

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا
إِنَّا كُنَّا لِلْإِنْسَانِ أَعْمَى

٨

لَطَائِفُ قُرْآنِيَّاتِهَا

الدكتور

صلاح عبدالفتاح الحاددي

دار الفقه

دمشق

الطبعة الأولى
١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

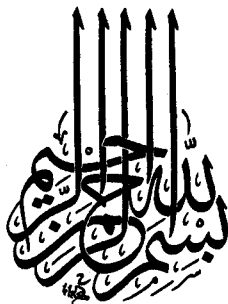
حقوق الطبع محفوظة

رشد - حلبوني - ص.ب : ٤٥٢٢ - هاتف : ٢٢٩١٧٧

بيروت - ص.ب : ١١٣/٦٥٠١ - هاتف : ٣١٦٠٩٣

دار القلم
للطباعة والنشر والتوزيع

لطائف قرآنیہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ
لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ، صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ.

أما بعد:

فإنَّ في القرآن الكريم كنوزاً ضخمة من الإشاراتِ واللَّفَتَاتِ،
واللطائفِ والإيحاءاتِ، والمعانيِ والحقائقِ والدلالاتِ.

ويُقبِلُ العلماءُ على القرآن الكريم، ويستمتعون بما يفتحُ به اللهُ عليهم
من تلك اللطائفِ والمعانيِ والحقائقِ.

وقد صدقَ أميرُ المؤمنين عليُّ بنُ أبي طالبٍ - رضي اللهُ عنه - في
وصفه للقرآن، وذلك حيثُ يقولُ عنه: (. . . فيه نبأ ما قبلكم، وخبرُ
ما بعدكم، وحُكْمُ ما بينكم . . . مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللهُ، وَمَنْ ابْتَغَى
الهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللهُ. وهو حبلُ اللهِ المتين، وهو الذِّكْرُ الحكيم، وهو
الصراطُ المستقيم. وهو الذي لا تزيغُ به الأهواء، ولا تلتبسُ به الألسنة،
ولا يشبَعُ منه العلماء، ولا يَخْلُقُ عن كثرةِ الرَّدِّ، ولا تنقضي عجائبه . . . مَنْ
قالَ به صدق، وَمَنْ عملَ به أجز، وَمَنْ حَكَمَ به عدل، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدَى إِلَى
صراطِ مستقيم).

إنَّ تدبُّرَ آياتِ القرآن، والاستمتاعَ بلفتاتهِ ولطائفه، نعمةٌ غامرةٌ من اللهُ

المنعم الكريم، نعمة لا يعرفها إلا مَنْ ذاقها، نعمة ترفع العمر وتباركه وتزكّيه.

وإنّ القرآن الكريم الحبيب، هو أنفُسُ ما تُوجَّهُ له النظرات، وتُنْفَقُ فيه الأوقات، وتُعَدُّ حوله البحوث والدراسات.

وإنّ تلاوة القرآن عبادة، وحفظه عبادة، والنظر فيه عبادة، وتدبره عبادة، وتفسيره عبادة، والكلام عنه عبادة، وتقديم حقائقه ودلالاته ولطائفه عبادة، ودعوة الناس إليه عبادة، والحياة في ظلاله عبادة، وتطبيق توجيهاته عبادة، والحركة به في الواقع عبادة، ومواجهة الجاهلية وجهادها به عبادة، وكلّ ما يتصل به عبادة لله سبحانه وتعالى.

وقد كانت لي نظرات في أسلوب القرآن بين الحين والآخر، ووقفات أمام آياته ومفرداته، وقد استمتعت بما أكرمني الله به، من إدراك لبعض إشاراتهِ ولفظاته ولطائفهِ.

وكنْتُ أتحدّثُ عن بعض ما أقدّمُ عليه، في المحاضرات الأكاديمية، وفي دروس التفسير العامّة، فيُعجّبُ بها السامعون، ويزدادون إعجاباً بالقرآن، وحرصاً على العلم بمعانيه، وتدبير أسلوبه.

وأحييتُ أن أقدمَ بعض تلك اللطائف واللفتات، وأن أعرضها أمام عدد أكبر من محبّي القرآن ومدبّريه، فكانت هذه الرسالة «لطائف قرآنية» حلقة من حلقات مكتبة القرآن التي أقدمها تحت عنوان «من كنوز القرآن».

مهَّدتُ لهذه اللطائف بتمهيد، تكلمت فيه عن تدبير القرآن، وعن مظاهر البركة فيه، وعن غزارة معانيه بحيث لا يشبع منه العلماء، ولا تنقضي عجائبه.

وأشرتُ في التمهيد إلى أنّ المعاصرين - ومن بعدهم - قد يجدون من

لطائف القرآن وحقايقه ما لم يجده أسلافهم العلماء الأعلام. فكَم ترك الأول
للآخر!!

إن باب التفسير لا يمكن أن يُغلق، ولا بد أن يظهر في كل جيل مفسر
- أو أكثر - لكلام الله. ولأهل كل عصر حاجاتهم وهمومهم وقضاياهم
ومشكلاتهم، وسيجدون في القرآن ما يبحثون عنه.

وعلم التفسير علم حي نام متقدّم، ليس كـبعض العلوم الإسلامية
«المحتركة» التي أُشيعت بحثاً، ولا مجال لإضافات أساسية عليها، كعلم
المواريث وعلم أصول الفقه، وعلم أصول النحو، وغير ذلك.

قدّمت في هذه الرسالة «خمسین» لطيفة، من لطائف القرآن، وكانت
هذه اللطائف مختلفة منوعة.

بدأتها بأربع لطائف حول القرآن وترتيب سورته: قدّمت لطيفة من تسمية
كلام الله اسمين: قرآن وكتاب، ولطيفة من ذكر كلمة «قرآن» مضافة لما
بعدها، ولطيفة من ترتيب السور المفتحة بالأحرف المقطعة، ولطيفة من
ترتيب السور المفتحة بالتسبيح.

ثم قدّمت تسع لطائف حول ظواهر تبدو في بعض الحروف القرآنية،
وصفّت الحرف القرآني بصفة أدركتها من معناه وإيحائه. تكلمت عن: واو
الثمانية، لام الإخلاص، لام التبليغ، هاء الرّفعة، هاء الخفض، تاء
الخفة، ألف العزة، ياء الذلّة.

ثم انتقلت لكلمات قرآنية، متقاربة في الشكل والصياغة والتركيب
والمعنى، ونظرت في سياقها القرآني نظرات نحوية بلاغية ذوقية، وأردت بيان
فروق بينها، فقدّمت لطائف سجّلت فيها تلك الفروق التي لاحظتها.

فعلت ذلك لأقيم الدليل - الموجز - على عدم وجود «الترادف» في
القرآن، وأنه لا بد من وجود فروق بين الكلمات التي ظنّها آخرون مترادفة،

ولو أتعَب هؤلاء أنفُسَهُم قليلاً، وكَدُوا ذِهْنَهُم قليلاً، للاحظوا فروقاً دقيقةً بينها.

وقد تكلمَ باحثونَ مدققونَ سابقونَ عن هذا الموضوع، ونفوا الترادفَ عن الكلماتِ القرآنية. وفي مقدمة هؤلاء العالمُ القرآنيُّ الفذُّ العجيبُ الإمامُ «الراغبُ الأصفهاني» الذي كتبَ كتاباً خاصاً في الفروقِ بين كلماتِ القرآنِ المتقاربة، ولكنَّ الكتابَ لم يصلنا، وفُقدَ في جملةِ ما فُقدَ من كُتُبِ التراثِ. ومنهم الإمامُ «الحكيمُ الترمذي» الذي أَلَفَ رسالةَ «الفروقِ في اللفظِ ومنعِ الترادفِ»، وقد طُبعتْ في مصر.

وللدكتورة «عائشة عبد الرحمن» - بنت الشاطيء - مشاركةٌ جيدةٌ في الموضوع، ضمنَ كتابها الطيبُ «الإعجاز البياني للقرآن».

هناك كلماتٌ «متضادة» في القرآن، وهناك كلماتٌ «مشاركة»، وكلماتٌ «متكافئة»، وكلماتٌ «متقاربة»، لكن لا توجدُ في القرآنِ كلماتٌ «مترادفة».

عرضتُ خمسَ عشرةَ لطيفةً حولَ هذه الكلماتِ، فرُفِّتُ فيها بينَ: مَيِّتٍ وميِّت، مِضْرٍ ومِضْرًا، نُكْرٍ ومُنْكَرٍ، نَفِدٍ ونَفْدٍ، مَسٍّ ولمَسٍّ، كُرِهٍ وكُرْهٍ، جِسْمٍ وجَسَدٍ، ذُنُوبٍ وذُنُوبٍ، شَرَى واشْتَرَى، عَمَى وعمه، اسْتَأْنَسَ واستَأَذَنَ، فُتِيَةٌ وفتيان، أَمِنَ وأَمَنَةٌ، رَوَعَ ورَوَعٌ، والسَّلْمُ والسَّلْمُ والسَّلْمُ.

ثم عرضتُ إحدى وعشرينَ لطيفةً حولَ آياتِ القرآنِ، منها ما يتعلَّقُ بظاهرةٍ، ومنها ما يتعلَّقُ بسياقٍ، ومنها ما يتعلَّقُ بمصطلحٍ، ومنها ما يتعلَّقُ بحقيقةٍ أو قاعدةٍ أو دلالةٍ، أو غير ذلك.

وذلك مثل: الحكمة من مجيء «الموت» دائماً فاعلاً مؤخراً. واستخدام الهدية بمعنى الرشوة. وتخصيص البركة بالأرض المقدسة. وسياق التأليف بين القلوب. وحصر الشكوى بالله. وجمع قليبين لزوجتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونوني التوكيد المخففة. وعسى التي لم تتحقق. وكاذ

التي نفيها إثبات وإثباتها نفي . ونفي الهم عن يوسف عليه السلام . ويُأفكون بمعنى يكذبون . ويُوفكون بمعنى يُعرضون . وجعل مريم من «القانتين» . وتذكير فعل «جاءكم المؤمنات» . والإيمان المؤكّد الذي لم يتحقق . والإيمان الذي جاء تمييزاً . والإيمان بالرسول يسبقُ الإيمان له . و«النّعمة» صفةٌ لحرب الكفار ضد المسلمين . وتعليم القرآن للكافر الانتحار . وتمثيل عالمِ السوء بالكلبِ والحمار . وتحديد ليلةِ القدر بليلةِ السابعِ والعشرين من شهرِ رمضان .

وخصّصْتُ اللطيفةَ «الخمسين» لجولةٍ سريعةٍ مع مصطلحِ «النّعمة» في السياقِ القرآني . لاحظتُ فيه فروقاً بين اشتقاقاتٍ وتصريفاتٍ هذا المصطلح ، وقدّمتُ عدةَ لطائفٍ من ذلك السياق .

أحببتُ من الجولةِ السريعةِ مع مصطلحِ «النّعمة» أن أضَعَ بين أيدي القراء نموذجاً مختصراً للتفسيرِ الموضوعي ، ذلك التفسيرُ الذي يتبّعُ فيه صاحبه «مصطلحاً» من مصطلحاتِ القرآن ، ومفردةً من مفرداته ، في السياقِ القرآني كُله ، ويلاحظُ ما في ذلك من دلالاتٍ ومعانيٍ ولطائفٍ ونكاتٍ وحقائقٍ وتوجيهاتٍ .

وإنَّ الرحلةَ مع كل مصطلحٍ قرآني ، والسياحةَ معه ، لشيقةٌ ممتعة ، يعودُ منها الإنسانُ بزايدٍ عظيم ، وجنىٍ وفير ، وعلمٍ غزير ، وفوائدٍ نافعة .

وإنني أنوي - بإذنِ الله وعونه وتوفيقه - الارتحالَ مع مفرداتِ القرآن ، والسياحةَ مع مصطلحاته ، والتجوالَ في أسلوبه وسياقه ، وتقديمَ ما أجده وأتذوقه وأجمعه من ذلك الجنىِ القرآني ، والفوائدِ التفسيرية ، للقراءِ الكرام .

وسيكونُ هذا - إن شاء الله - في سلسلةٍ قادمة ، أخصّصُها للتفسيرِ الموضوعي في القرآن ، وأفردُ كلَّ مصطلح - أو مصطلحاتٍ متقاربة - في رسالةٍ خاصة . ومنَ الله أستمدُّ العونَ والتوفيق .

وإنني إذ أقدم هذه اللطائف للقراء الكرام، لأرجو منهم أن يتفضلوا عليّ بتبهيي إلى ما يجدونه من ملاحظات، فالنقص والضعف والخطأ من صفات البشر.

وإلى الله وحده أتوجه بهذا العمل، وأرجو منه وحده الثواب والأجر، وأسأله سبحانه أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وذهاب همومنا، وجلاء أحزاننا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يجعله حجة لنا يوم القيامة.

وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.

الدكتور

صلاح عبدالفتاح (الداري)

صويلح - ص. ب: ٦٦٩

١٤١١/٢/١٩ هـ

١٩٩٠/٩/٩ م

التَّهْيِيدُ

«وجوب تدبر القرآن»

وردت آيات في القرآن الكريم، تحثنا على تدبر القرآن، والوقوف أمام آياته وعباراته وكلماته، واستخراج دلالاتها ولطائفها ونكاتيها ومعانيها.

قال تعالى: ﴿ كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ (٢٦) (١).

وقال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَنْ أُمِرَ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالِهَا ﴾ (٢٤) (٢).

والتدبر هو التفكير. وهو مأخوذ من «الدبر» وهو مؤخر الشيء.

قال ابن فارس في «معجم مقاييس اللغة»: «دبر الشيء: هو آخره وخلفه، بخلاف قبله» (٣).

وكان الناظر في آيات القرآن يعمل عقله وفكره فيها، ويلاحظ أواخر معاني كلماتها، أي المعاني الخفية، واللطائف الدقيقة، والنكات اللطيفة، التي لا يلاحظها الإنسان العادي.

وقد أشار قوله: ﴿ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالِهَا ﴾ إلى العوائق التي تحول بين الإنسان وبين تدبر القرآن، وهي الأقفال على القلوب.

(١) سورة ص: الآية ٢٩.

(٢) سورة محمد: الآية ٢٤.

(٣) معجم مقاييس اللغة: ٣٢٤/٢.

إنها أقفالٌ عديدة، وهي خاصّةٌ بتلك القلوب — لأنها أُضيفت إليها —،
وكانها جاءت على قدرها ومقاسها!

وهذه الأقفالُ ليستُ أقفالاً حديديةً محسوسةً، بل هي أقفالٌ معنويةٌ
مكتسبةٌ. إنها المعاصي والمنكراتُ والفواحشُ والشهوات، التي يقتربها
الإنسان، فتُنكّتُ في قلبه نُكْتٌ سوداء، وكأنَّ كلَّ واحدةٍ قفلٌ على القلب.
وتُزادُ الأقفالُ والنُّكْتُ السوداء بازيادِ المعاصي والمنكرات. حتى تغطّي على
ذلك القلب البائس المسكين، فتغلّفه، وتطمس له نورَه، وتُظلم عليه حياته.
وبذلك يُحرّم من الخير العميم، ويُحال بينه وبين تدبُّر القرآن.

* * *

«القرآن مبارك»

وصف الله القرآن الكريم وصفاً ذا دلالة بينة على طبيعته . وصفه بالبركة، وذلك في مثل قوله تعالى : ﴿ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (١).

والبركة هي الزيادة والنماء، والسعة والشمول والاستيعاب . قال الراغب الأصفهاني عن هذا المصطلح : «البركة: ثبوت الخير الإلهي في الشيء . قال تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ (٢) . والمبارك : ما فيه ذلك الخير . وعلى ذلك قوله تعالى : ﴿ وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ ﴾ (٣)، تنبيهاً على ما يفيضُ عليه من الخيرات الإلهية» (٤).

القرآن كله خير وبركة، يفيضُ من ذلك على قارئه ومتدبره في كل لحظة . وأتباع هذا الذكر المبارك أتباعاً راشداً بصيراً، والتزام توجيهاته عملياً سبيل لنيل رحمة الله، التي لا غنى لإنسانٍ عنها .

ويمكننا أن نقف على بعض مظاهر البركة في القرآن، عندما ننظر في قوله تعالى : ﴿ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ ﴾ من خلال القاعدة الأساسية في تدبر

(١) سورة الأنعام: الآية ١٥٥ .

(٢) سورة الأعراف: الآية ٩٦ .

(٣) سورة الأنبياء: الآية ٥٠ .

(٤) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني : ص ٤٤ .

القرآن، وهي «حَذْفُ الْمَعْمُولِ يُفِيدُ الْعُمُومَ» - أي عدم تقييد الكلمة القرآنية المطلقة بأي معنى من معانيها الجزئية، يدل على دخول كل تلك المعاني فيها، وكونها مقصودةً فيها - .

القرآن مبارك، بكل صور البركة ومظاهرها ومعانيها ومجالاتها وألوانها، مبارك بكل ما تحمله كلمة «البركة» من دلالات وجزئيات.

إنه مبارك في أصله ومصدره لأنه من عند الله . ومبارك في حاملة - جبريل عليه السلام - ، ومبارك في محله - قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم - ، ومبارك في حجمه، ومبارك في تلاوته، ومبارك في علومه ومعارفه، ومبارك في معانيه ودلالاته، ومبارك في آثاره الحركية، ومبارك في أهدافه الواقعية . . .

* * *

« لا يشبع منه العلماء . . . ولا تنقضي عجائبه »

وصفَ أميرَ المؤمنين عليُّ بنُ أبي طالبٍ - رضي الله عنه - القرآنَ الكريمَ أوصافاً لطيفةً، ذاتِ دلالاتٍ هامةٍ - وهو من أعرِفِ الصحابةِ بالقرآنِ - .

روى الترمذيُّ عن الحارثِ الأَعْوَرِ - رحمه الله - قال: دخلتُ المسجدَ - يعني في الكوفةِ في خلافةِ عليٍّ - فإذا الناسُ يخوضون في الأحاديثِ. فدخلتُ فأخبرتهُ - يعني عليُّ بنُ أبي طالبٍ - فقال: أوقدُ فعلوها؟ قلتُ: نعم! قال: إني سمعتُ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم - يقول: ألا إنها ستكونُ فتنةً. قلتُ: فما المخرجُ منها؟ قال: كتابُ الله. فيه نبأٌ ما قبلكم، وخبرٌ ما بعدكم، وحكمٌ ما بينكم. هو الفصلُ ليس بالهزل. من تركه من جبارٍ قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وهو حبلُ الله المتين. وهو الذكرُ الحكيم. وهو الصراطُ المستقيم. وهو الذي لا تزيغُ به الأهواءُ، ولا تلتبسُ به الألسنةُ، ولا يشبعُ منه العلماءُ، ولا يخلقُ - أي لا يتلى - عن كثرةِ الردِّ، ولا تنقضي عجائبه. وهو الذي لم تنته الجنُّ إذ سمعته حتى قالوا:

﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴿١﴾ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ﴾ (١).

مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٢).

(١) سورة الجن: الآيتان ١، ٢.

(٢) سنن الترمذي: (٤٢) أبواب فضائل القرآن، (١٥) باب: ما جاء في تعليم القرآن، حديث: ٣٠٧١.

وقد ضَعَّفَ العلماءُ هذا الحديثَ، بل ضَعَّفَهُ راويه الإمامُ الترمذي، حيث يقولُ: «هذا حديثٌ غريب، لا نعرفه إلا من حديثِ حمزة الزيات، وإسناده مجهول، وفي الحارث مَقال»^(١).

والصحيحُ وَقْفُهُ على عليِّ بن أبي طالب، وجعلهُ من كلامِهِ هو. ولذلك قالَ الإمامُ ابنُ كثيرٍ في «فضائلِ القرآن» - الملحقِ بالجزءِ الرابعِ من تفسيره -: «وقصاريُّ هذا الحديثُ أن يكونَ من كلامِ أميرِ المؤمنين عليٍّ - رضي الله عنه - وقد وَهَمَ بعضهم في رفعه، وهو كلامٌ حسنٌ صحيحٌ»^(٢).

وندعو القاريءَ إلى أن يُمعِنَ النظرَ في صفاتِ القرآنِ المذكورة، وأن يلاحظَ أبعادها الواقعية، وأن يعيشها وهو يتلو القرآنَ ويحفظه ويتدبره.

القرآنُ الكريمُ لا يشبَعُ منه العلماءُ! والتاريخُ الإسلاميُّ شاهدٌ على صدقِ هذه الحقيقة. فما من فترةٍ في تاريخنا الإسلامي، في أيِّ بقعةٍ من بقاعِ العالمِ الإسلامي، إلا وبرزَ فيها عالمٌ من علماءِ القرآنِ ومتدبريه.

وإنَّ المكتبةَ القرآنيةَ لدليلٌ على صدقِ هذه الحقيقةِ أيضاً حيث زَخَرَتْ بالكتبِ المختلفةِ التي تبحثُ في علومِ القرآنِ وأسلوبِهِ، وتعرضُ بعضَ معانيهِ ودلالاتِهِ.

وإذا نظرنا في حياةِ أيِّ عالمٍ من علماءِ القرآنِ - مثل الطبري والزمخشري والرازي ورشيد رضا وسيد قطب - فسنجدُ صدقَ هذه الحقيقةِ كذلك حيث كانَ العالمُ منهم يتدبرُ القرآنَ وينظرُ فيه مرَّاتٍ ومراتٍ، ولا يَمَلُّ النظرَ والتدبرَ. أو بمعنى آخر: لا يشبَعُ منه.

ولا يتصفُ بهذه الصفةِ إلا كتابُ الله، ولا تتحقَّقُ هذه المزيةُ إلا لكلامِ الله.

(١) سنن الترمذي - بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان - : ٢٤٦/٤.

(٢) فضائل القرآن لابن كثير: ص ٥.

أما كتبُ البشرِ ومؤلفاتهم، فإنَّ الإنسانَ قد يجدُ فيها شوقاً ولذَّةً لدى قراءتها أوَّلَ مرةٍ. وقد يعودُ لقراءةِ الكتابِ مرةً ثانيةً أو ثالثةً. لكنَّ برغبةٍ أقل، وإذا اضطرَّ إلى قراءةٍ أخرى. فقد تكونُ على حسابِ أعصابه!
إنَّ عجائبَ القرآنِ ودلالاته وكنوزه ولطائفه، لا تنقضي ولا تنفدُ، على اختلافِ الزمانِ والمكانِ والأشخاصِ.

العلماءُ - في كلِّ زمانٍ - يُضيفونَ إلى دلالاتِ ومعاني ولطائفِ القرآنِ الجديدَ المفيدَ. وعندما يسجِّلُ العالمُ بعضَ لطائفِ ومعاني الآياتِ، ثم يعودُ إليها مرةً ثانية، فإنه يجدُ فيها الجديدَ المفيدَ.
وصدقَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ حيثُ يقولُ عنه: إنه لا يشبعُ منه العلماءُ، ولا تنقضي عجائبُه!

* * *

«كم ترك الأول للآخر!»

يحاول بعض الدارسين المعاصرين أن يَقْصِرَ فَهْمَ القرآن وتُدْبِرَهُ وتفسيره على السابقين، وأن يحدّد التفاسير والدراسات القرآنية النافعة، بتلك المؤلّفة في القرون الأولى، لأن العلماء السابقين - في ظنهم - قد استقصوا علوم القرآن ومعارفه ولطائفه، ولأنّ تفاسيرهم ودراساتهم حوت تلك العلوم القرآنية، ولم تُنْقِصْ منها شيئاً!!

وقد أطلق هؤلاء قولاً، جعلوه قاعدةً عامة في تقويم دراسات المعاصرين، أعدموها به، وهو قولهم: «ما ترك الأول للآخر!».

وينفون بهذا القول إمكانية إضافة أحد من المعاصرين، لأن السابقين لم يتركوا له شيئاً من معاني ودلالات ولطائف القرآن.

ولذلك لا يُجيزُ أحد هؤلاء لنفسه أن يقرأ دراسة قرآنية لأحد المعاصرين، وإذا سُئِلَ عن هذه الدراسات انتقصها وردّها، ونصح بعدم تضييع الوقت في قراءتها، وجهل أصحابها، واتهمهم في علمهم وأصالتهم... واعتبرهم مجرد «ناقلين» لعلم وكلام السابقين.

وهؤلاء ظالمون للسابقين في هذه النظرة - مثل ما أنهم ظالمون للمعاصرين -.

إننا نحترم علماءنا السابقين ونحبهم، ونقدّر علمهم الأصيل الغزير، ونعترف بأن من أولئك الأعلام من وهب الله الكثير من العلم والمعرفة. وأنه في دراسته عرض جوانب جديدة مفيدة من العلم والمعرفة....

كَمْ نُقَدِّرُ علماءَ أعلاماً في التفسيرِ وعلومِ القرآن، من أمثالِ الطبري
والزمخشري والراغب الأصفهاني والرازي.

لكننا نعتقدُ أن من المتأخرين المعاصرين مَنْ وجدوا أمامهم مجالات
فريدة أصيلة، للبحثِ في عالمِ القرآن وعلومه ومعانيه، وأنهم قد وقفوا على
لطائفٍ وعجائبٍ ودلالاتٍ قرآنيةٍ جديدةٍ - لم يلاحظها السابقون
ولم يعرضوها - فعرضوها في دراساتهم القرآنية، وصاروا بها ذوي أصالةٍ
وريادة... .

لذلك يجب علينا أن نصحَّحَ المقولةَ الخاطئةَ «ما ترك الأول للآخر!».
نصحَّحها بوضعِ «كَمْ» الخبريةِ التكميليةِ، مكانَ «ما» النافية. فنقول: «كَمْ
ترك الأول للآخر»، أي ترك الأولون للآخرين الكثيرَ الكثيرَ من معاني القرآن
ودلالاته ولطائفه.

بل إننا نقرُّ أن بعضَ المعاصرين كان أنفذَ بصراً، وأعمقَ بحثاً، وأغزرَ
علماً، وأحسنَ عرضاً، من بعضِ السابقين.

كم نخسرُ عندما نلغي نتائجَ المعاصرين النافع. كم نخسرُ لو أغفلنا
- أو أعدمنا - تفاسيرَ معاصرة، مثل تفسيرِ «المنار» لرشيد رضا، أو «في ظلال
القرآن» لسيد قطب، أو «صفوة الآثار والمفاهيم» لعبد الرحمن الدوسري. كم
نخسرُ لو أهملنا كتبَ العالمِ الفقيه الدكتور محمد عبد الله دراز مثلاً.

إنَّ قيمةَ الكتابِ ليست في قدمه، بل في تفرُّده وأصالته وإضافاته. وإنَّ
علمَ العالمِ لا يكمنُ في أسبقِيته الزمنية، بل في عودته إلى «معين» علمِ
السلف الصالح، وموافقته للحق، وتجاوزه للنقل والتقليد.

... و«كَمْ تَرَكَ الأولُ لِلآخر!»...

«باب التفسير لا يُغلق»

هناك بدهيةٌ يقينية، نرى من المناسبِ الإشارةَ إليها في هذا المقام، وهي تتعلقُ بتفسيرِ القرآنِ وضرورته لكل عصر.

إنَّ باب التفسير لا يمكنُ أن يُغلق، وإنَّ مددَ التفسيرِ لا يمكنُ أن ينفد، وإنَّ مادةَ التفسيرِ لا بدُّ أن تتجدد.

بعضُ العلومِ العربيةِ والإسلاميةِ نضجت، ولا تقبلُ إضافةً على أُسسِها وقواعدها، ويسمِّيها بعضهم «علومًا محترقة»، وذلك مثلُ علمِ «النحو» في اللغة، وعلمِ «أصول الفقه» وعلمِ «أصول الحديث»، فإذا أرادَ كاتبٌ أن يكتبَ في هذه العلوم، فلنْ يقدرَ على الإتيانِ بقواعدهِ وأسسِ وموازنِ جديدة، لأنها أُقرَّت وانتهت، وستكونُ كتابتهُ بتنويعِ الأمثلةِ والنماذجِ، أو ترتيبِ المسائلِ وتنظيمِها، أو شرحِها، أو اختصارِها.

وبعضُ العلومِ العربيةِ الإسلاميةِ، حيَّةٌ ناميةٌ، وتقبلُ إضافاتٍ من مُبدعين، ويسمِّيها بعضهم «علومًا حية»، وذلك مثلُ «علمِ التفسيرِ وأصوله وقواعده»، و«علمِ الحديث» و«علمِ البلاغة والأدب».

لا يستغني المسلمون في أيِّ عصرٍ عن تفسيرٍ - أو تفاسيرٍ - بأقلامِ علماءٍ يعيشون عصرهم بحضورِ فاعلٍ، ونظرةٍ إيمانية، وحركةٍ واقعيةٍ جديدةٍ بإيمانهم وقرآنهم.

لا بد في كل عصرٍ من تفسيرٍ يعالجُ مشكلاتِ المسلمين في ذلك

العصر، ويلبّي حاجاتهم، ويقدم لهم الحلول القرآنية الناجعة، والدواء القرآني الشافي.

لا بد من علماء يفسرون القرآن بلغة عصرهم، وأسلوب عصرهم، وطريقة عصرهم.

إننا لسنا مقيدين بنظرة مفسرين سابقين لمشكلات عصرهم - لأننا قد لا نعانينا في عصرنا - كما أننا لسنا مقيدين بنقض مفسرين سابقين لمذاهب ومناهج باطلة في عصرهم، ولا بنقاشهم وجدالهم لأصحاب تلك المذاهب، لأنها غير موجودة في عصرنا، ولوجود مذاهب جديدة معاصرة، تحتاج إلى نقض.

ماذا نستفيد نحن من نقض الإمام الرازي في تفسيره لأفكار المعتزلة، وجداله لزعماء المعتزلة؟ وماذا نستفيد من نقض الإمام ابن تيمية في «دقائق التفسير» - وسائر كتبه الفكرية الأخرى - لأفكار الجبرية والجهمية والمعطلة والمرجئة وغيرهم؟

إننا بحاجة إلى من ينقض لنا - من خلال تفسيره - مذاهب فكرية معاصرة، مثل الماركسيّة والوجوديّة والماسونيّة والقوميّة، كما فعل الإمام رشيد رضا في «المنار» والشهيد سيد قطب في «الظلال».

لسنا مقيدين إلا بالطريقة المثلى في التفسير، التي قررها علماء السلف. وهي تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسيره بالسنة الصحيحة، ثم بأقوال الصحابة الكرام.

لكلِّ مفسِّر أهدافه ومنهجه وخطته وطريقته وأسلوبه، بما يتفق مع حاجات وقضايا ومشكلات واهتمامات المسلمين في عصره.

برز مفسرون سابقون، وكتبوا تفاسير عظيمة رائدة، وبقي الناس في عصور لاحقة بحاجة إلى تفاسير جديدة.

وبرز في عصرنا مفسرون أعلام، كتبوا تفاسيرَ عظيمة رائدة، قدّموا فيها
الجديدَ والمفيد.

وسيظهرُ في الأجيالِ القادمة مفسرون آخرون، يُضيفونَ معاني ودلالاتٍ
ولطائفَ جديدة!

وما ذلك إلا لأنَّ «التفسيرَ» علمٌ حيٌّ نامٍ، وأنَّ «بابَ التفسيرِ»
لا يُغلقُ!...»

* * *

«التفسير فتوحات»

اختلفَ بعضُ السَّابِقِينَ فِي جَوَازِ التَّفْسِيرِ بِالرَّأْيِ .
فَقَالَ قَوْمٌ بِجَوَازِهِ مَطْلَقًا، وَأَدْخَلُوا فِيهِ الرَّأْيَ الْمَحْمُودَ الْمَقْبُولَ، وَالرَّأْيَ
الْمَذْمُومَ الْمَرْفُوضَ .

وَوَقَّفَ آخَرُونَ عَلَى التَّقْيِضِ مِنْ ذَلِكَ، فَمَنَعُوا التَّفْسِيرَ بِالرَّأْيِ مَهْمَا
كَانَ، وَاعْتَبَرُوهُ مِنْ بَابِ الْقَوْلِ فِي الْقُرْآنِ بِدُونِ عِلْمٍ .

وَوَقَّفَ عِلْمَاءُ آخَرُونَ مَوْقِفًا مَتَّزِنًا وَسَطًا، فَمَنَعُوا التَّفْسِيرَ بِالرَّأْيِ الْمَذْمُومِ
وَحَارَبُوهُ، وَأَجَازُوا التَّفْسِيرَ بِالرَّأْيِ الْمَحْمُودِ الْمَتَّزِنِ، وَوَضَعُوا ضَوَابِطَ وَشُرُوطًا
لِقَبُولِ ذَلِكَ التَّفْسِيرِ .

وَلَقَدْ طَوَى الزَّمَنُ هَذَا الْخِلَافَ، وَاسْتَقَرَّ الْعِلْمَاءُ الْمُحَقِّقُونَ عَلَى جَوَازِ
التَّفْسِيرِ بِالرَّأْيِ الْمَحْمُودِ الْمَلْتَزِمِ بِالضُّوَابِطِ الْمُتَّفَقِ مَعَ الْقَوَاعِدِ .

لَيْسَ كُلُّ التَّفْسِيرِ تَفْسِيرًا نَقْلِيًّا بِالْمَأْثُورِ، وَالْمَفْسَّرُ الْبَصِيرُ يَقِفُ عَلَى
التَّفْسِيرِ النَّقْلِيِّ، وَيَطَّلِعُ عَلَى الرِّوَايَاتِ الْمَأْثُورَةِ، وَيَنْطَلِقُ مِنْ ذَلِكَ لِيَسْجَلَ
مَا يَسْتَخْرِجُهُ مِنْ دَلَالَاتٍ وَلِطَائِفٍ وَإِيْحَاءَاتٍ .

إِنَّ مَعْظَمَ نَتَاجِ الدَّارِسِينَ الْمَتَأَخِّرِينَ لِلْقُرْآنِ، نَاتِجٌ عَنْ نَظَرَاتِهِمْ حَوْلَ
آيَاتِ الْقُرْآنِ، وَتَدْبِيرِهِمْ لَهَا .

وَلِذَلِكَ تُعْتَبَرُ تِلْكَ النِّظَرَاتُ الصَّائِبَةُ، وَالتَّحْلِيلَاتُ الصَّادِقَةُ،
وَالاسْتِنْتِجَاتُ الصَّحِيحَةُ، «فَتُوحَاتٍ» فَتَحَ اللَّهُ بِهَا عَلَى أَصْحَابِهَا .

التفسيرُ فتوحاتٌ . والمهمُّ هو أن يلتزمَ المتدبِّرُ للقرآنِ بالضوابطِ التي
قرَّرها علماءُ التفسيرِ، وأن يراعيَ الآدابَ التي بيَّنها . وهو مطالبٌ أن يُقبلَ
على ربه إقبالاً خاصاً، يستمدُّ منه العونَ والتوفيقَ، ويسألهُ أن يفتحَ عليه من
أبوابِ رحمته فتوحاتٍ، يفهمُ بها معاني الآيات .

وما سألَ اللهَ ذلكَ عالمٌ عابداً إلا أمدَّهُ بالفتوحاتِ، وأفاضَ عليه
الفيوضاتِ ! وما أحسنَ عالمُ التوكَّلِ عليه إلا منحهُ العلمَ، ووفَّقه للصوابَ،
وكتبَ له الأجرَ، ولعلمه الذبوعَ والانتشارَ !

لطائف قرآنية

[١]

«اسمان لكلام الله: قرآن، وكتاب»

سَمَّى اللهُ سبحانه كَلامَه الكَريمَ المَنزَّلَ على مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عليه
وسَلَّمَ - اسْمينَ، ذَوِي دَلالَةٍ خاصَةٍ على طَبِيعَتِهِ.

سَمَّاهُ اللهُ «قُرْآنًا»: في مِثْلِ قولِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي
هِيَ أَقْوَمُ﴾ (١).

وسَمَّاهُ اللهُ «كِتابًا»: في مِثْلِ قولِهِ تَعَالَى: ﴿الَّذِي آتَاكَ
الْكِتابَ لِأَرَبِّ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ (٢).

وَجَمَعَ بَيْنَ الاسْمينِ، في مِثْلِ قولِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِي كِتابٍ
مَكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَا يَمْسُهُ إِلَّا الْأَمْطَهُرُونَ﴾ (٣).

«حفظ القرآن بالقراءة والكتابة»

وهناك جِكمٌ تَبَدَّلوا مِن إِطلاقِ هذينِ الاسْمينِ على كَلامِ اللهِ، مِنها:
١ - أَنَّ هذينِ الاسْمينِ مِن مَظاهِرِ حَفظِ اللهِ لِكلامِهِ مِنَ التَّحريفِ
والتَّبدِيلِ، بِحَفظِهِما عَن طَريقِ القِراءةِ والكِتابَةِ.

(١) سورة الإسراء: الآية ٩.

(٢) سورة البقرة: الآيتان ١، ٢.

(٣) سورة الواقعة: الآيات ٧٧ - ٧٩.

٢ - أن هذين الاسمين نموذجان لأهم وسائل حفظ الوثائق والنصوص.

فَمَنْ أَرَادَ حَفْظَ نَصٍّ، فَإِنَّهُ يَقْرَأُهُ أَوَّلًا وَيَحْفَظُهُ غَيْبًا، ثُمَّ يَكْتُبُهُ وَيَسْجُلُهُ فَإِذَا نَسِيَهُ عَادَ إِلَى وَرَقَتِهِ.

والقرآن أهم وأسمى وثيقة للأمة الإسلامية. ولقد ألهم الله الصحابة استخدام هاتين الوسيلتين: القراءة والكتابة.

وكان القرآن محفوظاً من قِبَلِ كثير من الصحابة، كما كان مكتوباً على أدوات الكتابة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

واستمر المسلمون على هذه الطريقة، ولازمت الوسيلتان: القراءة والكتابة، كتابة المصحف وطبعه ونشره.

ويحاكم المحفوظ إلى المكتوب، فعندما يقرأ الجافظ القرآن، ينظر المتابع له في المصحف.

كما يحاكم المكتوب إلى المحفوظ، فإذا طبعت طبعة من المصحف، سلّمت النسخة لعالم حافظ ليدققها وينظر فيها...

لا يُعتمدُ المقروء ما لم يكن مُوافقاً للمكتوب، ولا يُعتمدُ المكتوبُ إلا إذا كُتِبَ وَفَّقَ المقروء المحفوظ.

ولم تتوفر هاتان الوسيلتان - القراءة والكتابة - لأي كتاب أو نص أو وثيقة في التاريخ البشري كله، كما توفرت للقرآن الكريم.

«القراءة والكتابة جمع للقرآن»

٣ - كلُّ وسيلةٍ منهما - القراءة والكتابة - جُمعَ للقرآنِ في صورةٍ من الصور.

فالقراءةُ: مشتقةٌ من «القرء» والقرءُ هو الجمعُ والضمُّ. قال ابنُ فارس في «المعجم»: «قَرَى: أَصْلُ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى جَمْعٍ وَاجْتِمَاعٍ»^(١). ثم قال: «وَإِذَا هُمَزَ هَذَا الْبَابُ - أَي قِيلَ «قَرَأَ» - كَانَ هُوَ وَالْأَوَّلُ سَوَاءً»^(٢).

وهذا الجمعُ والضمُّ ملحوظٌ في القرآن. فالقارئُ عندما يتلو آياتٍ من القرآن، فإنه يجمعُ كلماتِ الآية، ويضمُّ حروفها، ويُخرجها من فمِه مجموعةً مضمومة.

فالقراءةُ والتلاوةُ جمعٌ صَوْتِيٌّ لحروفِ وكلماتِ القرآن.

والكتابةُ: مشتقةٌ من «الكتب»، والكتبُ هو الجمعُ والضمُّ. قال ابنُ فارس في «المعجم»: «الكتبُ: أَصْلُ صَحِيحٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى جَمْعِ شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ»^(٣).

وهذا المعنى ملحوظٌ في كتابةِ الآيات. الكاتبُ عندما يكتبُ الآيةَ على السورقة، فإنه يجمعُ حروفَ الكلمة، وكلماتِ الجملة بعضها إلى بعض، يجمعها بالقلمِ على السطر.

فالكتابةُ جمعٌ حَسِّيٌّ للحروفِ والكلماتِ القرآنية على السطور.

وسبحانَ اللَّهِ الحكيمِ الذي اختارَ هذينِ الاسمينِ لكلامه الكريمِ المنزَّلِ على رسولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(١) معجم مقاييس اللغة: ٧٨/٥.

(٢) المرجع السابق: ٧٩/٥.

(٣) المرجع السابق: ١٥٨/٥.

«قرآن» مضافة لما بعدها

«قرآن الفجر . . . وقرآنه . . .»

وردت كلمة «قرآن» مطلقاً مراتٍ عديدة في كتاب الله، وجاءت على استعمالات مختلفة، فهي أحياناً مرفوعة، وأحياناً منصوبة، وأحياناً مجرورة، وأحياناً معرفةً بأل التعريف، وأحياناً منكرة.

وكان يُقصدُ بهذه الكلمة في هذه الحالات والاستعمالات، القرآن الكريم نفسه، كلام الله المنزّل على رسول الله محمد - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المتعبّد بتلاوته.

لكنّ الذي استوقفنا هو ورودُ كلمة «قرآن» مضافةً لما بعدها، حيثُ جاء بعدها مضافٌ إليه - إما اسمٌ ظاهر أو ضمير -.

واللطيفُ أنها في هذه الحالة لم تُطلق على كلامِ الله نفسه!

ننظرُ في الآياتِ التي وردت فيها كلمة «قرآن» مضافةً لما بعدها:

وردت بهذه الصورة في سورتين. وذكّرت في كلِّ سورة مرتين، فيكونُ مجموعُ ورودها أربعَ مرات.

«قرآن الفجر: قراءة القرآن في الفجر»

١ - قال تعالى: ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ

الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾ (١).

(١) سورة الإسراء: الآية ٧٨.

في هذه الآية إشارة إلى مواقيت الصلوات الخمس :
 فما بين دُلوكِ الشمس - وهو زوالها للجهة الثانية من السماء وقتَ
 الظهيرة - إلى غَسَقِ الليل صلاتان. وهما الظهرُ والعصرُ.
 وما بين غَسَقِ الليل إلى قرآنِ الفجرِ صلاتان، وهما: المغربُ
 والعشاءُ.

وقرآنُ الفجرِ في صلاةِ الفجرِ.

وليس المراد بقوله «قرآنُ الفجرِ» القرآنُ نفسه، بل المرادُ به قراءةُ
 القرآنِ في صلاةِ الفجرِ.

قرآنُ الفجرِ كانَ مشهوداً، أي قراءةُ القرآنِ في صلاةِ الفجرِ مشهودة،
 تحضرها الملائكةُ وتسمعها وتشهدُها وتشهدُ لأصحابها.

أخبرنا رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن حضورِ الملائكةِ وشهودها
 وشهادتها: فقد روى الإمامُ مسلم - وغيره - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن
 رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «يَتَعَاقِبُونَ فِيكُمْ، مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ،
 وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ
 بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فيقولون:
 تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ»^(١).

«قرآنه: قراءته»

٢ - قال تعالى: ﴿لَا تَحْرُكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ (١٦) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾

فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَلْقِ بِقُرْآنِهِ ﴿١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿١٩﴾ ﴿٢﴾.

(١) صحيح مسلم: (٥) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، (٣٧) باب فضل صلاتي

الصبح والعصر، حديث رقم: ٦٣٢.

(٢) سورة القيامة: الآيات ١٦ - ١٩.

وردت كلمة «قرآن» هنا مرتين، مضافةً إلى الضميرِ الغائبِ «الهاء». ولا يُرادُ بها هنا كلامُ الله بل قراءةٌ وتلاوةٌ كلامِ الله على رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

فقد كان رسولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم يخشى أن ينسى آيات من القرآن، عندما ينزلُ عليه جبريل عليه السلام، لأنه أميٌّ لا يقرأ ولا يكتب. فكان يُعاني من ذلك ما يُعاني، حيث كان يردُّ خلفَ جبريلَ الكلماتِ القرآنية التي أعطاه إياها، ويحرِّكُ لسانه بها، بصعوبةٍ ومشقةٍ. فنَهتُه الآياتُ التي أمامنا عن ذلك، وطمأنته بأنَّ الله سيُجعله يحفظُها من أولِ مرة، وما عليه إلا أن يبلغها للناس.

ولذلك جاء معنى هذه الآيات: لا تُحرِّكْ به لسانك لتعجلَ بحفظه، ولا تردِّده وراءَ جبريل بصعوبة، لأنَّ علينا جمعه وقراءته عليك، فإذا قرأناه عليك فاتَّبِعْ قراءتنا له.

والخلاصةُ: أن كلمة «قرآن» إذا أُضيفت إلى ما بعدها، لا يُرادُ بها كلامُ الله نفسه «القرآن الكريم»، بل يُرادُ بها قراءةٌ وتلاوةٌ كلامِ الله. وهذا الاستعمالُ محصورٌ في أربعة مواضعٍ في القرآن.

مرتان في سورة الإسراء «قرآنَ الفجر»: أي: قراءةُ القرآن في صلاة الفجر.

ومرتان في سورة القيامة «قرآنه»: أي: قراءةُ القرآن عليك. وهي في المرَّاتِ الأربعِ منصوبة.

* * *

[٣]

«ترتيب السور المفتحة بالأحرف المقطعة»

«الأحرف المقطعة للتحدي والإعجاز»

الأحرف المقطعة، التي افتتحت بها بعض السور القرآنية، للتحدي والمعجزة والإعجاز، وللإشارة إلى مصدر القرآن، وأنه كلام الله، حيث يضع بين أيدي الكافرين المنكرين المادة الأولية، لصياغة وتركيب الكلام العربي، وهي الحروف. وكأنه يقول لهم: القرآن كلام عربي مبين، وأنتم تتكلمون اللغة العربية، فإن كنتم في شك من أنه كلام الله، فهذه هي الأحرف المقطعة - المادة الأولية للكلمات القرآنية - فصوغوا منها كلاماً مثل القرآن في الفصاحة والبلاغة والبيان، فإن عجزتم فاعلموا أنه كلام الله^(١).

«أدلة ذلك»

ومما يرجح هذا الفهم للحروف المقطعة - الذي قال به المحققون من العلماء - ما يلي:

١ - عدد الحروف المقطعة في أوائل السور - بدون المكرر - أربعة عشر حرفاً. وهو نصف عدد حروف الهجاء العربية. وكان القرآن يضع بين أيديهم نصف الأحرف الأولية، ويطلبهم بالإتيان بالنصف الثاني!

(١) انظر - إن شئت - كلامنا عن «سر الحرف» أثناء كلامنا عن «الإعجاز البياني» في كتابنا «البيان في إعجاز القرآن».

٢ - جُمعت تلك الحروف المستعملة في جملةٍ لطيفة ذات دلالة، وهي: «نصُّ حَكِيمٍ قاطعٌ له سِرٌّ».

٣ - عددُ السورِ المفتحةِ بهذه الأحرفِ تسعٌ وعشرونَ سورة، على عددِ حروفِ الهجاءِ العربية - بزيادةِ حرفِ «لا» كما يقولُ علماءُ اللغة -.

«ترتيب مقصود لتلك السور في القرآن»

وعندما ننظرُ في السورِ المفتحةِ بالأحرفِ المقطعة، فإننا نجدُها كما يلي:

السورُ المفتحةُ بحرفٍ واحدٍ ثلاث. والسورُ المفتحةُ بحرفين تسع. والسورُ المفتحةُ بثلاثةِ أحرفٍ ثلاث عشرة. والسورُ المفتحةُ بأربعةِ أحرفٍ اثنتان. والسورُ المفتحةُ بخمسةِ أحرفٍ اثنتان.

والمهمُّ هنا أن نشيرَ إلى هذه اللطيفةِ القرآنيةِ الرائعة:

هذه السور مرتبةٌ ترتيباً ملحوظاً مقصوداً:

(أ) السورُ المفتحةُ بأحرفِ «ألم» مرتبةٌ متسلسلةً في المصحف، وذلك في مجموعتين:

المجموعةُ الأولى: سورتان متواليتان: البقرة وآل عمران.

المجموعةُ الثانية: أربعُ سور متوالية: العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة.

(ب) السورُ المفتحةُ بأحرفِ «ألر» ستُ سور، متواليةً في المصحف. وهي: يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر.

(ج) مجموعةُ «الطواسين» - وهي السورُ المفتحةُ بأحرفِ «طس» أو «طسم» - ثلاثُ سور، متواليةً في المصحف. وهي: الشعراء، النمل، القصص.

(د) مجموعة «الحواميم» - وهي السور المفتحة بِحَرْفِي «حم» -
سبع سور، متواليّة في المصحف. وهي: غافر، فصلت، الشورى،
الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف.

فهل ورودُ هذه السور في المصحف بهذا الترتيبِ والتتابعِ مصادفة؟
كلا! إن هذا دليلٌ بَيِّنٌ يُضَافُ للأدلة الأخرى على إعجاز القرآن، وعلى
مصدره الرباني، وعلى ترتيبِ المصحف التوقيفي من عند الله سبحانه
وتعالى.

* * *

[٤]

«ترتيب السور المفتحة بالتسييح»

السور القرآنية المفتحة بالتسييح ست، وهي: الإسراء، الحديد، الحشر، الصف، الجمعة، التغابن، الأعلى.

وعندما ننظر فيها، فإننا نجدُها مرتبة، ولا أقصدُ بالترتيب أنها متسلسلة متتابعة، لأنَّ بينها سوراً أخرى.

أعني بترتيبها، ترتيب اشتقاقات مادة «التسييح» التي افتتحت بها كلُّ سورة منها.

إنَّ الأصل في اشتقاقات أي كلمة مشتقة هو المصدر، ثم الفعل الماضي، ثم الفعل المضارع، ثم فعل الأمر... وهكذا.

«سبحان . سبح . يسبح . سبح»

بالنسبة للتسييح يكون ترتيب الاشتقاقات - على هذا الأساس - هكذا: سُبحان . سبح . يسبح . سبح .

وعندما ننظر في السور المفتحة بالتسييح فسنجدُها مرتبة على هذا الأساس.

١ - سورة الإسراء: افتتحت بالمصدر «سبحان»، لأنَّ المصدر هو الأساس في الاستعمال. قال تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَنَيْنَا حَوْلَهُ﴾ (١).

(١) سورة الإسراء: الآية ١.

٢ - سورُ الحديدِ والحشرِ الصف: افْتِخَتْ بالفعلِ الماضي . قال تعالى في سورة الحديد: ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (١)، وقال في سورتي الحشر والصف: ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (٢).

٣ - سورتا الجمعة والتغابن افْتِخْتَا بالفعلِ المضارع . قال تعالى: ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ (٣).

٤ - سورة الأعلى افْتِخَتْ بفعلِ الأمر . قال تعالى: ﴿ سَبَّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾، وهذا الترتيب المتدرج لاستعمالات اشتقاقية مادة التسييح في السور المفتحة بذلك دليل على مصدر القرآن الرباني، وإشارة إلى لطيفة من لطائفه الممتعة.

* * *

(١) سورة الحديد: الآية ١.

(٢) سورة الحشر: الآية ١.

(٣) سورة التغابن: الآية ١.

[٥]

«واو الثمانية في القرآن»

هناك آيات في القرآن، ذُكرت فيها «واو» العطفِ ضمنَ معدودات؛ ولكن كانت الآية تُوردُ عدَّةَ معدوداتٍ بدونِ عطف، ثم تذكُرُ معدوداً آخر، وتعطفُهُ على ما سبقَ بحرف «الواو».

«المراد بواو الثمانية»

ويلاحظُ أن هذا المعدود الذي بعدَ الواو، يكونُ ترتيبه الثامن، ويكون مخالفاً في بعض الصفات للمعدودات السابقة.

وقد سمى العلماء هذه «الواو» العاطفة للمعدودِ الثامن على ما سبقه «واو الثمانية»، أي أنها دخلت على المعدودِ الثامن.

نقولُ عن «واو» الثمانية إذن: هي واو عطفٍ تدخلُ على المعدودِ الثامن، لتعطفهُ على ما سبقه، ويكونُ مغايراً لبعض المذكورين قبله في بعض الصفات.

«واو الثمانية في سورة التوبة»

من الأمثلة على «واو الثمانية» في القرآن، قوله تعالى: ﴿التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّاجِدُونَ الرَّاكِعُونَ السَّائِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١)

(١) سورة التوبة: الآية ١١٢.

تقدّم هذه الآية تسع صفاتٍ للذين باعوا أنفسهم وأمواهم لله . ونلاحظُ أن «واو الثمانية» دخلت على الصفة الثامنة «النَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ»، كما نلاحظُ أن الصفة الثامنة مغايرةٌ للصفة السابعة، فالنهي عن المنكر غير الأمر بالمعروف، والمنكر مغايرٌ للمعروف.

«واو الثمانية في سورة التحريم»

ومن الأمثلة على «واو الثمانية» قوله تعالى: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكَنْ مُّسَلِّمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَنَاطَاتٍ تَزِينْنَ لِعَيْدَاتٍ سَيِّحَاتٍ تَيْبَتٍ وَأُتْبَكَارًا ﴿١﴾﴾.

لقد ذكرت هذه الآية صفات المرأة الصالحة النموذجية . ودخلت «الواو» على الصفة الثامنة «أُتْبَكَارًا». وهي مغايرةٌ للصفة السابقة، فالمرأة إما أن تكون بكراً، وإما أن تكون ثيباً. ولا يمكن أن تجمع بين الصفتين!

«واو الثمانية في سورة الكهف»

ونقدّم نموذجاً ثالثاً على «واو الثمانية» في القرآن . وهو قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿١﴾﴾.

تذكرُ الآية اختلافَ السابقين في عددِ أصحابِ الكهف، وتذكرُ ثلاثةَ أقوالٍ لهم، وقد ذكرَ كلُّهم معهم في القولين السابقين بدون عطف . بينما عطفَ القولُ الثالثُ كلَّهم عليهم بالواو: ﴿... وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ . وهي «واو الثمانية» التي دخلت على الرقم الثامن.

(١) سورة التحريم: الآية ٥ .

(٢) سورة الكهف: الآية ٢٢ .

ونخرجُ من «واو الثمانية» هنا بهذه الدلالات :

١ - إن القولَ الثالثَ الذي دخلتُ عليه، مغايرٌ للقولين اللذين سبقاه، فالقرآنُ ذمُّ القولين السابقين لأنهما من بابِ الرجمِ بالغيب، إذ قال عنهما: ﴿رَجِمَا بِالْغَيْبِ﴾ بينما سكتَ عن القولِ الثالثِ، بل أشارَ إلى إمكانيةِ اعتماده والقولِ به، حيثُ أثبتَ العلمَ بهم للقليل: ﴿قُلْ: رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ. مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ﴾.

ولذلكَ كانَ ابنُ عباسٍ رضي اللهُ عنهما يقول: أنا من القليلِ الذين استثناهمُ اللهُ: كانوا سبعةً وثامنهمُ كلِّبهم.

٢ - دخولُ الواوِ على «كلبهم» في القولِ الثالثِ الذي قاله العلماءُ، له معنى أدبيٌّ أخلاقيٌّ ذوقيٌّ.

فهذه «الواو» فصلٌ ما بينَ أصحابِ الكهفِ الأبرارِ الأطهارِ، وبينَ كلِّبهم النجسِ - الذي لم تغيَّرْ رحلتهُ معهم، وحراستهُ لهم، من حيوانيتهِ ونجاسته - فبينما ذكرهُ القولان السابقانَ معهم بدونِ الواوِ، كأنه واحدٌ منهم، عطفهُ عليهم القولُ الثالثُ بالواوِ، والعطفُ يقتضي التغايرَ^(١).

* * *

(١) انظر - إن شئت - كتابنا «مع قصص السابقين في القرآن» القسم الثاني الذي خصصناه لقصص سورة الكهف. مبحث كلامنا عن «واو الثمانية» في عددهم.

[٦]

«لام الإخلاص»

«سبح لله»

لامُ الإخلاص: هي اللام الداخلة على لفظ الجلالة في مثل قوله تعالى: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (١).

وذلك أن الفعل «سَبَّحَ» متعَدٌّ، ينصبُّ مفعولاً به.

وهو أحياناً يتعدى إلى المفعول به بنفسه، فينصبه مباشرة. وذلك في مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ (٢).

فالفعل «يُسَبِّحُونَ» نصب المفعول به مباشرة، وهو «الهاء».

وأحياناً لا ينصبُّ هذا الفعل - سَبَّحَ أو يَسْبِجُ - المفعول به مباشرة، فيصلُّ إليه بواسطة حرف الجرِّ «اللام» في مثل: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فيكون ما بعدها مجروراً لفظاً منصوباً محلاً، لأنه مفعولٌ به لفعلٍ «سَبَّحَ».

واللامُ الجارَّةُ «لِلَّهِ» عملها الجرُّ، فهي حرفٌ جرٌّ مبنيٌّ على الكسر. لكن لها معنيان: بلاغيٌّ وإيماني!

(١) سورة الحديد: الآية ١.

(٢) سورة الأعراف: الآية ٢٠٦.

معناها البلاغي هو التقوية. ولهذا تُسمى «لام التقوية». أي أنها تُقوي
وُصُولَ الفعلِ «سَبَّحَ» إلى المفعول به لفظ الجلالة «الله» فيصله بواسطتها.
أما معناها الإيماني الدُّوقِي، فهو الإخلاصُ، ولذلك أَطْلَقْنَا عليها في
هذه اللطيفة «لام الإخلاص».

وذلك لأنَّ الأصلَ في المسلمِ المسبِّحِ لِلَّهِ، أن يكونَ تسيبُحُه خالصاً
لوجهِ اللهِ، خاصاً بالله، يبتغي به الأجرَ من الله، فعندما يُسَبِّحُ اللهُ يستحضرُ
النيةَ لله، ويخلصُ قلبه لله.

وقد أشارتْ له الـلامُ «سَبَّحِ لِلَّهِ» إلى معنى التخصيصِ ومعنى
الإخلاصِ، كي لا يكونَ تسيبُحُه إلا لله سبحانه!

* * *

[٧]

«لام التبليغ»

«قال لهم الناس»

قد يقول قائل قولاً، ويريد أن يوصله إلى شخصٍ آخر، ويبلغه له، لذلك يستخدم هذا القائل أداة للتوصيل والتبليغ، وهذه الأداة هي «لام التبليغ».

فلام التبليغ: هي اللام الجارة، الداخلة على مجرور، والتي سبقتها إحدى اشتقاقات «القول». مثل: «قال» أو «يقول».

وهذه اللام يسبقها قائل، ويكون بعدها الشخص الآخر المقول له قول القائل.

مثال «لام التبليغ» قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ (١).

تحدث هذه الآية عن الرسالة الشفوية التي أراد قائد الكفار في معركة أحد «أبوسفيان» إيصالها للمسلمين، وتبليغهم إياها، وذلك ليضعف عزائمهم، ويدخل الوهن والرعب إلى قلوبهم.

فأبلغ قوماً من الأعراب المسافرين المتجهين للمدينة هذه الرسالة ليبلغوها للمسلمين. فلما وصلوا إلى المسلمين قالوا لهم: إن أباسفيان قد

(١) سورة آل عمران: الآية ١٧٣.

جمع لكم جُموعاً كثيرةً من القبائل والأحزاب، وهو قادمٌ إليكم في المدينة
ليستأصلكم ويقضي عليكم.

فلما بلغ المسلمين هذا القول، زادهم إيماناً، وقالوا: حسبنا الله، ونعم
الوكيل^(١).

فلامُ التبليغ في الآية هي الداخلة على الضمير في قوله: ﴿قَالَ لَهُمُ
النَّاسُ﴾ أي قال أولئك الأعرابُ للمسلمين.

وكلُّ لامٍ جاريةٌ بعد القول هي لامُ التبليغ، وعملها هو الجرّ، فهي
حرفٌ جرٌّ مبنيٌّ على الفتح، لكن معناها هو «التبليغ».

* * *

(١) انظر هذه القصة في تفسير «الدر المنثور» للسيوطي ٣٨٤/٢ - ٣٩٠.

[٨]

«هاء الرفع»

«عليه الله»

هاء الرفع: هي الهاء المضمومة في كلمة «عليه» في قوله تعالى:
﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (١).

الأصل أن تكون الهاء في «عليه» مكسورة، لأنها ضميرٌ للمفرد الغائب قبلها «ياء» وهي مكسورة في مواضع أخرى سبقها حرف «على» أو حرف «إلى» أو حرف «في» أو حرف الباء: عليه، وإليه، وفيه، وبه.

«سياق الآيات عن بيعة الرضوان»

لماذا هنا تحولت كسرة الهاء إلى ضمة؟

إن الحالة التي تعرضها الآية هي «بيعة الرضوان» التي بايع الصحابة فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحُدَيْبِيَّةِ.

فلما أشيع أن عثمان بن عفان - الذي أوفده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليعرف قريشاً بقصد الرسول عليه السلام في العمرة - قد قتل أهل مكة. طلب الرسول عليه السلام من الصحابة مبايعته تحت الشجرة.

(١) سورة الفتح: الآية ١٠.

روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: كُنَّا
يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةَ، فَبَايَعْنَاهُ، وَعَمْرٌ أَخَذَ بِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، - غَيْرَ
جَدِّ بْنِ قَيْسٍ، اخْتِبَاءً تَحْتَ بَطْنِ بَعِيرِهِ - فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «أَنْتُمْ الْيَوْمَ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ»^(١).

وقد سُمِّيتِ الشَّجَرَةُ الَّتِي تَمَّتِ الْبَيْعَةُ تَحْتَهَا «شَجَرَةُ الرِّضْوَانِ»، وَسُمِّيتِ
تِلْكَ الْبَيْعَةُ «بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ»، لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِيهَا: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ
الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ
وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾^(٢).

هَذَا الْجَوْ الرَّفِيعُ الْكَرِيمُ الَّذِي يَصِفُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ
إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا
عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾^(٣).

«انعكاس الجو على حركة الهاء»

إِنَّهُ جَوْ تَشْرِيفٍ وَتَكْرِيمٍ مِنْ اللَّهِ الْكَرِيمِ لِلصَّحَابَةِ السُّعْدَاءِ الْمُبَايِعِينَ.
وَبِمَا أَنَّ الْجَوْ جَوْرَفَعَةٌ، فَكَأَنَّ «الرَّفْعَةَ» أَصَابَتْ «الْهَاءَ» فِي «عَلَيْهِ»، فَكَانَ
مِنْ غَيْرِ الْمُنَاسِبِ أَنْ تَبْقَى مَكْسُورَةً، لِأَنَّ الْكُسْرَةَ لَا تُنَاسِبُ هَذَا الْجَوْ، وَلِذَلِكَ
تَحَوَّلَتْ تِلْكَ الْكُسْرَةُ إِلَى «ضَمَّةٍ» وَالضَّمَّةُ مُنَاسِبَةٌ لِلرَّفْعَةِ.

(١) صحيح مسلم: (٣٣) كتاب الإمارة، (١٨) باب استحباب مبايعة الإمام الجيش،
حديث: ١٨٥٦.

(٢) سورة الفتح: الآية ١٨.

(٣) سورة الفتح: الآية ١٠.

ولهذا أطلقنا على هذه الهاء «هاء الرفع».

ثم إنَّ الجملة تتحدثُ عن الوفاء بالعهد والبيعة: ﴿وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾.

إنَّ الوفاء بالبيعة دليلٌ على صدق المبايع، وعلوُّ همته، ورفعة نفسه، وسموُّ خلقه. ولولا ذلك ما وُفِيَ. ولهذا جاءت الهاء مضمومة.

وإن الوفاء بالبيعة يُكسِبُ المبايع رفعةً وسموًّا وعلوًّا وإشراقاً، في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا جاءت الهاء التي تتحدثُ عن ذلك مضمومة.

فالضمة والرفعة جاءتُ للهاء من الجوّ الذي تصفه، والنتيجة التي تقرُّها، إذ لا يناسبُ هذا الجوّ وهذه النتيجة الكسرة.

وكثيراً ما نرى ألفاظاً في القرآن تتغيَّرُ صورتُها أو حروفُها أو حركاتُها من الأصلِ الطبيعي، إلى الصورة التي ترسمُها، والجوّ الذي تتحدثُ عنه.

[٩]

«هاء الخفض»

«فيه مهاناً»

وهناك «هاء» أخرى في القرآن، مقابلة لهاء الرفع، وهي «هاء الخفض». وهي «الهاء» التي دخل عليها حرف الجرّ «في» في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ^٤ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ (١).

وقد نصّ علماء القراءات والتجويد على إشباع كسرة الهاء في قوله: ﴿ويخلد فيه مهاناً﴾، فتقرأ هكذا «ويخلدُ فيهِ مهاناً»، مع أن الهاء في مثيلاتها يُكتفى بكسرتها، أي أن الهاء إذا تحركت ووقع بعدها حرف متحرك، فإنها تمدّ مدأً طبيعياً بمقدار حركتين فقط إلا إذا وقع بعدها همزة فإنها تمدّ أكثر من حركتين، ويكون مدّ صلة كبرى.

فلماذا مددنا «الهاء» أكثر من حركتين في قوله «يخلدُ فيه مهاناً»؟

«مد الهاء لمناسبة السياق»

إن الذي دعا إلى هذا هو السياق الذي وردت فيه. فقد سبقها ذكر مجموعة من المعاصي والفواحش التي لا يفعلها عباد الرحمن: لا يشركون

(١) سورة الفرقان: الآيتان ٦٨، ٦٩.

بِالله، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون.
ثم ذكرت الآيات ما يترتب على هذه الكبائر في من عقوبة، وهي
العذاب الشديد المضاعف لصاحبها، وخلوده فيه، مهاناً ذليلاً خاسئاً.
وعندما نقرأ الآية، ونصل إلى قوله: ﴿ويخلد فيه مهاناً﴾، فكأننا نلاحظ
إلقاء صاحب تلك المعاصي في جهنم، وسقوطه فيها، وهويته إلى قعرها.
وعندما نمدُّ «الهاء» في «فيه» أكثر من حركتين، وكأننا بهذا المدُّ
الخاص هنا نساعد على إنزال المجرم في جهنم، ومسارة سقوطه فيها.
حتى عندما يقرأها القارئ، ويمدُّها أكثر من حركتين، فإن نفسه ينزل إلى
أسفل نحو رثيته. وبذلك يساعد على الإنزال والخفض.
ولهذا سمَّيناها «هاء الخفض» - والله أعلم -.

* * *

[١٠]
«تاء الخفة»

«تستطع . . . تستطع»

إذا نظرنا في سورة الكهف، وفي قصة موسى مع الخضر - عليهما السلام - فسوف نقف على «تاء» محذوفة للتخفيف، وهي تشير إلى لطيفة أخرى من لطائف القرآن.

عندما قابل موسى الخضر - عليهما السلام - وعرض عليه أن يتبعه ليتعلم منه، أخبره الخضر أنه لا يستطيع أن يصبر معه، لأنه سيفاجأ بأشياء وأحداث لن يصبر عليها.

ووعده موسى أن يصبر، وأن يطيع الخضر، ولا يعصي له أمراً، وطلب منه الخضر أن لا يعترض على أي شيء يراه، وأن لا يسأله عنه.

واتفقا، وانطلقا.

وخرق الخضر السفينة، واعترض موسى عليه. وذكره الخضر بعهدته، واعتذر له، وبين له أنه كان ناسياً.

وانطلقا. وقتل الخضر غلاماً، واعترض موسى عليه، وذكره الخضر بعهدته، وتعهد موسى، وجعله في جِلٍّ من الرحلة معه إن سأله.

وانطلقا. وذهبا إلى قرية، أهلها بخلاء، فوجدوا فيها جداراً على وشك السقوط، فقام إليه الخضر وأصلحه. واعترض موسى، وأشار له بأخذ أجره من أهل القرية البخلاء.

وافترق موسى والخضر، وقَبِلَ افتراقهما قال له الخضر: ﴿هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي
وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ (٧٨) (١).

وبين له حقيقة الأحداث الثلاثة: خرق السفينة، وقتل الغلام، وبناء
الجدار، وختم بيانه بقوله: ﴿ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ (٨٢) (٢).

ونلاحظ أن «التاء» موجودة في الفعل «تستطع» في الآية الأولى، بينما
هذه التاء محذوفة في المرة الثانية: ﴿ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾.

ووجود «التاء» في الفعل «تستطع» في المرة الأولى أمرًا لا يحتاج إلى
تعليل، لأنه على الأصل. فالماضي، «استطاع» والمضارع «تستطيع».

لكن الذي يحتاج إلى تعليل هو حذف «التاء» من الفعل في المرة
الثانية «تسطع».

إن حذفها في المرة الثانية للتخفيف، ولهذا أسميناها «تاء الخفة».

«إثباتها لتناسب الثقل النفسي»

لقد شاهد موسى - عليه السلام - من الخضر، ثلاثة أفعال، وهي
غريبة، وغير مقبولة في الظاهر، وتدعو إلى الإنكار والاعتراض. فكيف يخرق
الخضر سفينة صالحة؟ وكيف يقتل غلاماً صغيراً؟ ولماذا بنى الجدار لقوم
بخلاء بدون أجر؟

وقع موسى في حيرة، في تأويل وتعليل الأحداث، وكأنه صار في هم
نفسى وشعوري ثقيل.

(١) سورة الكهف: الآية ٧٨.

(٢) سورة الكهف: الآية ٨٢.

ولاحظ السياق ذلك الهمُّ النفسيُّ الثقيلَ، فأثبت «التاء» مع الفعلِ أوَّلَ مرة، ليتفقَ ذلك مع الثقلِ النفسيِّ الذي يعيشه موسى - عليه السلام - ولذلك قال له الخضر: ﴿سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾.

«حذفها لتناسب زوال الثقل النفسي»

وبعدما علَّلَ الخضرُ لموسى - عليهما السلام - حقيقةَ الأحداث، عرفَ موسى وجهَ الصوابِ في تصرفِ الخضر، لقد خرَّقَ السفينةَ لتنجو من مصادرةِ الملكِ الظالم، وقتلَ الغلامَ ليستريحَ أبواه الصالحان من كفره، وبنى الجدارَ ليغطيَ كنزاً لغلامين يتيمين تحتَه.

عرفَ موسى أن الخضرَ على حقٍّ وصوابٍ في تصرفاتِهِ الثلاثة، وبذلك زالَ الهمُّ الذي سيطرَ عليه، والثقلُ النفسيُّ الذي عاشه.

ولاحظَ السياقُ زوالَ ذلك الثقلِ النفسيِّ، فحُذفتِ «التاء» من الفعلِ «تَسَطَّعَ» لتشاركِ التخفيفَ النفسيَّ عندَ موسى، بخفَّةٍ في حروفِ الفعلِ - والله أعلم -.

[١١]
«تاء الخفة»

«اسطاعوا . . . واستطاعوا»

هناك «تاء خفة» أخرى في سورة الكهف. وردت في قصة «ذي القرنين».

فلما سار «ذو القرنين» رحلته الثالثة نحو الشمال، ووصل بين السدين، وشكا إليه القوم هناك غارات يأجوج ومأجوج، بنى لهم سداً منيعاً، وبذلك حماهم الله من يأجوج ومأجوج.

قال تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۗ ﴿٩٣﴾ قَالُوا يَٰذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۗ ﴿٩٤﴾ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۗ ﴿٩٥﴾ ءآتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءآتُونِي أَفْرَغَ عَلَيْهِ قِطْرًا ۗ ﴿٩٦﴾ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۗ ﴿٩٧﴾ ۝ (١) .

لقد صهر «ذو القرنين» الحديد، ثم صب فوقه النحاس المذاب، فتخلل النحاس الحديد، وبنى من ذلك السد، فجاء سداً قوياً منيعاً متيناً، ليس فيه نتوءات يتمكن يأجوج ومأجوج من استخدامها في التسلق، وليس

(١) سورة الكهف: الآيات ٩٣ - ٩٧.

بناؤه ضعيفاً يقدِّرُ يأجوجُ ومأجوجُ على نقضه .

وعبَّرَ القرآنُ عن عجزهم عن تسلُّقِ الجدار والظهورِ فوقه بقوله: ﴿فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ﴾، بحذفِ «التاء» من الفعل .

بينما عبَّرَ عن عجزهم عن نقضه بقوله: ﴿وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا﴾ بإثباتِ «التاء» في الفعل!

فلماذا حُذِفَتِ التاءُ في المرة الأولى؟ وأثبتت في المرة الثانية؟

«حذف التاء لتناسب خفة التسلق»

إنَّ حذفَ حرفٍ من كلمةٍ قرآنية، أو إثباته، أو تغييرَ حركته، أمرٌ مقصودٌ، لحكمة باهرة. ويتفقُ هذا مع السياق الذي وردَ فيه، والجوُّ الذي يُشيعُه، والمعنى الذي يقرُّه. وهذه ملاحظةٌ مطَّردةٌ في أسلوب القرآن .

وهنا حذِفَ «التاء» من فعلِ «اسطاعوا» يتفقُ مع المعنى الذي تقرُّه الجملة: ﴿فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ﴾. أي ما «اسطاع» أفرادُ يأجوج ومأجوج تسلَّق جدار السدِّ العالي الأملس، الذي بُنيَ من الحديد، وكيف يتسلَّقونه وهو خالٍ من التواءاتِ والمقابضِ التي يُمسكون بها؟

إنَّ تسلُّقَ جدار السدِّ يحتاجُ إلى «خفَّةٍ» ورشاقة ومهارة، وكلِّما كانَ الشخصُ أكثرَ رشاقةً ومهارةً وخفةً كانَ أقدرَ على التسلُّق، بينما تقلُّ قدرتهُ على التسلُّقِ أو تضعفُ وتلاشى إذا كانَ ثَقِيلَ الوزن، كثيرَ الشحم .

فلأنَّ التسلُّقَ يتطلبُ هذه الخفَّةَ، جاءَ الفعلُ «اسطاعوا» مساهماً في هذه الخفَّةَ، متخفِّفاً من أحدِ حروفه كما يتخفَّفُ المتسلِّقُ من بعضِ أحماله!!

فكانَ حذفُها للخفَّةِ والتخفيفِ، ولهذا سَمَّيناها «تاء الخفَّة» .

«إثباتها لتناسب مشقة الحفر»

أما إثبات هذه «التاء» في الفعل في المرة الثانية «استطاعوا» فهو يتفق مع المعنى الذي تقرره جملة: «وما استطاعوا له نقباً».

إنَّ نَقَبَ جدارِ السدِّ، وجعلَ «نَقَب» فيه، يحتاجُ إلى جهدٍ وكَدٍّ، ويتحمَّلُ الإنسانُ في ذلك كثيراً من المشقَّةِ و«الثقل» النفسي والأدواتِ المادية التي ينقُصُ الجدارَ بها، كما أنه يأخذُ منه وقتاً طويلاً، يمرُّ عليه ثقيلاً! فلهذه «الأثقال» المادية والنفسية، الزمانية والمكانية، التي تُقرِّرها الجملة، جاءَ الفعل «استطاعوا» مساهماً فيها، مشاركاً بثقلِ إيقاعه وتركيبه، عن طريقِ زيادةِ حروفه!

ولذلك جاءت «التاء» في الفعل «استطاعوا» للتثقيل. - والله أعلم. -

* * *

«ألف العزة: العباد»

وردت كلمة «عباد» حوالي مائة مرة في القرآن، وهي في معظم هذه المرات وُصِفَ بها المسلمون المُطِيعون لله، حيثُ وُصِفَ بها المسلمون، وأُطْلِقَتْ عليهم في أكثر من تسعين مرة.

ولهذا لا نخطئ إذا قلنا: إنَّ غالبَ كلمة «عباد» في القرآن، يُراد بها المسلمون العابدون لله.

قال تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾^(١).

وعندما ننظرُ في صياغة هذه الكلمة «عباد» وتركيب حروفها، فإننا نجدُها بالألفِ، في وسطها.

نستخرجُ من ذلك لطيفةً من لطائف القرآن.

إن هذه الألف الممدودة «عباد» توحى بالعزة والمنعة والأنفة والرفعة، وكأنها مرفوعة الرأس، منصوبة القامة باستمرار.

ولهذا أطلقنا على هذه الألف: «ألف العزة».

وهذه العزة والأنفة والرفعة نلاحظها في حياة العباد المؤمنين المطيعين لله.

فالعباد المؤمنون يعيشون حياتهم في الدنيا بعزة ورفعة واستعلاء

(١) سورة الفرقان: الآية ٦٣.

يحاربون الظلم، وينفرون من الذل، قاماتهم عزيزة منتصبة، لا يخنونها إلا لله، ورؤوسهم مرتفعة عزيزة لا يخفضونها إلا لله.

ويواجه العبد المؤمن كل قوى الجاهلية، بعزة العقيدة، واستعلاء الإيمان. إنه مهما جرى له، لا يخني هامته إلا لله، ومهما هُدد وأوذى وضيق عليه وعُذّب، لا يُطأطئ رأسه إلا لله.

ونظراً لعزة العباد المؤمنين، جاء التعبير عنهم بكلمة «عباد». وجاءت الألف القائمة المنتصبة «ألف العزة» وسطها، لتشير إلى هذا المعنى!!

* * *

[١٣]

«ياء الذلة : العبيد»

إذا كانت أَلِفُ «العباد» أَلِفُ العِزَّةِ، فإنَّ ياءَ «العبيد» هي «ياءُ الذلَّةِ»!
وإذا كانَ غالِبُ استعمالِ «عباد» في القرآنِ للمؤمنين، فإنَّ كلمةَ «عبيد» في القرآن، وردتْ وصفاً للكفار والعصاة.

«العبيد في القرآن : الكفار»

وردتْ كلمةُ «عبيد» خمسَ مرَّاتٍ في القرآن :

١ - قال تعالى عن كفر اليهود: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتَلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿١٨٦﴾ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿١٨٧﴾﴾^(١).

٢ - وعن عذاب الكفار عند الاحتضار يقول الله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُرَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٥٠﴾ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٥١﴾﴾^(٢).

٣ - وفي موضعٍ آخر يقول الله عن عذاب الكافر: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ

(١) سورة آل عمران: الآيتان ١٨١، ١٨٢.

(٢) سورة الأنفال: الآيتان ٥٠، ٥١.

يُجَدِّدُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴿٨﴾ ثَانِي عَطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٩﴾ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿١٠﴾ (١).

٤ - وعن عدلِ الله في منحِ الثوابِ للمحسن، وإيقاعِ العذابِ بالكافر، يقول تعالى: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۖ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٤٦﴾﴾ (٢).

٥ - وفي موضعٍ آخرِ بيَّن عدلَ الله في تعذيبِ الكافر: ﴿قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطَّغَيْتَهُ وَوَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٤٧﴾ قَالَ لَا تَخْصِمُوهُ لَدَىٰ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ﴿٤٨﴾ مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَىٰ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٤٩﴾﴾ (٣).

وعندما ننظرُ في هذه الآياتِ، فإننا نخرجُ منها بهذه الإحياءِ واللطفِ:

- ١ - وردت «العبيد» في المواضعِ الخمسةِ في الكلامِ عن الكفار.
- ٢ - تبينُ المواضعُ الخمسةُ عدلَ الله في إدخالِ الكفارِ النارَ، وجعلهم يذوقون فيها عذابَ الحريقِ.
- ٣ - كلُّها تنفي الظلمَ عن الله: ﴿وما ربُّك بظلامٍ للعبيد﴾.
- ٤ - وردت في المواضعِ كلُّها بهذه العبارةِ المنفيَّة: ﴿... بظلامٍ للعبيد﴾.

(١) سورة الحج: الآيات ٨ - ١٠.

(٢) سورة فصلت: الآية ٤٦.

(٣) سورة ق: الآيات ٢٧ - ٢٩.

«عبيد لتناسب ذل الكفار»

إنَّ التعبيرَ عن الكفار بكلمة «عبيد» يوحي بالذلة المُلَازِمة للكفار.
الكفارُ أذلاءُ جناءٍ ضعفاءُ مُهانون، لا يريدون العزة والرفعة،
ولا يشعرون بالكرامة والأنفة. تجذُّهم أحرص الناس على حياة، وتراهم
يذلُّون أمامَ المتسلِّطينَ الظالمين، لأنَّ المهمَّ عندهم هو أن يتكرَّم عليهم ذلك
المتسلط الظالم بالحياة... أي حياة.

الكفارُ أذلاءُ، أذلاءُ في حياتهم، وفي أشخاصهم، وفي مواقفهم.
ولأنَّ كلمة «عبيد» وردت في القرآن وصفاً لهؤلاء الكفار الأذلاء، جاءت
بالياء، التي تشيرُ إلى الذلة في حياتهم.
إنَّ «الياء» هنا، هي «ياء الذلة» الملازمة لهم، بل إنَّ صياغة الكلمة
توحي بالذلة، لأن الياء جاءت وسط الكلمة منبثحةً ملقاةً بذلة.

«مَيِّت . . . و . . . مَيِّت»

وردت في القرآن كلمتان متقاربتان، وهما «مَيِّت» و«مَيِّت».

وردت كلمة «مَيِّت» - بالتشديد - للمفرد اثنتي عشرة مرة. ووردت جمعها مرفوعاً «مَيِّتُونَ» مرتين، ووردت مجروراً مرة واحدة «بمَيِّتِينَ».

بينما وردت كلمة «مَيِّت» - بالتسكين - خمس مرات، وكانت الكلمة منصوبة في المرات كلها. بينما ذكرت كلمة «المَيِّتة» ست مرات.

فما هو سرُّ هذا التفاوت في التعبير؟ وما هو الفرق بين الكلمتين «مَيِّت» و«مَيِّت»؟

«لا ترادف في القرآن»

اعتبر بعض العلماء الكلمتين بمعنى واحد، وأنَّ كلاً منهما تتحدث عن المَيِّت!

لكنَّ هذا الرأي غير صحيح - في رأينا - لأننا نرى مع المحققين من العلماء أنه لا ترادف في كلمات القرآن، بمعنى أنه لا توجد كلمتان في القرآن بمعنى واحد، بل لا بدَّ من فروق بينهما.

كما أنَّ القرآن قد يعدلُّ عن صورة معروفة إلى صورة أخرى، تختلف عن الأولى في عدد حروفها أو ترتيبها، أو في حركاتها. ويكونُ قاصداً هذا التغيير، لذلك لا بدَّ من حِكَم ولطائف من هذا التغيير.

«الميت من فيه روحه»

إذن «ميت» ليست بمعنى «ميت»، فما هو الفرق بينهما؟ وما هو السياق الذي وردت فيه كل منهما؟

«الميت» – بالتشديد – هو الحي الذي فيه الروح.

و «الميت» – بالتخفيف – هو الذي خرجت روحه منه.

الميت – بالتشديد – مخلوق حي، ما زال يعيش حياته. ويتنظر أجله، ومجيء ملك الموت إليه ليقبض روحه، أي إنه: ميت مع وقف التنفيذ! ولا يدري متى يبدأ التنفيذ.

ولدى النظر في سياق الآيات التي استخدمت كلمة «ميت» نرى هذا المعنى واضحاً.

من الأمثلة على ذلك قوله تعالى، يخاطبُ رسوله – صلى الله عليه وسلم – ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴿٣١﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿٣٢﴾﴾ (١).

تخاطبُ الآية أحياء، تخاطبُ الرسول عليه الصلاة والسلام، وتخبره أنه سيموت: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ﴾، وأن خصومه الكفار سيموتون: ﴿وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾.

إذن كلُّ حيٍّ «ميتٌ» حال حياته! أي إنه حيٌّ ينتظرُ قدوم الموت وحلول الأجل.

«الميت من خرجت روحه»

أما «الميت» – بالتسكين – فهو المخلوق الذي «مات» فعلاً، بأن خرجت روحه، وأصبح جثةً هامدة. وقد أُطلق في القرآن على ما يلي:

(١) سورة الزمر: الآيتان ٣٠، ٣١.

١ - البلد الميت: الذي لا حياة فيه، فُحيه الله بالمطر. قال تعالى: ﴿وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ﴾ (١).

٢ - الأرض الميتة: التي لا نبات فيها، فُحيها الله بالمطر: ﴿وَمَا آيَةٌ لَهُمْ إِلَّا الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ﴾ (٢).

٣ - البهيمة الميتة: التي خرجت روحها بدون ذبح شرعي، ولذلك حرّمها الله علينا: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (٣).

٤ - الميت: هو الإنسان الذي مات وخرجت روحه، وقد شبه الله الذي يغتاب أخاه بمن يأكل لحم ذلك الإنسان الميت: ﴿وَلَا يَقْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا بَعْضًا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا﴾ (٤).

«الكافر ميت القلب»

٥ - الكافر: قلبه ميت. فهو ميت موتاً معنوياً، رغم أنه يتحرك ويتنفس، ميت لخلو قلبه من الإيمان، وحياته من الاستقامة، ولا يحيي قلبه إلا الإيمان: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾ (٥).

وانطلاقاً من هذه الآية، نقرر أن كل كافر «ميت» موتاً معنوياً في قلبه،

(١) سورة الزخرف: الآية ١١.

(٢) سورة يس: الآية ٣٣.

(٣) سورة المائدة: الآية ٣.

(٤) سورة الحجرات: الآية ١٢.

(٥) سورة الأنعام: الآية ١٢٢.

وَأَنْ كُلُّ مُؤْمِنٍ حَيٌّ حَيَاةً مَعْنَوِيَّةً . كَمَا نَقَرُّرُ أَنَّ الْكُفْرَ مَوْتٌ ، وَأَنَّ الْإِيمَانَ حَيَاةً ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ ، أَيُّ : مَنْ كَانَ كَافِرًا فَهَدَيْنَاهُ إِلَى الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالْحَيَاةِ .

وَنَلْخُصُّ كَلَامَنَا السَّابِقَ بِأَنَّ : الْمَيِّتَ : هُوَ الْحَيُّ الَّذِي يَنْتَظِرُ الْمَوْتَ . وَالْمَيِّتُ هُوَ الَّذِي مَاتَ فَعَلًا ، وَخَرَجَتْ رُوحُهُ مِنْ جَسَدِهِ .

«دلالة حركات الكلمتين على المعنى»

وَأَنَّ صِيَاغَةَ الْكَلِمَتَيْنِ وَحَرَكَاتِهِمَا ، تُوْحِي بِهَذَا الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا . فَالْمَيِّتُ ، يَاوُهُ مُشَدَّدَةٌ ، وَلَعَلَّهَا إِشَارَةٌ إِلَى إِقْبَالِ الْإِنْسَانِ ، الْحَيِّ عَلَى حَيَاتِهِ الدُّنْيَا ، وَانْهَمَاكِهِ فِيهَا ، وَحِرْصِهِ عَلَيْهَا بِكُلِّ مَا أُوتِيَ مِنْ قُوَّةٍ وَشِدَّةٍ . أَمَّا الْمَيِّتُ الَّذِي خَرَجَتْ رُوحُهُ ، فَيَاوُهُ سَاكِنَةٌ غَيْرُ مُتَحَرِّكَةٍ ، وَلَعَلَّهَا إِشَارَةٌ إِلَى سُكُونِ هَذَا الْإِنْسَانِ بَعْدَ خُرُوجِ رُوحِهِ ، وَتَوَقُّفِهِ عَنِ الْحَرَكَةِ . وَنُنْهِى الْفُرُوقَ بَيْنَهُمَا بِقَوْلِ الشَّاعِرِ :

وَتَسْأَلُنِي تَفْسِيرَ مَيِّتٍ وَمَيِّتٍ فَدُونَكَ ذَا التَّفْسِيرِ إِنْ كُنْتَ تَعْقِلُ
فَمَنْ كَانَ ذَا رُوحٍ فَذَلِكَ مَيِّتٌ وَمَا الْمَيِّتُ إِلَّا مَنْ إِلَى الْقَبْرِ يُحْمَلُ

* * *

«مصر . . . و . . . مصرأ»

فرق بين «مِصْرَ» الممنوعة من الصُّرف، وبين «مِصْرَأ» المصروفة، في الاستعمال القرآني. ولا وزن لقول مَنْ جعلهما بمعنى واحد، لأنه لا ترادف في كلمات القرآن.

ولتتابع الآن ورود هاتين الكلمتين في نصوص القرآن.

«مصر: هي القطر المعروف»

وردت كلمة «مِصْرَ» الممنوعة من الصرف أربع مرات في القرآن:

١ - أشار القرآن إلى اشتراء «العزیز» ليوسف: ﴿ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لَا مِرَاتٍ بَعَدَ كَرْمِي مَثْوًى ﴾ (١).

٢ - وقال يوسف - عليه السلام - لوالديه وإخوته لما وفدوا إليه، بعد أن صار عزيز مصر: ﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَأْوَىٰ إِلَيْهِ أَبُوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ ءَأَمِينٌ ﴾ (٢).

٣ - ولما اشتدت المعركة بين موسى عليه السلام وبين فرعون، استنفر فرعون قومه ضد موسى، وامتن عليهم بملكه «مصر». قال تعالى: ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي

(١) سورة يوسف: الآية ٢١.

(٢) سورة يوسف: الآية ٩٩.

مِن تَحْتِ أَفْلا تَبْصُرُونَ ﴿٥١﴾ (١).

٤ - وبعدهما آمنَ السَّحْرَةُ بِمُوسَى - عليه السلام - وهَدَّذَهُم فرعون، وبدأ في إيذاءِ أتباعِ موسى، أمر موسى قومَه المؤمنين أن يختاروا لهم بيوتاً في مصر: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَ الْقَوْمَ كَمَا يُبْغِضُونَكَ وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً﴾ (٢).

والمرادُ بكلمة «مصر» في هذه المواضع الأربعة، هو القطرُ المعروف، الذي يجري فيه نهرُ النيل، وعاصمتهُ القاهرة. إنَّ أحداثَ قصةِ يوسفَ - عليه السلام - جرَّت في مصر. وإنَّ المعركةَ بينَ موسى - عليه السلام - وبينَ فرعون جرَّت في مصر. إذن كلمةُ «مصر» الممنوعة من الصرف، وردتْ أربعَ مرات في القرآن، وهي معرُوفةٌ، أُطلقتْ على القطر المعروف.

«مِصْرًا: أَي قَطْرًا»

أما كلمةُ «مِصْرًا» فقد وردتْ في القرآنِ مرَّةً واحدة:

لقد أنجى اللهُ بني إسرائيل من فرعون، وأسكنهم في «سِينَاء». وظلَّلَ عليهم فيها الغمام، وفَجَّرَ لهم فيها العيون، وأطعمهم فيها «الْمَنَّ والسَّلْوَى»... لكنهم ملؤوا هذا الطعامَ الشهيَّ اللذيذ، وطلبوا الحصولَ على البقلِ والقثاءِ والفومِ والعدسِ والبصل. قال تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ

(١) سورة الزخرف: الآية ٥١.

(٢) سورة يونس: الآية ٨٧.

أَهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَآسَأْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا
وَيَغْضَبُونَ مِنَ اللَّهِ ﴿١﴾ .

وكلمة «مِصْرًا» المصروفة في الآية ليست هي الإقليم المعروف، وإنما
هي نكرة تنطبق على أيِّ مِصْرٍ أو قطر.

ومعنى «مِصْر» في اللغة هو القطر أو المدينة أو القرية. قال الراغب
الأصفهاني: «المِصْرُ: اسمٌ لكلِّ بلدٍ مَحْصُورٍ، أي: محدود... والمِصْرُ هو
الحد»^(٢).

ومعنى قول موسى - عليه السلام - لبني إسرائيل: ﴿أَهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ
لَكُمْ مَآسَأْتُمْ﴾ أَنَّ ما تطلبونه من الخضروات غير متوفّر في الصحراء، فأذهبوا
إلى أيِّ مِصْرٍ أو بلدٍ أو قرية، فستجدون فيها ما تريدون.

وتنوين «مِصْرًا» هو تنوين «التنكير»: وهو التنوين الذي يلحق النكرة
تمييزاً لها عن المعرفة.

إذن: كلمة «مِصْرًا» المصروفة في القرآن، لا تعني الإقليم المعروف،
بل تعني أيِّ قطرٍ أو إقليمٍ أو بلدٍ. وتنوينها تنوين «تنكير» يدلُّ على عمومها!

* * *

(١) سورة البقرة: الآية ٦١.

(٢) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني: ص ٤٦٩.

«نُكْرٌ . . . و . . . مَنْكِرٌ»

وردت كلمتان متقاربتان في القرآن، ماذُتَهما الأصليةُ واحدة. وهما النُّكْرُ والمنكِرُ. وأصلُهما - جذرُهما الثلاثيُّ - «نُكِرَ».

قال الإمام الراغب الأصفهاني عن «نكر» في المفردات: «الإنكارُ ضدُّ العرفان. يُقال: أَنْكَرْتُ كذا، وَنَكِرْتُ. وَأَصْلُهُ: أَنْ يَرِدَ عَلَى الْقَلْبِ مَا لَا يَتَصَوَّرُهُ . . . وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ ذَلِكَ فِيمَا يُنْكَرُ بِاللِّسَانِ.

والمُنْكَرُ: كُلُّ فِعْلٍ تَحَكَّمُ الْعُقُولُ الصَّحِيحَةُ بِقُبْحِهِ، أَوْ تَتَوَقَّفُ فِي اسْتِقْبَاحِهِ وَاسْتِحْسَانِهِ الْعُقُولُ، فَتَحَكَّمُ بِقُبْحِهِ الشَّرِيعَةُ.

والتُّكْرُ: الدَّهَاءُ، وَالْأَمْرُ الصَّعْبُ الَّذِي لَا يُعْرَفُ . . .»^(١).

وردت كلمة «نُكْرًا» ثلاث مرات. وكلمة «نُكْر» مرة واحدة. وكلمة «منكر» ست عشرة مرة.

وهناك فرق بين الكلمتين: «نُكْرٌ» و«مُنْكَرٌ».

«الفرق بين الكلمتين»

النُّكْرُ: هو ما يجهله الإنسان فيستغربه وينكره، ويكون هذا بسبب جهله، فيكون مخطئاً في ذلك، ويكون الشيء في حقيقته صحيحاً صواباً.

أما المنكِرُ: فهو الأمرُ القبيحُ الباطلُ في حقيقته وأصله، فينكره الشرعُ

(١) المفردات: ص ٥٠٥.

ويحرّمه، ويدعوننا إلى إنكاره ومحاربتيه. وهو مرفوض باطل، وإن قبله أناس وفعّلوه ورضوا به.

«النكر: في القرآن»

والآن إلى آيات القرآن لنبيّن فيها هذه اللطيفة.

١ - لما سار موسى مع الخضر - عليهما السلام - أقدم الخضر على قتل غلام صغير: ﴿حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَنِي بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّكَدَّ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا﴾ (٧٤) (١).

لقد أنكر موسى على الخضر قتله للغلام، واعتبر فعله يدعو للنكر والإنكار، ولهذا أنكر عليه موسى فعله: ﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا!﴾.

لكن الخضر كان على صواب في قتله للغلام، ولذا قال لموسى فيما بعد: ﴿وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ (٨٠) فأردنا أن يبدلهم ما خيرا منه زكوة وأقرب رحما (٨١) (٢).

فالفعل «قتل الغلام» في ظاهره خطأ، يدعو للإنكار، ولكنه في حقيقته صحيح وصواب. ولهذا وصفه بأنه «نكر» وليس «منكرا»!

٢ - لما سار «ذو القرنين» غرباً، وبلغ مغرب الشمس، وجد هناك

قوماً: ﴿قُلْنَا يَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا﴾ (٨٦) قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ نِعْدَةً إِلَىٰ رَبِّهِ. فَيَعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا﴾ (٨٧) (٣).

(١) سورة الكهف: الآية ٧٤.

(٢) سورة الكهف: الآيتان ٨٠، ٨١.

(٣) سورة الكهف: الآيتان ٨٦، ٨٧.

فوصفَ ذو القرنين تعذيبَ الله للكافرِ يومَ القيامةِ بالنُّكر: ﴿فيعذِّبُه عذاباً نُكراً﴾.

فهل لا يستحقُّ الكافرُ ذلكَ العذاب؟ وهل ظلَّمهُ اللهُ فعذِّبه؟ وهل يدعو هذا إلى الإنكار؟

الجوابُ على كل هذا بالنفي. فالكافرُ يستحقُّ التعذيب، واللهُ عادلٌ معه لأنه لا يظلمُ أحداً، ومَنْ هو الذي يعترضُ على حكمِ الله! إذن لماذا وُصفَ بأنه «نُكر»؟

إنَّ ذلكَ التعذيبَ قد ينكره الكافرُ في الدنيا عندما يسمعُ به، ويعتبرُهُ قسوةً ووحشيةً!

ولكنَّ إنكاره غيرُ صحيح، لأنَّ اللهَ عادلٌ في تعذيبِ ذلك الكافر.

فتعذيبُ الكافر في نظرِ الكافر خطأ يدعو للإنكار، لكنه في حقيقته صحيحٌ وصواب. ولهذا وصفهُ بأنه «نُكر»، وليس «منكراً».

٣ - عَذَّبَ اللهُ الأَقْوَامَ الكَافِرِينَ فِي الدُّنْيَا، بِسَبَبِ تَمَرُّدِهِمْ عَلَى أَحْكَامِهِ وَدِينِهِ: ﴿وَكَايِنَ مِّنْ قَرْيَةٍ عَنَّتْ عَن أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا﴾ ﴿٨﴾ فذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴿٩﴾ ﴿١﴾.

وُصِفَ تعذيبُ اللهُ للقريَّةِ الكافرةِ بأنه «نُكر»، لأنه قد يستنكره بعضُ الكفار ويستهجئه، ويعتبرُهُ قسوةً وانتقاماً وظلماً، مع أنَّ اللهُ عادلٌ في تعذيبه لهم، وفعلُهُ صحيحٌ وصواب.

نخرجُ من هذا بهذه القاعدة: كلمةُ «نُكر» أُطلقت في القرآنِ ثلاثَ مرات، على أفعال، في ظاهرها خطأً قد يدعو إلى الإنكار، لكنها في حقيقتها صدقٌ وصحةٌ وصواب.

(١) سورة الطلاق: الآيتان ٨، ٩.

«معنى المنكر في القرآن»

أما كلمة «منكر» - التي وردت في القرآن ست عشرة مرة - فإنها تعني الأمر الشائن، والتصرف القبيح، والفعل المحرم، والشيء الباطل.
قال تعالى: ﴿وَاتَّهَمَ لِيَقُولُوا مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾^(١). أي: يقولون قولاً خاطئاً منكراً محرماً.

وقد أوجب الله على المسلمين إنكار المنكر، في أكثر من آية: نكتفي منها بقوله تعالى: ﴿وَلَتَكُنْ مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^(٢).

والخلاصة: إن القرآن فرق بين النكر والمنكر.
فالنكر: هو الأمر الذي قد يستغربه الإنسان وينكره، لأنه يظنه خطأ، مع أنه في حقيقته صدق وصواب.

أما المنكر: فهو الأمر الذي ينكره الشرع ويرفضه ويحرّمه ويدعونا إلى محاربهته وإنكاره، لأنه باطل وخطأ، ولورضي به بعض الناس وقبّله.
فكل «نكر» صواب في ميزان الله، وإن أنكره بعض الناس!
وكل «منكر» خطأ في ميزان الله، وإن قبّله بعض الناس!

والمعتبر في القبول والإنكار ليس أعراف الناس أو تشريعاتهم أو مناهجهم - فقد يقبلون باطلاً، وقد يُنكرون حقاً - ولكنه ميزان الله وشريعته سبحانه... لأن الله عليم حكيم: ﴿قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ﴾.

(١) سورة المجادلة: الآية ٢.

(٢) سورة آل عمران: الآية ١٠٤.

«نَفَد... و... نَفَذ»

وردت اشتقاقاً كلمة «نَفَذ» خمس مرات في القرآن.

قال تعالى: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدادًا لَكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ نُنْفِذَ كَلِمَتُ

رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مِدادًا﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ

سَبْعَةَ أَبْحُرٍ مَا نَفِذَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الرِّزْقُ نَافٍ﴾ (٤).

ومعنى «نَفَذ» واشتقاقاتها في المواضع السابقة: فَنِي وانتهى وأتَى عليه

ولم يَبْقَ منه شيء.

وقد استعمل القرآن كلمة أخرى، مقاربةً من «نَفَذ» في البناء والتركيب

والحروف، لكنها مخالفة لها في المعنى، وهي كلمة «نَفَذَ».

وقد وردت استعمالاً كلمة «نَفَذَ» ثلاث مرات، في آية واحدة

في القرآن!!

(١) سورة النحل: الآية ٩٦.

(٢) سورة الكهف: الآية ١٠٩.

(٣) سورة لقمان: الآية ٢٧.

(٤) سورة ص: الآية ٥٤.

قال تعالى : ﴿ يَمَعَشِرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنَّ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا وَلَا تَنْفُذُوا إِلَّا بِأَسْطِنِ ﴿٣٣﴾ (١).

ومعنى «نَفَذَ» اخترق من جهة إلى جهة أخرى.

وهناك صلة بين معنى الكلمتين «نَفَذَ» و«نَفَذَ»، فالشيء عندما ينفذ من المكان ويخرقه إلى غيره، فإنه يكون قد «نَفَذَ» فالشيء عندما ينفذ من المكان ويخرقه إلى غيره، فإنه يكون قد «نَفَذَ» وانتهى من مكانه الأول، لأنه جاوزه إلى المكان الجديد.

ولا ننسى أن تركيب الكلمتين يشارك في إلقاء ظلال المعنى.

فالذال في كلمة «نَفَذَ» بدون نقطة فوقها، وكأن النقطة «نَفَذَتْ» وانتهت وتلاشت.

والذال في كلمة «نَفَذَ» بنقطة فوق الحرف، وكأن النقطة «نَفَذَتْ» من الحرف واخترقته، وجاوزته لتكون فوقه!

* * *

(١) سورة الرحمن: الآية ٣٣.

«مس . . . و . . . لمس»

فَرَّقَ الْقُرْآنُ بَيْنَ كَلِمَتَيْنِ، تَتَعَلَّقَانِ بِالصَّلَةِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَمَا قَدْ يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِمَا مِنْ أَحْكَامٍ فِقْهِيَّةٍ، مِنْ حَيْثُ الْوُضُوءُ وَالغَسْلُ.

وَهَاتَانِ الْكَلِمَتَانِ هُمَا: «مَسٌّ» وَ«لَمَسٌ».

وَلِمَعْرِفَةِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا، نَنْظُرُ فِي سِيَاقِ وُرُودِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي الْأَسْلُوبِ الْقُرْآنِيِّ.

اسْتَعْمِلَتْ كَلِمَةُ «مَسٌّ» عِدَّةَ اسْتِعْمَالَاتٍ فِي الْقُرْآنِ، وَالَّذِي يَعْينُنَا مِنْهَا هُنَا وَرُودُهَا بِشَأْنِ الصَّلَةِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَقَطْ، وَلِذَلِكَ لَنْ نَبْحَثَ هُنَا فِي الْمَعَانِي الْأُخْرَى الَّتِي وَرَدَتْ فِيهَا.

لَقَدْ وَرَدَتْ كَلِمَةُ «مَسٌّ» بِشَأْنِ الصَّلَةِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالْمَرْأَةِ، بِمَعْنَى الْجَمَاعِ وَالْمَعَاشِرَةِ الْجَنْسِيَّةِ.

قَالَ الْإِمَامُ الرَّاعِبُ فِي مَعْنَى «الْمَسِّ» فِي الْقُرْآنِ: «الْمَسُّ يُقَالُ فِيمَا يَكُونُ مَعَهُ إِدْرَاكٌ بِحَاسَّةِ اللَّمَسِ. وَكُنِيَ بِهِ عَنِ النِّكَاحِ، فَقِيلَ: مَسَّهَا وَمَاسَّهَا»^(١).

(١) المفردات في غريب القرآن: ص ٤٦٧.

«المَسُّ فِي السِّيَاقِ الْقُرْآنِي: الْمَعَاشِرَةُ الْجَنَسِيَّةُ»

استُعملت «مَسٌّ» بمعنى المعاشرة الجنسية في الآيات التالية:

١ - عندما واجهَ جبريلُ مريمَ وبشَّرَها بأنَّ اللّهَ سيهبُ لها ولداً، تعجَّبتُ وتساءلتُ: كيفَ يكونُ لها ولدٌ، وهي عذراءٌ، لم تتزوج، ولم تعاشر رجلاً؟

قال تعالى: ﴿قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ

بِعِيًّا﴾ (٢).

إنَّ مريمَ تنفي بقولها: «لَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ» الجماعَ وَالْمَعَاشِرَةَ الزَّوْجِيَّةَ، ولا تنفي بذلكَ مجردَ اللمسِ أو المصافحة، فقد كانت تصافحُ أقاربها من الرجال.

٢ - حَرَّمَ اللّهُ الظُّهَارَ - وهو أن يشبّه الرجلُ امرأته بأحدِ المحارم، كأن يقولَ لها: أنتِ عليٌّ كظهرِ أُمِّي -، وأوجبَ على الزوجِ إذا ظاهرَ أن يدفع الكفارة.

وكفارةُ الظهارِ مرتبةٌ:

● عليه أن يعتق رقبةً قبلَ معاشرته لزوجته: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ

ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّ﴾ (٣).

● فإن لم يجد رقبةً فعليه صيامُ شهرينِ متتابعين قبلَ معاشرته لزوجته.

(١) سورة آل عمران: الآية ٤٧.

(٢) سورة مريم: الآية ٢٠.

(٣) سورة المجادلة: الآية ٣.

● فإن لم يستطع فعليه أن يُطعم ستين مسكيناً: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَّاسًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مَسْكِينًا﴾ (١).

فقد أطلقت الآيات هنا كلمة «المس» على المعاشرة الجنسية الزوجية بين الرجل والمرأة.

٣ - إذا طلق الخاطب خطيبته قبل الدخول بها، وقبل معاشرتها معاشرة جنسية زوجية فلا عِدَّةَ عليها: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا﴾ (٢).

كما أن الخاطب إذا طلق خطيبته قبل الدخول والمعاشرة الزوجية، فعليه أن يدفع لها نصف مهرها: ﴿وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (٣).

ونلاحظ أن الآيتين المذكورتين استخدمتا كلمة «المس» في التعبير عن الجماع والمعاشرة الزوجية ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ﴾.

ولهذا نقول مطمئنين: استخدمت كلمة «المس» في التعبير عن الصلة بين الرجل والمرأة، بمعنى: الجماع والجنس والمعاشرة الزوجية.

نتقل الآن لننظر في كلمة «لمس».

ويعيننا استخدام هذه الكلمة في الصلة بين الرجل والمرأة.

(١) سورة المجادلة: الآية ٤.

(٢) سورة الأحزاب: الآية ٤٩.

(٣) سورة البقرة: الآية ٢٣٧.

«اللمس في السياق القرآني : المصافحة»

وردت كلمة «لمس» في الصلة بين الرجل والمرأة مرتين في القرآن :

١ - قال تعالى : ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (١).

٢ - وقال تعالى : ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنْبًا فَأَطْهَرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٢).

وبالنظر في الآيتين نرى أن قوله ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ وردت في الآيتين في سياق خاص . وهو بيان الأسباب الموجبة للوضوء - نواقض الوضوء - حيث ذكرت هذه النواقض قبلها .

والمراد بالملامسة : التقاء بشرتي الرجل والمرأة ، سواء كان بالمصافحة باليد ، أو غيرها .

«لمس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء»

وبما أن الكلمة «لامستم» وردت في سياق نواقض الوضوء ، فإننا نقول : إن لمس المرأة الأجنبية - غير المحرمة على الرجل - ينقض وضوء كل من الرجل والمرأة .

(٢) سورة المائدة : الآية ٦ .

(١) سورة النساء : الآية ٤٣ .

وفعل «لامستُم» يدلُّ على المشاركة بين كلِّ من اللامس والملمس، وتوفُّر الملامسة بينهما، وقصدها وإرادتها وتحققها. وهذا الفعل «لامستم» يُخرِجُ اللمس، إذا كان عَرَضِيًّا بدون إرادة أو قصد.

وهذا الاستعمالُ القرآنيُّ لكلمة «لامستُم» في نواقضِ الوضوء يجعلنا نرجِّحُ المذهبَ الشافعيَّ في جعلِ لمس المرأة الأجنبية بدونِ حائل، ناقضاً للوضوء.

«إبطال اعتبار اللمس للجماع»

وهذا الاستعمالُ القرآنيُّ لكلمة «لامستُم» في نواقضِ الوضوء، يجعلنا نرُدُّ مذهبَ الأحنافِ في اعتبارِ اللمسِ بمعنى الجماع - مثلِ لمس - وفي اعتبارِ المرادِ بقوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾، أي: جامعتمُ النساء.

نرُدُّ هذا الفهمَ للسادةِ الأحنافِ لمعنى «اللمس» للأسبابِ التالية:

١ - الدقةُ القرآنيةُ المعجزةُ في استعمالِ المفرداتِ، حيثُ أورد القرآن «مس» بشأنِ الصلوةِ بين الرجلِ والمرأةِ بمعنى الجماع. وأورد «لمس» بمعنى المصافحةِ واللمسِ باليد.

٢ - وجوبُ البحثِ عن الفروقِ بين الكلمتين «مس» و«لمس»، لأنه لا ترادفَ بين الكلمتين القرآنيةِ، ولا بدُّ من إمعانِ النظرِ لاستخراجِ الفروقِ بين الكلمتين المتقاربتين.

٣ - لو كان المرادُ بقوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ الجماع، الموجبُ للغسلِ بسببِ الجنابة - كما يقولُ السادةُ الأحناف - لكانَ في الآيةِ تكرارٌ، وذلك لأنَّ الآيةَ نصَّتْ على الجنابةِ قبلها، حيثُ قالت: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾، وقالت آيةُ المائدة: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾.

فلا بدُّ من جعلِ الملامسةِ بمعنى المصافحةِ وليسِ الجماع، نفيًا

للتكرارِ عن القرآن، واعتبار كلِّ جملةٍ في الآية تقدّمُ معنىً جديداً.
ونحبُّ أن نقرّرَ هنا: أنه لم يصح حديثٌ واحدٌ عن رسول الله صَلَّى اللهُ
عليه وسلّم - كما يقولُ الإمامُ النووي - في عدمِ وضوءِ رسولِ الله عليه
السلام من لَمَسِ إحدى زوجاته، ولو صحَّ حديثٌ - سَنَدًا وَمَتْنًا - لقلنا به،
واعتبرنا السنةَ الصحيحةَ ناسخةً للحكمِ القرآني^(١).

والخلاصةُ: أن القرآنَ فرَّقَ بينَ الكلمتين «مَسٌّ» و«لَمَسٌ» بشأنِ الصلةِ
بين الرجل والمرأة.

فأوردَ كلمةَ «مَسٌّ» بمعنى الجماعِ والمعاشرةِ الجنسيةِ الزوجيةِ.

وأوردَ كلمةَ «لَمَسٌ» بمعنى المصافحةِ والتقاءِ البشريةِ بالبشرةِ!!

* * *

(١) انظر مناقشة الإمام النووي للأحاديث الواردة في اللمس في كتابه «المجموع»:

٣٠/٢ - ٣٤.

[١٩]

«الْكُرْه . . . و . . . الْكَرْه»

الْكُرْهُ: بضم الكاف. والْكَرْهُ: بفتح الكاف.

كلمتان متقاربتان في البناء، وتركيب الحروف، وشكل الحركات، ومتقاربتان أيضاً في المعنى. لكن بينهما فروق. ونستخرج هذه الفروق من النظر في السياق القرآني الذي وردتا فيه.

«الْكُرْه: المشقة المرغوبة»

وردت كلمة الْكُرْه - بضم الكاف - ثلاث مرات.

الأولى: في تكليف القتال الشاق: قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾^(١).

إن تكليف القتال شاق على النفس، ولهذا تراه صعباً شاقاً ثقيلاً، وقد تكرهه بعض النفوس وبخاصة ضعاف الإيمان، وقد تتشاكل عنه وتتباطأ نفوس، وقد تتخلى عنه وتركه نفوس.

ولكن النفس المؤمنة تنفر إليه وتقوم به وتمارسه، أي: إنها تطلبه وتريده رغم مشقته وصعوبته.

(١) سورة البقرة: الآية ٢١٦.

ولهذا وُصِفَ بأنه «كروه» بضم الكاف، أي: إنه ثقيلٌ وشاقٌ، لكنه مطلوبٌ مُرادٌ من قِبَلِ المجاهدين الصادقين، لما يترتبُ عليه من آثارٍ ونتائجٍ وثمارٍ وإيجابياتٍ في الدنيا والآخرة.

الثانية والثالثة: وردت كلمتان في الحديث عن حمل المرأة ووضعها، قال تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (١).

إن حمل المرأة بجنينها شاقٌ صعبٌ مُتعبٌ مُرهقٌ، يُضعفُ جسمها، ويؤثرُ في أعصابها ونفسيتها، وقد يصيبها بالأمراض، وقد يؤدي بحياتها. وقلٌ مثلُ هذا في آلامِ المخاض، وأوجاعِ «الطلق»، ومشقةِ الوضع، الذي تُعاني منه المرأة ما تعاني.

لكن ألا ترغبُ المرأة في الحملِ والإنجاب؟ ألا تحبُّه وتريده وتطلبه وتسعى إليه؟ ألا تلتذُّ به وتستعذُّ به وتشتاقُ إليه؟ وإذا مضى عليها شهرٌ أو سنوات بدون حملٍ ألا تبذلُ جهدها في ذلك، وتذهبُ لأُمهرِ الأطباء؟ وهي عندما تضعُ تصرُحُ أنها إن قامت سالمة لن تحمل أبداً، ثم تنسى هذه الآلام والأوجاعَ بعدَ نفاسها، وتطلبُ الحمل وتريده!!

سبحان من جعل الحمل والإنجاب حاجةً فطرية في كلِّ امرأةٍ سليمةٍ سويةً، لتستمرَّ الحياة!

لهذا عبَّر القرآن عن حملها ووضعها بأنه «كروه»، أي أنه فيه مشقةٌ وصعوبةٌ، وثقلٌ، فيه آلامٌ وأوجاعٌ وأخطارٌ، لكنه مع ذلك مرغوبٌ عند المرأة ومطلوبٌ ومُرادٌ.

(١) سورة الأحقاف: الآية ١٥.

لقد أطلق القرآن كلمة «الكراه» وصفاً على الأمر الذي فيه مشقة وصعوبة، فيه ألم ومعاناة، لكنه مطلوب من قبل صاحبه ومرغوب عنده، أي: إنَّ صعوبته مقرونة بالإرادة والرغبة، بل باللذة والشوق!

«الكراه: الإكراه»

ونتقل الآن إلى الكلمة الأخرى «الكراه» - بفتح الكاف -.

وردت هذه الكلمة خمس مرات في القرآن:

١ - طلب الله من السموات والأرض أن تستلم له: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿١١﴾﴾^(١).

٢ - بين القرآن إسلام كل المخلوقات لله: ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾﴾^(٢).

٣ - بين القرآن سجود كل المخلوقات لله: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلًا لَهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿١٥﴾﴾^(٣).

نلاحظ في الآيات الثلاثة ورود كلمة «كراه» بمعنى الإكراه والإجبار والقسر، وذلك لأن الأمر والتكليف جاء من الخارج.

الكافر أسلم لله - أي استسلم له - رغم أنه، وهو كاره رافض، وكان استسلامه في الجانب اللإرادي من كيانه - مثل أجهزة جسمه ونواميس حياته - لهذا اعتبر استسلامه «كراهاً» بفتح الكاف.

وهو يسجد لله مكرهاً مجبراً رغم أنه، والمراد بالسجود هنا الخضوع،

(١) سورة فصلت: الآية ١١.

(٢) سورة آل عمران: الآية ٨٣.

(٣) سورة الرعد: الآية ١٥.

وهو يتناول خُضوعَ الجانب اللاإرادي من كيانه أيضاً، ولهذا اعتُبر سجوده وخضوعه «كراهاً» بفتح الكاف.

وليس هكذا استسلامُ المؤمن وإسلامه لله، ولا هكذا سجودُ المؤمن وخضوعه لله، ولهذا وصفه القرآن بأنه «طَوْعاً»، وجعله مقابلاً ومضاداً لاستسلام الكافر وخضوعه الجبري لله.

٤ - بين القرآن أن إنفاق المنافقين لأموالهم غير مقبول، وإن زعموا أنه في سبيل الله، لأن ذلك الإنفاق لم يصدر عن إيمان في قلوبهم، ولهذا أمرنا أن نقول لهم: ﴿أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُقْبَلَ مِنْكُمْ إِنْ كُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَالْسِقِينَ﴾ (٥٣) (١).

وكان الآية تشير إلى أن إنفاق المنافقين رغم أنوفهم، إنفاق بسبب القسر والإجبار والإكراه، وذلك لأنهم يريدون به التمويه على المسلمين، ولهذا وُصف إنفاقهم بأنه «كراه» بفتح الكاف.

٥ - نهى القرآن عن «وراثه» المرأة، كما يورث الأثاث والمتاع. فقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ (٢).

لقد كان الإنسان الجاهلي إذا مات أبوه، فإنه يرثه في كل ما خلف وراءه، يرث أمواله ومتاعه، ومن جملة ما يرث زوجة أبيه، بأن يضع ثوبه عليها، فتكون له من جملة المورثات، ولهذا نهى الله المؤمنين عن هذا التصرف الجاهليّ البشع، وحرّمه عليهم.

وطبعاً ترفض المرأة هذا التصرف وتكرهه، لأنه إجبار وقسر لها. ولهذا سمّاه القرآن «كراهاً» بفتح الكاف.

(١) سورة التوبة: الآية ٥٣.

(٢) سورة النساء: الآية ١٩.

إذن «الكره» بالضم: الأمر الشاق الصعب لكنه مرغوب ومطلوب.
و«الكره» بالفتح: الأمر المكروه المرفوض الذي يأتي من الخارج،
ويحمل طابع الإكراه والجبر والقسر.
ونختم كلامنا عن الفرق بين الكلمتين بذكر كلام الإمام الراغب
الأصفهاني في التفريق بينهما.
قال: «الكره»: المشقة التي تنال الإنسان من خارج، فيما يُحمل عليه
بإكراه.

والكره: ما يناله من ذاته، وهو يعافه.

وذلك على ضربين:

أحدهما: ما يعاف من حيث الطبع.

والثاني: ما يعاف من حيث العقل أو الشرع.

ولهذا يصح أن يقول الإنسان في الشيء الواحد: إنني أريده وأكرهه،
بمعنى أنني أريده من حيث الطبع، وأكرهه من حيث العقل أو الشرع،
أو أريده من حيث العقل أو الشرع، وأكرهه من حيث الطبع^(١).

* * *

(١) المفردات في غريب القرآن: ص ٤٢٩.

«الجسم . . . و . . . الجسد»

الجسمُ والجسدُ. كلمتان متقاربتان في الحروف وفي المعنى، وتُطلقان على بدن الإنسان.

لكن ما هو الفرق بينهما في القرآن، ومتى يُسمى بدن الإنسان جسماً، ومتى يُسمى جسداً؟

«الجسم : البدن فيه حياة»

وردت كلمة الجسم مرتين في القرآن:

قال تعالى عن «طالوت» مبيناً مؤهلاته ليكون ملكاً على بني إسرائيل:

﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾ (١).

وقال تعالى عن اهتمام المنافقين بأجسامهم على حساب قلوبهم،

واهتمامهم بالصورة والشكل على حساب المعنى والمضمون: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ

تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنْهُمْ خُسْبٌ مُسْنَدَةٌ﴾ (٢).

ونلاحظ من الآيتين أنهما تتحدثان عن الأحياء، فطالوت ملك حي،

والمنافقون أحياء يتكلمون، وأطلقنا على الأبدان في هذه الحالة كلمة

«أجسام».

(١) سورة البقرة: الآية ٢٤٧.

(٢) سورة المنافقون: الآية ٤.

«الجسد: البدن جثة هامدة»

أما كلمة «جسد» فقد وردت أربع مرات في القرآن.

وردت مرتين في وصف العجل «التمثال» الذي صنعه «السامري» من الذهب لبني إسرائيل، ودعاهم إلى عبادته، مستغلاً غيبة موسى - عليه السلام -.

قال تعالى: ﴿وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجَلًا جَسَدًا لَّهُمْ خُورًا﴾^(١).

وقال تعالى: ﴿فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجَلًا جَسَدًا لَّهُمْ خُورًا فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ﴿٣٤﴾ أَفَلَا يَرَوْنَ إِلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا﴾^(٢).

وأطلقت كلمة الجسد على ابن سليمان - عليه السلام - الذي وُلِدَ مَيِّتًا مشوهاً، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴿٣٤﴾﴾^(٣).

وفصل رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قصة المولود الجسد الميت... فقد روى البخاري، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة، تحمل كل امرأة فارساً يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: إن شاء الله. فلم يقل: [أي نسي أن يقول ذلك] ولم تحمل شيئاً، إلا واحداً، ساقطاً أحد شقيه» فقال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لوقالها لجاهدوا في سبيل الله»^(٤).

(١) سورة الأعراف: الآية ١٤٨.

(٢) سورة طه: الآيتان ٨٨، ٨٩. (٣) سورة ص: الآية ٣٤.

(٤) صحيح البخاري: (٦٠) كتاب أحاديث الأنبياء، (٤٠) باب قول الله ﴿ووهبنا لداود سليمان﴾، حديث رقم: ٣٤٢٤.

لقد أراد سليمان - عليه السلام - أن يكون له سبعون ولدًا ليكونوا فرساناً مجاهدين في سبيل الله. ولهذا طاف على سبعين زوجة له في ليلة واحدة. ولكنه نسي أن يقول: إن شاء الله. فابتلاه الله وفتنه. ولم تحمل من السبعين إلا واحدة، فلما وضعت حملها كان مولوداً ميتاً، ساقطاً أحد شقيه، فألقي على كرسيه «جسداً» ساكناً، وجثة هامة!

والمرّة الرابعة التي وردت فيها كلمة «جسد»: في بيان أن الأنبياء كانوا رجالاً أحياء، ذوي أجسام متحركة، ولم يكونوا «أجساداً» هامة. قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧﴾ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ﴿٨﴾﴾ (١).

من هذا نعلم أن كلمة «جسد» في السياق القرآني وردت صفةً للجماذ، وللّميت، ونُفِيت عن النبي الحي المتحرك.

وبهذا نعرف الفرق بين الجسم والجسد في القرآن. فالجسم يُطلق على البدن الذي فيه حياة وروح وحركة. والجسد يُطلق على التمثال الجامد، أو بدن الإنسان بعد وفاته وخروج روحه!

(١) سورة الأنبياء: الآيتان ٧، ٨.

«الذُّنُوبُ . . . و . . . الذُّنُوبُ»

«الذُّنُوبُ» و«الذُّنُوبُ»: كلمتان متقاربتان، مشتقتان من «الذَّنْبِ». قال الإمام الراغب في «المفردات»: «ذَنَّبُ الدَّابَّةَ وَغَيْرَهَا مَعْرُوفٌ، وَيَعْبَرُ بِهِ عَنِ الْمَتَأَخَّرِ وَالرَّذْلِ. يُقَالُ: هُمْ أَذْنَابُ الْقَوْمِ. وَالذُّنُوبُ: الْفَرَسُ الطَّوِيلُ الذَّنْبِ. وَالذُّنُوبُ الَّتِي لَهَا ذَنْبٌ. وَاسْتُعِيرَ لِلنَّصِيبِ.

والذَّنْبُ - في الأصل - الأَخْذُ بِذَنْبِ الشَّيْءِ. وَاسْتَعْمَلَ فِي كُلِّ فِعْلٍ يُسْتَوْخَمُ عُقْبَاهُ، اعْتِبَاراً بِذَنْبِ الشَّيْءِ. وَجَمَعَ الذَّنْبُ: ذُنُوبٌ^(١).

وردت كلمة «ذُنُوبٌ» في القرآن مرتين في آية واحدة. قال تعالى:

﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْمِلُونَ﴾^(٢).

أي: للذين ظلموا نصيباً من العذاب، وحصّة من المسؤولية، مثل نصيب وحصّة أصحابهم الظالمين الآخرين.

إذن «الذُّنُوبُ» هي الذُّنُوبُ طويلاً الذَّنْبِ، والنصيب الذي يوقع صاحبه في التبعة والمسؤولية، وكان له ذنباً.

(١) المفردات في غريب القرآن: ص ١٨١.

(٢) سورة الذاريات: الآية ٥٩.

أما «الذُّنُوبُ» بالضم، فهي جمعُ ذَنْبٍ، وقد وردت في القرآن - في حالة الجمع - ستاً وعشرين مرة. كقوله تعالى: ﴿ كَذَّابٍ ءَالٍ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِعَايَةِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ (٥٢) (١).

وهناك صلةٌ بين الكلمتين «ذُنُوبٍ» التي هي جمعُ «ذَنْبٍ» و«ذُنُوبٍ» التي هي مفردٌ بمعنى «الذُّنْبِ»، وكان الإنسان عندما يعصي ويخالف، يأخذُ بذَنْبِ الأشياء، ومؤخراً الأقوال، وتافه الأفعال، وساقط الأفكار.

وكان «الذُّنُوبُ» دَلْوً، توضع فيه ذُنُوبُ المذنبين ليحاسبوا عليها!

(١) سورة الأنفال: الآية ٥٢.

[٢٢]

«شَرَى . . . و . . . اشْتَرَى»

«شَرَى» و «اشْتَرَى»: كلمتان متقاربتان أصلهما واحد، لكن بينهما تضادٌ في المعنى وفي الأسلوب القرآني.

«شَرَى بمعنى باع»

«شَرَى» في القرآن بمعنى «باع»، أي: بذل السلعة ليأخذَ مقابلها الثمن.

وقد وردت «شَرَى» أربعَ مرّات في القرآن، وكلّها بمعنى «باع».

منها قوله تعالى عن الذين باعوا «يوسف» - عليه السلام - وهو صغير:

﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾ (٢) ﴿١﴾.

أي: باعوه مقابل الثمن.

ومنها قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ

اللَّهِ﴾ (٣)، أي: يبيع نفسه لله، لنيل مرضاته.

ومنها قوله تعالى: ﴿فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ

الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ﴾ (٣)، أي: لا يقاتل في سبيل الله حقاً، إلا

(١) سورة يوسف: الآية ٢٠.

(٢) سورة البقرة: الآية ٢٠٧.

(٣) سورة النساء: الآية ٧٤.

الصادقون الذين يبيعون حياتهم الدنيا لله، لينالوا النعيم الخالد في الآخرة.
ونلاحظ أن «الباء» - باء البدل أو بياء المعاوضة - دخلت على المادة
التي أخذوها من المعاوضة، وليست التي تركوها.

«اشترى: أخذ»

أما فعل «اشترى» فإنها بمعنى أخذ المادة المشتراة، ودفع الثمن الذي
معه.
وقد وردت اشتقاقاً هذه المادة إحدى وعشرين مرة، وكلها وردت فيها
بهذا المعنى.

من ذلك قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لَا مَرْأَتِي أَكْرَمِي
مَثْوَاهُ﴾ (١)، أي: الذي اشترى يوسف من الذين شروه.
ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ
بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقْنِنُ لَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْنُلُونَ وَيُقْنَلُونَ﴾ (٢).

إن الله الكريم هو الذي اشترى - سبحانه وتعالى - من المؤمنين
أنفسهم وأموالهم، وأعطاهم الثمن وهو الجنة. وهذا تقريب لقبوله سبحانه
أعمالهم الصالحة، ومنحهم مقابلها الثواب والنعيم.

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ
لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا﴾ (٣).

(١) سورة يوسف: الآية ٢١.

(٢) سورة التوبة: الآية ١١١.

(٣) سورة آل عمران: الآية ١٧٧.

«باء المعاوضة بين شري واشتري»

وإذا كانت «باء المعاوضة» في فعل «شري» تدخل على المادة المشتراة المأخوذة، فإن هذه الباء في فعل «اشتري» على العكس، تدخل على المادة المباعة المتروكة.

قال تعالى عن تجارة المنافقين الخاسرة: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ﴾ (١).

وقال تعالى عن اليهود: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾ (٢).

إذن «شري» في القرآن بمعنى «باع» وتدخل «باء المعاوضة» على المادة المشتراة.

و«اشتري» في القرآن بمعنى «اشتري» وتدخل «باء المعاوضة» على المادة المباعة المدفوعة أو المتروكة.

بقي أن نورد كلام الإمام الراغب في الصلة بين الكلمتين: «الشراء والبيع يتلازمان، فالمشتري دافع الثمن وأخذ الثمن. والبائع دافع الثمن وأخذ الثمن.

أما إذا كانت المبايعة سلعة بسلعة، صح أن يتصور كل واحد منهما مشترياً وبائعاً.

ومن هذا الوجه صار لفظ البيع والشراء يستعمل كل واحد منهما في موضع الآخر، وشريت بمعنى بعث أكثر. وابتعت بمعنى اشتريت أكثر» (٣).

(١) سورة البقرة: الآية ١٦.

(٢) سورة البقرة: الآية ١٧٥.

(٣) المفردات في غريب القرآن: ص ٢٦٠.

«العمى . . . و . . . العمه»

معلوم أن «العمى» هو فقدان البصر. وقد استعمل في القرآن بمعنى فقد البصر. كما في قوله تعالى: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴿١﴾ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ﴿٢﴾﴾ (١). وهو الصحابي الأعمى «عبد الله بن أم مكتوم» - رضي الله عنه - .

وكثيراً ما وردت كلمة «العمى» واشتقاقاتها في القرآن، بمعنى فقدان البصيرة، أو عمى القلب. كما في مثل قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَنْذَرُ أَولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٦﴾﴾ (٢).

وكقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَتْ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهِيَ الْآخِرَةُ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ

سَبِيلًا ﴿٧٧﴾﴾ (٣).

ولهذا قال تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي

الْصُّدُورِ ﴿٤٦﴾﴾ (٤).

أما «العمه» فقد وردت منها صيغة الفعل المضارع «يَعْمَهُونَ». وقد وردت «يعمّهون» سبع مرات. ومعظم المرات مسبوقة بالطغيان ﴿فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾.

(٤) سورة الحج: الآية ٤٦.

(١) سورة عبس: الآيتان ١، ٢.

(٢) سورة الرعد: الآية ١٩.

(٣) سورة الإسراء: الآية ٧٢.

ومعنى «العمه» - كما يقول الراغب - هو: «التردّد في الأمر، من التحير»^(١).

والتردّد والتحير يُصيب القلب والعقل والفكر والتصور. ولهذا لا نخطئ إذا قلنا: إن العمه هو: عمى القلب. وتكمن فيه الخطورة البالغة على صاحبه، لأن الإنسان يمكنه أن يعيش مع العمى وفقدان البصر، وقد يكون الأعمى صالحاً فيفوز بالجنة في الآخرة.

أما إذا أصيب الإنسان بالعمه، وعمى قلبه وفقد بصيرته، ووقع في التردّد والحيرة والضلال، فهذا هو الضلال والخسران المبين.

(١) المفردات في غريب القرآن: ص ٣٤٨.

«استأنس . . . و . . . استأذن»

«استأنس» و «استأذن» فعلان، قد يظنُّ بعضهم أنهما بمعنى واحد، وهو طلبُ الإذن في الدخول. وهذا غيرُ صحيح. لقد استخدمَ التعبيرُ القرآنيُّ الفعلين، وجعلَ لكلِّ منهما معنى.

«استأنس: الأُنس النفسي»

كلمة «أنس» - فعلٌ ماضٍ من الإيناس - وردت ثلاثَ مراتٍ في سياقٍ واحد، وهو قصةُ موسى - عليه السلام - فلَمَّا عَادَ من مَدِينِ إلى مصر، ضلَّ الطريقَ ليلاً في الصحراء، فرأى ناراً على جبلٍ الطورِ من بعيد، فلما رآها:

﴿قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ﴾ (١).

والكلمةُ فيها معنى «الأُنسِ» النفسيِّ الشعوريِّ، إذ ارتاحت نفسُ موسى عليه السلام لما رأى النارَ من بعيد، وتوقَّع أن يجدَ عندها الدليل.

وقد أوجبَ اللهُ على المسلمين «الاستئناس» عند الدخولِ لبيوتِ الآخرين. فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ (٢).

(١) سورة القصص: الآية ٢٩.

(٢) سورة النور: الآية ٢٧.

«استأذن: الإذن المادي»

كما أوجب الله على المسلمين «الاستئذان» عند الدخول للبيوت. وورد هذا في أكثر من آية.

قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ طَوْفُوتٍ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴿٥٩﴾

لقد وردت الكلمتان في موضوع واحد، وهو آداب دخول البيوت. كل من الفعلين «استأنس» و«استأذن» يدل على معنى الطلب - الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب -.

لكن «استأنس» يدل على طلب الأنس.

و«استأذن» يدل على طلب الإذن.

«الفرق بينهما من وجهين»

والفرق بينهما من وجهين:

الأول: أن الاستئناس يسبق الاستئذان، أي أنه مرحلة أولى، بينما الاستئذان مرحلة ثانية.

فإذا أراد مسلم زيارة أخيه في بيته، فلا بد أن يستأنس قبل أن يستأذن.

(١) سورة النور: الآيتان ٥٨، ٥٩.

ولهذا أوجب الله علينا ذلك بقوله: ﴿حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا﴾.

إنه قبل أن يخرج من بيته إلى بيت أخيه «يَسْتَأْنِسُ» فيسأل نفسه: هل يحصل على الأنس عند أخيه؟ وهل يأنس أخوه به ويأنس إليه؟ هل هذا وقت مناسب للزيارة؟ أم أنه غير مناسب، وسيكون زائراً ثقیلاً الزيارة!!

فإذا توقع الأنس والإيناس، واستأنس بالزيارة، فإنه يخرج من بيته، ويذهب إلى بيت أخيه، ويطرق بابه، وهذا هو الاستئذان.

ثم إن الاستئناس حركة نفسية شعورية ذاتية، بينما الاستئذان حركة مادية عملية خارجية تتصل بالآخرين.

الفرق الثاني: أن «الاستئناس» مطلوب من الزائر الخارجي الذي ليس من أهل البيت، ليكون وقته مناسباً للزيارة، ثم يأتي الاستئذان.

أما «الاستئذان» فهو حركة داخلية، مطلوب من أهل المنزل وموظفيه وخدمه وعبيده: ﴿لَيْسْتَأذِنُكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ﴾، و﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾.

إن الاستئناس في التعبير القرآني، للقدام من بعيد، في الوقت المناسب، قبل الاستئذان، وعند وقوفه على باب البيت.

أما الاستئذان فهو لمن كان داخل البيت، يترك الأبواب الداخلية لحجرات البيت! - والله أعلم -.

«الفتية . . . و . . . الفتیان»

«الْفِتْيَةُ» و «الْفِتْيَانُ» صيغتا جمعٍ لمفردٍ واحدٍ هو «فَتَى». لكن بين الجمعين فرق.

«الفتية : الشباب المؤمنون»

كلمة «فتية» وردت مرتين في سورة الكهف، وأطلقت على أهل الكهف، الشباب المؤمنين الصالحين، الذين اعتزلوا قومهم الكفار، وذهبوا إلى الكهف ليحافظوا على إيمانهم ودينهم.

قال تعالى: ﴿إِذْ أَوْىءَ الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا مِن لَّدُنكَ رَحِمَةٌ ﴿١﴾.

وقال تعالى: ﴿ثُمَّ نَقِصْ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِأَلْحَقٍ إِنَّهُمْ فَتِيَةٌ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ

وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴿١٣﴾ ﴿٢﴾.

وقد استخدمت سورة الكهف المفرد «فتى» في سياق المدح، وعبرت به عن الشاب المؤمن «يوشع بن نون». قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتْنِهِ لَآ أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ ﴿٣﴾.

(١) سورة الكهف: الآية ١٠.

(٢) سورة الكهف: الآية ١٣.

(٣) سورة الكهف: الآية ٦٠.

«الفتيان : الخدم»

أما كلمة «فتيان» فقد وردت مرة واحدة في سورة «يوسف»، وأطلقت على الخدم الذين يعملون عند «يوسف» - عليه السلام - ﴿ وَقَالَ لِفَتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضْعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ ﴾ (١).

وقد استخدمت سورة يوسف تصريفات الفتوة، بمعنى العبودية.

فيوسف - عليه السلام - فتى لامرأة العزيز، أي: عبد لها وخدام في بيتها: ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ﴾ (٢).

ودخل السجن مع يوسف «فتيان» خادمان عبدان للملك: ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٍ ﴾ (٣).

نخلص من هذا إلى القول:

الفتوة المؤمنة الصالحة وردت في سورة الكهف مدحاً لصاحبها «فتية»! والفتوة التي تقوم على الرق والعبودية، وردت في سورة يوسف «فتيان»!

(١) سورة يوسف: الآية ٦٢.

(٢) سورة يوسف: الآية ٣٠.

(٣) سورة يوسف: الآية ٣٦.

«الْأَمْنُ . . . وَ . . . الْأَمَنَةُ»

قد يعتبرُ بعضهم «الْأَمْنُ» و «الْأَمَنَةُ» بمعنى واحد. وهذا غيرُ دقيق. لقد وردت الكلمتان في الأسلوب القرآني في سياقين:

«الْأَمْنُ: الطمأنينة مع زوال سبب الخوف»

وردت كلمة «الْأَمْنُ» خمسَ مرات، وهي تقرّر وصولَ الأمان والأمان للإنسان.

من ذلك قوله تعالى: ﴿فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾﴾ (١).

لقد وردَ هذا التقريرُ على لسانِ «إبراهيم» - عليه السلام - عندما، هدّده قومُه وخوفوه، فردّ عليهم بأن بينَ لهم مَنْ هو الأولى بالخوف، ومَنْ هو الجديرُ بالأمن: ﴿فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ؟﴾.

ثم قدّم لهم الجوابَ القاطعَ الدائم: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ﴾.

ومعنى هذا: حصولُهم على الأمان وتمتعهم به، وزوالُ الخوفِ وأسبابه عنهم.

وقال - تعالى - يمتنُّ على المؤمنين: ﴿وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا

(١) سورة الأنعام: الآيتان ٨١، ٨٢.

الصَّلَاحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ﴿١﴾ .

وفي الآية تصريحٌ بتبديلهم أمناً بعد الخوف، أي أن الأمن يعقب الخوف، فيزيله ويزيل أسبابه.

«الأمنة: الطمأنينة مع وجود سبب الخوف»

أما كلمة «أمنة» فقد وردت مرتين في القرآن. والمرتان في سياق واحد، تتحدثان عن موضوعٍ واحد.

إنهما تتحدثان عن تثبيت الله للمسلمين في معاركهم مع الكفار، وإنزاله - سبحانه - الجنود الربانيين ليكونوا معهم، مثل الملائكة والمطر والنعاس!

قال تعالى عن تثبيت المؤمنين في «بدر»: ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُم رِيحَ الشَّيْطَانِ وَيُرِيطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿١١﴾﴾ (٢).

وفي معركة «أحد» أيضاً، أنزل الله على المؤمنين النعاس، ليزول غمهم ويشعروا بالأمنة، قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِّنْكُمْ﴾ (٣).

لقد جعل الله النعاس يغشى المؤمنين المقاتلين في «بدر» و«أحد»، ليزيل شعورهم بالخوف، ويزيل ما شعروا به من الغم.

(١) سورة النور: الآية ٥٥.

(٢) سورة الأنفال: الآية ١١.

(٣) سورة آل عمران: الآية ١٥٤.

إنه من المعروف أن الخائف لا ينام، ولا يأتيه النوم ولو استجلبه، ومن المعروف كذلك أن المغموم لا ينام. ولكن الله جعل الصحابة الخائفين في «بدر» ينعسون ليزيل عنهم مشاعر الخوف. وجعل الصحابة المغمومين في «أحد» ينعسون، ليزيل عنهم الشعور بالغم.

لكن هل زالت عنهم - في غزوتَي «بدر» و«أحد» - أسباب الخوف؟
إن أسباب الخوف ما زالت موجودة، لأنهم في الميدان على أرض المعركة، وهي ما زالت مستمرة مع الأعداء.

إن «الأمنة» هي شعور المجاهد بالأمان والطمأنينة، أثناء خوضه المعركة، فهي أمرٌ معنويٌ نفسيٌّ شعوريٌّ داخلي، لكن أسباب الخوف والخطر ما زالت موجودة حول هذا المجاهد في الخارج.

إذن: الفرق بين الأمان والأمنة:

أن الأمان هو شعور المؤمن بالأمان والأمان، مع زوال أسباب الخوف والخطر من حوله في الخارج.

أما الأمنة فهي شعور المؤمن بالأمان والأمان، مع بقاء أسباب الخوف والخطر من حوله في الخارج، لأن الأمنة لم تستعمل إلا في سياق خوض الممارك عملياً!!

* * *

«الروغ... و... الروغ»

لم تُستعمل مادة «الرُّوغِ» و «الرُّوغِ» في القرآن إلا في قصة «إبراهيم»
- عليه السلام -.

قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبَشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ

لُوطٍ ﴿٧٤﴾ (١).

والمراد بالرُّوغِ هنا: تأثره من مفاجأة تبشيره بالولد، مع أنه كبيرٌ وامرأته
عاقرة. فقد ارتاعَ وقرعَ من صدمة المفاجأة. فلما زال هذا الروغُ والفرعُ صارَ
يجادلُ الملائكة في أمرِ لوط - عليه السلام -.

أما «الروغُ» - أو «الرَّوْغان» - فقد استعمل منها الفعل الماضي «راغُ»
ثلاث مرات في الإخبارِ عن «إبراهيم» عليه السلام.

قال الإمام الراغب عن معنى «الرُّوغِ»: «الرُّوغُ: الميلُ على سبيلِ
الاحتيال. وحقيقته طلبُ بضربٍ من الرَّوْغان» (٢).

لَمَّا ذَهَبَ قَوْمُ «إبراهيم» في عيدهم، تخلفَ هو، وذهبَ إلى أصنامهم
ليُحطِّمَها: ﴿ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهِمِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿١١﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ﴿١٢﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ
ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿١٣﴾ (٣).

(١) سورة هود: الآية ٧٤.

(٢) المفردات في غريب القرآن: ص ٢٠٨.

(٣) سورة الصافات: الآيات ٩١ - ٩٣.

وليس المرادُ بالروغان هنا حقيقة القائمة على الاحتيال والمكر،
فإبراهيم لا يليقُ به ذلك. ولكن المرادُ به هنا: السرعة والخفة، والذهاب إلى
الشيء بنوع من الخفية والترتيب والإعداد السري.

ولما جاءت الملائكةُ إلى إبراهيم - عليه السلام - في صورة رجال،
ظنهم بشراً ضيوفاً، فأراد أن يكرمهم: ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامًا قَوْمًا
مُنْكَرُونَ ﴿٢٥﴾ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجَلٍ سَمِينٍ ﴿٢٦﴾ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا
تَأْكُلُونَ ﴿٢٧﴾﴾ (١).

وروغان إبراهيم هنا يعني: مسارعة في إكرام ضيوفه، وإسراعه في
الذهاب، في خفة وخفية، ليقدم لهم العجل السمين الحنيذ المشوي.
إن كلمة «راغ» جاءت في قصة إبراهيم فقط، مدحاً له وثناءً عليه
- عليه السلام -.

(١) سورة الذاريات: الآيات ٢٥ - ٢٧.

[٢٨]

«السُّلْمُ . والسَّلْمُ . والسَّلْمُ»

كلمات ثلاث متقاربة في الأحرف، وفي الحركات، وفي المعنى، ومع ذلك هناك فروق بين كل منها.

هذه الكلمات هي: السُّلْمُ، والسَّلْمُ، والسَّلْمُ.

إن الكلمات الثلاثة مشتقة من «السَّلْمُ»: وهو: «السلامة من الآفات الظاهرة والباطنة»^(١) - كما يقول «الراغب الأصفهاني».

لقد وردت كل واحدة منها في سياق غير سياق غيرها، ودلت على معنى خاص بها في القرآن.

ولتتابع الآن هذه الكلمات في التعبير القرآني:

«السَّلْمُ : الإسلام»

وردت كلمة السَّلْمُ مرة واحدة في القرآن. قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾^(٢).

وليس المراد بالسَّلْمُ هنا «السلام» أو «الحل السلمي» للصراع مع اليهود والأعداء!

(١) المفردات في غريب القرآن: ص ٢٣٩.

(٢) سورة البقرة: الآية ٢٠٨.

إن المراد بالسلم هنا «الإسلام»، فاللهُ يأمرنا أن ندخل في الإسلام كافةً.

و«كافة» تعني: أن نأخذ الإسلام كله، بشموله وعمومه، فهو دينٌ ودولة، وعقيدةٌ وعبادة، وجهادٌ ودعوة، وحكمٌ وقضاء، وسياسةٌ وتشريع . . .

و«كافة» تعني: أن ينعكس الإسلام على كل حياة الإنسان منا، وأن تظهر آثاره على كل مجالاتها، الخاصة والعامة.

و«كافة» تعني: أن تلتزم الأمة المسلمة كلها بالإسلام، في كل مرافقها ومؤسساتها وهيئاتها.

والإسلام وحده هو السلم والسلام، لأنه لن يتحقق للفرد ولا للأمة ولا للإنسانية السلم ولا السلام إلا بالالتزام الصادق الجاد بالإسلام.

قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ

مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٥﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾ (٢).

«السلم: الميل للاستسلام»

وردت كلمة «السلم» مرتين في القرآن، في سياق واحد، وهو سياق القتال بين المسلمين والأعداء.

(١) سورة يونس: الآية ٢٥.

(٢) سورة المائدة: الآيتان ١٥، ١٦.

المرّة الأولى: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (١).

ومعنى «السلم» هنا: الميل للاستسلام. وهي تخبر عن الكفار وهزيمتهم أمام المسلمين، وخضوعهم واستسلامهم لهم، في هذه الحالة يكونون قد تركوا الحلّ العسكري القتالي، ومالوا وجنحوا إلى المسالمة والاستسلام، بسبب هزيمتهم. في هذه الحالة يجوز للمسلمين أن يستجيبوا لجنوح الكفار واستسلامهم، وعندها يفاوضونهم على كيفية الاستسلام والمسالمة.

المرّة الثانية: تنهى المسلمين عن الدعوة إلى السلم، لأنهم الأعلون والله معهم: ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكَكُمْ أَعْمَلَكُمْ﴾ (٢).

لقد سبقت كلمة «لا تهنوا» الدعوة إلى السلم في الآية، لأن سبب الدعوة إلى السلم هو الوهن والهوان والضعف والذل. وقد نهت الآية المسلمين عن الأمرين: الوهن والدعوة إلى السلم.

وكانت الآية تتعجب من هذه الدعوة. فكيف يهنون ويدعون إلى السلم، ويستسلمون للأعداء؟ مع أن الله معهم، وهم الأعلون بإذن الله، وهم على حق.

كيف يخضع أصحاب الحق لأصحاب الباطل؟ وكيف يجنبون أمامهم؟ وكيف يستسلمون لهم؟

لقد نهت الآية عن هذا السلم والاستسلام، وحرمته عليهم.

(١) سورة الأنفال: الآية ٦١.

(٢) سورة محمد: الآية ٣٥.

«السَّلْمُ : الاستسلام الذليل»

وردت كلمة «السَّلْمُ» خمسَ مرات في القرآن .

مرتان في سياقِ الحربِ بين المسلمين والكفار ووردتا في سورة النساء :
الأولى : تقررُ أنَّ على الكفار إلقاء السَّلْم للمسلمين ، أي : استسلامهم
العمليّ الذليل ، فإن فعلوا ذلك فعلى المسلمين الكفُّ عنهم . قال تعالى :
﴿ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ
يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ
يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوَالِ لِيَكُمُ السَّلْمُ فَاَجْعَلِ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴾ (١) .

الثانية : تقررُ أنَّ الكفارَ إذا لم يُلقوا إلى المسلمين السَّلْم ،
ولم يستسلموا أمامهم ، فعلى المسلمين قتالهم أينما كانوا . قال تعالى :
﴿ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلٌّ مَارَدُوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكَسُوا
فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلْمَ وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَأَقْبِلُوهُمْ
حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكَ كَفَعْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴾ (٢) .

ومرتان ووردتا في سورة النحل ، في استسلام الكفار الذليل بين
يدي الله .

(١) سورة النساء : الآية ٩٠ .

(٢) سورة النساء : الآية ٩١ .

الأولى: تتحدث عن استسلام الكافرين الظالمين عند الاحتضار، وبراءتهم من أعمالهم السيئة. قال تعالى: ﴿الَّذِينَ تَوَفَّيْتَهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْفَوْا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾﴾ (١).

والثانية: تتحدث عن استسلام الكافرين الذليل بعد البعث يوم القيامة، وإقائهم السلم هناك، وإقائهم المسؤولية على الذين أضلّوهم. قال تعالى: ﴿وَإِذَارَأَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَشْرَكَاءَ هُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاءُؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا ندْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْفَوْا إِلَيْهِمْ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٨٦﴾﴾ وَأَلْفَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٨٧﴾﴾ (٢).

ونلاحظ أن التعبير عن «السلم» في المواضع الأربعة، جاء بصيغة «أَلْفَوْا السَّلَامَ». فالسلم هو الاستسلام. وإلقاء السلم هو المبالغة في الاستسلام.

والمرة الخامسة لذكر السلم في القرآن تتحدث عن الفرق بين من يخضع لغير الله، ويتلقى أوامر وتعليمات مختلفة متعارضة، صادرة عن مسؤولين مختلفين متنازعين، وبين من يخضع لله وحده ويستسلم له، ويتلقى أوامره. قال تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾﴾ (٣).

فالمسلم رجل «سلم» لله، أي مستسلم لله استسلاماً كاملاً شاملاً.

(١) سورة النحل: الآية ٢٨.

(٢) سورة النحل: الآيتان ٨٦، ٨٧.

(٣) سورة الزمر: الآية ٢٩.

«الخلاصة»

إنَّ التعبيرَ القرآنيَّ فرَّقَ بين الكلمات الثلاثة: السُّلْم، والسَّلْم، والسُّلَم.

«السُّلْم»: هو الإسلامُ، وكلُّ الناسِ مأمورون بالدخولِ فيه كافةً، ليكونوا مسلمين لله.

«السَّلْم»: هو الميلُ إلى الاستسلامِ والمسالمة. وتركُ القتالِ والحرب، وهذه دعوةٌ موجَّهةٌ إلى الكفار، ليجنُّحوا إليه، وهو محرَّمٌ على المسلمين.

«السُّلَم»: هو نتيجةُ «السُّلْم» حيثُ يُلقى الكفارُ للمسلمين السَّلْمَ في الدنيا، فيستسلمون لهم الاستسلامَ الذليلَ المهين، ويُلقونَ هذا السَّلْمَ إلى الله عند الاحتضار، وفي يوم القيامة.

«الموت : ذلك الفاعل المؤخر دائماً في القرآن»

يلاحظُ القارئُ للقرآن، والناظرُ في آياته، أن الآياتِ التي تتحدثُ عن «الموتِ» تجعلُ الموتَ فاعلاً مؤخراً دائماً، والميتَ مفعولاً به مقدماً دائماً.

نوردُ طائفةً من هذه الآيات :

١ - قال تعالى : ﴿ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ ... ﴾ (١).

٢ - قال تعالى : ﴿ كَتَبَ عَلَيْكُمْ إِذْ حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ ... ﴾ (٢).

٣ - قال تعالى : ﴿ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبِّتُ

الَّتَنَ ... ﴾ (٣).

٤ - قال تعالى : ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا ... ﴾ (٤).

٥ - قال تعالى : ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ... ﴾ (٥).

٦ - قال تعالى : ﴿ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ أَحَدَكُمُ

الْمَوْتُ ... ﴾ (٦).

(١) سورة البقرة: الآية ١٣٣.

(٢) سورة البقرة: الآية ١٨٠.

(٣) سورة النساء: الآية ١٨.

(٤) سورة الأنعام: الآية ٦١.

(٥) سورة المؤمنون: الآية ٩٩.

(٦) سورة المنافقون: الآية ١٠.

٧ - قال تعالى : ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ ﴾ (١).

٨ - قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ﴾ (٢).

ونلاحظ في هذه الآيات بعض اللطائف، منها:

- ١ - الموت في الآيات كلها جاء فاعلاً لما سبقه من أفعال.
- ٢ - جاء الفاعل «الموت» في الآيات كلها مؤخراً عن المفعول به.
- ٣ - المفعول به في الآيات كلها هو الإنسان الذي مات.

ولدى تدبّر هذه الملاحظة، ومحاولة استخراج الحكيم التي تبدو لنا منها، فإننا نسجل هذه الحكيم:

«لماذا الموت هو الفاعل؟»

- ١ - الموت هو الذي يأتي للإنسان الذي انتهى أجله، ولذلك ناسب أن يكون هو الفاعل، في موضوع الحضور والإتيان والمجيء. وإلا فمن هو الذي يموت بإرادته ورغبته واختياره، ليكون هو الفاعل في عملية الموت؟.
- ٢ - تأخير الفاعل «الموت»، وتقديم المفعول به «الميت» عليه دائماً، لكراهية الإنسان للموت، وعدم محبته قدومه.

(١) سورة النساء: الآية ٧٨.

(٢) سورة الجمعة: الآية ٨.

«حكمة نفسية من تأخير الفاعل»

٣ - وهذا يقودنا إلى ملاحظة «حكمة نفسية» من تأخيرِ الفاعلِ «الموت»، إنَّ الإنسانَ يرغبُ في أن يتأخَّرَ الموتُ، ويتمنى أن لا يأتيه أبدأً، ليستمتعَ بحياته. وإذا كان لا بدَّ من قدومه فليتأخَّر!.

ولا ندركُ هذه الحكمةَ «النفسية» من تأخيرِ الفاعلِ، إلا بالاستعانةِ بمقرَّراتِ «علم النفس التحليلي» الصحيحة المتزنة. وهذا من بابِ «توسيع التفسير»، والاستعانةِ بالعلوم والمعارف الحديثة، لملاحظة أبعادٍ جديد للآيات^(١).

إنَّ الموتَ مؤخَّرٌ عن شعورِ الإنسانِ وتفكيره، وقد راعى السياقُ هذه الرغبةَ النفسيةَ البشرية، فأخَّره في الجملةِ القرآنية.

وإنَّ الموتَ هو الذي يأتي لصاحبه، وليس صاحبه هو الذي يسيرُ إليه، وقد لاحظَ السياقُ هذا المعنى، فأسندَ الحضورَ والإتيانَ إليه، وجاءَ «فاعلاً» في الجملةِ القرآنية. والله أعلم!

* * *

(١) انظر المفتاح العشرين من كتابنا «مفاتيح للتعامل مع القرآن».

[٣٠]

«الهدية في القرآن هي الرشوة»

«الهدية» لم ترد في القرآن إلا مرتين، في سياق واحد لقصة واحدة، في سورة واحدة.

وردت مرتين في سورة النمل، في سياق قصة سليمان - عليه السلام - مع ملكة «سبا».

فقد اكتشف الرّحالة الداعية «الهدهد» أرض «سبا»، وتعجّب من عبادة القوم فيها للشمس من دون الله. وكلفه «سليمان» - عليه السلام - أن يوصل كتاباً إلى ملكتهم، يدعوها فيه إلى الإسلام. فلما رأت الكتاب خافت وفزعت، وعرضت الأمر على «الملأ» من قومها، فتركوا الأمر لها، وفوضوها بالتصرف.

«ملكة سبا تحاول رشوة سليمان عليه السلام»

استخدمت «الملكة» سلاحاً عجيباً في الرد على كتاب سليمان - عليه السلام - ودعوته.

قال تعالى: ﴿وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾ أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٣٧﴾ (١).

(١) سورة النمل: الآيات ٣٥ - ٣٧.

عندما نمعن النظر في هذا السياق، فسوف نعرف الإيحاءات والظلال التي يليقها لفظ «الهدية»، والدلالة التي نخرجُ بها منه .

إن ملكة «سبا» قد استخدمت سلاح «الإغراء بالمال» - أو الرشوة - لتقف به أمام رسالة «سليمان» - عليه السلام - .

وقد أطلقت على هذه الرشوة كلمة «هدية» . . . لأن اسم الرشوة صريح مكشوف، قد ينفّر منه الراشون والمرتشون، فيلجأون إلى اسم مُموّه، وهو الهدية .

«سليمان عليه السلام يستعلي على الرشوة»

ولكن «سليمان» - عليه السلام - ليس من ذلك النوع المرتشي، لأن حامل الرسالة وصاحب الدعوة، لا يبيع دعوته بثمان، ولا يسكت عن رسالته مهما كان الثمن!

كذلك كان «سليمان» - النبي الحكيم عليه السلام - من الفطنة والذكاء، بحيث اكتشف الغرض الحقيقي لملكة «سبا». ولذلك رفض هديتها - أورشوتها - باستعلاء واعتزاز، وهذّدها بالحرب إن استمرت على هذا الأسلوب التجاري الرخيص: ﴿فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَتُمَدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ، بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ. ارْجِعْ إِلَيْهِمْ، فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً، وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ .

ونلخص هنا بعض الإيحاءات والدلالات:

١ - وردت كلمة «الهدية» في القرآن في سياق الذم. وليس معنى هذا أن الهدية دائماً مذمومة منهي عنها، ولكنها مذمومة إذا كانت رشوة، ومحمودة مسنونة إن كانت «هدية» لوجه الله، لورود أحاديث صحيحة تأمر بها وتحث عليها .

٢ - وردت «الهدية» في القرآن بمعنى «الرشوة».

٣ - كانت مَلِكَةً «سبأ» أَوَّلَ مَنْ حَرَّفَ وَزَوَّرَ وتلاعَبَ بالمصطلحات، حيثُ أَطْلَقَتْ على الرشوة كلمة «هدية»، ثم سارَ المحرِّفون المزوِّرون على طريقتيها، فصاروا يسمُّون الرشاوى هدايا.

ولقد «تَفَنَّ» هؤلاء في هذا الزمان في التحريفِ والتلاعب. فما أَكثَرَ ما تُقَدِّمُ الرشاوى للمسؤولين والموظفين باسم «الهدايا».

٤ - إِننا نَعْجَبُ بفطنةِ وذكاءِ «سليمان» - عليه السلام - واستعلائه على الرشوة والإغراءِ بالمال، وندعو الموظفين والمسؤولين ليقتدوا به في موقفه.

* * *

«باركنا: للأرض المقدسة»

كلمة «باركنا» فعلٌ ماضٍ مسندٌ إلى الضمير «نا» الذي يعودُ على الله - سبحانه - .

وقد وردت هذه الكلمة ست مرات في القرآن، ووصف الله بها «الأرض المقدسة» حيث أخبرنا سبحانه أنه باركها وبارك فيها، فجاءت أرضاً مقدسة مباركة.

١ - قال تعالى: ﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبِهَا الَّتِي بَنَرَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا﴾ (١).

لقد أغرق الله فرعون وجنوده، وأنجى بني إسرائيل، وأورثهم مشارق الأرض المباركة ومغاربها، والأرض المباركة «التي باركنا فيها» هي «فلسطين» وما جاورها من بلاد الشام.

٢ - قال تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَنَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُمْ مِنْ آيَاتِنَا﴾ (٢).

تقرر الآية أن ما حول المسجد الأقصى مبارك «الذي باركنا حوله» وما حوله ليس مقصوراً على فلسطين، بل بلاد الشام بأقاليمها الأربعة: فلسطين والأردن وسوريا ولبنان.

(١) سورة الأعراف: الآية ١٣٧. (٢) سورة الإسراء: الآية ١.

٣ - قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا
لِلْعَالَمِينَ ﴾ (٧١) (١).

والكلام عن «إبراهيم» - عليه السلام - حيث تقرر الآية أن الله قد
أنجى إبراهيم ولوطاً - عليهما السلام - من الكافرين الظالمين في بلاد
العراق، إلى الأرض «التي باركنا فيها للعالمين». بلاد الشام!

٤ - قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَسَلِّمْنَا الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا
فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ ﴾ (٨١) (٢).

كانت عاصمة سليمان - عليه السلام - هي بيت المقدس، ومنها حكم
بقاعاً كثيرةً في بلدانٍ مجاورة، وكانت خيرات تلك البلدان ترد إلى الأرض
التي بارك الله فيها للعالمين، بلاد الشام.

٥ - قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَى
ظَاهِرَةً ﴾ (٣).

الكلام عن دولة «سبأ» التي قامت في بلاد اليمن. وتقرر الآية أن الله
قد جعل بين دولة سبأ في اليمن، وبين الأرض التي بارك الله فيها في بلاد
الشام، قرى ظاهرة، وهي القائمة على الطريق بين اليمن والشام.

٦ - قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ
لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴾ (١١٣) (٤).

(١) سورة الأنبياء: الآية ٧١.

(٢) سورة الأنبياء: الآية ٨١.

(٣) سورة سبأ: الآية ١٨.

(٤) سورة الصافات: الآية ١١٣.

والكلامُ في الآيةِ عن إبراهيمَ - عليه السلام - وأنَّ اللهَ قد باركَ عليه وعلى ابنه إسحاق، وعلى المحسنين من نسلهما وذريتهما. والبركةُ عليهما وعلى البقعة التي كانا يقيمان فيها، وهي الأرضُ المقدسة.

«من إجماعات الآيات»

وعندَ النظرِ في الآياتِ الستة، نخرجُ باللطائفِ واللفتاتِ التالية:

١ - عبَّرَ عن البركةِ فيها كُلِّها بالفعلِ الماضي، وفي هذا إشارةً إلى أن البركةَ في الأرضِ المقدسة أصيلةٌ ثابتةٌ راسخةٌ، ممتدةٌ في أعماقِ الزمنِ الماضي والتاريخِ السَّحيقِ.

٢ - إسنادُ الفعلِ الماضي إلى الضميرِ «بارَكنا»، يدلُّ على أنَّ اللهَ هو الذي باركَ في الأرضِ المقدَّسة، والبركةُ أساساً لا تكونُ إلاً من الله، كما أنَّ هذه البركة التي أسبغها الله عليها، لا يقدرُ أحدٌ من البشرِ على نزعها منها.

٣ - المنطقةُ التي باركها الله وبارك فيها، هي المسجدُ الأقصى، والأرضُ الواقعةُ حوله، وهي شاملةٌ لبلاد الشامِ كُلِّها بأقطارها الأربعة: فلسطين والأردن وسوريا ولبنان.

إذَّنَ «بارَكنا» لم يُطْلِقْها القرآنُ إلاً على الأرضِ المقدَّسة، بلادِ الشامِ.

«من مظاهر البركة في الأرض المقدسة»

لكنَّ ما هو المرادُ بالبركة التي حلَّتْ فيها، وأسبغها اللهُ عليها؟

لقد أوردت الآياتُ هذه البركةَ مطلقاً، لم تحدِّدها بلونٍ أو مظهرٍ أو حالة، ولهذا يجبُ أن نبقىها نحنُ على عمومها وإطلاقها، ولا يجوزُ أن نقصِّرَها على واحدةٍ منها، لأنَّ «حذفَ المعمولِ يفيدُ العموم» - وفقَّ القاعدةِ الأساسيةِ في فهمِ القرآنِ -.

ومن مظاهر البركة الربانية في الأرض المقدسة - من باب التمثيل -:

١ - البركة في موقع الأرض الاستراتيجية التاريخي الحضاري، باعتبارها في قلب العالم.

٢ - البركة في مناخ الأرض وطقسها وجوها، باعتبارها تربة صالحة للزراعة، تحققت خصباً اقتصادياً، وإنتاجاً زراعياً. وقد وُصفت في التوراة بأنها «البلاد التي تدرُّ لبناً وعسلاً».

٣ - البركة التاريخية: باعتبارها البلاد التي لها تأثيرٌ مباشر على حركة التاريخ البشري، في القديم والحديث، وسيبقى لها هذا الأثرُ الفعال حتى قيام الساعة.

كم من الأمم أقامت فيها! وكم من القادة حكموها! وكم من الجيوش مرّت فيها! وكم من المعارك الفاصلة وقعت فيها! وكم من الدماء أريقَتْ عليها! وكم من الشهداء سقطوا فوقها! وكم ينتظرُها من هذا في المستقبل!

٤ - البركة الإيمانية: باعتبارها أرض النبوات، ومهد الرسالات، أقام عليها ودُفن فيها أنبياء كرام، وأنزلت فيها الكتب الربانية عليهم، وانطلقت منها الرسالات السابقة.

٥ - البركة الإسلامية: باعتبارها أرض الإسلام والمسلمين منذ الإسراء والمعراج والفتح الإسلامي الأول. وباعتبار دورها في أحداث التاريخ الإسلامي، وبخاصة زمن صلاح الدين وقُطز، والقضاء على العلوّ والإفساد اليهودي المعاصر... وكونها أرض الجهاد والرباط والاستشهاد حتى قيام الساعة.

«التأليف في القرآن»

مادة «التأليف»، موجودة في القرآن بعدة اشتقاقات: أَلْفٌ. يُؤَلَّفُ. يُؤَلِّفُ. إيلاف. المؤلفة قلوبهم. أَلْفٌ. أَلْفَانٌ. ثلاثة آلاف. خمسة آلاف. ألوف.

قال «الراغب الأصفهاني» عن التأليف: «الإلف اجتماع مع الشام، يُقال: أَلَّفْتُ بينهم. ومنه الألفة... والمؤلف: ما جمع من أجزاء مختلفة، ورُتِبَ ترتيباً، قُدِّمَ فيه ما حَقُّهُ أَنْ يُقَدَّمَ، وأُخِّرَ فيه ما حَقُّهُ أَنْ يُؤَخَّرَ.

والألف: سُمِّيَ بذلك لأنَّ الأعداد فيه مؤتلفة، فإن الأعداد أربعة: أحاد، وعشرات، ومئات، وألوف. فإذا بلغت الألف فقد ائتلفت، وما بعده يكون مكرراً»^(١).

«الفعل الماضي: أَلَّفَ»

وسنقف لحظاتٍ مع الفعل الماضي «أَلَّفَ» في التعبير القرآني، لاستخراج لطائف من هذا السياق.

وردَّ الفعلُ الماضي «أَلَّفَ» أربعَ مرَّاتٍ، في آيتين.

الآية الأولى: في سورة آل عمران، في سياق بيانِ نعمةِ الله على المسلمين، وتوجيههم نحو الاعتصام بحبل الله: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ

(١) المفردات: ٢١ باختصار.

بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ﴿١﴾ .

إن التأليف لا يكون إلا بين الأشياء المتجانسة المتقاربة، ولذلك تكون
القلوب المؤمنة مهيةً للتألف، مستعدة له .

ثم إن القلوب هي الأساس في التألف - لأن القلب هو مركز الكيان
الإنساني - ولذلك نصت الآية على ذلك: ﴿فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ...﴾ .

أما نتيجة التألف بين القلوب فهي الأخوة في الله، وهي نعمة غامرة
من الله سبحانه: ﴿فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾ .

الآية الثانية: ورد الفعل فيها ثلاث مرات، في سياق بيان نعمة الله على
المؤمنين في التأليف بين قلوبهم. قال تعالى: ﴿وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ
حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ
مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ﴿٦٣﴾﴾ (٢) .

«من دلالات الفعل : أَلَّفَ»

وعندما ننظر في الآية، سنستخرج منها بعض اللفظات:

١ - ورد الفعل «أَلَّفَ» مرتين مثبتاً، مسنداً إلى الله: ﴿وَأَلَّفَ بَيْنَ
قُلُوبِهِمْ﴾ و﴿لَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ﴾، وورد في المرة الثالثة منفيّاً مسنداً
لرسول الله - عليه الصلاة والسلام - ﴿مَا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ﴾ .

وهذا يشير إلى حقيقة، وهي: أن الله وحده هو القادر على التأليف
والجمع بين قلوب العباد على طاعة الله .

(١) سورة آل عمران: الآية ١٠٣ .

(٢) سورة الأنفال: الآيتان ٦٢ - ٦٣ .

٢ - ترشدنا الآية إلى وسيلة التأليف بين القلوب المتجانسة المتشابهة، وأنها محصورة في الأخوة في الله، ومحبة الصالحين في الله، والتقاء الجميع على طاعة الله. وتنفي الوسائل المادية الدنيوية، وتبين أن أصحابها عاجزون عن التأليف: ﴿لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ﴾.

٣ - أكدت الآية على أن مادة التأليف هي القلوب، وذلك عندما تلتقي على محبة الناس في الله، ومؤاخذاتهم في الله، وطاعتهم لله، فليس التأليف بين الناس في التقائهم على مصالح أو أفعال أو منافع، أو صلات دنيوية، أو روابط قومية، إذ سرعان ما تزول تلك الروابط.

٤ - معلوم أن التأليف يكون بين الأشياء المتساوية القابلة للتأليف، وتكون نتيجة التأليف هي تحوّل القلوب المتألّفة إلى قلب واحد، واتّحادها في قلب واحد، وكأنّها أشياء متساوية في المساحات والمسافات والقياسات والأحجام، فينتج من التأليف بينها «كُلٌّ» واحدٌ جميلٌ قويٌّ متينٌ. ولهذا حُذفت كلمة «قلوبهم» في المرة الثالثة. فقال: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنِهِمْ﴾. - والله أعلم -.

«الشكوى فقط لله»

الشكوى مشتقة من «الشكوى»، وقد قال الإمام الراغب الأصفهاني عن معناها: «الشكوى والشكاية والشكاة والشكوى: إظهار البت.

وأصل الشكوى: فتح الشكوة، وإظهار ما فيه، وهي سقاء صغير، يُجعل فيه الماء، وكأنه في الأصل استعارة، كقولهم: بثت له ما في وعائي، ونفضت ما في جرابي: إذا أظهرت ما في قلبك»^(١).

الشكوى إذن هي أن يقدم شخص لآخر مشكلته، وأن يبث همومه، وأن يظهر له ما في قلبه من أحزان، ويضع بين يديه ما يعانیه من آلام، بهدف الحصول على مساعدته.

نأتي الآن إلى التعبير القرآني، لنرى السياق الذي وردت فيه «الشكوى»، ودلالة ذلك.

«الشكوى: مرتان في القرآن»

لم يرد من اشتقاقات «الشكوى» في القرآن، إلا صورة الفعل المضارع. وقد وردت بهذه الصورة مرتين في القرآن:

١ - في قصة يعقوب ويوسف، وحزن يعقوب على فراق ابنه يوسف - عليهما السلام - تأثر لما أخبره أولاده باحتجاز ابنه الثاني في مصر، فتذكر

(١) المفردات في غريب القرآن: ص ٢٦٦.

يوسف، وشعرَ بالحزنَ لفقد ابنته الاثنين، وأعلنَ هذا قائلاً: ﴿ إِنَّمَا أَشْكُوا بِنِّي
وَحَزَنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (١).

ونلاحظُ أنَّ موضوعَ الشكوى هو بثُّ يعقوبَ وحزنه - عليه السلام - .
كما نلاحظُ أنه قدَّم الشكوى إلى الله فقط، فلم يشكُ بثه وحزنه إلى
أحد من البشر.

٢ - في قصة «خولة بنت ثعلبة»، حيثُ ظاهرَ منها زوجها «أوس بن
الصامت» فأتت الرسولَ - صلى الله عليه وسلم - وعرضت الأمرَ عليه،
وطلبتُ منه بيانَ الحكم، وهو يقولُ لها في رواية: «لم ينزل عليَّ فيك شيء». .
وفي رواية أخرى: «ما أراك إلا قد بنتِ منه» أي: وقع الطلاق، وانفصلتِ
عنه. وكانت هي تحاوره وتراجعُه وتعلنُ «الشكوى» إلى الله.

قال تعالى: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ
يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ (٢).

وعندما نمعنُ النظرَ في الآية، فسنلاحظُ فيها ما يلي:

١ - أنَّ الشكوى موجهةٌ إلى الله فقط، ولذلك كانت «خولة» تشتكي
إلى الله.

٢ - نسبت الآية لخولة فعلين: الأول الجدل. وقد كان مع الرسول
عليه السلام «تُجادلُك». والثاني «الشكوى» ووجهتها إلى الله.

٣ - لا بدُّ من «سَماع» الشكوى من الشاكي، وحلُّ مشكلته، وطالما
أنَّ خولة قدَّمت شكواها إلى الله، فقد سمعَ الله شكواها، وقدَّم لها الحل.

(١) سورة يوسف: الآية ٨٦.

(٢) سورة المجادلة: الآية ١.

ولذلك أشارت الآيةُ ثلاثَ مرّاتٍ إلى ذلك. الفعلُ الماضي «سمع الله». والفعلُ المضارع «الله يسمع»، وصيغةُ المبالغة «إنَّ اللهَ سميعٌ».

٤ - ولأنَّ الآيةَ تتحدّثُ عن الله، والسياقُ في تعظيمِ الله، فقد وردتْ كلمةُ «الله» - لفظُ الجلالة - أربعَ مرّاتٍ في الآية!

ونخرُجُ من هذا بهذهِ الحقيقةِ اللطيفة:

الشكوى في القرآن، وردتْ في صورةِ الفعلِ المضارع، وهي موجّهةٌ إلى الله فقط.

ولعلُّ هذا الاستعمالُ القرآني للشكوى يشيرُ للمسلمين إلى أن لا يتوجّهوا بشكواهم إلّا إلى الله، لأنَّ الشكوى أساساً لا تكونُ إلّا لله.

وهذا لا يمنعُ من إخبارِ الآخرين بمشكلةِ الإنسان، وإسماعهم شكواه. لكنَّ توجّهه بمشاكلته في الحقيقة هو الله، وتوكُّله على الله، واعتقاده بأنَّ القادرَ على كلِّ شيء هو الله. وأنه يسخّرُ ما يشاء من الأسباب، فالبشرُ الذين يخاطبهم ويشكو لهم أسباب فقط، والمسبّبُ والمقدّرُ هو الله.

«صغت قلوبكما»: كم قلباً للإنسان؟

الصَّغُو: الميلُ للشيء. تقول: صغا يصغو صغواً: إذا مال.

والصَّغُو في القرآن وردَ مرتين، وهو مسندٌ إلى القلوب والأفئدة.

١ - قال تعالى: ﴿وَلِنَصِّغِيَ إِلَيْهِ أَفْعَدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

وَلِيرِضْوَهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ﴾ (١).

الكلامُ في الآية عن زخرفٍ وغرورٍ وباطلِ الكفار من شياطين الإنس، حيثُ تبينُ أنه لا ينخدعُ به إلا الكفار، حيثُ تصغو قلوبهم إليه، ثم يرضونُ هم به، ثم تأتي الخطوةُ الثالثة وهي الكسبُ والعملُ والاعتراف: أي فعلُ ذلك الباطل.

٢ - قال تعالى: ﴿إِنْ نُنُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ

فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَلِيْحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلَكِيْكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾ (٢).

الكلامُ في الآية عن مشكلةٍ، في بيوتِ الرسول - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين أزواجه، والخطابُ فيها لعائشة وحفصة - رضي الله عنهما -.

وقوله: ﴿إِنْ تَوْبَا إِلَى اللَّهِ﴾ جملةٌ شرطية: فيها «إن» الشرطية، و«توبا

إلى الله»: فعلُ الشرط.

(١) سورة الأنعام: الآية ١١٣.

(٢) سورة التحريم: الآية ٤.

وجوابُ الشرط محذوف، دلُّ عليه السياق. تقديرُه: إنَّ تتوبا إلى الله، فقد وجبَ عليكما ذلك.

وجملةُ «فَقَدْ صَغَتْ قَلُوبُكُما» ليست جوابَ الشرط، بل هي جملةٌ استثنائيةٌ تعليلية، لبيانِ سببِ مطالبتهما بالتوبة، أي: وجبت التوبةُ لأنه صغَتْ قلوبكما.

ومعناها: مالتَ قلوبكما قليلاً إلى جانب المعصية.

«الحكمة من جمع القلوب»

والسؤالُ هنا: الخطابُ في الآية للمراتين – عائشة وحفصة – وكان من المناسبِ أن يُثنى القلبُ ولا يُجمع، أي: تقولُ الآية: فقد صغى قلباكما. فلماذا جاءت القلوبُ جمعاً: ﴿فقد صغَتْ قلوبُكُما﴾؟ فكم قلباً للإنسان.

كلُّ إنسانٍ له قلبٌ واحدٌ فقط، قال تعالى: ﴿ما جعلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾^(١).

وسياقُ الآية هو الذي يشيرُ إلى الحكمة من العُدول عن تشنية القلبِ إلى جمعه، ومعنى «الصَّغُو» يشيرُ إلى الحكمة كذلك.

إنَّ الآيةَ في سياقِ تهديدِ الزوجتين، وتأنيبهما لوقوعهما في خطأ ومؤاخذه.

إنَّ المسلمَ عندما يعملُ الذنبَ والخطأَ والمعصية، يتأثرُ قلبُه بذلك، فيميلُ عن وضعِهِ الإيماني، وينزلُ عن درجتهِ الإيمانية، ويقلُّ مستواه الإيماني. وهذا هو المرادُ بالصغُو.

وبما أن الصغوى يتضمن معنى الانحراف إلى أسفل، والميل نحو الأسفل - لأن الإيمان ارتفاع إلى أعلى، والمعصية انحدار وانحراف إلى الأسفل - لذلك يكون صغوى القلب وميله وانحداره نحو الأسفل متفاوتاً ومتسارعاً.

بمعنى أنه كلما زاد ميلان القلب وانحداره تغير مستواه، وزاد تأثير الميل والصغوى فيه.

وكان القلب في عملية صغوه وانحداره، ليس قلباً واحداً، بل عدة قلوب، ولولا حظ أحد الفروق بين القلب في مراحل ودرجات صغوه وانحداره لوقف على ذلك، ولاحظ تأثير الانحدار المتسارع والمعصية فيه. ولو التقت للقلب عدة صور، تمثل كل صورة درجة من درجات انحداره، لوجدت فروق.

لهذا المعنى وردت القلوب في الآية مجموعة: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾، وكان كل واحدة منهما ملكت أكثر من قلب، من خلال أثر الصغوى والميل للقلب في مراحل صغوه. - والله أعلم -.

* * *

[٣٥]

«نون التوكيد المخففة في القرآن»

نونُ التوكيدِ: حرفٌ يدخلُ على الفعلِ المضارعِ والأمرِ، ولا يدخلُ على الاسمِ ولا الحرفِ ولا الفعلِ الماضيِ .
وهذه النونُ تفيّدُ توكيدَ المعنى الذي يقرّره الفعلُ وإقراره .

وهو نوعان :

الأولُ : نونُ توكيدٍ مشدّدة .

الثاني : نونُ توكيدٍ مخفّفة ساكنة .

وتدخلُ نونا التوكيد - المخفّفة والمشدّدة - على الفعلِ المضارعِ ، ويُنَى على الفتحِ إذا اتّصلتا به اتّصلاً مباشراً .
ونونُ التوكيدِ المشدّدة وردتُ كثيراً في القرآن .

«وردت مرتين»

أما نونُ التوكيدِ المخفّفة فلم تردْ إلا مرتين في القرآن :

الأولى : في سورة يوسف ، وفي قصةِ مراودة امرأة العزيز ليوسف - عليه السلام - وجميعها النساء ، وإدخالِ يوسف عليهن ، وإعجابهن به ، واعترافها بمراودتها له ، وتهديدها المخفّف له .

قال تعالى : ﴿ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَنِي فِيهِ وَلَقَدْ زَادْتُه عَنْ نَفْسِهِ ۗ

فَأَسْتَعِصِمُ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَاءٌ أَمْرُهُ لَيْسَجِنَنَّ وَلَيْكُونَا مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴿٣٢﴾ (١).

نونُ التوكيدِ المخففة هي الداخلةُ على الفعلِ المضارعِ «يكونُ» الذي بنته على الفتح. وقد سبقَتْها نونُ التوكيدِ المشددة في قوله «لَيْسَجِنَنَّ».

الثانية: في سورة «العلق» وفي سياقِ تهديدِ أعداءِ الرسول - عليه

الصلاة والسلام - قال تعالى: ﴿كَلَّا لَئِن لَّمْ يَهْتَدِ لِنَهْجِنَا لِنَأْتِيَنَّكَ ﴿١٥﴾﴾ (٢).

نونُ التوكيدِ المخففة هي الداخلةُ على الفعلِ المضارعِ «نَسْفَعُ»: أي نَجْرُهُ ونسحبُهُ من ناحيته.

* * *

(١) سورة يوسف: الآية ٣٢.

(٢) سورة العلق: الآية ١٥.

[٣٦]

«عسى التي لم تقع في القرآن»

عسى: فعلٌ ماضٍ جامد، يفيدُ الترجي. وهي من أفعال الرجاء، تعملُ عملَ «كان» فترفعُ الاسم، وتنصبُ الخبر، وخبرها في القرآن جملةٌ فعلية، مقترنة بحرفِ «أن» المصدرية الناصبة.

وهي تدلُّ على الترجي. قال الإمامُ الراغبُ الأصفهاني في معناها: «عسى: طَمَعٌ وَتَرَجٌّ. وكثيرٌ من المفسرين فسروا «لعل» و«عسى» في القرآن باللازم. وقالوا: إنَّ الطمعَ والرجاءَ لا يصحُّ من الله. وفي هذا قُصورٌ نظر.

وذلك أنَّ اللهَ تعالى إذا ذَكَرَ ذلك، يذكره ليكونَ الإنسانُ منه راجياً، لا لِأَنَّ يكونَ هو سبحانه يرجو»^(١).

وقد وردت «عسى» مجردةً ثمانِي وعشرين مرَّة. ووردت مسندةً إلى الضمير «تُم» مرتين: «عَسَيْتُمْ».

وتفيدُ تحقُّقَ الوقوع، والناظرُ في السياقِ الذي وردت فيه، يرى أنه قد تحقَّق وحصل.

إلَّا في موضعٍ واحدٍ في القرآن، فإنها وردت فيه للتهديد، ولم يتحقَّق الموضوعُ الذي دخلت عليه.

وذلك في قوله تعالى: «عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكَ»^(٢).

(١) المفردات في غريب القرآن: ص ٣٣٤.

(٢) سورة التحريم: الآية ٥.

السياق هو تهديد أزواج الرسول - عليه السلام - بأنهن إذا لم يلتزمن مع الرسول، ولم يُطعننه، فإنه سيطلقهن، وإن طلقهن فإن الله سيبدله نساء خيراً منهن.

لكن: هل طلق الرسول عليه السلام واحدة منهن؟ الجواب بالنفي. ولهذا نقول: إن عسى هنا لم تقع، وموضوعها الذي دخلت عليه لم يقع.

[٣٧]

«كاد في القرآن»

«إثباتها نفي، ونفيها إثبات»

كادَ: فعلٌ ماضٍ ناقص، تعملُ عملَ «كان» فترفعُ الاسمَ وتنصبُ الخبر، وخبرها في القرآن دائماً جملةٌ فعلية، مجردةٌ من «أن» الناصبة المصدرية. أي: خبرها عكسُ خبرِ «عسى» - الذي يأتي دائماً جملةً فعليةً مقترنةً بحرفِ «أن» -.

وكادَ من أفعالِ المقاربة.

قال الإمامُ الراغبُ في معناها وعملها: «وَوُضِعَ «كادَ» لمقاربةِ الفعل، يقال: «كادَ يفعلُ» إذا لم يكنْ قد فعل. وإذا كانَ معه حرفُ نفي، يكونُ لما قَدْ وَقَعَ، ويكونُ قريباً من أن لا يكون»^(١).

وقد وردت «كادَ» وتصريفاتها أربعاً وعشرين مرة في القرآن.

منها ستُ مراتٍ مسبوقَةٌ بحرفِ النفي، وخبرها منفي.

وعندما ننظرُ في المرات التي وردت فيها مثبتةً - ثمانِي عشرة مرة - ونلاحظُ المعنى الذي تقرّره، نجدُ أنها وردت لنفي حصولِ الشيء، ودلّت على عدمِ وقوعه.

مثال ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا أَنْ تُبَيِّنَنَّكَ لَقَدَكِدْتَ تَرَكَّنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا

قَلِيلًا﴾^(٢). فهل رَكَنَ إِلَيْهِمْ؟ كَلَّا، لم يَرَكَنَّ إِلَيْهِمْ!

(٢) سورة الإسراء: الآية ٧٤.

(١) المفردات: ص ٤٤٣

ومنه قوله تعالى: ﴿يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ﴾^(١) مع أن البرق لم يخطفها!

أما المرات التي وردت فيها منفية - ستّ مرات - فإنها تدلُّ على حصول الشيء ووقوعه. ولكنه قريب من عدم الوقوع، فكأنه لم يقع، ولكنه وقع!

من ذلك قوله تعالى في قصة «بقرة بني إسرائيل» وذبحهم لها في آخر

الأمر: ﴿قَالُوا أَلَمْ نَجِئْكَ بِالْحَقِّ فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾^(٢).

ومنه قول فرعون عن موسى - عليه السلام - : ﴿أَتَأْخِرُنِي مِنْ هَذَا الَّذِي

هُوَ مِهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ﴾^(٣) مع أن موسى بينٌ ويتكلم.

لهذا نقول: إذا دخلت «كاد» على جملة مثبتة دلت على عدم وقوعها،

وإذا دخلت على جملة منفية، دلت على وقوعها. أو: نفيها إثبات، وإثباتها نفي!

* * *

(١) سورة البقرة: الآية ٢٠.

(٢) سورة البقرة: الآية ٧١.

(٣) سورة الزخرف: الآية ٥٢.

[٣٨]

«يوسف - عليه السلام -»

«ما همَّ بامرأة العزيز»

أثبت القرآن لامرأة العزيز مرادتها ليوسف - عليه السلام - وصرحت آية منه بأنها همَّت به الفاحشة .

قال تعالى : ﴿وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ الشُّؤْمَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِن عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿٢٤﴾ (١).

لا إشكال في نسبة الهمِّ إلى امرأة العزيز، لأن الآية تقرر ذلك : ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ﴾ .

ومعلوم أن همَّها بيوسف كان همَّ الفاحشة، لأن الآية السابقة، أثبتت لها مرادة يوسف - عليه السلام - .

لكن كيف نفهم قوله تعالى : ﴿وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾ ؟

(١) سورة يوسف: الآيتان ٢٣، ٢٤ .

« ما همَّ بها همَّ الفاحشة »

بعض المفسرين نسب الهمَّ ليوسف بامرأة العزيز، وذهب إلى أن همَّه كان همَّ الفاحشة، واعتبر هؤلاء «الواو» في قوله «وهمَّ بها» عاطفةً على همَّها هي به، فقرأوا الآية هكذا: «وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا».

وذهب هؤلاء إلى الأساطير والإسرائيليات في بيان البرهان الذي صرف يوسف عن فعل الفاحشة. فمنهم من اعتبر برهان ربه هو تمثُّل صورة أبيه «يعقوب» أمامه على الجدار، ينهأ عن الفاحشة، ومنهم من اعتبره كتابة آيات من القرآن تبين حرمة الزنا، ومنهم من اعتبره «جبريل»، الذي أرسله الله إليه، فلقح به وهو قاعدٌ عندها، فضربه في ظهره، فأخرج الشهوة منه. إلى غير ذلك من الخرافات والأباطيل.

« ولا همَّ بها همَّ الضرب »

ومنهم من نفى عن يوسف همَّ الفاحشة، واعتبره همًّا من نوعٍ آخر.

نَفَوْا عن يوسف الهمَّ بالفاحشة، لأن الأنبياء معصومون عن ارتكاب الفواحش، وعن الهمَّ بها، قبل النبوة وبعدها. ونحن معهم في هذا النفي.

واعتبروا أن «الواو» في قوله «وهمَّ بها» عاطفة، وقرأوا الجملتين معاً «وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا»، وذهبوا إلى أن همَّه هو همَّ الضرب، أي همَّ بضربها ورفع يده بالضرب، ولكنه لم يضربها لرؤيته برهان ربه، وبرهان ربه عند هؤلاء هو شعوره بالحرج والخجل من ضربها، لأنه لا يليقُ برجلٍ أن يضرب امرأة، فكيف إذا كانت المرأة سيدته!

ولسنا مع هؤلاء في إثبات الهمَّ ليوسف، وتفسيره بهمَّ الضرب.

«أدلة نفي الهم كله عنه»

إن تركيب الآية وصياغتها توحى بأنه لم يهَمَّ بها، وتنفي عنه الهمَّ: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾.

نرى أن «الواو» استثنائية وليست عاطفة ويجب الوقوف على الضمير في «به» فتقرأ هكذا «وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ»، ثم يستأنف القارئ: ﴿وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾.

وجملة «هَمَّ بِهَا» جوابُ الشرط، لحرف الشرط «لَوْلَا» مقدّم عليها. وترتيب الجملة هكذا: «لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ لَهَمَّ بِهَا».

ومعلوم أن «لَوْلَا» حرفُ امتناعٍ لوجود، فيمتنع تحققُ جوابِ الشرط لوجود فعل الشرط.

وهنا امتنع حصولُ جوابِ الشرط «هَمَّ بِهَا»، لوجود فعلِ الشرط «أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ».

وبرهانُ رَبِّهِ هو إيمانه القوي بالله، وشعوره بمراقبته، وحرصه على عدم مخالفته، واجتنابه للمعاصي والذنوب.

لهذه الأدلة نقرر أن يوسف عليه السلام ما هَمَّ بامرأة العزيز، لا هَمَّ الفاحشة لأنه منزّه من ذلك، ولا هَمَّ الضرب لعدم توفر الأدلة على ذلك.

فاستخدامُ أداة الشرط «لَوْلَا» دون غيرها، ليَفْهَمَ القارئُ من معناها وعملها، نفي الهمِّ بالضرب أو الفاحشة عن يوسف عليه السلام.

«يَأْفِكُونَ : المبنية للمعلوم»

وردَ الفعلُ «أَفِكَ» واشتقاقاته في حالتين :

البناء للمعلوم ، والبناء للمجهول .

وردَ مبنياً للمعلوم ثلاث مرات :

مرتان في قصة موسى عليه السلام ، أثناء تحديده للسحرة :

قال تعالى : ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا

يَأْفِكُونَ ﴿١٧﴾ ﴿١﴾ .

وقال تعالى : ﴿ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿٤٥﴾ ﴿٢﴾ .

ومعنى «يَأْفِكُونَ» في الآيتين : يكذبون بما قدّموه من جبالٍ وعصيٍّ ،

ليصرفوا الناس عن الحق إلى الباطل .

وُبنِيَ الفعل للمعلوم لأنهم هم الذين قاموا بالإفك والكذب ، فكانوا

أفكين كاذبين ، صارفين الناس عن الحق إلى الباطل .

والمرّة الثالثة في ورود الفعل مبنياً للمعلوم ، في قصة «هود» - عليه

السلام - مع قومه ، حيث قالوا له : ﴿ أَجِئْنَا بِتَأْفِكِنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا ﴿٣﴾ ، وقد

(١) سورة الأعراف : الآية ١١٧ .

(٢) سورة الشعراء : الآية ٤٥ .

(٣) سورة الأحقاف : الآية ٢٢ .

اعتبروا دعوة هود - عليه السلام - إلى التوحيد إفكاً، واعتبروه إفكاً لأنه صارف لهم عن دين آبائهم، الذي ظنوه حقاً، وظنوا هوداً صارفاً لهم عن الحق إلى الباطل.

«الإفك : القلب والصرف»

وقبل أن تنتقل إلى بناء الفعل للمجهول، نتوقف لنعرف معنى الإفك، واستعمالاته في القرآن.

قال الإمام الراغب عن الإفك: «الإفك كل مصروفٍ عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه»^(١).

الإفك إذن: هو الصرف والقلب والإعراض والافتراء.

و«المؤتفكة» و«المؤتفكات» هي قرى قوم «لوط» - عليه السلام -.

قال تعالى: ﴿وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ﴿٥٣﴾ فَغَشَّيْنَا مَا غَشَّى ﴿٥٤﴾﴾^(٢).

وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ نَبَأَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَةَ﴾^(٣).

وسُميت قرى قوم لوط بهذا الاسم، لأن الله قلبها قلباً عندما عذبها، فجعل عاليها سافلها، فكانت قواعد البيت إلى أعلى، وسقفه إلى أسفل.

قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّن سِجِّيلٍ مَّنصُودٍ ﴿٨٢﴾﴾^(٤).

(١) المفردات في غريب القرآن: ص ١٩.

(٢) سورة النجم: الآية ٥٣.

(٣) سورة التوبة: الآية ٧٠.

(٤) سورة هود: الآية ٨٢.

ونلاحظ أن عذابهم كان بسبب جريمتهم، فهم قد انحرفوا عن الفطرة السوية، وانصرفوا عن الاستمتاع بالنساء إلى الشذوذ مع الرجال، وهم بإتيانهم الرجال شهوةً من دون النساء كانوا آفكين، منصرفين عن الفطرة إلى الشذوذ، ولذلك ناسب أن يكون عذابهم بالقلب من أعلى إلى أسفل.

«والإفك الكذب»

و«الإفك» هو الكذب والافتراء وقلب الحقائق وصرفها إلى الباطل. وقد أطلق الإفك على الإشاعة الكاذبة التي أطلقها المنافقون في المدينة، واتهموا فيها أم المؤمنين «عائشة» - رضي الله عنها - بالفاحشة. قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ﴾ (١).

وهو إفك، لأنه قلب للحقائق، وصرف لها إلى الباطل. فعائشة عنوان الطهارة والعفة والفضيلة، فكيف تتهم بالفاحشة؟

والأفك هو صناع الإفك ومروجه وناشره. قال تعالى: ﴿وَيَلِّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ

أَثِيمٍ﴾ (٢).

(١) سورة النور: الآية ١١.

(٢) سورة الجاثية: الآية ٧.

[٤٠]

«يُؤفكون» المبني للمجهول

ورد الفعل مبنيًا للمجهول ثلاث عشرة مرة .

مرة منها كان فعلاً ماضياً: ﴿يُؤفكُ عنه من أفك﴾ (١).

ومرتان كان الفعل المضارع مسنداً للمفرد:

الأولى: المذكورة في الآية السابقة .

والثانية: في قوله تعالى: ﴿كذلك يؤفك الذين كانوا يتايتت الله

يجحدون﴾ (٢).

وورد أربع مرات للمخاطبين، بصيغة الاستفهام الإنكاري، في عبارة

موحدة، وهي قوله تعالى: ﴿فأني تؤفكون﴾ (٣).

وورد الفعل ست مرات للغائبين: خمس مرات منها بصيغة الاستفهام

الإنكاري ﴿أني يؤفكون﴾ (٤)، والمرة السادسة كان فيها جملة

خبرية ﴿كذلك كانوا يؤفكون﴾ (٥).

ما هي الحكمة من ورود الفعل «يؤفكون» بعد اسم الاستفهام «أني»؟

(١) سورة الذاريات: الآية ٩ .

(٢) سورة غافر: الآية ٦٣ .

(٣) سورة الأنعام: الآية ٩٥ .

(٤) سورة المائدة: الآية ٧٥ .

(٥) سورة الروم: الآية ٥٥ .

إنها إنكارٌ على الكفار لانصرافهم عن الحق إلى الباطل، واستبعاداً
لقلبيهم الحق إلى الباطل، ورفضاً لاتباعهم الباطل!

«الحكمة من حذف الفاعل»

ما هي الحكمة من حذفِ الفاعل، وبناءِ الفعل للمجهول؟

لعلها لأجلِ تعميمِ الفاعل، وعدمِ تعيينه وتحديدِه.

إنَّ الفاعلَ يحتملُ عدةَ احتمالات: إنَّ الذي يصرفُ الكفارَ عن
الإيمانِ بالله ليس شخصاً معيَّناً، ولا أمراً محدَّداً.

قد يكونُ هذا الفاعلُ: الشيطانَ، أو الهوى، أو الشبهة، أو الشهوة،
أو النفس، أو قرينَ السوء، أو العرفَ الباطل، أو التقليدَ الأعمى، أو المصلحة
الذاتية، أو الدنيا الخادعة، أو غيرَ ذلك:

ثم إن لكلِّ نفسٍ ما يصرفُها ويأفكُها عن الإيمانِ بالله، فهناك نفسٌ
يأفكُها الشيطان، ونفسٌ أخرى يأفكُها قرينُ السوء، ونفسٌ ثالثة يأفكُها
الهوى... وهكذا.

لهذه الأسبابِ حُذفِ الفاعل، وبيَّنِ الفعلُ للمجهول. — والله أعلم. —

«كيف كانت مريم : من القانتين؟»

قال تعالى: ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا مِنْ الْقَنِينِ ﴿١٢﴾﴾ (١).

نلاحظ أن الآية تتحدث عن مريم - رضي الله عنها - وتصفها بأنها أحصنت فرجها، وصانته عن الفاحشة، وأن الله نفخ فيه من روحه، وأنها كانت مصدقة بكلمات الله وكتبه.

وتخبر الآية عن مريم بأنها ﴿كانت من القانتين﴾، فتجعلها ضمن القانتين، وتدرجها معهم.

وهذا هو الذي يثير التساؤل!

إن مريم - رضي الله عنها - أنثى، ولذلك يجب أن تكون مع الإناث من بنات جنسها، والأصل أن تقول الآية «وكانت من القانتات»، لأن «القانتات» جمع مؤنث سالم، و«القانتين» جمع مذكر سالم.

«الحكمة من العدول عن المؤنث إلى المذكر»

فلماذا عدل عن جمع المؤنث إلى جمع المذكر؟

لعل الحكمة في ذلك، هي ما قامت به مريم - رضي الله عنها - وما اتصفت به: لقد حملت بعيسى - عليه السلام - ووضعت، ثم جاءت به

(١) سورة التحريم: الآية ١٢.

قومها، تحملهُ على حُضنها، كما قال تعالى: ﴿فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ﴾ (١).
لقد واجهتُ مريمُ قومها، بعزيمةٍ وثباتٍ وجرأةٍ وشجاعةٍ، كما أنَّ
إيمانها بالله، وتصديقها بوعدِهِ وكلماتِهِ وكتبِهِ، قد بلغَ أعلى درجةٍ وأرفعَ
مستوى.

إنَّ إيمانها وتصديقها يكادُ يشبهُ إيمانَ القانتين وتصديقهم، كادتُ تملكُ
مثلَ ما عند القانتين من إيمانٍ وثباتٍ وشجاعةٍ وجرأةٍ وثقةٍ ويقينٍ. وكادتُ تشبهُ
القانتين في هدوءِ أعصابهم، وطمأنينةِ قلوبهم، وعِظَمِ مواقفهم.
لأجلِ وجوهِ الشبهِ هذه بينها وبين القانتين، ناسبَ أن تُدرجَ فيهم، وأنَّ
تتحوَّلَ الكلمةُ التي تخبرُ عنها من جمعِ المؤنثِ السالمِ إلى جمعِ المذكورِ
السالمِ. — والله أعلم. —

* * *

(١) سورة مريم: الآية ٢٧.

[٤٢]

«تذكير الفعل : إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات»

قال تعالى : ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ﴾ (١).

وهذا قريب مما قلناه عن مريم - رضي الله عنها - إذ تتحدث الآية عن هجرة المؤمنات من مكة إلى المدينة، بعد صلح «الحديبية»، ليلتحقن بالرسول - عليه الصلاة والسلام - في المدينة.

وكلمة «المؤمنات» جمع مؤنث سالم، والأصل أن يؤنث فعلها «إذا جاءتكم المؤمنات مهاجرات»، فلماذا عدل عن تأنيث الفعل «جاء» إلى التذكير؟

«التوجيه النحوي»

النحويون يجيبون جواباً نحويّاً، فيقولون: الجموع مؤنثة تأنيثاً مجازياً، وليس حقيقياً. وكل ما كان مؤنثاً تأنيثاً مجازياً يجوز في فعله التذكير والتأنيث، فيقولون: جاء الرجال، وجاءت الرجال. وقدم النساء، وقدمت النساء!

فجاءت الآية على الجواز، ومتفقة مع القاعدة النحوية في تذكير الفعل وتأنيثه.

(١) سورة الممتحنة: الآية ١٠.

«الحكمة الحركية الجهادية»

وكلامُ النحويين صحيحٌ لا غبارَ عليه.

لكننا نحاولُ أن نضيفَ له بيانَ الحكمة في العدولِ عن التأييدِ إلى التذكيرِ.

إنَّ تلكَ المؤمناتِ الصادقاتِ لما هاجرنَ في سبيلِ الله، قد قمنَ بعملٍ عظيمٍ، وجهادٍ أصيلٍ، وتحملنَ في سبيلِ ذلك مشقةً بالغةً، وأذى شديداً. وهذه الأعمالُ من مهامِّ الرجالِ، لأنها تتفقُ مع طبيعتهم وتكوينهم، أما النساءُ فإنهن - غالباً - يؤثرنَ الراحةَ والدعةَ، ويتجنبنَ المشقةَ والتعبَ. كما قالَ الشاعر:

كُتِبَ الْقَتْلُ وَالْقِتَالُ عَلَيْنَا وَعَلَى الْغَايَاتِ جَرُّ الذُّيُولِ
أما المؤمناتُ المهاجراتُ فقد خالفنَ هذا، وفضلنَ المشقةَ والتعبَ والنصبَ. وقمنَ بالهجرةَ والجهادِ، واقتحمنَ الخطرَ والهولَ، وصبرنَ على الألمِ والجهدِ والمعاناةَ، انتصاراً لدينهن، وتحقيقاً لإيمانهن، وطلباً لمرضاةِ ربهن.

إنَّ الجورَ جورُ رجولةٍ وجهادٍ، وتحملُ وثباتٍ، فناسبَ أن يتحوَّلَ الفعلُ «جاءكم» من التأييدِ إلى التذكيرِ، وكانَ هذه الرجولةُ انعكستُ على الفعلِ، فقلبتُ تأنيثه إلى تذكيرٍ. - والله أعلم -.

«الإيمان المؤكد الذي لم يتحقق!»

كم مرة وردَ الإيمانُ فعلاً مؤكداً بنونِ التوكيدِ في القرآن؟

وردَ أربعَ مراتٍ هي :

١ - أَسَدَّ فَعَلَ الْإِيمَانَ إِلَى الْمُخَاطَبِينَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَآءَآءَآتِيكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِءَ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ﴾ (١).

«تُؤْمِنُنَّ» فَعَلَ مُضَارِعٌ لِلْمُخَاطَبِينَ، مُؤَكِّدٌ بِنُونِ التَّوَكِيدِ الثَّقِيلَةِ. وَتَجْبِرُ الْآيَةُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَخَذَ الْعَهْدَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ السَّابِقِينَ جَمِيعاً، أَنَّ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ حَيًّا، حَتَّى بَعَثَهُ مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤْمِنَ بِهِ، وَيَتَّبِعَهُ وَيَنْصُرَهُ، فَوَافَقَ الْأَنْبِيَاءَ، وَأَعْطَا الْعَهْدَ : ﴿ قَالُوا أَأَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ (٢).

لكن هل تحقَّق الإيمانُ هنا في عالمِ الواقعِ؟ بمعنى آخر: هل بقي أحدٌ من الأنبياءِ السابقين حياً على وجهِ الأرضِ وأدرك بعثةَ محمدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟

الجوابُ بالنفي، لقد غادرَ الأنبياءُ السابقون جميعاً هذه الدنيا قبل بعثة الرسول عليه السلام، ولم يقابلْ محمدٌ عليه الصلاة والسلام أحداً منهم في

(١) سورة آل عمران: الآية ٨١.

(٢) سورة آل عمران: الآية ٨١.

عالم الواقع على وجه الأرض - ولا يَرُدُّ هنا اجتماعه بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس وفي السموات العلى، فهذه معجزة خاصة، وهم لم يكونوا وقتها أحياء على وجه الأرض - .

إذن الإيمان المؤكَّد هنا «لَتُؤْمِنُنَّ» لم يتحقَّق في عالم الواقع .

«إيمان النصراني بعيسى غير مقبول»

٢ - أخبر القرآن أن كلَّ نصراني يعرف حقيقة عيسى - عليه السلام - وأنه عبدُ الله ورسوله، وهو يحتضِرُ على فراش الموت، فيؤمنُ به، لكن في وقتٍ لم يُقبَل فيه الإيمان . قال تعالى : ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِمْ ﴾ (١) .

الراجعُ في معنى الآية : أنه ما مِنْ نصرانيٍّ إِلَّا سيؤمنُ بعيسى بن مريم - عليه السلام - وهو على فراش الموت، ويعرفُ وقتها أنه عبدُ الله ورسوله، وليس إلهاً كما كان يزعم، لكنه آمن بعيسى في وقتٍ لم يُقبَل فيه الإيمان، لأنَّ الإيمانَ والتوبةَ لا يُقبَلان عند الموت : ﴿ وَكَانَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْإِسْلَامَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ﴾ (٢) .

ويما أن إيمان النصرانيِّ بعيسى - عليه السلام - حصل في وقتٍ لم ينفع فيه صاحبه، فكأنه لم يوجد ولم يتحقَّق ولم يحصل، لقد وُلِدَ ميتاً بموت صاحبه .

إذن الإيمان المؤكَّد هنا «لَيُؤْمِنُنَّ» لم يتحقَّق ولم يحصل في عالم الواقع .

(٢) سورة النساء: الآية ١٨ .

(١) سورة النساء: الآية ١٥٩ .

« فرعون نكث بوعده لموسى »

٣ - لَمَّا أَوْفَعَ اللَّهُ الْعَذَابَ عَلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ بِسَبَبِ تَكْذِيبِهِمْ لِمُوسَىٰ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - طَلَبُوا مِنْ مُوسَىٰ أَنْ يَدْعُوَ لَهُمْ رَبَّهُ لِيَرْفَعَ الْعَذَابَ عَنْهُمْ، وَوَعَدُوهُ أَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ، فَلَمَّا دَعَا مُوسَىٰ رَبَّهُ، وَرَفَعَ الرَّجْزَ وَالْعَذَابَ عَنْهُمْ، لَمْ يُؤْمِنُوا، وَنَكثُوا فِي عَهْدِهِمْ، وَعَادُوا إِلَى التَّكْذِيبِ.

قال تعالى: ﴿وَلَمَّا وَفَّقَ عَلَيْهِمُ الرَّجْزَ قَالُوا أَيْنَ مُوسَىٰ أَدْعُ لِنَارِ رَبِّكَ بِمَا عَاهَدَ عِنْدَكَ لِئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرَّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٣٤﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرَّجْزَ إِلَىٰ آجَلٍ هُمْ بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿١٣٥﴾﴾ (١).

هل تحقّق الإيمان المؤكّد «لنؤمنن» في عالم الواقع؟ إنّ فرعون وقومه لم يؤمنوا، ولذلك لم يتحقّق.

«المشركون يملفون كاذبين»

٤ - طَلَبَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُقَدِّمَ لَهُمْ آيَةً حَسِيَّةً، وَمُعْجِزَةً مَادِيَّةً، وَأَقْسَمُوا أَنَّهُمْ سَيُؤْمِنُونَ إِذَا جَاءَهُمْ بِهَا، وَوَعَدُوهُ أَنْ يُؤْمِنُوا وَأَكَّدُوا ذَلِكَ.

قال تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٩﴾﴾ (٢).

هل كانوا صادقين في وُعدهم وقسميهم؟ هل سيؤمنون إذا جاءتهم آية؟ كلاً، لقد كانوا كاذبين في وُعدهم وأيمانهم وتأكيدهم. فقد أخبر الله أنهم إذا جاءتهم الآيات لا يؤمنون.

(١) سورة الأعراف: الآيتان ١٣٤، ١٣٥.

(٢) سورة الأنعام: الآية ١٠٩.

فالإيمان المؤكَّد هنا «لَيُؤْمِنَنَّ» لم يتحقَّق، ولم يوجَد في عالم الواقع .
من هذا الاستعراضِ ، لمَرَاتٍ ورودِ الإيمانِ مؤكِّداً، في صورةِ الفعلِ
المضارعِ ، في القرآن - وهي أربعُ مراتٍ فقط - نخرُجُ بهذه اللطيفةِ القرآنيةِ :
الإيمانُ المؤكَّدُ في القرآنِ لم يتحقَّقَ عملياً، ولم يحصل في عالمِ
الواقعِ .

لماذا الإيمانُ المؤكَّدُ في القرآنِ لم يتحقَّق؟ وما هي الحكمةُ من ذلك؟

«الإيمان الصادق لا يحتاج لتوكيد»

يبدو أنَّ الإيمانَ الصادقَ لا يحتاجُ إلى التوكيدِ اللفظيِّ باللسانِ، لأنَّ
الإيمانَ هو التصديقُ واليقينُ والطمأنينةُ، ومتى ما استقرَّ الإيمانُ في القلبِ،
انعكسَ على الجوارحِ والسلوكِ، وأثَّرَ في حياةِ صاحبه، فصارَ سلوكُ هذا
المؤمنِ صادراً عن ذلك الإيمانِ، وملتزماً بتوجيهاته .
إنَّ المؤمنَ الصادقَ لا يحتاجُ إلى توكيدِ لفظه، لأنَّ عمله وسلوكه توكيدٌ
عمليٌّ لإيمانه .

المؤمنُ لا يحتاجُ إلى دعايةٍ إعلاميةٍ لإيمانه، لأنَّه يقدِّمُ نفسه وسلوكه
وعمله بُرهاناً عملياً على قوةِ إيمانه، ودلالةُ الفعلِ عندهُ أقوى من دلالةِ القولِ .
وإذا رأينا إنساناً يعملُ دعايةً لإيمانه، ويزعمُ أنه صاحبُ إيمانٍ عظيمِ،
ويؤكِّدُ ذلكَ بمختلفِ المؤكِّداتِ، وبأغلظِ الأيمانِ، فإننا نشكُّ في صدقه وفي
تحقُّقِ وعوده، لأنَّ ذا النقصِ هو الذي يحتاجُ للدعايةِ !
والقرآنُ يوحى لنا بذلك، لأنَّ الإيمانَ المؤكَّدَ فيه، لم يتحقَّقَ في عالمِ
الواقعِ . - والله أعلم - (١) .

* * *

(١) انظر مبحث «القرآن والإيمان» من كتابنا «في ظلال الإيمان» .

«الإيمان المميّز المميّز»

كم مرّة وردَ الإيمانُ منصوباً، مجرداً من آل التعريفِ ومن الإضافة، في القرآنِ الكريمِ؟ وما هو إعرابه في هذه المرّات؟

لقد وردَ «الإيمانُ» منصوباً، مجرداً من آل التعريفِ ومن الإضافة سبع

مرات. هي:

١ - قال تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ

فَاخْشَوْهُمْ فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ويعمّ الوكيل ﴿١٧٣﴾﴾ (١).

٢ - قال تعالى: ﴿وَإِذَا تَلَّيْتِ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ (٢).

٣ - قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا سُورَةً فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ

هَذِهِ إِيمَانًا﴾ (٣).

٤ - قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون﴾ (٤).

٥ - قال تعالى: ﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ

وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾ (٥).

(١) سورة آل عمران: الآية ١٧٣.

(٢) سورة الأنفال: الآية ٢.

(٣) سورة التوبة: الآية ١٢٤.

(٤) سورة التوبة: الآية ١٢٤.

(٥) سورة الأحزاب: الآية ٢٢.

٦ - قَالَ تَعَالَى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا

مَعَ إِيمَانِهِمْ﴾ (١).

٧ - قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً

لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزِدَّادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا﴾ (٢).

ما هو السياق الذي وردت فيه كلمة «إيماناً» منصوبة؟ وما هو إعرابها؟
وما هي الحكمة من ذلك؟

الآيات السبعة كلها تتحدث عن المؤمنين، وتثني عليهم، وتمدحهم
لقوة إيمانهم، وعظمته وزيادته وأثره عليهم.

«من دلالات الآيات»

وإن الناظر في الآيات يلاحظ فيها ما يلي:

١ - الآيات كلها تتحدث عن المعركة بين المؤمنين وبين الكفار،
وهذه المعركة قد تكون مادية عملية ميدانية، كما في آيات سُور: آل عمران
والأنفال والأحزاب والفتح.

وقد تكون معركة نظرية فكرية عقيدية، كما في آيات سورتي التوبة
والمدثر.

وهذا يدل على الارتباط الوثيق بين الإيمان وبين المعركة مع الأعداء،
حيث يزيد الإيمان عند المعركة والمحنة والمواجهة.

٢ - ورد الحديث في المواضع السبعة كلها عن زيادة الإيمان،
ووردت الزيادة فيها بالنص.

وهذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة، وينقص

(٢) سورة المدثر: الآية ٣١.

(١) سورة الفتح: الآية ٤.

بالمعصية. ودخول المؤمن للمعركة ومواجهته الأعداء من أسباب وعوامل زيادة الإيمان.

٣ - كلمة «إيماناً» في المواضع السبعة كلها جاءت «تميزاً» منصوباً، أي: إنها ميّزت المؤمنين بإيمانهم، وميّزت الزيادة الحاصلة بأنها زيادة في الإيمان!

إن التمييز في اللغة يوضح كلمة غامضة، أو يبين موقفاً مبهماً، أو يفصل معنى مجملاً، أو يحدّد شيئاً واقعاً، أو يجيب على تساؤل. فلو تساءلنا: ما الذي ازداد عند المؤمنين؟ فالجواب: هو الإيمان، لقد ازدادوا إيماناً.

«الإيمان مميّز مميّز»

الإيمان في المواضع السبعة جاء مميّزاً - اسم مفعول - وجاء مميّزاً - اسم فاعل -.

هو مميّز بأنه إيمان قويّ ثابت، بل إيمان يزداد عند المحنة والخطر، فهو إيمان مميّز مخصوص، ليس كإيمان المسلمين العاديين، الذين لم يتحركوا بإسلامهم، ولم يواجهوا الأعداء بإيمانهم.

ثم هو إيمان مميّز، ميّز المؤمنين بأنهم قوم مخصوصون، تميّزوا عن الآخرين بإيمانهم وثقتهم وهدوتهم وطماننتهم.

إنهم لولا الإيمان القويّ المميّز لما تميّزوا، ولما اشتهروا، ولما عرفوا بين الناس.

جاء «الإيمان» تمييزاً، حيث تميّز بكونه تمييزاً لمؤمنين متميّزين بإيمانهم المتميّز^(١)!!

* * *

(١) انظر مبحث «القرآن والإيمان» من كتابنا «في ظلال الإيمان».

«مرحلتان للإيمان : به ، ثم له»

أحياناً كَانَ الفعلُ «أَمَنَ»، يتعدى إلى ما بعده بحرفِ الجرِّ «الباء»، كأن يُقال «أمتم به».

وأحياناً أخرى كَانَ يتعدى بحرفِ الجرِّ «اللام»، كأن يُقال «أمتم له».

فلماذا هذا التنويعُ بين الحرفين؟ وما هو الفرقُ بين العبارتين؟

معظمُ المواضعِ كَانَ التعدي فيها بحرفِ «الباء»، كما في قوله تعالى:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَأَمَّنَّا بِاللَّهِ وَيَأْتُونَ الْآخِرَ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (٨) ﴿١﴾.

وكما في قولِ فرعونَ للسحرة منكرأ عليهم إيمانهم بموسى: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ

ءَأَمَّنْتُمْ بِهِ ءَقَبِلَ أَن ءَأَذَنَ لَكُمْ﴾ (٢).

وهناك مواضعٌ قليلة، تعدى فيها الفعلُ بحرفِ «اللام»: «أمتم له»،

لا تتجاوزُ عشرةَ مواضعٍ.

منها قولُ فرعونَ للسحرة منكرأ عليهم اتباعهم لموسى - عليه

موسى - : ﴿قَالَ ءَأَمَّنْتُمْ لِمَ قَبْلَ أَن ءَأَذَنَ لَكُمْ إِنَّكُمْ لَكِبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ﴾ في

سورتي طه والشعراء (٣).

(١) سورة البقرة: الآية ٨.

(٢) سورة الأعراف: الآية ١٢٣.

(٣) سورة طه: الآية ٧١، وسورة الشعراء: الآية ٤٩.

ومنها قول الله عن لوط وإبراهيم - عليهما السلام - : ﴿ فَتَأْمَنَ لَكَ لُوطٌ ﴾ (١) .
ومنها قَطْعُ أَطْمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ فِي اسْتِجَابَةِ الْيَهُودِ لَهُمْ وَاتِّبَاعِهِمْ إِيَّاهُمْ :
﴿ أَفَنظَمُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ
يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (٢) .

«الإيمان به : تصديقه»

الإيمان بالنبي أو بالشخص غير الإيمان له .
الإيمان به معناه : تصديقه ، والاستجابة لدعوته ، والدخول في دينه ،
وهذا لا يكون إلا بعد الثقة به والاطمئنان إليه ، والشعور بأنه صادق ، واليقين
بأنه على الحق .

لأن الإيمان هو التصديق والثقة والطمأنينة واليقين .

«الإيمان له اتباعه»

وبعد الإيمان به يأتي الإيمان له .
الإيمان له يعني الاستسلام له ، والانقياد له ، واتباعه وطاعته . وهذا
لا يتحقق إلا بعد الإيمان به وتصديقه .
ولهذا لما جاء إخوة يوسف إلى أبيهم «يعقوب» - عليه السلام - بعد
جريرتهم النكراء في إلقاء يوسف في البئر ، وزعموا أن الذئب قد أكله ،
علموا أن أباهم لا يصدقهم ، ولا يثق بكلامهم ، ولا يطمئن إليهم : ﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا
إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتْعِنَا فَاكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ

(١) سورة العنكبوت : الآية ٢٦ .

(٢) سورة البقرة : الآية ٧٥ .

لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿١٧﴾ وَجَاءَ وَعَلَىٰ قَيْصِيَّةٍ يَدْمِرُ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ
أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾ (١).

لقد قال فرعونٌ للسحرة في سورة الأعراف: ﴿آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ
لَكُمْ؟﴾، والمراد هنا تصديقه والدخول في دينه.

بينما قال لهم في سورتَي طه والشعراء: ﴿آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ
لَكُمْ؟﴾، والمراد هنا اتباعه والخضوع له.

ولا ننسى أن سورة الأعراف قبل سورتَي طه والشعراء - في ترتيبِ
المصحف على الأقل -.

بقي أن نقول: إنهما مرحلتان متابعتان:

الأولى: الإيمان بالنبي والثقة به والاطمئنان إليه.

الثانية: الإيمان للنبي والاستسلام له واتباعه وطاعته والانقياد إليه.

وكلُّ مَنْ آمَنَ بالنبي لا بدَّ أن يؤمِّنَ له، ويؤمنَ له، ويتبعه.

لقد آمنَ الصحابة - رضوان الله عليهم - بالنبيِّ محمد صلَّى الله عليه
وسلم، ولما آمنوا به آمنوا له.

* * *

(١) سورة يوسف: الآيتان ١٧، ١٨.

[٤٦]

«الحرب الانتقامية ضد المؤمنين»

وردت «النقمة» واشتقاقاتها عدة مرات في القرآن .
كما وردَ «الانتقامُ» عدة مرات كذلك .

«الفرق بين النعمة والانتقام»

وفرق القرآن بين النعمة والانتقام :

١ - النعمة: مصدرٌ للفعلِ الثلاثي «نعم» .

والانتقام: مصدرٌ للفعلِ الرباعي «انتقم» .

٢ - النعمة: وتصريفاتها مسندةٌ إلى غيرِ الله، مسندةٌ إلى الكفار الأعداء .

الانتقامُ: - وتصريفاته - مسندٌ إلى الله فقط .

٣ - النعمة: مرضٌ نفسي خبيثٌ يدلُّ على الحقدِ والبغضِ والكراهية .
ولذلك وُصِفَ به الكفارُ وأعمالُهم .

والانتقام: هو العقوبةُ على الذنوب والانحراف، ولذلك جاء عقوبةٌ
من الله للكفار .

«النقمة في السياق القرآني»

ووقفنا هنا مع «النقمة» وتصريفاتها، وليس مع «الانتقام».
ورد الفعل الماضي «نقم» مرتين. وورد الفعل المضارع «ينقم» مرتين أيضاً.

١ - بين القرآن سبب حرب أصحاب الأعداء للكافرين للمؤمنين، وإحراقهم بالنار. ووصف تلك الحرب بأنها حرب انتقامية. قال تعالى:
﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ (٨) (١).

٢ - بين القرآن سبب معاداة المنافقين للمؤمنين، ووصف تلك المعاداة والحرب بأنها انتقامية، قال تعالى: ﴿ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ (٢) (٢).

٣ - لما آمن السحرة بموسى - عليه السلام - هددهم فرعون، واتهمهم بالتآمر مع موسى ضد مصلحة الوطن، ولكنهم بينوا له عداوته لهم، ووصفوا هذه العداوة بأنها عداوة انتقامية، قال تعالى: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أمنتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكْرْتُمْ فِي الْمَدِينَةِ لِخُرُوجِهَا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ (١٢٣) لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ ثُمَّ لَأَقْبِلَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (١٢٤) قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴾ (١٢٥) وَمَا نُنْقِمُ مِنْهَا إِلَّا أَنْتُمْ لَمَّا جَاءَنَا رَبَّنَا فَأَفْرَغَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾ (١٢٦) (٣).

٤ - أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام - وكل مسلم من بعده - أن يبين للأعداء سبب حربهم للمسلمين، ووصف هذه الحرب بأنها انتقامية:

(١) سورة البقرة: الآية ٨.

(٢) سورة التوبة: الآية ٧٤.

(٣) سورة الأعراف: الآيات ١٢٣ - ١٢٦.

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَعْلَمُونَ مَتَىٰ آتَىٰ أَمْرًا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ﴾ (١).

« النعمة وصف لحرب الكفار ضد المسلمين »

نلاحظ من الآيات الأربعة السابقة أن الفعل «نقم، ينقم» ورد في سياق الحرب بين المسلمين والكفار.

كما نلاحظ أنها وصفت هذه الحرب التي يشنها الكفار على المسلمين بأنها حرب انتقامية، والمعادة التي يكتونها ويضمرونها لهم بأنها عداوة انتقامية.

لكن ما هي الحكمة من قصر «النعمة» على حرب الكفار للمسلمين، ووصفها بهذه الصفة المردولة؟

« النعمة مرض نفسي خبيث »

إن «النعمة» مرض نفسي خبيث، يدل على حقد الكفار على أصحاب الحق، ولا ينقم أهل الحق ولا ينتقم منهم إلا حاقداً حسوداً، أسود القلب، مريض النفس، معوق مشوه، خالٍ من المشاعر والعواطف والفضائل.

ثم إن وصف تلك الحرب بصفة النعمة والانتقام، يدل على قسوتها وعنفها وبشاعتها وعدم إنسانيتها.

إن الكفار عندما يحاربون أصحاب الحق، يحاربونهم بكل ما عندهم من حقد وحسد، وبغض وكراهية، ونقمة وانتقام.

ويخبرنا التاريخ أن الكفار عندما يواجهون المؤمنين، يُلغون القوانين، والأنظمة والتشريعات والأعراف والمبادئ والروابط، ويقاتلونهم بنقمة، ورجبة في الانتقام.

(١) سورة المائدة: الآية ٥٩.

[٤٧]

«القرآن يعلم الكافر الانتحار»

القرآن يسخر من الكفار، ويستهزئ بهم.
إنَّ الكافرَ لا يريدُ أن يؤمنَ بالله، ويرفضُ أن يطيعَ الله، ولا يعجبهُ أنْ يخضعَ لله، بل لا يريدُ أن يكونَ اللهُ هوربَّ العالمين. ولهذا يخضعُ لغيرِ الله، ويتخذُ غيرهَ ربًّا.
إذا لم يعجبِ الكافرَ كونُ اللهِ وحدهُ ربًّا للعالمين، وإذا غضبَ هذا الكافرُ من الله، وإذا كانت لا تعجبهُ هذه الحياة، فليقتل نفسه، ليتحرر.
إنه إذا انتحرَ فلا يجني إلا على نفسه، ولا يضرُ إلا نفسه، أما اللهُ فهو وحدهُ ربُّ العالمين.

«كيفية الانتحار»

يُعلمُ القرآنُ الكافرَ كيفيةَ الانتحار، ويدلُّه على أسرعِ طريقةٍ لإزهاقِ روحه، وهذا مبالغةٌ منه في سخريته بالكافر.
قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَتْ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ سَبَبًا إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُدْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ﴾ (١٥).
تدعو الآية الكافرَ إلى أن يقتل نفسه شنقاً، وتعلمه كيفية ذلك:
عليه أن يربطَ حبلاً في سقْفِ الغرفة، ويدليه منها - لأنَّ «السَّبَبَ» في

(١) سورة الحج: الآية ١٥.

الآية هو الجبل. و«السَّمَاء» في الآية هي سقفُ الغرفة - ثم يضع رقبته في الجبل، ثم يُبعد ما تحته من كرسيٍّ أو طاولة، ويقطع ذلك الجبل، ليُهوي ويسقط مخنوقاً مشنوقاً.

﴿فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ﴾.

هل بقيَ عنده مجالٌ للنظر؟ هل بقيتَ فيه حياةٌ لينظر؟ هل ما زالتَ له عيانٌ لينظرَ فيهما؟

وهذه الدعوةُ الساخرةُ للانتحارِ، يهدفُ منها القرآنُ إلى أن يراجعَ الكافرُ نفسه، فيتخلى عن الكفر، وينحازَ إلى المؤمنين، ويعلنَ إيمانه بالله!

* * *

« التمثيل بالكلب والحمار في القرآن »

يضرِبُ القرآنُ الكَريمُ أمثالاً كثيرةً، يقربُ بها للسامعين المعاني والحقائق التي يقرُّها، وهذه « الأمثالُ القرآنية » كثيرةٌ منوعةٌ، وموزعةٌ في مختلفِ سور القرآن .

منها أمثالٌ في تصويرِ نماذجٍ بشريةٍ لأصنافٍ من البشر، وتصرفاتهم وأعمالهم، فهناك أمثالٌ للمؤمنين وصفاتهم، وأمثالٌ للمنافقين وأعمالهم، وأمثالٌ للكافرين وضلالهم .

وهذه الأمثالُ القرآنيةُ مصوِّرةٌ، بمعنى أنها تعرضُ صوراً فنيةً متكاملةً، يرسمُها خيالُ القارئ، ويتفاعلُ معها، ويتأثرُ بها .

ووقفتنا اليومَ مع مثليْنِ مصوِّرينِ عجيبينِ، من أمثالِ القرآن، يضرِبُهما القرآنُ لنموذجينِ من البشر، ويصورُ فيهما حالةَ أولئك البشر . إنهما مثلاً « الكلبُ » و« الحمارُ » .

« التمثيل بالكلب »

التمثيلُ بالكلبِ في قوله تعالى : ﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿١٧٥﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَرَكَهٗ يَلْهَثُ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٦﴾ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ

كَأَنَّهُمْ يَرْغَبُونَ ﴿١٧﴾ (١).

إنَّ المثلَ هنا مضروبٌ للذي آتاهُ اللهُ علماً، فانسلخَ عن آياتِ اللهِ، وتخلَّى عن علمه، تركَ الحقَّ وأتبعَ الباطلَ، وكانَ من الغاوين، أخذَ إلى الأرض، وأتبعَ هواه. وأتبعه الشيطانُ يسوقُه في عالمِ الضلالِ والضياعِ، واللهاثِ وراءَ مطامعِ الدنيا.

هذا العالمُ الضالُّ، الذي لم يستفدَ من علمه، ولم يلتزمَ به، اللاهثُ وراءَ المطامعِ والشهواتِ، مثلهُ كمثلِ الكلبِ الذي يلهثُ باستمرارٍ، يلهثُ إن طُرِدَ، ويلهثُ إن سارَ وإن وقفَ وإن جَلَسَ، فالكلبُ دائمٌ اللهاثِ.

وهذا العالمُ الضالُّ المنسلخُ عن العلمِ النافعِ دائمٌ اللهاثِ.

إنها لصورةٌ زريئةٌ منقّرة، لذلك العالمِ الضالِّ المنحرفِ عن مقرّراتِ ما تعلّمه، ويكفيه قبحاً وسوءاً أن القرآنَ عرّضه في صورةِ كلبٍ يلهثُ باستمرارٍ (٢).

«التمثيل بالحمار»

أما التمثيلُ بالحمار، ففي قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ كَفَرُوا سَوَاءٌ أَلْقَوْهُمْ غُرَابًا مَوْجِئًا يَذُبُّ الْغُرَابَ أَنْ يُفِيئَهُمْ أَوْ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥﴾ (٣).

مَنْ هُوَ المَشْبُهُ بالحمارِ هنا؟ إنَّهم «أجبارُ» اليهود، المتخصِّصون

(١) سورة الأعراف: الآيات ١٧٥ - ١٧٧.

(٢) انظر إن شئت كلامنا عن مثل الذي انسلخ من آيات الله في كتابنا: «مع قصص السابقين في القرآن» الحلقة الثالثة.

(٣) سورة الجمعة: الآية ٥.

بالتوراة، العالمون بها، هم الذين تعلموا التوراة ودرسوها وعرفوها، وحملهم الله إياها، وطالبهم بالالتزام بها، وتنفيذ توجيهاتها، وطاعة الله من خلال نصوصها، لكنهم لم يحملوها «الذين حملوا التوراة، ثم لم يحملوها».

لقد تعلموا التوراة معلومات نظرية عقلية، ووضعوها في عقولهم وأذهانهم، تعاملوا مع نصوص التوراة تعاملًا ذهنيًا نظريًا عقليًا فكريًا فقط، لكنهم لم يتعاملوا معها تعاملًا واقعيًا حياتيًا، فلم تنعكس نصوص التوراة على سلوكهم وحياتهم وصلاتهم وارتباطاتهم، أي لم يستفيدوا من التوراة، ولم ينتفعوا بما فيها.

فما هو مثل هؤلاء «الأحبار»؟ إن مثل هؤلاء كمثل الحمار يحمل أسفاراً.

فالحمار يحمل على ظهره أحمال الكتب، وليس له منها إلا ثقل الحمل والتعب، ولا يستفيد مما يحمل من علم وكتب.

وهكذا هؤلاء، يحملون التوراة في عقولهم، لكنهم لم يستفيدوا منها، ولم ينتفعوا بها في حياتهم، فماذا يفترقون في هذا عن الحمار حامل الأسفار؟

وهذا التمثيل بالحمار ينطبق على كل عالم لم يطبق علمه، ولم يستفيد منه، ولم ينتفع به، وتعامل مع علمه تعامل الأحبار اليهود بنصوص التوراة.

من هذا نخرج بحقيقة قاطعة: لقد ضرب الله في القرآن للعلماء الذين لم يلتزموا بعلمهم، ولم يطبقوه، ولم يستفيدوا منه، ولم ينتفعوا به، مثلين منفرتين: مثل الكلب يلهث، ومثل الحمار يحمل أسفاراً. وذلك لقبح فعلهم، وعظم خسارتهم، وفداحة ضررهم!!

«ليلة القدر: ليلة السابع والعشرين من رمضان!»

قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٢﴾
 لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾ نَزَّلَ الْمَلَكُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾
 سَلَّمَ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٥﴾﴾ (١).

تتحدث سورة القدر عن فضل ليلة القدر، وتخبّر أنّ إنزال القرآن كان في ليلة القدر، وتبيّن أنّها خيرٌ من ألف شهر.

وقد حثنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على إحياء تلك الليلة وقيامها. فقال - فيما رواه عنه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه - : «مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (٢).

«أبي بن كعب يُقسم أنها ليلة السابع والعشرين»

واختلف العلماء في تحديد ليلة القدر في أي ليلة من ليالي رمضان؟ لكن رجّح بعض العلماء أنّها ليلة السابع والعشرين من رمضان، وتابَعوا في هذا الرأي بعض الصحابة الذين حدّدوها بذلك.

روى مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: واللّه الذي لا إله إلا هو! إنها لفي رمضان، والله إنني لأعلم أي ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا

(١) سورة القدر.

(٢) صحيح البخاري: (٢) كتاب الإيمان: (٢٥)، باب قيام ليلة القدر من الإيمان،

حديث رقم: (٣٥).

بها رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بقيامها، هي ليلةٌ صبيحةٌ سبعٍ وعشرين^(١).

«دليلان من السورة على التحديد»

ونحنُ مع «أبيِّ بنِ كَعْبٍ» والعلماءِ الآخرين في تحديدِ هذه الليلةِ بليلةِ السابعِ والعشرين. ونرى أنَّ سورةَ القدرِ تشيرُ إلى ذلك، وتحملُ إشاراتٍ على أنها ليلةُ السابعِ والعشرين. ونكتفي من إشاراتها بهاتينِ الإشارتينِ:

الأولى: جملةُ «ليلةِ القدرِ» مكوَّنةٌ من تسعةِ أحرفٍ. وقد وردتْ في السورةِ ثلاثَ مرَّاتٍ. ولعلَّ الحكمةَ من ورودها ثلاثَ مرَّاتٍ هي الإشارةُ إلى تعيينِ الليلةِ. فحاصلُ ضربِ عددِ الأحرفِ بعددِ المرَّاتِ يُنتجُ تعيينَ الليلةِ: $27 = 3 \times 9$.

الثانية: كلماتُ السورةِ ثلاثونَ كلمةً - على عددِ أيامِ الشهرِ - ورقمُ كلمةِ «هي» - الضميرُ المنفصلُ الذي يعودُ على ليلةِ القدرِ - هو السابعُ والعشرونُ في عدِّ الكلماتِ. وكأنَّ الآيةَ تقولُ لنا: هي السابعُ والعشرونُ من رمضان! - والله أعلم -.

(١) صحيح مسلم: (٦) كتاب صلاة المسافرين، (٢٥) باب الترغيب في قيام رمضان، حديث رقم: (٧٦٢).

«جولة سريعة مع النعمة في القرآن»

«مع الإمام الراغب في كلامه عن النعمة»

قال الإمام الراغب الأصفهاني في كلامه عن «النعمة» واشتقاقاتها وتصريفاتها، والفروق بين صيغها:

«والنعمة» الحالة الحسنة، وبناء النعمة بناء الحالة التي يكون عليها الإنسان، كالجلسة والركبة.

و«النعمة»: التنعم، وبنائها بناء المرة من الفعل، كالضربة والشئمة.

والنعمة للجنس، تُقال للقليل والكثير.

و«الإنعام»: إيصال الإحسان إلى الغير، ولا يُقال إلا إذا كان الموصول إليه من جنس الناطقين، فإنه لا يُقال: أنعم فلان على فرسه.

و«النعيم»: النعمة الكثيرة.

و«النعم» مختص بالإبل، وجمعه أنعام، وسمي بذلك لكون الإبل عندهم أعظم نعمة، لكن الأنعام تُقال للإبل والبقر والغنم، ولا يُقال لها أنعام حتى يكون في جملتها الإبل.

و«نعم»: كلمة تستعمل في المدح، بإزاء بئس في الذم. وأصلها من الإنعام.

و«نعم»: كلمة للإيجاب، من لفظ النعمة. تقول: نعم ونعمة عين، ويصح أن يكون من لفظ «أنعم منه»، أي: أئين وأسهل^(١).

(١) المفردات في غريب القرآن: ص ٤٩٩ - ٥٠٠ باختصار.

«مع النعمة في صورتها الفعلية»

وردت «النعمة» في صورتها الفعلية ثمانى عشرة مرة. وأضيف الفعل فيها إلى الضمائر التالية: «نَعْمَةُ» و«أَنْعَمْتُ» و«أَنْعَمْنَا» و«أَنْعَمَهَا». ونلاحظ من هذه المرّات بعض اللطائف:

«حكمة التعبير بالماضي»

١ - وردت في المرّات كلّها «فعلًا ماضيًا» فلم تَرِدْ فعلَ مضارع ولا فعلَ أمر. والمرات كلّها في سياق الإخبار عن نعم الله. ولعلّ الحكمة من ورودها بصيغة الفعل الماضي هي الإخبار والتقرير، كما أنّ الفعل الماضي يدلّ على الثبات والاستقرار.

«دلالة إسنادها إلى الله»

٢ - أُسْنِدَ الفعلُ الماضي في سبع عشرة مرةً إلى الله ﴿أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ و﴿أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ و﴿الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْكُمْ﴾ و﴿إِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ و﴿نِعْمَةٌ أَنْعَمْنَا عَلَى قَوْمٍ﴾.

وهذا الإسنادُ حقيقيٌّ. لأنَّ اللهَ وحده هو الَّذي ينعمُ على الإنسان، وكلُّ ما سوى الله من المخلوقين والوسائط والأسباب لا يوصلون نعمةً للإنسان إلا إذا قدَّرَ اللهُ ذلكَ وأرادَهُ. فالمخلوقون عبارةٌ عن أسبابٍ ووسائلٍ لتوصيلِ نعمةِ الله للإنسان. فاللهُ وحده هو صاحبُ «الإِنعام»، ولذلك جاءَ «فَاعِلًا» للفعلِ في المرّاتِ المذكورة.

«معنى إسنادها للرسول»

٣ - أُسْنِدَ الفعلُ الماضي «أَنْعَمَ» مرةً إلى غيرِ الله. فما هو السياقُ؟ وما هي الحكمةُ من ذلك؟

قَالَ تَعَالَى لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ﴾ (١).

الكلامُ في الآيةِ عن الصحابيِّ «زيد بن حارثة» - رضي الله عنه - ، فقد كان «زيد» عبداً رقيقاً عند الرسول عليه السلام قبل البعثة ، ثم أعتقه الرسول عليه السلام وتبناه . . . ولما أبطل الله التبني عاد زيد ليُنسبَ إلى أبيه ، فصار يُقالُ له «زيد بن حارثة» ، وقد زوجه الرسول عليه السلام من ابنة عمته «زينب بنت جحش» - رضي الله عنها - وقد نشبت بين الزوجين خلافات ، وكان الرسول عليه السلام يحاولُ الإصلاحَ بينهما .

ونلاحظُ أنَّ الآيةَ ذكرتُ نعمتينِ غامرتينِ على زيد بن حارثة :

الأولى : نعمةُ الله عليه ﴿أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ ، وذلك بأن هداهُ إلى الإسلام ، وهو أعظمُ نعمةٍ على المسلم في الحياة ، تُساوي أو تزيدُ على نعمةِ وجوده .

الثانية : نعمةُ الرسول - عليه السلام - عليه بالعتقِ والحريةِ ﴿وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾ .

وإِسنادُ النعمةِ للرسول عليه السلام إسنادٌ مجازيٌّ ظاهريٌّ وليس حقيقياً . فاللهُ هو الذي قدرَ لزيد بن حارثة أن يُعتقَ ، وهو الذي ألهمَ الرسول عليه السلام أن يعتقه ، فالرسولُ عليه السلام سببُ ظاهريٌّ لوصولِ نعمةِ الله إلى زيد بن حارثة - رضي الله عنه - .

(١) سورة الأحزاب : الآية ٣٧ .

«أَنْعَمَ» و «نَعَّمَ»

ورد الفعل «أَنْعَمَ» سبع عشرة مرة في القرآن.

وورد الفعل «نَعَّمَ» مرة واحدة.

فما هو السياق الذي ورد فيه الفعل «نَعَّمَ»؟ وما هو الفرق بينه وبين

«أَنْعَمَ»؟

قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي

أَكْرَمَنِي ﴿١٥﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ ﴿١٦﴾﴾ (١).

كلٌّ من الفعلين رباعيٌّ، لكن «أَنْعَمَ» مزيدٌ بالهمزة، و «نَعَّمَ» مزيدٌ

بالتضعيف.

كلمة «أَنْعَمَ» وردت في سياق الإخبار عن نَعَمِ اللَّهِ على الإنسان.

«نَعَّمَ» : في سياق الذم

أما كلمة «نَعَّمَ» فقد وردت في سياق الذم، حيث تدمُّ تصوُّر أصحابها

لحقيقة نعم الله، وتخطئهم في هذا التصوُّر.

إنَّ الأغبياء السُّدَّجَ الجاهلين لا يعرفون أساس تكريم الله وتفضييله

للإنسان، فيظنون هذا الإكرام قائماً على أساس الإنعام. فكلُّ مَنْ أعطاه النِّعَمَ

المادية فقد أكرمه وأحبه وفضله، وكلُّ مَنْ ضيَّقَ عليه رزقه فقد أبغده وأهان!

وهذا تصوُّرٌ باطل، وفهمٌ مغلوطٌ مردود.

وقد رده القرآن وأبطله ونقضه حيث قال بعد ذلك: ﴿كَلَّا بَلْ لَأَتَّكِرْمُونَ

الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾﴾ (٢)، أي: كلاً. ليس الأمر كذلك، فما كان التكريم عند الله قائماً

(١) سورة الفجر: الآيتان ١٥، ١٦.

(٢) سورة الفجر: الآية ١٧.

على أساس الإنعام المادي المادي الدنيوي .

إِذَنْ «نَعَمْ» وردت في سياقِ الذَّمِّ، وأتبعها القرآنُ بالنقضِ والإبطال .
وهذا لم يحصل لسياقِ مرَّاتٍ وُرودِ كلمةِ «أَنْعَمَ» .

«إضافة النعمة إلى الله»

وردتِ النُّعْمَةُ - في صورتها الاسمية - مضافةً إلى الله، إحدى وخمسين مرة . مثل : «نعمة الله، نعمتي، نعمته، نعمتك، نِعْمَهُ، أَنْعَمَ اللهُ، أَنْعُمُهُ» .

«إضافة حقيقية»

وهذه الإضافةُ إضافةٌ حقيقية، لأنَّ النعمَ كلها من عند الله، والمنعم هو الله، ولا يملك أحدٌ من المخلوقين أن يوصل نعمةً لآخر إلا بإذن الله .

قال تعالى : ﴿ وَمَا يَكُم مِّن نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ تَعْلَمُونَ إِذَا مَا كُنْتُمْ تُبْغِضُونَ ﴾

﴿٥٢﴾ ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ (١) .

ونعمُ الله على المخلوقين لا تُعدُّ ولا تُحصى : ﴿ وَءَاتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ﴾

﴿ وَإِنْ نَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ (٢) .

«استفادتنا من هذه الإضافة»

ونستفيدُ نحنُ من إضافةِ النعمةِ إلى الله ثلاثة أمور :

الأول : أن يزدادَ حبُّنا لله، لأنَّ النفوسَ قد جُبِلت على محبةِ وشكرِ مَنْ

أحسنَ إليها، وأن يزدادَ شكرُنا لله، وذكرُنا له، واعتراقُنا بفضلِهِ ونعمتِهِ وإحسانِهِ .

(١) سورة النحل : الآيتان ٥٣، ٥٤ . (٢) سورة إبراهيم : الآية ٣٤ .

الثاني: أن نستخدم هذه النعم في شكر الله وفي عبادته وفي طاعته، ونجعلها عوناً لنا على قيامنا بالخلافة في الأرض على منهج الله. فلا معنى لأن نستخدم نعمة الله في عصيانه ومخالفة أوامره.

الثالث: أن لا نية ونتفاخر ونتكبر على الآخرين، إذا كنا سبباً في إيصال نعمة من الله إليهم.

إننا ندعو من يتفاخرون ويتباهون ويتفشون عندما يقدمون - بإذن الله - نعمة للآخرين، إلى التواضع بين يدي الله، فلا يظنون أنهم هم المنعمون على غيرهم، وأنهم صانعون لها.

نقول لهؤلاء: تخلوا عن إذلال الآخرين، والمن عليهم. وبدل أن تفعلوا ذلك، توجهوا إلى الله بالشكر، حيث سخركم لتوصيل الخير والإنعام للآخرين.

ونقول للمنعِم عليهم: اعرفوا هذه الحقيقة، وأيقنوا أن المنعم هو الله. فلا تقبلوا بالذل والاستعباد لأحد، وتوجهوا إلى الله وحده بالذل والخضوع والخشوع، وأفردوه وحده بالعبادة والتوكل.

«ورود» النعمة» مجردة عن الإضافة»

وردت «النعمة» مجردة عن الإضافة مرتين:

الأولى: في قول موسى - عليه السلام - لفرعون: ﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنَّهَا

عَلَىٰ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٢﴾﴾ (١).

(١) سورة الشعراء: الآية ٢٢.

«ورودها في سياق الإنكار»

وقد وردت هذه «النعمة» المجردة هنا، في سياق الإنكار والرفض. فعندما دعا موسى - عليه السلام - فرعون إلى الإيمان بالله، ذكره فرعون بالماضي، عندما رُبِّيَ في قصر فرعون، وعندما قَتَلَ القبطي، فكيف يعود الآن نبياً؟

قال تعالى: ﴿ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿١٨﴾ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٢٠﴾ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٢﴾ ﴿١﴾ .

وكان موسى يقول لفرعون: وهل هذه نعمة تبرر لك استبعاد بني إسرائيل؟ هل هذه نعمة منك علي؟ إنها ليست نعمة منك علي أن رببني وليداً، لست أنت المنعم في الحقيقة، إنما المنعم علي هو الله، وأنت سبب ووسيلة فقط، فكيف تعتبرها نعمة منك؟ وكيف تدعي أنك أنت المنعم؟

«ورودها في سياق النفي»

الثانية: في قول الله عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وثناؤه على إنفاقه ماله في سبيل الله، وإعتاقه العبيد لوجه الله: ﴿ وَسَيَجْزِيهَا الَّتِي ﴿١٧﴾ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴿١٨﴾ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ﴿١٩﴾ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴿٢٠﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴿٢١﴾ ﴿٢﴾ .

ورود النعمة مجردة هنا في سياق النفي، حيث تنفي أن يكون هدف

(١) سورة الشعراء: الآيات ١٨ - ٢٢ .

(٢) سورة الليل: الآيات ١٧ - ٢١ .

الصَّديق من إنفاقِ المالِ مجازاةً أحدٍ على نعمةٍ منه على الصَّديقِ، فما لأحدٍ عنده من نعمةٍ تُجزى، إنما إنفاقه المالَ ابتغاءً لوجهِ ربِّه الأعلى .

أيُّ إنها تنفي وجودَ نعمةٍ لأحدٍ من البشرِ على الصَّديقِ . وهذا النفي يتضمَّنُ الإقرارَ بأنَّ النعم التي عليه هي من الله وحده .

لقد وردت «النَّعمةُ» مجردةً عن الإضافة – أيُّ إنها لم تُصَفْ إلى الله – مرَّةً في سياقِ الإنكارِ، ومرَّةً في سياقِ النفيِ .

أيُّ تنكرُ أن يكونَ لأحدٍ على أحدٍ نعمةً، لأنَّ المنعمَ هو الله!

وتنفي أن يكونَ لأحدٍ على أحدٍ نعمةً، لأنَّ المنعمَ هو الله!

فورودها مجردةً عن الإضافة في هاتين المرتين، يعزُّزُ ويؤكدُ ورودها مضافةً إلى الله إحدى وخمسين مرةً .

والخلاصةُ: أنَّ «النَّعمةَ» وتصريفاتها – في صورتها الاسمية – وردت ثلاثاً وخمسين مرةً:

إحدى وخمسين مرَّةً مضافةً إلى الله، تقرُّ صراحةً أنَّ كلَّ نعمةٍ من الله .

ومرتين مجردةً عن الإضافة تستنكرُ إضافةَ النعمةِ لغيرِ الله، وتنفي إضافةَ النعمةِ لغيرِ الله، فهما شاهدتانِ على قُصْرِ النعمةِ على الله، وحُصْرِها بالله – سبحانه! –

«النَّعمةُ» و «النَّعمةُ»

وردت كلمةُ «نَعْمَةٌ» – بالإفراد وكسرِ النون – سبعاً وأربعين مرةً .

ووردت كلمةُ «نَعْمَةٌ» – بالإفراد وفتحِ النون – مرتين .

فما هو الفرقُ بين الكلمتين؟ وما هو السياقُ الذي وردت فيه كلمةُ

«نَعْمَةٌ»؟

«النَّعْمَةُ : اسم هيئة»

«النَّعْمَةُ» - بالكسر - اسمُ هيئة. قال الراغب: «وبناء النَّعْمَةِ بناء الحالة التي يكونُ عليها الإنسان، كالجلسة والرَّكبة. ومعنى كونها اسمَ هيئة: أنها تشيرُ إلى الحالةِ المستمرةِ الدائمةِ للإنسان وتدلُّ على هيئته وهو يتقلَّبُ في نِعَمِ الله.

«النَّعْمَةُ : اسم مرَّة»

أما «النَّعْمَةُ» - بالفتح - فهي اسمُ مرَّة. قال الراغب: «وبناء النَّعْمَةِ بناء المرَّة من الفعلِ كالضربة والشمَّة».

ومعنى كونها اسمَ مرَّة: أنها توحى كأنَّ النَّعْمَةَ لم تُصِبْ صاحبها إلا مرَّة واحدة، وتوحى بقصرِ سُدَّتِها وسرعةِ زوالِها.

ما هو السياق الذي وردت فيه «النَّعْمَةُ» في مرَّتَي ورودِها؟

إنه سياقُ التقليلِ للنعمِ على الكفار، وبيانِ سرعةِ انقضائها وزوالِها.

«نَعْمَةُ» فرعون وقومه عند إغراقهم»

قال تعالى عن فرعون وجنوده بعدما أغرقهم في البحر: ﴿كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعَيُْونٍ ﴿٢٥﴾ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٦﴾ وَنَعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَكَاهِنَ ﴿٢٧﴾ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿٢٨﴾﴾ (١).

لقد ترك فرعون وقومه خلفهم الجنات والعيون والزروع والمقام الكريم، والنَّعْمَةَ التي كانوا فيها فاكهين، تركوها لغيرهم، ولم ينتفعوا بها بعد موتهم.

(١) سورة الدخان: الآيات ٢٥ - ٢٨.

لقد اعتبرها القرآن كأنها نعمة واحدة، مع أنها نِعَمٌ كثيرة: جناتٌ وعيونٌ وزروعٌ ومقامٌ كريم، لأنها زالت عنهم، فلسرعة زوالها وفواتها كأنها نعمة واحدة.

واعتبر القرآن كأنهم لم يتنعموا بها إلا مرة واحدة، مع أنهم عاشوا متنعمين فيها عشرات السنين، بسبب ما هم مقبلون عليه وصائرون إليه من عذاب النار.

سَوْفَ يُعْرَضُونَ عَلَى النَّارِ عُذْوًا وَعَشِيًّا طيلة حياتهم الخاصة في قبورهم - وهي مدة زمنية طويلة لا يعلمها إلا الله، قد تستمر عشرات الملايين من السنين - فما هي نسبة أعمارهم في الدنيا التي لا تتجاوز عشرات السنين - وهم فيها منعمون - إلى نسبة حياتهم في البرزخ معدّين التي قد تستمر الملايين من السنين؟

ثم ما هي نسبة حياتهم في الدنيا منعمين عشرات السنين، إلى ذهابهم لعذاب النار الأبدي يوم القيامة؟

وصدق الله حيث يقول: ﴿وَحَاقَ بِشَالٍ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾﴾ (١). لهذا كله ناسب أن تأتي كلمة «نِعْمَةٌ» تعبيراً عن ما كان فيه فرعون وجنوده قبل غرقهم، لتفيد كأن كل تلك النعم «نِعْمَةٌ» واحدة، استمتعوا بها مرة واحدة، للحظة واحدة.

وهي تريد أن تلقي في حس المتدبر للقرآن هذا الظل، ليعرف قيمة ما يتنعم به في الدنيا بالقياس إلى عذاب الآخرة، إن هو عصي الله، وخالف منهجه القويم، واستخدم نِعْمَةً في ما يُغضبُ به وجهه الكريم!

(١) سورة غافر: الآيتان ٤٥، ٤٦.

«المكذَّبون أولو (النَّعمة)»

المرَّة الثانية لِذِكْرِ «النَّعمة» بالفتح، في قوله تعالى: ﴿وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهَلْهُمْ قَلِيلًا﴾ (١١) إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا ﴿١٢﴾ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣﴾ (١).

تحدَّثُ الآياتُ عن عذابِ الكفَّارِ المكذِّبين المُتَرَفِّين يومَ القيامةِ، وتعرِّضُ من خلاله قيمةَ تنعيمهم بالنَّعمِ الكثيرةِ في الدنيا، ذلكَ التَّنعُّمُ الذي استمرَّ عشراتِ السنين، فماذا يساوي بالقياسِ إلى عذابهم الأبدِيِّ الدائمِ الخالدِ في جهنَّم؟

لهذا ناسبَ أن تأتي «النَّعمة» بالفتح، وأن يُضافوا إليها «أُولِي النَّعْمَةِ» لتفيدَ معنى المرة الواحدة، كأنَّهم لم يتنعموا في حياتهم الدنيوية إلاَّ بنعمةٍ واحدة، مرَّةً واحدة، للحظةٍ واحدة.

وقد بيَّن رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا المعنى، وأشارَ إلى أن الكافرَ يومَ القيامةِ يُغمَسُ غمسةً في النار، ثم يُسألُ عن تنعمه في الدنيا، فيجيبُ بأنه لم يذُقْه قطَّ!

روى مسلمٌ عن أنسِ بنِ مالكٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يُؤْتَى بِأَنعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا، مِنْ أَهْلِ النَّارِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ! هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ. وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ، هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَبِّ. مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ، وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ» (٢).

(١) سورة المزل: الآيات ١١ - ١٣.

(٢) صحيح مسلم: (٥٠) كتاب صفات المنافقين، (١٢) باب صبغ أنعم أهل الدنيا في

النار، حديث: ٢٨٠٧.

«النَّعْمَةُ وَالنَّعْمَاءُ»

وردت كلمة «نعماء» مرة واحدة في القرآن في قوله تعالى: ﴿وَلَيْنَ أَذْقَنَ الْإِنْسَانَ مَتَارِحِمَةً ثُمَّ زَرَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكْفُرُ بِكُفُورٍ ۖ وَلَيْنَ أَذْقَنَهُ نَعْمَاءً بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسْتَةً لِيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورٌ ۗ﴾ (١).

فما هو الفرق بين النعمة والنعماء؟

عرفنا أن النعمة هي الحالة الدائمة للإنسان، وهي اسم هيئة.

أما النعماء فهي مأخوذة من «النعمة» - بفتح النون -

وقد عرفنا أن «النعمة» هي اسم مرة من النعمة. فالنعماء كذلك توحى بالمرة من النعمة.

«النعماء: مقابلة للضراء»

والسياق الذي وردت فيه النعماء يوحى بهذا.

إن السياق يتحدث عن موقف الإنسان من حالتين: الرحمة يذوقها ثم تنزع عنه، والنعماء تصيبه بعد الضراء.

فالنعماء هنا في مقابل الضراء. والتقابل بين حالتين تصيبان الإنسان، لثالث لهما، فالإنسان إما في نعماء أو في ضراء.

ولهذا جاءت «نعماء» بفتح النون، لأنه لا يراود هنا ذكر النعم الكثيرة، بل يراود الإشارة إلى جنس النعم وصنفها، ووضعها في مقابل جنس الضراء وصنفها.

أما الفرق بين النعمة والنعماء: فهو أن «النعمة» هي المرة الواحدة

(١) سورة هود: الآيتان ٩، ١٠.

الواردة في سياق النعمة الذاهبة التي لا تعود، والتي يحل محلها العذاب الشديد - عذاب آل فرعون في البرزخ، وعذاب الكفار في النار يوم القيامة - .

أما «النعماء» فهي المرّة الواحدة من النعمة الواردة في سياق «النعماء» القادمة على صاحبها، بديلاً عن الضراء الذاهبة عنه - والله أعلم - .

«النعم والأنعم»

كما فرّقنا بين «النعمة» و«النعمّة» و«النعماء»، نحاول أن نفرّق بين كلمتي جمع، وهما «النعم» و«الأنعم» .

كل من «النعم» و«الأنعم» صيغة جمع لكلمة «نعمة» .

كلمة «نعم» وردت مرّة واحدة، في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَآ فِي السَّمَوَاتِ وَمَآ فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَهُ وَبَاطِنَهُ ﴾ (١) .

أما كلمة «أنعم» فقد وردت مرتين، في سورة النحل - سورة النعم والأنعم - .

الأولى: إشارة إلى مكة، القرية التي كانت آمنة مطمئنة، فكفرت بأنعم الله، فبدّل الله حالها. قال تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ (٢) .

الثانية: في مدح إبراهيم عليه السلام والثناء عليه. قال تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ خَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٣) شاكراً لأنعمه

(١) سورة لقمان: الآية ٢٠ .

(٢) سورة النحل: الآية ١١٢ .

أَجْتَبَلَهُ وَهَدَنَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٢١﴾ (١).

وعندما ننظر في السياق لكل من المواضع الثلاثة، سندرك الفرق بين الكلمتين.

«النعم شاملة للظاهرة والباطنة»

«النعم» أعم من الأنعم، فهي شاملة للنعم الظاهرة مثل المال والمتاع والعقار، والنعم الباطنة مثل الصحة والعافية والسعادة والهناء، شاملة للنعم الدقيقة الخفية، والنعم الجليلة البارزة، شاملة للنعم في داخل النفس وفي واقع الحياة، نعم الروح ونعم الجسد، نعم الشعور ونعم العمل.

ونأخذ هذين النوعين من نوعي النعم من الآية، حيث قال فيها: ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾، فقسّم النعم لقسمين: نعم ظاهرة، ونعم باطنة.

«الأنعم : خاصة بالظاهرة»

أما «الأنعم» فهي أخص من النعم، إنها خاصة بالنعم الظاهرة. فالقرية - مكة - التي ضرب الله بها المثل للكافرين، كانت تستمتع بنعم الله، من الأمن والاطمئنان الملحوظين عليها وعلى أصحابها، والبارزين الظاهرين فيها وفي حياة أصحابها، بدليل هذا الرزق الرغد - وهو ظاهر بارز - الذي يأتيها من كل مكان.

فكفرت قريش بهذه الأنعم الربانية الظاهرة، فسلبها الله هذه الأنعم، وألبسها لباس الجوع والخوف، واللباس عقوبة ظاهرة بديل عن أنعم ظاهرة، وكأنه شيء بارز ظاهر يغطي ما تحته.

(١) سورة النحل: الآيتان ١٢٠، ١٢١.

والمثال الثاني للأنعم، هو أثر هذه الأنعم على النفوس المؤمنة، ويقدم القرآن صورة مشرقة رضية لهذه النفوس، وشكرها لأنعم الله، ممثلة في أبي الأنبياء إبراهيم - عليه السلام - فهو شاكر لأنعم الله عليه الظاهرة - وهو أيضاً شاكر لنعم الله الباطنة - المتمثلة في ولديه إسماعيل وإسحاق - عليهما السلام - وفي إسكان أهله بوادٍ غير ذي زرع عند بيته المحرم، وفي بناءه البيت المحرم هناك... وهذه كلها نعم ظاهرة.

ونلاحظ الارتباط الوثيق بين «الأنعم» الظاهرة في الآيتين:

فقرش في مكة كفرت بأنعم الله الظاهرة المتمثلة بالرزق الرغد يأتيها من كل مكان.

وإبراهيم عليه السلام - الذي يزعم القرشيون الانتساب إليه - كان شاكراً لأنعم الله الظاهرة. فلماذا لا يقتدون بجدهم - عليه السلام - ويشكرون أنعم الله كما شكر، بدل أن يكفروا بأنعم الله تلك.

قرش ﴿كَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ﴾.

وإبراهيم - عليه السلام - كان ﴿شَاكِرًا لِأَنْعَمِهِ، اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾!

«النعم والأنعام»

نقف الآن لنفرق بين النعم والأنعام.

قلنا: إن «النعم» جمع نعمة، وهي عامة تشمل النعم الظاهرة والباطنة. أما «الأنعام» فهي خاصة بنوع من أنواع النعم الظاهرة، وهو الماشية من الإبل والبقر والغنم.

«فروق بين أربع كلمات»

عندنا أربع كلماتٍ متقاربة في المعنى، لكنها ليست مترادفة، بل بينها فروقٌ يسيرة، وبخاصة في الاستعمال.

نرتبها حسبَ مستوياتٍ عمومها: النعم، الأنعم، الأنعام، النعم. النعم شاملةٌ للأنعم والنعم والأنعام، لأنها تُطلقُ على النعم الظاهرة والباطنة.

والأنعم خاصةٌ بالنعم الظاهرة، لكنها تُطلقُ على الأنعام والنعم. والأنعام خاصةٌ بالحيواناتِ الأليفةِ وهي: الإبلُ والبقرُ والغنمُ. والنعمُ خاصةٌ بنوعٍ واحدٍ من الأنعام وهو الإبلُ فقط. الأنعامُ في تعريفِ الراغبِ الأصفهاني: «تُقالُ للإبلِ والبقرِ والغنمِ ولا يُقالُ لها أنعامٌ حتى تكونَ معها الإبلُ».

«الأنعام: أنعم ظاهرة»

وسُميت هذه الأصنافُ الثلاثة أنعاماً، لأنها من «الأنعم» - أي: النعم الظاهرة - ومجالُ التنعم فيها واسع، ومظاهرُ الإنعام فيها بارزة، وقد امتنَّ اللهُ علينا بتسخيرِ هذه الأنعامِ لنا. قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ نَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٧١﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾ وَهُمْ فِيهَا مِنْفَعٌ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾﴾ (١).

وقد ذُكرتِ الأنعامُ اثنتين وثلاثين مرةً في القرآن. منها ستُمراتٍ في سورة «الأنعام» نفسها. وثلاثُ مرّاتٍ في سورة «النحل» - سورة النعم -.

(١) سورة يس: الآيات ٧١ - ٧٣.

والأنعام في الحقيقة أربعة أصناف كما في قوله تعالى: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَانزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ﴾ (١).

«الأنعام ثمانية أزواج»

وهذه الأزواج الثمانية من الأنعام المذكورة بإجمالٍ في سورة الزمر، لكنها مفصلة في سورة الأنعام:

قال تعالى: ﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ﴾ (٣).

والمراد بالزوج الذكر والأنثى من كل صنف، فإذا كان قد ذكر أربعة أصناف هي: الإبل والبقر والضأن والمعز، وكان كل واحدٍ منهما زوجين: ذكرٍ وأنثى، كان مجموع الأنعام «ثمانية أزواج».

«الأنعام والنعم»

عرفنا أن الأنعام تطلق على الإبل والبقر والغنم، وأنها ثمانية أزواج. أما «النعم» فهي خاصة بالإبل، لا تطلق على غيرها، فالنعم أحص من الأنعام.

«النعم: الإبل»

وقد وردت «النعم» مرة واحدة في القرآن، في كفارة الحاج المحرم إذا قتل صيداً. قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتُغْلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ

(١) سورة الزمر: الآية ٦.

(٢) سورة الأنعام: الآية ١٤٣.

(٣) سورة الأنعام: الآية ١٤٤.

مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّرَهُ طَعَامًا مَسْكِينًا أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ﴿١﴾ .

صحيح أن كلمة «النعم» هنا لا يراد بها الإبل فقط، بل هي شاملة لأصناف الأنعام الأربعة: الإبل والبقر والضأن والماعز.

فَمَنْ قَتَلَ صَيْدًا عَامدًا وَهُوَ مُحْرِمٌ، عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ كَفَّارَةً، أَحَدَ الْأَنْعَامِ قَرِيبًا مِنْ حَجِّهِ، لِيَكُونَ مِثْلَهُ: ﴿فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ .

لكن عندنا بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الروايات عن الصحابة، تجعل النعم خاصة بالإبل.

روى مسلم عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - في أحداث غزوة «حنين» روايته عن جيش هوازن وثقيف. قال: «ثُمَّ إِنَّا غَزَوْنَا حُنَيْنًا، فَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ بِأَحْسَنِ صَفُوفٍ رَأَيْتُ، فَصَفَّتِ الْخَيْلُ، ثُمَّ صَفَّتِ الْمُقَاتِلَةُ، ثُمَّ صَفَّتِ النِّسَاءُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ، ثُمَّ صَفَّتِ الْغَنَمُ. ثُمَّ صَفَّتِ النَّعَمُ...» (٢).

فذكر أنس النعم بجانب الغنم، وأراد بالنعم الإبل.

وروى البخاري عن سهل بن سعد في قصة علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - يوم خيبر: أَنَّ الرَّسُولَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَاهُ الرَايَةَ وَوَجَّهَهُ لِقِتَالِ الْيَهُودِ فِي خَيْبَرَ قَاتِلًا: «أُنْفَذُ عَلَى رِسْلِكَ، حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ. فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ» (٣).

(١) سورة المائدة: الآية ٩٥.

(٢) صحيح مسلم: (١٢) كتاب الزكاة، (٤٦) باب إعطاء المؤلف قلوبهم، حديث رقم: ١٠٥٩.

(٣) صحيح البخاري: (٥٦) كتاب الجهاد، (١٠٢) دعاء النبي الناس إلى الإسلام حديث رقم: ٢٩٤٢.

وحمرُ النَّعْمِ: هي الإِبِلُ ذاتُ اللونِ الأحمرِ، وهي أفضلُ وأنفسُ أنواعِ الإِبِلِ عندَ العربِ، يُضْرَبُ بها المَثَلُ لنفاسِتها وارتفاعِ قيمِتها وغنى صاحبِها.

«النَّعْمَةُ وَالنَّعِيمُ»

نَقَفُ أَحْيَرًا لِنَبِّينِ الْفَرْقِ بَيْنَ «النَّعْمَةِ» وَ«النَّعِيمِ» فِي الْقُرْآنِ.

فَالنَّعْمَةُ - كَمَا بَيَّنَّا - الْحَالَةُ الدَّائِمَةُ لِلإِنْسَانِ، لِأَنَّهَا اسْمٌ هَيْئَةٌ.

أَمَّا «النَّعِيمُ» فَهُوَ أَحْصُ مِنَ النَّعْمَةِ.

هُوَ مِنْ زَاوِيَةٍ: «النَّعْمَةُ الْكَثِيرَةُ» - كَمَا ذَكَرَ الإِمَامُ الرَّاغِبُ - وَهُوَ مِنْ

حَيْثُ الاسْتِعْمَالُ الْقُرْآنِيُّ: خَاصٌّ فِي نَعِيمِ الْجَنَّةِ فَقَطْ.

الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا إِذْنُ:

أَنَّ النَّعْمَةَ أُطْلِقَتْ فِي الْقُرْآنِ عَلَى نَعَمِ الدُّنْيَا الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ، وَهِيَ

نَعَمٌ زَائِلَةٌ فَانِيَةٌ.

«النَّعِيمُ: نَعِيمِ الْجَنَّةِ»

أَمَّا النَّعِيمُ فَقَدْ أُطْلِقَ عَلَى نَعِيمِ الآخِرَةِ، النَّعِيمِ الدَّائِمِ الْخَالِدِ الْبَاقِي

الَّذِي يَسْتَمْتَعُ بِهِ الْمُتَقُونَ فِي الْجَنَّةِ مَخْلُودِينَ فِيهَا.

وَقَدْ وَرَدَتْ كَلِمَةُ «النَّعِيمِ» فِي الْقُرْآنِ سِتِّ عَشْرَةَ مَرَّةً مَعْرِفَةً

بِالِ التَّعْرِيفِ، وَوَرَدَتْ مَرَّةً وَاحِدَةً نَكْرَةً مَفْعُولًا بِهِ.

مِنَ الْأَمْثَلَةِ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ

وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتٌ نَعِيمٌ ﴿٨٩﴾﴾ (١).

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ

(١) سورة الواقعة: الآيتان ٨٨، ٨٩.

سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دَخَلَتْهُمْ جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿٦٥﴾ (١).

ويلاحظ أن السياق كان يذكر كلمة «جنة» أو «جئات» في الآية التي تذكر كلمة النعيم، مما يرجح أن النعيم خاص بنعيم الجنة.

«معنى : لتسألن النعيم»

بقيت آية أوردت كلمة «النعيم» قد تبدو فيها مخالفة لهذه القاعدة:

قال تعالى : ﴿لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴿٦﴾ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴿٧﴾ ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴿٨﴾﴾ (٢).

فما المراد بالنعيم في هذه الآيات؟ هل هو نعيم الدنيا أم نعيم الآخرة؟ بعض المفسرين ذهب إلى أنه نعيم الدنيا، وأن الإنسان يحاسب يوم القيامة على النعيم الذي كان يستخدمه في الدنيا.

لكن عندما ننظر في السياق نرى أن المراد به «نعيم» الجنة في الآخرة. الكلام في الآيات للكفار، والسياق في تهديدهم وتأنيبهم يوم القيامة يهددهم بأنهم سوف يرون الجحيم هناك، يرونها بعيونهم، ويتيقنون من وجودها، عندما يدخلونها ويكونون فيها.

«السؤال للسخرية والتهمك»

وهناك وهم وسط الجحيم سيُسألون عن النعيم، والمراد بالسؤال هنا ليس سؤال محاسبة، فقد حوسبوا ووزنت أعمالهم، وحكم عليهم بدخول النار. السؤال هنا سؤال تبيكيت وتأنيب واستهزاء.

(١) سورة المائدة: الآية ٦٥.

(٢) سورة التكاثر: الآيات ٦ - ٨.

وكأنَّ السؤالَ للمقابلةِ بينِ حالتينِ: حالةِ النعيمِ للمؤمنينِ، وحالةِ العذابِ لهم، وكأنَّه يُقالُ لَهُم: أيُّهما أفضلُ؟ العذابُ الذي تذوقونه الآنَ في الجحيمِ؟ أمَّ النعيمُ الذي فاتكم بسببِ كفركم في الدنيا؟ النعيمُ الذي يستمتع به المؤمنونَ الآنَ في الجنةِ؟

وكأنَّ معنى قوله: ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ لَتُسْأَلُنَّ عندَ إدخالكم الجحيمِ، عن نعيمِ الجنةِ، الذي حرمتُم منه، والذي يستمتع به المؤمنون، وذلك لزيادةِ حسرتهم، وللمبالغةِ في تانيبهم. - والله أعلم -.

ويدو أنَّ الحكمةَ من إطلاقِ النعيمِ على نعيمِ الجنةِ هي كثرةُ نعيمِ الجنةِ ودوامها. فالنعيمُ هو النعمُ الكثيرةُ، ونعيمُ الجنةِ كثيرٌ دائمٌ مستمرٌ متجددٌ مقيم. كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾﴾ (١).

(١) سورة التوبة: الآيات ٢٠ - ٢٢.

خاتمة

«وأما بنعمة ربك فحدث»

نختم جولتنا السريعة مع «النعمة في القرآن» بإشارة سريعة إلى الحديث عن نعمة الله. ونجعل هذه الإشارة خاتمة لما قدمنا من «لطائف قرآنية» باعتبار الوقوف على هذه اللطائف في كتاب الله نعمة غامرة من الله علينا، يجب علينا الاعتراف بفضل الله علينا فيها - وفي غيرها - ويجب علينا الحديث عنها ونشرها بين المسلمين.

أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - بالحديث عن نعمة ربه عليه

في قوله: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ (١).

ولقد نفذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأمر الرباني، فحدث بنعمة ربه، وجعل كل وقته وجهده وعمله حديثاً بنعمة ربه، وتحديثاً عنها، وبقي يتحدث بنعمة ربه حتى آخر لحظة من حياته - عليه الصلاة والسلام -.

ولكن الأمر الرباني في الآية يشمل كل مسلم، لأن القاعدة التفسيرية تقرر «أن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أمر لأمتيه ما لم يقم دليل على التخصيص»، فكل مسلم مطالب بالحديث عن نعمة ربه.

وإذا كانت النعمة اسم هيئة، وجاء الحديث «فحدث» عاماً غير مقيد، فإننا نشير إلى بعض ما توحى به الآية لنا:

(١) سورة الضحى: الآية ١١.

١ - ليس التحدُّثُ بنعمة الله مقصوراً على القولِ وحديثِ اللسان، بل هو شاملٌ لحديثِ اللسان، ودلالةِ الجوارحِ والحواسِّ. الحديثُ يشملُ القولَ والفعلَ والسلوكَ والحركة. فكلُّ ما يقومُ به المؤمنُ تحدُّثُ بنعمةِ الله: إن قالَ أو فعلَ أو تحركَ.

٢ - النعمةُ اسمُ هيئة. وهذا يعني أن تكونَ «هيئةً» الإنسانِ المسلمِ مظهراً من مظاهرِ نعمةِ الله، ومصداقاً لهذه النعمة، وترجمةً عمليةً لها، فكلُّ مَنْ رآه وتعاملَ معه يتعرَّفُ على نعمةِ الله عليه وعلى غيره. و«إنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ».

٣ - من التحدُّثِ بنعمةِ الله شكرُ اللهِ عليها بالقولِ والفعلِ، واستخدامُ هذه النعمةِ في طاعةِ الله.

اللهمَّ أعِنَّا على ذكركَ وشكركَ وحسنِ عبادتِكَ، ولا تجعلنا من الغافلين.

﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴾ (١)

(١) سورة النمل: الآية ١٩.

المحتوى

الموضوع	الصفحة
المقدمة	٥
التمهيد	١١
● وجوب تدبر القرآن	١٣
● القرآن مبارك	١٥
● لا يشبع منه العلماء... ولا تنقضي عجائبه	١٧
● كم ترك الأول للأخرا!	٢٠
● باب التفسير لا يُغلق	٢٢
● التفسير فتوحات	٢٥
لطائف قرآنية	
١ - «اسمان لكلام الله: قرآن، وكتاب»	٢٩
● حفظ القرآن بالقراءة والكتابة	٢٩
● القراءة والكتابة جمع للقرآن	٣١
٢ - «قرآن: مضافة لما بعدها»	٣٢
● قرآن الفجر: قراءة القرآن في الفجر	٣٢
● قرآنه: قراءته	٣٣
٣ - «ترتيب السور المفتحة بالأحرف المقطعة»	٣٥
● الأحرف المقطعة للتحدّي والإعجاز	٣٥
● أدلة ذلك	٣٥
● ترتيب مقصود لتلك السور في القرآن	٣٦

- ٤ - «ترتيب السور المفتحة بالتسبيح» ٣٨
- سبحان. سبح. يسبح. سبح ٣٨
- ٥ - «واو الثمانية في القرآن» ٤٠
- المراد بواو الثمانية ٤٠
- واو الثمانية في سورة التوبة ٤٠
- واو الثمانية في سورة التحريم ٤١
- واو الثمانية في سورة الكهف ٤١
- ٦ - «لام الإخلاص: سبح لله» ٤٣
- ٧ - «لام التبليغ: قال لهم الناس» ٤٥
- ٨ - «هاء الرفعة: عليه ذلك» ٤٧
- سياق الآيات عن بيعة الرضوان ٤٧
- انعكاس الجوع على حركة الهاء ٤٨
- ٩ - «هاء الخفض: فيه مهاناً» ٥٠
- مد الهاء لمناسبة السياق ٥٠
- ١٠ - «تاء الخفة: تستطع... تستطع» ٥٢
- إثباتها لتناسب الثقل النفسي ٥٣
- حذفها لتناسب زوال الثقل النفسي ٥٤
- ١١ - «تاء الخفة: استطاعوا... استطاعوا» ٥٥
- حذف التاء لتناسب خفة التسلق ٥٦
- إثباتها لتناسب مشقة الحفر ٥٧
- ١٢ - «ألف العزة: العباد» ٥٨
- ١٣ - «ياء الذلة: العبيد» ٦٠
- العبيد في القرآن للكفار ٦٠
- عبيد لتناسب ذل الكفار ٦٢
- ١٤ - «ميت... و... ميت» ٦٣

- لا ترادف في القرآن ٦٣
- الميِّت من فيه روحه ٦٤
- الميِّت من خرجت روحه ٦٤
- الكافر ميِّت القلب ٦٥
- دلالة حركات الكلمتين على المعنى ٦٦
- ١٥ - «مصر ... و ... مصرأ» ٦٧
- مصر: هي القطر المعروف ٦٧
- مصرأ: أي قطر ٦٨
- ١٦ - «نُكِّر ... و ... منكر» ٧٠
- الفرق بين الكلمتين ٧٠
- النُّكْر في القرآن ٧١
- معنى المنكر في القرآن ٧٣
- ١٧ - «نفد ... و ... نفذ» ٧٤
- ١٨ - «مسّ ... و ... لمس» ٧٦
- المسّ في السياق القرآني: المعاشرة الجنسية ٧٧
- اللمس في السياق القرآني: المصافحة ٧٩
- لمس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء ٧٩
- إبطال اعتبار اللمس للجماع ٨٠
- ١٩ - «الْكُرْه ... و ... الكَرْه» ٨٢
- الكُرْه: المشقة المرغوبة ٨٢
- الكَرْه: الإكراه ٨٤
- ٢٠ - «الجسم ... و ... الجسد» ٨٧
- الجسم: البدن فيه حياة ٨٧
- الجسد: البدن جثة هامدة ٨٨

- ٢١ - «الدُّنُوب ... و ... الدُّنُوب» ٩٠
- ٢٢ - «شَرَى ... و ... اشترى» ٩٢
- شَرَى: بمعنى باع ٩٢
- اشترى: أخذ ٩٣
- باء المعاوضة بين شَرَى واشترى ٩٤
- ٢٣ - «العمى ... و ... العمه» ٩٥
- ٢٤ - «استأنس ... و ... استأذن» ٩٧
- استأنس: الأُنس النفسي ٩٧
- استأذن: الإِذن المادي ٩٨
- الفرق بينهما من وجهين ٩٨
- ٢٥ - «الفتية ... و ... الفتيان» ١٠٠
- الفتية: الشباب المؤمنون ١٠٠
- الفتيان: الخدم ١٠١
- ٢٦ - «الأمْن ... و ... الأَمَنَة» ١٠٢
- الأمْن: الطمأنينة مع زوال سبب الخوف ١٠٢
- الأمانة: الطمأنينة مع وجود سبب الخوف ١٠٣
- ٢٧ - «الرُّوع ... و ... والرُّوع» ١٠٥
- ٢٨ - «السُّلْم ... و ... السُّلْم ... و ... السُّلْم» ١٠٧
- السُّلْم: الإسلام ١٠٧
- السُّلْم: الميل إلى الاستسلام ١٠٨
- السُّلْم: الاستسلام الدليل ١١٠
- الخلاصة ١١٢
- ٢٩ - «الموت: ذلك الفاعل المؤخَّر دائماً في القرآن» ١١٣
- لماذا الموت هو الفاعل؟ ١١٤

- حكمة نفسية من تأخير هذا الفاعل ١١٥
- ٣٠ - «الهدية في القرآن هي الرشوة» ١١٦
- ملكة سبأ تحاول رشوة سليمان - عليه السلام - ١١٦
- سليمان - عليه السلام - يستعلي على الرشوة ١١٧
- ٣١ - «باركنا... للأرض المقدسة» ١١٩
- من إحياءات الآيات ١٢١
- من مظاهر البركة في الأرض المقدسة ١٢١
- ٣٢ - «التأليف في القرآن» ١٢٣
- الفعل الماضي: أَلَفَ ١٢٣
- من دلالات الفعل: أَلَفَ ١٢٤
- ٣٣ - «الشكوى فقط لله» ١٢٦
- الشكوى: مرتان في القرآن ١٢٦
- ٣٤ - «صغت قلوبكما: كم قلباً للإنسان؟» ١٢٩
- الحكمة من جمع القلوب ١٣٠
- ٣٥ - «نون التوكيد المخففة في القرآن» ١٣٢
- وردت مرتين ١٣٢
- ٣٦ - «عسى: التي لم تقع في القرآن» ١٣٤
- ٣٧ - «كاد في القرآن: إثباتها نفي. ونفيها إثبات» ١٣٦
- ٣٨ - «يوسف - عليه السلام - ما همّ بامرأة العزيز» ١٣٨
- ما همّ بها همّ الفاحشة ١٣٩
- ولا همّ بها همّ الضرب ١٣٩
- أدلة نفي الهمّ كلّهُ عنه ١٤٠
- ٣٩ - «يأفكون: المبنية للمعلوم» ١٤١
- الإفك: القلب والصرف ١٤٢

- والإفك: الكذب ١٤٣
- ٤٠ - «يُوقُونَ: الحكمة من حذف الفاعل» ١٤٤
- ٤١ - «كيف كانت مريم: من القانتين؟» ١٤٦
- الحكمة من العدول عن المؤنث إلى المذكر ١٤٦
- ٤٢ - «تذكير الفعل: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات» ١٤٨
- التوجيه النحوي ١٤٨
- الحكمة الحركية الجهادية ١٤٩
- ٤٣ - «الإيمان المؤكّد الذي لم يتحقق» ١٥٠
- إيمان النصراني بعيسى غير مقبول ١٥١
- فرعون نكث بوعدده لموسى ١٥٢
- المشركون يحلفون كاذبين ١٥٢
- الإيمان الصادق لا يحتاج لتوكيد ١٥٣
- ٤٤ - «الإيمان المميّز المميّز» ١٥٤
- من دلالات الآيات ١٥٥
- الإيمان مميّز مميّز ١٥٦
- ٤٥ - «مرحلتان للإيمان: به، ثم له» ١٥٧
- الإيمان به: تصديقه ١٥٨
- الإيمان له: اتباعه ١٥٨
- ٤٦ - «الحرب الانتقامية ضدّ المؤمنين» ١٦٠
- الفرق بين النعمة والانتقام ١٦٠
- النعمة في السياق القرآني ١٦١
- النعمة وصف لحرب الكفار ضد المسلمين ١٦٢
- النعمة مرض نفسي خبيث ١٦٢
- ٤٧ - «القرآن يعلم الكافر الانتحار» ١٦٣

- كيفية الانتحار ١٦٣
- ٤٨ - «التمثيل بالكلب والحمار في القرآن» ١٦٥
- التمثيل بالكلب ١٦٥
- التمثيل بالحمار ١٦٦
- ٤٩ - «ليلة القدر: ليلة السابع والعشرين من رمضان» ١٦٨
- أبي بن كعب يقسم أنها ليلة السابع والعشرين ١٦٨
- دليلان من السورة على التحديد ١٦٩
- ٥٠ - «جولة سريعة مع النعمة في القرآن» ١٧٠
- مع الإمام الراغب الأصفهاني في كلامه عن النعمة ١٧٠
- مع النعمة في صورتها الفعلية ١٧١
- حكمة التعبير بالماضي ١٧١
- دلالة إسنادها إلى الله ١٧١
- معنى إسنادها إلى الرسول ١٧١
- أنعم ونعم ١٧٣
- نعم: في سياق الذم ١٧٣
- إضافة النعمة إلى الله ١٧٤
- إضافة حقيقية ١٧٤
- استفادتنا من هذه الإضافة ١٧٤
- ورود النعمة مجردة عن الإضافة ١٧٤
- ورودها في سياق الإنكار ١٧٦
- ورودها في سياق النفي ١٧٦
- النعمة والنعمة ١٧٧
- النعمة: اسم هيئة ١٧٨
- النعمة: اسم مرة ١٧٨

- نعمة فرعون وقومه عند إغراقهم ١٧٨
- المكذبون أولو النعمة ١٨٠
- النعمة والتعماء ١٨١
- التعماء مقابلة للضراء ١٨١
- النعم والأنعم ١٨٢
- النعم شاملة للظاهرة والباطنة ١٨٣
- الأنعم: خاصة بالظاهرة ١٨٣
- النعم والأنعام ١٨٤
- فروق بين أربع كلمات ١٨٥
- الأنعام: أنعم ظاهرة ١٨٥
- الأنعام ثمانية أزواج ١٨٦
- الأنعام والنعم ١٨٦
- النعم: الإبل ١٨٦
- النعمة والنعيم ١٨٨
- النعيم: نعيم الجنة ١٨٨
- معنى: لتُسألن يومئذ عن النعيم ١٨٩
- السؤال للسخرية والتهكم ١٨٩

خاتمة

- وأما بنعمة ربك فحدث ١٩١
- المحتوى ١٩٣