وعلا ومنصوباً من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وبين من كان حائزاً لجميع الشؤون الكريمة والفضائل و العصمة إلا النبوة وما يلزم تلك المرتبة السامية ، ومن يخلو من ذلك كله ؟؟؟ قال الله عز وجل : « وما يستوى الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوى الاحياء ولا الاموات » فاطر : (١٩ - ٢٢)

وقال : « قل هل يستوى الذين يعلمون و الذين لا يعلمون إنما يتذكر ا لو الالباب » الزمر : (٩)

وقال : « هل يستوى هو و من يأمر بالعدل و هو على صراط مستقيم » النحل : (٧٦)

وقال : « قل هل يستوى الأعمى والبصير أفلا تتفكرون » الانعام : (٥٠)

ولا يعترى ريب على من كان له عقل سليم وتحقيق: ان علياً عليه السلام كان هو أهل الذكر و عالماً دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوق الخلق كله ، و كان هو عليه السلام جرثومة الفضل الذي يستل عنه في المعاضل ، ولا يستل هو عن غير النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ، و كان هو الصراط المستقيم والنجم اللائح والقوام بأمر الله الذي إصطفاه بعلمه و

ارتضاء لفييه واختاره لسره واجتباه بقدرته أعزّه بهداه وخصه ببرهانه ، إنتجبه
 لنوره ، وأينده بروحه ورضيه خليفة في أرضه ، وجلله بكرامته غشاه برحمته ،
 ورباه بنعمته غذاه بحكمته وألبسه بنوره وكرامته ، ورفع في ملكوته ، حفظه
 بملائكته ، وعصمه بقدرته . . .

«الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله»

كل الناس أئمة

من عمر بن الخطاب

وقد وقفت في المقام إلى الآن نحو خمسين كتاباً من الكتب المعتمدة عند العامة بأسانيد عديدة تشير إلى نبذة منها :

١ - أخرج أبو يعلى في مسنده الكبير عن مسروق بن الأجدع قال : ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله ﷺ ثم قال : أيها الناس ما إكثاركم في صدقات النساء ؟ وقد كان رسول الله ﷺ وأصحابه والصدقات فيما بينهم أربعمأة درهم فمادون ذلك ، ولو كان الاكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها ، فلأعرفن ما زاد رجل في صدق امرأة على أربعمأة درهم .

قال : ثم نزل فأعرضته امرأة من قريش ، فقالت : يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمأة درهم ؟ قال : نعم . فقالت : أما سمعت ما أنزل الله في القرآن ؟ قال : وأي ذلك ؟ فقالت : أما سمعت الله يقول : « و آتيتم إحداهن قنطاراً » ؟ قال : فقال : اللهم غفراً ، كل الناس أئمة من عمر ، ثم رجع فركب المنبر فقال : أيها الناس ! إنني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمأة درهم ، فمن شاء أن يعطى من ماله - أو - فمن طابت نفسه فليفعل . رواه جماعة من أعلام العامة وحملة أسفارهم :

١ - ابن كثير الدمشقي في (تفسيره ج ١ ص ٤٦٧) عن أبي يعلى وقال : إسناده

جيد قوي .

- ٢ - السيوطي في (الدر المنثور ج ٢ ص ١٣٣) .
- ٣ - الشوكاني في تفسير (فتح القدير ج ١ ص ٤٠٧) .
- ٤ - سعيد بن منصور في (سننه) .
- ٥ - المحاملي في (أماليه) .
- ٦ - ابن الجوزي في (سيرة عمر ص ١٢٩) .
- ٧ - الهيثمي في (مجمع الزوائد ج ٤ ص ٢٨٤) .
- ٨ - العجلوني في (كشف الخفاء ج ١ ص ٢٤٩) نقلًا عن أبي يعلى وقال :
سنده جيد .
- ٩ - ابن درويش الحوت في (أسنى المطالب ص ١٦٧) وقال: حديث كل أحد أعلم أو أفقه من عمر . قاله عمر لما نهى عن المغالاة في الصداق ، وقالت امرأة : قال الله : «وآتيتم إحداهن قنطاراً» رواه أبو يعلى وسنده جيد .
- ١٠ - السيوطي في (جمع الجوامع) كما في ترتيبه (ج ٨ ص ٢٩٨) وفي (الدر المنتثر ص ٢٤٣) نقلًا عن سبعة من الحفاظ ومنهم أحمد وإبن حبان والطبراني .
- ٢ - روى القرطبي في تفسيره (الجامع لاحكام القرآن ج ١ ص ٤٦٧) :
عن عبدالله بن مصعب قال : قال عمر بن الخطاب : لا تزيدوا في مهود النساء على أربعين أوقية ، وإن كان بنت ذى الفضة (يعنى يزيد بن الحصين الحارثي) فمن زاد القيت الزيادة في بيت المال ، فقامت امرأة من صف النساء طويلة في أنفها فطس ، فقالت : ماذا لك ؟ قال : و لم ؟ قالت : ان الله تعالى يقول : «و آتيتم إحداهن قنطاراً» الآية فقال عمر : امرأة أصابت ورجل أخطأ .
رواه جماعة من حملة أسفار العامة :
- ١ - الزبير بن بكار في (الموفقيات) .
- ٢ - ابن عبد البر في (جامع العلم) كما في مختصره (ص ٦٦) .
- ٣ - ابن الجوزي في (سيرة عمر ص ١٢٩) وفي كتابه : (الاذكيا ص ١٦٢) .

- ٤- ابن كثير الدمشقي في (تفسيره ج ١ ص ٤٦٧).
- ٥- السيوطي في (الدر المنثور ج ٢ ص ١٣٣) وفي (جمع الجوامع) كما في ترتيبه (الكنز ج ٨ ص ٢٩٨) عن ابن بكارو ابن عبد البر
- ٦- السندي في حاشية (سنن ابن ماجه ج ١ ص ٥٨٤)
- ٧- المجلوني في (كشف الخفاء ج ١ ص ٢٧٠) وفي (ج ٢ ص ١١٨)
- ٣- أخرج البيهقي في (سننه الكبرى ج ٧ ص ٢٣٣) :
- عن الشعبي قال : خطب عمر بن الخطاب الناس فحمد الله و أثني عليه . و قال : ألا تغالوا في صداق النساء فانه لا يبلغى عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله ﷺ أو سبق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال ثم نزل ، عرضت له امرأة من قريش فقال : يا أمير المؤمنين ! أكتاب الله تعالى أحق أن يتبع أو قولك ؟ قال : بل كتاب الله تعالى ، فماذاك ؟ قالت : نهيت الناس أنفاً أن لا يغالوا في صداق النساء والله تعالى يقول في كتابه : « وآتيتهم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً » فقال عمر : كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثاً . الحديث .
- رواه جماعة من أعلامهم :

١- السيوطي في (جمع الجوامع) كما في (الكنز ج ٨ ص ٢٩٨) نقلًا عن سنن سعيد بن منصور والبيهقي .

٢- السندي في حاشية (السنن لابن ماجه ج ١ ص ٥٨٣)

٣- المجلوني في (كشف الخفاء ج ١ ص ٢٦٩) و(ج ٢ ص ١٨)

٤- روى الزمخشري في تفسير (الكشاف ج ١ ص ٣٥٧) :

قام عمر خطيباً فقال : أيها الناس لا تغالوا بصداق النساء فلو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله ﷺ ما أصدق امرأة من نسائه أكثر من إثني عشر أوقية ، فقامت إليه امرأة فقالت له : يا أمير المؤمنين ! لم تمنعنا حقاً جعله الله لنا ؟ والله يقول : « وآتيتهم إحداهن قنطاراً » فقال عمر كل

أحد أعلم من عمر ، ثم قال لأصحابه : تسمعو ننى أقول مثل القول ، فلا تنكرننى على حتى ترد على امرأة ليست من أعلم النساء .

رواه القسطلانى فى شرح (صحيح البخارى ج ٨ ص ٥٧)

٥- أخرج عبدالرزاق وابن المنذر بالاسناد عن عبدالرحمن السلمى قال : قال عمر بن الخطاب : لاتغالوا فى مهور النساء ، فقالت امرأة : ليس ذلك لك يا عمر ! إن الله يقول : « وآيتم إحداهن قنطاراً من ذهب - قال : وكذلك هى فى قراة عبدالله بن مسعود - فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئاً » فقال عمر : إن امرأة خاصمت عمر فخصمته .

رواه ابن كثير فى (تفسيره ج ١ ص ٤٦٧) والقسطلانى فى (إرشاد السارى ج ٨ ص ٥٧) والسندى فى حاشية (سنن ابن ماجه ج ١ ص ٥٨٣) و العجلونى فى (كشف الخفاء ج ١ ص ٢٦٩) و (ج ٢ ص ١١٨) .

٦- روى العجلونى فى (كشف الخفاء ج ١ ص ٤٨٨) ما لفظه :

قال عمر على المنبر : لاتغالوا بصدقات النساء ، فقالت امرأة : أنتبع قولك؟ أم قول الله : « وآيتم إحداهن قنطاراً »؟ فقال عمر : كل أحد أعلم من عمر ، تزود جوا على ماشتم .

رواه عبدالله النسفى فى تفسيره (مدارك التنزيل فى هامش تفسير الخازن ج ١ ص ٣٥٣) .

٧- روى القرطبى فى تفسيره (الجامع لاحكام القرآن ج ٥ ص ٩٩) ما لفظه : إن عمر قال على المنبر : ألااتغالوا فى مهور نساءكم ، فقامت امرأة فقالت : يا بن الخطاب ! الله يعطينا وأنت تمنعنا؟ وتلت الآية فقال : كل الناس أفقه منك يا عمر .

رواه النيسابورى فى تفسيره (غرائب القرآن ج ١ فى سورة النساء) والخازن البغدادى فى تفسيره (لباب التأويل ج ١ ص ٣٥٣) . وفى (الفتوحات الاسلامية ج

٢ (ص ٤٧٧) وزاد فيه: حتى النساء .

- ٨- روى ابن أبي الحديد في (شرح نهج البلاغة ج ١ ص ٦١) و(ج ٣ ص ٩٦) ما لفظه : قال عمر مرّة : لا يبلغني ان امرأة تجاوز صداقها صداق نساء النبي إلا إن تجعت ذلك منها ، فقالت له امرأة : ما جعل الله لك ذلك ، إنه تعالى قال : « و آتيتم إحداهن قنطاراً . . . » الآية فقال : كل الناس أفقه من عمر حتى ربّات الحجال ألا تعجبون من إمام أخطأ امرأة أصابت؟ فاضلت إمامكم فضيلته (ففضلته) . وفي لفظ الخازن : امرأة أصابت وأمير أخطأ . وفي لفظ القرطبي : أصابت امرأة وأخطأ عمر . وفي لفظ الرازي في (الاربعين ص ٤٦٧) : كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات في البيوت . وفي لفظ الباقلاني في (التمهيد ص ١٩٩) : امرأة أصابت ورجل أخطأ وأمير ناضل فنضل ، كل الناس أفقه منك يا عمر !
- ٩- روى الشهاب الابشيهي في (المستطرف ج ١ ص ٧٠) عن المنتظم لابن الجوزي ما لفظه :

سعد عمر المنبر فقال : أيها الناس لا تزيدوا في مهور النساء على أربعمأة درهم ، فمن زاد ألقيت زيادته في بيت مال المسلمين ، فهاب الناس أن يكلموه فقامت امرأة في يدها طول ، فقالت له: كيف يحلّ لك هذا؟ والله يقول: «وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً» فقال عمر : امرأة أصابت ورجل أخطأ . وقد جمع الحاكم النيسابوري طرق هذه الخطبة لعمر بن الخطاب في جزء كبير كما قاله في (المستدرك ج ٢ ص ١٧٧) وقال : تواترت الأسانيد الصحيحة بصحة خطبة عمر بن الخطاب بذلك وأقرّه الذهبي في تلخيص المستدرك، وأخرجهما الخطيب البغدادي في (تاريخه ج ٣ ص ٢٥٧) بعدة طرق وصححها غير أنه لم يذكر تمام الحديث بل يذكر الخطبة فحسب ثم يقول : الحديث بطوله ...

ولعل عمر بن الخطاب أخذ برأى امرأة أصابت وتزوج بام كلثوم وجعل مهرها أربعين ألفاً كما في (تاريخ ابن كثير ج ٧ ص ٨١ و ١٣٩) وفي (الفتوحات الإسلامية لآحمد زيني دحلان ج ٢ ص ٤٧٢) وفي (الإصابة للعسقلاني ج ٤ ص ٤٩٢)

١٠- روى ابن أبي الحديد في (شرح نهج البلاغة ج ١ ص ٦١) ما لفظه :
مرّ عمر يوماً بشاب من فتیان الأنصار و هو ظمآن ، فاستقاه فجرح له ماء
بمسل فلم يشربه ، وقال : إن الله تعالى يقول : «أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا»
فقال له الفتى : يا أمير المؤمنين ! إنها ليست لك ولا لاحد من أهل القبلة إقرأ
ما قبلها : «ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا
استمتعتم بها» فقال : كل الناس أفقه من عمر .

١١- روى محب الدين الطبري في (الرياض النضرة ج ٢ ص ٥٧) ما لفظه :
لما رجع عمر بن الخطاب من الشام إلى المدينة إنفرد عن الناس ليعرف أخبار
هم فمرّ بمعجوز في خبائها ، فقصدها فقالت : يا هذا ما فعل عمر ؟ قال : هو ذا قد
أقبل من الشام قالت : لاجزاه الله عنى خيراً ، قال : ويحك ولم ؟ قالت : لانه والله
مانالنى من عطائه منذ ولئى إلى يومنا هذا دينار ولادرم ، فقال : ويحك و ما
يدرى عمر حالك وأنت فى هذا الموضع ؟ فقالت : سبحان الله ما ظننت أن أحد أيلى
على الناس ولا يدرى ما بين مشرقها ومغربها ، قال : فأقبل عمر ، وهو يبكى ويقول
واعمره واخصوماه كل واحد أفقه منك يا عمر . الحديث
وفى لفظ : كل واحد أفقه منك حتى العجائز يا عمر !
رواه أحمد زبني دحلان في (الفتوحات الإسلامية ج ٢ ص ٤٠٨) والشبلنجي
في (نور الابصار ص ٦٥)

وفى هذه القصة درس للقارىء الخبير المتدبر المنصف : ان فكرة إحاطة
علم الامام بالآ شياء كلها أو جلّها فضلاً عن الشرائع و الاحكام فكرة بسيطة عامة
يشترك فى لزومها الرجال والنساء ، فهى غريزة لاتعزب عن أى ابن انثى ، وقد فقد
ها عمر بن الخطاب الذى ادعى الخلافة ، واعترف بأن كل واحد أفقه منه .

١٢- أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن ابراهيم التميمي
قال : قال رجل عند عمر : اللهم اجعلنى من القليل ، فقال عمر : ما هذا الدعاء ؟ فقال

الرجل : ائى سمعت الله يقول . « وقليل من عبادى الشكور ، فأنا أدعوه أن يجعلنى
من ذلك القليل ، فقال عمر : كل الناس أفقه من عمر .
وفى لفظ القرطبي : كل الناس أعلم منك يا عمر ، وفى لفظ الزمخشري :
كل الناس أعلم من عمر .

﴿ جهل عمر بن الخطاب بكتاب الله المجيد ﴾

واعلم ان الروايات الواردة عن طريق العامة في جهل عمر بن الخطاب بالقرآن الكريم وأحكامه ما لا يسهه المقام بذكره، فنشير إلى نبذة منها لعل الله تعالى يهدي إلى صراط مستقيم من يهتدى ويترك العصبية الجهلاء...

قال الله عز و جل : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين » العنكبوت : (٦٩)

١-.. أخرج الحاكم في (المستدرک ج ١ ص ٤٥٧) عن أبي سعيد الخدري قال : حججنا مع عمر بن الخطاب ، فلما دخل الطواف إستقبل الحجر فقال : إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا إني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبّلتك فقبله ، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : بل يا عمر ! يضر و ينفع و لو علمت ذلك من تأويل كتاب الله لعلمت أنه كما أقول قال الله تعالى :
« وإذا أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم... »
الآية . فلما أقرّوا أنه الرب عز وجل وأنهم العبيد كتب ميثاقهم في رق و ألقمه في هذا الحجر ، وأنه يبعث يوم القيامة وله عينان ولسان وشفقان يشهد لمن وافى بالموافاة فهو أمين الله في هذا الكتاب ، فقال له عمر : لأبقاني الله بأرض لست فيها يا أبا الحسن ! .

وفي لفظ : أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن ! .
رواه جماعة من أعلام العامة :

- ١- ابن الجوزى فى (سيرة عمر ص ١٠٦)
- ٢- الأزرقي فى (تاريخ مكة) كما فى (العمدة)
- ٣- القسطلانى فى (إرشادى السارى ج ٣ ص ١٩٥)
- ٤- العينى فى (عمدة القارى ج ٤ ص ٦٠٦) بلفظيه .
- ٥- السيوطى فى (الجامع الكبير- كما فى ترتيبه - ج ٣ ص ٣٥) نقلا عن الجندى فى فضائل مكة .

٦- ابن أبى الحديد فى (شرح نهج البلاغة ج ٣ ص ١٢٢)

٧- أحمد زينى دحلان فى (الفتوحات الاسلامية ج ٢ ص ٤٨٦)

٢- روى ابن القيم الجوزية فى (الطرق الحكمية ص ٤٦) ما لفظه :

ان عمر بن الخطاب سئل رجلا كيف أنت ؟ فقال : ممن يحبّ الفتنة ، و يكره الحق ويشهد على مالم يره ، فأمر به إلى السجن ، فأمر على برده فقال : صدق ، فقال : كيف صدقته ؟ قال : يحبّ المال والولد وقد قال الله تعالى : وإنما أموالكم و أولادكم فتنة ، ويكره الموت وهو الحق ، ويشهد أن محمداً رسول الله ولم يره فأمر عمر باطلاقه ، وقال : الله يعلم حيث يجعل رسالته .

٣- روى الكنجى فى (الكفاية ص ٩٦) عن حذيفة بن اليمان انه لقي عمر بن الخطاب ، فقال له عمر : كيف أصبحت يا بن اليمان ؟ فقال : كيف تريدنى أصبح ؟ أصبحت والله أكره الحق واحب الفتنة ، وأشهد بمالم أره ، وأحفظ غير المخلوق ، وأصلتى على غير وضوء ولى فى الارض ما ليس لله فى السماء ، فغضب عمر لقوله وانصرف من فوره وقد أعجله أمر ، وعزم على أذى حذيفة لقوله ذلك ، فبينما هو فى الطريق إذ مرّ بعلى بن أبى طالب ، فرآى الغضب فى وجهه ، فقال : ما أغضبك يا عمر ؟ فقال :

لقيت حذيفة بن اليمان ، فسئلته كيف أصبحت ؟ فقال : أصبحت أكره الحق ، فقال : صدق يكره الموت وهو حق ، فقال : يقول : واحبّ الفتنة ، قال :

صدق يحب المال والولد وقد قال الله تعالى : «إنما أموالكم وأولادكم فتنة» فقال : يا على يقول : وأشهد بما لم أراه فقال ، صدق يشهد لله بالوحدانية والموت والبعث والقيامة والجنة والنار والصراط ، ولم ير ذلك كله ، فقال : يا على ، وقد قال : إننى احفظ غير المخلوق قال : صدق يحفظ كتاب الله تعالى القرآن، وهو غير مخلوق ، قال : ويقول : اصلى على غير وضوء فقال :

صدق يصلّى على ابن عمى رسول الله على غير وضوء والصلاة عليه جائزة ، فقال : يا أبا الحسن ! قد قال أكبر من ذلك ، فقال : وما هو ؟ قال : قال : إن لى فى الارض ما ليس لله فى السماء ، قال : صدق له زوجة و ولد ، و تعالى الله عن الزوجة والولد ، فقال عمر : كاديهلك ابن الخطاب لولا على بن أبى طالب .

رواه ابن الصباغ المالكي فى (الفصول المهمة ص ١٨)

اقول : لعل هذه الفقرة : « و هو غير مخلوق» خرافة دست فى الحديث إختلقها أنصار المذهب الباطل فى خلق القرآن .

٤- روى الشبلنخى فى (نور الابصار ص ٧٩) ما لفظه : روى ان رجلا اتى به إلى عمر بن الخطاب وكان صدر منه انه قال لجماعة من الناس وقد سلّوه كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت احب الفتنة ، واكره الحق ، واصدق اليهود و النصارى ، وامن بما لم أراه و اقر بما لم يخلق ، فارسل عمر إلى على رضى الله عنه فلما جاءه أخبره بمقالة الرجل قال: صدقت يحب الفتنة قال الله تعالى : «إنما أموالكم وأولادكم فتنة» وبكره الحق يعنى الموت و قال الله تعالى : « و جاءت سكرة الموت بالحق» و بصدق اليهود والنصارى قال الله تعالى : « و قالت اليهود ليست النصارى على شيء و قالت النصارى ليست اليهود على شيء» و يؤمن بما لم يره يؤمن بالله عز وجل ، و يقر بما لم يخلق يعنى الساعة ، فقال عمر: أعوذ بالله من معضلة لا على بها .

٥- جاءت امرأة إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين ! إن زوجى يصوم النهار

و يقوم الليل فقال : نعم الرجل زوجك ، و كان في مجلسه رجل يسمى كعباً فقال : يا أمير المؤمنين ! إن هذه المرأة تشكو زوجها في أمر مباحته إياها عن فراشه : فقال له : كما فهمت كلامها أحكم بينهما ، فقال كعب : على بزوجه فأحضر فقال له : ان هذه المرأة تشكوك ، قال : أفى أمر طعام أم شراب ؟ قال : بل في أمر مباحته إياها عن فراشك .

فأنشأت المرأة تقول :

يا أيها القاضي الحكيم أنشده
نهاره و ليله لا يبر قده
فأنشأ الزوج يقول :

زهدنى فى فرشها وفى الحلل
فى سورة النمل وفى سبع الطول
فقال له القاضي :

إن لها عليك حقاً لم يزل
فعاطها ذاك ودع عنك العذل
فى أربع نصيبها لمن عقل

ثم قال : إن الله تعالى أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع، فلك ثلاثة أيام بلياليهن ولها يوم و ليلة ، فقال عمر: لا أدري من أيكم أعجب؟ أمن كلامها أم من حكمك بينهما؟ إذ ذهب فقد ولّيتك البصرة .

رواه جماعة من أعلام العامة باختلاف يسير :

١- الدو لابي فى (الكنى والألقاب ج ١ ص ١٩٢)

٢- ابن عبد البر فى (الاستيعاب) فى ترجمة كعب بن سوار وجمع ألفاظه .

٣- العسقلانى فى (الاصابة ج ٣ ص ٣١٥)

٤- ابن الجوزى فى (الاذكاء ص ٤٩ و ١٤٢)

٥- الشهاب الابشيهى فى (المستطرف ج ١ ص ٧٠)

٤- ابن أبي الحديد في (شرح النهج ج ٣ ص ١٠٥)

٧- السيوطي في (تاريخ الخلفاء ص ٩٦)

وغيرهم على صور مختلفة :

منها : عن قتادة الشعبي قال : جاءت عمر امرأة فقالت : زوجي يقوم الليل ويصوم النهار ، فقال عمر : لقد أحسنت الثناء على زوجك فقال كعب بن سوار : لقد شكت ، فقال عمر : كيف ؟ قال : تزعم انه ليس لها من زوجها نصيب قال : فاذا قد فهمت ذلك فاقض بينهما ، فقال : يا أمير المؤمنين ! أحل الله له من النساء أربعاً ، فلها من كل أربعة أيام يوم ومن كل أربعة ليال ليلة .

وفي لفظ أبي عمر في (الاستيعاب) : إن امرأة شكت زوجها إلى عمر فقالت : ان زوجي يقوم الليل ويصوم النهار ، وأنا اكرهه أنه أشكوه إليك فهو يعمل بطاعة الله ، فكان عمر لم يفهم عنها . الحديث .

وفي لفظ آخر له : قال عمر لكعب بن سوار : عزمت عليك لتقضين بينهما فانك فهمت من أمرها ما لم أفهم . الخ . قال أبو عمر : هو مشهور .

وعن الشعبي : إن امرأة جاءت إلى عمر فقالت . يا أمير المؤمنين ! أعدني على زوجي يقوم الليل ويصوم النهار قال : فما تأمريني أتأمريني أن أمنع رجلاً من عبادة ربه ؟ .

٤- روى ابن القيم الجوزية في (الطرق الحكمية ص ٥٣) ما لفظه :

إن عمر بن الخطاب أتى بامرأة زنت فأقرت فأمر برجمها ، فقال علي رضي الله عنه : لعل بها عذراً ثم قال لها : ما حملك على الزنا ؟ قالت : كان لي خليط و في إبله ماء و لبن ولم يكن في إبله ماء و لابلين ، فظممت فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى اعطيه نفسي ، فأبيت عليه ثلاثاً فلما ظممت و ظننت أن نفسي ستخرج أعطيته الذي أراد فسقاني ، فقال علي : الله أكبر : « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم »

روى في (كنز العمال ج ٣ ص ٩٦) نقلاً عن البغوى .

وروى البيهقى في (سننه ج ٨ ص ٢٣٦) ما لفظه :

عن عبدالرحمن السلمى قال : اتى عمر بامرأة أجهد العطش ، فمرت على راع ، فاستسقته فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت ، فشاور الناس فى رجمها ، فقال على عليه السلام : هذه مضطرة أرى أن يخلتى سبيلها ففعل .

رواه محب الدين الطبرى فى (الرياض النضرة ج ٢ ص ١٩٦) وفى (ذخائر

العقبى ص ٨١)

وإبن الجوزى فى (الطرق الحكيمية ص ٥٣)

٧- روى محب الدين الطبرى فى (الرياض النضرة ج ٢ ص ٤٦) ما لفظه :

عن عمر بن الخطاب انه كان يعسر ليلة فمر بدار سمع فيها صوتاً فارتاب و نـوّر فرآى رجلاً عند امرأة وزق خمر فقال : يا عدو الله أظننت أن الله يترك و أنت على معصيته ؟ فقال : لا تعجل يا أمير المؤمنين ! إن كنت أخطأت فى واحدة فقد أخطأت فى ثلاث : قال الله تعالى : « ولا تجسسوا » وقد تجسست .

وقال : « واتوا البيوت من أبوابها » و قد تسورت . و قال : « إذا دخلتم

بيوتاً فسلموا » وما سلمت ، فقال : هل عندك من خير إن عفوك عنك ؟ قال : نعم والله لأعود فقال : إذهب فقد عفوت عنك .

رواه إبن أبى الحديد فى (شرح النهج ج ١ ص ٦١) و (ج ٣ ص ٩٦)

والسيوطى فى (الدر المنثور ج ٦ ص ٩٣) وأحمد زينى دحلان فى (الفتوحات

الاسلامية ج ٢ ص ٤٧٧)

٨- روى البيهقى فى (سننه الكبرى ج ٨ ص ٢٧٤) ما لفظه :

عن عبدالرحمن بن عائذ قال : اتى عمر بن الخطاب برجل أقطع اليد والرجل قد سرق ، فأمر به عمر أن يقطع رجله فقال على رضى الله عنه : إنما قال الله عز وجل : « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فساداً أن يقتلوا

أويصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف . . . الآية فقد قطعت يد هذا ورجله فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشى عليها ، إما أن تعزّره وإما أن تستودعه السجن قال : فاستودعه السجن .

روى في (كنز العمال ج ٣ ص ١١٨)

٩- أخرج أبو داود في (سننه ج ٢ ص ١٢٨) ما لفظه :

عن عمر بن الخطاب قال : لما نزل تحريم الخمر قال عمر : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً ، فنزلت الآية التي في البقرة : « يسئلونك عن الخمر والميسر » قال : فدعى عمر فقراءت عليه فقال : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً ، فنزلت الآية التي في النساء : « يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » فكان منادى رسول الله ﷺ إذا أقيمت الصلاة ينادى : ألا لا يقربن الصلاة سكران ، فدعى عمر فقراءت عليه فقال : اللهم بين لنا بياناً شافياً ، فنزلت : « إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله و عن الصلاة فهل أنتم منتهون » قال عمر : إتهيننا إتهيننا .

رواه جماعة من أعلام العامة في أسفارهم :

١- أحمد الحنبل في (المسند ج ١ ص ٥٣)

٢- النسائي في (السنن ج ٨ ص ٢٨٧)

٣- الطبري في (تاريخه ج ٧ ص ٢٢)

٤- البيهقي في (سننه ج ٨ ص ٢٨٥)

٥- الجصاص في (أحكام القرآن ج ٢ ص ٢٤٥)

٦- الحاكم في (المستدرک ج ٢ ص ٢٧٨) وصححه وأقره الذهبي في تلخيصه.

٧- القرطبي في تفسيره (الجامع لأحكام القرآن ج ٥ ص ٢٠٠)

٨- ابن كثير الدمشقي في (تفسيره ج ١ ص ٢٥٥ و ٥٠٠) و (ج ٢ ص ٩٢)

نقلًا عن أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه، وعلى بن المديني . وقال : قال علي بن المديني : إسناد صالح صحيح و ذكر تصحيح

الترمذى وقرره .

٩- السيوطى فى (الدر المنثور ج ١ ص ٢٥٢) نقلًا عن ابن أبى شيبة و أحمد و عبد بن حميد و أبى داود و الترمذى و النسائى و أبى يعلى و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبى حاتم ، و النحاس فى ناسخه و أبى الشيخ و ابن مردويه و الحاكم و البيهقى و الضياء المقدسى فى المختارة .

١٠ الخازن البغدادى فى (باب التأويل ج ١ ص ٥١٣) و غيرهم تر كناههم للاختصار و أخرج الحاكم فى (المستدرک ج ٤ ص ١٤٣) عن حارثة بن مضرب قال : قال عمر : اللهم بين لنا فى الخمر فنزلت : « يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ... الآية » فدعا النبى ﷺ عمر فتلاها عليه فكأنها لم توافق من عمر الذى أراد فقال : اللهم بين لنا فى الخمر، فنزلت : « و يسئلك عن الخمر و الميسر قل فيهما إثم كبير و منافع للناس الآية » فدعا النبى ﷺ عمر فتلاها عليه فكأنها لم توافق من عمر الذى أراد فقال : اللهم بين لنا فى الخمر فنزلت : « يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر و الميسر و الانصاب و الايلاف رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه - حتى إنتهى إلى قوله - فهل أنتم منتهون » فدعا النبى ﷺ عمر فتلاها عليه فقال عمر : إنتهينا يارب .

ثم صححه الحاكم هو الذهبى فى تلخيصه ، و الترمذى فى (صحيحه ج ٢ ص ١٧٦) من طريق عمر بن شر حبيلى ، و ذكره الآلوسى فى (روح المعانى ج ٧ ص ١٥ ط المنيرية)

١١- عن سليمان بن يسار : إن رجلاً يقال له : صبيغ قدم المدينة ، فجعل يسئل عن متشابه القرآن ، فأرسل إليه عمرو قد أعد له عراجين النخل ، فقال : من أنت؟ قال : أنا عبد الله صبيغ ، فأخذ عمر عرجوناً من تلك العراجين ، فضربه ، وقال : أنا عبد الله عمر ، فجعل له ضرباً حتى دمي رأسه فقال : يا أمير المؤمنين ! حسبك قد ذهب الذى كنت أجد فى رأسى .

وعن نافع مولى عبدالله: إن صبيغ العراقي جعل يسئل عن أشياء من القرآن فى أجناد المسلمين حتى قدم مصر فبعث به عمر وبن العاص إلى عمر بن الخطاب ، فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه فقال : أين الرجل ؟ فقال : فى الرجل . قال عمر : أبصر أن يكون ذهب ، فتصيبك منى العقوبة الموجهة ، فأتاه به فقال عمر : تسئل محدثة ؟ فأرسل عمر إلى رطلائب من جرید ، فضربه بها حتى ترك ظهره دبرة ثم تركه حتى برأ ثم عادله ثم تركه حتى برأ فدعا به ليعودله قال صبيغ : إن كنت تريد قتلى ؟

فاقتلنى قتلاً جميلاً ، وإن كنت تريد أن تداوينى ؟ فقد والله برئت ، فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبى موسى الأشعري : أن لا يجالسه أحد من المسلمين ، فاشتد ذلك على الرجل ، فكتب أبو موسى إلى عمر : أن قد حسنت توبته ، فكتب عمر : أن يأذن الناس بمجالسته .

وعن السائب بن يزيد قال : أتى عمر بن الخطاب فقيل : يا أمير المؤمنين ! إننا لقينا رجلاً يسئل عن تأويل مشكل القرآن ، فقال عمر : اللهم مكنتى منه ، فبينما عمر ذات يوم جالساً يغدى الناس إذ جاء الرجل ، وعليه ثياب وعمامة صفدى حتى إذا فرغ قال : يا أمير المؤمنين ! « والذاريات ذرواً فالحاملات وقرأ ، ؟ فقال عمر : أنت هو ؟ فقام إليه ، وحسر عن ذراعيه ، فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته فقال : والذى نفس عمر بيده لو وجدتكم مخلوقاً لضربت رأسك ألسوه ثياباً ، و احملوه على قتب وأخرجوه حتى تقدوا به بلاده ثم ليقم خطيب ثم يقول : إن صبيغاً ابتغى العلم ، فأخطأه فلم يزل ضيعاً فى قومه حتى هلك وكان سيد قومه .

وعن أنس : إن عمر بن خطاب جلد صبيغ الكوفى فى مسألة عن حرف من القرآن حتى اضطربت الدماء فى ظهره .

وعن الزهرى : إن عمر جلد صبيغاً لكثرة مسئلته عن حروف القرآن حتى اضطربت الدماء فى ظهره .

رواه جماعة من حملة أسفار العامة :

- ١- الدارمي في (سننه ج ١ ص ٥٤ و ٥٥)
- ٢- ابن عساكر في (تاريخه ج ٦ ص ٣٨٤)
- ٣- ابن الجوزي في (سيرة عمر ص ١٠٩)
- ٤- ابن كثير الدمشقي في (تفسيره ج ٤ ص ٢٣٢)
- ٥- السيوطي في (الاتقان ج ٢ ص ٥)
- ٦- السيوطي في (الدر المنثور ج ٦ ص ١١١)
- ٧- أحمد زيني دحلان في (الفتوحات الإسلامية ج ٢ ص ٤٤٥)
- ٨- ابن حجر العسقلاني في (فتح الباري ج ٨ ص ١٧)

وغيرهم .

وقال الغزالي في (الاحياء ج ١ ص ٣٠) : وعمر هو الذي سدّ باب الكلام و
الجدل وضرب صبيغاً بالدرّة لما أورد عليه سؤالاً في تعارض آيتين في كتاب الله
وهجره وأمر الناس بهجره .

وصبيغ هذا هو صبيغ بن عسل ، ويقال : ابن عسيل . ويقال : صبيغ بن شريك
من بني عسيل .

١٢- روى السيوطي في (الدر المنثور ج ٦ ص ٣٢١) :

عن أبي العديس قال : كنا عند عمر بن الخطاب فأثام رجل ، فقال : يا أمير-
المؤمنين ! ما الجوار الكنس ؟ فظعن عمر بمنصرة معه في عمامة الرجل ، فألقاه
عن رأسه ، فقال عمر : أحروري ؟ والذي نفس عمر بن الخطاب بيده لو وجدتك
محلوقاً لأنحيت القمل عن رأسك .

روى في (كنز العمال ج ١ ص ٢٢٩) نقلاً عن (الكنى) للحاكم

١٣- روى ابن حجر العسقلاني في (فتح الباري ج ١٣ ص ٢٣) :

عن عبدالرحمن بن يزيد : إن رجلاً سئل عمر عن «فاكهة وأبأ» فلما آهم

يقولون أقبل عليهم بالدرّة .

رواه السيوطى فى تفسير (الدر المنثور ج ٦ ص ٣١٧)

اقول : ولم يكن ذلك إلاّ إستبهاداً منه حيث جعل مقول العراجين ولسان
المختصرة ومنطق الدرّة جواباً فاصلاً عن كل ما لا يعلمه الانسان ، وإليه يوعز قول
مدعى الخلافة الاسلامية : نهينا عن التكلف فى الجواب عن أبسط سؤال يعلمه
كل عربى صميم ، ألا هو معنى «أبأ» فسرّ فى نفس الكتاب المبين .
ونحن لاندرى ان السائلين بماذا استحقوا الضرب والادماء ، والطرد و الا-
بجاع بمحض السؤال عما لا يعلمونه من مشكل القرآن الكريم ؟ أو ما غاب عنهم
من لغته ؟؟؟ وليس فى ذلك شىء مما يوجب التكفير والالحاد ... لكن القصص جرت
على ماترى ، ثم ما ذنب المجيبين بعلم عن السؤال عن الأب ؟ و لماذا أقبل عليهم
الخليفة بالدرّة ؟ و هل تبقى قائمة لاصول التعليم والتعلم والحالة هذه؟ ولعلّ الأمة
قد حرمت بيرة تلك الدرّة عن التقدم والرقى فى العلم بعد أن آل أمرها إلى أن
هاب مثل ابن عباس أن يسأل الخليفة عن قوله جل وعلا : « وإن تظاهرا عليه » وقال :
مكثت سنتين اريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن حديث ما منعى منه إلاّ هيبتة ،
وقال : مكثت سنة و أنا اريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فلا أستطيع أن أسأله
هيبة ، كما فى (مجمع الزوائد ج ٥ ص ٨) للهيمى ، و (كتاب العلم ص ٥٦) لأبى
عمر ، و (سيرة عمر بن الخطاب ص ١١٨) لابن الجوزى .

﴿ رأى عمر فيمن قال: انى مؤمن ﴾

أخرج البيهقي في (شعب الایمان) وإبن أبى شيبة في (الایمان) كما في (كنز العمال ج ١ ص ١٠٣) عن سعيد بن يسار قال : بلغ عمر بن الخطاب ان رجلاً بالشام يزعم انه مؤمن ، فكتب إلى أميره : أن ابعثه إلى ، فلما قدم قال : أنت الذى تزعم أنك مؤمن ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ، قال : ويحك ومم ذاك ؟ قال : أو لم تكونوا مع رسول الله ﷺ أصنافاً : مشرك ، ومنافق ، ومؤمن ؟ فمن أيهم كنت ؟ فمد عمر يده إليه معرفة لما قال حتى أخذ بيده .

وفي (كنز العمال ج ١٦ ص ١٠٣) عن قتادة قال عمر بن الخطاب : من قال: انى مؤمن ، فهو جاهل ، ومن قال : انى مؤمن فهو كافر .

أقول : كأن عمر بن الخطاب لا يرى أحداً مؤمناً إلا ولا بد أن يرى عمر أميراً على نفسه ، ويرى أمارته معياراً لایمان المؤمنين .

وقال الامينى رضوان الله تعالى عليه صاحب (الفدير ج ٦ ص ٢٣٠) :

أنا لا أدري ما هذه المشكلة التى من جرأتها جلب الرجل من الشام، وحوله آلاف من المؤمنين يقولون بمقاتته ، وهو بحسب أنه أميرهم ، وام يستلهم عما سئل الشامى عنه ؟ ثم كيف انحلت تلك المشكلة بأبسط جواب ؟ أولم يكن الخليفة يعلم ذلك من أن الانسان إذا لم يكن مشركاً أو منافقاً فهو مؤمن لامحالة ؟ أم انه حسب أن المؤمن الواثق بإيمانه - أولم يعترف بأمارته - لا يجوز له أن يقول : أنا مؤمن لان ذلك القول كفر كما في حديث قتادة ؟ و ذلك تعبداً بقول

عمر . لكن الله سبحانه مدح أقواماً في الذكر بأن قالوا آمنا مثل قوله تعالى :
 « قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله » آل عمران : ٥٢)
 وقوله تعالى حكاية عن المؤمنين : « ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول »
 آل عمران : ٥٣)

وقوله جل وعلا حكاية عن المؤمنين : « ربنا إننا سمعنا منادياً ينادى
 للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا » آل عمران : ١٩٣)
 وقوله : « يقولون آمنا واشهد بأننا مسلمون » المائدة : ١١١)
 وقوله : « يقولون ربنا آمنا » المائدة : ٨٣)
 وقوله : « قالوا آمنا برب العالمين » الاعراف : ١٢١)
 والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ، ومنهم من قال :
 بلى إذا خوطب بقول العلي العظيم : أولم تؤمن ، ومنهم من قال : « سبحانه ثبت
 إليك وأنا أول المؤمنين » الاعراف : ١٤٣)

ومن جلية الواضحات عدم الفرق بين قول القائل : آمنا بكذا أو نحن
 مؤمنون أو أنا مؤمن بكذا إذا وثق من نفسه بإيمان ، و من فرق بينها فهو
 مجازي لامحالة .

ولعل الخليفة كان ناظراً إلى حراجة الموقف في الإيمان ، و عزّة خلوصه
 من خفيات صفات الشرك والنفاق حتى كأن يسئل حذيفة عن نفسه ، قال الغزالي
 في (إحياء العلوم ج ١ ص ١٢٩)

: الأخبار والآثار تعرفك خطر الامر بسبب دقائق النفاق والشرك الخفي ،
 وأنه لا يؤمن منه ، حتى كان عمر بن الخطاب يسئل حذيفة عن نفسه ، وانه هل
 ذكر في المنافقين؟ وهل هو منهم؟ وهل عدّه رسول الله ﷺ فيهم .

وكان حذيفة صاحب السر المكنون في تمييز المنافقين ، ولذلك كان عمر
 لا يصلى على ميت حتى يصلّى عليه حذيفة يخشى أن يكون من المنافقين . كذا
 قاله ابن العماد الحنبلي في (شذرات الذهب ج ١ ص ٤٤)

﴿ جهل عمر بن الخطاب بالاحكام الشرعية ﴾

لا يسع المقام بذكر طائفة مما كان عمر بن الخطاب جاهلاً به من السنة النبوية والاحكام الشرعية فضلاً عن جميعها ، فنشير إلى نبذة ما ورد عن طريق العامة:

١- روى محب الدين الطبري في (الرياض النضرة ج ٢ ص ٥٠ و ١٩٤) و (ذخائر العقبى ص ٨٢) : عن محمد بن الزبير قال : دخلت مسجد دمشق ، فاذا أنا بشيخ قد إلتوت ترقواته من الكبر ، فقلت : يا شيخ من أدركت ، قال : عمر قلت : فما غزوت ؟ قال : اليرموك ، قلت : فحدثني بشيء سمعته ، قال خرجنا مع قتيبة حجاجاً فأصبنا بيض نعام وقد أحرمانا ، فلما قضينا نسكنا ذكرنا ذلك للأمير المؤمنين عمر فأدبر وقال : اتبعوني حتى إنتهى إلى حجر رسول الله ﷺ ف ضرب حجرة منها ، فأجابته امرأة فقال :

أثم أبو الحسن ؟ قالت : لا فمر في المقتاة ، فأدبر وقال : اتبعوني حتى إنتهى إليه ، وهو يسوي التراب بيده فقال : مرحباً يا أمير المؤمنين ! فقال : ان هؤلاء أصابوا بيض نعام ، و هم محرمون ، قال : ألا أرسلت إلي ؟ قال : أنا أحق باتيانك ، قال : يضربون الفحل فلائص أبقاراً بعدد البيض ، فماتتج منها أهدده قال عمر : فان الابل تخدج ، قال علي : والبيض يمرض ، فلما أدبر قال عمر : اللهم لاتنزل بي شديدة إلا وأبو حسن إلى جنبي .

٢- روى ابن حجر العسقلاني في (فتح الباري ج ٣ ص ٦٩) : عن عبد الرحمن بن حنظلة بن الراهب : ان عمر بن الخطاب صلّى المغرب ، فلم يقرأ

في الركعة الاولى، فلما كانت الثانية قرأ بفاتحة الكتاب مرتين، فلما فرغ وسلم سجد سجدتي السهو .

ثم قال ابن حجر : رجاله ثقات و كأنه مذهب لعمر .

٣- أخرج البيهقي في (السنن الكبرى ج ٢ ص ٣٨٢) ما لفظه :

صلى بنا عمر بن الخطاب، فلم يقرأ في الركعة الاولى شيئاً فلما قام في الركعة الثانية قرأ بفاتحة الكتاب وسورة ثم عاد فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ثم مضى فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين بعدما سلم . وفي لفظ: سجد سجدتين ثم سلم . رواه السيوطي في (جمع الجوامع) كما في (كنز العمال ج ٤ ص ٢١٣) نقلًا عن جمع من الحفاظ باللفظ الثاني .

٤- أخرج البيهقي في (السنن ج ٢ ص ٣٤٧ و ٣٨١) عن أبي سلمة بن عبد

الرحمن : إن عمر بن الخطاب كان يصلي بالناس المغرب، فلم يقرأ فيها، فلما انصرف قيل له : ما قرأت ، قال : فكيف كان الركوع و السجود ؟ قالوا : حسناً ، قال : فلا بأس إذن .

رواه السيوطي عن مالك و عبد الرزاق و النسائي في (جمع الجوامع) كما في (ترتيبه ج ٤ ص ٢١٣) و قال البيهقي : قال : الشافعي : و كان أبو سلمة يحدثه بالمدينة و عند آل عمر لا ينكره أحد . و الاسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات .

٥- روى البيهقي في (السنن الكبرى ج ٢ ص ٣٨٢) عن إبراهيم النخعي : إن عمر بن الخطاب صلى بالناس صلاة المغرب ، فلم يقرأ شيئاً حتى سلم فرغ قيل له : إنك لم تقرأ شيئاً ، فقال : إني جهزت غيراً إلى الشام ، فجعلت انزلها منقلة منقلة حتى قدمت الشام ، فبعتها و أقتابها و أحلاسها و أحمالها فأعاد عمر و أعادوا .

و عن الشعبي : إن أبا موسى الأشعري قال لعمر بن الخطاب : يا أمير المؤمنين ! أقرأت في نفسك ؟ قال : لا فأمر المؤذنين فأذّنوا و أقاموا و أعاد الصلاة بهم .

روى فى (كنز العمال ج ٤ ص ٢١٣) .

وما يظهر من هذه الموارد وتكرّر القصة فيها ان عمر بن الخطاب لم يستند فى صلواته هاتيك إلى أصل مسلم ، فمرة لم يقرأ فى الركعة الاولى ، فيقضيهما فى الثانية ، ويسجد سجدة السهو قبل السلام أو بعده ، واخرى إكتفى بحسن الركوع والسجود عن الاعداء ، وسجدة السهو ، وطوراً نراه يحتاط بالاعادة أوانه يرى ما اتى به باطلاً فيعيد ويعيدون : فهل هذه إجتهادات وقتية ؟ أو أنه لم يعرف للمسئلة ملاكاً يرجع إليه ؟

ومن العجب ان ابن حجر كان يعدّ الشذوذ عن الطريقة المثلثية مذهباً ، و يسع كل شاذ أن يتترس بمثل هذا المذهب ، فيستر عواره ، وفى هذه الأحاديث إعراب عن مبلغ خضوع الخليفة وخشوعه فى صلواته .

٤- روى البيهقى فى (سننه ج ٦ ص ٢٥٥) بعدة طرق : عن مسعود الثقفى قال: شهدت عمر بن الخطاب أشرك الاخوة من الأب والام ومع الاخوة من الام فى الثلث ، فقال له رجل : قضيت فى هذا عام أول بغير هذا؟ قال: كيف قضيت؟ قال : جعلته للاخوة من الام ولم تجعل للاخوة من الاب والام شيئاً ، قال : تلك على ما قضينا وهذا على ما قضينا .

وفى لفظ : تلك على ما قضينا يومئذ ، وهذه على ما قضينا اليوم .

رواه الدارمى فى (سننه ج ١ ص ١٥٤) مختصراً ، وأبو عمر فى (العلم ص ١٣٩) .

كأن أحكام القضايا تدور مدار ما صدر عن رأى الخليفة سواء أصاب الشريعة أم أخطأ ، و كأن الخليفة له أن يحكم بما شاء وأراد ، وليس هناك حكم يتبع و قانون مطرد فى الاسلام ، و لعلّ هذا أفظع من التصويب المدحوس بالبرهنة القاطعة .

٧- أخرج الدارمى فى (سننه ج ٢ ص ٣٥٤) عن الشعبي انه قال : أول جدّ

ورث في الاسلام عمر ، فأخذ ماله : فأتاه عليّ وزيد فقالا : ليس لك ذلك إنما كنت كأحد الاخوين .

وروى البيهقي في (السنن الكبرى ج ٦ ص ٢٢٧) ما لفظه : إن أول جدّ ورث في الاسلام عمر بن الخطاب مات ابن فلان بن عمر ، فأراد عمر أن يأخذ المال دون اخوته ، فقال له عليّ وزيد رضي الله عنهما : ليس لك ذلك ، فقال عمر : لولا أن رأيكما إجتمع لم أر أن يكون إبني ولا أكون أباه

٨- روى محب الدين الطبري في (الرياض النضرة ج ٢ ص ١٩٦) و(ذخائر العقبى ص ٨٠) ما لفظه : أتى عمر بن الخطاب بامرأة حامل قد اعترفت بالفجور فأمر برجمها فتلقتها عليّ فقال : ما بال هذه ؟ فقالوا : أمر عمر برجمها فردّها عليّ ، وقال : هذا سلطانك عليها فما سلطانك عليّ ما في بطنها ، ولعلك إنتهرتها أو أخفتها ؟ قال : قد كان ذلك ، قال : أو ما سمعت رسول الله ﷺ قال : لا حدّ عليّ معترف بعد بلاءٍ انه من قيد أو حبس أو تهدّد فلا إقرار له ، فخلأ سبيلها ثم قال : عجزت النساء أن تلدن مثل علي بن أبي طالب ، لولا عليّ لهلك عمر .

رواه الخوارزمي في (المناقب ص ٤٨) والرازي في (الاربعين ص ٤٦٦)

وغيرهم .

٩- روى البيهقي في (السنن الكبرى ج ٧ ص ٤٤١ و ٤٤٢) ما لفظه : أتى عمر بن الخطاب بامرأة تزوجت في عدتها ، فأخذ مهرها فجعله في بيت المال و فرّق بينهما ، وقال : لا يجتمعان ، وعاقبهما ، فقال عليّ رضي الله عنه : ليس هكذا ولكن هذه الجهالة من الناس ، ولكن يفرّق بينهما ، ثم تستكمل بقية العدة من الاول ، ثم تستقبل عدة اخرى ، وجعل لها عليّ رضي الله عنه المهر بما استحلّ من فرجها ، قال : فحمد الله عمر رضي الله عنه ، وأثنى عليه ثم قال : يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة .

اقول : ولأدري لما ذاجلدهما عمر بن الخطاب ؟ ولماذا أخذ المهر ؟ و

بأى كتاب أم بآية سنة جعل الصداق في بيت المال وصيره صدقة في سبيل الله؟ و لم يرم حرّم المرأة على الرجل؟ أنالا أدري كيف غفل عن قوله تعالى: فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليت الخليفة لا ينسى نفسه ويأخذ بقوله: ردّوا الجهالات إلى السنة قبل قضائه بالأقضية الشاذة عن الكتاب والسنة!

١٠- أخرج البيهقي في (السنن الكبرى ج ٧ ص ٤٤٣) ما لفظه:

جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين إني غبت عن امرأتي سنتين فحسّت وهي حبلى، فشاور عمر ناساً في رجمها، فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين إن كان لك عليها سبيل، فليس على ما في بطنها سبيل فاتركها حتى تضع، فتركها فولدت غلاماً قد خرجت ثناباه فعرّف الرجل الشبه فيه، فقال: إبنى ورب الكعبة فقال عمر: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ: لولا معاذ لهلك عمر.

رواه جماعة من أعلام العامة:

١- أبو عمرو في (العلم ص ١٥٠)

٢- الباقلاني إيعازاً إليه في (التمهيد ص ١٩٩)

٣- إبن أبي شيبة كما في (كنز العمال ج ٧ ص ٨٢)

٤- إبن حجر العسقلاني في (فتح الباري ج ١٢ ص ١٢٠) وقال: أخرجه إبن أبي شيبة ورجاله ثقات، و (الاصابة ج ٣ ص ٤٢٧) نقلاً عن فوائد محمد بن مخلد العطار، وذكره إبن أبي الحديد في (شرح النهج ج ٣ ص ١٥٠) متسالماً عليه وعن أبي سفيان عن أشياخ لهم: إن امرأة غاب عنها زوجها سنتين ثم جاء وهي حامل، فرفعها إلى عمر، فأمر برجمها، فقال له معاذ: إن يكن لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها، فقال عمر: احبسوها حتى تضع، فوضعت غلاماً له ثنيتان، فلما آه أبوه عرف الشبه، فقال: إبنى إبنى ورب الكعبة فبلغ ذلك عمر فقال: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ. لولا معاذ لهلك عمر.

١١- في (شرح نهج البلاغة ج ١٢ ص ٢٢٧) ما لفظه:

إنه- عمر بن الخطاب - عطّل حدّ الله في المغيرة بن شعبة لما شهد (شهد

واخ) عليه بالزنا، ولقن الشاهد الرابع الامتناع عن الشهادة إبتاعاً لهواه فلما فعل ذلك عاد إلى الشهود فحدّهم وضربهم (فضحهم خ) فتجنّب أن يفضح المغيرة وهو واحد وفضح الثلاثة مع تعطيله لحكم الله و وضعه في غير موضعه .
١٢- وفيه (ج ١٢ ص ٢٤٦) ما لفظه :

انه- عمر بن الخطاب كان يتلوّن في الاحكام، حتى روى انه قضى في الجبد بسبعين قضية- وروى مائة قضية- وانه كان يفضل في القسمة والعتاء، وقد سوى الله تعالى بين الجميع، وانه قال في الاحكام من جهة الرأى والحدس (الحدّخ) والظن
١٣- عن سعيد بن المسيب : ان عمر بن الخطاب قضى في الأصابع : فى الابهام بثلاثة عشر ، وفى التى تليها باثنى عشر ، وفى الوسطى بعشرة ، وفى التى تليها بتسع ، وفى الخنصر بست .

وفى لفظ آخر: إن عمر بن الخطاب قضى فى الابهام بخمس عشرة ، وفى التى تليها بعشر ، وفى الوسطى بعشرة ، وفى التى تلى الخنصر بتسع ، وفى الخنصر بست .
و عن أبى غطفان : إن ابن عباس كان يقول فى الأصابع عشر عشر فأرسل مروان إليه ، فقال : أتفتى فى الاصابع عشر عشر ، وقد بلغك عن عمر فى الاصابع ؟ فقال ابن عباس : رحم الله عمر : قول رسول الله ﷺ أحق أن يتبع من قوله عمر .
رواه الشافعى من كتاب (الام ج ١ ص ١٣٨ و ٥٨) واختلاف الحديث للشافعى أيضاً هامش كتاب (الام ج ٧ ص ١٤٠) و كتاب (الرسالة ص ١١٣) للشافعى و (سنن الكبرى ج ٨ ص ٩٣) للبيهقى .

وقد ثبت فى الصحاح والمسائيد ان رسول الله ﷺ قال فى الأصابع : عشر عشر على ما قال به ابن عباس ، وهذه سنته ﷺ المسلمة وهداه الثابت فيها .
وما قضى عليه عمر بن الخطاب فمن آرائه الخاصة به ، والامر كما قال ابن عباس : قول رسول الله ﷺ أحق أن يتبع من قوله عمر .
قال الله عز وجل : « قل الله يهدى للحق أفمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدى إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون ، يونس : ٣٥)

ارجاع الى الجبال

وهناك قرآن ناطق

روى الحاكم في (المستدرک ج٣ ص٢٧١ و٢٧٢) عن علي بن رباح اللخمي قال : إن عمر بن الخطاب خطب الناس فقال : من أراد أن يسئل عن القرآن فليأت ابي بن كعب ، ومن أراد أن يسئل عن الحلال والحرام فليأت معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسئل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسئل عن المال فليأتني فاني له خازن .

وفي لفظ : فان الله تعالى جعلني خازناً وقاسماً .

رواه جماعة من حملة أسفار العامة المعتبرة باسناد عديدة :

١ - أبو عبيد في كتابه (الاموال ص ٢٢٣) باسناده رجاله كلهم ثقات .

٢ - البيهقي في (السنن الكبرى ج ٦ ص ٢١٠) .

٣ - في (العقد الفريد ج ٢ ص ١٣٢) .

٤ - ابن الجوزي في (سيرة عمر ص ٨٧) .

٥ - اشير إليه في (معجم البلدان ج ٣ ص ٣٣) فقال : في الجابية خطب

عمر بن الخطاب خطبته المشهورة . وجاء في ترجمة كثيرين : انهم سمعوا خطبة

عمر في الجابية .

٥ - في (تهذيب التهذيب ج ٥ ص ٢٦١) و (ج ١٠ ص ٣٦٣) .

٦ - الهيثمي (في مجمع الزوائد ج ١ ص ١٣٥) .

٧ - في (خلاصة الكمال ص ٣٣٦ و ٢٣١) وغيرهم .

وان هذه الخطبة - سميت بالجائية - ثابتة مروية عن عمر بن الخطاب صحیحة عند اعلام العامة ، ثقات رجالها ، و صححها الحاكم والذهبي وغيرهم . وفيها إعراف من عمر بن الخطاب بان المنتهى إليه في العلوم الثلاثة هؤلاء النفر المذكورون فحسب . و ليس لعمر إلاّ انه خازن مال الله ، هل ترى من المعقول أن يكون من ادعى الخلافة الاسلامية و أميراً على امة رسول الله تعالى في شرعه و دينه و كتابه و سنته و فرائضه فاقداً لها تيك العلوم ؟ و يكون مرجعه فيها لفيفاً من الناس كما تنبأ عنه سيرته ، فعلام هذه الخلافة ؟ و هل تستقر بمجرد الأمانة - وما كانت - وليست بعزيزة في امة محمد ﷺ ؟ وما وجه الاختصاص به ؟ نعم ! وقع النص عليه ممن سبقه في الخلافة على غير طريقة القوم في الخليفة الاول . و شتان بين هذا القائل الجاهل ، و بين من لم يزل يعرض نفسه لعويصات المسائل و مشكلات العلوم ، فيحلها عند السؤال عنها من فوره ، و يرفع عقيرته على سهوات المنابر بقوله سلام الله عليه :

١- سلوني قبل أن لاتسلوني ولن تسئلوا بعدى مثلي ،

آخرجه الحاكم في (المستدرک ج ٢ ص ٤٦٦) و صححه هو و الذهبي في تلخيصه .

٢- روى ابن كثير الدمشقي في (تفسيره ج ٤ ص ٢٣١) ما لفظه :

و ثبت أيضاً من غير وجه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه انه سعد منبر الكوفة فقال : « لاتسلوني عن آية في كتاب الله تعالى ولا عن سنة رسول الله ﷺ إلاّ أنبأتكم بذلك ... »

٣- روى محب الدين الطبري في (الرياض النضرة ج ٢ ص ١٩٨) قوله ﷺ

: « سلوني والله لاتسلوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلاّ أخبركم ، و سلوني

عن كتاب الله فوالله ما من آية إلاّ و أنا أعلم أبليد أم بنهار في سهل أم في جبل ،

رواه أبو عمر في (جامع بيان العلم ج ١ ص ١١٤) و السيوطي في (تاريخ

الخلفاء ص ١٢٤) وفي (الاتقان ج ٢ ص ٣١٩) ويوجد في (تهذيب التهذيب ج ٧ ص ٣٣٨) و(فتح الباري ج ٨ ص ٤٨٥) و(عمدة القاري ج ٩ ص ١٦٧) و (مفتاح السعادة ج ١ ص ٤٠٠)

٤- روى أبو عمر في (جامع بيان العلم ج ١ ص ١١٤) وفي (مختصره ص ٥٧) قول علي عليه السلام : «الأرجل يسئل فينتفع وينفع جلسائه»

٥- روى أبو نعيم في (حلية الأولياء ج ١ ص ٦٨) قول علي عليه السلام : «والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيم انزلت؟ وأين أنزلت؟ ان ربي وهب لي قلباً عقولاً ولساناً سؤولاً»

ذكره صاحب (مفتاح السعادة ج ١ ص ٤٠٠)

٦- روى أحمد الحنبل قول علي عليه السلام : «سلوني قبل أن تفقدوني ، سلوني عن كتاب الله، وما من آية إلا وأنا أعلم حيث انزلت بحضيض جبل أو سهل أرض، و سلوني عن الفتن فما من فتنة إلا وقد علمت من كسبها ومن يقتل فيها»

٧- روى الحموي في (فرائد السمطين) عن أبي سعيد: إن علياً عليه السلام على منبر الكوفة و عليه مدرعة رسول الله ﷺ وهو متقلد بسيفه و متعمم بعمامته ﷺ فجلس على المنبر و كشف عن بطنه ، فقال: سلوني قبل أن تفقدوني ، فانما بين الجوانح مني علم جم ، هذا سبط العلم ، هذا لعاب رسول الله ﷺ هذا ما زفني رسول الله ﷺ زفازقاً، فوالله لو نثيت لي وسادة فجلست عليها لافتيت أهل التوراة بتوراتهم ، و أهل الانجيل بانجيلهم ، حتى ينطق الله التوراة و الانجيل ، فيقولان: صدق علي قد أفتاكم بما انزل في (فيناظ) وأنتم تلون الكتاب أفلا تعلقون.

٨- روى أبو عمر في (العلم ج ٢ ص ١١٤) وفي (مختصره ص ٥٨) عن سعيد بن المسيب انه قال : لم يكن أحدمن الصحابة يقول : سلوني إلا علي بن أبي طالب و كان إذا سئل عن مسألة يكون فيها كالسكة المحماة ويقول :

إذا المشكلات تصد بين لي
كشفت حقائقها بالنظر

فان برقت في مخيل الصوا
مقنعة بغيوب الامور
لساناً كشفشقة الأرحبى
وقلباً إذا استنطقته القنو
ولست بامعة فسى الرجا
ولكنى مذرب الاصغرين

ب عمياء لا يجتليها البصر
وضعت عليها صحيح الفكر
أو كالحسام اليماني الذكر
ن أبر عليها بواه درر
ل يسئل هذا وذا ما الخبر؟
أبين مع ما مضى ما غير

قوله : « مذرب » المذرب : الحاد والأصغرين ، أصغراه : قلبه ولسانه .

اقول : أنشدك بالله عز وجل أيها الاخ المسلم السنى ! أتستطيع أن تقيس
عمر بن الخطاب مع مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين على بن أبي طالب
عليهما السلام في فضيلة من الفضائل فضلاً عن جميعها ؟

أوليس من الجفاء على نفسك أن تميل إلى من هذه حاله ، وتترك من كانت هذه
خصاله ، وتقدم المفضول على الفاضل بمعاذير ليست إلا أسوأ المعاصى . . .
والحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله .

تمت سورة عبس والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وأهل بيته المصومين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ① وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ② وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ③ وَإِذَا الْعِشَاءُ عُطِفَتْ ④
 ⑤ وَإِذَا الْوُجُوهٌ حُشِرَتْ ⑥ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ⑦ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ⑧ وَإِذَا الْبُيُوتُ تَسْلُكَتْ ⑨
 بَأْسَى ذُنُوبٍ قُوتَتْ ⑩ وَإِذَا الْأَشْهُفُ نُفِثَتْ ⑪ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ⑫ وَإِذَا الْجِبَالُ سُعِرَتْ ⑬
 وَإِذَا الْجِبْتَةُ أَرُلِفَتْ ⑭ عَلَيْكَ نَفْسٌ أَنْحَرَتْ ⑮ فَلَا أُفِيحُ بِالْخَمِيسِ ⑯ الْجَوَارِ الْكُنَيسِ ⑰ وَاللَّيْلُ
 إِذَا عَسَعَسَ ⑱ وَالصُّبْحُ إِذَا نَفَسَ ⑲ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ⑳ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ㉑
 مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ㉒ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِكُنُوتٍ ㉓ وَلَقَدْ ذُكِّرْتُم بِالْأَقْبِينِ ㉔ وَمَا هُوَ عَلَى الْعَجَبِ
 يُضْمِنُونَ ㉕ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ㉖ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ㉗ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ㉘
 ㉙ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَفْهِمَهُمْ ㉚ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ㉛

﴿ فضلها وخواصها ﴾

روى الصدق رضوان الله تعالى عليه في ثواب الاعمال باسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قرأ «عيس وتولى» و«إذا الشمس كورت»، كان تحت جناح الله من الجنات (الجنان ج) وفي ظل الله وكرامته وفي جناته، ولا يعظم ذلك على الله إن شاء الله. **اقول** : رواه الطبرسي في المجمع ، والبحراني في البرهان، والحويزي في نور الثقلين، والمجلسي في البحار ، والشيخ المحدث الحر العاملي في وسائل الشيعة .

وذلك من قرأها متدبراً فيما جاء فيها من ذكر أهوال القيامة ومواقفها ، وحسابها وجزائها... إن خيراً فخييراً وإن شراً فشرأ ، فأمن بالله تعالى ورسوله ﷺ وبما جاء به ، وباليوم الآخر ، وعمل صالحاً ، يدخله الله جل وعلا جنة النعيم ، وطلا ظليلاً .

وهو يقول : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً لهم فيها أزواج مطهرة و ندخلهم ظللاً ظليلاً ، النساء : ٥٧)

وفى الدر المنثور : عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين ، فليقرأ «إذا الشمس كورت» و «إذا السماء انفطرت» و«إذا السماء انشقت» .

اقول : رواه السابقون المتقدم ذكرهم آنفاً .

و في البرهان: عن النبي ﷺ انه قال : من قرأ هذه السورة أعانها الله من الفضيحة يوم القيامة حين ينشر صحيفته ، وينظر إلى النبي ﷺ وهو آمن ، ومن قرأها على أرمء العين أو مطروفة أبرأها بإذن الله تعالى رواه الطبرسي في المجمع عن ابي بن كعب .

اقول : ولا يخفى على القارى المتأمل الخبير من المساس ما بين الرواية ، وما تدور عليه السورة من الغرض ، وضعف السند يجبر بذلك ، وليس لنا ريب في أن المؤمنين حقاً هم من فزع يوم القيامة وفضيحتهم آمنون . قال الله تعالى : «من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون» النمل : ١٩)

و قال : « لا يحز نهم الفزع الاكبر و تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى كنتم توعدون » الانبياء : ١٠٣)

ومن غير بعيد أن يكون من خواص السورة لمن آمن ما في الرواية الاخيرة .

و في المجمع : وروى أبو بكر قال : قلت لرسول الله ﷺ : يا رسول الله

أسرع إليك الشيب ، قال : شيبتنى هودو الواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت .

اقول : وبالتدبر فيما تحويه السور تدفع شبهات المشككين ، فتأمل جيداً .

﴿ الغرض ﴾

ان هذه السورة تدور على فصلين :

أحدهما: بصد ذكر أهم أشراف الساعة، وهول أعلامها من إنقلاب و تبدل في نواميس الكون من إنمحاق ضوء الشمس ، وإنطفاء النجوم ، وتسيير الجبال، وجمع الوحوش ، وتعطيل العشار عن طبيعتها ، وتفجير البحار ، وإشتداد حرارة المياه، وإلتها بها ، وتشقق السماء أو إنكشافها ، وحساب الناس يومئذو مصائرهم موافقهم . . .

وتصنيفهم حسب أعمالهم إلى أهل الحق والخير : وأصحاب الباطل والشر ، إلى أهل الايمان والطاعة، وأصحاب الكفر والمعصية، وإلى أهل السعادة والنجاة، وأصحاب الشقاء والعذاب . . . ونشر كتب الاعمال ، و فأجيج النار لأصحابها ، وتهيئة الجنة لأهلها ، وحينئذ يرى كل امرئ نتائج أعماله ما قدم بين يديه ، ومن جملة ما يسئل الناس يومئذ عنه وأد بناتهم من غير ذنب .

واسلوب آيات هذا الفصل اسلوب تنديدي بهذه العادة الشنيعة، وإنذار بشدة منوبتها عند الله عز وجل لما فيها من قسوة بالغة ، وجرأة على إزهاق روح بريئة على سبيل توكيد قوى بمجئى يوم القيامة وأهواله وأماراته التى تسبقه أو ترافقه ، ومحاسبة الناس على أعمالهم ونوفية كل منهم جزائه إما الجنة ونعيمها ، وإما النار وعذابها من قوله تعالى : « إذا الشمس كورت - إلى - علمت نفس ما أحضرت » .

ثانيهما : بصدد تأكيد صدق ما أخبر به النبي الكريم ﷺ مما ألقاه إليه ﷺ أمين الوحي، وصلته ﷺ بوحي الله عز وجل، ونفى الجنون ومس الشيطان عنه ﷺ من طريق القسم بالمشاهد الكونية و حرركاتها مختمة بسؤال في أمر النبي الكريم ﷺ ينطوى على تنديد بالمكذبين والمتردين في تصديق ما أخبر به رسول الله ﷺ ، وبأوهامهم و تفسيراتهم الخاطئة لما يخبر به من المشاهد الروحانية ، وبجواب تنبيهي على أن ما يبلغه إنما هو تذكرة وموعظة ليرى من شاء الحق ، فيتبعه ويستقيم عليه، فيكون قد اهتدى بهدى الله جل وعلا ومشيئته التي تناط بهامشية الناس .

و الفصلان على اختلاف موضو عيهما غير منفصلين عن الآخر ، فان الاول يخبر بيوم القيامة وأهواله ونتائجه، وينذر الناس بعواقب أعمالهم ، والثاني يؤكد صدق الاخبار والانذار ويرد على الكفار ما يقولونه في صدهما ، وما ينسبون إلى رسول الله الاعظم ﷺ من تخليط الشياطين عليه .

﴿ النزول ﴾

سورة التكوير مكية نزلت بعد سورة « المسد » وقبل سورة « الاعلى » وهي
السورة السابعة نزولاً ، والحادية والثمانون مصحفاً .

وتشتمل على تسع وعشرين آية ، سبقت عليها / ١٥٩ آية نزولاً ، و / ٥٨٠٠
آية مصحفاً على التحقيق

ومشتملة على / ١٠٤ كلمة ، وقيل : / ١١٤ كلمة ، وقيل : / ١٣٩ كلمة ، و
على / ٤٣٤ حرفاً ، وقيل : / ٥٣٠ حرفاً ، وقيل : / ٥٣٣ حرفاً على مافي بعض التفاسير
ولهذه السورة ثلاثة أسماء : أحدها - سورة التكوير . ثانيها - سورة كوورت
ثالثها - سورة الشمس . والاول هو المشهور .

في اسباب النزول للواحدى النيسابورى باسناده عن سليمان بن موسى
قال : لما أنزل الله عزوجل : « لمن شاء منكم أن يستقيم » قال : ذلك إلينا إن شئنا
إستقمنا ، وإن لم نشألم نستقم ، فأنزل الله تعالى : « وما تشاؤون إلا أن يشاء الله
رب العالمين »

وفى الجامع لاحكام القرآن : وقال أبو هريرة وسليمان بن موسى : لما نزلت :
« لمن شاء منكم أن يستقيم » قال أبو جهل : الامر إلينا إن شئنا استقمنا ، وإن شئنا
لم نستقم - وهذا هو القدر وهو رأس القدرية - فنزلت : « وما تشاؤون إلا أن يشاء
الله رب العالمين »

رواه السيوطي في أسباب النزول عن أبي هريرة .
القول : إن هذه السورة مكية من غير خلاف، وقد أسلم أبو هريرة بالمدينة،
 وأين هو بمكة المكرمة ؟ فلو كانت الرواية عن أبي هريرة فهي إحدى من آلاف
 أكاذيبه وموضوعاته ومخترقاته . . .

﴿ القراءة ﴾

قرأ ابن كثير و أبو عمرو : « سجت » بالتخفيف لقوله تعالى : « والبحر المسجور » الطور : ٦)

إخباراً عنه حالها مرة واحدة ، والباقون بالتشديد ، إخباراً عن حالها في تكرير ذلك منها مرة بعد أخرى ، والتشديد هو المشهور بناء على أن الفعل مسند إلى ضمير كثرة من باب غلقت الابواب .

وقرأ أبو جعفر « قتلت » بالتشديد لإرادة تكرار فعل القتل لأن المراد بالموؤدة هنا الجنس ، فإعادة تكرار الفعل جائزة ، والباقون بالتخفيف .

في المجمع : وروى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام « وإذا الموؤدة سئلت « بفتح الميم والواو ، و تشديد الدال . وروى ذلك عن ابن عباس أيضاً . و روى عن أمير المؤمنين عليه السلام : « وإذا الموؤدة سئلت بأى ذنب قتلت » وهو قراءة ابن عباس .

وعلى الفتح والتشديد فالمراد بذلك الرحم و القرابة ، و انه يسئل قاطعها عن سبب قطعها ، وروى عن ابن عباس انه قال : هو من قتل في مودتنا أهل البيت . و عن أبي جعفر عليه السلام قال : يعنى قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن قتل في جهاد . و فى رواية اخرى قال : هو من قتل فى مودتنا و ولايتنا .

وعلى قراءة فتح السين جعل الموؤدة موصوفة بالسؤال وبالقول بأى ذنب قتلت ، ويمكن أن يكون الله جل و علا أكملها فى تلك الحال وأقدرها على النطق حتى قالت ذلك القول ، وبعضه ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال : يجيىء المقتول

ظلماً يوم القيامة ، وأوداجه تشخب دماً اللون لون الدم ، و الريح ريح المسك متعلقاً بقاتله يقول : يارب سل هذا فيم قتلنسى ، وأما القراءة المشهورة فهي ضم السين مبنياً للمفعول .

وقرأ أبو جعفر ونافع وإبن عامر و أبو عمرو و عاصم « نشرت » بالتخفيف ، على نشرها مرة واحدة لقيام الحجة لقوله تعالى : « فى رق منشور » (الطور : ٣)

وهى القراءة المشهورة ، والباقون بالتشديد على تكرار النشر للمبالغة فى تقريب العاصى وتبشير المطيع . وقيل : لتكرار ذلك من الانسان والملائكة الشهداء عليه لقوله جل و علا : « صحفاً منشورة » المدثر : ٥٢) .

وقرأ إبن عامر و حفص و عاصم و نافع « سعرت » بالتشديد ، وهى القراءة المشهورة ، وهذا يدل على كثرة ، وشى بعد شىء ، فحقه التشديد ، فهى أوقدت مرة بعد مرة لقوله تعالى : « كلما خبت زدناهم سعيراً » الاسراء : ٩٧) و قرأ الباقون بالتخفيف لقوله تعالى : « وكفى بجهنم سعيراً » النساء : ٥٥)

بناء على أن السعير فعيل بمعنى المفعول ، وهذا إنما يجيى عن فعل ، فهى أوقدت فأضمرت للكفار وزيد فى إحماؤها .

وقرأ أبو عمرو « الجوار » بالامالة . وقرأ إبن كثير وأبو عمرو « بظنين » بالطاء والباقون بالضاد . ومعنى الظنين : المتهم من قولم : ظننت أى إتهمت لامن ظننت المتعدى إلى مفعولين ، إذ لو كانت منه لكان لابد من ذكر المفعول الثانى ، و عدم ذكر المفعول الاخر للدلالة على أنه من ظننت بمعنى إتهمت ، و كان رسول الله ﷺ يعرف بالأمين .

وعلى الثانى فهو من البخل . والمعنى : ان النبى الكريم ﷺ انه يخبر بالغيب فيبينه ، ولا يكتمه كما يمتنع الكاهن من اعلام ذلك حتى يأخذ عليه الاجرة .

﴿ الوقف والوصل ﴾

« كورت لاص » للعطف التالى ، و لكن يرخص فيه الوقف للضرورة ، و
« انكدرت لاص » لما تقدم ، و « سيرت كه » علامة الوقف الجارى على حكم الوقف
السابق ، و « عطلت كه » و « حشرت كه » و « سجرت كه » و « زوجت كه » و « سئلت كه » كالمقدم
، و « قتلت ج » لاعتراض الاستفهام بين النسق .

و « نشرت كه » و « كشتت كه » و « سعرت كه » و « ازلفت كه » لما تقدم ، و « أحضرت ط »
لتمام الشرط والجزاء ، والتقدير : إذا كورت الشمس ، كورت إرتفعت الشمس
بفعل مضمّر ، تفسيره الظاهر ، و كذلك ما بعدها . وقوله : « عملت » جواب عن الكل
وهو العامل فى « إذا » وما عطف عليها .

و « الخنس لا » للوصف التالى ، و « الكنس لا » للعطف الآتى ، و « عسعس لا » و
« تنفس لا » لجواب القسم الآتى ، و « كريم لا » للوصف الآتى ، و « مكين لا » كالسابق ،
و « أمين ط » بناء على أن ما بعده مستأنف ، و من جعل « وما صاحبكم » وما بعدها
معطوف على جواب القسم لم يقف على « أمين » إلى قوله : « فأين تذهبون » .

و « بمجنون ج » ، لاحتمال العطف والاستئناف ، و « المبين ج » ، و « بضنين ج » ، و
« رجيم ج » للاحتمالين المتقدمين ، و « تذهبون ط » لتمام الكلام ، و « إستئناف التالى »
و « للمالين لا » لان ما بعده بدل البعض ، و « يستقيم ط » لتمام الكلام .

﴿ اللغّة ﴾

٥٦ - التكوير - ١٣٢٩

كارالعمامة على رأسه يكورها كوراً - من باب قال - : لانها عليه وأدارها ،
وكار الارض : حفرها ، وكار في مشيته : أسرع ، وكار الفرس ذنبه : رفعه في حضره .
كوّر الشيء • يكوّره تكويراً - من باب التفعيل - : لفه على شيء آخر
مستديراً يقال : كور العمامة .

قال الله تعالى : « إذا الشمس كورت » التكوير : (١)
تكوير الشمس لفيها أو رفعها ، وإزالتها . وقيل : لف ضيائها أو محوه . وقيل :
إن هذا الفعل مأخوذ من كور الشخص : جعله أعمى لا يبصر وعمى الشمس معناه :
أن تفقد ضياءها .

كوّر الجندي عدوه : صرعه فسقط على الارض ملفوفاً كأنه كرة وقيل :
إن هذا هو المقصود من تكوير الشمس ، فمعناه : إزالتها من مكانها أو قذفها في
الفضاء .

وقال تعالى : « خلق السموات والارض بالحق يكور الليل على النهار و
يكور النهار على الليل » الزمر : (٥)

وهذا تمثيل فقد جعل الله تعالى زيادة طول الليل بتقصير طول النهار بمثابة
لف الليل حول النهار وتمليكه جزءاً منه وبالعكس قد جعل طول النهار بتقصير

طول الليل بمثابة لف النهار على الليل وإعطاؤه جزءاً منه .

ويمكن أن يقال : إنه تعالى جعل إقتضاء الظلام لأثر النور على سطح الارض بمثابة التفاف الظلام حول النور أو إلتفاف الليل حول النهار وجعل إقتفاء النور لأثر الظلام على سطح الارض أيضاً بمثابة إلتفاف النور حول الظلام أو إلتفاف النهار حول الليل .

تكوّر الشيء تكوّر رأياً : سقط وتكوّر الرجل : تسمّر . وتكوّر الشيء : تقطر
وكوّرهُ فتكوّر رأياً صرعه فسقط .

في المفردات : كور الشيء : أدارته وضمّ بعضه إلى بعض ككور العمامة
وقوله : « يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل » فإشارة إلى جريان
الشمس في مطالعها وإنتقاص الليل والنهار وإزديادهما .

وقيل لكل مصر : كورة وهي البقعة التي يجتمع فيها قري ومحال .

و في النهاية : في الحديث : « انه كان يتعوّز من الحور بعد الكور » أي
من النقصان بعد الزيادة .

وكأنه من تكوير العمامة وهولفها وجمعها . وفي صفة زرع الجنة وفيبادر
الطرف نباته وإستحصاده وتكويره ، أي جمعه وإلقاؤه .

و في المجمع : والكور - بالضم - : كور الحدّاد المبنى من الطين .
والكورة : المدينة والناحية .

و في اللسان : الكور - بالضم - : الرجل ، وقيل : الرجل بأداته وكور
الحدّاد : الذي فيه الجمر وتوقد فيه النار وهو مبنى من طين .

وتكوير الليل والنهار : أن يلحق أحدهما بالآخر وقيل : تغشية كل واحد
منهما في صاحبه وقيل : إدخال كل واحد منهما في صاحبه .

و في القاموس وشرحه : كواد النحل - بالضم - : شيء يتخذ للنحل من
القضبان والطين وهي شيء ضيق الرأس تغسل فيه .

وكوّر المتاع تكويراً: جمعه وشده وقيل: القى بعضه على بعضه
وكذا كارة القصار لكونه يكور ثيابه في ثوب واحد ويحملها، فيكون بعضها
على بعض.

١٤ - النجم والنجوم - ١٤٨٩

نجم ينجم نجماً - من باب نصر - : طلع وظهر .
يقال : نجمت الكواكب : إذا طلعت ويقال : نجم السن والقرن والنبت :
طلع وخرج .

١- النجم : الكوكب المضيء . و غلب النجم على الثريا والنجم الثاقب -
فيما قيل - على زحل . وجمع النجم : نجوم وأنجم .
قال الله تعالى : « والنجم إذا هوى » النجم : (١) ان المراد بالنجم: الجنس
من الكواكب وقيل : الثريا . وقيل : القرآن .

وقال تعالى : « وإذا النجوم إنكدرت » التكوير : (٢)
وكان الناس في القديم يتعرفون بعض أحوالهم المستقبلية بالنظر في النجوم
دمواقعها وماضع فيها - على زعمهم - من تأثير ويقال من هذا : نظر في النجوم
إذا حاول معرفة شيء بالنظر في الكواكب . . .

ولما كان النظر في النجوم يعين على معرفة الصواب والرأى عندهم .
يقال : نظر في النجوم إذا فكّر في أمره يتبين كيف يدبره .
ب - النجم : مالا ساق له من النبات بل ينبت على وجه الأرض كالبقول
والعشب والحشيش وهو في هذا المعنى يقابل الشجر .

قال الله تعالى : « والنجم والشجر يسجدان » الرحمن : (٦)
قيل : إن المراد من النجم النبات وقيل : الكوكب ويقال : ليس لهذا
الحديث نجم أي أصل .

ج - النجم : المقدار من الشيء يرتبط بوقت ويربط نظيره بوقت آخر ، وهو يرادف القسط تقول : جعل وفاء دينه نجوماً . ومن هذا قيل للجملة التي تنزل من القرآن : نجم . وقد نزل القرآن نجوماً نحو ثلاث وعشرين سنة ولم ينزل جملة واحدة قال الله تعالى : « فلا أقسم بمواقع النجوم » الواقعة : ٧٥) أى نجوم القرآن . وقيل : اريد بالنجوم الكواكب .

و أصل هذا ان العرب كانوا يوقتون أداء ديونهم ودياتهم بطلوع النجوم فاطلق النجم على الوقت المضروب لدفع بعض الدية أو الدين أو غيرهما .

واطلق النجم من هذا المعنى على القدر الذى يؤدى فى الوقت المضروب . تقول : جعل فلان مالاً على فلان نجوماً معدودة يؤدى عند إنقضاء كل شهر منها نجماً .

فى المفردات : أصل النجم الكوكب الطالع وجمعه نجوم . ونجم : طلع نجوماً ونجماً فصار النجم مرّة إسماء ومرّة مصدرأ فالنجوم مرّة إسماء كالتقطوب والجيوب ومرّة مصدرأ كالطلوع والغروب ، ومنه شبه به طلوع النبات والرأى . فقيل : نجم النبات والقرن ونجم لى رأى نجماً و نجوماً و نجم فلان على السلطان صار عاصياً .

ونجّمت المال عليه إذا وزعته كأنك فرضت أن يدفع عند طلوع كل نجم نصيباً ثم صار متعارفاً فى تقدير دفعه بأى شيء قدرت ذلك .

وفى النهاية : فى الحديث : « هذا إبان نجومه » أى وقت ظهوره يعنى النبى صلى الله عليه وسلم يقال : نجم النبات ينجم : إذا طلع وكل ما طلع وظهر فقد نجم . والنجم فى الاصل : إسم لكل واحد من كواكب السماء .

وفى المجمع : النجم : زمان يحل بانتهاؤه أو إبتدائه قدر معين من مال الكتابة أو مال الكتابة كله ، ومنه الحديث : « ان عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الاخر »

وكاتب العرب توقت بطلوع النجم لانهم ما كانوا يعرفون الحساب ، وإنما

كانوا يحفظون أوقات السنة بالأنواء وكانوا يسمون الوقت الذى يحل فيه الأداء نجماً ثم توسعوا حتى سمو الوظيفة نجماً .
قال ابن فارس : النجم وظيفة كل شيء وكل وظيفة نجم .

٥٩ - العطل - ١٠٢٤

عطل يعطل عطلاً وعطالة - من باب نصر - : بطل .
يقال : عطل الرجل : عظم بدنه و خلا من المال والأدب . ورجل عاطل :
أى خال من المال والأدب . قوس عطل - بضمين - لاوتر عليها .
عطل الشيء : تركه ضياعاً وعطل المرأة : نزع حليتها .
من الحسى المعطل : الموات من الارض وناقة عطل بلاسمة ومنه التعطيل :
التفريع والخلو من الشيء مطلقاً . بئر معطلة لا يستقى منها .
قال الله تعالى : « و بئر معطلة » الحج : ٤٥) .
إبل معطلة : لاراعى لها قال الله تعالى : « وإذا العشار عطلت ، التكوير : ٤) .
أى لم تجد راعياً لاشتغالهم بأهوال يوم القيامة .
عطلت الغلات والمزارع : إذا لم تعمر ولم تحرث .
التعطيل : هو إنكار صفات البارى تعالى . المعطلة : أصحاب مذهب التعطيل .
ويقال : لمن يجعل العالم بزعمه فازعاً عن صالح أئمنه وزينته : معطل .
و تعطيل الحدود : ان لا تقام على من وجبت عليه .
فى المفردات : العطل : فقدان الزينة والشغل . وعطل الدار عن ساكنيها
والابل عن راعيها .

وفى المجمع : فى الحديث : « لا ينبغى للمرأة أن تعطل نفسها » يعنى من
الحلى ولو أن تعلق قلادة فى عنقها . ومثله : « يا على مر نساءك لا يصلين عطلاً » بضمين
اراد فقدان الحلى . والتعطيل من النساء : الطويلة العنق

١٨ - الوحش - ١٦١٥

وحش الرجل بثوبه وسلاحه يحش وحشاً - من باب ضرب كوعد - : رمى به مخافة أن يلحق .

أو حش الارض إباحاشاً : وجدها وحشة خالية . و أو حش المنزل : صار وحشاً و ذهب عنه الناس ومنه وحشة القبر لخلوه عنهم وإنفراد الميت فيه توحش الرجل توحشاً : صار كالوحش يقال : إذا أقبل الليل : استأنس كل وحشٍ و استوحش كل انسى .

الوحش : هو حيوان البر الذي ليس فى طبيعه الاستئناس بينى آدم . و الوحش واحد الوحش : كل شيء يستوحش عن الناس وجمع الوحش : الوحوش . قال الله تعالى : « وإذا الوحوش حشرت » التكوير : ٥) .

إستوحش الرجل إستيحاشاً : وجد الوحشة ضد إستأنس . ويقال : بات فلان وحشاً إذا لم يكن فى جوفه طعام وجمعه أوحاش الوحشة بين الناس : الانقطاع وبعد القلوب فى المودات .

و فى الحديث : « قلوب الرجال وحشية » أى متباعدة بعضها عن بعض من الوحشة وهى عدم الأانس « فمن تألفها أقبلت عليه » .

فى المفردات : الوحش خلاف الانس ، و تسمى الحيوانات التى لا تانس لها بالانس وحشاً وجمعه وحوش .

وفى اللسان : الوحشة : الخلوة و الهم . و فى حديث فاطمة بنت قيس : « انها كانت فى مكان وحشى فخيف على ناحيتها » أى خللاً ما كن به .

ويقال : بات وحشاً ووحشاً أى جائعاً وأوحش الرجل : جاع . والوحشى : الجانب من كل شيء .

١٠ - البحر والبحار - ٩٤

بحر يبحر بحرًا بالتحريك - من باب علم - : دهش وتحير من الفزع واشتد عطشه فلم يرد من الماء فهو بحر .

أبحر الرجل : ركب البحر وصادف إنساناً بلا قصد لرؤيته . واشتدت حمرة أنفه . أبحر الارض : كثرت منافعها وأبحر الماء : ملح .

أصل البحر : كل مكان واسع جامع للماء الكثير جمعه بحارو أبحر و بحدور قال الله تعالى : « وإذا البحار سجرت ، التكوين : ٤٠ » وأطلق على الماء الكثير ملحاً كان أو عذباً على سبيل إطلاق الظرف على المظروف قال الله تعالى : « وما تستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ، فاطر : ١٢ »
ويطلق على كل متوسع في شيء فيقال للرجل المتوسع في علمه : بحر و للفرس المتوسع في جريه : بحر .

تبحر في العلم وغيره : تعمق فيه و توسع . إستبحر في العلم وغيره : إنبسط .
البحار : الملاح للمبالغة .

البحران عند الاطباء : التغير الذي يحدث للعليل دفعة في الامراض الحادة يقولون : هذا يوم بحران بالاضافة .

البحيرة : الناقة التي بحروا أذنها أى شقوها وذلك ان العرب فى الجاهلية كانوا إذا نتجت الناقة خمسة أبطن وقيل : عشرة أبطن فكان آخرها ذكرأ شقوا أذنها وأعفوا ظهرها من الر كوب والحمل والذبح ولا تمنع عن ماء ولا مرعى وإذا لقيها المعى المنقطع بهلم ير كبتها .

قال الله تعالى : « وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ، المائدة : ١٠٣ »

فى المفردات : أصل البحر : كل مكان متوسع جامع للماء الكثير ثم اعتبر تارة سعة المعاينة فيقال : بحرت كذا : أو سعته سعة البحر تشبيهاً به وسموا كل

متوسع فى شىء بحراً حتى قالوا : فرس بحر باعتبار سعة جريه .

وقال عليه السلام فى فرس ركبته : «وجدته بحراً»

وفى النهاية : ومنه حديث عبدالمطلب وحفر بئر زمزم : «ثم بحرهما» أى

شقها ووسعها حتى لا تنزف .

البحيرة : مدينة الرسول ﷺ وهو تصغير البحرة . والعرب تسمى المدن

والقرى : البحار ومنه الحديث : «وكتب لهم ببحرهم» أى يبلدهم وأرضهم و فيه

ذكر «البحيرة» فى غير موضع كانوا إذا ولدت إبلهم سقباً بحروا أذنه أى شقوها و

قالوا :

اللهم إن عاش ففتى وإن مات فذكى فإذا مات أكلوه وسموه البحيرة وقيل

:البحيرة: هى بنت السائبة كانوا إذا تابعت الناقة بين عشر اناث لم ير كب ظهرها و

لم يجز وبرها ولم يشرب لبنها إلا ولدها أضيف وتر كوها مسيبة لسبيلها وسموها

السائبة .

فما ولدت بعد ذلك من اثنى شقوها أذنها وخلّوا سبيلها وحرّم منها ما حرّم

من أمها وسموها البحيرة .

وفى اللسان : البحر : الماء الكثير ملحاً كان أو عذباً ، و هو خلاف البر

سمى بذلك لعمقه وإتساعه ، وقد غلب على الملح حتى قلّ فى العذب .

والبحر فى كلام العرب: الشق وسمى البحر بحراً لاستبحاره وهو إتساعه

وسعته ويقال : إنما سمي البحر بحراً لأنه شق فى الأرض شقاً ، وجعل ذلك الشق

لمائه قراراً .

واستبحر الرجل فى العلم والمال وتبحر: إتسع وكثر ماله وتبحر الراعى

فى رعى كثير : إتسع وكله من البحر لسعته .

بحر الرجل - من باب علم - : إذا رأى ففرق حتى دهش وكذلك برق إذا

رأى سنا البرق فتحير .

وبحر الرجل : بهت وأبحر الرجل إذا اشتدت حمرة أنفه وأبحر إذا صادف انساناً على غير اعتماد وقصد لرؤيته .

١٥- السجر- ٦٧٤

سجر النهر يسجره سجرأ وسجورأ - من باب نصر- : ملأ .
 وسجّر النهر : ملأه . وسجرت الناقة: مدت حنينها . وسجّر الماء: فجره .
 وسجّر التنور وسجره : أوقده وأحماه .
 قال الله تعالى . «ثم في النار يسجرون» غافر : ٧٢) أى يحرقون ظاهراً و
 باطناً .

وقال تعالى : « وإذا البحار سجرت» التكويد: ٤) أى ملئت بتفجير بعضها
 إلى بعض حتى تعود بحراً واحداً فأحميت .
 إنسجر الابل في السير : تتابعت وإنسجر الاناء : إمتلاء .
 الساجر : الموضع الذى يأتى عليه السيل فيملاء .
 «مررنا بكل حاجر وساجر» السيل الذى يملاء كل شئ .
 السجر فى العين : أن يخالط بياضها حمرة . و فى معنى السجر إطلاقاً من
 الاختلاط ما لا يخفى .

فى المفردات: السجر : تهيج النار يقال : سجرت التنور ومنه «و البحر
 المسجور» .

وسجرت الناقة : إستعارة لالتهاها فى العدو نحوه إشتعلت الناقة .
 والسجير : الخليل الصفى الذى يسجر فى مودة خليله .
وفى النهاية : فى صفته عليه السلام : «انه كان أسجر العين»
 السجرة : أن يخالط بياضها حمرة يسيرة .
وفى المجمع : أصل السجرة : الكدرة .

وفى اللسان : وكفى على بن أبيطالب عليه السلام يقول : المسجور بالنار أى مملوء قال : والمسجور فى كلام العرب : المملوء .

وقال فى قوله تعالى : « وإذا البحار سجرت » : أفضى بعضها إلى بعض فصارت بحراً واحداً .

وشعر منسجر ومسجور : مسترسل وكذلك اللؤلؤ لؤلؤ مسجور إذا إنتثر من نظامه .

١- الواد - ١٦٣٤

وَأد البنت يئدها وأدأ - من باب ضرب كوعد - : دفنها حيّة .
ووصف المفعول مؤوذة قال الله تعالى : « وإذا المؤوذة سلئت بأى ذنب قتلت »
(التكوير : ٨)

وقد كان يفعل هذا بعض العرب فى الجاهلية يعمد الرجل إلى إبنته فيئدها فى صفرها خشية ان تلحق به عار أبزفاها أو سبيلها إذا كبرت أو خشية الاملاق والفقير وما إليها من فساد العقيدة .

قال الله تعالى : « وإذا بشر أحدهم بالانثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه فى التراب ألساء ما يحكمون » (النحل : ٥٩)

توأدت عليه الارض : غيبتة وذهبت به . الوئيد : شدة الوطء على الارض
فى النهاية : ومنه حديث العزل « ذلك الواد الخفى » وفى حديث آخر :
« تلك المؤوذة الصغرى » جعل العزل عن المرأة بمنزلة الواد إلا أنه خفى لان من يعزل عن إمرأته إنما يعزل هرباً من المولد ولذلك سمّاه المؤوذة الصغرى لان وأد البنات الاحياء المؤوذة الكبرى .

اقول : إذا كان النزاع والعزل وأدأ فكيف الاسقاط ومنهم من كان يئد

البنين عند المجاعة .

الوئيد: صوت شدة الوطء على الارض يسمع كالدوى من بعد ومنه الحديث «وللارض منك وئيد» يقال: سمعت و أدقوائم الابل و وئيدها .
وفي المجمع: وكانت كندة تدفن البنات و في الخبر: «انه نهى عن وأد البنات» أى قتلهن لانهم كانوا فى الجاهلية يدفنون نهن و هن حيات فى التراب .

الوئيد وهى السكون والرزانة والتأنى والمشى بثقل . و يقال: أبتدء فى مشيته أى إقتصد وابتد فى أمره أى ثبت .

وفى اللسان: الوأد و الوئيد: الصوت العالى الشديد كصوت الحائط إذا سقط ونحوه .

٢٦-الكشط- ١٢٩٩

كشط الشيء عن الشيء يكشط ككشطاً .. من ناب ضرب ..: رفعه عنه قد غشاه .

الكشط: النزع والازالة قال الله تعالى: «وإذا السماء كشطت» التكوير: (١١) أى قلعت وازيلت كما ينزع الاهداب عن الذبيحة والغطاء عن الشيء المستور به .
 يقال: كشط الجلد عن اللحم والسرّج عن ظهر الفرس .
 الكشاط: الانكشاف .

فى المفردات: كشط: «وإذا السماء كشطت» وهو من كشط الناقة أى تحية الجلد عنها ومنه استعير إنكشط روعه أى زال .

وفى النهاية: فى حديث إسحاق: «فتكشط السحاب» أى تقطع وتفرد .
 والكشط والقشط سوا فى الرفع والازالة والقلع والكشف .

وفى المجمع: إنكشط الشيء: ذهب ومنه إنكشط روعه .

وفى اللسان : كشط الغطاء عن الشىء والجلد عن الجزور والجلد عن ظهر
الفرس : قلعه ونزعه وكشفه عنه .
وإسم ذلك الشىء الكشاط .
وفى القاموس و شرحه . كشط الحرف : أزاله عن موضعه .

٢٠٥- السعير- ٢٠٥

سعر النار والحرب يسعرهما سعراً - من باب منع - وأسعرهما إسماعراً وسعراً
هما تسعيراً : أو قد هما وهيجهما وأشعلهما .
قال الله تعالى : « وإذا الجحيم سعرت » التكويد : (١٢)
أى أوقدت وهيجت نارها

السعير : الموقد المهيج ونار سعير : موقدة مهيجة ويراد بالسعير جهنم
قال الله تعالى : « وسيصلون سعيراً » النساء : (١٠)
السعر : جمع السعير .

والسعر أيضاً الجنون قال تعالى : « قالوا أبشراً منا واحداً تتبعه انا إذا لفى
ضلال وسعر » القمر : (٢٤) هى بمعنى الجنون .

فى المفردات : السعر : إلتهاب النار وسعر الرجل : أصابه حر .

وفى الصحاح : السعار : حر النار و شدة الجوع و توهج العطش و
الجنون .

و فى النهاية : ومنه حديث على رضى الله عنه يحث اصحابه : « اضربوا هبراً
وارموا سعراً » أى رمياً سريعاً شبهه باستعمار النار .

وفى المجمع : السعار : حر النار و شدة الجوع والسعر - بالكسر - الذى
يقوم عليه الثمن . الجمع أعمار وسمى السعر سعراً تشبيهاً بأعمار النار لان سعر
السوق يوصف بالارتفاع .

وفى الدعاء «جبل ساعير» وهو الجبل الذى أوحى الله عزو جل إلى عيسى بن مريم عليه السلام.

٢٨- الكنس - ١٣٢١

كنس الظبى يكنس كنساً وكنوساً - من باب ضرب - : إستقر فى كناسه وهو مأواه الذى يتخذة فى الشجر ليستره فهو كانس وجمعه : كنس قال الله تعالى : « فلاقم بالخنس الجوار الكنس » التكوير : ١٦ و ١٥ .

الجوارى الكنس : الكواكب تختفى أو بقى الوحش أو الطباء تأدى إلى مخائبها أو كل ما كانت صفته الكنوس أحياناً والجري اخرى وتكنس الرجل : دخل فى الخيمة والمرأة : دخلت فى الهودج .

الكناسة - بالضم - : الزبالة وبمعنى موضع الزبالة أيضاً .

الكناس : فعال للمبالغة وهو الذى حرقته الكنس .

الكنيس : متعبد اليهود والكنيسة متعبد النصارى وقد تطلق الكنيسة عند النصارى على جماعة المؤمنين منهم . وقد تطلق على متعبد اليهود و النصارى و الوثنيين جمعها كنائس .

المكنسة : إسم آلة يكنس بها جمعها مكانس .

فى الصحاح : الكناس : موضع فى الشجر يكتن فيه الطباء ويستتر .
وفى النهاية : وفى حديث كعب : « أول من لبس القباء سليمان عليه السلام لانه كان إذا أدخل الرأس للباس اللباس كئنت الشياطين إستهزاء »
يقال : كنس أنفه إذا حرقه كهمستهزناً .

وفى المجمع : الكناسة - بالضم - : إسم موضع بالكوفة صلب فيها زيد

بن على بن الحسين عليه السلام

٤٣ - عسعس - ١٠٠٨

عسّس الليل يعسّس عسّسة عسّسة وعسّاساً - من باب دحرج - : أظلم
ومضى وأقبل وأدبر .

يقال : فلان عسّس الامر : لبّسه وعمّاه . وعسّ * يعسّ * عساً وعسّاً - من
باب مدّ - : طاف بالليل لحراسة الناس . وعسّ * على * : أبطأ .

وإعّسّ الشيء : طلبه ليلاً أو قصده . الذئب العسوس : الطالب للصيد من
الحسى العسّاس : ما يطلب الصيد بالليل من السباع والخفيف من كل شيء .

ومنه في عمل الناس العسّ : نفّض الليل عن أهل الريبة ومن الصيد ليلاً في
تخفّ يقال : تعسّس الذئب : طلب الصيد بالليل .

ومن الخفة تكون عسّسة الليل خفة ظلامه في أول إقباله أو عند إدباره في
السحر قبيل الصبح .

ولعل السياق القرآني العسّسة عند إدبار الليل إذ بعدها تنفس الصبح وقد
يقال : إن عسّس بمعنى أقبل وبمعنى أدبر معافوه من الاضداد قال الله تعالى : « و
الليل إذا عسّس » التكوير : ١٧ .

في المفردات: عسّس: أي أقبل وأدبر وذلك في مبدأ الليل ومنتهاه فالمعسّسة
والعسّاس رقة الظلام وذلك في طرفي الليل .

و في النهاية : في حديث علي عليه السلام : « انه قام من جوز الليل ليصلي فقال :

« والليل إذا عسّس » عسّس الليل : إذا أقبل بظلامه وإذا أدبر فهو من الاضداد .

و في اللسان : عسّس الليل إذا أقبل وعسّس إذا أدبر والمعنيان يرجعان
إلى شيء واحد وهو إبتداء الظلام في أوله وإدباره في آخره .

٤-الصبح - ٨٣٤

١- صبح القوم يصبح صباحاً - من باب منع - : أتاها وأغارها كقولهم : «
صبحناهم بالف من سليم وصحبتهم الخيل كذلك »

- ٢- صبح الشعر يصبح صباحاً وصباحة - من باب علم - : برق والحديد : صقل .
 ٣- صبح الوجه يصبح صباحة - من باب كرم - : أشرق وأنار، ومنه يقال :
 غلام صبيح الوجه . وغلام صباح : أى جميل .

الصبح : الفجر قال الله تعالى : « والصبح إذا تنفّس » التكوير : ١٨) و
 المراد منه الفجر .

و الصبح : أول النهار قال تعالى : « ان مواعدهم الصبح ليس الصبح بقريب »
 هود : ٨١) هما بمعنى أول النهار . جمع الصبح : الأصباح .

سمى بذلك لحرته لان الصباحى : الدم الشديدة الحمرة .

الصباح : نقيض المساء وربما كنوا بالصبح عن الأمر الجلى .

أصبح : دخل فى الصباح كقوله تعالى : « فاصبح يقلب كفيه على ما أنفق
 فيها » الكهف : ٤٢)

أصبح : بمعنى صار كقوله تعالى : « فأصبحتم بنعمته إخواناً » آل عمران :
 ١٠٣) أى صرتم .

صبحهم - من باب التفعيل - : أتاهم غدوة كقوله تعالى : « ولقد صبحهم
 بكرة عذاب مستقر » القمر : ٣٨) ويقال : تصبّح الرجل : نام غداة .

المصباح : السراج وجمعه مصابيح قال الله تعالى : « المصباح فى زجاجة »
 النور : ٣٥)

وقال : « وزينا السماء الدنيا بمصابيح » فصلت : ١٢)

الاصباح : مصدر يراد به أول الفجر قال الله تعالى : « فالحق الاصباح » الانعام :
 ٩٤) أى الصبح .

وربما استعير للانتقال من ظلمة الاثم إلى نور الزهد ، و من ظلمة الضلال
 إلى نور الهدى .

والمعرب تقول : أصبح يارجل أى إتبّه من غفلتك .

فى المفردات: الصبح والصبح: أول النهار وهو وقت ما حمر الأفق بحاجب الشمس قال: « أليس الصبح بقريب - فساء صباح المنذرين » .

وفى النهاية: ومنه حديث يحيى بن زكر يا عليهما السلام: « كان يخدم بيت المقدس نهاراً ويصبح فيه ليلاً » أى يسرج السراج .

وفيه «انه نهى عن الصبحة» وهى النوم أول النهار لانه وقت الذكر ثم وقت طلب الكسب .

الاصبح: الشديد حمرة الشعر .

وفى المجمع: الاصبح: الصبح والصبحة: الصباح .

وفى الحديث: « وليس عند ربك صباح ولا مساء » قال علماء الحكماء: المراد ان علمه تعالى حضورى لا يتصف بالمضى والاستقبال كعلمنا وشبهوا ذلك بجبل كل قطعة منه على لون فى يد شخص يمدده على بصر نملة فهى لحقارة باصرتها ترى كل آن لوناً ثم يمضى ويأتى غيره .

فيحصل بالنسبة إليها ماض وحال ومستقبل بخلاف من بيده الجبل فعلمه - سبحانه وله المثل الأعلى - بالمعلومات كعلم من بيده الجبل و علمنا بها كعلم تلك النملة . كذا ذكره الشيخ البهائى .

«صبحه الله بخير» دعاءه .

والمصباح: السراج الثاقب المضى ويعبر به عن القوة العاقلة والحر كات الفكرية الشبيهة بالمصباح ومنه قوله عليه السلام: « قد زهر مصباح الهدى فى قلبه » وإن شئت قلت: فأضاء العلم اليقين فى قلبه . والمستصبح: المتخذ لنفسه مصباحاً وسراجاً .

وفى الحديث - : لما نزلت « وأنذر عشيرتك الاقربين » قال بالتفصيل :

«يا صباحاه» وهذه كلمة يقولها المستغيث عند وقوع أمر عظيم وأصلها إذا صاحوا للغارة لانهم أكثر ما كانوا يغيرون وقت الصباح فكأن القائل: واصباحاه

يقول: قدغشينا العدو .

و فى اللسان : الاصبح : الشديد حمرة الشعر ومنه صبح النهار مشتق من الاصبح . قال الازهرى : ولون الصبح الصادق يضرب إلى الحمرة قليلاً كأنها لون الشفق الاول فى أول الليل .

والصبح : بريق الحديد وغيره .

وفى القاموس : وشرحه : الصبحاء : الواضحة الجبين . ومصايح النجوم : أعلام الكواكب .

ومن المجاز : رايت المصايح تزهر فى وجهه .

١٨ - الضنين - ٩١٠

ضنّ به يضمنّ ضناً وضناً وضناً وضناً من باب ضرب كفرّ - : بخل به وأمسك . من المادى ضننت بالمنزل : لم أبرحه ، والضمنّ : الشئ النفيس . والمضنونة ، ضرب من الطيب ومنه معنى الحرص والامسك والبخل بالشئ . قال الامام على عليه السلام : « من ضنّ بعرضه فليدع المرء »

الضنين : البخيل جمعه : الضنائن وهى ما يختص بالانسان من الاشياء مما يضمنّ به لنفاسته .

قال الله تعالى : « وما هو على الغيب بضنين » التكوير : (٢٤) .

أى يأتيه بالبخل غيب وهو منقوس فيه فلا يبخل به عليكم ولا يضمنّ به عنكم . الضنن - بالتحريك - : الشجاع .

فى المفردات : الضنّة : هو البخل بالشئ النفيس .

وفى النهاية : فى الحديث : « ان لله ضنائن من خلقه يحييهم فى عافية و

يُميتهم فى عافية »

الضنائن : الخصائص واحدهم : ضنينة فعيلة بمعنى مفعولة من الضن وهو ما

تختصه وضمن به: أى تبخل لمكانه منك و موقعه عندك .
 يقال : فلان ضمنى من بين إخوانى وضمنتى أى إختص به وضمن بمودته .
 ومنه حديث زمزم «قيل له : احفر المضمونة ، أى التى بضمن بها لنفسها و
 عزتها .

وفى المجمع : الضنين : البخيل الشحيح قوله تعالى: «وما هو على الغيب
 بضنين» والمعنى لا يبخل بالوحى بان يسئل تعليمه أو يردى بعضه فلا يبلغه .

﴿ النحو ﴾

١- (إذا الشمس كورت)

«إذا» ظرف للاستقبال، يتضمن معنى الشرط، ويختص بالدخول على الجملة الفعلية، ويحتاج إلى جواب، ويقع في الابتداء عكس «إذا» للفجائية، والفعل بعده إما ظاهر كقوله تعالى: «إذا جاء نصر الله» وإما مقدر كقوله تعالى: «إذا الشمس كورت» على تقدير: إذا كورت الشمس، فالشمس فاعل لفعل مقدر يفسره المذكور، و«كورت» فعل ماضٍ مبني للمفعول في باب التفعيل: وتأنيثه لتأنيث الشمس مجازاً.

و«إذا» في موضع نصب لان قوله تعالى «علمت نفس» عامله، وعلى هذا يجرى أمثاله و الجملة التي هي الفعل المحذوف مع فاعله بعد «إذا» في موضع جرّ باضافة «إذا» إليها، والتقدير: وقت تكوير الشمس تعلم كل نفس ما عملته، و تجزى به .

وعلى هذا فهنا إثنا عشر «إذا» كلها ظروف إضيفت إلى الجمل التي بعدها من قوله تعالى: «إذا الشمس كورت - إلى - وإذا الجنة ازلقت» والعامل فيها كلها قوله جل وعلا: «علمت نفس ما أحضرت» .

٢- (وإذا النجوم انكدرت)

الواو للمطف، والجملة عطف على السابقة، و«النجوم» جمع النجم، و«انكدرت» فعل ماضٍ من باب الأفعال، و تأنيثه باعتبار جماعة النجوم، وبناءه

للفاعل بخلاف أخواته من الأفعال الملتفة به لكونه لازماً .

٣- (و إذا الجبال سيرت) .

عطف على ما قبلها ، و «الجبال» جمع الجبل ، و «سيرت» فعل ماض ، مبنى للمفعول من باب التفعيل ، وتأنيثه باعتبار جماعة «الجبال» .

٤- (و إذا العشار عطلت) .

«العشار» جمع العشاء كالنفاس جمع النفساء ، والعشار : النوق الحوامل قد أتى عليها عشرة أشهر من حملها ، وتسمى بها حتى تضع حملها . وقيل : ولا يزال ذلك إسمها حتى تضع و بعد ما تضع أيضاً ، إذ من عادة العرب أن يسموا الشيء باسمه المتقدم ، و إن كان قد جاوز ذلك .

٥- (و إذا الوحوش حشرت) .

«الوحوش» جمع الوحش ، وهو من الحيوان ما لا يتأنس بالإنسان كالسباع وغيرها و «حشرت» فعل ماض ، مبنى للمفعول .

٦- (و إذا البحار سجرت) .

«البحار» جمع البحر ، و «سجرت» فعل ماض ، مبنى للمفعول من باب التفعيل .

٧- (و إذا النفوس زوجت) .

«النفوس» جمع النفس ، والباقي ظاهر مما تقدم .

٨- (و إذا الموءدة سئلت) .

«الموءدة» اسم مفعول كالمقتولة وزناً ومعنى ، و «سئلت» فعل ماض مبنى للمفعول .

٩- (بأى ذنب قتلت) .

الباء للمقابلة ، وهى التى تدخل على الأعواض حقيقة كقوله تعالى : «ادخل الجنة بما كنتم تعملون» النحل: ٣٢) و كقولك لصديقك: بما اشتريت هذا الفرس،

وتقدير آكال المقام و «أى» استفهامية إنكارية ، اضيفت إلى «ذنب» و «قتلت» فعل ماض مبنى للمفعول ، وفاعله النيابى ضمير مستتر فيه راجع إلى «الموؤدة» .

١٠- (و اذا الصحف نشرت) .

«الصحف» جمع الصحيفة ، و ان الالف و اللام عوض عن المضاف إليه أى صحف أعمال الانسان . . .

١١- (و اذا السماء كشطت) .

«السماء» إسم جنس يشمل المفرد و الجمع ، و «كشطت» فعل ماض ، ثلاثياً ، مبنياً للمفعول .

١٢- (و اذا الجحيم سعرت) .

«الجحيم» إسم من أسماء جهنم ، و «سعرت» فعل ماض ، مبنياً للمفعول من باب التفعيل .

١٣- (و اذا الجنة ازلفت) .

«ازلفت» فعل ماض ، مبنياً للمفعول ، من باب الافعال .

١٤- (علمت نفس ما احضرت) .

«علمت» فعل ماض ، و «نفس» فاعل الفعل باعتبار تأنيث فاعله مجازاً ، و التنوين فى «نفس» للتقليل ولكنها تفيد التكثير بحسب المقام ، و قيل : للتعظيم أو للتنويع يعنى النفس الانسانية لا النباتية ، ولا الحيوانية و لا الفلكية عند القائلين بها .

و «علمت» جواب «إذا» كلها والفعل هو العامل «إذا» جميعها ، و «ما» موصولة ، محلها نصب ، مفعول به لفعل العلم ، و «أحضرت» فعل ماض من باب الافعال ، و فاعله ضمير مستتر فيه ، راجع إلى «نفس» و الجملة صلة الموصول على حذف العائد لرعاية الفواصل أى أحضرته .

١٥- (فلا اقسم بالخنس) .

الفاء للتفريع ، وهى التى ترتبط بما وقع جواباً للشرط ، أى إن هذا الحق واقع ، فلا قسم لكم على تو كيدته بالخنس ، ودلا ، حرف نفى . وقيل : زائده جيئت للتأكيد . و«اقسم» فعل مضارع للتكلم وحده من باب الافعال ، والباء فى «بالخنس» للقسم ، وهى مع مجرورها متعلق بفعل القسم ، و«الخنس» جمع خنساء وهى ظبية تدخل فى كناسها ، والمراد بها ههنا الكواكب إذا طلع عليها النار خنست أى غابت ، واختفت معالمها عن الانظار ... وقيل : الخنس : جمع خانس كطلب جمع طالب .

١٦ - (الجوار الكنس)

«الجوار» جمع الجارية ، صفة «الخنس» لانها تجرى فى أفلاكها ، و«الكنس» جمع الكانس . والكناس : مأوى الطباء الذى تسكن إليه ، صفة اخرى «الخنس» لانها تكنس أى تتوارى فى بروجها كما تتوارى الطباء فى كناسها . وقيل : «الكنس» صفة «الجوار» .

١٧ - (والليل اذا عسعس)

الواد للعطف . و«الليل» عطف على «الخنس» مجرور بباء القسم ، و «إذا» حرف شرط للاستقبال ، و«عسعس» فعل ماض ، رباعياً كدحرج ، و فاعله ضمير مستتر فيه ، راجع إلى «الليل» .

١٨ - (والصبح اذا تنفس)

«الصبح» عطف على «الخنس» وقيل : إن الجملة عطف على «والليل إذا عسعس» و«تنفس» فعل ماض من باب النفعال ، فاعله ضمير مستتر فيه راجع إلى «الصبح» .

١٩ - (انه لقول رسول كريم)

«ان» حرف تأكيد ، وضمير الوصل فى موضع نصب ، إسم لحرف التأكيد ، راجع إلى القرآن ، و«لقول» اللام للتأكيد ، ومدخولها خبر لحرف التأكيد المتقدم ، أضيف إلى «رسول» و«كريم» نعت من «رسول» ، و الجملة جواب للقسم .

٢٠ - (ذى قوة عند ذى العرش مكين)

«ذى» بمعنى صاحب، صفة أخرى «رسول» اضيف إلى «قوة» و «عند» ظرف، متعلق بمحذوف، وهو صفة ثالثا «رسول» و «عند» اضيف إلى «ذى» وهو اضيف إلى «العرش» و «مكين» صفة رابعة «رسول» وقيل: «عند ذى العرش» متعلق بـ «مكين».

٢١- (مطاع ثم أمين)

«مطاع» إسم مفعول من باب الأفعال، صفة خامسة «رسول» و «ثم» بفتح التاء ظرف، عامله «مطاع» و «أمين» صفة سادسة «رسول».

٢٢- (وما صاحبكم بمجنون)

الواد للعطف، و «ما» حرف نفى، تشبه «ليس» و «صاحبكم» إسمها، و «بمجنون» خبرها، والباء لتأكيد النفي، والجملة عطف على جواب القسم «انه لقول رسول كريم» فالجملة المعطوفة داخلة في جواب القسم.

٢٣- (ولقد آه بالافق المبين)

الواد للقسم، واللام في «لقد» لتوطئة القسم وقيل: الواد للعطف واللام للزينة والجملة عطف على جواب القسم من عطف الجملة الفعلية على الاسمية، و «قد» حرف تحقيق، و «رآى» فعل ماض، فاعله ضمير مستتر فيه راجع إلى «صاحبكم» وهو النبي الكريم ﷺ و ضمير الوصل في موضع نصب، مفعول به، راجع إلى جبرئيل ﷺ و «بالافق» متعلق بمحذوف، وهو حال من جبرئيل ﷺ والمعنى: واقسم لقد رآى محمد رسول الله ﷺ جبرئيل ﷺ حال كون جبرئيل كائناً في الافق المبين. وفي «المبين» وجهان: أحدهما - انه صفة من «الافق». ثانيهما - انه صفة لمن رآه.

٢٤- (وما هو على الغيب بضنين)

الواد للعطف، و «ما» حرف نفى، و «هو» إسمها، و «على الغيب» متعلق بـ «ضنين» وهو خبر لحرف النفي، وهو كبخيل ذنأ ومعناً، صفة مشبهة من الضن بمعنى البخل.

٢٥- (وما هو بقول شيطان رجيم)

عطف على جواب القسم كالجملية السابقة ، فالجمل الثلاث كلها داخلية في جواب القسم ، و«رجيم» صفة «شيطان»

٢٦- (فاين تذهبون)

الفاء للتفريع ، و«اين» إستفهام توييخي ، و«تذهبون» فعل مضارع على خطاب الجماعة للمشركين على تقدير: إذا كان الامر على هذا فأين تذهبون أيها المشركون وتركون الحق وراءكم ؟ .

وقيل : ان الجملة إعتراض على تقدير القول وحرف الجزأى قال: إلى أين تذهبون كقولك: ذهبت مكة المكرمة أي إلى مكة المكرمة . ويجوز أن يحمل على المعنى كأنه قال: أين تؤمنون .

٢٧- (ان هو الاذكر للعالمين)

«إن» حرف نفى تشبه «ليس» وهي تدخل على الجملة الاسمية ، و تأتي و بعدها حرف «إلا» أو «لما» المشددة التي هي بمعنى «إلا» غالباً كقوله تعالى: «إن الكافرون إلا في غرور» الملك : ٢٥) و قوله تعالى: «إن كل نفس لما عليها حافظ» الطارق : ٤)

وهو «إسم لحرف النفي ، و «إلا» حرف إستثناء ، و «للعالمين» متعلق بمحذوف وهو صفة «ذكر» أي ذكر ثابت للعالمين ، ولم يعمل «إن» لمكان الاستثناء الجملة جواب للقسم المتقدم أيضاً .

٢٨- (لمن شاء منكم ان يستقيم)

«لمن» بدل من «للعالمين» بدل بعض من الكل باعادة الجار ، و«من» موصولة ، و«شاء» فعل ماض ، فاعله ضمير مستتر فيه ، راجع إلى «من» و«منكم» متعلق بفعل المشيئة ، و«أن» حرف مصدرية ، و«يستقيم» فعل مضارع من باب الاستفعال ، منصوب بحرف المصدر ، والفعل بعد إنسبا كه إلى المصدر مفعول به لفعل المشيئة .

٢٩- (وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين)

الواو للحال ، و«ما» نافية ، و«تشاؤن» فعل مضارع لخطاب الجمع ، و«إلا»
 حرف إستثناء ، و«رب» اضيف إلى «العالمين» صفة الله جل جلاله .
 ولا يخفى على الأديب المتأمل : ان هذه السورة كلها مركبة من شروط و
 جزاء ، ومن أقسام وأجوبة ...

﴿ البيان ﴾

١- (اذا الشمس كورت)

فصل أول من فصلى هذه السورة، يخبر ببعض أشراف الساعة وأحوالها، وما يقع يوم القيامة من إنقلاب في نظام الكائنات، و تبدل في نواميس الوجود، وما يكون حينذاك، وهي إتنا عشر شيئاً :

اولها: تكوير الشمس، وقدّمها تفخيماً لشأنها، وأخذاً بما يأنس بها الانسان يقظة، وفي هول تبدلها من الشدة ما لا في تبدل غيرها .
وفي حذف الفعل أولاً، وإسناده إلى الضمير ثانياً على شريطة التفسير من إفادة التحقق والتبوت لامحالة، وفي ايثار الفعل مبنياً للمفعول من التهويل كما في الافعال التالية ما لا يخفى على القارىء الخبير .

وان المراد من تكوير الشمس إنظلام جرمها على نحو الاحاطة من الاستعارة، فان التكوير هو اللف على طريق الادارة كلف العمامة على الرأس .

٢- (واذا النجوم انكدرت)

الثانى من أعلام الساعة إنكدار النجوم . الكدر : ضد الصفاء . وإنكدار الشيء في الاصل : إنقلابه من الصفاء إلى ضدها . وإنكدار النجوم كناية عن إنطفاء بريقها ولمعانها وذهاب نورها، وإنقضائها وتناثرها وتساقطها على الارض وسميت النجوم نجوماً لظهورها في السماء بضوئها .

٣- (واذا الجبال سيرت)

الثالث : من أشراف القيامة تسيير الجبال ، و هو كناية عن إقتلاعها من أماكنها ، وذهابها عن وجه الارض ، وسيرها في الفضاء ، وصيرورتها هباء منبثاً ، و سراًباً .

٣- (واذا العشار عطلت)

الرابع : من أعلام الساعة تعطيل العشار ، وهو تركها مهملة لاراعى لها ولا حافظ يحفظها فتذهب حيث تشاء ، فكأن في الآية الكريمة إشارة - على طريق الكناية - إلى أن نفائس الاموال التي يتنافس فيها الانسان تبقى اليوم من غير صاحب لها يتملكها ولا متصرف يتصرف فيها لانهم مشغولون بأنفسهم عن كل شيء . كما قال الله جل وعلا : « لكل إمري منهم يومئذ شأن يغنيه » عبس : (٣٧)

وقيل : إن تعطيل العشار تمثيل لشدة الكرب ، وإلّا فلا عشار ولا تعطيل إذ لا تكون يوم القيامة ناقة عشراء ولكن أراد به المثل : ان هول يوم القيامة بحال لو كان للرجل ناقة عشراء لمعطلها وإشتغل بنفسه . وإنما خص العشار بالذكر لأنها أعز ما تكون على العرب ، وليس يعطلها أهلها إلا حال القيامة لعظم الهول و شدة الكرب يومئذ .

٥- (واذا الوحوش حشرت)

الخامس : من أعلام الساعة حشر الوحوش ، وهو كناية عن جمعها من كل ناحية ليقص لبعض من بعض ، ثم تصير تراباً .

٦- (واذا البحار سجرت)

السادس : من تلك الاشراف تسجير البحار ، و هو كناية عن إنطلاق مياه البحار يومئذ لا يمسكها شيء ، وتنشيف ما فيها من الرطوبة حتى لا يبقى فيها شيء من المياه . . .

٧- (واذا النفوس زوجت)

السابع : من تلك الاعلام تزويج النفوس ، وهو كناية عن إقتران الارواح

بأجسادها التي كانت فيها ، وبعثهما مزدوجاً . وفي ذلك إيحاء إلى بقاء النفوس من حين الموت إلى وقت البعث ، فانها بعد أن انفردت عن أبدانها تعود إليها يومئذ .

٨- (وإذا المؤودة سُئلت)

الثامن : مما يقع يوم القيامة هو السؤال عن المؤودة ، وهي البنت الصغيرة التي تدفن حية خوف العار والفقر بيد أهلها .

ان تسئل : ان السؤال إنما يحسن عن القاتل والجاني لاعتن المقتول والمجنى عليه ؟

تجيب عنه : إنما سؤال المؤودة لتبكيك قاتلها وتوبيخه بما تقوله من الجواب فانها تقول : قتلت بغير ذنب ، فسؤال المؤودة توبيخ لوائدها وهو أبلغ من سؤالها عن قتلها لان هذا مما لا يصح إلا بذب ، فبأي ذنب كان ذلك فاذا ظهر انه لا ذنب لها كان أعظم في البلية وظهور الحجة على قاتلها .

وفي هذا تشنيع على الجاني ومواجهة له بالجريمة التي إرتكبها ، ووضعها بين يديه ليرى تلك الجنابة الغليظة المنكرة ، وليسمع من قتيله التي ظن انه سوى حسابها معها ، ليرى منطقها الذي يأخذ بتلايبه ويملاً فزعاً ورعباً . . .
أرأيت إلى قتيلا يظهر على مسرح القضاء ، هذا وقاتله في موقف المحاكمة؟
ثم أرأيت إلى هذا القتيلا وهو يروي للقاضي العدل ، والحاكم الحق : لم قتل؟ وكيف قتل؟ ثم أرأيت إلى القاتل ، وقد أذهله الموقف فخرس لسانه ، وارتعدت فرائصه وانهار كيانه؟ ذلك بعض من هذا المشهد الذي يكون بين المؤودة ووائدها يوم البعث والحساب ! .

فتوجيه السؤال إلى النفوس المؤودة لانه لا يظهر كمال الغيظ والسخط لوائدها ، وإسقاطه عن درجة الخطاب والمبالغة في تبكيته ، وتوطئة لان تسئل الله جل وعلا الاتصاف لها من قاتلها حتى يسئل عن قتلها فيؤخذ لها منه .

ونظيره في التبكيك والتوبيخ قوله جل وعلا لميسى بن مريم عليها السلام : ده أنت

قلت اتخذوني وامى إلهين من دون الله قال سبحانه ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق « المائدة : ١١٦)

وقيل: إن إسناد المسؤولية إلى المؤذة من المجاز العلى . وسميت بالمؤذة لما يطرح عليها من التراب فيؤودها أى ينقلها حتى تموت ، ومنه قوله تعالى : « ولا يؤده حفظهما » أى لا ينقله .

وفى تلخيص البيان : للسيد الشريف الرضى رضوان الله تعالى عليه فى قوله تعالى : « وإذا المؤذة سئلت بأى ذنب قتلت » قال : « و هذه إستعارة ، والمراد والله أعلم انها سئلت لا لاستخراج الجواب منها ، ولكن لاستخراج الجواب من قاتلها ، ويكون ذلك على وجه التوبيخ للقاتل إذ قتل من لا يعرف (لا يعرب خ) عن نفسه ، ولم يذنب ذنباً يؤخذ بجريرته . وقيل : معنى سئلت أى طلب بدمها كما يقول القائل : سئلت فلاناً حتى عليه أى طالبته به ، وإنما سميت مؤذة للثقل الذى يلقي عليها من التراب ، تقول : آدنى هذا الامرأى أتقلنى ، ومنه قوله تعالى : « لا يؤوده حفظهما وهو العلى العظيم » أى لا ينقله ذلك كما ينقل أحدنا الشاهد حفظ المتشعبات وضبط المنتشرات ، إنتهى كلامه ورفع مقامه .

٩- (بأى ذنب قتلت)

فكان البنت الصغيرة المدفونة حية تسئل على مسمع من وائدها : لماذا و أدك وائدهك ؟ وكيف استبدلت الرحمة بالفظاظة ، والرأفة بالغلظة ؟؟
وفى اسلوب الآية وما قبلها تنديد على عادة العرب دفن بناتهم احياء كراهة ولادتهن كما حرح بذلك فى قوله تعالى : « وإذا بشر أحدهم بالانثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم يتوازى من القوم من سوء ما بشره أيمسكه على هون أم يدسه فى التراب ألساء ما يحكمون » النحل : ٥٨ - ٥٩)

وإنذار شديد بشدة مئوبتها عند الله تعالى لما فيها من قسوة بالغة ، وجرأة على إزهاق روح بريئة ، وتشديد عليهم على هذه العادة القاسية البشعة التى كان الذين

يما رسونها يظنون انه ليس عليهم في ذلك من حرج ولا إثم . . .

١٠ - (واذا الصحف نشرت)

التاسع : مما يشاهد يوم القيامة ، وفيه من الهول والفرع نشر صحائف الاعمال : خيرها وشرها ، صالحها وفاسدها . . . للحساب والجزاء ، إن خيراً فخيراً وإن شراً فشرأ ، فالناس مجزيون بأعمالهم . . .

ولا يخفى على القارئ المتأمل الخبير ان الآية الكريمة مع ما تنطوى من حقيقة ايمانية ومع دخول ذلك في نطاق قدرة الله جل وعلا - أنها بسبيل الانذار والترهيب والوعيد بأسلوب من الأساليب التي إعتادها الناس في الحياة الدنيا من تسجيل الاحداث وإبراز التسجيلات في مقام الاثبات والافحام .

وفي نشر الصحف إفادة لكشفها ومعرفتها ، فلا تعود خافية ، ولا غامضة ، وهذه العلنية الشاملة يوم المحشر أشد على إنسانها وأنكى ، فكف من سوءة يخجل صاحبها في نفسه ، ويرجف ويذوب من كشفها ، فكيف إذا رآها منشورة حاضرة مشهودة ! فتتكشف صحف الاعمال للحجة والحساب والجزاء .

١١ - (واذا السماء كشطت)

العاشور : من أعلام الساعة كشط السماء ، وهو كناية عن نزاعها عن أما كنها كما ينزع الجلد عن الشاة ، وينزع الفطاء عن الشيء ، وزوال هذه الصورة التي تبدو منها لنا في الحياة الدنيا .

١٢ - (واذا الجحيم سمعت)

الحادى عشر : من مشاهد الساعة توقد نار جهنم وتسمع جمرها ، وعلو لهيبها واضرامها مرة بعد مرة ، فتزداد شدة على شدة .

١٣ - (واذا الجنة ازلفت)

الثانى عشر : من مشاهد يوم القيامة دنوا الجنة من أهلها ، وتهيبها وتزينها بنعيمها لهم قبل أن يدخلوها ، وذلك ليزداد أهلها سروراً ، وأهل النار حسرة .

١٤- (علمت نفس ما حضرت)

جواب للشروط تواردت على تلك الاحداث الكونية الآفاقية والانفسية ،
والسماوية والارضية ، الانسانية والحيوانية ... التي تقع بين يدى الساعة و يوم
مجئها .

ان تسئل : كيف قال الله جل وعلا ذلك بأنه أثبت العلم لنفس واحدة مع
أن كل نفس تعلم ما حضرت يوم القيامة لقوله تعالى: «يوم تجد كل نفس ما عملت
من خيراً محضراً» آل عمران : ٣٠ ؟

تجيب عنه : ان هذا مما اريد به عكس مدلوله ، و مثله كثير فى كلام
الله تعالى كقوله : «ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين » الحجر : ٢) فان
رب هنا بمعنى كم للتكثير .

وقوله جل وعلا حكاية عن موسى عليه السلام لقومه : «وقد تعلمون أنى رسول الله
إليكم» الصف : ٥) فان «قد» هنا تفيد التحقيق ، وقد دخلت على المضارع .
والمراد بالنفس الجنس ، فالاية الكريمة فى معنى قوله تعالى: «يوم تجد
كل نفس ...» والمعنى: علمت كل نفس وقت تلك المذكورات وهو يوم القيامة
ما حضرت من خير أو شر ، من ايمان أو كفر، من إخلاص أو رياء ، و من صدق
أو كذب ...

وقيل : ان تنوين «نفس» للتعظيم . و قيل : للنوع أى النفس الانسانية لا
النباتية ولاالحيوانية ولاالفلكية، وإسناد الاحضار إلى النفس مجازلان الملائكة
أحضروها فى الصحف أرفى الموازين إلاّ انها لما تسبب منها ذلك اسند إليها على
أن آثار أعمالها إنما تلوح عليها .

وقد احتوت أربع عشرة آية من آيات اوليات هذه السورة الكريمة فصلاً
أولاً من فصلها ، وقد تضمن هذاالفصل نو كيداً قوياً بمجئ يوم القيامة وأهواله
وأماراته التى تسبقه أو ترافقه، ومحاسبة الناس على أعمالهم فى الدنيا وتوفية كل

منهم جزاء إما بالجنة ونعيمها ، وإما بالنار وعذابها .
 و ما ذكر من الانقلاب الذى يطرأ على نواميس الكون هو على ما يتبادر
 و بالاضافة إلى حقيقته الايمانية ، ودخوله فى نطاق قدرة الله جل و علا بسبيل
 تصوير هول يوم القيامة و أثره فى مشاهد الكون العظيمة التى تملأ الأذهان
 إستهدافاً لاثارة خوف السامعين وحملهم على الارعاء ، وليس من طائل فى التخمين
 والتزيد فى مظاهر هذا الانقلاب وما هيأته المادية ، وليس ذلك من أغراض القرآن
 الكريم . فتأمل واغتنم جداً .

١٥ - (فلا قسم بالخفس)

شروع بفصل ثان ، وفيه تنزيه للنبي الكريم ﷺ عن الجنون وقد اتهموه
 به ؛ وللوحى السماوى عن مداخلة الشيطان ، وإنما هو كلامه جل و علا يلقيه إلى
 رسول الله الاعظم ﷺ ملك الوحي الذى لا يخون فى رسالته ، وانه ذكر للعالمين
 هاد باذن الله تعالى لمن إهتدى منهم ، على طريق القسم بالمشاهد الكونية
 المذكورة وحر كاتها بأن الذى يبلغ وحى الله تعالى هو رسول كريم أمين على
 ما ينقل قوى على حمل الأمانة حظى عند الله تعالى ، وبأن رسول الله ﷺ ليس
 مجنوناً ، وبأنه قد رأى ملك الله عز وجل فى افق السماء ، وبأنه صادق فيما يقول
 غير متهم فى أمانته ، وغير مخف شيئاً مما رآه و سمعه وعرفه ، و بأن ما يبلغه
 ليس من تخليط الشيطان الرجيم وأقواله ...

فصل مستقل الموضوع عن سابقاتها غير أن الارتباط بينها وبين هذه
 السابقات قائم ، فالادلى تخبر بيوم القيامة وأحواله ونتائجه ... وتنذر الناس بعواقب
 أعمالهم ، والثانية تؤكد صدق الاخبار و الانذار ، و ترد على الكفار ما يقولونه
 فى صدهما ، وما ينسبونه إلى النبي الكريم ﷺ من تخليط الشياطين عليه ،
 والمرجح ان الفصلين نزلا متتابعين إن لم يكونا قد نزلا معاً .

ولا يخفى ان هذه الاقسام المنفية يراد بها التعريض بالقسم لا وقوع القسم

ذاته ، إذ كان الامر الواقع فى معرض القسم أظهر من أن يحتاج إلى توكيد وجوده بقسم .

فالفاء ترتبط بما وقع جواباً للشرط « إذا » فى أول السورة و هو قوله عز وجل : « علمت نفس ما أحضرت » أى ان هذا الحق واقع ، فلا أقسم لكم على توكيده بالخنس ، الجوار الكنس .

١٦- (الجوار الكنس)

وصفان آخر ان للنجوم باعتبار جريها فى مجراها ، وغيبويتها فى المواضع التى تغيب فيها عن العيون ...

وفى تلخيص البيان : قال فى قوله تعالى : « فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس » : وهاتان إستعارتان ، وهما جميعاً فى صفة النجوم ، فأما الخنس ، فالمراد بها التى تخنس نهاراً ، وتطلع ليلاً ، والخنس جمع خانس ، و هو الذى يقبع و يستتر ، ويخفى ويستتر ، وأما الكنس فجمع كانس وهو أيضاً المتوارى المستخفى مشبهاً بانضمام الوحشية إلى كناسها ، و هو الموضع الذى تأوى إليه من ظلال شجر ، وإلتفاف خمر وجميعه (جمعه خ) كنس ، فشبه تعالى إنقباع النجوم فى بروجها بتوارى الوحوش فى كنسها .

١٧- (والليل اذا عسعس)

قسم ثان ، أقسم بالليل المدبر ، و هو كناية عن آخر الليل حيث يدبر شيئاً فشيئاً .

١٨- (والصبح اذا تنفس)

قسم ثالث فى هذا الفصل ، أقسم الله جل و علا بالصبح المتنفس ، و تنفسه كناية عن طلوع الفجر ، وهو خروج ضوء الصبح وظهور نوره من غوم فسق الليل وظلمته ، فكأن الصبح متنفس من كرب أو متروح من هم كنفس المكروب إذا وجد راحة .

أومجاز عما يكون عنده من روح ونسيم ، و فى ذلك بشرى للإنفس بحياة جديدة فى نهار جديد، إذ تنطلق الارادات لتحصيل الرغبات وسد الحاجات، وإستدراك مافات ، والاستعداد لما هوآت .

ففى التعبير عن ظهور الصبح وطلوع الفجر بالتنفس إشارة إلى أنه مولد حياة للأحياء جميعها ، حيث تبث الحياة من جديد فى الأحياء مع الصباح بعد أن غشيها النوم وحبسها عن الحركة ، فبدت وكأنها فى عالم الموتى ، وهذا ما يشير إليه قوله جل وعلا : « وهو الذى يتوفاكم بالليل و يعلم ما جر حتم بالنهار ثم يبعثكم فيه » الانعام : ٦٠

و فى تلخيص البيان : قال فى قوله تعالى : « والصبح إذا تنفس » : « وهذه من الاستعارات العجيبة ، والتنفس ههنا عبارة عن خروج ضوء الصبح من غوم غسق الليل ، فكأنه متنفس من كرب أو متروح من هم ، ومن ذلك قولهم : قد نفس عن فلان الخناق أى إنجلي كرب وانفسح قلبه، وقد يجوز أن يكون معنى « إذا تنفس » أى إذا إنشق وإنصدع من قولهم: تنفس الاناء إذا إنشق، وتنفست القوس إذا انصدعت، وهذا التأويل يخرج اللفظ من باب الاستعارة » إنتهى كلامه ورفع مقامه .

وقيل : فى الآية الكريمة إشارة إلى تكامل طلوع الصبح، وفى كيفية المجاز قولان أحدهما - انه إذا أقبل الصبح أقبل باقباله روح ونسيم ، فجعل ذلك نفساً له على المجاز . ثانيهما - انه شبه الليل المظلم بالمكروب المحزون الذى خنق بحيث لا يتحرك واجتمع الحزن فى قلبه ، وإذا تنفس وجدراحة ، فههنا لما طلع الصبح ، فكأنه تخلص من الحزن ، فعبّر عنه بالتنفس وهو استعارة لطيفة .

١٩- (انه لقول رسول كريم)

جواب للأقسام الثلاثة ، و فى ايتار الجواب بالجملة الاسمية ، و تأكيدها بحرفيه ما لا يخفى على القارئ الخبير المتأمل. والمعنى : فلا قسم لكم بالخنس... بان أخبار يوم القيامة وأحداثها وأحوالها واقعة لا ريب فيها، وان تلك الاخبار التى

تحدثكم عن هذا اليوم هي قول رسول كريم ، و هو رسول الوحي جبرئيل عليه السلام ببلغ به كلمات ربه إليه ، لا أقسم لكم بهذه العوالم على وقوع هذا الخبر فإنه بين ظاهر ... وفي إضافة القول إلى الرسول بما أنه رسول دلالة على أن القول من الله عز وجل ، وإن نسبته إلى جبرئيل نسبة الرسالة إلى الرسول ؛ و اضيف إليه لنزوله به .
وبعبارة اخرى : ان الله تعالى أضاف القول إلى جبرئيل عليه السلام ثم عداه عنه بقوله عز وجل : « تنزيل من رب العالمين » الواقعة : ٨٠) ليعلم أهل التحقيق في التصديق ان القول قول الله عز وجل ، ففي لفظ « رسول » دلالة على أنه ليس قوله عليه السلام بالاستقلال . وقد وصف الله تعالى هذا الرسول بست صفات مدحه بها : منها - الكرامة عند الله تعالى .

٢٠- (ذى قوة عند ذى العرش مكين)

وصفان باعتبار ، وثلاث صفات باعتبار آخر لرسول الوحي جبرئيل عليه السلام و في وصفه بذى القوة ايماء إلى صلابة أمين الوحي ، وحصانته في نفسه في الحفظ و البعد عن الخطأ والنسيان ...

٢١- (مطاع ثم أمين)

وصفان آخر ان لرسول الوحي جبرئيل عليه السلام الذى تطيعه الملائكة في السموات على الوحي ، و هو الذى أمين على ما يحمل من كلمات الله جل وعلا إلى رساله لا يبدل ولا يحرف .

٢٢- (وما صاحبكم بمجنون)

جواب ثان للانقسام الثلاثة المتقدمة على طريق عطف المنفى المؤكد بحرفي « ما » النافية ، والباء على المثبت المؤكد بحرفي التأكيد . ولا يخفى على اهل البيان والأدب ان لفظة « ما » النافية تفيد التأكيد ما لانفيده لفظة « لا » النافية وغيرهما من حروف النفي ، كما ان الباء في خبرها تفيد التأكيد في جانب النفي .

وفي عرض عنوان المصاحبة تلويح باحاطتهم بتفاصيل أحواله عليه السلام خبراً ، وعلمهم بنزاهته عليه السلام عما نسبوه إليه بالكلية ، وتكذيب لهم في رميهم له عليه السلام

بالجنون وتنزيه لساحته .

وفيه ايماء إلى أنه ﷺ صاحبكم لبث فيكم معاشراً لكم طول عمره ، و
أتم أعرف به ، وأتم قد وجدتموه ﷺ على كمال من العقل ورزاقه من الرأى .
وصدق من القول ، ومن كانت هذه صفته لا يرمى بالجنون .

٢٣- (ولقدر آه بالافق المبين)

قسم تلويحى يؤيد صدق ما يذكره النبى الكريم ﷺ من رؤيته أمين
الوحى ، وهو بالافق الاعلى ، وقد كان المؤمنون يصدقونه ﷺ و الجاحدون
يكذبونه ، ويبعث اليقين فى نفس من لا يعتمد العناد واللجاج و المكابرة فى صدق
هذه الرؤية السماوية ، ويجلئ صورة رائعة لصميمية النبى الكريم ﷺ ويقينه
بصحة ما رأى ويؤيد صحة الحديث . وفى وصف «الافق» «المبين» ما لا يخفى على
القارى الخبير المتأمل .

٢٤- (وما هو على الغيب بضنين)

عطف ثان على جواب القسم السابق ، إخبار من الله جل وعلا عن صدق النبى
الكريم ﷺ وإشفاقه ، بأن محمداً ﷺ صادق فيما يقول ، غير متهم فى أمانته ،
وغير مخف شيئاً مما آه وسمعه وعرفه ، ولا يغيره بتبديل بعضه أو كله شيئاً آخر
بل يعلم الناس كما علمه الله تعالى و يبلغهم ما امر بتبليغه .

٢٥- (وما هو بقول شيطان رجيم)

عطف ثالث على جواب القسم ، داخل فيه ، نفى عن النبى ﷺ فرية اخرى
وتأكيد قوى بوحى بصدق ما أخبر به النبى المعصوم ﷺ وعمق ايمانه به ، و
إستناده فيه على الحقيقة الواقعة التى أدر كها بالقوة التى إختصه الله جل وعلا بها ، و
يقضى على أى ريب فى نفس كل امرئ حسنت نيته ودرغب على المماراة بالباطل ،
ردحاسم على الذين كانوا يتقولون بان القرآن الكريم نفثة الشيطان على لسان
محمد ﷺ .

هل بوحى الشيطان بالخير والهدى ، والحق والصدق وهو مطرود من الخير

والرأفة ، من الحق والهدى ، ومن الصدق والفلاح ؟؟؟ !! .

وفى الآية الكريمة : نفى لاستناد القرآن الكريم إلى إلقاء شيطان بما هو أعم من طريق الجنون ، فان الشيطان بمعنى الشرير ، والشيطان الرجيم كما يطلق فى كلام الله عز وجل على إبليس وذريته ، يطلق على أشراط سائر الجن...

ان الله تعالى قديس فى الآيات السبع - التى تصف رسول الوحي والمرسل إليه نفيًا وإثباتاً ، جاءت على ايجاز متونها جواباً للاقسام الثلاثة - ثمانية امور :
أحدها - ان هذا القرآن هو كلام الله جل وعلا الذى أنزله برسول الوحي وهو جبرئيل عليه السلام إلى المرسل إليه وهو محمد عليه السلام .

ثانيها - ان رسول الوحي هو ذو كرامة عند الله تعالى .

ثالثها - ان هذا الرسول ذو صلابة فى أمره وصيانة فى نفسه ، وجليل القدر وعظيم المنزلة عند الله عز وجل ما لا يقدر قدره ولا يكتنه كنهه .

رابعها - ان هذا الرسول هو الذى تطيعه الملائكة ، وهو أمين فى كل أمر ، ومنه إبلاغ الوحي إلى المرسل إليه ، ولا صارف من نفسه أو غيره بصرفه عن أخذه ولا حفظه ولا تبليغه .

خامسها - ان المرسل إليه هو صاحبكم الذى لبث فيكم عمراً ، لا يخفى عليكم حاله ، وأنتم تعلمون أنه ليس بمجنون ، فكيف تفترون عليه ما لا تعتقدون به سادسها - ان صاحبكم هذا قدرأى أمين الوحي بمراى العين وظاهر الامر فلاشبهة فى أمره ولا خفاء .

سابعها - ان صاحبكم هذا ليس بكاتم عليكم لما يوحى إليه ولا بمغيّر ، فما يتلوا عليكم فهو حق وصدق من غير أن ينقص عنه ولا أن يتسامح فى بياحه .

ثامنها - ان ما يتلوه عليكم صاحبكم ليس بتسويل من إبليس و جنوده ولا بإلقاء من بعض أشراط الجن على ما تقولونه .

الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها من ظهور انه هذا القرآن وحى مبين ،
فنتيجة البيان المتقدم ان القرآن كتاب هدى يهتدى به من أراد الاستقامة على
الحق ، وهو قوله تعالى : « إن هو إلا ذكر للعالمين ... » وليس مما يقولون فى
شئ فى حقه ، ولا ما يرمون به جائيه من الجنون وغيره كما تقول لمن ترك الجادة
بعد ظهورها : هذا طريق واضح فأين تذهب على طريق الاستفهام الانكارى .
فالجملته توطئة لذكر نتيجة البيان السابق ، وهى قوله تعالى : « إن هو إلا ذكر
للعالمين » على سبيل القصر القلب

و ان السئوال تبكىتى عن السامعين المعاندين : إلى أين تذهبون فى أمر
الوحى السماوى ؟ وماذا تظنون فى صاحبكم ؟ وكيف تفترون عليه وأنتم تعلمون
انه لا يكذب ؟؟؟ .

والسئوال ينطوى على تنديد بالمكذبين والمتردددين فى تصديق ما أخبر به
النبي الكريم ﷺ و بأوامهم و بمبائنه الخاطئة لما يخبر به من المشاهدة
الظاهرة السماوية .

٢٧- (ان هو الا ذكر للعالمين) .

تقرير لحقيقة القرآن الكريم على طريق القصر القلب بأن ما يبلغه محمد
رسول الله ﷺ إنما هو تذكر و موعظة للعالمين ، و ليس مما تقول له هؤلاء
المعاندون .

و ان الآية الكريمة تنطوى رداً قوياً على هؤلاء المعاندين الذين نعتوا
النبي المعصوم ﷺ بالجنون ، وما هو الحق فى أمر القرآن الكريم دافعاً عنه
إرتيابهم فيه بما يرمون به الجائى به من الجنون وغيره بأن القرآن هو هدى
للعالمين ، ومنبه و مذكر بهم ، لا يمكن أن يصدر هذا من مجنون ، رداً على هذه
التهمة الفاجرة الظالمة التى تنطلق بها أفواه هؤلاء المشركين ، و تشبهاً للنبي
الكريم ﷺ فى موقفه ، وإلغائاً له إلى ما بين يديه من آيات القرآن الذى هو ذكر

للعالمين كافة ، و حياة مجددة للناس جيلاً بعد جيل .

و انه لا ذكر ولا قدر لمن فاته الاتصال بهذا الكتاب ، و تلقى عنه ، و قطع مسيرة الحياة تحت رايته ، و إستجهاً أن يجنن من جاء بمثله من الآداب و الحكم و السنن و اصول كل العلوم و المعارف التي يحتاج إليها المجتمع البشرى في كل وقت و مكان ...

٢٨- (لمن شاء منكم أن يستقيم) .

تخصيص بعد تعميم حيث ان الله جل و علا ذكر بأن القرآن الكريم ذكر للخلق كافة ثم خصّ الذكر بمن شاء الحق و أراد الاستقامة عليه ، فيتبعه و يستقيم عليه لانه الذي ينتفع ، فيكون قد اهتدى بهدى الله تعالى و مشيئته التي تناط بهامشيئة الناس ، فمن لم يشاء الحق ، و لم يرد الاستقامة عليه ، فهو لا ينتفع ، فكأنه لم يكن له ذكر ، و ان هذا القرآن كالدواء يشفى من أراد الشفاء ، فمن أبى فكأنه ليس له شفاء .

و في الآية الكريمة ايماء إلى أن العالمين كلهم لا ينتفعون بهذا الذكر و الوحي السماوى ، و هى مسوقة لبيان ان فعلية الانتفاع بهذا الذكر مشروط بأن يشاؤا الاستقامة على الحق ، و هو التلبس بالثبات على العبودية و صالح الاعمال ...

٢٩- (وما تشاؤن الا ان يشاء الله رب العالمين) .

تحقيق لما هو حق ببيان أن مجرد مشيئتهم غير كافية فيمن أراد الحق و الاستقامة عليه كما هو المفهوم من ظاهر الشرطية أى و ما تشاؤن الاستقامة على الحق ، و لا تقدر ان على تحصيلها في وقت من الاوقات إلا وقت مشيئة الله جل و علا تحصيلها لكم إذ لا دخل لمشيئة العبد إلا في الكسب .

و كما أن الاستثناء من النفي يفيد ان مشيئة العبد متوقفة في وجودها على مشيئته جل و علا ، فلمشيئته تعالى تأثير في فعل العبد من طريق تعلقها بمشيئة العبد ، و ليست متعلقه بفعل العبد مستقلاً و بلا واسطة حتى تستلزم بطلان تأثير إرادة العبد ،

وكون الفعل جبرياً ، ولأن العبد مستقل فى إرادته ، بحيث يفعل مايشاء ، شاء الله عزوجل أم لا . فالفعل إختيارى لاستناده إلى إختيار العبد ، و أما إختيار العبد فليس مستنداً إلى إختيار آخر .

وان الآية الكريمة - على ما قيل - بحسب ما يفيدہ السياق فى معنى دفع الدخل فان من الممكن أن يتوهموا من قوله : « لمن شاء منكم أن يستقيم » ان لهم الاستقلال فى مشيئة الاستقامة إن شاءوا إستقاموا ، و إن لم يشاءوا لم يستقيموا فلله جل وعلا إليهم حاجة فى الاستقامة التى يريدہا منهم .

فدفع ذلك بأن مشيتهم متوفقة على مشيئة الله عزوجل ، فلا يشاؤون الاستقامة إلا أن يشاء الله تعالى أن يشاءها ، فأفعال الانسان الارادية مرادة لله جل وعلا من طريق إرادته ، وهو أن يريد الله تعالى أن يفعل الانسان فعلاً كذا كذا كذا عن إرادته .

وفى ايتار كلمة « رب » اضيف إلى « العالمين » ايماء إلى أن المشيئة من شئون الربوبية . وليس فى جانب المربى قصور ولا تقصير فى شؤن التربية ، وإنما القصور والتقصير فمن جانب المربوبين ، فان أكثرهم لم يتربوا بأسباب التربية بسوء إختيارهم .

﴿ الإعجاز ﴾

ان التدبر في هذه السورة : مبانيها و معانيها ، و اسلوبها و نظمها ... يلهمنا بما اجتمع فيها من وجوه الاعجاز : الصدق المطلق الذي جاءت به ، و علو الجهة التي نزلت منها ، و حسن الأداء الذي عرضت به وجهها ، و صورت فيها حقائقه ... و كل ذلك قد اجتمع في هذه السورة ، الصدق المطلق ظاهراً و باطناً ، و علو الجهة علواً شامخاً ثابتاً لا يتغير ، راسخاً لا يهتز ، بعيداً لا ينال ، قوياً لا يضعف ، انه الكبير المتعال ... لا سامى و لا يدانى ، و حسن أدائها لآلى فريدة نظمتها يد الحكمة ، و كان بناءاً شامخاً راسخاً أقامته يد القدرة المطلقة :

« إذا الشمس كورت - علمت نفس ما أحضرت » : ١ - ١٤)

ختمت كلها بحرف التاء ، و كان لحناً علوياً خالداً ألقت بين أنغامه و ألحانه يد اللطيف الخبير : « انه لقول رسول كريم - إن هو إلا ذكر للعالمين » : ١٩ - ٢٧)

لو كانت السورة على صفة واحدة من تلك الوجوه الثلاثة لكانت معجزة مفحمة ، نخرس الألسنة لبلاغتها ، و تمنو الجباه لجلالها ، و تخضع القلوب لعظمتها ، و تحير العقول لرعتها ... فكيف بالثلاثة إذا اجتمعت في كلام ، و صرن وجوهاً من وجوه محاسنه ، و آية من آيات إعجازه ؟

وهذا فيما تكشف لعيوننا ، ووراء ذلك كثير من وجوه الحسن ، كلها رائج معجب ، بل ما خفى منها أروع وأعجب .

مضافاً إلى أن فى السورة إشارة إجمالية إلى علو قدر القرآن كريم ، وقرع آياتها أسمع الكافرين ، فتو غر صدورهم وتضطرم فيها نار الحقد على القرآن و العداوة له . . . فتذهب نفوسهم حسرة ، و تنقطع أنفاسهم ألماً ، و تتحرك ألسنتهم بكلمات محمومة مسعورة يرمون بها القرآن الكريم رميات طائشة . . . يأخذها القرآن من أفواههم ، فيسفع بها وجوههم ويقدم انوفهم ...

دوما صاحبكم بمجنون - فأين تذهبون ، : ٢٢ - ٢٦)

ويدور القوم بأعينهم هنا هناك ، فلا يجدون شيئاً يلقون به هذا التحدى ، و يظل القرآن الكريم قائماً وحده فى الميدان يصول و يجول لا يقوم له أحد من اولئك الظالمين المستكبرين ، من اولئك المكذبين الفاجرين ، من اولئك الكافرين العاصين و من اولئك المجرمين الطاغين ... ولا يحاول ذى مقول منهم أن يفتح فمه بحديث يعترض سبيله أو يجرى معه .

ومن تدير القرآن الكريم فى هذا أيضاً انه فى هذا الدور المبكر من الدعوة نزل بتلك السور القصار التى تضم كل سورة منها أصواتاً صارخة مدممة تثير الهول والفرع بما تبعث من نذر الهلاك والدمار ، وبما تحمل من صور الانقلابات الهائلة المروعة التى قلب أوضاع هذا الوجود !

« إذا الشمس كورت - وإذا السماء كشطت » فمثل هذه الاهوال المزلزلة كانت تضرب آذان قريش ، فتضطرب لذلك القلوب وتهيج النفوس ...

وهيات أن يفر إنسان من وجه هذا النذير المبين !

فما أن تكاد هذه الكلمات تطرق الآذان حتى تنطبع فى كيان سامعها إنطباعاً لتناغم كلماتها وتوازن آياتها وتقابل معانيها ... وإذا هى على كل قم و فى كل

بيت ... غناء وحداء ونشيداً ... واستمع إلى سورة « التكوير » فتدبر واغتم .
وهي على نسق واحد مع كونها على فصلين ، وفي الاول طلاقات راعة مدمدمة
مزلزلة تملأ الآفاق رعباً وفزعاً ، فلا يتنفس أهل مكة منها إلاّ الرعب والفزع ... و
في الثاني تأكيد لما اخبر به في الاول .

﴿ التكرار ﴾

واعلم أن سبع سور بدأت بحرف الشرط « إذا » :

- ١- سورة الواقعة « ٢- سورة المنافقون . ٣- سورة التكوير . ٤- سورة الانفطار . ٥- سورة الانشقاق : ٦- سورة الزلزال : ٧- سورة النصر .
- وأن ثلاث سور يشتمل كل واحدة منها على تسع وعشرين آية :
- ١- سورة الفتح . ٢- سورة الحديد . ٣- سورة التكوير .

ونحن نشير في المقام إلى صيغ ثلاث عشرة لغة - أوردنا معانيها اللغوية على سبيل الاستقصاء في بحث اللغة - الصيغ التي جاءت في هذه السورة وفي غيرها من السور القرآنية :

١- جاءت كلمة (التكوير) على صيغها في القرآن الكريم نحو : ثلاث مرات :

١- سورة التكوير : (١) ٣٦٢- سورة الزمر : (٥)

٢- « « (النجم) « « : ١٣ مرة :

٣- « « (العطل) « « : مرتين :

أحدهما - سورة التكوير : (٤) ثانيهما - سورة الحج : (٤٥)

٤- « « (الوحش) « « : مرة واحدة و

هي في سورة التكوير : (٥)

٥- « « (البحر) « « : ٤٢ مرة :

٦- « « (السجر) « « : ثلاث مرات :

- ١- سورة التكوير: (٦) - ٢- سورة غافر: (٧٢) - ٣- سورة الطور: (٦)
 ٧- « « « (الوآد) « « « : مرة واحدة
 وهي في سورة التكوير: (٨)
 ٨- « « « (الكشط) « « « : مرة واحدة
 وهي في سورة التكوير: (١١)
 ٩- « « « (السعر) « « « : ١٩ مرة :
 ١٠- « « « (الكنس) « « « : مرة واحدة
 وهي في سورة التكوير: (١٦)
 ١١- « « « (عسعس) « « « : مرة واحدة
 وهي في سورة التكوير: (١٧)
 ١٢- « « « (الصبح) « « « : ٤٥ مرة :
 ١٣- « « « (الضنين) « « « : مرة واحدة
 وهي في سورة التكوير: (٢٤)

قال الله تعالى: « وإذا البحار سجرت » التكوير: (٦) وقال في سورة الانفطار:
 « وإذا البحار فجرت »: (٣) وذلك لأن معنى « سجرت » عند أكثر المفسرين:
 « أوقدت » فصارت ناراً من قولهم: سجرت التنور. وقيل: هي بحار جهنم تملأ
 حميماً فيعذب بها أهل النار، فنخصت هذه السورة بـ « سجرت » موافقة لقوله تعالى:
 « سعرت »: (١٢) ليقع الوعيد بتسمير النار وتسجير البحار.

وفي الانفطار وافق قوله جل و علا: « وإذا الكواكب إنتشرت »: (٢) أى
 نسأقت « وإذا البحار فجرت » أى سالت مياهها، ففاضت على وجه الارض. « وإذا
 القبور بعثرت »: قلبت واثيرت. وهذه الاشياء كلها زابلت أما كتبها، فلاقت كل
 واحدة فرائتها.

و قال في سورة التكوير: « علمت نفس ما أحضرت »: (١٤) و في سورة

الانفطار : « ما قدمت وأخرت » : ٥) لان ما فى هذه السورة متصل بقوله تعالى :
 « وإذا الصحف نشرت » : ١٠) فقرأها أربابها فعلمت ما أحضرت ، وما فى سورة
 الانفطار متصل بقوله عز وجل : « وإذا القبور بعثرت » : ٤) والقبور كانت فى الحياة
 الدنيا فى ذكر دن ما قدموا فى الدنيا وما أخرجوا فى العقبى ، فكل خاتمة لائقة بمكانها ،
 وهذه السورة من أولها شرط وجزاء وقسم وجواب .

* التناسب *

ان البحث في المقام على جهات ثلاث :
أحدها - التناسب بين هذه السورة وما قبلها نزولاً .
ثانيها - التناسب بينها وما قبلها مصحفاً .
ثالثها - التناسب بين آيات هذه السورة نفسها :

أما الأولى : فالمناسبة بينهما ان سورة «التكوير» نزلت بعد سورة «المسد» ولما كان غرض سورة المسد دعاء على أبي لهب خاصة، وقد كان هو شديد المعاداة للنبي الكريم ﷺ مصرّاً على تكذيبه مبالغاً في إبدائه بما يستطيعه من قول وفعل ووعيد شديد بالخزي والخسران، والدمار والهلاك في الحياة الدنيا من غير إغناء عنه ماله وما كسبه شيئاً، وإذارته وإمرأته بالنار في الآخرة لموقفهما الذي واجهه رسول الله الأعظم ﷺ و كان ثالث مواقف الصد والمناوأة التي واجهها النبي ﷺ وكان لهذا الموقف أشد الأثر في نفسه الشريفة، وفي سير دعوته ﷺ وخاصة في نحو بزوغ الرسالة، وبدء الدعوة، إنطوت سورة «التكوير» على تنديد بالمكذبين عامة، والمترددین في تصديق ما أخبر به الرسول ﷺ وبأوها مهم و تفسير اتمهم الخاطئة لما يخبر به من المشاهد الروحانية ...

وأما الثانية : فلما اشير في سورة «عبس» إلى أهوال يوم القيامة، وإلى العذاب الشديد الذي يحيط بالكافرين حتى ليفرّ الكل من أخيه وامه وأبيه و صاحبه و بنیه و علی وجوههم غبرة ترهقها قتره لكونهم الكفرة الفجرة إفتتحت

هذه السورة بذكر أشراف الساعة ، و أحوال يوم القيامة التي تقع قبل علم كل نفس بما عملت وهي إتنا عشر أمراً :

- ١- تكويد الشمس . ٢- إنكدار النجوم . ٣- تسيير الجبال . ٤- تعطيل العشار . ٥- حشر الوحوش . ٦- تسجير البحار . ٧- تزويد النفوس . ٨- سؤال المـوؤدة . ٩- نشر الصحف . ١٠- كسط السماء . ١١- تسعير الجحيم . ١٢- إزالاف الجنة .

ولا يخفى ان الاشراف و الاحوال ستة الاولى منها في آخر الدنيا ، و ستة الاخرى منها في أول الآخرة .

وأما الثالثة : فلما افتتحت السورة باثني عشر أمراً من أشراف الساعة و أحوال يوم القيامة وأهوالها على طريق الشرط ، أشار تعالى إلى الجزاء المترتب على الشرط التي هي مجمع تلك الامور و ظهورها و وقوعها ، فقال : « علمت نفس ما أحضرت »

وان السورة كما سبق تدور على فصلين :

الاول : تنطويه أربع عشرة آية ، وهي تخبر بيوم القيامة وأهواله ونتائجه وتنذر الناس بعواقب أعمالهم ...

والثاني : تنطويه خمس عشرة آية ، وهي تؤكد صدق الاخبار والانداز و ترد على الكفار ما يقولونه في صدد هما و ينسبونه إلى النبي الكريم ﷺ من تخليط الشياطين عليه .

وفي الاول إشارة إلى ما يتعلق بأمر المعاد ، وفي الثاني إشارة إلى ما يتعلق بأمر النبوة المؤكدة بالاقسام المتعددة ... إذ أقسم بأربعة أشياء بأن ما ذكر نامن الشرط و الجزاء صدق و ليس بكذب فقال : « فلا أقسم بالخنس - انه لقول رسول كريم » (١٥ - ١٩)

ثم مدح المخبر بتلك الاخبار بست صفات : « رسول كريم ذي قوة مكيين

ونتيجة هذا البيان : ان القرآن كتاب سماوى، وهدى يهتدى به من أراد الا
 ستقامة على الحق، وهو قوله عز وجل : « إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم
 أن يستقيم » .

ان الله تعالى لما ذكر جميع الخلق على العموم خص الاستقامة بمن يستقيم ،
 ثم ختم السورة بما يدفع به توهم أن إرادة الانسان مستقلة في فعل ما يريد .

﴿ الناسخ و المنسوخ و المحكم و المتشابه ﴾

قيل: إن قوله تعالى: « لمن شاء منكم أن يستقيم » التكوير : ٢٨) منسوخ بقوله جل وعلا : « وما تشاؤون إلا أن يشاء الله » : ٢٩)

اقول : إن الآية الأولى في معنى نفى الإكراه في الدين الإسلامي عقيدة و إخلاصاً بعد وضوح الحق ، وهذا لا يقبل نسخاً و لاتخصيصاً ، وان دين الله تعالى دين فطرة وعقيدة، منبث من الأعماق وثابت على الاستقامة في مجالى العقيدة والسلوك . وان الآية الثانية إخبار عن عدم إيمانهم ، وهذا لا يصلح أن يكون ناسخاً . والمعنى : انكم باختياركم لا تؤمنون ألته لا إذا أكرهناكم على الإيمان جبراً الامر الذى يتنافى ، والاختيار فى الإيمان ، وان من طبيعة الدين الذاتية هو الاختيار لا جبر ولا إكراه .

وقد زعم بعض المفسرين من العامة ان قوله جل وعلا : « وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين » من المتشابهات .

اقول : و لكن التحقيق عندنا : انها ليست منها و ان التشابه من الامور النسبية، فسيايتك وضوح معنى الآية الكريمة و كونها من المحكمات فانتظر، والله تعالى هو أعلم .

﴿ تحقيق في الاقوال ﴾

١- (اذا الشمس كورت)

في تكوير الشمس أقوال : ١- عن ابن عباس: تكويرها: إدخالها في العرش
٢- عن ابن عباس أيضاً والحسن وقتادة و أبي و مجاهد والضحاك : أي إذا ذهب
ضوؤها فأظلمت وسترت وخرجت من مدارها ومحت وإضمحلت. ٣- عن ابن عباس
أيضاً وسعيد بن جبير : كورت أي غورت . ٤- عن أبي عبيدة : كورت مثل تكوير
العمامة أي تلف الشمس ، فتمحى بأن الشمس يجمع نورها ويذهب ضوءها حتى
تصير كالكرة الملقاة ، ويحدث الله للعباد ضياء غيرها .

والمعنى : إذا الشمس لفت وذهب بنورها وسقطت .

٥- عن الربيع بن خيثم : كورت: رمى بها ، وما كورتته، فتكورت أي سقطت.
٦- عن الزجاج : أي جمع ضوء الشمس ولفقت كما تلف العمامة، والمراد إختفاؤها
عن الاعين و ذهاب نورها . ٧- عن أبي صالح : كورت أي نكست فالقيت عن
الفلك .

٨- قيل: تكوير الشمس: ظهورها كالكرة في أعين الناس يوم القيامة حيث
يشرف عليها الانسان من عل فيراها من جميع وجوهها لامن وجه واحد كما تبدو
لنا الآن و كأنها قرص مسطح .

اقول : و على الثاني أكثر المفسرين من غير تناف بينه و بين أكثر

الاقوال الاخر .

٢- (واذا النجوم انكدرت)

فما لانكدار أقوال : ١- عن أبي عبيدة : أى إنصببت كما ينصب العقاب إذا إنكسرت . ويقال : إنكدرت الطائر من الهواء إذا إنقضت . ٢- عن مجاهد وقتادة و الربيع بن خيثم وأبي صالح : أى تهافتت وتناثرت وإنقضت و تساقطت . و إنكدار الشيء فى الأصل : إنقلابه .

وقال ابن عباس : قال رسول الله ﷺ : لا يبقى فى السماء يومئذ نجم إلا سقط فى الأرض حتى يفرغ أهل الأرض السابعة مما لقيت وأصاب العلياء يعنى الأرض . وعن ابن عباس أيضاً : أى تساقطت حتى تذهب ويمحى ضوءها . وذلك ان النجوم قناديل معلقة بين السماء والأرض بسلاسل من نور ، وتلك السلاسل بأيدى الملائكة من نور ، فإذا جاءت النفخة الأولى مات من فى الأرض ومن فى السماوات ، فتناثرت تلك الكواكب و تساقطت السلاسل من أيدى الملائكة لانه مات من كان يمسكها .

٣- قيل : الانكدار من الكدورة وهى الظلمة . و إنكدار النجوم : إنطفاء بريقها حيث ان هذا البريق الذى نراه منها إنما هو بسبب الغلاف الهوائى المحيط بالأرض ، فإذا جاوز الإنسان الغلاف الهوائى للأرض بدت النجوم كرات لامعة معلقة فى الفناء لا يشع منها ضوء . ٤- عن ابن زيد : أىرمى بها من السماء فى الأرض .

٥- قيل : إنكدار النجوم هو طمس آثارها ، وسميت النجوم نجوماً لظهورها فى السماء بضوءها . ٦- عن ابن عباس أيضاً والجبائى : إنكدرت : تغيرت فلم يبق لها ضوء لزدالها عن أماكنها . وقيل : الانكدار : قبول الكدورة والمراد به ذهاب ضوءها .

أقول : ولكل وجه ، والمعانى متقارب وإن كان بعضها من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم وبالعكس فتأمل جيداً .

٢- (وإذا العشار عطلت)

ففي العشار وتعطيلها أقوال : ١- عن ابن عباس ومجاهد والحسن و قتادة والضحاك والربيع بن خيثم : العشار النوق التي أتت عليها في الحمل عشرة أشهر نم لا يزال ذلك إسمها حتى تضع ، وتسمى عشاراً أيضاً بعد الوضع .

والمعنى : وحين النوق الحوامل تركت بلا راع أو بلا حلب لما دهاهم من الامر ولم يكن لهم مال أعجب إليهم منها فهي تركت يوم الصاخة في الصيحة الأولى إذ تضع حملها قبل أوانه ويجف حليبها لشدة الوقعة فهي تهمل عن سواحبها .
والواحدة عشاء ، وتعطيلها : إهمالها وذهابها حيث شئت لاشتغال أصحابهم بأنفسهم لشدة الكرب وعظم الهول

٢- قيل : انهم إذا قاموا من قبورهم وشاهد بعضهم بعضاً ، ورأوا الوحوش والدواب محشورة ، وفيها عشارهم التي كانت أنفس أموالهم لم يعبثوا بها ولم يهتمهم أمرها . وخوطبت العرب بأمر العشار لان مالها وعيشها أكثره من الابل ٣- عن الجبائي وأبي عمرو : العشار : السحاب والغمام تعطل مما يكون فيه ، وهو الماء فلا تمطر فتعطيلها : توقفها عن طبيعتها ومهمتها . ٤- قيل : العشار : الديار التي تعطل فلا نسكن .

٥- قيل : العشار : الارض التي يعش زرعها فتعطل فلا تزرع فتترك .

٦- قيل : العشار جمع عشاء وهي الناقة التي أتى على حملها عشرة أشهر وهو إسمها إلى أن تضع لتمام السنة ، وهي أنفس ما يكون عند أهلها وأعزها عليهم ، وفيها يتنافس المتنافسون ، وهي مع ذلك كله تركت مهملة يوم القيامة لا راعي لها ولا حافظ يحفظها لاشتغال أهلها بأنفسهم بحيث ينسون أعز أموالهم عندئذ أو لا يهتمون بها ، فلا يعطلها أهلها إلا حال القيامة ، وهذا على وجه التمثيل لان في القيامة لا تكون ناقة عشاء ، فلا عشار ولا تعطيل يومئذ .

اقول : وعلى الاول أكثر المفسرين ، ولكن الثاني غير بعيد ، فان الكلام وإن كان بصدد كشف عن حال الشدة والكرب والهول والفرع يومئذ ، ولكنه لا

يمنع من أن تكون هناك عشائر كما يظهر من قوله تعالى : « وإذا الوحوش حشرت »

٥- (وإذا الوحوش حشرت)

في حشر الوحوش أفعال : ١- عن الحسن وقتادة : أي جمعت الوحوش يوم القيامة ، فإن الحشر بمعنى الجمع من كل ناحية لقوله تعالى : « والطير محشورة » ص : ١٩) وقوله : « فحشر فنادى » النازعات : ٢٣)

و المعنى : جمعت الوحوش يوم الحشر ليقص لبعض من بعض ثم تصير تراباً وقال ابن عباس : يحشر كل شيء يوم القيامة حتى الذباب ، وتحشر الوحوش غداً حتى يقص لبعضها من بعض ، فيقتص للجماة من القرناء ثم يقال لها : كوني تراباً فتموت .

وفي المجمع : أي جمعت حتى يقص لبعضها من بعض ، فيقتص للجماة من القرناء ، ويحشر الله سبحانه الوحوش ليوصل إليها ما تستحقه من الاعراض على الآلام التي نالتها في الدنيا ، وينتصف لبعضها من بعض ، فإذا وصل إليها ما تستحقته من الاعراض : فمن قال : إن العوض دائم تبقى منعمة إلى الأبد ، و من قال : تستحق العوض مطلقاً ، فقال بعضهم : يديمه الله لها فضلاً لئلا يدخل على المعوض غم بانقطاعه : وقال بعضهم : إذا فعل الله بها ما استحقته من الاعراض جعلها تراباً .

٢- قيل : حشر الوحوش : هو جمع بعضها إلى بعض ، و سوفها إلى أكنائها حيث يدفعها البلاء إلى الفرار ، وطلب النجاة مما تراه من أحداث القيامة ، فترتد عن مسارحها مسرعة إلى حيث ما تظن عنده الاختفاء من الخطر المحدق بها ، فتجيبه من كل وجه ، و يلوذ بعضها ببعض ، حيث يذهب الهول بكل ما فيها من نوازع الشر والعدوان .

وأما ما يقال : من حشر الوحوش بمعنى بعثها وسوقها إلى الحساب والجزاء كما يفعل بالناس ، فذلك ما لا يقوم عليه دليل من كتاب الله ، حيث إن الدنيا هي دار ابتلاء و يتكلف فيها الانسان وحده من بين سائر المخلوقات التي على الارض ، وإن

هذه البهائم لم تكلف بشيء ، ولم تدع إلى شيء ، وإنما هي مما خلق الله سبحانه للانسان لينتفع بها أوليبتلى بالضارمنها ، كما في النبات أو الجماد من نافع وضار . وعن محمد عبده انه قال : « وحشر الوحوش إما جمعها لاستيلاء الرعب عليها وخرجها من أجحارها أو آكلها ، ونسيانها ما كانت تخافه ، ففقر منه فتحشر هائمة ، لا يخشى بعضها بعضاً ، ولا يخشى جميعها سطوة الانسان » .

٣- عن ابن عباس والربيع بن خيثم ، حشر الوحوش : موتها و هلاكها ، فان حشر كل شيء موته غير الجن والانس ، فانهما يوافقان يوم القيامة ، ويوافقان حسب أعمالهم . . . تقول العرب إذا أضرت السنة بالناس وأصابتهم بالقحط والجذب حشرتهم السنة أى أهلكتهم . و هلاك الوحوش يومئذ يكون من هول ذلك الحادث العظيم .

٤- عن أبي ابن كعب : حشرت الوحوش أى إختلطت ، وذلك لان الوحوش مع نفرتها من الناس وبعضها من بعض في الدنيا وتنددها في الصحارى تنضم يوم القيامة إلى الناس وإلى أنفسها من أهوال ذلك اليوم .

٥- قيل : أى تنفر مذعورة عند خراب الكون وتموت خوفاً ، والمراد من الوحوش كل الدواب سوى الانسان . وقيل : هى الدواب غير المتأنسة للانسان كالسباع وغيرها من دواب البر ، فليس كلها وحوشاً .

٦- قيل ، ان حشر الوحوش من أشرط الساعة لامها يقع يوم القيامة ، والمراد به خروجها من غاباتها وأكنانها . . .

اقول : والاول هو المستفاد من ظاهر السياق ، و تؤيده الايات الكريمة فانظر .

وأما ما زعم بعض المفسرين من أن الوحوش غير مكلفة ، فلا وجه لحشرها ، فمردود بنفس القرآن الكريم ، وبالروايات الصحيحة الواردة عن طريق أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين ، وأوردنا نبذة منها في تفسير سورة الطور فراجع ،

وقد صرح فيها يوم القيامة نوع تكليف لغير المكلفين .

وقال بعض المعاصرين : ان المحاسبة والاقتصاص لا يتوقفان على التكليف الا ترى ان النائب غير مكلف ، فاذا حرّك يده أو رجليه أثناء نومه ، فكسر إثناء لغيره فانه بذلك لا يؤاخذ لانه لم تمرّد على القانون وما خالف التكليف لأننا نفرض انه نائب ، والنائب غير مكلف فلا يعاقب ، ولكنه يؤاخذ بالقصاص و تغريمه نعمن الاناء لصاحبه لانه حق شخصي ، فعليه الضمان وإن كان نائباً ، فهذه الوحوش وإن كانت غير مكلفة فانها لا تحشر لتعاقب على الحق العام الذي هو مخالفة التكليف لاننا فرضنا لا تكليف ولكن تقاص ، ويؤخذ من الظالم منها للمظلوم حقه ، وهذا منتهى عدله سبحانه .

وقال : ولنا جواب آخر وهو ان المراد بالوحوش ليست الحيوانات الصامتة بل المراد الوحوش البشرية ، فان كل مكلف يخالف تكليفه وهو يعلم انه مسؤول فهو بمنزلة الوحش ، فيكون التعبير بقوله : « وإذا الوحوش » من باب الاستعارة .
اقول : ولا ترى للقول الأخير وجهاً .

٤- (واذا البحار سجرت)

في الآية الكريمة أقوال . ١- عن ابن عباس وإبن زيد وسفيان : أى أوقدت واشتعلت ناراً وحميت فصارت كلها نيراناً تضطرم ، فالبحار تنقلب ناراً بعدما كانت بحاراً بأنها تفجّر بالبداية تفجراً بزوال الارض وإنشاقها ، ثم تحوّلها بخاراً بخروج الكرة الداربة المذابة من بطن الارض ، ثم تحوّل البحار نيراناً ملتتهبة هائلة لا يتصور مداها .

فتمحوّل البحار التي هي حول الارض كلها نيراناً فاضرمت ناراً ، فان عافى بطن الارض من النار بتشققها وتمزق طبقاتها العليا ، فيصير حينئذ الماء بخاراً بل لا يبقى إلا النار أو يصير في الحرارة والاحراق كالنار كما في بعض المياه التي تجري من بعض الميون وهي الحارة المحرقة .

٢- قيل : أى ارسل عذبها على مالحتها وبالعكس حتى إمتلأت .
وعن مجاهد ومقاتل والضحاك : أى فجر بعضها فى بعض ، فصارت البحور
كلها بجرأ واحداً ويرتفع البرزخ بينها ، فاذا رفع البرزخ تفجرت مياه البحار
فعمت الارض كلها ، وصارت البحار بجرأ واحداً .

٣- قيل : أى رؤيت وكأنها بحر واحد محيط بالارض لاجر كةله، وكأنه
مسجورأى مربوط بالارض ، ففجر الزلزال ما بينها حتى إختلطت و عادت بجرأ
واحداً . ٤- قيل : أى أفرغت . ٥- قيل : معنى « سجرت » : هو حمرة مائها حتى
تصير كالدم مأخوذ من قولهم : عين سجراء أى حمراء . ٦- قيل : أى تنطلق مياه
البحار هنا وهناك لايمسكها شىء وان البحار هنا كل البحار : أرضية وسماوية .
٧- عن مقاتل والحسن والضحاك والكلبى والربيع بن خيثم : أى ملئت من
الماء وفاضت . والعرب تقول : سجرت الحوض أسجره سجرأ إذا ملأته وهو مسجور ،
والمسجور والساجر فى اللغة : المملآن . وحقيقة « سجرت » : ملئت فيفيض بعضها
إلى بعض ، فتصير شيئاً واحداً .

وعن القشيرى : هو من سجرت التنور أسجره سجرأ إذا احميته وإذا سلط
عليه الايقاد تشف ما فيه من الرطوبة ، وتسير الجبال حنيئذ وتصير البحار والارض
كلها بساطاً واحداً بأن يملأ مكان البحار بتراب الجبال .

٨- عن الحسن وقتادة : أى يبست و ذهب ماؤها ، فلم يبق فيها قطرة من
الماء . ٩- عن الكلبي أيضاً والجبائى : أى ملئت من القيح والصديد الذى يسيل
من أبدان أهل النار فى النار ، وأراد بحار جهنم لان بحار الدنيا قد فنيت .
وعن ابن عباس فى قوله : « إذا الشمس كورت » قال : كور الله الشمس والقمر
والنجوم فى البحر ، فيبعث عليها ريحاً دبوراً ، فتنفخه حتى تصير ناراً ، فذلك قوله
: « وإذا البحار سجرت » .

اقول : وعلى الاول أكثر المفسرين من غير تناف بينه و يبين بعض

الاقوال الاخر .

٧- (واذا النفوس زوجت)

في تزويج النفوس أقوال : ١- عن عمر بن الخطاب ومقاتل وعطاء ومجاهد وقتادة والحسن وإبن عباس : أى زوجت نفوس المؤمنين بالحدود العيين و قرن الكافر بالشياطين و كذلك المنافقون .

والمعنى : يقرن كل إنسان بشكله من أهل النار ، وبشكله من أهل الجنة . يقرن الفاجر مع الفاجر ، والصالح مع الصالح ، فألحق كل إنسان بشكله وقرن بين الضرباء والامثال ، فالرجلان يعملان عملاً واحداً ، فيدخلان به الجنة أو يدخلان به النار ، فهم أزواج إما في الجنة وإما في النار .

٢- عن إبن عباس أيضاً : أى صنف الناس يوم القيامة على أصناف حسب أعمالهم . . . وذلك حين يكون الناس أزواجاً ثلاثة : السابقون زوج يعنى صنفاً - أصحاب اليمين زوج وأصحاب الشمال زوج .

وهذا بناء على أن تزويج الأشرار غير النكاح ، وان خلط الآيات في القيامتين يسمح بشمول التزويج للنكاح ، وان ذكر قبل الحساب إذن فهو التزويج العام يوم القيام ، الشامل لكل نفس خيرة و شريرة قرناً من كل شيء من قرن الاجزاء الاصلية المعادة - لكل نفس - بعضها ببعض دون أن تضل أو تتصل إلى غير بدنها ، وقرن كل نفس ببدنها الاصيل الذي عاشته طوال حياة التكليف دون تقمص بغير قيمتها ، ودون أن تضل الارواح ولا الاجساد . . .

وقرن كل نفس بما تجانسه وتفارنه في عقيدة الايمان وعمل الايمان من السابقين ، وأصحاب اليمين أو ما تشار كه في تركهما من أصحاب الشمال . . . و قرن كل تابع بمتبوعه ، و كل مأموم بامام ، و قرن كل ساع بسعيه ، و قرن المؤمنات بالمؤمنات والحدوريات في الزواج ، وغير ذلك من التشكيلات المتجانسة عدلاً في كل مجالاته ، إذ ليس الملك هناك إلا الله الواحد القهار دون الحياة الدنيا

التي يقرن فيها الشيء بصدده أو تقيضه .

٣- قيل: ضم كل رجل إلى من كان يلزمه من ملك وسلطان ، ومن صديق وصاحب ، ومن تابع و متبوع كما قال الله تعالى : « احشروا الذين ظلموا و أزواجهم » الصافات : (٢٢)

فيلحق كل امرئ بمن تبعه لقوله جل وعلا : « يوم ندعوا كل إناس بأمامهم ، اليهود باربابهم والنصارى برهبانهم ، والشيعه الامامية بأئمتهم عليهم السلام وأهل السنة بخلفائهم . . . وعن الحسن وقتادة : أى كل من كان يعبد شيئاً من دون الله يلحق بعضهم ببعض .

٤- عن عبدالرحمن بن زيد : أى جعلوا أزواجاً على أشباه أعمالهم فليس بتزويج أصحاب اليمين زوج ، ولا بأصحاب الشمال زوج ، ولا بالسابقين زوج .
٥- عن عكرمة وأبى مسلم والشعبي : أى قرنت الارواح بالاجساد أى ردت إليها ، فالمراد بالنفوس هنا الارواح ، فتعود كل روح آدمية إلى جسمها الاول الذى فارقتة عند الموت ، فزوجت الابدان التى كانت فيها لتخرج من قبورها للبعث والحساب والجزاء .

٦- عن الجبائى : يقرن الغاوى بمن أغواه من شيطان أو إنسان على جهة البغض والعداوة فيقرن المطيع بمن دعاه إلى الطاعة من الانبياء والمؤمنين . ٧- عن الزجاج : أى قرنت النفوس بأعمالها ، فصارت لاختصاصها بها كالتزويج .

٨- قيل : أى يضم كل صنف بمن كان فى صنفه : الرجال بالرجال ، والنساء بالنساء وهكذا ، كما نشاهد جميع المتشابهات تتكاتف فى الدنيا ، فكل إلى مقرها الهواء فى الجو والماء فى البحار والتراب فى الارض لان الهواء ليس مقر التراب ولا الحجر فانه يسقط إذا رفعناه ، و كل حيوان يأنس بنوعه ، وهكذا يأنس السارق بالسارق والفاجر بالفاجر ، ويألف المؤمن بالمؤمن ، فكل على شاكلته ، وهذا فى الدنيا وليست الآخرة خارقة من هذا النظام العام المتقن .

اقول : والخامس هو الانسب بظاهر السياق . ولا يخفى على المتأمل الخبير ان التزويج هو قرن كل شيء إلى شبيثه أو مثله أو ما يحق أن يقرن به ، وهذا هنا لا يشمل النكاح لانه يخص أهل الجنة دون النفوس كلها ، وان الآية الكريمة كطرفها تستعرض قيامة الاحياء قبل الحساب والجزاء و نشر الصحف وتسير الجحيم وإزلاف الجنة وقبل أن تعلم كل نفس ما أحضرت .

فالآيات الكريمة على ظاهر سياقها تجمع بين علامات الامامة و الاحياء حيث ان من تكوير الشمس - إلى - تسجير البحار تشير إلى الاولى ، ومن تزويج النفوس إلى نشر الصحف إلى الثانية ، ثم ترجع إلى الاولى في كشط السماء ثم بقية الآيات إلى الثانية جمعاً بين القيامتين لوحدهما في الطامة وإتصالهما .
وماورد في المقام فمن باب بعض المصاديق الظاهرة .

٩٩٨- (واذا المؤودة سئلت باى ذنب قتلت)

في الايتين أقوال : ١- عن الحسن و الفراء : ان المؤودة هي التي تسئل ، فيقال لها : بأى ذنب قتلت . و المؤودة هي البنت التي تدفن في التراب و هي في حالة الحياة بتعمد قتلها .

ومعنى سئوالها توبيخ لقائلها لانها تقول في الجواب : قتلت بغير ذنب . قيل : سميت المدفونة بمؤودة من «أود» مقلوب «آد» : أنقل كقوله تعالى : « ولا يؤوده حفظهما » فكانت المؤودة ثقلاً عند العرب الجاهلى : ثقل المعيشة و ثقل العار فكانوا يثقلونها بالتراب تخفيفاً عنهم ثقل الحياة و لذلك سميت مؤودة لهذه الانتقال الثلاثة كلها ...

٢- عن أبى مسلم : ان معنى « سئلت » : طولب قائل المؤودة بالحجة في قتلها ، وسئل عن سبب قتلها ، فكانه قيل : والمؤودة يسئل قائلها بأى ذنب قتلت هذه كقوله تعالى : « ان المهد كان مسئولاً » أى مسئولاً عنه . والمؤودة المقتولة حية سميت بها لما يطرح عليها من التراب ، فيثقلها حتى تموت . فتكون القتلة

هناهم المسؤلون ، وإنما المقتولة مسؤل عنها .

٣- عن مسلم بن صبيح : أى ان المؤددة تسئل وائديها بأى ذنب قتلوها ، فتطلب بدمائها . فسئلت بمعنى : طلبت ، فتطلب البنت بدمها من قاتلها بالحجة فى قتلها وسئل عن سبب قتلها . وقيل : يطلب المقاتل بدم المقتول ، فيقال : أين بناتكم ؟ .

و عن ابن عباس و أبى صالح : تتعلق الجارية يوم القيامة بأبيها ، فتقول : بأى ذنب قتلتنى ؟ فلا يكون له عذر .

٤- عن ابن عباس وأبى صالح أيضاً وجابر بن يزيد : تسئل المؤددة الله جل وعلا يوم القيامة عما فعل عليه الوائد لينتقم منه .

و عن ابن عباس أيضاً عن النبى ﷺ قال : « ان المرأة التى تقتل ولدها تأتى يوم القيامة متعلقاً ولدها بشدييها ملطخاً بدمائه ، فيقول : يارب هذه امى و هذه قتلتنى » .

٥- قيل : المؤددة هى التى تسئل نفسها ، فهى السائلة والمسؤل عنها .

أقول : وعلى الاول جمهور المفسرين وهو الأنسب ، فان سئوال المؤددة نوبيخ لوائدها ، وهو أبلغ من سئوالها عن قتلها لان هذا مما لا يصح إلا بذنب ، فبأى ذنب كان ذلك ، فاذا ظهر انه لاذنب لها كان أعظم فى البلية ، وظهور الحجة على قاتلها .

١٠ - (واذا الصحف نشرت)

فى الصحف و نشرها أقوال : ١- عن قتادة الصحف هى كتب الاعمال التى فتحت يوم القيامة و بسطت بعد أن كانت مطوية بالموت ، فينظر إلى ما فيها صاحبها يومئذ مما كتبه الملائكة فيها فى الدنيا من خير وشر .
والمعنى : تفرقت صحائف أعمال الناس بين أصحابها ، فتقع صحيفة المؤمن بيمينه و تقع صحيفة الكافر والمنافق بشماله .

عن مرثد بن وداعة انه قال : إذا كان يوم القيامة تطايرت الصحف من تحت العرش ، فتقع صحيفة المؤمن في يده اليمنى «في جنة عالية» - إلى - الأيام الخالية ، وتقع صحيفة الكافر في يده اليسرى «في سموم وحميم» - إلى - لآبارد ولا كريم .

٢- قال الزمخشري في الكشاف : هي صحف غير صحف الاعمال ... ٣ - قيل : هي صحف الوحي ، و صحف الاعمال من الاعضاء و من الارض ، و صحف القلوب و الصدور و الافكار التي كانت مبسوطة عليها سطور الهداية و سجلات الاعمال ، ولكنها كانت خفية على غير أصحابها أو خفية عن بعض أصحابها الذين خفيت صحائف عقولهم ...

اقول : وعلى الاول جمهور المحققين .

١١ - (واذا السماء كشطت)

في كشط السماء أقوال : ١- قيل : أي شقت و تمزقت و أبطلت و ازيلت . و كشط السماء : هو زوال هذه الصورة التي تبدو منها لنا في الحياة الدنيا ، و كأنها سقف سميك ، فتبدو السماء حينئذ و كأنها قد ازيلت من مكانها ، فكانت أبواباً مفتحة تنطلق فيها الارواح إلى ما شاء الله تعالى من علو دون أن تصطدم بشيء يردّها ..

٢- قيل : أي كشفت عمن فيها من الملائكة وغيرها ، وما فيها من الجنة و العرش و ما فيهما . هذا بناء على أن السماء فاصلة بين أهل الارض و ما وراء السماء فإذا قلعت السماء ، ومحيت هذه الفاصلة يرى أهل الارض أهل السماء ، و الرابطة بين الأهلين سهلة ، فالسما كالليل المظلم يمنع من الرؤية ، فإذا مضى الليل يرفع المانع، فيرى بعض الناس بعضهم ، فكذلك الامر بين أهل السماء و أهل الارض .

٣- عن قتادة و الزجاج : أي قلعت كما يقطع السقف . والكشط : قلع عن

شدة إلتراق . فتقلع السماء يوم القيامة كما يقلع السقف ، وتكشط كما يكشط الجلد عن الكبش وغيره .

٤- عن مجاهد : أى جذبت . ٥- قيل : أى طوت لقوله تعالى : «يوم نطوى السماء كطيّ السجل للكتاب» فكأن المعنى : قلعت فطويت .

٦- قيل : أى كشفت بذهاب الكواكب . وقيل : أى كشفت عن فيها . ٧- قيل : أى تنزع السماء عن مكانها كما ينزع الغطاء عن الشيء و ينزع الجلد عن الشاة . ٨- قيل : أى كشفت و ازيلت عما فوقها ، فلم يبق غطاء ولا سما . ولا يوجد ما يطلق عليه إسم الأعلى ولا الأسفل .

أقول : والاول هو الانسب بمعناه اللغوى ، وإن ينطبق الكشط على طيها وشقها وذهاب آثارها وغير ذلك .

١٢- (واذا الجحيم سعرت)

فى تسمير الجحيم أقوال : ١- عن قتادة: سمر الجحيم: غضب الله تعالى وخطابا بنى آدم. ٢- قيل : أى أوقدت نار الجحيم ايقاداً شديداً ، وسعرت جمرها ، وعلا لهيبها ، وأضرمت للكفار والمنافقين حتى إذ دادت شدة على شدة ، ويكون ألم أصحابها من أشد الآلام التى تحدث عن مسّ النيران للاجسام الحية . وان الجحيم هى إسم من أسماء جهنم .

٣- قيل: أى أوجت نار جهنم، وهى قبل دخول أهلها غير بارزة ولا مسعرة وإنما تسميرها هو إلتهاب النار فيها ، وانه بوقود الاجساد الجهنمية ، وأعمالهما من الخالدين فيها. والتسمير : تهييج النار حتى تأجج .

أقول : وعلى الثانى جمهور المحققين ، وقريب منه الثالث .

١٣- (واذا الجنة ازلفت)

فى إزلاف الجنة أقوال : ١- قيل : أى تمهدت و هيئت للمتقين . ٢- عن الحسن: أى ادنيت وقربت من المتقين ، فانهم يقربون منها لأنها تزول عن موضعها.

٣- قيل: أي زينت وأعدت لنزول أهلها . ٤- قيل : أي قربت بما فيها من النعيم ، فيزداد المؤمن سروراً ، ويزداد الكافر حسرة .

أقول: والمعاني متقارب بالتلازم .

١٤- (علمت نفس ما أحضرت)

في الآية الكريمة أقوال : ١- عن ابن عباس : ان الآية جواب لقوله تعالى : «إذا الشمس كورت» وما يليها على طريق الشرط والجزاء . والمعنى : إذا كورت الشمس ووقعت ما يليها من إنكدار النجوم... علمت كل نفس وقت هذه المذكورات وهو يوم القيامة ما أحضرت من عملها خيراً كان أو شراً .

٢- عن الحسن : انها جواب لقوله جل وعلا : «إذا الشمس كورت» وما يليها على تقدير القسم كما يقال: إذا نفر زيد نفر عمر وعلى تقدير القسم أي والله إذا نفر زيد نفر عمر . والمعنى: والله إذا الشمس كورت... الخ علمت كل نفس ما أحضرت من صحائف الاعمال ...

٣- قيل: أي عملت ما أحضرته من خير وشر . وإحضار الاعمال مجاز لأنها لا تبقى . والمعنى : انه لا يشد عنها شيء ، فكأن كلها حاضرة . ٤- قيل: ان المراد صحائف الاعمال ... ٥- قيل : أي علمت كل نفس ما أعد لها من خير أو شر ، من نعمة أو نقمة ، ومن جنة أو نار .

أقول: والاول هو الانسب بظاهر السياق، وعليه جمهور المفسرين، والمؤيد

بالآيات القرآنية ...

١٥-١٦- (فلا قسم بالخنس الجوار الكنس)

في الايتين الكريمتين أقوال : ١- عن مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد و عطاء ومقاتل وبكر بن عبدالله: الجوار هي النجوم كلها ، ووصفت بالجوار لأنها ترجع في مجراها وراء ها بينما نرى النجم في آخر البرج إذ كرت راجماً إلى أوله . ووصفت بالخنس لأنها تبدو ليلاً، فتظهر للعيون بعدما كانت مختفية نهاراً منها كما

يظهر الوحش من كناسه . ووصفت بالكناس لانها تختفي نهاراً عن البصر وتغيب عن العيون كما تأوى الوحش إلى كناسها ليلاً .

٢- عن الحسن وقتادة أيضاً والفراء: الجوار هي الكواكب الخمسة الدراري المتحيرة الجارية مع النيرين في أفلاكها بالارتباطات المعلومة في الهيئة وهي: زحل والمشتري وعطارد والمريخ والزهرة، وهي التي تخنس بالنهار في مجراها وتكنس أي تستتر في بيوتها إذا غربت، وتتأخر عن البصر لخفائها، فلا ترى كما تكنس الأطباء في المغار وهو الكناس . وهي متحيرة لمشاهدة الوقوف والرجوع منها بعد الاستقامة واختلافها في حركاتها من الاستقامة والرجعة والاقامة ، وهي حر كنها الخاصة من المغرب إلى المشرق على توالي البروج أي من الحمل إلى الثور، ثم إلى الجوزاء وهكذا على الترتيب ، فإذا تحركت القهقري بعكس هذا الترتيب شبه الحركة اليومية يقال : إنها راجعة . فهي النجوم الراجعة التي تسير في اتجاه ، فتختفي ثم تظهر . فالخنس هي النجوم التي تختفي نهاراً، والكنس هي هذه النجوم التي تظهر ليلاً .

وفي تخصيصها بالذكر من بين سائر النجوم قولان: أحدهما - لانها تستقبل الشمس . ثانيهما - لانها تقطع المجرة .

٣- قيل: الجوار هي الكواكب السيارات و هي سبعة دون الثوابت ، فان الخنس هي التي تختفي تحت ضوء الشمس ، وتنجب بضوئها في النهار ، فالجوار هي السيارة التي تجرى مع الشمس ، والكنس تختفي بالغروب . ٤- عن عبدالله بن مسعود وإبراهيم النخعي وجابر بن عبدالله، وعكرمة وجابر بن زيد وعبدالله بن وهب ، وعكرمة: الخنس: هي بقرة الوحش التي إذا رأى الإنسان خنسن وإنقبض وتأخرن ودخلن كناسهن .

وقال : عبدالله بن وهب : هي البقر إذا فرّت من الذئاب .

٥- عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك : الخنس هي الأطباء

التي تكنس في المغار . فالظباء تجرى يوماً في البراري وتغيب ليلاً في مكانها
٤- قيل: الجوار : مطلق الوحوش من الظباء والبقر والطيور والسباع إذا تبدو نهاراً
ودخلن في كناسها ليلاً. ٧- قيل: هي الملائكة التي تبدو عند نزول الوحي وتخفي
بالعروج .

٨- قيل: هي كل شيء تظهر تارة وتغيب تارة أخرى سواء كانت من الكواكب
التي تظهر ليلاً وتغيب نهاراً أم كانت من الوحوش: كالبقر والظباء والطيور وما إليها
عكس الكواكب في الظهور والاختفاء وغير ذلك .

٩- قال أصحاب التأويل : هي الحواس الخمس تظهر آثارها تارة وتغيب
تارة أخرى .

أقول: والاول هو المراد عن مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب عليه السلام وهو المؤيد بظاهر السياق ، وخاصة ذكر الليل والصبح بعد
ذلك فتأمل واعتنم .

١٢- (والليل اذا عسعس)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن والضحاك
وإبن زيد والفراء : أي إذا أدير الليل بظلامه ، ولم يبق منه إلا القليل .
وفي إدياره زوال الغمة التي تغمر الاحياء بانسدال الظلمة وإنحسارها . و
عسعس الليل : قفل راجعاً ، وذهب ظلامه الذي كان مخيماً على الكون ، ومنه
العسس وهم حرأس الليل من الجنود يمسون في الطرقات أي يتمحرون تحت
جنح الظلام ليروا ماذا يجري من أحداث يحدثها أهل الشر تحت الستار من الظلام
فالليل متحرك ، و ليس ثابتاً انه يجري إلى كناسه كما تجرى الكواكب إلى
كناسها .

٢- عن الحسن أيضاً وزيد بن أسلم : أي أقبل بظلامه و غشى الناس . و قال
الجبائي : أي إذا أظلم . ٣- قيل : أي إذا انقضى . ٤- قيل: أي إذا أقبل وأدير وهو

من الاضداد ، والمعنيان يرجعان إلى شىء واحد ، وهو إبتداء الظلام فى أول الليل وإدباره فى آخره .

وقيل : أصل العسس من العس : الامتلاء ومنه قيل للقدح الكبير : عس لامتلائه بما فيه ، فاطلق على إقبال الليل لابتداء إمتلائه ، واطلق على إدباره لانتهاه إمتلائه على ظلامه لاستكمال إمتلائه به . ٥- قيل : ان الليل المعسس هنامثال لزم من الفترة الرسالية بين عيسى المسيح وسيدنا محمد ﷺ إذ كان يقبل أحياناً بظلمات الجهل العارمة ، ويدبر اخرى تخفيفاً عنها ، ولقد كان طلاب الحقيقة فى هذه الفترة العس الداعس كانوا حيارى بين من لا يجد إلا الظلام ، ومن يجد خليطاً منه ، و من النور عن كتابات الوحي الخليطة من الفث والسمن .

اقول : والاول هو المروى عن أمير المؤمنين على بن أيطالب عليه السلام و هو ترجمان الوحي ، وهو الظاهر من إتصال الاية بتاليها من قوله تعالى : « والصبح إذا نفس » .

١٨ - (الصبح اذا تنفس)

فى تنفس الصبح أقوال : ١- قيل: معنى التنفس: خروج النسيم من الجوف مجازاً لما فى مجيئه الصبح من النسيم والروح الذى يشبه التنفس . والمعنى: واقسم بالصبح إذا تنفس بالنور والحياة و الحركة ، والتنفس هنا خروج ضوء الصبح من غيوم غسق الليل ، فكأنه متنفس من كرب أو متروح من هم ومن ذلك قولهم: قد نفس عن فلان الخناق أى إنجلي كربه وانفسخ قلبه

٢- قيل : تنفس الصبح مجاز عن تخلصه من ظلمة الليل كنفس المكروب إذا وجد راحة .

٣- قيل: أى اقسم بالصبح إذا إمتدحتى بصير نهاراً ييناً . يقال للنهار إذا زاد: تنفس ، و كذلك الموج إذا نضج الماء . والمعنى : إذا أسفر وأضاء ، وامتد ضوءه على الأفق حتى يصير نهاراً . ٤- عن سعيد بن جبير وقتادة : أى إذا أقبل ضوء النهار و

أنشأ وتبين .

٥- قيل: أى واقسم بالصبح إذا إنشق وإنفلق وإنصدع من قولهم: تنفس الاناء إذا إنشق ، و تنفست القوس إذا إنصدعت . و المعنى : واقسم بالصبح إذا إنشق من كابوس الليل بطلوع الفجر وضيائه ، وحينئذ تسمع سقسقة العصفور و صيحة الديك .

٦- قيل : إن فى التعبير عن ظهور الصبح بالتنفس إشارة إلى أنه مولد حياة للأحياء جميعها ، حيث تبعث الحياة من جديد فى الأحياء مع الصباح بعد أن غشيها النوم وحبسها عن الحركة ، فبدت و كأنها فى عالم الموتى ، و هذا ما يشير إليه قوله جل وعلا : «وهو الذى يتوفاكم بالليل و يعلم ماجر حتم بالنهار ثم يبعثكم فيه» الانعام : ٦٠

٧- قيل : ان هذا مثال قرآنى إذ أخذ يفجر منذ بزوعه ظلم الاوهام التى خنقت البشرية طوال الفترة الرسالية ، ففى الصبح الذى بزغ نور الوحي القرآنى على القلب المحمدى ﷺ لمست البشرية ، و تنفست بحياة جديدة بعد موت عارم خيم بظلمه على بنى الانسان إذ كانوا فى ليل داج عسرس ، ولم تكن الأنوار فى الارض إلا خنساً كئساً : فأنوار وحي الارض كانت غاربة ، و أنوار وحي السماء كانت خليطه بشىء كثير من وحي الارض ، حتى تنفس صبح الرسالة القرآنية ، مهيمنة على وحي الرسالات كلها ...

اقول : ولكل وجه من غير تناف بينها وإن كان الانسب بظاهر السياق هو الاول .

١٩- (انه لقول رسول كريم)

فى «رسول كريم» قولان : أحدهما - عن الحسن و قتادة و الضحاك : هو جبرئيل أمين الوحي ﷺ ، أنزله على محمد رسول الله ﷺ . ثانيهما - قيل: هو محمد رسول الله ﷺ .

اقول : وعلى الاول جمهور المفسرين وهو المؤيد بظاهر السياق والايات الكريمة ...

٢٠- (ذى قوة عند ذى العرش مكين)

فى الاية الكريمة أقوال : ١ - قيل : أى ذى قوة فى البعد عن النسيان و الخطاء والزلل ، فذى قوة فى الحفظ .

٢- عن ابن عباس : أى ذى قدرة فى نفسه ، و من قوته قلعه ديار قوم لوط بقوادم جناحه حتى بلغ بها إلى السماء ثم قلبها . ٣- قيل : أى ذى قوة فيما كلّف و امر به من العلم والعمل و ذى قوة فى تبليغ الرسالة و الانذار وإلقاء الوحي .

اقول : ولكل وجه من غير تناف بينها .

٢١- (مطاع ثم أمين)

فى الاية الكريمة قولان : أحدهما - عن ابن عباس وقتادة وأبى صالح و الضحاك: ان جبرئيل عليه السلام مطاع فى السموات تطيعه الملائكة فيها، مطاع عند الله تعالى فى ملائكة المقربين ، فهم يصدرن عن أمره ، ويرجعون إلى رأيه .

ومن طاعة الملائكة له عليه السلام انه لما اسرى برسول ﷺ قال جبرئيل عليه السلام لرضوان خازن الجنان : إفتح له ﷺ ففتح فدخل ورآى ما فيها . وقال لمالك خازن النار : إفتح له جهنم حتى ينظر إليها ، فأطاعه وفتح له .

وان جبرئيل عليه السلام هو أمين على الذى يجيبه به ، وعلى ما كلّف به .

ثانيهما - ان محمداً رسول الله ﷺ هو مطاع يطيعه من أطاع الله عز وجل ، و هو ﷺ أمين عند الناس قبل الرسالة حتى سمّوه محمد الأمين ، و أمين عند الله تعالى فى أمر رسالته وفى دعوته وإرشاده ، وفيما أمر به ، ومانه عن ...

اقول : وعلى الاول جمهور المفسرين ، ولكن الثانى هو المروى من أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين ، اللهم إلا أن يكون الثانى من باب التأويل وهو اللب فتأمل جيداً .

٢٣- (ولقد رآه بالأفق المبين)

في الآية الكريمة أقوال : ١- عن مجاهد والحسن وقتادة : وإبن زيد: رأى محمد ﷺ جبرئيل عليه السلام بأفق مطلع الشمس بمكة و هو الأفق ترى الأشياء حين تطلع الشمس و هو الأفق الاعلى من ناحية المشرق ، فهو مبين أى ترى الأشياء من جهته .

٢- قيل : رأى رسول الله ﷺ جبرئيل عليه السلام فى أقطار السماء ونواحيها حين كان ينزل بالوحي عليه ﷺ . قيل : رآه على كرسي بين السماء والارض على صورته التى خلقه الله تعالى عليها ، وله ستمائة جناح .

٣- قيل: رأى محمد ﷺ جبرئيل عليه السلام عند سدرة المنتهى ليلة الاسراء. ٤- قيل : رأى محمد ﷺ جبرئيل عليه السلام بالمدينة من ناحية المغرب ، و هى الأفق الواضح .

٥- قيل : رأى رسول الله ﷺ جبرئيل عليه السلام حالكون جبرئيل كائناً فى الأفق المبين وهو الأفق الاعلى من سائر الآفاق بما يناسب عالم الملائكة .

٦- قيل : رأى رسول الله ﷺ جبرئيل عليه السلام على صورة دحية الكلبي بالأفق الواضح إذ تمثل له جبرئيل فى مثال يظهر ويبصر ، فتجلى لعينيه ، واعلم أنه جبرئيل ، فعرفه ، وبلغه القرآن الكريم على حقيقته فى مكان معلوم عند الله تعالى وعند محمد ﷺ وجبرئيل عليه السلام .

٧- قيل : رأى جبرئيل عليه السلام محمداً ﷺ فى الأفق الاعلى و هو افق السموات العلى حيث عرج بالنبي ﷺ فظهر له جبرئيل على صورته الملكية .

٨- قيل : رأى محمد ﷺ القرآن الكريم بالأفق الواضح لاختفاه فيه عليه ﷺ والمعنى : فقد رأى النبي ﷺ القرآن بالأفق العالى الواضح فى معراجة إلى الملاء الاعلى كما يشير إليه قوله تعالى : «لقد رأى من آيات ربه الكبرى»
النجم : ١٨

٩- عن ابن مسعود: الرؤية هذه هي رؤية الفؤاد بنور اليقين. وهي كمال المعرفة والزلفى الممكنة للممكنات للرسول الأمين أن رأى ربه بالافق المبين أعلى الآفاق المعرفية بأعلى الآفاق الكونية. فرأى الرسول ﷺ ربه بنور المعرفة واليقين لآخر درجات الامكان .

اقول : والسادس هو الانسب بظاهر السياق .

٢٢- (وما هو على الغيب بضنين)

في الآية الكريمة أقوال : ١- قيل : أى ليس الله تعالى ممسكاً على غيبه الممكن كشفه على غيره ولا بخيلاً برسوله الكريم ﷺ . ٢- عن الفراء و المبرد : أى ليس جبرئيل عليه السلام أمين الوحي بضعيف فى نزول الوحي وإلقائه على المرسلين .

٣- عن ابن عباس وسعيد بن جبير و مجاهد وقتادة وإبن زيد و الضحاك و إبراهيم : أى ليس محمد ﷺ على ما يوحى إليه وما يخبره وما يؤديه بمتهم ، فان أحواله ناطقة بالصدق والامانة وكمال العقل، فيؤدى عن الله جل وعلا ويعلم الناس كما علمه الله تعالى .

اقول : وعلى الأخير جمهور المحققين .

٢٤- (فإين تذهبون)

في الآية الكريمة أقوال : ١- عن قتادة: أى فالى أين تعدلون عن هذا القول والايمان بالله تعالى وطاعته و كتابه ، وهو الشفاء و الهدى . ٢- عن الزجاج : أى فالى طريقة تسلكون أيين من هذه الطريقة التى بينت لكم .

٣- قيل : أى إلى أى مذهب من مذاهب الضلال تذهبون بعد هذا البيان المبين ، وبعد تلك الحجة الواضحة ؟ أهناك مذهب لكم إلى غير الله تعالى وإلى غير ماتدعوكم إليه آيات الله ؟ ، وأى طريق آخر غير هذا الطريق هو الضلال والهلاك والحيرة والنار ...

اقول : ولكل وجه من غير تناف بينها كما أن التعميم هو الانسب بظاهر الاطلاق .

٢٧- (ان هو الا ذكر للعالمين)

في الآية الكريمة أقوال : ١ - قيل : أي ليس هذا القرآن إلا ذكر للعالمين ، يهدى إلى ما هو أسلم وأقوم ، يتجه بالحياة إلى ما هو أنفع وأكمل .
٢ - قيل : أي ليست هذه الرسالة المحمدية إلا ذكر للعالمين . ٣ - قيل : أي ليس كل واحد من الوحي ورسول الوحي ونبي الوحي إلا ذكر للعالمين .
اقول : وعلى الاول جمهور المفسرين .

٢٩- (وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين)

في الآية الكريمة أقوال : ١ - عن الجبائي : أي وما تشاؤون أيها الناس الا استقامة على الحق وإتباع الوحي إلا أن يشاء الله تعالى ذلك من حيث خلقكم لها وكلفكم بها ، فمشيئته بين مشيئتم فالانسان مسير في مشيئته وليس مخيراً إذ كانت المشيئة الالهية هي السبب لمشيئة العبد المحققة للاستقامة والهداية .
٢ - عن أبي مسلم : أي لا تشاؤون أيها الكفار والمشركون الا أن يشاء الله أن يجبركم عليه و يلبأكم إليه ولكنه تعالى لا يفعل ذلك لانه يريد منكم أن تؤمنوا إختياراً لتستحقوا الثواب ولا يريد أن يحملكم عليه إذ لا إكراه في الدين . فليست مشيئة الله لتحقيق الاستقامة إلا بعد مشيئة العبد وهذا عكس الفرض الاول .

٣ - عن الحسن : أي لا يعمل العبد خيراً إلا بتوفيق الله عز وجل ولا شراً إلا بخذلانه .

قيل : وذلك لان الانسان مختار في مشيئة الاستقامة و سواها ، و ان هذه المشيئة تخرجه عن إستقلاله في مشيئته ، وتجعله بين الامرين : «لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين» فليس الانسان مخيراً في مشيئته الاستقامة كمفوض إليه أمره ، ولا هو مسير في أمره بل هو بين مشيتين : من الله تعالى ومن نفسه :

أما من نفسه ، فإنه يختار ويشاء الاستقامة بما جعله الله عز وجل مختاراً .
وأما من الله تعالى فإن يوفقه للوصول إلى ما يشاء من الاستقامة ، فلولاً توفيق من
الله تعالى لم تكن مشيئة الانسان - أياً كان - لتوصله إلى واقع الاستقامة .

فإذا لم يكن واقع الهداية بمشيئة الرسول «انك لانهدى من أحببت ولكن
الله يهدي من يشاء» وإنما له وعليه الدلالة فحسب فأولى بمن سواه ألا يقدروا
على واقع الهداية لانفسهم ، وإنما يملكون هم مشيئة الاهتداء و الاستقامة ،
فالقرآن الكريم ورسول الله ﷺ دليلهم في مسير الهداية تشريعياً ، ثم الله
تعالى من وراء القصد يهديهم إلى واقع الهداية تكوينياً .

فالمعنى : ما تشاؤون أيها المستقيمون على الحق تحقق الهداية مشيئة تحقيق
توصلكم إلى حق الهداية إلا أن يشاء الله عز وجل أيضاً لكم إياها تشريعياً و
تكوينياً لانه رب العالمين .

إذن فتحقق الاستقامة والهداية بحاجة أولاً إلى مشيئة من المستقيم تكوينياً
ثم مشيئة من الله عز وجل تشريعياً للدلالة على كيفية الاستقامة والهداية ، ثم مشيئة
منه تعالى تكوينياً ، يوفقه ويسهل له الوصول إلى واقع الهداية و الاستقامة .
فلما تحققت المشيئتان الالهيتان تبعتهما مشيئة العبد الاخيرة الملامسة لواقع
الهداية والاستقامة .

وذلك يستفاد من قوله تعالى : « لمن شاء منكم أن يستقيم ، مشيئة أولى
للمستقيم ، ومن قوله : « وما تشاؤون إلا أن يشاء الله » مشيئة ثانية وهي مع واقع
الهداية و الاستقامة ومشية تشريعية و تكوينية من الله تعالى تتوسطان مشيئتي
العبد المستقيم - إذن - فلا جبر في الهداية ولا تفويض بل أمر بين الامرين : أمر
من الله تعالى ، وأمر من العبد ، ولذلك ، فلتنسب الهداية إلى الله تعالى - واخرى
له - وإلى العبد أيضاً لاختياره .

٣- قيل : أى وما تشاؤون الاسلام إلا أن يشاء الله تعالى أن يلفظ لكم في

الاستقامة لما فى الكلام من معنى النعمة .

٥- قيل : أى من شاء منكم أن يستقيم فليطلب الاستقامة وليرد مواردها وليأخذ بالاسباب إليها ... ثم ان مشيئتكم تلك مرتبهة بمشيئة الله العامة الشاملة التى كل مشيئة منطوية تحتها دائرة فى فلكها .

فالانسان - وإن كانت له مشيئة - ليس بالذى يستقل بمشيئته عن مشيئة الله فهو إذ يشاء شيئاً ، وإذا يمضى هذا الشيء ، فانما ذلك من مشيئة الله فيه . وهذا ليس بالذى يدعو الانسان إلى أن يعطل مشيئته منتظراً مشيئته جل و علا فيه لانه لا يعلم مامشيئة الله فيه .. بل ان عليه أن يعمل مشيئته كما يعمل جوارحه جميعها فاذا وافقت مشيئته مشيئة الله تعالى نفذت وإن خالفت مشيئة الله الله لم تمض ومضت مشيئة الله !

هذا هو المطلوب من العبد .. فان اعطى مشيئته ماينبغى أن يقدمه بين يديها من بحث ونظر وعقل جاءت مشيئته قائمة على طريق الحق مثمرة له أطيب ثمار تماماً كما إذا أيقظ حواسه وعمل بها فى المحسوسات كان له من معطياتها ما يصله بالحياة وصلاً وثيقاً وقيمه على طريقها دون أن يتعثر أو يضل .

اقول : والثانى هو المستفاد من الايات القرآنية والروايات الواردة عن طريق أهلييت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين .

﴿ التفسير و التأويل ﴾

١- (اذا الشمس كورت)

تجيبىء الصاخة وتأتى الساعة وتقع القيامة حين كورت الشمس، وإنمحق ضوءها ، وذهب بنورها ، وإنظلم جرمها على نحو الاحاطة ، فتصير سوداعظلمة فتخرج عن مدارها ، وعندئذ تجمع الشمس والقمر، فتسقط وتزول .
وذلك ان الشىء الذى يلف بصير مخفياً عن الاعين ، فعبّر عن إزالة النور عن الشمس و صيرورتها غائبة عن الاعين بالتكوير ، و هذا من أشرط الساعة و وقوع الواقعة .

وحينئذ يخرب العالم ويبدل نواميس الوجود ونظام الكون الذى يعيش فيه الحى فى حياته الدنيا ، فلا يبقى فى عالمه الاخر الذى ينقلب إليه شىء من تلك الاجرام السماوية ...

قال الله تعالى : « وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك، فاطر: ١٣)

وقال : « لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً ، الانسان : ١٣)

وقال : « يسئل أيا ن يوم القيامة فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، القيامة : ٦-٩)

وقال : « يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، ابراهيم : ٤٨)

٢- (واذا النجوم انكدرت)

وتأني الساعة حين إنطفأ بريق النجوم بذهاب ضوءها ، و محى أثرها من
النور وغيره ، فتخرج عندئذ عن مدارها ، فتتناثر و تساقط ، فتمطر السماء
يومئذ نجوماً .

قال الله عز وجل : «فاذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت » المرسلات :
(٩ و ٨) .

وقال : «وإذا الكواكب انتشرت» الانفطار : (٢)

٣- (واذا الجبال سيوت)

وتقع القيامة حين قلعت الجبال عن مقارها ، وإنفصلت عن أما كنها برجفة
الارض وتقطع أوصالها ، فتنفصل من الارض فتد كان دكة واحدة ، وتحوّل عن
كونها حجارة ، فتقذف في الفضاء حتى تصير هباء منبثاً و سراياً تصير كلاً شيء
لتفتت أجزائها وإنبثائها .

قال الله جل وعلا : «ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم
نغادر منهم أحداً» الكهف : (٤٧)

وقال : « ويسئلونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً فيذرها قاعاً صفصفاً
لا ترى فيها عوجاً ولا أمماً » طه : (١٠٥ - ١٠٧)

وقال : « إذا وقعت الواقعة - إذا رجت الارض رجاً وبستت الجبال بساً
فكانت هباء منبثاً » الواقعة : (١ - ٦)

وقال : « فاذا انفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة
واحدة فيومئذ وقعت الواقعة » الحاقة : (١٣ - ١٥)

وقال : « يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلاً » المزمل : (١٤)

وقال : « وسيمرت الجبال فكانت سراباً » النبأ : (٢٠)

٢- (واذا العشار عطلت)

ويوم القيامة يوم تترك النوق الحوامل التي أتت عليها عشرة أشهر من الحمل، وهي أنفس الأموال عند أصحابها وأعزها، وهم يهملونها هملماً لا اشتغالهم بأنفسهم من شدة الهول والفرع والكرب النازلة بهم يومئذ حتى يعطلوا ويهملوا ما هو أهم شيء عندهم فكيف بغيره؟ كيف لا توضع يومئذ الحامل حملها قبل أوانه، وتذهل كل مرضعة عما أرضعت.

قال الله سبحانه: «يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد» (الحج: ١ - ٢)

وقال: «فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وامه وأبيه وصاحبه وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه» (عبس: ٣٣ - ٣٧)

وقال: «فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون» (المؤمنون: ١٠١)

هذا لمن علق قلبه بالعشار، وأحب العاجلة وترك الآخرة، وأما المؤمنون فهم من فرغ يومئذ آمنون.

قال الله تعالى: «من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فرغ يومئذ آمنون» (النمل: ٨٩)

٥- (واذا الوحوش حشرت)

ويقع يوم القيامة يوم جمعت الوحوش من كل ناحية لقصاص بعضها لبعض. وإن الحشر بمعنى الجمع من كل ناحية، والوحوش من الحيوان ما لا يتأنس بالإنسان من الطباء والسباع وغيرها...

فإذا كان لا يهمل يوم القيامة أمر الوحوش، فكيف أمر المكلفين من الجن والإنس.

قال الله تعالى: «وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم

أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون ، الانعام: ٣٨)

فلا معنى للموت والهلاك أن يقال : « إلى ربهم يحشرون » .

٤- (وإذا البحار سجرت)

وتجيب الساعة لامحالة حين يفجر بعض البحار في بعض ، عذبها على ما لها وبالعكس فصارت البحار عندئذ كلها بحراً واحداً بارتفاع البرازخ بينها بزلال الارض وإنشاقها ، فحينئذ أوقدت وحميت واشتعلت نيراناً تضطرم .

قال الله تعالى : « وإذا البحار فجرت ، الانفطار : ٣)

٥- (وإذا النفوس زوجت)

ويوم القيامة يوم تقرن النفوس بأجسادها ، فتزوج الابدان التي كانت فيها وردت إليها لتخرج من قبورها للبعث والحساب والجزاء ، فالمراد بالنفوس هنا الارواح . . .

والاية الكريمة في معنى قوله تعالى : « وإذا القبور بعثرت » الانفطار: ٤)

وقوله جل وعلا : « وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ،

الحج : ٧)

دما ورد في المقام فمن باب الجرى والانطباق فتأمل جيداً واغتنم جيداً .

٩٩٨- (وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت)

ويوم القيامة يوم سئلت الجارية التي كانت في الحياة الدنيا تدفن حية خوف العار والحاجة تبيكياً لقاتلها ، فتبعث يوم القيامة ، و تسأل عن مسمع من وائد ها : لماذا وأدك الوائد ؟ بأي ذنب قتلت ؟

الموءودة هي البنت التي تدفن حية ونواري ، سميت بذلك لما يطرح عليها من التراب فيؤودها أي ينقلها حتى تموت ، و منه قوله جل وعلا : « ولا يؤوده حفظهما ، البقرة : ٢٥٥) .

أي لا ينقله . ولخوف العار والحاجة وفرط الفيرة .

وقد كانت العرب الجاهلية تدفن البنات على إختلافهن في السن أحياناً ، خوفاً من لحوق العار بهن من أجلهن لفرط الغيرة ، فيرونها عاراً لأنفسهن -عكس الجاهلية في عصر التمدن إذ تدع النسوة طلاقة العنان لفقد الغيرة - كما يشير إليه قوله جل و علا : « وإذا بشر أحدهم بالانثى ظل وجهه مسوداً و هو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشره أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ، النحل : ٥٨ - ٥٩)

والمراد من سؤال الموءدة ان قاتلها ووائدها طولب بالحجة في قتلها ، و سئل عن وأده لها على سبيل التوبيخ والتعنيف ، وإقامة الحجة ، فالوائد ههنا هو المسئول في الحقيقة لالموءدة ، وفيه تنبيه على أنه لاجحة لهم في وأدهم ، وهذا يجري مجرى قوله تعالى لعيسى بن مريم عَلَيْهَا : « عانت قلت للناس اتخذوني و امي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق ، المائدة : ١١٦) توبيخاً لقومه وإقامة الحجة عليهم كما يقال للطفل إذا ضرب : لم ضربت ؟ وما زنبك ؟

وما ورد في المقام فمن باب التأويل فتدبر واغتمم .

١٠ - (واذا الصحف نشرت) .

و تقوم الساعة يوم تنشر فيه الصحف الأعمال - بعد أن كانت مطوية - التي كتبتها الملائكة فيها ما فعل أصحابها ، من إيمان و كفر ، من حق و باطل ، من هدابة و ضلالة ، من إرشاد و إضلال ، من إخلاص و رياء ، من طاعة و معصية ، من حسنة و سيئة . من صدق و كذب ، من إصلاح و إفساد ، من أمانة و خيانة . و بالجملة من خير و شر ... تطوى تلك الصحف المكتوبة بالموت و تفتح يوم القيامة ، و تنشر بين أصحابها ، فيأتى المؤمن كتابه بيمينه ، و الكافر بشماله ، يقف كل إنسان على صحيفة أعماله ، فيرى ما فيها ، و يقرأ كتابه بنفسه ، فيعلم يومئذ بما عمل في الحياة الدنيا .

قال الله تعالى : « وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون »
الانفطار : (١٠ - ١٢) .

و قال : « ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون و ترى كل امة جاثية
كل امة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم
بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون » الجاثية : (٢٧ - ٢٩) .

و قال : « يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة
خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » الزلزلة : (٦ - ٨) .

و قال : « و كل إنسان أزرناه طائره في عنقه و نخرج له يوم القيامة كتاباً
يلقاه منشوراً إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً » الاسراء : (١٣ - ١٤) .

و قال : « و وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا
مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها و وجدوا ما عملوا حاضراً
ولا يظلم ربك أحداً » الكهف : (٤٩) .

و قال : « فأما من ادنى كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤا كتابيه - وأما من ادنى
كتابه بشماله فيقول يا ليتنى لم ادت كتابيه » الحاقة . (١٩ - ٢٥) .

١١ - (و اذا السماء كشطت) .

و تجيى . الساعة حين تفلع السموات كلها عن مقارها بالمد و النزاع قلماً
شديداً ، و تزول عن أماكنها زائلاً هائلاً بالانفطار والانفجار والانفراج ، ثم تطوى
كطى السجل للكتب ، و تبدل صورتها الاولى التى تبدلنا فى الحياة الدنيا ، فتأتى
بدخان مبين ، و تكون وردة كالدهان ، فاذاً هى واهية .

قال الله تعالى : « يوم تمور السماء موراً » الطور : (٩) .

و قال : « يوم تبدل الارض غير الارض و السموات و برزوا لله الواحد القهار »
ابراهيم : (٤٨) .

و قال : « فاذنا نفخ فى الصور نفخة واحدة - فيومئذ وقعت الواقعة و انشقت

السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها و يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية « الحاقة : ١٣ - ١٨) .

وقال : « يوم تكون السماء كالمهل » المعارج : ٨) .

وقال : « وإذا السماء فرجت » المرسلات : ٩) .

وقال : « إذا السماء انفطرت » الأنفطار : ١) .

وقال : « يوم تطوى السماء كطى السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا انا كنا فاعلين » الانبياء : ١٠٤) .

وقال : « و الارض جميعاً قبضته يوم القيامة و السموات مطويات بيمينه » الزمر : ٣٧) .

وقال : « فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان » الرحمن : ٣٧) .

١٢ - (وإذا الجحيم سعرت) .

ويوم القيامة يوم توقد نار جهنم ايقاداً شديداً ، وبشدة ضرامها ، وتزيد في إحماؤها ، ويعلو لهيبها للكفار والمجرمين ، للفجار والمنافقين ، وللفساق والمعاصين . قال الله جل وعلا : « ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً و بكماً وصماً مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيراً » الاسراء : ٩٧) .

وقال : « ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً و سيصلون سعيراً - و منهم من صد عنه و كفى بجهنم سعيراً » النساء : ١٠-٥٥)

وقال : « بل كذبوا بالساعة و أعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تقيظاً و زفيراً » الفرقان : ١١-١٢)

وقال : « ومن لم يؤمن بالله ورسوله فانا أعتدنا للكافرين سعيراً » الفتح : ١٣)

وقال : « وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طفئ و آثر الحياة الدنيا فان

الجحيم هي المأوى » النازعات : ٣٦-٣٩)

وقال : «وان الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين و ما هم عنها بغائبين»

(الانفطار : ١٤-١٦)

١٣- (واذا الجنة ازلفت)

ويوم القيامة يوم زينت الجنة بما فيها من النعيم، وهيئت لأهل التقوى واليقين، وقربت من دخول أهلها فيها .

قال الله تعالى : «وأزلفت الجنة للمتقين» الشعراء : ٩٠

وقال : « و أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون و سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات و الارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين» آل عمران : ١٣٢-١٣٤

وقال : «وازلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد» ق : ٣١-٣٥

١٤- (علمت نفس ما أحضرت)

إذا كورت الشمس و وقعت ما يليها من أشراط الساعة و أحوال القيامة وأهوالها ... علمت كل نفس يومئذ ما أحضرت من عمل في الحياة الدنيا: من إيمان و كفر، من خير و شر، من طاعة و معصية ، من إصلاح و إفساد و من حسنة و سيئة ... علمت علم عيان بما يرى من يرى من عقائده و ما كان في صدره من حق أو باطل، و من إخلاص أو رياء ... و علمت علم بيان بما يسمع من أقواله و أفعاله ... و نجد كل ذلك وجداناً واقعياً ، لانستطيع بانكارها ، ولا أن نغيّر شيئاً منها و لا أن تزيد عليها أو تنقص منها ، إذ جفّ القلم عما كان ، ولا يحضر إلا ما وقع، و تعلم عندئذ كل نفس نتائج أعمالها و أفكارها ، و ثمار عقائدها و أقوالها ... فمن آمن و إستقام فإلى الجنة و نعيمها ، فمن أجر العاملين ، و من كفر و

عصى فالى الجحيم وعذابها ، وبئس مثوى المجرمين .

قال الله تعالى : «ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون وأشرقت الارض بنور ربها و وضع الكتاب وجيىء بالنبيين و الشهداء و قضى بينهم بالحق و هم

لا يظلمون و وفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون» الزمر: ٦٨-٧٠

وقال : «يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيراً

يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره» الزلزلة : ٤-٨

وقال : «يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء»

آل عمران : ٣٠

وقال : «يوم نحشرهم جميعاً - هنالك تبلوا كل نفس ما أسلفت» يونس :

٢٨-٣٠

وقال : « وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت» الانفطار: ٤-٥

وقال : «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون و ستردون

إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون» التوبة: ١٠٥

وقال : « وأقيموا الصلاة و آتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه

عند الله ان الله بما تعملون بصير» البقرة : ١١٠

وقال : « و وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه و يقولون يا

وبلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها و وجدوا ما عملوا

حاضراً ولا يظلم ربك أحداً» الكهف : ٤٩

وقال : «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله

ان الله خبير بما تعملون» الحشر: ١٨

وقال : «من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون» الروم :

وقال : « أفلا يعلم إذا بعثر ما فى القبور وحصّل ما فى الصدور ان ربهم بهم

يومئذ لخبير، العاديات: ٩-١١)

وقال: «ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد و جاءت كل نفس معها سائق و شهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد» ق: (٢٠-٢٢)

وقال: «ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور» الزمر: ٧)

وقال: «اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون» يس: ٦٥)

وقال: «يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون» النور: ٢٤)

وقال: «حتى إذا ما جاؤا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء و هو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين» فصلت: ٢٠-٢٣)

ومن التأويل: ان تلك الاحوال يمكن إعتبارها من أشرط القيامة الصغرى وهي حالة الموت، فالشمس: هي النفس الناطقة للانسان، وتكويرها قطع تعلقها عن الجسم، وإنكدار النجوم: تساقط القوى الانسانية، وتسيير الجبال: إنعزال الاعضاء الرئيسية عن فعالها، وتعطيل العشار: إهمال أمر البدن الانساني، وحشر الوحوش: ظهور نتائج الافعال البهيمية والسبعية على الشخص.

وتسجير البحار: نفاذ الاوهام الباطلة والأمانى الفارغة، فانها بحر لاساحل له دون الموت الاختياري أو الاضطراري، وتزويج النفوس: إنضمام كل ملكة إلى جنسها الظلمة إلى الظلمة، والنور إلى النور، السعادة إلى السعادة، والشقاء

إلى الشفاء... والموؤدة: القوة التي ضيعها المكلف في غير ما خلقت لاجله، ونشر الصحف: ان كل مسألة سخت للخاطر ولم تقيد بالكتابة حتى غابت.

و كشف السماء: الارواح تنزع عن الأبدان، فاذن القبر إما حفرة من حضرات النار، وإما روضة من رياض الجنة، فتعلم حينئذ كل نفس ما عملت.

١٦١٥- (فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس)

إنا علمتم أيها القراء المتأملون في آيات الله جل وعلا، والمستمعون لها ما ذكرناه سابقاً، فاعلموا ان ذلك كله واقع لامحالة، فما أخبركم رسولنا محمد ﷺ بما تقدم ليس من تلقاء نفسه، وإنما هو وحى سماوى أنزلناه عليه ﷺ فلا أقسم لكم على تو كيدته بالنجوم التي تجرى في أفلاكها، تبدولكم ليلاً، وتختفى عنكم نهاراً.

ولا يخفى على القارىء الخبير ان هذه الاقسام المنفية يراد بها التعريض بالقسم لا وقوع القسم ذاته، إذ كان الامر الواقع فى معرض القسم أظهر من أن يحتاج إلى تو كيد وجوده بقسم.

نظيره قوله تعالى: «فلا أقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقرآن كريم» الواقعة: (٧٥ - ٨٧).

وقوله: «فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيراً منهم ومانحن بمسبوقين» المعارج: (٤٠ - ٤١).

وقوله: «فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا انسق لتر كبن طبقاً عن طبق فمالهم لا يؤمنون» الانشقاق: (١٦ - ٢٠).

ان الله جل وعلا أقسم بالكواكب التي زين السماء الدنيا بها على سبيل التأكيد كما فى ظهورها وحر كاتها، وضيائها ونظامها طوراً، و فى إختفائها طوراً آخر من الدلائل على كمال علم خالقها، وعموم تدبيره، وتمام حكمته، وإطلاق قدرته،

وبديع صنعه . وإحكام نظامه . . .

قال الله تعالى : « وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر و البحر قد فضلنا الآيات لقوم يعلمون » (الانعام : ٩٧) .
و قال : « و النجوم مسخرات بأمره ان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون »
(النحل : ١٢) .

وقال : « انا زيننا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظاً من كل شيطان
مارد » (الصافات : ٦ - ٧) وما ورد فى المقام فمن باب التأويل ، والله جل وعلا
هو أعلم .

١٧ - (و الليل اذا عسعس) .

و اقسام بالليل إذا أدبر بظلامه ، ولم يبق منه إلا القليل .

والآية الكريمة فى معنى قوله تعالى : « والليل إذا أدبر » (المدثر : ٣٣)

١٨ - (و الصبح اذا تنفس) .

و اقسام بالصبح إذا فجر وظهر ضوءه و إن بسط على الافق حتى يصير نهاراً . و
المراد من تنفس الصبح هو طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، فكأنه عندئذ يتنفس
بالنور والحياة و الحركة عن كابوس الظلمة والموت والسكون . . .

والآية الكريمة فى معنى قوله جل وعلا : « و الفجر » (الفجر : ١) وقوله :

« و الصبح إذا أسفر » (المدثر : ٣٤) .

وما ورد فى المقام فمن باب التأويل وهو اللب من غير تناف بينه وبين التفسير
فتأمل جيداً .

١٩ - (انه لقول رسول كريم) .

اقسم بتلك الامور الثلاثة : ان هذا القرآن الذى يتلوه عليكم محمد صلى الله عليه وسلم

لقول رسول الوحي عن الله عز وجل الذى هو كريم عند الله تعالى .

و ان سياق المقام نظير قوله تعالى : « فلا اقسام بما تبصرون وما لا تبصرون انه

لقول رسول كريم - تنزيل من رب العالمين « الحاقة : ٣٨ - ٤٣) .

فجبرئيل هو رسول لانه ينزل الوحي السماوي و يلقيه على النبي الكريم محمد رسول الله ﷺ بأمر الله تعالى، و كريم لما أعطاه الله عز وجل هذه الكرامة من ابلاغ الوحي و إنزاله إلى المرسلين عليهم السلام ، و أمانتهم فيما امروا به . كما أن المرسلين كرماء لابلاغهم الرسالة إلى الناس، و دعوتهم إلى الخير و السعادة، إلى الكمال و السيادة ، و إلى الفلاح و النجاة و الفوز بالجنة ... كما أن الوحي نفسه كريم لاهتداء الناس به و نجاتهم به من الشقاء و الضلالة ، و من العذاب و الهلاكة . و من الانحطاط و الذلة ...

قال الله تعالى : « قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك باذن الله مصدقاً لما بين يديه و هدى و بشرى للمؤمنين « البقرة : ٩٧) .

وقال : « و انه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين « الشعراء : ١٩٢ - ١٩٥) .

وقال : « و انك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم « النمل : ٦) .

وقال : « بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول و هم بامرهم يعملون « الانبياء :

(٢٦-٢٧)

وقال : « فلا اقسم بمواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقرآن

كريم « الواقعة : ٧٥-٧٧)

٢٠- (ذى قوة عند ذى العرش مكين)

ان جبرئيل رسول الوحي هو شديد القوى ، قوى فى الحفظ و البعد عن النسيان و الخطاء و الزلل، و ذو صلابة و حصانة فى نفسه ، و ذوق قوة على حمل الأمانة السماوية و إبلاغها إلى المرسلين ، غير عاجز فى كل ما كلف عليه ، و ما امر به من العلم و العمل ، و هو ذو مكانة و منزلة عند الله جل و علا .

قال الله جل و علا : « قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا « البقرة : ٣٢)

وقال : « يسبحون الليل والنهار لا يفترون » (الانباء : ٢٠)
 وقال : « تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة »
 (المعارج : ٤)

وقال : « لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » (التحريم : ٦)

٢١- (مطاع ثم أمين)

ان جبرئيل عليه السلام هو مطاع عند الله عز وجل ، تطيعه الملائكة في السموات ،
 فله أعوان من الملائكة ، فيأمرهم بما يأتمرون بأمره ويطيعونه ، وهو أمين عند الله
 عز وجل على وحيه و رسالته وسفارته إن قد عصمه الله تعالى من الخيانة فيما
 يأمره به وجنبه الزلل فيما يقوم به من الأعمال ...

قال الله تعالى : « وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على
 قلبك لتكون من المنذرين » الشعراء : ١٩٢-١٩٤

٢٢- (وما صاحبكم بمجنون)

واقسم بالله جل جلاله ان محمداً صلى الله عليه وسلم الذي يدعوكم إليها المشركون
 المعاندون والعتاة المكذبون والطفاة المجرمون إلى الله جل وعلا وايمان به و
 إخلاص طاعته وصالح الاعمال ... ليس بمجنون كما اتهمتموه وقلتم فيه .

كيف وهو الذي عاش بينكم أربعين سنة ، و أنتم تعرفونه بالاستقامة في
 الرأي وصدق اللهجة ، وكمال العقل و وفور الحلم والامانة في العمل ؟
 ومن كانت هذه صفته تعرفونه وتعترفون بها ؟ فكيف يرمى بالجنون ؟ وإنما
 أنتم تعلمون أنه صاحب وحي وإلهام ...

فارجعوا النظر إلى أفكاره وآثاره وأقواله وأعماله ... إن كنتم من أصحاب
 العقل والانصاف ، وأحراراً في الفكر والنظر ...

قال الله تعالى : « وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون »

(الدخان : ١٤)

وقال : «قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد ابثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون» يونس : ١٦)
 وقال : «ماض صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى»
 النجم : ٢-٤)

وقال : «لما سمعوا الذكر ويقولون انه المجنون» القلم : ٥٢)
 وقال : «قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد» سبأ : ٤٦)
 وقال : «أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون» المؤمنون : ٦٨-٧٠) وقال : «أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين» الاعراف : ١٨٤)
٢٣- (ولقد رآه بالافق المبين)

و اقسم بعزتي و جلالتي ان محمداً رسول الله ﷺ لراى جيرئيل أمين الوحي حين ينزله عليه بالافق الظاهر الواضح الذى لاخفاء فيه ، وما كان فى نوم ولا فى وراة ستار .

و ان المشركين و المكذبين كانوا يستبعدون نزول الملائكة على النبى الكريم ﷺ ويقولون : لما ذا لاتأتينا الملائكة لو تنزل عليه ﷺ فرد الله تعالى عليهم بأن الملائكة لاتنزل إلا بالحق والوحي .
 قال الله تعالى : « وقالوا يا أيها الذى نزل عليه الذكر انك لمجنون لوما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق » الحجر . (٨ - ٦)

وقال : «ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا انه لا إله إلا أنا فانفون - قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين

آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين» النحل : ٢-١٠٢)

وقال : «وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا

لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوًّا كبيراً» الفرقان : ٢١)

٢٣- (وما هو على الغيب بضنين)

وليس محمد رسول الله ﷺ على ما يوحى إليه من الغيب بمتهم بالبخل
والكتمان والامساك ، غير متهم شيئاً مما رآه وسمعه و عرفه ، وإنما هو ﷺ
ثقة أمين لا يأتي به من تلقاء نفسه ، ولا يبدل منه حرفاً بحرف ولا معنى بمعنى إذ
لم يعرف عنه الكذب في ماضى حياته ...

فهو ﷺ غير متهم فيما يحكيه عن رؤية جبرئيل عليه السلام وسماع الشرائع
منه ، نزول الوحي إليه ، فلا يكتفم محمد رسول الله الخاتم ﷺ ما نزل عليه
من القرآن الكريم ، ولا يسكت عن إبلاغه مخافة أن يقول قائل : هو مجنون ، و
إنما هو مأمور بالإبلاغ وهو يعلم الناس كما علمه الله جل وعلا و يبلغهم ما
امر بتبليغه .

قال الله تعالى : « تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت

ولا قومك من قبل هذا » هود : ٤٩)

وقال : « قل لله شهيد بيني وبينكم و اوحى إليّ هذا القرآن لاناذركم به

ومن بلغ » الانعام : ١٩)

و قال : « قل ما يكون لى أن ابدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا ما يوحى

إليّ » يونس : ١٥)

وقال : « إنما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به » الاحقاف : ٢٣)

وقال : « بأبها الرسول بلغ ما نزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت

رسالته » المائدة : ٦٧)

٢٥- (وما هو بقول شيطان رجيم)

وليس هذا القرآن الكريم الذى يتلوه عليكم محمد رسول الله ﷺ بقول
 شيطان مطرود من رحمة الله تعالى ، ولا من إلقاء كل شيطان من أشرار الجن و
 الانس ، ولا من تلقيناته و تخليطه وصلته بما يبلغه كما زعم العتاة المشركون
 والطفاة المجرمون و رميهم بأن القرآن الكريم من وساوس الشيطان ومقولاته
 إلى الرسول ﷺ .

قال الله تعالى : «وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم
 عن السمع لمعزولون» الشعراء : ٢١٠-٢١٢)

و قال : « و ما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلاً ما
 تذكرون تنزيل من رب العالمين و لو تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه
 باليمين ثم لقطعنا منه الوتين» الحاقة : ٤٢-٤٤)

٢٦- (فإين تذهبون)

فاذا ثبت لكم أيها العتاة المشركون، والطفاة المجرمون بالحجة الواضحة
 والبرهان القاطع على أن هذا القرآن هو الوحي الذى أنزله الله جل وعلا بأمين
 الوحي جبرئيل عليه السلام على رسوله الخاتم ﷺ فليس من تلقاء نفسه ، فهو حق
 لا ريب فيه ، فاذا كان الامر على هذا الوضوح ، و كان الانسان تحت هيمنة الله
 عز وجل وبين يدي جبروته ...

فالى أين تذهبون عن الحق إلى الباطل، عن الايمان إلى الكفر، عن الطاعة
 إلى المعصية ، وعن التصديق إلى التكذيب؟ وإلى أين تتركون الحق والهدى و
 الخير وراءكم؟ وإلى أى مسلك تسلكون فى إنكاركم الوحي و إعراضكم عن
 نبيه ﷺ وقد قامت عليكم الحجة؟ وإلى أين تذهب بكم المذاهب، وقد سدّت
 عليكم السبل ، و أحاط بكم الحق من جميع جوانبكم ، و بطلت مقريباتكم و
 رمياتكم وأحكامكم، فلم يبق لكم سبيل تستطيعون الهرب منها؟ وإلى أين تذهبون
 فى العداوة و الافتراء ، وفى العناد و البغضاء؟ و أنى تؤفكون و ماذا بعد الحق

إِلَّا الضلال؟

قال الله تعالى: «انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون»

(المائدة: ٧٥)

وقال: «ألم تر إلى الذين يجادلون فى آيات الله أنى يصرفون» غافر: ٦٩

وقال: «أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين» الدخان: ١٣

وقال: «تلك آيات الله تتلوها عليك بالحق فبأى حديث بعد الله وآياته

يؤمنون» الجاثية: ٦

وقال: «فبأى حديث بعده يؤمنون» الاعراف: ١٨٥

وقال: «فما ذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون» يونس: ٣٢

فمن الغفلة أن لا يطيع الإنسان ربه ، ولا يؤمن برسالة رسله وآياتهم حسب

التسلسل و أن يبقى جاحداً لرسالة خاتمهم نبي الرحمة محمد وآياته و إمامة

الادوية من بعده صلوات الله عليهم اجمعين .

فالى أين يفرّ هذا الانسان؟ وإلى أين يتوجه هذا المخلوق الضعيف بين

يدى ربه ، المغرور بما منّ عليه خالقه من علوم ومعارف وحكم ...؟؟؟

فلا ملجأ إلا إليه على حدّ قوله تعالى: «فرّوا إلى الله انى لكم منه نذير

مبين» الذاريات: ٥٠

فطوبى لمن أقلع عن طيشه و غروره ، و فكر فى عقباه ومصيره ، فشمّر

عن ساعد الجد لاصلاح نفسه ، والمثول بين يدى ربه ، واستمد ليوم: «لا تملك

نفس لنفس شيئاً والامر يومئذ لله» الانفطار: ١٩ و «ليوم عظيم يوم يقوم الناس

لرب العالمين» المطففين: ٦

٢٧- (ان هو الا ذكر للعالمين)

ليس هذا القرآن الكريم إلا ذكراً للعالمين كائنين من كانوا يمكنهم به

أن يتبصروا للحق والهدى من الجن والانس، جعله الله عزوجل ذكراً فليتذكر

من أراد التذكر به .

قال الله تعالى : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم و لعلهم يتفكرون » النحل : (٤٤)

وقال : « وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون » الانبياء : (٥٠)
و قال : « أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ،
الاعراف : (٦٩)

وقال : « وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر
من كان حياً » يس : (٦٩-٧٠)

وقال : « أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكرى » ص : (٨)
وقال : « ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر » القمر : (١٧)
كما كانت رسالة رسول الله الخاتم ^{بصيرته} شاملة للمثقلين :
قال الله عز وجل : « تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين
نذيراً » الفرقان : (١)

وقال : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » الانبياء : (١٠٧)
و قال : « قل اوحى إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآناً
عجباً يهذى إلى الرشد فأمنابه الجن : (١-٢)
٢٨- (لمن شاء منكم أن يستقيم)

هذا الوحي السماوى ذكر لمن شاء منكم أيها المشركون المكذبون
أن يتلقى منه الموعدة والهدى ، و يستقيم على الحق والطريق الواضح ، و على
أمر الله تعالى وطاعته و عبادته ، ويسلك مسلك الكمال و الرشاد و النجاة باتباع
الحق .

فيتذكر بهذا القرآن من وجه إرادته للاستقامة على جادة الحق والصواب ،
وأما من إنصرف عن ذلك ، فلا يؤثر فيه هذا الذكر ولا يخرج منه غفلته .

قال الله جل وعلا : « إنما يتذكر أو لو الألباب » الرعد: (١٩)
 وقال : « إنما تذكر من أتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب » يس: (١١)
 وقال : « وما يتذكر إلا من ينيب » غافر: (١٣)
 وقال : « تبصرة وذكرى لكل عبد منيب - ان في ذلك لذكرى لمن كان
 له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ق : ٨ - ٣٧)

٢٩- (وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين)

وما تشاؤون الاستقامة على الحق إلا أن يشاء الله رب العالمين إستقامتكم
 عليه، ولا يشاء الله جل وعلا الاستقامة إلا لمن سلك نهج الهداية تماماً وهو يقول:
 «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين، العنكبوت: (٦٩)
 فمن أعرض عن الباطل وأقبل على الحق ، من أعرض عن الشر وأقبل على
 الخير، من أعرض عن الانحطاط والضلالة، وأقبل على الكمال والهدى ومن أعرض
 عن الكفر والطغيان وأقبل على الايمان والطاعة، فالله جل وعلا يعامله بما اختاره
 لنفسه وهو يقول : « من اهتدى فانما يهتدى لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها،
 الاسراء : (١٥) ويقول : « قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمى
 فعليها، الانعام : (١٠٤)

فليس في الآية الكريمة ما ينفي من الانسان قابليته وحرية الارادة والمشيئة
 التي أو دعها الله عز وجل فيه ، على ما زعم بعض المفسرين .
 وذلك لان ما أكدته التقريرات القرآنية العديدة الحاسمة حتى صارت
 المبادئ المحكمة ان هذه القابلية ، وتلك حرية الارادة مما شاء الله جل وعلا
 أن تكون للانسان ليصح عليه التكليف .

فاختيار الانسان الهدى أو الضلال ، الايمان أو الكفر ، الخير أو الشر ،
 الصدق أو الكذب ، الطاعة أو المعصية ، الشكر أو الكفران ، الأمانة أو الخيانة ،
 واختيار سبيل الكمال والفلاح ، أو طريق الانحطاط والخسران ... هو من ذلك ،

فلا يكون هناك ، تناقض فان إعمال قدرة الانسان في الفعل أو الترك يكون
 باختياره من غير إستناد إختياره إلى اختيار آخر .
 وإن كانت هذه القدرة وسائر المبادئ حين الفعل تفاض من الله عزوجل ،
 فالفعل مستند إلى العبد من جهة ، وإلى الله تعالى من جهة اخرى .
 وماورد في المقام فمن باب التأويل وهو اللب ، حيث ان أئمتنا أهل بيت
 الوحي صلوات الله عليهم أجمعين ، فانهم أصدق مصاديق المستقيمين ولنا فيهم اسوة
 حسنة فتدبر جيداً واغتنم جيداً .

﴿ جملة المعاني ﴾

٥٨٠١- (اذا الشمس كورت)

تجيب الصاخة حين كورت الشمس .

٥٨٠٢- (واذا النجوم انكدزت)

وتأتى الساعة حين إنطفأ بريق النجوم بذهاب ضوئها وانتثرت .

٥٨٠٣- (واذا الجبال سيرت)

و تقع القيامة حين قلعت الجبال عن مقارها برجفة الارض حتى تصير كلاً
شيء بتفتت أجزائها . . .

٥٨٠٤- (واذا العشار عطلت)

ويوم القيامة يوم تترك النوق الحوامل مهملة لاشتغال أصحابها بأنفسهم .

٥٨٠٥- (واذا الوحوش حشرت)

ويوم جمعت الوحوش من كل ناحية لقصاص بعضها لبعض .

٥٨٠٦- (واذا البحار سجرت)

وتجيب الساعة لامحالة حين يفجر بعض البحار في بعض .

٥٨٠٧- (واذا النفوس زوجت)

ويوم القيامة تقرن النفوس بأجسادها . . .

٥٨٠٨- (واذا الموءودة سئلت)

ويوم تسأل الجارية التي دفنت حية خوف العار والحاجة .

- ٥٨٠٩- (بأى ذنب قتلت)
لما ذا وأدك الوائد ؟ بأى ذنب قتلك ؟
- ٥٨١٠- (واذا الصحف نشرت)
وتقوم الساعة يوم تنشر فيه صحف أعمال الخلائق ...
- ٥٨١١- (واذا السماء كَشِطَّت)
و يوم تفلح السموات كلها عن مقارها بالنزع الشديد .
- ٥٨١٢- (واذا الجحيم سعرت)
ويوم توقد نار جهنم ايقاداً شديداً ويعلولهبها للكفار والعاصين .
- ٥٨١٣- (واذا الجنة ازلفت)
ويوم تزين الجنة بما فيها من النعيم لأهلها .
- ٥٨١٢- (علمت نفس ما احضرت)
علمت كل نفس يومئذ ما أحضرت من عمل فى الحياة الدنيا من ايمان وطاعة
- ٥٨١٥- (فلا اقسم بالخنس)
فاعلموا أيها الناس ان ما ذكرنا سابقاً واقع لامحالة ، فلا اقسم لكم على
توكيده بالنجوم .
- ٥٨١٦- (الجوار الكنس)
التي تجرى فى أفلاكها ، تبدولكم ليلاً وتختفى عنكم نهاراً
- ٥٨١٧- (والليل اذا عسعس)
واقسم بالليل إذا أدبر بظلامه ، ولم يبق منه إلا القليل .
- ٥٨١٨- (والصبح اذا تنفس)
واقسم بالصبح إذا فجر وظهروضوءه وإنسبط على الافق حتى يصير نهاراً
- ٥٨١٩- (انه لقول رسول كريم)
ان هذا القرآن الذى يتلوه عليكم محمد ﷺ لقول رسول الوحى

الذى هو كريم عند الله عز وجل .

٥٨٢٠- (ذى قوة عند ذى العرش مكين)

صاحب قوة وصلابة وحصانة فى نفسه ، صاحب مكانة عند الله عز وجل الذى هو ذو العرش .

٥٨٢١- (مطاع ثم أمين)

ان جبرئيل عليه السلام هو مطاع تطيعه الملائكة فى السموات ، و هو أمين عند الله جل وعلا .

٥٨٢٢- (وما صاحبكم بمجنون)

واقسم بالله جل وعزان صاحبكم محمداً ليس بمجنون كما اتهمتموه وقتلتم فيه

٥٨٢٣- (ولقد رآه بالافق المبين)

واقسم بعزتى و جلالى ان محمداً رسول الله ﷺ لى رأى جبرئيل أمين الوحي عليه السلام حين ينزله عليه بالافق الواضح الذى لاخفاء فيه .

٥٨٢٤- (وما هو على الغيب بضنين)

ليس محمد رسول الله ﷺ على ما يوحى إليه من الغيب بمتهم بالبخل والكتمان والامساك ، غير متهم شيئاً مما رآه وسمعه .

٥٨٢٥- (وما هو بقول شيطان رجيم)

وليس هذا القرآن بقول شيطان مطرود من رحمة الله تعالى .

٥٨٢٦- (فاين تذهبون)

فاذا ثبت الحق على هذا الوضوح ، فالى اين تذهبون ايها المشركون والمكذبون عن الحق إلى الباطل ؟

٥٨٢٧- (ان هو الا ذكر للعالمين)

ليس هذا القرآن الكريم إلا ذكراً للثقلين من الجن والانس .

٥٨٢٨- (لمن شاء منكم ان يستقيم)

لمن شاه منكم أياها المشركون المكذبون أن يتذكر بهذا الوحي السماوي
وإستقيم على الحق والطريق الواضح .

٥٨٢٩- (وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين)

ولا تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين إستقامتكم
عليه ، ولا يشاء الله تعالى إلا لمن زكى نفسه وسلك نهج الهداية وصراط
المستقيم تماماً .

* بحث روائي *

في أمالي الصدوق رضوان الله تعالى عليه باسناده عن أبي ذر الغفاري قدس الله تعالى روحه قال : كنت آخذاً بيد النبي ﷺ ونحن نتماشا جميعاً ، فما زلنا ننظر إلى الشمس حتى غابت ، فقلت : يا رسول الله أين تغيب ؟ قال : في السماء ثم ترفع من سماء إلى سماء حتى ترفع إلى السماء السابعة العليا حتى تكون تحت العرش ، فتخر ساجدة ، فتسجد معها الملائكة الموكلون بها .

ثم تقول : يارب ! من أين تأمرني أن أطلع ؟ أمن مغربي ؟ أم من مطلقى ؟ فذلك قوله عز وجل : «والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم» .
يعنى بذلك صنع الرب العزيز في ملكه بخلقه (العليم بخلقه خ) قال :
فيأتيها جبرئيل بحلة ضوء من نور العرش على مقادير ساعات النهار في طولها في الصيف أو قصره في الشتاء أو ما بين ذلك في الخريف والربيع .

قال : فتلبس تلك الحلة كما يلبس أحدكم ثيابه ثم تنطلق بها في جو السماء حتى تطلع من مطلعها ، قال النبي ﷺ : فكأنني بها قد حبست مقدار ثلاث ليال ثم لا تكسى ضوءاً وتؤمر أن تطلع من مغربها .

فذلك قوله عز وجل : «إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت» والقمر كذلك من مطلعته ومجراه في أفق السماء ومغربه وإرتفاعه إلى السماء السابعة ، ويسجد تحت العرش ، وجبرئيل يأتيه بالحلة من نور الكرسي ، فذلك قوله عز وجل :
«هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً» .

قال أبوذر رحمة الله تعالى عليه : ثم اعتزلت مع رسول الله ﷺ فصلينا المغرب .

اقول : رواه أيضاً في التوحيد ، والبحراني في البرهان ، والحويزي في نورالنفلين وغيرهم . ولا يخفى ان الرواية من النوادر التي لا يفهمها إلا النوادر ...
و في تفسير القمي : « إذا الشمس كورت » قال : تصير سوداء مظلمة « وإذا النجوم انكدرت » قال : يذهب ضوءها « وإذا الجبال سيرت » قال : تسيّر كما قال : « تحسبها جامدة وهي تمرّ مرّ السحاب » قوله : « وإذا العشار عطلت » قال : الابل تتعطل إذا مات الخلق ، فلا يكون من يحلبها ، قوله : « وإذا البحار سجرت » قال : تتحوّل البحار التي حول الدنيا كلها نيراناً « وإذا النفوس زوجت » قال : من الحور العين .

و في الدر المنثور : عن أبي مريم ان النبي ﷺ قال في قوله : « إذا الشمس كورت » : كورت في جهنم « وإذا النجوم انكدرت » قال : انكدرت في جهنم ، وكل من عبد من دون الله فهو في جهنم إلا ما كان من عيسى بن مريم و امه ولو رضيا أن يعبدا لدخلاها .

و فيه عن النبي ﷺ في قوله تعالى : « إذا الشمس كورت » : الشمس و القمر مكوران يوم القيامة .

و فيه : في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله : « وإذا النفوس زوجت » قال : أما أهل الجنة فزوجوا الخيرات الحسان ، وأما أهل النار فمع كل إنسان منهم شيطان يعنى قرنت نفوس الكافرين و المنافقين بالشياطين فهم فرناؤهم .

القول : ومن المحتمل أن يكون قوله : « يعنى ... الخ » من كلام الراوى .
و في البحار : عن محمد بن علي بن الحنفية انه قرأ « وإذا النفوس زوجت » قال : والذي نفسى بيده لو أن رجلاً عبد الله بين الركن والمقام حتى تلتقى ترقاته

لحشره الله مع من يحب .

و في الدر المنثور : عن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إذا النفوس زوجت » قال : هما الرجلان يعملان العمل يدخلان الجنة والنار .

و في المناقب لابن شهر آشوب رضوان الله تعالى عليه عن ابن عباس في قوله تعالى : « إذا النفوس زوجت » قال : مامن مؤمن يوم القيامة إذا قطع الصراط زوجته الله على باب الجنة أربع نسوة من نساء الدنيا وسبعين ألف حورية من حوراء الجنة إلا على بن أبي طالب عليه السلام فإنه زوج البتول في الدنيا ، وهو زوجها في الجنة ، ليست له زوجة في الجنة غيرها من نساء الدنيا ، لكن له في الجنان سبعون ألف حوراء لكل حوراء سبعون ألف خادم .

و في الكافي : بإسناده عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام - في حديث يذم زمن الجاهلية - : وقد أعمت عيون أهلها و أظلمت عليها أيامها ، قد قطعوا أرحامهم ، وسفكوا دمائهم ، و دفنوا في التراب المؤودة بينهم من أولادهم ، يختارون دونهم طيب العيش ورفاهية خفوض الدنيا لا يرجون من الله ثواباً ولا يخافون والله منه عقاباً ... الحديث

و في المجمع : و روى عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام « إذا المؤودة سئلت » بفتح الميم والواو . و روى عن أمير المؤمنين عليه السلام « إذا المؤودة سئلت بأى ذنب قتلت »

أقول : أى بفتح السين في « سئلت » والقاف في « قتلت »

و فيه : ومن قرأ « إذا المؤودة سئلت » بفتح السين جعلت المؤودة موصوفة بالسؤال ، و بالقول « بأى ذنب قتلت » ويمكن أن يكون الله تعالى أكملها في تلك الحال ، وأقدرها على النطق حتى قالت ذلك القول وبعضه ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه يجيبه المقتول ظمأ يوم القيامة وأوداجه تشخب دماً اللون لون الدم ، و الريح ريح المسك ، متعلقاً بقاتله : يارب سل هذا فيم قتلني ، وأما من قرأ المؤودة

بفتح الميم و الواو ، فالمراد بذلك الرحم والقراية ، وانه سئل قاطعها عن سبب قطعها ، وعن أبي جعفر عليه السلام قال: يعنى قرابة رسول الله ﷺ ومن قتل في جهاد وفي رواية اخرى قال : هو من قتل في مودتنا و ولايتنا .

وفي الكافي : باسناده عن عبد الحميد بن أبي الديلم عن أبي عبدالله عليه السلام - في حديث - قال : فقال : « قل لا اسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى » ثم قال : « وإذا المودة سئلت بأى ذنب قتلت » يقول : أسئلكم عن المودة في القربى ، ثم قال : التي انزلت عليكم فضلها مودة القربى بأى ذنب قتلتموهم .

و فى تفسير القمى : باسناده عن جابر بن أبي جعفر عليه السلام فى قوله : « وإذا المودة سئلت بأى ذنب قتلت » قال : قتلت فى مودتنا .

وفى المناقب : عن الامام باقر العلوم محمد بن علي عليه السلام فى قوله : « وإذا المودة سئلت » يقول أسئلكم عن المودة التي انزل عليكم فضلها مودة ذى القربى وحقنا الواجب على الناس ، وحبنا الواجب على الخلق ، قتلوا مؤدنا بأى ذنب قتلتمونا .

وفى البرهان : بالاسناد عن زيد بن علي عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك قوله تعالى : « وإذا المودة سئلت بأى ذنب قتلت » ؟ قال : هي والله مودتنا وهي والله فينا خاصة .

وفيه : بالاسناد عن جابر الجعفي قال : سئلت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عز وجل : « وإذا المودة سئلت بأى ذنب قتلت » قال : من قتل فى مودتنا قاتله عن قتله .

وفيه باسناد عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام انه قال : « وإذا المودة سئلت بأى ذنب قتلت » قال : من قتل فى مودتنا

وفيه : بالاسناد عن علي بن القاسم قال : سئلت أبا جعفر عليه السلام عن قوله تعالى : « وإذا المودة سئلت بأى ذنب قتلت » قال : شيعة آل محمد عليهم السلام تسئل بأى

ذنب قتل .

وفيه : بالاسناد عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قتل : قوله عز وجل : « وإذا المؤودة سئلت بأى ذنب قتلت » قال : الحسين عليه السلام .

وفيه : بالاسناد عن محمد بن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام فى قول الله عز وجل : « وإذا المؤودة سئلت بأى ذنب قتلت » قال : نزلت فى الحسين بن على عليه السلام .

وفيه : عن سليم بن قيس انه قال : من قتل فى مودتنا أهل البيت .

وفى تفسير القمى : قوله : « وإذا المؤودة سئلت بأى ذنب قتل » قال : قال : كان العرب يقتلون البنات للغيرة ، فاذا كان يوم القيامة سئلت المؤودة بأى ذنب قتل و قطعت ، و الدليل على ذلك قوله : « قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة فى القربى » .

أقول : وقد تقدم منا فى التفسير و التأويل : ان الروايات الواردة فى « المؤودة » المنصرفه عن ظاهر السياق ، فمن باب الجرى والانطباق من غير تناف بينها فتأمل جيداً .

وفيه : فى قوله تعالى : « وإذا الصحف نشرت » قال : صحف الاعمال . وقوله : « وإذا السماء كشطت » قال : ابطلت .

وفى البرهان : عن ابن عباس فى قوله : « وإذا الجحيم سمعت » قال : يريد ادقت للكافرين والجحيم النار الاعلى من جهنم ، والجحيم فى كلام العرب ما عظم من النار لقوله عز وجل : « ابنوا له بنياناً والقوه فى الجحيم » يريد النار العظيمة « وإذا الجنة ازلقت » يريد قربت لاولياء الله من المتقين .

وفى الاحتجاج : فى رواية سليم بن قيس الهلالي عن سلمان الفارسى - فى حديث طويل - قال : الامام مولى الموحدين أمير المؤمنين على بن أبيطالب عليه السلام لعمر بن الخطاب : وملك يابن الخطاب ! لو تدرى مما خرجت وفيما دخلت و

ماذا جنيت على نفسك وعلى صاحبك؟ .

فقال أبو بكر: يا عمر اما إذا بايع وأمننا شره وفتكه وغائلته فدعه، يقول: ما يشاء فقال علي عليه السلام: لست بقائل غير شيء واحد . ان ذكر كم بالله أيها الاربعة يعنيني والزبير وأبازر والمقداد: أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ان تابوا تأمن نار فيه إثناعشر رجلاً : ستة من الاولين ، وستة من الاخرين في جب في قعر جهنم في تابوت مقفل ، على ذلك الجب صخرة إذا أراد الله أن يسعر جهنم كشف تلك الصخرة عن ذلك الجب ، فاستعادت جهنم من وهج ذلك الجب فسئلنا عنهم وأنتم شهود . فقال عليه السلام: أما الاولين فابن آدم الذي قتل أخاه ، و فرعون الفراعنة . والذي حاج إبراهيم في ربه ، و رجلان من بنى اسرائيل بدلا كتابهم وغير استنهم ، أما أحدهما فهو د ، والآخر نصر النصراني ، وإبليس سادسهم ، والدجال في الآخرين وهؤلاء الخمسة أصحاب الصحيفة الذين تعاهدوا وتعاهدوا على عداوتك يا أخي ، و تظاهروا عليك بعدي ، هذا وهذا وهذا حتى عدّهم وسماهم؟ فقال سلمان: فقلنا: صدقت تشهد اناسمنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

وفى تفسير القمي : في قوله تعالى : « فلا أقسم بالخنس » قال ، أي واقسم بالخنس و هو إسم النجوم ، « الجوار الكنس » قال : النجوم تكنس بالنهار فلا تبين .

وفى الكافي : باسناده عن ام هاني قال : سئلت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام عن قول الله عز وجل : « فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس » قالت : فقال : إمام يخنس سنة ستين ومأتين . ثم يظهر كالشهاب يتوقد في الليلة الظلماء . وأن أدركت زمانه فرّت عينك .

وفى اكمال الدين : باسناده عن إبراهيم بن عطية عن ام هاني الثقفية قال: غدوت على سيدي محمد بن علي الباقر عليهما السلام فقلت : يا سيدي آية من كتاب الله عز وجل : « فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس » قال: نعم المسئلة سئلتني

يامهاني هذا مولود في آخر الزمان هو المهدي من هذه العترة ، يكون له حيرة و غيبة يضل فيها قوم و يمتدى فيها قوم ، فياطوبى لك إن أدركته و ياطوبى لمن أدركه .

و في البرهان : بالاسناد عن الاصبح بن نباته عن علي عليه السلام قال : سئله ابن الكواء عن قوله عز وجل : « فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس » قال : إن الله لا يقسم بشيء من خلقه ، فأما قوله : « الخنس » فانه ذكر قوماً خنسوا علم الاوصياء و دعوا الناس إلى غير مودتهم ، و معنى خنسوا ستروا ، فقال له : « الجوار الكنس » قال : يعنى الملائكة جرت بالعلم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فكنسه عن الاوصياء من أهل بيته لا يعلم به أحد غيرهم . و معنى كنسه رفعه و تواري به ، فقال : « و الليل إذا عسعس » و هذا ضربه الله مثلاً لمن ادعى الولاية لنفسه و عدل عن ولاة الامر ، فقال : « و الصبح إذا تنفس » قال : يعنى بذلك الاوصياء يقول : إن علمهم أنور و أبين من الصبح إذا تنفس .

اقول : ان الروايات الثلاث من باب التأويل و هو اللب . و لا يخفى على القارى . الخبير ان بناء على تأويل الخنس على الجمعية إما للتعظيم ، و إما للمبالغة فى التأخر أو لشموله لسائر الائمة أهل البيت عليهم السلام باعتبار الرجعة أو لان ظهور الامام المهدي أرواحنا له الفداء بمنزلة ظهور الجميع .

وقوله عليه السلام : « فان أدركت » أى على الفرض البعيد أو فى الرجعة « ذلك » أى ظهوره و تمكنه .

فما يظهر من السياق ان المراد بالخنس هى الكواكب ، فيكون ذكرها لتشبيه الامام المعصوم عليه السلام بها فى الغيبة و الظهور كما فى أكثر المتون .

و فى الدر المنثور : عن علي عليه السلام فى قوله : « فلا اقسم بالخنس » قال : هى الكواكب تكنس بالليل و تخنس بالنهار فلا ترى .

و فى المجمع : « بالخنس » وهى النجوم تخنس بالنهار و تبدو بالليل « و

الجوار صفة لها لانها تجرى فى أفلاكها «الكنس» من صفتها أيضاً لانها تكنس أى تتوارى فى بروجها كما تتوارى الظباء فى كناسها وهى خمسة أنجم: زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد عن على عليه السلام «والليل إذا عسعس» أى إذا أدبر بظلامه عن على عليه السلام.

و فى تفسير القمى : «والليل إذا عسعس» قال : إذا أظلم «والصبح إذا تنفس» قال: إذا ارتفع .

و فى الدر المنثور : أخرج الحاكم أبو أحمد فى الكنى عن العدبس قال : كنا عند عمر بن الخطاب فأتاه رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين : ما الجوارى الكنس ، فظعن عمر مخرصة معه فى عمامة الرجل فألقاها عن راسه ، فقال عمر: أحرورى ! و الذى نفس عمر بن الخطاب بيده لو وجدتك مخلوقاً لأنحيت القمل عن رأسك»

اقول : أفهكذا يجاب من يسئل عن القرآن الكريم؟ فإذا جهل الخليفة معنى آية من القرآن فلما ذا يهتك من يستعلمه؟ ولما ذا يفترى عليه؟ لعل الحق مع الخليفة يؤدب من يستعلمه، وليس المسئول من أهل الذكر والله عز وجل يقول : «فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون» النحل: (٤٣) نعم ! إذا كان المسئول غير يليق للسؤال فلاجواب له إلا الضرب أو الشتم أو الفضب... و لكنه هل من الخطأ أن يظن بخليفة المسلمين بعض الخير : انه يعلم بعض الشىء من القرآن فيستعلم؟ أنا لادرى !

وليس هذا بمعيب ممن كان يقول : نلت الخلافة فلتة . و يقول : الملك عقيم . . . و ما هو أعجب من ذلك كله : ان الذين يدعون العلم و التحقيق هم يعترفون بعدلهذا الجاهل الباغى خلافة إسلامية ، و هنا مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين على بن أبيطالب عليه السلام خز ان العلم و من عنده علم الكتاب ...

و لعمرى لولم يكن هنا على عليه السلام لما كان عمر بن الخطاب يليقاً لهذه الخلافة السماوية لجهله وظلمه لقوله تعالى : «وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب - ياداود انا جعلنا خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق» ص: ٢٠-٢٦) وقوله عز وجل : «وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال انى جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتى قال لاينال عهدى الظالمين» البقرة : ١٢٤) و البحث فى محله فاقض ماأنت قاض .

وفى جامع البيان : عن أبى ظبيان قال : كنت اتبع على بن أبيطالب رضى الله عنه ، وهو خارج نحو المشرق ، فاستقبل الفجر فقراً هذه الآية : « و الليل إذا عسعس » .

وفيه : عن أبى عبدالرحمن قال : خرج على عليه السلام مما يلى باب السوق ، وقد طلع الفجر أو الصبح فقراً : «والليل اذا عسعس والصبح إذا تنفس» أين السائل عن الوتر نعم ساعة الوتر هذه .

و فى عيون الاخبار : - فيما جاء عن الامام على بن موسى الرضا عليه السلام من خبر الشامى وما سئل عنه الامام أمير المؤمنين على عليه السلام فى جامع الكوفة - وسئله عن شىء تنفس ليس له لحم ولادم؟ فقال : ذاك الصبح إذا تنفس .

و فى تفسير القمى : باسناده عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام فى قوله : «ذى قوة عند ذى العرش مكين» قال : يعنى جبرئيل ، قلت : «مطاع ثم أمين» قال : يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المطاع عند ربه الأمين يوم القيامة، قلت : قوله : «ما صاحبكم بمجنون» قال : يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو بمجنون فى نصبه أمير المؤمنين عليه السلام علماً للناس ، قلت : قوله : «وما هو على الغيب بضنين» قال : وما هو تبارك و تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بغيبه بضنين عليه ، قلت : «ما هو بقول شيطان رجيم» قال : يعنى الكهنة الذين كانوا فى قريش ، فنسب كلامهم إلى كلام الشيطان الذين كانوا معهم يتكلمون على ألسنتهم ، فقالوا : وما هو بقول الشيطان رجيم مثل اولئك ، قلت : قوله تعالى : «فأين تذهبون إن هو إلا ذكر

للعالمين .

قال : أين تذهبون في علي عليه السلام يعني ولايته أي تفرّون منها « إن هو إلا ذكر للعالمين » لمن أخذ الله ميثاقه علي ولايته، قلت : « لمن شاء منكم أن يستقيم » قال : في طاعة علي عليه السلام والائمة من بعده قلت : قوله : « وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين » قال : لان المشية إلى الله لا إلى الناس .

أقول : والرواية لاتخلو من التأويلات فتدبر جيداً .

و في المجمع : وفي الحديث : ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لجبرئيل عليه السلام : ما أحسن ما أئنتي عليك ربك « ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين » فما كانت قوتك ؟ وما كانت أمانتك ؟ فقال : أما قوتي فاني بعثت إلى مداين لوط وهي أربع مداين في كل مدينة أربعمائة ألف مقاتل سوى الذراري، فحملتهم من الارض السفلى حتى سمع أهل السموات أصوات الدجاج ، و نباح الكلاب ، ثم هويت بهن فقلبتهن وأما أمانتي فاني لم او مر بشيء فعدوته إلى غيره .

و فيه : في قوله تعالى : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » روى أن النبي صلى الله عليه وآله قال لجبرئيل لما نزلت هذه الآية : هل أصابك من هذه الرحمة شيء ؟ قال : نعم انى كنت اخشى عاقبة الامر، فأمنت بك لما أئنتي الله علي بقوله : « ذى قوة عند ذى العرش مكين » .

و في البرهان : عن ابن عباس في قوله عز وجل : « انه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين » قال : يعني رسول كريم رسول الله صلى الله عليه وآله ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع عند رضوان خازن الجنان و عند مالك خازن النار ثم أمين فيما استودعه إلى خلقه وأخوه على أمير المؤمنين عليه السلام أمين أيضاً فيما استودعه محمد صلى الله عليه وآله إلى امته .

و في تفسير القمي : باسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام - في حديث الاسراء بالنبي صلى الله عليه وآله إلى أن قال صلى الله عليه وآله - حتى دخلت سماء الدنيا، فما لقيني ملك الا ضاحكاً مستبشراً حتى لقيني ملك من الملائكة لم أر خلقاً أعظم

منه كريبه المنظر ظاهر الغضب (العتب خ) فقال: ما قالوا من الدعاء إلا أنه لم يضحك ولم أرفيه من الاستبشار، وما رأيت فيمن ضحك من الملائكة، فقلت: من هذا يا جبرئيل، فإني قد فزعت منه؟ فقال: يجوز أن تفزع منه ولكننا نفزع منه إن هذا مالك خازن النار لم يضحك، ولم يزل منذ ولاه الله جهنم يزداد كل يوم غضباً وغيظاً على أعداء الله وأهل معصيته، فينتقم الله به منهم ولو ضحك إلى أحد كان قبلك أو كان ضاحكاً لاحد بعدك لضحك إليك ولكنه لا يضحك، فسلمت عليه فرد عليّ السلام وبشرني بالجنة، فقلت لجبرئيل، وجبرئيل بالمكان الذي وصفه الله «مطاع ثم أمين»: ألا تأمره أن يريني النار؟ فقال له: يا مالك أرمحداً النار، فكشف عنها غطاؤها وفتح باباً منها ... الحديث .

أقول: ولا يرى القارى الخبير المتأمل تنافياً بين الروايات كما زعم بعض المفسرين فإن أمثال هذه الروايات تحمل على التنزيل والتفسير تارة، وعلى التأويل والانطباق تارة أخرى .. إذ للقرآن الكريم وجه لكل وجه وجوه ..

فجبرئيل عليه السلام بحمل وحى القرآن كما يحمله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنزّل الآيات بشأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وتأويلها بشأن جبرئيل عليه السلام كما يمكن العكس، وكل من يحمل وحى القرآن من فروع الرسالة المحمدية من أئمتنا أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين فكل منهم رسول كريم ذو قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين ... فلا يطرح أمثال هذه الروايات إلاّ ضعيف الإدراك وناقص الفهم أو قليل التأمل ودرّيس القلب .

وفى الإختصاص بإسناده عن محمد بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال في كل يوم من شعبان، سبعين مرة: استغفر الله الذى لا إله إلاّ هو الرحمن الرحيم الحى القيوم و أنوب إليه كتب فى الأفق المبين، قلت: وما الأفق المبين؟ قال: قاع بين يدى العرش فيه أنهار تطرد فيه من القدحان عدد النجوم .

وفى البرهان: بإسناد عن أبي الحسن الثالث عليه السلام قال: إن الله تبارك و تعالى جعل قلوب الأئمة مورداً لأرادته، وإذا شاء (شاء الله خ) شيئاً شاءه وهو

قوله : « وما تشاؤون إلا أن يشاء الله » .

وفى الاحتجاج : - فى حديث يذكر فيه جواب الامام أمير المؤمنين عليه السلام عما اعترض به الزنادقة على التنزيل - أجاب عليه السلام عما توهمه من التناقض بين قوله : « الله يتوفى الانفس حين موتها » و قوله : « يتوفاكم ملك الموت وتوفته رسلنا » وتتوفاهم الملائكة » بقوله : فمن كان من أهل الطاعة تولت قبض روحه ملائكة الرحمة ، ومن كان من أهل المعصية تولت قبض روحه ملائكة النقمة وملك الموت أعوان من ملائكة الرحمة والنقمة ، يصدرون عن أمره فعلهم فعله ، وكل ما يأتونه منسوب إليه ، وإذا كان فعلهم فعل ملك الموت وفعل ملك الموت فعل الله لأنه يتوفى الانفس على يد من يشاء ، ويعطى ويمنع و يثيب ويعاقب على يد من يشاء ، وإن فعل امناؤه فعله كما قال : « وما تشاؤون إلا أن يشاء الله » .

اقول : قال بعض المعاصرين : وهذا إستيحاء لطيف إذ يربط مشيئة امناؤه الله بمشيئة الله ، وهذه هى العصمة فى المشيئة تعصمهم وحتى عن أية مشيئة قبل أن يشاء الله ، المشيئة التشريعية والتكوينية سواء وإن كانوا يشاؤون دائماً الاستقامة والهداية ، لذلك نجد الله يعصمهم و يهديهم لأفضل درجات الهداية .

﴿ بحث فقهي ﴾

وقد استدل بعض المحققين من الفقهاء المتأخرين بقوله تعالى: «إذا الموؤدة سئلت بأى ذنب قتلت» التكوير: ٨ - ٩) على حرمة إسقاط الجنين لاطلاق الموؤدة عليه .

وقد استدل بقوله جل وعلا: «وما هو على الغيب بضنين» التكوير: ٢٤) على حرمة كتمان العلم على العلماء وقادة الدين، فعليهم بيان ما هو الواقع من المعارف والحكم والاحكام الاسلامية في الكتاب و السنة و دعوة الناس إليها بالقول النير في كل وقت فضلاً عما إذا ظهرت البدع في الدين الاسلامي بأية صورة كانت ...

﴿ بحث مذهبي ﴾

يستدل بقوله جل وعلا : « وإذا النفوس زوجت » التكوير : (٧) على المعاد الجسماني رداً على منكريه الجهلة السفلة وأصحاب الغفلة .
ومعنى الآية الكريمة عند جمهور المحققين : تعود كل نفس آدمية يوم القيامة إلى الجسم الذي فارقته عند الموت .

ولا يخفى ان الايمان بحشر الانسان جسماً وروحاً من ضرورات الدين الاسلامي لاتقليد فيه تماماً بل يجب على كل مكلف أن يجتهد فيه كالتوحيد والنبوة والعدل والامامة عند مذهب الحق، وحكم منكره أمشككه كحكم منكرها ومشككها.
ويستدل بقوله تعالى : « إذا المؤودة سئلت بأى ذنب قتلت » التكوير (٨-٩) .
على أن أطفال المشركين لا يعذبون يوم القيامة، وعلى أن التعذيب لا يستحق إلا بذنب . فاذا وبخ الله عز وجل الوائد بسبب المؤودة فلأن لا يعذبها أولى .

قيل : يمكن أن يكون تعذيب الوائد للوائد من جهة انه تصرف في ملك الله تعالى بغير حق وهذا لا ينافي تعذيب المؤودة من جهة اخرى، وهي ان حكمها في الاسلام والكفر حكم أيها .

اقول : وقد سبق منا الكلام في تفسير سورة «الطور» ما يناسب المقام فراجع واغتنم جداً .

وقد زعم بعض المتفسرين من العامة ان قوله سبحانه : « وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة ازلفت » التكوير : (١٢-١٣) يدل على أن الجنة والنار لم تخلقا بعد ،

لان الله سبحانه علّق تسعير جهنم وإزلاف الجنة بيوم القيامة وعدّهما من اشراط الساعة .

اقول : ولا يخفى على القارىء المتدبر المنصف: ان تسعير الجحيم وإزلاف الجنة لا ينافيان وجودهما الآن ، مع ما يدل على وجودهما الآن كثير من الآيات القرآنية ، و نحن لسنا بصدد ذكرها في المقام ، وقد وردت روايات عديدة عن طريق أئمة أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين في ذلك :

منها : ما رواه الصدوق رضوان الله تعالى عليه باسناده عن عبد السلام بن صالح الهروي عن علي بن موسى الرضا عليه السلام - في حديث - قال : فقلت له : يا بن رسول الله فأخبرني عن الجنة والنار أهما اليوم مخلوقتان ؟ فقال : نعم ، وأن رسول الله قد دخل الجنة و رأى النار لما عرج به إلى السماء قال : فقلت له : فان قوماً يقولون : انهما اليوم مقدرتان غير مخلوقتين ، فقال عليه السلام ما اولئك منا ، ولا نحن منهم ، من أنكر خلق الجنة و النار فقد كذب النبي صلى الله عليه وآله و كذبنا ، وليس من ولايتنا على شيء و خلد في نار جهنم قال الله عز وجل .

«هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن» وقال النبي صلى الله عليه وآله لما عرج بي إلى السماء أخذ بيدي جبرئيل فأدخلني الجنة ، فناولني من رطبها فأكلته ، فتحول ذلك نطفة في صلبى ، فلما هبطت إلى الارض وقعت خديجة ، فحملت بفاطمة ، ففاطمة حوراء انسية ، فكلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت رائحة إبتنى فاطمة .

و فى ينابيع المودة للقندوزى الحنفى عن عائشة قالت : قلت : يا رسول الله مالك إذا أقبلت فاطمة جعلت لسانك في فيها كأنك تريد أن تلعقها عسلأ ؟ قال : لما أسرى بي إلى السماء أدخلني جبرائيل الجنة ، فناولني تفاحة ، فأكلتها ، فصارت نطفة في ظهري ، فلما نزلت من السماء وقعت خديجة ، ففاطمة من تلك النطفة ، فكلما اشتقت إلى تلك التفاحة قبلتها .

أخرجه أبو سعيد في «شرف النبوة» .

أقول : وتفصيل البحث في باب خلق الجنة والنار فراجع .

وقد زعم بعضهم : ان قوله سبحانه : « انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين » التكوير : ١٩ - ٢١) يدل على أفضلية الملائكة على النبي الكريم ﷺ وذلك لان الله وصف جبرائيل بصفات الكرامة ثم وصف النبي ﷺ بقوله : « وما صاحبكم بمجنون » .

وفى الكشاف : قال الزمخشري - مستدلاً بالآيات على تفصيل الملك على الانبياء - لانه وصف جبرائيل بصفات الكرامة ثم وصف النبي ﷺ بقوله : « وما صاحبكم بمجنون » وشتان بين الوصفين .

أقول : وقد تقبل الرازي رأس المجبرين هذا القول في تفسيره بقبول حسن إذ أو رده فيه من غير أن يتعرض للجواب عنه مع كمال حرصه على تزييف أدلته ...

ولا يخفى على القارئ الخبير : ان توصيف جبرئيل ﷺ بما وصف من صفات المدح دون النبي الكريم ﷺ لا دلالة فيه على أفضليته على رسول الله ﷺ لان الكلام مسوق لبيان ان القرآن كلام الله تعالى منزل على رسول الله الاعظم ﷺ من عنده جل وعلا من طريق الوحي لا من أوهام الجنون بالقاء شيطان من الشياطين ...

بل وقع مدحه إستطراداً لبيان مدح النبي ﷺ و المبالغة في صدقه ، فان الكفرة زعموا ان القرآن إفك إفتراء مجنون به ، و أعانه عليه قوم آخرون . فلم يكن بد من نفي الجنون عنه ، و وصف جبرائيل بالأمانة والمكانة وغيرهما ، فان شرف الرسول يدل على شرف المرسل إليه و صدقه .

فما يفيد في هذا الغرض هو بيان سلامة طريق الانزال و تجليل المنزل - إسم الفاعل - بذكر أوصافه الكريمة ، والمبالغة في تنزيهه عن الخطأ و الزلل و

الخيانة ، و أما دلالته على افضليته على النبي الاعظم ﷺ فلا ، وفي مطاوي كلامه عز وجل من نعوت النبي ﷺ الكريمة وصفاته العليا وأخلاقه الفاضلة ما لا يرتاب معه في افضليته ﷺ على جميع الخلائق الذين لولاه ﷺ لما خلقهم الله تعالى ، كيف لا وقد أمر الله عز وجل الملائكة أجمعين على أن يسجدوا للانسان الذي هو خليفته في الارض لما كان في المسجد مزيد فضل على الساجد ، و في المقام كلام في باب النبوة و فضل نبينا محمد ﷺ على سائر الانبياء عليهم السلام و على الملائكة المقربين فراجع .

و قد استدل القدرية على مذهبهم السخيف بقوله تعالى : « لمن شاء منكم أن يستقيم » التكوير : ٨) .

واعلم أن القدرية على طائفتين : طائفة منهم هم الذين يسندون أفعال العباد كلها : خيرا و شرها ، صلاحها و فسادها . . . حتى الايمان و الكفر ، و الطاعة و العصيان إلى الله سبحانه ، و انه هو الفاعل لها حقيقة ، و ان كان المباشر في الظاهر هم العباد أنفسهم ، و لذلك صحت تسميتهم بالقدرية إنطباقاً عليهم بالحديث المأثور عن رسول الله ﷺ قال : « لعن الله القدرية على لسان سبعين نبياً ، قيل : من القدرية يا رسول الله ؟ قال : الذين يعصون الله تعالى و يقولون : كان ذلك بقضاء الله و قدره » .

و الايمان بهذا المعنى الباطل هي عقيدة عربية جاهلية امتدت حتى ما بعد ازدهار الاسلام و رغم مكافحة النبي ﷺ و الائمة الهداة عليهم السلام من بعده لهذه العقيدة الجاهلية الاولى ، قال الامام المجتبي سبط المصطفى الحسن بن علي صلوات الله عليهم : « بعث الله محمداً إلى العرب و هم قدرية يحملون ذنوبهم على الله تعالى » . و دليلاً على ذلك قوله المشركين : « لو شاء الله ما أشركنا ولا آباءنا ولا حرمنا من شيء » الانعام : ١٤٨) و من ثم كذبهم الله عز وجل هذه العقيدة السخيفة الفاسدة المخالفة لصريح الوجدان ، قال - تعقيباً على قولتهم تلك - : « كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن

تبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون ، الانعام : ١٤٨) .
وطائفة آخرون : هم خلاف الطائفة الاولى : وهم الذين يسندون الاقوال
 كلها إلى العباد بصورة مطلقة، وينفون كل تأثير لارادة الله ، حوله وقوته في أفعال
 العباد ، وهم يقولون : ان العباد هم المحدثون لافعالهم باختيارهم وإرادتهم و
 قدرتهم الخاصة .

في تفسير الجامع لاحكام القرآن للقرطبي : «وقال أبوهريرة وسليمان
 بن موسى : لما نزلت «لمن شاء منكم أن يستقيم» قال أبو جهل : الأمر إلينا إن شئنا
 إستقمنا وإن شئنا لم نستقم ، وهذا هو القدر وهو رأس القدرية فنزلت : «وما
 تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين» .

اقول : فالآية التالية تدفع عقيدة القدرية السخيفة، فلاحاجة إلى دفع آخر.
و تستدل الجبرية بقوله سبحانه: «وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين»،
 التكوير : ٢٩) على مذهبهم السخيف ، بأن الكفر والايمان مخلوقان في الكافر و
 المؤمن ، فهما فيهما بمعزل عن إختيارهما .

اقول : وقد سبق منا الرد على هذا المذهب السخيف في خلال البحث
 المذهبي في تفسير سورة فراجع

﴿ المورودة والجاهلية قبل الاسلام ﴾

قال الله عز وجل : « إذا المورودة سئلت بأى ذنب قتلت ، التكوبر : (٩٥٨) واعلم أن عادة دفن البنات أحياء وكرهة ولادتهن من صور حياة العرب قبل البعثة وعاداتهم الجاهلية ، وان اسلوب الاية الكريمة هنا اسلوب تنديد بهذه العادة القاسية البشعة التي كانوا يمارسونها ، وإنذار بشدة ثوبتها عند الله عز وجل لما فيها من قسوة بالغة وجرأة على إزهاق روح بريئة .

وفى تفسير الطبرى : عن قتادة فى قوله تعالى : « وإذا المورودة سئلت ، هى فى بعض القراءات «سئلت» - مبنياً للفاعل - «بأى ذنب قتلت» لا بذنب كان أمل الجاهلية يقتل أحدهم إبنته ، ويفذو كلبه ، فعاتب الله ذلك عليهم .

وفيه : عن قتادة قال : جاء قيس بن عاصم التميمى إلى النبى ﷺ فقال : إني وأدت ثمانى بنات فى الجاهلية ، قال : فأعتق عن كل واحدة بدنة .

وفيه : قال ابن زيد فى قوله : « و إذا المورودة سئلت » قال : البنات التى كانت طوائف العرب يقتلونهن .

وقد ذكر هذا فى أكثر من موضع فى القرآن الكريم ، ومن ذلك قوله تعالى : « وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه فى التراب ألساء ما يحكمون ، النحل : (٥٨-٥٩)

وقد كان من هو ان تاريخ الانسان عادة وأد البنات المظلومات خوف الفقر

والعار، و ان القرآن الكريم يندد بها فى مواضع عدة، وأنهن إذا كننَ علأاً، فلما ذا تنسبون إلى الله عزوجل البنات : «أم له البنات ولكم البنون» الطور : (٣٩) «أم اتخذ مما يخلق بنات و أصفاكم بالبنين و إذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو كظيم أو من ينشؤا فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً» الزخرف: (١٦-١٩)

يختص القرآن الكريم هذه العملية الوحشية القاسية هنا بذكرها فى طبيئات علامات الطامة الكبرى وآثارها، ابحاءً إلى أنها من أقسى وأوحش مامضى على تاريخ الانسان، انها طامة من الطامات الكبرى، يحاسبها فاعلها أول ما يقوم يوم الحساب، يذكره فى سياق هذا الهول الهائج المائج كأنه حدث كوني من تلك الاحداث العظام ...

وان العرب الجاهلى الوائدين للبنات كانوا على فرق شتى، تعمها الصورة القاسية الوحشية لهذه العملية العارمة : فمنهم من كانوا يجلسون المرأة حين وضعها فوق حفرة هياؤها من قبل، فان كان المولود بنتاً رمى بها فيها ودرمت، ومنهم من كان يتركها إلى السادسة من عمرها ثم يقول لأمتها زينيتها وطيبيتها لكى أذهب بها إلى أحمامها، فيأخذها إلى حميم البئر، يدفعها فيها بكل قسوة و ضراوة، و يهيل التراب عليها «أم يدسه فى التراب» و البعض القليل كانوا يمسونها مهينة «أيمسكه على هون» إلى أن تقدر على الرعى، فيلبسها جبة من سوف أو شعر، ويرسلها فى البادية ترعى له إبله، وفيما إذا تزوجت ومات زوجها جاء وليه، فألقى ثوبه عليها منعاً لها عن زواج آخر، ثم يرثها أو نفتدى نفسها منه

وفى لباب التاويل : ان مضر و خزاعة و تميم كانوا يدفنون البنات أحياء، والسبب فى ذلك إما خوف الفقر و كثرة العيال ولزوم النفقة أو الحمية، فيخافون عليهن من الاسر ونحوه أو طمع غير الاكفاء فيهن، فكان الرجل من العرب فى الجاهلية إذا ولدت له بنت وأراد أن يستحيها تركها حتى إذا كبرت

ألبسها جبّة من صوف أو شعر و جعلها ترعى الابل والغنم فى البادية .
 وإذا أراد أن يقتلها تركها حتى إذا صارت سداسية قال لامها : زينيتها
 حتى أذهب بها إلى احمائها ، ويكون قد حفر لها حفرة فى الصحراء فإذا بلغ بها
 تلك الحفرة قال لها : انظرى إلى هذه البئر ، فإذا نظرت إليها دفعها من خلفها
 فى تلك البئر ، ثم يهيل التراب على رأسها ، وكان صعصعة عم (جدّ) الفرزدق
 إذا أحسّ يشىء من ذلك وجه بابل إلى والد البنت ، حتى يحييها بذلك ، فقال الفرزدق
 إذا يفتخر بذلك :

وجدى الذى منع الوائدات فأحيا الوئيد فلم يواد
 قيل : وقد كان جدّه يشترين من آبائهن ، فجاء الاسلام و قد أحيا سبعين
 مؤدّة .

وقيل : ومن الجاهلية العربية من كان يفعل ما هو أنكى وأقسى من ذلك ،
 فيالله ! ما أعظم هذه القسوة بقتل البريئات بغير جرم سوى خوف الفقر والعار ،
 وكيف إستبدلت الرحمة بالفظاظة والرافة بالغلظة بعد أن خالط الاسلام قلوبهم ،
 ومحى وصمة هذا الخزى عنهم .

وفى المجمع : وكانت المرأة إذا حان وقت ولادتها حفرت حفرة وقعدت على
 رأسها ، فإن ولدت بنتاً رمت بها فى الحفرة ، وإن ولدت غلاماً حبسته عن ابن
 عباس : قال شاعرهم :

سميتها إذ ولدت تموت والقبر صهر ضامن زميت

وفى مقتنيات الدرر : كان الرجل فى الجاهلية إذا ظهر آثار الطلق بامرأته
 إختفى من القوم إلى أن يعلم ما يولد له ، فإن كان ذكراً إنبسط روح قلبه ، ووصل
 إلى الاطراف لاسيما الوجه ، فأشرق الوجه وتلألأ واستنار ، و ظهر الفرح فى
 بشرته من تلك البشارة ، وإن كان انثى إحتبس الروح فى باطن القلب فاغبر و
 اسود وجهه وبشرته وكمد .

وفيه : انهم كانوا مختلفين في قتل البنات ، فمنهم من يحفر الحفيرة ، و يدفنها حياً فيها إلى أن تموت ، ومنهم من يرميها من شاهق جبل ، ومنهم من يغرورها ، ومنهم من يذبحها فبئس الحكم حكمهم .

وفى سراج المنير : ان رجلاً قال : يا رسول الله ﷺ والذي بعثك بالحق ما أجد خلاوة الاسلام مذقداً سلمت ، فقد كانت لي في الجاهلية ابنة ، فأمرت امرأتى أن تزينها فاخرجتها ، فلما إنتهيت إلى واد فيه بئر بعيدة القعر ألقيتها فيها ، فقالت : يا أبت قتلتني ؟ فكلما ذكرت قولها لم ينفعني شيء فقال رسول الله ﷺ : ما كان في الجاهلية فقد هدمه الاسلام ، وما في الاسلام يهدمه الاستغفار .

وفى الجامع لاحكام القرآن للقرطبي : وكانوا يدفنون بناتهم أحياء لخصلتين إحداهما - كانوا يقولون : ان الملائكة بنات الله ، فألحقوا البنات به . الثانية - إما مخافة الحاجة والاملاق ، وإما خوفاً من السبي والاسترقاق .

وعن ابن عباس : كانت المرأة في الجاهلية إذا حملت حفرت حفرة ، وتمخضت على رأسها ، فان ولدت جارية رمت بها في الحفرة وردت التراب عليها ، و إن ولدت غلاماً حبسته .

وفيه : قال قتادة : كانت الجاهلية يقتل أحدهم إبنته و يغذو كلبه فعاتبهم الله على ذلك وتوعدهم بقوله : « وإذا المؤودة سُئلت » قال عمر في قوله تعالى : « وإذا المؤودة سُئلت » قال : جاء قيس بن عاصم إلى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله ! اني وأدت ثمان بنات كن لي في الجاهلية ، قال : فاعتق عن كل واحدة منهن رقبة . قال : يا رسول الله ! اني صاحب إبل قال : فأهد عن كل واحدة منهن بدنة إن شئت .

وفى الكافي : باسناده عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال : إني ولدت بنتاً وربيتها حتى إذا بلغت فألبستها و حلبتها ثم جئت بها إلى قليب ، فدفعتها في جوفها وكان آخر ما سمعت منها وهي

تقول : يا أبتاه - إلى أن قال - قال أبو خديجة : فقلت لأبي عبد الله عليه السلام : متى كان هذا؟ فقال : كان في الجاهلية ، وكانوا يقتلون البنات مخافة أن يسبين ، فيلدن في قوم آخرين .

و في أوضح التفاسير : لمحمد عبداللطيف (ط مصر سنة ١٣٥٧هـ) ما لفظه :
 روى ان عمر بن الخطاب بينما كان جالساً مع بعض الصحابة إذ ضحك قليلاً ثم بكى ، فسئله من حضر عن سبب ذلك ، فقال : كنافى الجاهلية تصنع صنماً من عجوة فنعبده أياماً ثم نأكله ، وهذا هو سبب ضحكي ، أما بكائي فلأنه كانت لى ابنة فأردت وأدها ، فأخذتها معي وحفرت لها حفرة ، فصارت تنفض التراب عن لحيتي ، فدفنتها حية ، وهذا سبب بكائي .

و في نهج البلاغة : قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام - في خطبة - : « فالأحوال مضطربة ، والأيدي مختلفة ، والكثرة متفرقة في بلاء أزل ، و أطباق جهل من بنات مؤودة و أصنام معبودة ، و أرحام مقطوعة و غارات مشنونة » .

و في شرح الحديد : وقال قوم : بل وأدوا البنات أنفة ، وزعموا ان تميمياً منعت النعمان الاتاة سنة من السنين ، فوجه إليهم أخاه الريان بن المنذر و جلّ من معه من بكر بن وائل ، فاستاق النعم و سبى الذراري - فوفدت بنو تميم إلى النعمان واستعطفوه فرق عليهم و أعاد عليهم السبى ، و قال : كل امرأة اختارت أباه ردت إليه ، وإن اختارت صاحبها تركت عليه .

فكلهن إخترن آبائهن إلا ابنة قيس بن عاصم ، فانها اختارت من سباه و هو عمر و بن المشمرخ اليشكري ، فنذر قيس بن عاصم المنقري التميمي الأيولد لهدنت إلا و أدها . والوَاد أن يخنقها في التراب ، و يتقل وجهها به حتى تموت ثم اقتدى به كثير من بني تميم .

و فيسه : و روى الزبير في « الموفقيات » ان أبا بكر قال في الجاهلية لقيس بن عاصم المنقرى : ما حملك على أن أدت ؟ قال: مخافة أن يخلف عليهن مثلك .

وفي الميزان: أدل ما بداهم « للمشركين » ذلك « قتل الانثى و تواربها » ان بنى تميم غزوا كسرى فهزمهم و سبى نساءهم و ذراريهم ، فادخلهن دار الملك و اتخذت البنات جوارى و سرايا ، ثم اصطالحوا بعد برهة و استردوا و السبايا ، فخيرن في الرجوع إلى أهلهن ، فامتنعت عدة من البنات فاغضب ذلك رجال بنى تميم ، فعز موالاتولدهم انثى إلا و أدوها ، و دفنوها حية ثم تبعهم في ذلك بعض من دونهم ، فشاغ بينهم و أد البنات .

و في شرح الحديد : وفي الحديث : ان صعصعة بن ناجية بن عقال لما و فدعلى رسول الله ﷺ قال : يا رسول الله انى كنت أعمل في الجاهلية عملاً صالحاً ، فهل ينفعنى ذلك اليوم ؟ قال : ﷺ : و ما عملت ؟ قال : ضللت ناقتين عشرين و بن ، فركبت جملاً و مضيت فى بغائهما ، فرفع لى بيت حريد فقصدته فاذا شيخ جالس بغنائها ، فسلته عن الناقتين ، فقال : ما نارهما ؟ قلت : ميسم بنى دارم قال : هما عندى ، و قد أحيى الله بهما قوماً من أهلِكَ من مضر ، فجلست معه ليخرجهما إلى ، فاذا عجوز قد خرجت من كسر البيت فقال لها :

ما وضعت ، فان كان سقباً شار كنا فى أموالنا ، و إن كان حائلاً و أدناها ؟ فقالت العجوز : وضعت انثى ، فقلت له : أتبيعها ؟ قال : و هل تبيع العرب أولادها ! قلت : إنما أشتري حياتها و لأشتري رقها ، قال : فبكم ؟ قلت : إحتكم قال : بالناقتين و الجمل ، قلت : أذاك لك على أن يبلغنى الجمل و إياها ؟ قال : بعثك فاستنفذتها منه بالجمل و الناقتين و وآمنت بك يا رسول الله ﷺ .

وقد صارت لي سنة في العرب أن أشتري كل مؤودة بناقتين عشرين و
جمل ، فعندى إلى هذه الغاية ثمانون وما تأمؤودة ، قدانقتهن ، فقال ﷺ : «
لا ينفعك ذلك لانك لم تبتغ به وجه الله ، وإن تعمل في إسلامك عملاً صالحاً
تثب عليه » .

ومما يروى عن عاداتهم : ان رجلاً منهم جاء إلى رسول الله ﷺ فأسلم
وحسن إسلامه وجاء يوماً إلى الرسول ﷺ فقال : يا رسول الله ﷺ هل ترى
لي من توبة ؟ فقال الرسول : ان الله هو التواب الرحيم ، قال : يا رسول الله ان ذنبي
اعظيم فقال الرسول : ويحك ان عفو الله لأعظم فما ذنبك ؟ قال : اعلم يا رسول الله اني
ذهبت في سفر بعيد وتركت أهلي حاملاً ، ورجعت بعد أربع سنوات ، فدخلت إلى
بيتي فاستقبلتني أهلي ، فنظرت وإذا في البيت بنت ، فقلت لأهلي :

إبنة من هذه ؟ فقالت : هي إبنة جيراننا ، فقلت في نفسي : بعد ساعة تذهب
إلى بيت أهلها فصبرت ساعة فلم تذهب البنت و كانت امها تخفي على أنها ابنتي خوفاً
منى أن أقتلها ، فقلت لها : اصدقيني الحديث إبنة من هذه ؟ فقالت : أما تر كنتي يوم
سفرك حاملاً و قد ولدتها و هي إبنتك ، فتننا و مت تلك الليلة قلقاً وإنزعا
جاً لما بلغني من أنها بنتي حتى إذا قارب الفجر أن يسفر عن وجهه نهضت من
فراشي ، ثم دنوت من البنت و هي نائمة ، فاجتذبتهمان يدها وأنهضتها من فراشها
ثم قلت :

اتبعيني إلى الحائط - البستان - وتناولت الرفش والقفه و أخذت أسير و
هي تسير من خلفي حتى إذا وصلت إلى الحائط أخذت أحفر وهي ترفع معي التراب
حتى إذا أكملت الحفر أخذتها تحت إبطيها وأر كستها في الحفيرة (هذا و عينا
رسول الله ﷺ اغرور قتا بالدموع) ثم وضعت يراي على كتفها وأخذت أهيل
التراب باليمنى عايتها ، وهي ترفع رجلاً وتضع الثانية وتقول : أبتاهما أنت صانع
بي ؟ ثم لا أعيرها إلتفاتاً ، وفي الأثناء وقع بعض التراب على لحيتي فمدت يدها و

أخذت تنفض التراب من لحيتي .

ومع ذلك كله ما زلت أهيل عليها التراب حتى غيبتها تحته ، و تركتها
 ثن تحت التراب ، فقال رسول الله ﷺ : لولم تسبق رحمة الله غضبه لكان حقاً
 عليه أن يعجل لكم الانتقام ، وأخذ الرسول يكفكف دموعه .

﴿ البنات والنساء قبل الاسلام ﴾

وما ذكرناه آنفاً كانت زاوية من زوايا العادة الجاهلية بحق البنات عند العرب ، والتحقيق في أحوال النساء عامة وحياتهن قبل الاسلام يلهمنا بأنهما كان لقبيل النسوة أى كيان قبل الاسلام بل كن أنزل مكانة من الحيوان أيضاً وأرذل كياناً ، وقد كانت المرءة عندئذ تشتري وتباع كالبهائم والمتاع ، وكانت تكرر على الزواج والبطاة ، وكانت تورث ولا ترث ، وتملك ولا تملك ، وكان أكثر الذين يملكونها يحجرون عليها التصرف فيما تملكه بدون إذن زوجها ، وكانوا يرون للزوج الحق في التصرف بمالها من دونها ...

و لقد كانت المرأة في نظر بعض الأجيال صفراً ، بل و تحت الصفر ، ففي الجيل الخامس الميلادى كانت تعتقد المجامع للنظر فى : كون النساء إنساناً ذوات نفس وروح خالدة كالرجال أم هي دون الانسان رغم صورتهن الانسانية ؟ و فى كونهن تلقن الدين؟ و تصح منهن العبادة أم لا تكليف لهن؟ وفى : كونهن تدخلن الجنة أو الملكوت فى الآخرة أم لا؟ فقد قرر أحد المجامع فى رومية انها حيوان نجس لا روح له ولا خلود.

ولكن تجب عليهن العبادة والخدمة ، وأن يكمن فمهن كالبعير والكلب المقور لمنعهن من الضحك والكلام لأنهن احبولة الشيطان ، وكانت أعظم الشرائع تبيح للوالد بيع إبنته ، وكان بعض العرب يرون ان اللأب الحق فى قتل إبنته بل فى وأدها ، وكان منهم من يرى انه لا قصاص على الرجل فى قتل المرأة ولادية ...

فقد كان العصر السابق على الاسلام عصر ضياع المرأة ، و كان للرجل كل حق عليها حتى وأدها دون أى نظام يطالبه بالتجريم أو يحكمه بالتحريم ، كأن الوأد هو القانون، و هن على تلك الحال حتى جاء الاسلام مشنعاً بهذه العادات، فمتعنن بحقوقهن و اعتبرهن بنتاً و زوجة و أمّاً ، و خلصهن من وأدهن و حرما نهن حقوقهن، و رفع لهن من درجاتهن كما تحق في كافة مجالات الحياة فردية و جماعية و كافيهن في مكانتهن أن تسمى سورة القرآن باسم النساء.

ويتلوا عليهم و عليهن محمد رسول الله الاعظم ﷺ قول الله عزو جل : «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم» (الحجرات: ١٣) و قوله تعالى : «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالاً كثيراً و نساء» (النساء : ١) فجعل الله تعالى الانثى أصيلة في نظام الحياة أصالة الذكر ، بل ربما كانت أشد أصالة لانها المستقر كما سميت بالام لذلك ، فحكمة الله عزو جل و قاعدة الحياة اقتضت ان تنشأ الحياة من زوحين: ذكر و انثى ، فكيف يفتن الانسان إذا بشر بالانسان و هو ولد منها ، و لولاها لم يوجد هو أصلاً ؟

أفيعقل أن تسمى نعمة الشجرة و تنفر عن اصولها و وجودها منها، و إن نظام الحياة لا يقوم إلا على وجود الزوجين دائماً؟ و من هنا تبدو قيمة العقيدة الاسلامية في تصحيح التصورات و الاوضاع الاجتماعية ، و تتجلى النظرة الكريمة القويمة التى بثها في النفوس و المجتمعات تجاه المرأة، بل تجاه الانسان، فما كانت المرأة هي المغبونة و حدها في المجتمع الجاهلى الوثنى .

إنما كانت الانسانية في أخص معانيها مغبونة لان الانثى نفس الانسانية ، و إهانتها و طلب زوالها و إستعبادها و إستعبادها عن المجتمع الانسانى بما هي عليه الذى حدده الله تعالى إهانه لأصل العنصر الانسانى الكريم ، و طلب زواله و فناءه تماماً ، و قتل الانثى قتل نفس الانسانية ، و إهدار لشطر الحياة و مصادمة لحكمة

الخلق الأصيلة التي إقتضت أن يكون عليها الاحياء جميعاً إلا الفرد من الانسان ذكراً أو أنثى . وجاء الاسلام وقد كان بعض البشر من ادرية وغيرها يرون ان المرأة لا يصح أن يكون لها دين حتى كانوا يحرمون عليها قراءة الكتب المقدسة رسمياً ، فجاء الاسلام مخاطباً للرجال والنساء معاً بالتكاليف الدينية ، وكان يلقبهم بلقب المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ...

فكان أول امرأة آمنت بمحمد رسول الله ﷺ زوجته ﷺ خديجة بنت خويلد ، وقد ذكر الله تعالى مبايعته ﷺ للنساء بنص القرآن الكريم كما بايع الرجال بما جاء به إذ يقول :

ويا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبایعنك على أن لا یشرن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یاتین بیهتان یفتربنه بین أیدیهن وأرجلهن ولا یمصینک فی معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم، الممتحنة: (١٢)

فستان بين الحالين : حال الخروج عن دائرة الانسانية ، و حال إستفغار خاتم الانبياء محمد المصطفى ﷺ لهن ... إذ كانت المرأة في العالم يومئذ لا يحسب لها حساب ، وكانت الفلاسفة وغيرهم يتجادلون في أمرها : هل لها روح أم ليس لها روح أصلاً ولو فرض لها الروح ، فهل هي روح الانسانية أم روح الحيوانية ؟ و على فرض روح الانسانية لها ، فهل وضعها الاجتماعي والانسانى بالنسبة إلى الرجل هو وضع الرقيق بالنسبة إلى السادة؟ أم هو شيء أرفع قليلاً من الرقيق؟ وحتى في الفترات القليلة التي إستتمت فيها المرأة بمرکز إجتماعى مرموق سواء في اليونان أو في الامبراطورية الرومانية لم يكن ذلك مزية للمرأة كجنس ، وإنما كان لنساء معدودات بصفتهم الشخصية؟ أو لنساء العاصمة بوصفهن زينة للمجالس وأدوات من أدوات الترف التي يحرم الاغنياء والمترفون على إبرازها زهواً وعجباً .

ولكنها لم يكن هي قط موضع الاحترام كمخلوق إنسانى جدير بذاته أن

يكون له كرامة بصرف النظر عن الشهوات التي تحببه لنفس الرجل، وظل الوضغ
 كذلك فى عهد الرق و الاقطاع فى اوربا ، والمرأة فى جهالتها تدلل حيناً
 تدليل الترف والشهوة ونهمل حيناً كالحيوانات التي تأكل وتشرب و تحمل و
 تلدو تعمل ليلاً ونهاراً .

﴿الاسلام والمرأة﴾

وقد علمنا شأن المرأة ووضعها الانساني والاجتماعي قبل الاسلام ... وأما وضعها وشأنها في الاسلام ، فمن البديهيات الاسلامية التي لا يمكن الانكار ، ولو من الذين أشد عداوة على الاسلام: ان المرأة في عرف الاسلام كائن إنساني لها روح إنسانية من نفس النوع الذي منه روح الرجل ، يوجه إليها الخطابات القرآنية مثلها إلى الرجال سواء بسواء في موارد الاتفاق، وكل بحسبه في موارد التخالف... فالمرأة إذن الوحدة الكاملة في الاصل والمنشاء والمصير والمساواة الكاملة في الكيان البشري تترتب عليها كل الحقوق المتصلة مباشرة بهذا الكيان ، فحرمة الدم والعرض والمال والكرامة التي لا يجوز أن تلمز مواجهة أو تفتاب و لا يجوز أن يتجسس عليها أو تفتحم الدور... كلها حقوق مشتركة لا تميز فيها بين جنس و جنس، والأوامر والتشريعات فيها عامة للجميع والجزاء في الآخرة واحد للجنسين .

قال الله عز وجل : « ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى و هو مؤمن فادلكم يدخلون الجنة ، النساء : ١٢٤)

وقال : « فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ، آل عمران : ١٩٥)

وتحقيق الكيان البشري في الارض متاح للجنسين الأهلية للملك والتصرف فيه بجميع أنواع التصرف : من رهن و إجارة و وقف و نذر و بيع و شراء

واستغلال . . .

فتملك وتصرف و تنتفع بشخصها مباشرة بلاذ كالة و تعامل المجتمع بلا وسيط ولم يكتف الاسلام بتحقيق كيان المرأة في مسألة الملكية ، بل حققه في أخطر المسائل المتعلقة بحياتها ، وهي مسألة الزواج ، فلا يجوز أن تزوج بغير إذنها ، ولا يتم العقد حتى تعطى الاذن : « لاتزوج الثيب حتى تستأمر و لاتزوج البكر حتى تستأذن وإذنها صمايتها» فيصير العقد باطلاً إذا أعلنت انها لم تبدموافقتها عليه ، وقد كانت المرأة في غير الاسلام تحتاج إلى سلوك طرق ملتوية لتهرب من زواج لا تريده لانها لاتملك شرعاً ولا عرفاً أن ترفض .

وجاء الاسلام فأعطاها هذا الحق الصريح تستخدمه متى أرادت ، و يبلغ من تقدير الاسلام لمقومات الكيان البشري - في العصور التي كان يغشيها الجهل و الظلام - ان اعتبر العلم والتعلم ضرورة بشرية ، ضرورة لازمة لكل فرد لاطئافة محدودة من الناس ، فقرر للملايين حق التعلم بل جعله فريضة و ركناً من الايمان بالله عز و جل على طريقة الاسلام : « التعلم و التعليم فريضة على كل مسلم و مسلمة »

وان الاسلام أول نظام في التاريخ العالمي نظر إلى المرأة على أنها كائن بشري لا يستكمل مقومات بشريته حتى يتعلم شأنها شأن الرجل سواء بسواء ، فجعل العلم فريضة عليها كما هو فريضة على الرجل ، ودعاها أن ترتفع بعقلها كما ترتفع بجسدها و روحها عن مستوى الحيوان بينما ظلت ادوبا تنكر هذا الحق إلى عهد قريب و لم تستجب إليه إلا خضوعاً للضرورات ...

فاذا وصل تكريم الاسلام للمرأة إلى هذا الحد ، فلن يستطيع أحد ، مهما جنّ بالعناد أو بالتقليد من المعاند أن يقول : ان فكرة الاسلام في كل هذه الامور قائمة على أن المرأة مخلوق ثانوي أو تابع في وجوده لمخلوق آخر ، أو ان دورها

في الحياة دور ضئيل لا يؤبه له .
فلو كان الامر كذلك لما اعتنى بتعليمها والتعليم بالذات مسألة لها دلالة خاصة ،
وتكفي وحدها - دون حاجة إلى المسائل الأخرى - لتقرير الوضع الحقيقي لامرأة
في الاسلام وهو وضع كريم عند الله عز وجل :

﴿ الما يزين الرجل و المرأة فى الاسلام ﴾

ان الدين الاسلامى بعدما قرّر المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فى
الانسانية والمساواة فى جميع الحقوق التى تتصل مباشرة بالكيان البشرى المشترك
بين الجميع ، يفرّق بين الرجل والمرأة فى بعض الحقوق و بعض الواجبات على
أساس غريزتهما الذكورة والانوثة ، وإن لم أكن هناك بصدد بيان ما بينهما من
الفروق لما سبقت مناقصياً فى فصل النساء فراجع .

وهنا ضجة كبرى تثيرها نساء المؤتمرات ويثيرها معهن كتاب ومصلحون
وشباب ان الله تعالى يعلم انهم كم يريدون بدعوتهم وجه الاصلاح ، وكم يريدون
بها أن يجدوا سهولة التناول فى المجتمع وفى الطريق ...

وقبل الاشارة إلى بعض المواضع التى يفرق فيها الاسلام بين الرجل والمرأة
نرد المسئلة أولاً إلى جوهرها الحقيقى إلى اصولها الفسيولوجية والبيولوجية
والسكلوجية ، ثم نتمرض بعد ذلك رأى الاسلام نانياً ...

هل هما جنس واحد؟ أو جنسان مختلفان؟ وهل هى وظيفة واحدة؟ أم وظيفتان
؟ تلك عقدة الموضوع :

فان أردت نساء المؤتمرات و كتابهن ومصلحوهن وشبابهن أن تقولوا : ليس
بين المرأة والرجل خلاف فى التكوين الجسدى والكيان الوجدانى و وظائف
الحياة البيولوجية ، فما عسى أن يرد عليهم ، وإن أقرّوا - إلا ولا بد لهم - بوجود
هذا الخلاف ، فهناك إذن أساس صالح لمناقشة الموضوع ، وتبعاً لهذا الاختلاف

الحاسم في المهمة و الأهداف إختلفت طبيعة الرجل والمرأة ليواجه كل منهما مطالبه الأساسية، وقد زودته الحياة بكل التيسيرات الممكنة ، ومنحته التكيف الملائم لوظيفته .

و لذلك ارى كيف تستأخ هذه الثروة الفارغة عن المساواة الآلية بين الجنسين ان المساواة في الانسانية أمر طبيعي ومطلب معقول ، فالمرأة و الرجل هماشقا الانسانية أوهما نصف التفاحة التي تشير إليها الاسطورة الشهيرة أما المساواة في وظائف الحياة و طرائقها فكيف يمكن تنفيذها ، ولو أراذتها كل نساء الارض وعقدت من أجلها المؤتمرات ، وأصدرت القرارات هل في وسع هذه المؤتمرات و قراراتها الخطيرة ان تبدل طبائع الاشياء ، فتجعل الرجل يشارك المرأة في الحمل والولادة والرضاع ...

وهل يمكن أن يكون هناك وظيفة بيولوجية من غير تكيف نفسى وجسدى خاص ؟ هل إختصاص أحد الجنسين بالحمل والرضاعة لا يستتبعه أن تكون مشاعر هذا الجنس وعواطفه وأفكاره مهتأة بطريقة خاصة لاستقبال هذا الحادث الضخم والتمشى مع مطالبه الدائمة ؟

ان الامومة بكل ماتحويه من مشاعر نبيلة وأعمال رفيعة ، وصبر على الجهد المتواصل ودقة متناهية في الملاحظة وفي الأداء ... هي التكيف النفسى والعصبى والفكرى الذى يقابل التكيف الجسدى للحمل والارضاع كلاهما متمم للآخر متناسق معه بحيث يكون شذوذاً عجبياً أن يوجد أحدهما في غيبة من الآخر ، و هذه الرغبة وهذه الرقة اللطيفة في العاطفة والانفعال السريع فى وجدان والثورة القوية فى المشاعر التى تجعل الجانب العاطفى لالفكرى هو النبع المستعد أبداً بالفيض المستجاش أبداً بأول لمسة كمل ذلك من مستلزمات الامومة ، لان مطالب الطفولة لاحتاج إلى التفكير الذى قد يسرع أو يبطئ ، و قد يستجيب أو لا يستجيب .

وإنما تحتاج إلى عاطفة مشبوبة لا تفكر بل تلبى الداعي بلا تراخ ولا إبطاء ، فهذا كله هو الوضع الصحيح للمرأة حين تلبى وظيفتها الأصلية وهدفها المر-
سوم، وإن الرجل هو مكلف من جانب آخر بوظيفة أخرى ، ومهيأ لها على طريقة
أخرى مكلف بصراح الحياة في الخارج ، سواء كان الصراح هو مجابهة الوحوش
في الغابة أو قوى الطبيعة في السماء والأرض أو نظام الحكومة وقوانين الاقتصاد...
كل ذلك لاستخلاص القوات ولحماية ذاته وزوجه وأولاده من العدوان .

هذه الوظائف لا تحتاج إلى أن تكون العاطفة هي المنبع المستجاش بل ذلك
يضرها ولا ينفعها ، فالعاطفة تنقلب في لحظات من النقيض إلى النقيض ، ولا تصبر
على اتجاه واحد إلا فترة تتجه بعدها إلى هدف جديد ، وهذا يصلح لمطالب
الأمومة المتغيرة المتقلبة، ولكنه لا يصلح لعمل خطة مرسومة تحتاج في تنفيذها
إلى الثبات على وضع واحد لفترة طويلة من الوقت .

وإنما يصلح لذلك الفكر فهو بطبيعته أقدر على التدبير وحساب المقدمات
والنتائج قبل التنفيذ وهو أبطأ عملاً من العاطفة الجياشة المتفجرة، وليس المطلوب
منه هو السرعة ما هو تقدير الاحتمالات والعواقب، وتهيئة أحسن الأسباب للوصول
إلى الهدف المنشود... وسواء كان المقصود هو صيد فريسة أو اختراع آلة أو
وضع خطة إقتصادية أو سياسة حكم أو إشعال حرب ، أو تدبير سلم فكلها أمور
تحتاج إلى أعمال الفكر ويفسدها تقلب العاطفة .

فالرجل في وضعه الصحيح حين يؤدي هدفه الصحيح يفسر كثيراً من أوجه
الخلافاً بين الرجل والمرأة، فهو يفسر مثلاً لماذا يستقر الرجل في عمله ويمنحه
الجانب الأكبر من نفسه وتفكيره بينما هو في الميدان العاطفي متنقل كالأطفال
في حين إن المرأة تستقر في علاقتها العاطفية تجاه الرجل ، وحينما تتجه إليه .
فكأنما كيانها كله يتحرك ويدبر الخطط ، ويرتب الملابس وهي في
هذا الشأن أبعد ما تكون نظراً وأشد ما تكون دقة ترسم أهدافها لمسافات بعيدة،

وتعمل دائبة على تحقيق أغراضها بينما هي لا تستقر في العمل إلا أن يكون فيه ما يلبي جزءاً من طبيعتها الانوثية كالتمريض أو التدريس أو الحضنة، أما حين تعمل في المتجر فهي تلبى كذلك جزءاً من عاطفتها بحثاً عن الرجل هناك، ولكن هذه الاعمال كلها بديل لا يغني عن الأصل، وهو الحصول على رجل وبيت واسرة وأولاد...

وما ن تعرض الفرصة للوظيفة الأولى حتى تترك المرأة لتذهب نفسها البيتها إلا أن يحول دون ذلك عائق قهري كحاجتها إلى المال، ولكن هذا ليس معناه الفصل الحاسم القاطع بين الجنسين، ولا معناه أن كلياً منهما لا يصلح آية صلاحية لعمل آخر... فالجنسان إذن خليط وعلى نسب متفاوتة متميزة...

فاذا وجدت امرأة تصلح للحكم أو القضاء أو حمل الأثقال أو الحرب والقتال... وإذا وجد رجل يصلح لإدارة البيوت أو الإشراف الدقيق على الأطفال أو الحنان الإنثوي أو كان سريع القلب بعواطفه ينتقل في لحظة من النقيض إلى النقيض. فكل ذلك أمر طبيعي ونتيجة صحيحة لاختلاف الجنسين في كيان كل جنس، و لكنه خلو من الدلالة المزيفة التي يريد أن يلصقها به شذاز الآفاق في الغرب المنحل والشرق المتفكك سواء.

فالمسئلة في وضعها الصحيح ينبغي ان توضع على هذه الصورة هل كل هذه الاعمال التي تصلح لها المرأة زائدة على وظيفتها الطبيعية تغنيها عن هذه الوظيفة الاصلية تغنيها عن طلب البيت والاولاد والاسرة تغنيها عن طلب الرجل قبل هذا وبعد ذلك ليكون في البيت رجل بصرف النظر عن شهوة الجنس رجوعه الجسد. وهذا وما لم يذكر من حقيقة الخلاف بين طبيعة الرجل والمرأة على أساس الفطرة البشرية كما كانت التسوية بينهما على أساس الفطرة البشرية بنى عليها الاسلام و هو يدعو الناس إلى تزكية أنفسهم، و تهذيب طبائعهم و الارتفاع من غير تغيير الطباع...

فهو يجيء متمشياً مع الفطرة بعد تهذيبها وهو يسير في مسألة الرجل و
المرأة على طريقته الواقعية المدركة لفطرة البشر ، فيسوى بينهما حيث تكون
التسوية هي منطق الفطرة السليمة ، ويفرق بينهما كذلك حيث تكون التفرقة
هي منطق الفطرة السليمة ، فينبغي لكل إنسان مفتوح العين، سليم القلب أن ينظر
إلى أهم مواضع التفرقة من تقسيم الارث ومسئلة القوامة ...

إذ يقول الاسلام في الارث: « للذكر مثل حظ الانثيين، النساء: ١١) ذلك
حق لكنه يجعل الرجل هو المكلف بالانفاق ، ولا يتطلب من المرأة ان تنفق شيئاً
من مالها على غير نفسها وزينتها إلا حيث تكون العائل الوحيد لاسرتها ، وهي
حالات نادرة في ظل النظام الاسلامي لان أى عاصب من الرجال مكلف بالانفاق و
بعدت درجته .

فأين الظلم الذي يزعمه دعاة المساواة المطلقة ان المسئلة مسألة حساب
لاعواطف ولا ادعاء تأخذ المرأة - كمجموعة - ثلث الثروة الموروثة لتنفقها على
نفسها ، وبأخذ الرجل ثلثي الثروة لينفقها أولاً على زوجته - أى على امرأة - و
ثانياً على اسرة وأولاد ... فأيهما يصيب أكثر من الآخر بمنطق الحساب والارقام،
وإذا كانت هناك حالات شاذة لرجال ينفقون كل ثروتهم على أنفسهم ولا يتز و
جون ولا يبنون اسرة ، فتلك أمثلة نادرة وهم على أى حال ينفقون جزءاً من
الثروة على النساء من غير الطريق الشريف .

وإنما الامر الطبيعي أن ينفق الرجل ثروته على بناء اسرة فيها امرأة بطبيعة
الحال هي الزوجة ، وهو ينفق عليها لا تطوعاً منه بل تكليفاً ، ومهما كانت ثروتها
الخاصة فلا يحق له أن يأخذ منها شيئاً ألبتة إلا بالتراضى الكامل بينهما ، و عليه
أن ينفق عليها كأنها لا تملك شيئاً ، ولها أن تشكوه إذا امتنع عن الانفاق أو قتر فيه
بالنسبة لما يملك ويحكم لها الشرع بالنفقة أو بالانفصال :

فهل بقيت بعد ذلك شبهة في القدر الحقيقي الذي تناله المرأة من مجموع

﴿ عصر الفضاء والجاهلية الاخرى ﴾

ان الدين الاسلامى منذ بزوغه قد منح النساء الانسانية، وقد سلبت عنهن من قبل إذ كان بعض البشر من الافرنج وغيرهم يعدونهن من البهائم تارة، ومن الشياطين تارة اخرى لامن نوع الانسان وبعضهم كانوا شاكين فى ذلك

و ان المرأة الفرنسية لاتزال إلى اليوم مقيدة بارادة زوجها فى جميع التصرفات المالية و العقود القضائية ، و ان دولة الولايات الامير يكية لم تمنح النساء حتى التملك و التصرف إلا من عهد قريب من قرن رابع عشر بعد أن الاسلام منحهن منذ أربعة عشر قرناً .

و حقا ان النسوة تفهقرت إلى ما كانت قبل الاسلام إذ جاءت الثورة الصناعية التى كانت الكارثة التى لم تصب المرأة بشرتها فى تاريخها الطويل، لقد كانت الطبيعة الاوربية فى جميع عهودها كثة جاحدة لاتسوخو ولا ترتفع إلى مستوى التطوع النبيل الذى يكلف جهداً ولا يفيد مالاً أو نفعاً قريباً أو غير قريب .

ولكن الاوضاع الاقتصادية فى عهدى الرقى والاقطاع - تقسيم الأراضى - و التكتل الذى كانا يستلزمانه فى البيئة الزراعية جعلتا تكليف الرجل اعالة المرأة هو الامر الطبيعى الذى تقتضيه الظروف فضلاً عن أن المرأة كانت تعمل فى المنزل فى الصناعات البسيطة التى تتيحها البيئة الزراعية ، فكانت تدفع ثمن اعالتها بهذا العمل .

ولكن الثورة الصناعية قلبت الاوضاع كلها فى الريف والمدينة على السواء

فقد حصلت كيان الأسرة و حلت روابطها بتشغيل النساء و الاطفال في المصانع فضلاً عن إستدراج العمال من بيئتهم الريفية القائمة على التكافل والتعاون إلى المدينة التي لا يعرف فيها أحد أحداً ولا يعمل أحد احداً، وإنما يستقل كل إنسان بعمله و متعمه و حيث يسهل الحصول على المتعة الجنسية من طريقها المحرم ، فتهدب الرغبة في الزواج و كفالة الأسرة أو تتأخر سنوات طويلة على الأقل .

فالثورة الصناعية في أوروبا شغلت النساء و الاطفال ، فحطمت روابط الأسرة و حلت كيانها ، ولكن المرأة هي التي دفعت أفدح الثمن من جهدها و كرامتها و حاجاتها السيكلوجية و المادية ، فقد نكل الرجل عن إعالتها من ناحية، و فرض عليها أن تعمل لتعول نفسها حتى لو كانت زوجة و أما و استغلتها المصانع أسوأ إستغلال من ناحية اخرى ، فشغلتها ساعات طويلة من العمل و أعطتها أجراً أقل من الرجل الذي يقوم معها بنفس العمل في نفس المصنع .

فلا تعترف اوروبا بالكرامة للانسان من حيث هو إنسان و لا تتطوع بالخير حيث يستطيع أن يعمل الشر و هي آمنة تلك طبيعتها على مدار التاريخ في الماضي و الحاضر و المستقبل إلا أن يشاء الله تعالى لها الهداية و الارتفاع ، و إن كانت النساء و الاطفال ضعافاً ، فما الذي يمنع من إستغلالهما و القسوة عليهما إلى أقصى حد؟ ان الذي يمنع من ذلك شيء واحد فقط و هو الضمير و متى كان لاوروبا ضمير؟

ومع ذلك فقد وجدت قلوب إنسانية حية لا تطيق الظلم ، فهبت تدافع عن المستضعفين من الاطفال فقط ، فراح المصلحون الاجتماعيون ينددون بتشغيلهم في سن مبكرة و تحميلهم من الاعمال ما لا تطيقه بنيتهم الغضة التي لم تستكمل نصيبها من النمو و ضآلة اجورهم بالنسبة للجهد العنيف الذي يبذلونه و نجحت الحملات ، و رفعت رويداً رويداً سن التشغيل و رفعت الاجور و خفضت ساعات العمل أما المرأة فلم يكن لها نصير، فنصرة المرأة تحتاج إلى قدر من إرتفاع المشاعر لا تطيقه أوروبا لذلك ظلمت في محنتها تنهك نفسها في العمل - مضطرة

لا عالة نفسها - و تناول أجراً أقل من أجر الرجل مع إتحاد الإنتاج و الجهد المبذول ...

وجاءت الحرب العظمى الاولى و قتل عشرة ملايين من الشباب الأوربيين و الأمر يكان و واجهت المرأة قسوة المحنة بكل بشاعتها ، فقد وجدت ملايين من النساء بلا عائل ، إما لان عائلهن قد قتل في الحرب أو شوه أو فسدت أعصابه من الخوف والذعر والغازات السامة والخانقة ، وإما لأنه خارج من حبس السنوات الاربع يريد أن يستمتع ويرفح عن أعصابه ، ولا يريد أن يتزوج ويعول أسرة تكلفه جهداً في المال والأعصاب ...

ومن جهة اخرى لم تكن هناك أيدي عاملة من الرجال تكفي لاعادة تشغيل المصانع لتعمير ما خربته الحرب ، فكان حتماً على المرأة أن تعمل وإلا تعرضت للجوع هي ومن تعول من العجائز والأطفال كان حتماً عليها كذلك ان تتنازل عن أخلاقها ، فقد كانت أخلاقها قيماً حقيقياً يمنع عنها الطعام ان صاحب المصنع وموظفيه لا يريدون مجر . الأيدي العاملة ، فهم يجدون فرصة سانحة والطير يسقط من نفسه - جائعاً ليلتقط الحب فما الذي يمنع من الصيد ألعله الضمير وما دامت قد وجدت - بدافع الضرور - امرأة تبذل نفسها لتعمل - فلن يتاح العمل إلا للتي تبذل نفسها للراغبين .

ولم تكن المسئلة مسألة الجوع إلى الطعام فحسب ، بل الجنس حاجة بشرية طبيعية لا بد لها من الشباع ولم يكن في وسع الفتيات أن يشبعن حاجتهن الطبيعية ولو تزوج كل من بقى حياً من الرجال بسبب النقص الهائل الذي حدث في عدد الرجال نتيجة الحرب .. ولم تكن عقائد أوربا وديانتها تسمح بالحل الذي وضعه الاسلام لمثل هذه الحالة الطارئة وهو تعدد الزوجات ...

لذلك لم يكن بد للمرأة أن تسقط راضية أو كارهة لتحصل على حاجة الطعام وحاجة الجنس وترضى شهوتها إلى الملابس الفاخرة ، و أدوات الزينة و

للراغبين فيها ، وتعمل في المصنع و المتجر وتشبع رغائبها عن هذا الطريق أو ذلك ، ولكن قضيتها زادت حدة فقد استغلت المصانع حاجة المرأة إلى العمل واستمرت في معاملتها الظالمة التي لا يبررها عقل ولا ضمير ، فظلت تمنحها أجراً أقل من أجر الرجل الذي يؤدي نفس العمل في نفس المكان .

ولم يكن من بد من ثورة: ثورة جامعة تحطم ظلم أجيال طويلة وقرون ، وماذا بقي للمرأة لقد بذلت نفسها وانوثتها وكرامتها وحرمت من حاجتها الطبيعية إلى اسرة وأولاد تحس بكيانها فيهم وتضم حياتهم إلى حياتها ، فتشعر بالسعادة والامتلاء - أفلاتنال مقابل ذلك - على الأقل - المساواة في الاجر مع الرجل حقها الطبيعي الذي تقررره أبسط البديهيات ...

و لم يتنازل الرجل الاوربي عن سلطانه بسهولة أو قل: لم يتنازل عن أنانيته التي فطر عليها وكان لا بد من إحتدام المعركة وإستخدام جميع الأسلحة الصالحة للعراك إستخدمت المرأة الاضراب والتظاهر، واستخدمت الخطابة في المجتمعات، واستخدمت الصحافة ثم بدالها انها لا بد أن تشارك في التشريع لتمنع الظلم من منبعه، فطالبت أولاً بحق الانتخاب ثم بالحق الذي يلي ذلك بحكم طبائع الأشياء... وهو حق التمثيل في «البرلمان» وتعلمت على نفس الطريقة التي يتعلم بها الرجل لانها صارت تؤدي نفس العمل ، وطالبت كنتيجة منطقية لذلك أن تدخل وظائف الدولة كالرجل ماداما قد أعدا بطريقة واحدة ، ونالدراسة واحدة، تلك قصة «كفاح المرأة لنيل حقوقها» في اوربا قصة سلسلة كل خطوة فيها لا بد أن تؤدي إلى الخطوة التالية رضى الرجل أو كره ، بل رضيت المرأة أو كرهت، فهي ذاتها لم تعد تملك أمرها في هذا المجتمع الهابط المنحل الذي اقلت منه الزمام ومع ذلك كله فقد تعجب حين تعلم ان « انجلترا - أم الديمقراطيه » ما تزال إلى هذه اللحظة تمنح المرأة أجراً أقل من أجر الرجل في وظائف الدولة رغم ان في مجلس العموم نائبات محترمات . . . وقد كانت شرائع أوربا المتحضرة،

تحرم المرأة من كل حقوق أئبتها لها الاسلام من الأهلية للملك والتصرف فيه بجميع أنواع التصرف من بيع وشراء واستغلال ورهن وإجارة ووقف . . . وكل ما يشترك فيه الرجل والمرأة .

تحرم إلى عهد قريب وتجعل سبيلها الوحيد إليها من طريق الرجل زوجاً أو ابناً أو ولي أمرأى ان المرأة الادريية ظلت أكثر من ائنى عشر قرناً بعد الاسلام لا تملك من الحقوق ما أعطاها الاسلام ، ثم هى حين ملكتها لم تأخذها سهلة ولا احتفظت بأخلاقها وعرضها وكرامتها، وإنما احتاجت لان تبذل كل ذلك، وتتحمل العرق والدماء والدموع لتحصل على شىء مما منحه الاسلام . كعادته تطوعاً و إنشاء لاضوعاً لضرورة إقتصادية ولا إزعاناً للمصراع الدائرين البشر

ولكن إحساساً منه بالحق والعدل الأزليين ، وتطبيقاً لهما فى واقع الامر لافى عالم المثل والاحلام . . . وان الشيوعيين خاصة والغرب عامة يعتبرون الكيان البشرى هو الكيان الاقصادى ، ويقولون صراحة : ان المرأة لم يكن لها كيان لانها لم تكن تملك أولم يكن لها حق التصرف فيما تملك ، وانها صارت مخلوقاً آدمياً فقط حين إستقلت إقتصادياً أى حين صار لها ملك خاص مستقل عن الرجل تستطيع أن تعيش منه وتصرف فيه .

وبالجملة ان الجاهلية الأخرى الشرقية والغربية فى عصر الفضاء باسم التمدين وألفاظ بارقة خادعة . . . ترى المرأة حديدأ تصنع بها القناطر يعبر عليها الانسان والحيوان . . .

وأما الدين الاسلامى من بزوغه إلى يوم القيامة يرى المرأة ذهباً و أعلى منه من الجواهر التى لا بد من حفظها من دس الأيدى الخبيثة السارقة . . . ففى حفظها فى الصندوق دلالة على فضلها فى السعر على الحديد وما إليه من المعادن التى لا تحتاج حفظها فى إلى الصندوق .

المرأة المغبونة في تاريخ الحياة وفي الجاهلية المعاصرة

إن محنة الانسان وسمأساته في ظل الحضارات المادية الحديثة تكمن في تلك الازمة الكفربية والضياع العقائدي، وإرتباك المفاهيم و الأفكار التي تملى عليه المواقف، و تحدد نظرتة إلى الاشياء من حوله و ترسم علاقاته وروابطه الانسانية مع أبناء نوعه... فيكفي الباحث و المحلل أن يلقى نظرة عابرة على طبيعة و ظاهر الادضاع الاجتماعية و الاقتصادية و الامنية و النفسية التي يعاينها إنسان الحضارة المادية الجاهلية المعاصرة ليكتشف من خلال هذه المعاينة عقدة الحضارة و صورة المأساة المرّة من الظلم و الكبت و الضياع و الحرمان ...

وإذا ما حاول المرء إرجاع هذه الظواهر الاجتماعية و النفسية و الفكرية إلى اصولها التاريخية سيجدها حلقة و نيقة الارتباط بسلسلة التاريخ الجاهلي على وجه هذه الارض، و صورة تجمعت خطوطها عبر أبعاد العصور الجاهلية السحيقة في فراغ الزمن المعاصر لتشكّل أضخم حجم حضاري لتخبّط الانسان و ضياعه الفكري و النفسى، و لترسم صورة ذلك الانسان المشوّه الذي تلونت فطرتة، و انحرفت حياته عن قانون الطبيعة البشرية، و خط الاستقامة و الخير الذي يقود الانسان إلى صنع الحياة في ظل قيم و مفاهيم إنسانية بشكل في ظلها إنسانيته الرفيعة، و يعبر من خلالها عن هويته و ذاته الفطرية السليمة ...

و من تلك المفاهيم و القيم، و العلاقات المشوّهة المنحدرة من أعماق

التاريخ الجاهلي للانسان ، والمنصبه في اطار الحضارة المادية الحديثة هو مفهوم هذه الحضارة عن المرأة والجنس والاسرة وعلاقة الرجل بالمرأة ... فتاريخ هذه المفاهيم والقيم والعلاقات يحدثنا عن صورة مأساوية وطبيعة وحشية أساءت لقانون الحياة، وحادت عن نظام الطبيعة والفطرة البشرية .. و وضعت المرأة في مواضع لا تناسب ، و وضعها الانساني في بيئة الحياة، فاضطربت نتيجة لهذا الفهم والوضع موازنة الحياة الاجتماعية، واختلت معادلة العلاقة الانسانية بين الرجل والمرأة... و صارت المرأة تعاني من شقاء المجتمع و سوء معاملة الرجل و وحشية القوانين، أشد المعاناة بدأ بأقدم العصور وإنتهاءً بالحضارة المادية الحديثة، فكل تلك الحضارات والقوانين - إلا ما ندر - تعتبر المرأة سلعة من سلع الحياة وأداة من أدوات المتعة ، وأسيرة لا تملك من أمرها شيئاً ، ومخلوقاً لا يتمتع بالخصائص الانسانية التي يتمتع بها الرجل، بل اعتبرت المرأة مصدراً للشرور في هذا العالم، وسبباً للخطيئة ورجساً يجب التطهر منه ... وحتى في الشعوب التي اعتبر أهلها أصحاب مدنية وحضارة كاليونان والرومان، فإن المرأة كانت محرومة من حقوقها المدنية وخاضعة لتصرف الأب والزوج خضوع العبيد و الأسرى .

كما هو حالها في ظل المفاهيم اليهودية المحرفة التي إعتبرت المرأة سبباً للخطيئة والائتم إنطلاقاً من الاسطورة اليهودية القائلة بأن المرأة هي السبب لخطيئة آدم و إغوائه وإخراجه من الجنة ، فقد نصت التوراة - توراة اليهود المحرفة - : « المرأة أمرٌ من الموت وان الصالح أمام الله ينجو منها رجلاً واحداً بين ألف وجدت أما إمرأة فبين كل ادلك لم أجد ... »

واعتبرت المرأة في ظل هذا الفهم اليهودي المحرف لشريعة موسى الإلهية.. اعتربت متاعاً يورث وسلعة تباع، فقد جاء في الاصحاح الثاني والاربعين من سفر أيوب عَلَيْهِ السَّلَام : « لم توجد نساء جميلات كنساء أيوب في كل الارض و أعطاهن أبوهن ميراثاً بين اخوتهن » و تحكم هذه الشريعة : إذا توفي شخص بدون أن

ينجب أولاداً ذكوراً تصبح أرملة - وهي المسماة عند اليهود (باباماه) - زوجة تلقائية لشقيق زوجها أو أخيه لأبيه - ويسمى عند اليهود (بابام) رضية بذلك أم كرهت . وتجب عليه نفقتها ويريثها إذا ماتت ، وأول ولد ذكر يجيء من هذا الزواج يحمل إسم زوجها الاول ، ويخلفه في تركته ووظائفه ، وينسب إليه لا إلى زوجها الحالي ، فيخلد بذلك إسم زوجها الاول ، ولا يمحي من سجل إسرائيل ، ولا يجوز (للباباماه) أن تتزوج من غير (البابام) إلا إذا خلصها بطريقة تسمى في شريعتهم (الخاليصاه) ويتم هذا الخلاص في طقوس غريبة ينص عليها سفر (التثنية) إذ يقول :

إذا لم يرغب هذا الأخ في الزواج بأرملة أخيه، فإنه يجب عليها أن تشخص إلى مجلس شيوخ بني إسرائيل ، وتذكر لهم أن أخ زوجها قد عزف عن تخليد إسم أخيه سجل إسرائيل، فلم يرغب في الزواج بها، وحينئذ يستدعيه أعضاء هذا المجلس ويحضونه على العدول عن رأيه ، والزواج من امرأة أخيه، فإذا لم يذعن لرأيهم ، وظلّ متشبهاً برأيه ، تقدمت إليه امرأة أخيه وخلعت نعليه وبصقت في وجهه قائلة: هكذا يجب معاملة من لا يعمر منزل أخيه ، وسيطلق على منزله إسم (منزل الحافي) من لانعل له .

وقد أقرت ذلك المادة (٣٦) من كتاب الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للاسرائيليين بمصر إذ تقرر أن المتوفى عنها زوجها إذا لم يترك أولاداً ذكوراً ، و كان له شقيق أو أخ لأب اعتبرت زوجة له شرعاً ، ولا تحل لغيره مادام حياً إلا إذا تبرأ منها ، بل ان شريعة حكماء اليهود لتبيح للوالد المعسر أن يبيع إبنته ببع الرقيق لقاء ثمن يفرج به أزمته ... وأكثر من ذلك ان هذه الشريعة المتحرفة المنحرفة إعتبرت البنت سلعة تباع وتشتري .

و أما حالة المرأة في الجاهلية العربية قبل الاسلام ، فهي صورة اخرى من صورة المأساة المريرة التي عاشتها المرأة ...

إذ كانت العرب تعتبر المرأة سوءة وتكره وجودها ، وتخاف العار وتبعات السبى و يمتنى العربى وقتها لولم تولد له انثى و لم يروجهها ، وقد بلغ الحقد والكرهية كل مدى فى نفوس هذا الصنف من الرجال القساء إلى درجة داح معها بعض الآباء يدفن إبنته حيّة بعد الولادة أو عند ما تصير حيّة تدرج وتلعب ... و نتيجة لهذا المنطق الغلط والتصور الباطل كانت المرأة سلعة و متاعاً فى مفهوم ذلك المجتمع الجاهلى إلى درجة كان الابن يتزوج زوجات أبيه ، و قد سجل القرآن الكريم هذه الصورة الاجتماعية البشعة لجاهلية العرب ، مستنكراً كل أوضاعها وتصوراتها وموافقها من المرأة ، قال الله عز وجل : « وإذا بشر أحدهم بالانثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه فى التراب ألساء ما يحكمون » (النحل : ٥٨ - ٥٩) وقال : « وإذا المؤودة سُئلت بأى ذنب قتلت » (التكوير : ٨ - ٩)

وقال : « ولاتنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً » (النساء : ٢٢)

وأما المفاهيم الكنيسية فقد بنت أفكارها على حطام أفكار حكماء اليهود وأخبارهم ، وقد جاء هذا الموقف الكنيسى من المرأة واضحاً محدداً على لسان أحد أقطاب المسيحية الأول وأئمتها ، مبيّناً نظرية المسيحية - المحرفة - فى المرأة : « انها مدخل الشيطان إلى نفس الانسان ، وانها دافعة بالمرء إلى الشجرة الممنوعة ، ناقضة لقانون الله ومشوّهة لصورة الله أى صورة الرجل ... » وكذلك يقول (كراى سوستام) الذى يعدّ من كبار أولياء الديانة المسيحية فى شأن المرأة : « هى شر لا بد منه ، و سوسة جبلية وآفة مرغوب فيها ، و خطر على الاسرة والبيت ومحبوبة فتاة و رزق مطلى مموه » .

و كان طبيعياً بعد تنامى الحضارة الاوربية المادية الحديثة أن تتشاور و فعل معاكسة ضد المفاهيم اليهودية والكنيسية الهمجية الخرافية المتخلفة من

قبل شعوب أوروبا وأمريكا وغيرها من الشعوب التي خضعت قروناً من الزمن لهذا التفكير ...

وكان طبيعياً أن تتحطم هذه النظرية عن الجنس والمرأة وعلاقتها بالرجل والحياة والحضارة ، و كان طبيعياً أن تكون أوروبا المادية نظريتها عن هذه الموضوعات على أساس موروثات اليونان و الرمان الحضارية من جهة ، و على أساس رد الفعل المعاكس لوضع المرأة الماساوى فى ظل مجتمعها الذى ورث مفاهيمه وقوانينه وقيمه من المفاهيم اليهودية والمسيحية المشوّهة ، فانبرت هذه النظرية تنادى بتحطيم المفاهيم الخرافية الباطلة التى كوّنتها تلك الحضارات المنحرفة و الشاذة ، و ترفع شعار الاباحة الجنسية ، و تنادى بما يسمى بتحرير المرأة ...

و لم يكن هذا الاتجاه إلا نتيجة طبيعية للمفهوم الاخلاقى المادى للذة و الجنس والاستمتاع والتعامل العزى الذى رفعتة الحضارة الاوربية المادية ضد اوضاع المرأة ومفهوم الجنس والعلاقة بين الرجل والمرأة والحياة فى مجتمعها الذى خططت الحياة و المفاهيم و العلاقات الاجتماعية فيه أفكار الكنيسة المتحجرة ، و بقايا الفكر اليهودى المنحرف مما أركس المرأة فى ظل هذه الحضارة فى أو حال السقوط . وشدّد خناق المأساة الاجتماعية من حولها ، فلم يمهلهما هذا التيار فرصة الخروج من محنة الاحتقار و العبودية و الاستهانة بانسانيتها حتى أسقطها فى فوضى الاستمتاع الشهوانى ، و ضياع المقاييس و ألم المعاناة والشقاء النفسى و العائلى الذى منيت به على يد هذه الحضارة المريضة المهزوزة . فأصبحت كالمستجير من الرمضاء بالنار ...

والذى يتابع اوضاع المرأة التى صنعها هذه الحضارة فى اوربا وأمريكا واليابان و روسيا وبقية أنحاء العالم المتأثر بهذا التيار المادى ، يشاهد أوضاعاً شاذة ، و يلاحظ نتائج مؤلمة ، و يدرك ان حضارة هذا الانسان الجاهلى ستهار ، و

ان ركب هذه الحضارة يتعثر في صحارى التيه والضياع ، وأنها تكرر لتجربة الامم الجاهلية المنقرضة التى شخص القرآن الكريم تجربتها بقوله : *كالتين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالاً وأولاداً فاستمتعوا بخلافهم فاستمتعتم بخلافكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلافهم وخضتم كالذئب خاضوا أولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة أولئك هم الخاسرون « التوبة : ٤٩ »* وعلى الرغم من دعوى المدنية بتحرير المرأة وتبليها حقوقها ومساواتها بالرجل ، إلا أن مشكلة المرأة والجنس والعلاقة مع الرجل والمجتمع أصبحت خطراً يهدد سعادة المرأة والاسرة والمجتمع ، وصارت هذه الدعوات سبباً لشقاء المرأة ومسح إنسانيتها ، وها هى الارقام والاحصائيات يخرج علينا فى كل يوم بحقائق مفزعة و وضعيات مؤلمة ، تشكل بمجموعها صوت النذير ، وإرهاصات السقوط ، وتفرض على إنسان هذه الحضارة أن يعيد النظر فى فهمه وتصوره للجنس والمرأة والرجل والعلاقة الاجتماعية بينهما ... *ما العلمات و التبت كالتين*

ولكى نضع بين يدي القارئ شهادة موثقة بأرقام الاحصاء ونتائج الدراسات تدون فى ما يأتى عينات إحصائية تحكى لنا جانباً من صورة الأماسة والضياع المرود فى ظل الحضارة المادية الحديثة لمشاكل الاسرة والطلاق والزنا والابناء غير الشرعيين ونعاسة المرأة و الرجل الاسرية ... فمثلاً :

يقول الاتحاد الأمريكى لخدمات الاسرية : أصبح انهيار الاسرة والذى وصل الآن إلى درجة وبائية: المشكلة الاجتماعية الاولى ، لكل عام يفصل الطلاق بين أكثر من مليون شخص والمعدل الحالى هو سبعة أضعاف ما كان قبل مائة سنة. وأصبح عدد الاطفال غير الشرعيين ثلاثة أضعاف ما كان سنة ١٩٣٨ م ويولد سنوياً (٤) ملايين طفل غير شرعى فى الولايات المتحدة ...

وجاء فى تقرير آخر :

« ... وهل تعلم انه ورد فى تقرير لمكتب التحقيق الفيدرالى أن نسبة جرائم

﴿ الموءودة في عصر التمدن ﴾

ولأظن أن أحداً من أهل الفضل المتدبرين في الشؤون الاجتماعية وأوضاع المجتمع البشري أن يظن الآن ان البنات خلصن من الوأد ، و في عصر نحضر المرأة وتقدمها مع كل ما وصلت إليه المدنية الحديثة ، لأن كل عاقل سليم القلب ذى الفيرة يرى البنات في عصر التمدن والفضاء موءودة أسوأ مما كانت في الجاهلية الأولى ، وان الآيات الكريمة تندبمن يئد البنات أيآ كان وأدأ في التراب أم وأدأ في تباب قبل الولادة وبعدها ، جسدياً أم روحياً ، وأحرى أن يسمى الوأد الرذحي وأدأ ! فانه بعد عن حياة الروح ، وذلك عن حياة الجسم .

فاذا كانت الجاهلية الأولى تئد البنات ، فالجاهلية المتحضرة تئدهن مع الذكور بعملية الاجهاض المنبعة في كافة البلاد ، وتئدهم جميعاً بالامراض التناسلية الناتجة عن تفشي الفحشاء و الخلط بين الجنسين ، لحد تولد الولائد المرضى ، المبطلين بالامراض المهلكة ، أم تقتلها قبل ولادتها ، وما إلى ذلك من ألوان الوأد لحد لا يحصى ، وإذا كانت الجاهلية الأولى تدفن البنات تحت التراب مخافة الفقر أو العار . فالجاهلية الأخيرة تدفنهن بشبابها و تدفعها إلى كل عار و دمار و بوار خلقسي و رذالات جنسية همجية ، وأدأ لكرامتها و دفناً لأنسانيتها ، جاهلية أعمى من الأولى ، غليظة الحس ، حيوانية التصور ، هابطة في درك البشرية إلى حضيض مهين و ضلال مبين ، فقدت المرأة ميزتها الانسانية ، وانحطت إلى أخط الورطات والنكبات الحيوانية ، لحد توزن بثقل جسدها وجمالها وشبابها

ونضارتها الجنسية كأنها حيوانة خلقت لارضاء ناحية الجنس ليس إلا .
 فهل ياترى إن وأد البنات و قتلهن فى أجسادهن مخافة الفقر و العار
 المزعومين هلانه أوحش وأفحش ؟ أم دفنهن فى الملاهى والشهوات وللدركات و
 ألوان العار و البوار ، أن يصبحن لعبة للرجال دونما حد و لاجز ، نتيجة عدم
 الاكتراث بشأنهن ؟

فهذا دفن الروح والجسم معاً ، وذاك دفن الجسم ، هذادفن المثل العليا
 القيم الانسانية وذاك دفن القيم الجسدانية ، فهو أشد من قتل الاجساد ووأدها ، و
 كما توحى إليه آيات عدة : « والفتنة أشد من القتل - أكبر من القتل » البقرة :
 (١٩١-٢١٧)

وأية فتنة أشدو أكبر من فتنة اللامبالاة بين الفتیان والفتيات الناتجة عن
 تركهم سدى فى خوضهم يلعبون وفى غيهم يعمهون وتر كهن طلاقه العنان .
 وقد يفسر الامامان الباقر والصادق عليهما السلام القتل فى الاية الكريمة :
 « من قتل نفساً بغير حق أوفساد فى الارض فكأنما قتل الناس جميعاً » المائدة : (٣٢)
 بقتل الروح وعلى حد قولهما : « من أخرجها من هدى إلى ضلال فقد قتلها ،
 بياناً لاهم المصاديق . كما يفسر الحياة أيضاً بحياة الروح : « ومن أحيها فكانما
 أحيى الناس جميعاً » المائدة : (٣٢) أى من أخرجها من ضلال إلى هدى ، من باطل
 إلى حق ، من شر إلى خير ، من كفر إلى ايمان ، ومن معصية إلى طاعة الله جل وعلا .
 فسؤال المؤردة يوجه إلى الآباء الحاليين قبل أن يوجه إلى القدامى ، حيث
 ان القتل فى عصور الحضارة والفضاء أشدو أكبر منه فى الجاهلية الاولى .

تمت سورة التكوير والحمد لله الاولى والآخرة
 وصلى الله على محمد وآله الطاهرة

الحمد لله رب العالمين
 الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا
 ان هدانا الله لكاننا من الخاسرين
 الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا
 ان هدانا الله لكاننا من الخاسرين

الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا
 ان هدانا الله لكاننا من الخاسرين
 الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا
 ان هدانا الله لكاننا من الخاسرين

الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا
 ان هدانا الله لكاننا من الخاسرين
 الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا
 ان هدانا الله لكاننا من الخاسرين

الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا
 ان هدانا الله لكاننا من الخاسرين
 الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا
 ان هدانا الله لكاننا من الخاسرين

الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا
 ان هدانا الله لكاننا من الخاسرين
 الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا
 ان هدانا الله لكاننا من الخاسرين

الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا
 ان هدانا الله لكاننا من الخاسرين

١١١	بسم الله الرحمن الرحيم	١١١
١١٢	الحمد لله رب العالمين	١١٢
١١٣	والصلاة والسلام على من لا نبي بعده	١١٣
١١٤	وبعد فقد بلغنا اليوم	١١٤
١١٥	أمامنا هذا	١١٥
١١٦	موضوعنا	١١٦
١١٧	الذي هو	١١٧
١١٨	موضوعنا	١١٨
١١٩	الذي هو	١١٩
١٢٠	موضوعنا	١٢٠
١٢١	الذي هو	١٢١
١٢٢	موضوعنا	١٢٢
١٢٣	الذي هو	١٢٣
١٢٤	موضوعنا	١٢٤
١٢٥	الذي هو	١٢٥
١٢٦	موضوعنا	١٢٦
١٢٧	الذي هو	١٢٧
١٢٨	موضوعنا	١٢٨
١٢٩	الذي هو	١٢٩
١٣٠	موضوعنا	١٣٠

فهرس ماجاء في تفسير سورة النازعات

يدور البحث حولها على فصلين :

الاول: في عناوين تفسير السورة وفيها ثمان عشرة بصيرة :

رقم الصفحة		
٤	فضل السورة وخواصها	الاولى
٧	غرض السورة	الثانية
٨	حول النزول	الثالثة
١٠	القراءة ووجهها	الرابعة
١١	الوقف والوصل ووجهها	الخامسة
١٣	حول اللغة	السادسة
٣٣	بحث نحوى	السابعة
٤٤	بحث بياني	الثامنة
٤٧	إعجاز السورة	التاسعة
٧٤	حول التكرار	العاشرة

رقم الصفحة	حول التناسب	الحادية عشر
٧٩	بحث في النسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه	الثانية عشر
٨٢	تحقيق في الاقوال وبيان المختار منها	الثالثة عشر
٨٣	تفسير القرآن بالقرآن وبيان التأويل	الرابعة عشر
١١١	ذكر جملة المعاني	الخامسة عشر
١٤١	بحث روائى	السادسة عشر
١٤٧	بحث فقهى	السابعة عشر
١٥٧	بحث مذهبى	الثامنة عشر
١٥٩		

رقم الصفحة	تصنيفها
١٤٤٤	٤
١٤٤٥	٧
١٤٤٦	٨
١٤٤٧	١٠
١٤٤٨	١١
١٤٤٩	١٢
١٤٥٠	١٣
١٤٥١	١٤
١٤٥٢	١٥
١٤٥٣	١٦

الفصل الثاني : في مواضيع الحكم القرآنية و المعارف الاسلامية

المبحوث عنها في سورة النازعات وفيها ثلاثة عشر أمراً :

رقم الصفحة		
١٦٢	تحقيق عميق علمي وإجتماعي في حقيقة الخوف .	أحدها
١٦٨	بحث علمي وفلسفي في حدوث الخوف وإزدياده .	ثانيها
١٧٢	تحقيق علمي عميق حول القلق والخوف .	ثالثها
١٧٧	بحث قرآني في أقسام الخوف .	رابعها
١٨٠	بحث روائي في كون المومن بين الخوفين .	خامسها
١٨٤	كلام علمي واجتماعي وأخلاقي في آثار الخوف .	سادسها
١٨٨	بحث قرآني حول الخوف والايمان .	سابعها
١٩٢	كلام في أخوف الناس وأعرفهم بالله جل وعلا .	ثامنها
١٩٦	كلام في خوف الحسنين <small>عليهما السلام</small> .	تاسعها
٢٠٠	كلام في خوف سيد الساجدين علي بن الحسين <small>عليه السلام</small> .	عاشرها
٢٠٧	الدعاء والخوف .	الحادي عشر
٢٠٩	نكات ولطائف حول الخوف .	الثاني عشر
٢١٣	غرر حكم ودرر كلم حول الخوف .	الثالث عشر

الفصل الثاني: في مواضيع الحكم القرآنية و المعارف الاسلامية

المبحوث عنها في سورة عبس وفيها بصيرتان:

٣٦٤	الفصلان بعد قتل سورة عبس	٨٨٦
٣٦٧	الفصلان بعد قتل سورة عبس	١٥٧
٣٧١	الفصلان بعد قتل سورة عبس	٢٥٧
٣٧٤	الفصلان بعد قتل سورة عبس	٢٥٧
٣٧٨	الفصلان بعد قتل سورة عبس	٢٧٦
٣٨٢	الفصلان بعد قتل سورة عبس	٢٧٦
٣٨٤	الفصلان بعد قتل سورة عبس	٢٧٦

الاول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

السابع

القرآن الكريم والنبات

كلام في علم النبات

تحقيق علمي في أقسام النبات

بحث علمي وإجتماعي في حكمة أنواع النبات

النبات ودرس التوحيد

النخل وتوحيد الربوبية وسعة الرحمة الالهية

بحث قرآني في أنواع الفواكه

رقم الصفحة

البصيرة الثانية: وفيها امور ثمانية:

رقم الصفحة		
٣٨٨	جهل بعض الصحابة بمعنى الأب	احدها
٣٩١	كلام في أساتذة عمر بن الخطاب	ثانيها
٣٩٣	جهالات بعض الصحابة	ثالثها
٣٩٩	كل الناس أفاقه من عمر بن الخطاب	رابعها
٤٠٤	جهل بعض الصحاب بكتاب الله المجيد	خامسها
٤١٧	رأى عمر بن الخطاب فيمن قال: إني مؤمن	سادسها
٤١٩	جهل بعض الصحابة بالاحكام الشرعية	سابعها
٤٢٥	إرجاع إلى الجهال وهناك قرآن ناطق	ثامنها
		٢٧٧
		٨٧٧
		٢٨٦
		٢٨٦

فهرس ما جاء فى تفسير سورة التكوير

يدور البحث حولها على فصلين :

الاول: فى عناوين تفسير السورة وفيها ثمان عشرة بصيرة :

رقم الصفحة

٤٣٠

٤٣٢

٤٣٤

٤٣٦

٤٣٨

٤٣٩

٤٥٧

٤٦٤

٤٧٩

٤٨٢

فضل السورة وخواصها

غرض السورة

حول النزول

القراءة ووجهها

الوقف والوصل ووجهها

حول اللغة

بحث نحوى

بحث بيانى

إعجاز السورة

حول التكرار

الاولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

الثامنة

التاسعة

العاشره

رقم الصفحة	الموضوع	الترتيب
٤٨٥	حول التناسب	الحادية عشر
٤٨٩	بحث في الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه	الثانية عشر
٤٩٠	تحقيق في الاقوال وبيان المختار منها	الثالثة عشر
٥١٤	تفسير القرآن بالقرآن وبيان التأويل	الرابعة عشر
٥٣٥	ذكر جملة المعاني	الخامسة عشر
٥٣٩	بحث روائي	السادسة عشر
٥٥١	بحث فقهي	السابعة عشر
٥٥٢	بحث مذهبي	الثامنة عشر
٦٧٧		
٦٧٨		
٦٧٩		
٦٨٠		
٦٨١		
٦٨٢		
٦٨٣		
٦٨٤		

الفصل الثاني: في مواضع الحكم القرآنية و المعارف الاسلامية المبحوث عنها في سورة التكوير و فيها

البصيرة الواحدة: وفيها سبعة امور:

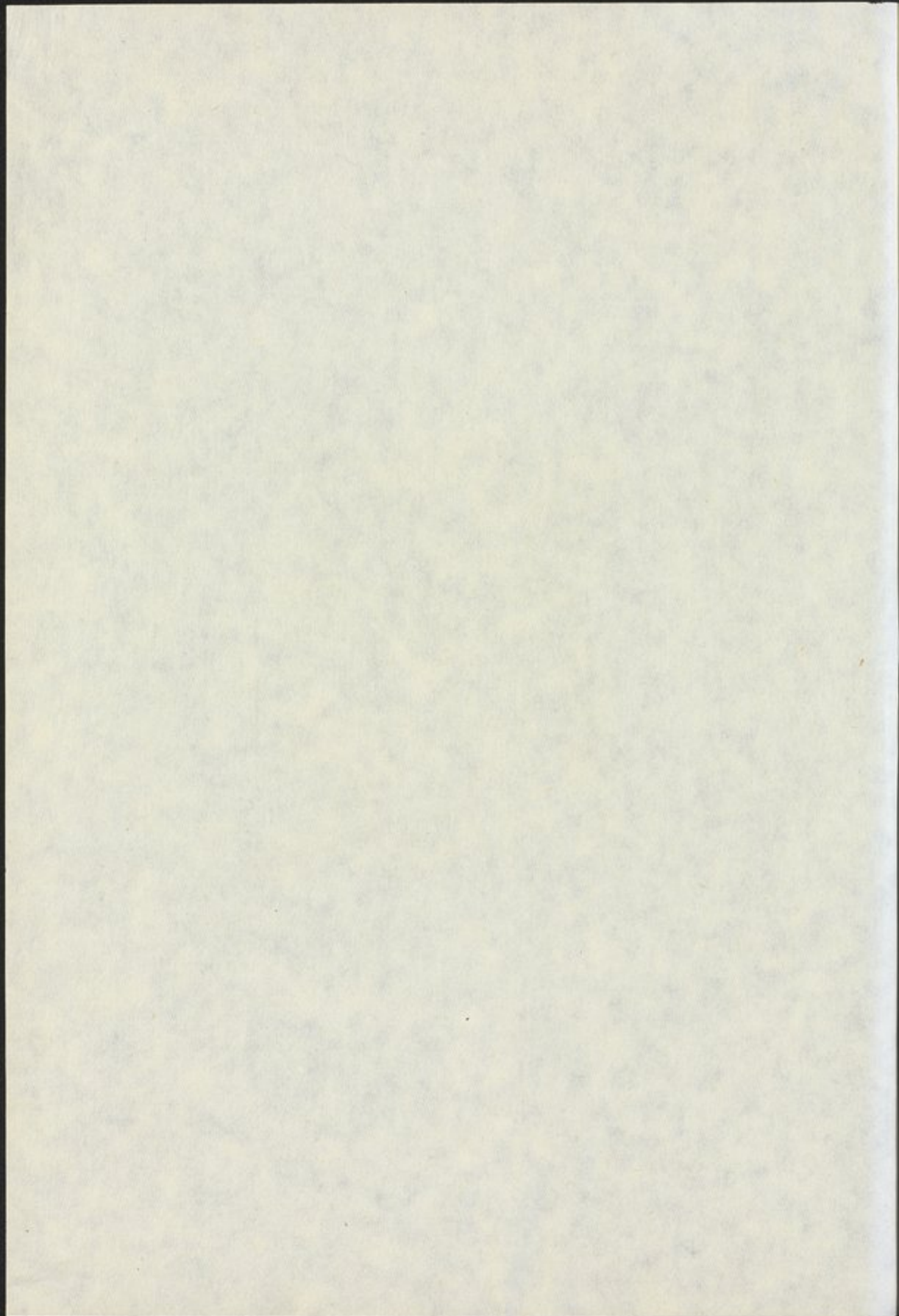
رقم الصفحة		
٥٥٧	تحقيق في دفن البنات أحياء ، قبل الاسلام	الاول
٥٦٥	كلام في حالات البنات والنساء قبل الاسلام	الثانى
٥٦٩	بحث علمي واجتماعي وأخلاقي حول المرأة في الاسلام	الثالث
٥٧٢	تحقيق علمي في المايزين الرجل والمرأة في الاسلام	الرابع
٥٧٨	عصر الفناء والجاهلية الاخرى	الخامس
٥٨٣	المرأة المغبونة في تاريخ الحياة وفي الجاهلية المعاصرة	السادس
٥٩٠	المرأة المؤدة في عصر التمدن	السابع

٢٥]

تجدد كماله في الدنيا والآخره
 في الدنيا والآخره

تجدد كماله في الدنيا والآخره

رقم	وصف	عدد
١٧٤	تجدد كماله في الدنيا والآخره	١٧٤
١٧٥	تجدد كماله في الدنيا والآخره	١٧٥
١٧٦	تجدد كماله في الدنيا والآخره	١٧٦
١٧٧	تجدد كماله في الدنيا والآخره	١٧٧
١٧٨	تجدد كماله في الدنيا والآخره	١٧٨
١٧٩	تجدد كماله في الدنيا والآخره	١٧٩
١٨٠	تجدد كماله في الدنيا والآخره	١٨٠

916

