

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية

اصبهان

للعلوم

عيد ميلاد
عمر الکرمان

www.Ghaemiyeh.com
www.Ghaemiyeh.org
www.Ghaemiyeh.net
www.Ghaemiyeh.ir

الاقسام فى القرآن الكريم

جعفر السبحانى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الاقسام فى القرآن الكريم

كاتب:

آيت الله العظمى جعفر سبحانى (دام ظله)

نشرت فى الطباعة:

موسسه الامام الصادق (ع)

رقمى الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

٥	الفهرس
٧	الاقسام فى القرآن الكرىم
٧	اشارة
٧	مقدمة المؤلف : القرآن والافاق اللامتناهية
٩	بحوث تمهيدية فى أقسام القرآن
١٨	القسم الأول: القسم المفرد
١٨	الفصل الأول
٢١	الفصل الثانى
٢٨	الفصل الثالث
٣٢	الفصل الرابع
٣٩	الفصل الخامس
٤١	الفصل السادس
٤٢	الفصل السابع
٤٤	الفصل الثامن
٤٥	القسم الثانى: القسم المتعدد
٤٥	الفصل الأول
٤٨	الفصل الثانى
٥١	الفصل الثالث
٥٣	الفصل الرابع
٥٧	الفصل الخامس
٥٩	الفصل السادس
٦٠	الفصل السابع
٦٥	الفصل الثامن

٦٧ ..... الفصل التاسع

٦٩ ..... الفصل العاشر

٧٢ ..... الفصل الحادى عشر

٧٣ ..... الفصل الثانى عشر

٧٤ ..... الفصل الثالث عشر

٧٧ ..... الفصل الرابع عشر

٨٠ ..... الفصل الخامس عشر

٨٢ ..... الفصل السادس عشر

٨٤ ..... الفصل السابع عشر

٨٤ ..... الفصل الثامن عشر

٨٨ ..... الفصل التاسع عشر

٩١ ..... الفصل العشرون

٩٥ ..... تعريف مركز القائمة باصفهان للتمريرات الكمبيوترية

الاقسام في القرآن الكريم

إشارة

سرشناسه : سبحانی تبریزی جعفر، - ١٣٠٨
عنوان و نام پدیدآور : الاقسام في القرآن الكريم درسه مبسطه حول الاقسام الواردة في القرآن الكريم تاليف جعفر السبحانی
مشخصات نشر : قم موسسه الامام الصادق ع ، ١٤٢٠ ق = ١٣٧٨.

مشخصات ظاهري : ص ٢٠٠

شابك : ٩٦٤-٦٢٤٣-٦٩-٤٥٠٠Xريال وضعيت فهرست نویسی : فهرست نویسی قبلي يادداشت : عربي يادداشت : کتابنامه به صورت
زیرنویس عنوان دیگر : درسه مبسطه حول الاقسام الواردة في القرآن الكريم موضوع : سوگند در قرآن شناسه افزوده : موسسه امام
صادق ع

رده بندی کنگره : BP١٠٤/س ٩٣ س ٢ ١٣٧٨

رده بندی دیویی : ٢٩٧/١٥٩

شماره کتابشناسی ملی : م ٧٨-١٢٩١٠

مقدمه المؤلف : القرآن والآفاق اللامتناهية

مقدمه المؤلف : القرآن والآفاق اللامتناهية (٢)

الاقسام في القرآن

درسه مبسطه حول الاقسام الواردة في القرآن الكريم

تأليف

العلامة المحقق

جعفر السبحانی (٣)

(٤)

(٥) بسم الله الرحمن الرحيم القرآن والآفاق اللامتناهية

الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خير من طاف الأرض وحكم، وعلى آله
الائمة السادة هداة الأمة إلى الطريق الأقوم.

نزل القرآن الكريم على قلب سيد المرسلين هادياً للإنسان ومينيراً له طريق السعادة، وقد وضع علماء الإسلام علوماً جمّة لفهم حقائقه
وكشف أسرارهِ ومعانيهِ، وعلى الرغم من ذلك، لم يزل المفسرون في كلّ عصر يستخرجون منه حقائق غفل عنها الأقدمون، وكانّ
الإنسان أمام بحر موجّ بالحقائق العلمية لا يُدرّك غوره ولا يتوصل إلى أعماقه، ولا يمكن لأحد الإحاطة بأسرارهِ وعجائبهِ.

وكأنّ القرآن هو النسخة الثانية لعالم الطبيعة الذي لم يزل يبحث عن أسرارهِ الباحثون، وهم بعد في الأشواط الأولى من الوقوف على
حقائقهِ الكامنة. ولا غرو أن يكون الكتاب العزيز كذلك أيضاً، لأنّه كتاب صدر من لدن حكيم عليم لا نهاية لوجودهِ وعلمهِ، فيجب
أن يكون كتابه المنزّل رشحة من رشحات وجودهِ.

وهذا هو متكلّم قريش وخطيبهم الوليد بن المغيرة المخزومي لَمّا جلس إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وسمع شيئاً من آيات

سورة غافر، ذهب إلى

(٦)

قومه ليبيّن موقفه من الكتاب، وقال: والله قد سمعت من محمّد أنّفأ كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وإنّ له لحلاوة، وأنّ عليه لطلاوة، وإنّ أعلاه لمثمر، وإنّ أسفله لمغدق، وإنّه ليعلو وما يعلى عليه. (١)

فقد أدرك مُنطيق قريش بصفاء ذهنه ما يحتوي عليه القرآن من أسرار وكنوز.

نعم، قد سبقه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في ذلك حيث عرّف القرآن، بقوله:

«له ظهر وبطن، وظاهره حُكم، وباطنه عِلْم، وظاهره أنيق، وباطنه عميق، له نجوم وعلى نجومه نجوم، لا تحصى عجائبه، ولا تبلى غرائبه، فيه مصابيح الهدى و منار الحكمة». (٢)

وقد أفاض الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) في بيان أبعاد القرآن غير المتناهية، وقال في خطبة يصف فيها القرآن بقوله: «أنزل عليه الكتاب نوراً لا تطفأ مصابيحها، وسراجاً لا يخبو توقّده، وبحراً لا يدرك قعره - إلى أن قال: - وينابيع العلم وبحوره، ورياض العدل وغدرانه، وأثافي الإسلام وبنياته، وأودية الحق وغيطانه، وبحر لا ينزفه المتترفون، وعيون لا ينضبها الماتحون، ومناهل لا يغيضها الواردون». (٣)

وقد أثبت توالى التأليف حول القرآن الكريم على مختلف الأصعدة، أنّه كتاب القرون والأعصار، وحبّة خالدة للناس إلى يوم القيامة، وقد استحوذ الكتاب العزيز على اهتمام بالغ لم يحظ به أى كتاب آخر_____.

١ - مجمع البيان: ١٠/٣٨٧.

٢ - الكافي: ٢/٥٩٩، كتاب القرآن.

٣ - نهج البلاغة: ٢/٢٠٢، طبعه عبده.

(٧) إلماع إلى بعض آفاهه اللامتناهية إنّ من آفاق القرآن ومعانيه السامية هو أقسامه، فقد أقسم القرآن الكريم بأمر مختلفه ربما يبلغ عدد أقسامه إلى أربعين حلقاً أو أكثر، وتمتاز عن الأقسام الرائجة في العصر الجاهلي بأنّها انصبت على ذوات مقدسة أو ظواهر كونية ذات أسرار عميقة، في حين امتاز القسم في العصر الجاهلي بالحلف بالمغانى والمدام (١).

وجمال النساء، إلى غير ذلك من الأمور المادية الساقطة. حلف سبحانه في كتابه مضافاً إلى ذاته، بالقرآن، الملائكة، النفس، الشمس، القمر، السماء، الأرض، اليوم، الليل، القلم، وغير ذلك من الموضوعات التي تحتوى على أسرار مكنونه، ويصحّ في حقّها، قوله سبحانه: (وَأَنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ). (٢)

ينقل السيوطي أنّ أوّل من أفرد أقسام القرآن بالتأليف هو شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (المتوفى ٧٥١هـ) ولم يذكر كتاباً غيره، ثمّ جمع السيوطي أقسام القرآن وجعله نوعاً من أنواع علومه، فبحث عنها بحثاً موجزاً لا يتجاوز عن خمس صفحات. (٣)

وقال الكاتب الجلبى في «كشف الظنون» - بعد سرد ما قام به السيوطي - : وتبعه صاحب مفتاح الكرامة حيث أورده من فروع علم التفسير. (٤)

ولم نقف على كتاب مفرد حول أقسام القرآن في الأوساط الشيعية مع ما

١ - المدام والمدامة: الخمر .

٢ - الواقعة: ٧٨.

٣ - الإتقان في علوم القرآن: ٤/٤٦-٥١.

٤ - كشف الظنون: ١/١٣٧-١٣٨.

(٨)

فيها من بحوث هامة سوى ما ألفه ولدى العزيز الروحاني الحائز على مقام الشهادة الشيخ أبو القاسم الرزاقى (١) تحت عنوان «سوكندهاى قرآن»، وهو كتاب قيم حافل بنقل الآراء حول القسم فى القرآن، وقد طبع فى حياته بتقديم منّا تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته.

ثم إن ابن قيم الجوزية وإن كان أول من ألف - حسب ما نعلم - ولكن كتابه يعوزه المنهجية فى البحث حيث لم يذكر الأقسام الواردة واحداً تلو الآخر حسب حروف التهجي أو حسب سور القرآن، وإنما ذكر أقسام كل سورة فى فصل واحد.

لكن ما ألفه الشيخ الرزاقى خال من هذه النقيصة، فإنه ألف كتابه على نمط التفسير الموضوعى، فجعل لكل حلف فصلاً خاصاً، وذكر جميع الآيات الواردة فى خصوص ذلك الحلف، مثلاً- ذكر الآيات التى أقسم الله فيها بنفسه فى فصل خاص، كما جمع ما أقسم الله فيه بالليل فى سور و آيات مختلفة فى مكان واحد.

ولما كان ما ألفه ابن قيم غير خال عن النقيصة، كما أننا ألفه ولدنا البار لا ينتفع به القارى العربى لأنه ألف باللغّة الفارسية، عزمت على تأليف مفرد فى هذا الصدد بغية تعميم الفائدة.

وأردفه إن شاء الله بالبحث عن أمثال القرآن _____.

١ - استشهد مع مجموعة من العلماء أثر إسقاط الطائفة التى كانت تقلّمهم أثناء رحلة داخلية خلال الحرب العراقية الإيرانية من قبل النظام البعثى الغاشم عام ١٤٠٨ هـ | - ١٣٦٧ هـ ش.

(٩)

بحوث تمهيدية فى أقسام القرآن

بحوث تمهيدية فى أقسام القرآن إن البحث عن الأقسام الواردة فى القرآن الكريم رهن استعراض أمور فى معنى القسم و ما يتبعه من المقسم به والمقسم عليه وأبحاث أخرى، فنقول: ١. تفسير القسم إن لفظه القسم واضحه المعنى تعادل الحلف واليمين فى لغة العرب، ولها معادل فى عامة اللغات وإنما يوتى به لأجل تأكيد الخبر والمضمون، قال الطبرسى: القسم جملة من الكلام يؤكد بها الخبر بما يجعله فى قسم الصواب. (١)

قال السيوطى: القصد بالقسم تحقيق الخبر وتوكيده، حتى جعلوا مثل: (وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ) (٢) قسماً، وإن كان فيه إخبار بشهادة، لأنه لما جاء توكيداً للخبر سُمى قسماً. (٣)

ولذلك نقل عن بعض الأعراب، أنه لما سمع قوله تعالى: (وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ* فَوَرَبَّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اِنَّهُ لَحَقٌّ). (٤) صرخ وقال: من ذا الذى أغضب الجليل حتى ألجأه إلى اليمين. (٥)

١ - مجمع البيان: ٥/٢٢٥.

٢ - المنافقون: ١.

٣ - الإتقان: ٤/٤٦.

٤ - الذاريات: ٢٢-٢٣.

٥ - الإتقان: ٤/٤٦.

(١٠) ٢. أركان القسم إن القسم من الأمور ذات الإضافة وهو فعل فاعل مختار له إضافة إلى أمور أربعة:

أ. الحالف، ب. ما يحلف به، ج. ما يحلف عليه، د. الغاية من القسم.

أما الأول: فالحلف عبارة عن فعل الفاعل المختار، فلا يصدر إلا منه سواء أكان واجباً كالله سبحانه أم ممكناً كالإنسان وغيره.

والذي يتناوله بحثنا في هذا الكتاب هو القسم الذي صدر عن الواجب في كتابه العزيز دون سواه.

فلا تعرض لما حلف به الشيطان في القرآن وقال: (فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ). (١)

ثم إن أدوات القسم عبارة عن الأمور الأربعة، أعنى: الباء والتاء والواو واللام، وأمثلة الكل واضحة، وأما الأخير فكقول الشاعر:

لله لا يبقى على الأيام ذو حيد * بمشمخر به الطيآن والآس (٢) وسيوافيك أن حرف الباء يجتمع مع فعل القسم دون سائر الأدوات، إذ يحذف فيها فعله، أعنى: أقسم.

وأما الثاني - أي ما يحلف به - :فإن لكل قوم، أموراً مقدّسة يحلفون بها، وأما القرآن الكريم فقد حلف سبحانه بأمر تجاوزت عن الأربعين مقسماً به.

وأما الثالث - أي ما يحلف عليه - :والمراد هو جواب القسم الذي يراد منه

١ - ص: ٨٢.

٢ - والحيد كعنب جمع حيدة وهو القرن فيه عقد، والمشمخر الجبل العالي، والطيآن الياسمين الصحرائي والآس شجر معروف.

(١١)

التأكيد عليه وتثبيته وتحقيقه، وهذا ما يقال القصد بالقسم تحقيق الخبر وتوكيده.

ففي الآية التالية تجلّى الأركان الثلاثة، وتقول: (وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَآ يَبْعَثَ اللّهُ مَنْ يَمُوتُ). (١)

فقوله: (وأقسموا) فهو الركن الأول.

وقوله: (بالله) هو المقسم به.

وقوله: (لا يبعث الله من يموت) هو المقسم عليه

وكثيراً ما يحذف الفعل وذلك لكثرة تردّد القسم في كلامهم ويكتفى بالواو أو التاء في أسماء الله.

نعم، يلزم الإقسام بالباء ذكر الفعل، كما في الآية السابقة، وقوله: (يَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ ليرضوكم وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ). (٢)

وعلى ضوء ذلك فباء القسم يلزم مع ذكر فعله، كما أتوا القسم وتاءه يلزم مع حذفه، فيقال: أقسم بالله، ولا يقال: أقسم تالله أو

أقسم والله بل يقتصر على قوله: تالله، والله، يقول سبحانه: (وَتَاللّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَآمَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ) (٣)، وقوله: (ثُمَّ لَمْ تَكُنْ

فَتَنْتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ). (٤)

١ - النحل: ٣٨.

٢ - التوبة: ٦٢.

٣ - الأنبياء: ٥٧.

٤ - الأنعام: ٢٣.

(١٢)

وثمة نكتة جديرة بالإشارة وهي أنّ أكثر المفسرين حينما تطرّقوا إلى الأقسام الواردة في القرآن الكريم ركّزوا جهودهم لبيان ما للمقسم

به من أسرار ورموز كالشمس والقمر في قوله سبحانه: (وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا * وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاها) (١) أو قوله: (وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ) (٢)

ولكنهم غفل والعلاقة بين المقسم به والمقسم عليه لاحظ مثلاً قوله سبحانه: (وَالضُّحَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجى * مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى)

(٣) فالضحى والليل مقسم بهما وقوله: (ما ودّعك ربك وما قلى) هو جواب القسم الذي نعبر عنه بالمقسم عليه، فهناك صلة في

الواقع بين المقسم به والمقسم عليه، وهو أنه لماذا لم يقسم بالشمس ولا بالقمر ولا بالتين ولا بالزيتون بل حلف بالضحي والليل لأجل المقسم عليه أعنى قوله: (ما ودَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى)؟

وصفوة القول: إنَّ كلَّ قسمٍ جديرٍ لتحقيق الخبر، ولكن يقع الكلام في كلقسم ورد في القرآن الكريم أنه لماذا اختار المقسم به الخاص دون سائر الأمور الكثيرة التي يقسم بها؟ فمثلاً: لماذا حلف في تحقيق قوله: (ما ودَّعَكَ) بقوله: (والضحي والليل) ولم يقسم بالشمس والقمر؟ وهذا هو المهم في بيان أقسام القرآن، ولم يتعرَّض له أكثر المفسرين ولا سيما ابن قيم الجوزية في كتابه «التبيان في أقسام القرآن» إلا نزرًا يسيرًا.

ثم إنَّ الغالب هو ذكر جواب القسم، وربما يحذف كما يحذف جواب لو كثيراً، أما الثاني فكقوله سبحانه: (وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ

١ - الشمس: ١-٢.

٢ - التين: ١.

٣ - الضحي: ١-٣.

(١٣)

الْأَرْضُ أَوْ كُتِبَ بِهِ الْمَوْتَى) (١) فإنَّ الجواب محذوف، وهو نظير قوله: «لما آمنوا».

وأما الأوَّل، فكقوله سبحانه: (ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ) (٢)، فإنَّ الحلف بالقرآن الكريم المعرب عن تعظيمه ووصفه بأنَّه مذكر للعباد يدل على جوابه وهو أنه منزل من عنده سبحانه غير مفترى، وما أشبه ذلك.

وعلى كلحال، فالغالب هو الأوَّل أى الإتيان بالجواب.

إلى هنا تمَّ بيان أركان القسم الثلاثة، وثمة ركن رابع، وهو الغاية المتوخَّاه من القسم، فنقول: إنَّ الغاية إمَّا هي تحقيق الخبر ودعوة المخاطب إلى الإيمان والإذعان به، كما هو الغالب، أو إلفات النظر إلى عظمة المقسم به، وما يكمن فيه من أسرار ورموز، أو لبيان قداسته وكرامته، كما في قوله: (لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ) . (٣)

ومن خلال هذا البيان، يتضح الجواب على ما ربما يقال من أنَّحلفه سبحانه إن كان لأجل المومن فهو يصدقه بلا حلف، وإن كان لأجل الكافر فلا يفيد.

والجواب: إنَّ إيمان المومن بصدق إخباره سبحانه لا ينافي تأكيده بالحلف، مضافاً إلى ما عرفت من أنَّ حلفه سبحانه بشيء إشارة إلى كرامته وقداسته أو إلى عظمته وما يكمن فيه من أسرار ورموز.....

١ - الرعد: ٣١.

٢ - ص: ١.

٣ - الحجر: ٧٢.

(١٤) ٣. جواز الحلف بغير الله سبحانه تضافر الحلف بغيره سبحانه في الكتاب العزيز والسنة النبوية، أمَّا الكتاب فسيوافيك حلفه بأشياء كثيرة، وأمَّا السنة فقد حلف النبي «صلى الله عليه وآله وسلم» في غير مورد بغير اسم الله.

١. فقد أخرج مسلم في صحيحه: أنه جاء رجل إلى النبي، فقال: يا رسول الله أى الصدقة أعظم أجراً؟ فقال: «أما - وأبيك - لتنبئنه أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء». (١)

٢. أخرج مسلم أيضاً: جاء رجل إلى رسول الله - من نجد - يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «خمس صلوات في اليوم والليل».

فقال: هل عليّ غيره؟

قال: «لا... إلا أن تطوع»، وصيام شهر رمضان.

فقال: هل عليّ غيره؟

قال: «لا... إلا تطوع، وذكر له رسول الله الزكاة.

فقال الرجل: هل عليّ غيره؟

قال: «لا... إلا أن تطوع».

فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه.

فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «أفح - وأبيه - إن صدق».

أو قال: «دخل الجنة - وأبيه - إن صدق». (٢)

١ - صحيح مسلم: ٣/٩٤، باب أفضل الصدقة من كتاب الزكاة.

٢ - صحيح مسلم: ١/٣٢، باب ما هو الإسلام.

(١٥)

وقد حلف غير واحد من الصحابة بغيره سبحانه، فهذا أبو بكر بن أبي قحافة على ما يرويه مالك في موطنه: أن رجلاً من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم فنزل على أبي بكر فشكا إليه أن عامل اليمن قد ظلمه، فكان يصلى من الليل، فيقول أبو بكر: «وأبيك ما لي لك بليل سارق». (١)

وهذا على بن أبي طالب (عليه السلام) قد حلف بغيره سبحانه في غير واحد من خطبه:

١. «ولعمري ما عليمن قتال من خالف الحق وخابط الغي من إدهان ولا إيهان». (٢)

٢. «ولعمري ما تقادمت بكم ولا بهم العهود». (٣)

إلى غير ذلك من الأقسام الواردة في كلامه (عليه السلام) وسائر أئمة أهل البيت (عليهم السلام).

نعم ثمة أحاديث استدلت بها على المنع عن الحلف بغير الله، غير أنها ترمى إلى معنى آخر كما سيوافيك. الحديث الأول إن رسول الله

سمع عمر، وهو يقول: وأبي، فقال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم، ومن كان حالفاً فليحلف بالله أو يسكت». (٤)

والجواب: أنالنهى عن الحلف بالأباء قد جاء لأنهم كانوا - في الغالب - مشركين وعبداء للوثان فلم يكن لهم حرمة ولا كرامة حتى

يحلف أحد بهم،

١ - شرح الزرقاني على موطأ مالك: ٤/١٥٩ برقم ٥٨٠.

٢ - نهج البلاغة: الخطبة ٢٣ و٨٥.

٣ - نهج البلاغة: الخطبة ٢٣ و٨٥.

٤ - سنن ابن ماجه: ١/٢٧٧؛ سنن الترمذى: ٤/١٠٩.

(١٦)

ولاجل ذلك نرى أنالنبى (صلى الله عليه وآله وسلم) جعل آباءهم قرناء مع الطواغيت مرّة، وبالآنداد - أى الأصنام - ثانية، وقال: «لا

تحلفوا بأبائكم ولا بالطواغيت». (١)

وقال أيضاً: «لا تحلفوا بأبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالآنداد». (٢)

وهذان الحديثان يؤكدان على أن المنهي عنه هو الحلف بالآباء الكافرين الذين كانوا يعبدون الأنداد والطواغيت، فأين هو من حلف المسلم بالكعبة والقرآن والأنبياء والأولياء في غير القضاء والخصومات؟ الحديث الثاني جاء ابن عمر رجل فقال: أحلف بالكعبة؟ قال له: لا، ولكن إحلف برب الكعبة، فإن عمر كان يحلف بأبيه، فقال رسول الله له: «لا تحلف بأبيك، فإن من حلف بغير الله فقد أشرك». (٣)

إن الحديث يتألف من أمرين:

أ: قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «من حلف بغير الله فقد أشرك».

ب: اجتهاد عبد الله بن عمر، حيث عد الحلف بالكعبة من مصاديق حديث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).

أمّا الحديث فتح نذعن بصحته، والقدر المتيقن من كلامه ما إذا كان المحلوف به شيئاً يعد الحلف به شركاً كالحلف بالأنداد والطواغيت والآباء الكافرين. فهذا هو الذي قصده النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا يعم الحلف بالمقدسات كالقرآن وغيره.

١ - سنن النسائي: ٧/٧؛ سنن ابن ماجه: ١/٢٧٨.

٢ - سنن النسائي: ٧/٩.

٣ - سنن النسائي: ٧/٨.

(١٧)

وأما اجتهاد ابن عمر حيث عد الحلف بالكعبة من مصاديق الحديث، فهو اجتهاد منه وحجّه عليه دون غيره.

وأما أن الرسول عد حلف عمر بأبيه من أقسام الشرك فلاجل أن أباه كان مشركاً، وقد قلنا إن الرواية ناظرة إلى هذا النوع من الحلف. ومجمل القول: إن الكتاب العزيز هو الأسوة للمسلمين عبر القرون، فإذا ورد فيه الحلف من الله سبحانه بغير ذاته سبحانه من الجهاد والنبات والإنسان فيستكشف منه أنه أمر سائغ لا يمت إلى الشرك بصله، وتصوّر جوازه لله سبحانه دون غيره أمر غير معقول، فإنه لو كان حقيقة الحلف بغير الله شركاً فالخالق والمخلوق أمامه سواء.

نعم الحلف بغير الله لا يصح في القضاء وفض الخصومات، بل لا بد من الحلف بالله جلّ جلاله أو بإحدى صفاته التي هي رمز ذاته، وقد ثبت هذا بالدليل ولا علاقة له بالبحث.

وأما المذاهب الفقهية فغير مجمعين على أمر واحد.

أما الحنفية، فقالوا: بأن الحلف بالآب والحياء، كقول الرجل: وأبيك، أو: وحياتك وما شابه، مكروه.

وأما الشافعية، فقالوا: بأن الحلف بغير الله - لو لم يكن باعتقاد الشرك - فهو مكروه.

وأما المالكية، فقالوا: إنفى القسم بالعظماء والمقدسات - كالنبي والكعبة - فيه قولان: الحرمة والكرهية، والمشهور بينهم: الحرمة.

(١٨)

وأما الحنابلة، فقالوا: بأن الحلف بغير الله وبصفاته سبحانه حرام، حتى لو كان حلفاً بالنبي أو بأحد أولياء الله تعالى.

هذه فتاوى أئمة المذاهب الأربعة (١) ولسنا الآن بصدد مناقشتهم.

وكان الحرى بفقهاء المذاهب الأربعة ولا سيما في العصر الراهن فتح باب الاجتهاد والرجوع إلى المسألة والنظر إليها بمنظار جديد إذ كم ترك السلف للخلف.

على أن نسبة الحرمة إلى الحنابلة غير ثابتة أيضاً، لأن ابن قدامة يصرح في كتاب «المغنى» - الذي كتبه على غرار فقه الحنابلة - أن أحمد بن حنبل أفتى بجواز الحلف بالنبي، وأنه ينعقد لأنه أحد ركني الشهادة.

وقال أحمد: لو حلف بالنبي انعقد يمينه، فإن حث لزمته الكفارة. (٢)

إكمال

قد ذكر السيوطي في كتاب «الإتقان»، وقال: كيف أقسم بالخلق وقد ورد النهي عن القسم بغير الله؟ ثم ذكر أجوبة ثلاثة، وهي:

الأول: أنه على حذف مضاف، أي وربّالتين وربّ الشمس، وكذا الباقي.

الثاني: أن العرب كانت تعظم هذه الأشياء وتقسم بها فنزل القرآن على ما يعرفون.....

١ - انظر الفقه على المذاهب الأربعة: ٢/٧٥، كتاب اليمين، مبحث الحلف بغير الله تعالى.

٢ - المغنى: ١١/٢٠٩.

(١٩)

الثالث: أن الأقسام إنما تكون بما يعظمه المقسم أو يُجلُّه وهو فوقه والله تعالى ليس شيء فوقه، فأقسم تارة بنفسه وتارة بمصنوعاته، لأنها تدل على بارئ وصانع.

وقال ابن أبي الاصبع في «اسرار الفواتح»: القسم بالمصنوعات يستلزم القسم بالصانع، لأن ذكر المفعول يستلزم ذكر الفاعل، إذ يستحيل وجود مفعول بغير فاعل

وأخرج ابن أبي حاتم، عن الحسن، قال: إن الله يقسم بما شاء من خلقه، وليس لأحد أن يقسم إلا بالله. (١) ولا يخفى ضعف الأجوبة.

أمّا الأول: فأنمعى ذلك إرجاع الأقسام المختلفة إلى قسم واحد وهو الرب، مع أنه سبحانه تارة يقسم بنفسه، ويقول: (فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ) (٢)، وأخرى بالتين والزيتون والصفوات والشمس، فلو كان الهدف القسم بالرب فما فائدة هذا النوع من الأقسام حيث يضيف نفسه إلى واحد من مخلوقاته؟ فأنالعظمة لله لا للمضاف إليه، ولو كانت له عظمة فأنما هي مقتبسة من الرب. وأمّا الثاني: فمعنى ذلك أنه سبحانه جرى على ما كان عليه العرب في العصر الجاهلي، وقد هدم بعمله ما شرعه من النهي عن القسم بغير الله.

وأمّا الثالث: فيكتنفه كثير من الغموض، ولا يعلم كيفية رفع الإشكال، وأمّا ما نقله عن ابن أبي الاصبع فيرجع إلى المعنى الأول، وهو أن القسم بالمخلوق قسم بالخالق.....

١ - الإتقان: ٤/٤٧.

٢ - مريم: ٦٨.

(٢٠)

وما نقله عن ابن أبي حاتم، من أن الله يقسم بما شاء من خلقه وليس لأحد أن يقسم إلا بالله، أمر غير واضح، لأن أقسام المخلوق بغير الله لو كان من مقولة الشرك فالقاعدة لا تقبل التخصيص، فيكون قسمه سبحانه بغير الله أيضاً شركاً وعبادة. وإن كان قسمه سبحانه لأجل بيان قداسته وعظمته أو الأسرار المكنونة فيه، فهو أمر مشترك بين الخالق والمخلوق.

والجواب: أن النهي عن الحلف بغير الله مختص بالطواغيت والأنداد والمشركين من الآباء، وأمّا غيرهم فلم يرد فيهم نهى. منهجنا في تفسير أقسام القرآن إنه سبحانه تبارك وتعالى حلف بذوات مقدسة بما يربو على الأربعين مرة، فتفسيرها يمكن أن يتم باحدى الصور التالية:

أ: أن نتناول تلك الأقسام بالبحث طبق حروف التهجي ككتاب اللغة.

ب: أن نتناولها بالبحث حسب أفضلية المقسم به، فنقدم الحلف بالله أو الرب على الحلف بعمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وحياته، وهو على الحلف بالملائكة، وهكذا، وعلى ذلك يجب عقد واحد وأربعين فصلاً على النحو التالي:

١. الحلف بلفظ الجلالة وفيه فصلان:

أ. الحلف بلفظ الجلالة.

ب. الحلف بالرب.

(٢١)

٢. الحلف بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وفيه فصلان:

أ. بعمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)

ب. شاهد

٣. الحلف بالقرآن، وفيه فصلان:

أ. بالقرآن

ب. بالكتاب

٤. الحلف بالملائكة، وفيه أربعة فصول:

أ. الصافات، الزاجرات، التاليات.

ب. الذاريات، الحاملات، الجاريات، المقسمات.

ج. المرسلات، العاصفات، الناشرات، الفارقات، الملقيات

د. النازعات، الناشطات، السابحات، السابقات، المدبرات.

٥. الحلف بالقلم وفيه فصلان:

أ. القلم

ب. وما يسطرون

٦. الحلف بالقيامة، وفيه ثلاثة فصول:

أ. القيامة

ب. اليوم الموعود

ج. مشهود

(٢٢)

٧. الحلف بالنفس

٨. الحلف بالشفع والوتر

٩. الحلف بالولد والوالد.

١٠. الحلف بالأمكنة، وفيه ثلاثة فصول:

أ. الحلف بالبلد الأمين

ب. الحلف بطور سينين

ج. الحلف بالبيت المعمور

١١. الحلف بالآزمنة، وفيه ثمانية فصول:

أ. الحلف بالصبح

ب. الحلف بالفجر

- ج. الحلف باليوم
 د. الحلف بالضحي
 هـ. الحلف بالنهار
 و. الحلف بالشفق
 ز. الحلف بالليل
 ح. الحلف بالعصر
 ١٢. الحلف بالأرض والأجرام السماوية، وفيه ثمانية فصول:

أ. الحلف بالشمس وضحاها
 (٢٣)

- ب. الحلف بالكواكب.
 ج. الحلف بالنجم
 د. الحلف بمواقع النجوم
 هـ. الحلف بالأرض
 و. الحلف بالقمر
 ز. الحلف بالخنس الجوار
 ح. الحلف بالطارق
 ١٣. الحلف بالظواهر الجوية، وفيه أربعة فصول:

أ. الحلف بالسماء
 ب. الحلف بالذاريات
 ج. الحلف بالحاملات
 د. الحلف بالجاريات

ج: أن تناولها حسب السور القرآنية، ففسر ما ورد من الأقسام في سورة الشمس مرة واحدة، أو نفس ما ورد في سورة الفجر أو البلد في مكان واحد، وعلى ذلك يجب عقد عدة فصول حسب عدد السور التي ورد فيها الحلف.
 وقد سلك ابن قيم الجوزية (المتوفى ٧٥١هـ) هذا المنهج، فراح يبحث عن أقسام القرآن حسب السور.
 فابتدأ بتفسير الأقسام الواردة بالنحو التالي:

١. القيامة، ٢. الشمس، ٣. الفجر، ٤. البلد، ٥. التين، ٦. الليل، ٧. الضحى، ٨.
 (٢٤)

العاديات، ٩. العصر، ١٠. البروج، ١١. الطارق، ١٢. الانشقاق، ١٣. التكوير، ١٤. النازعات، ١٥. المرسلات، ١٦. القيامة، ١٧. المدثر، ١٨. الحاقة، ١٩. المعارج، ٢٠. القلم، ٢١. الواقعة، ٢٢. النجم، ٢٣. الطور، ٢٤. الذاريات، ٢٥. ق، ٢٦. يس، ٢٧. الصافات، ٢٨. الحجر، ٢٩. النساء.

فقد عقد ٢٩ فصلاً حسب عدد السور التي ورد فيها الأقسام، وهذا المنهج لا يخلو من مناقشة، لأنه سبحانه ربما حلف بالرب في سور مختلفة، فلو كان محور البحث هو السور يلزم عليه تكرار البحث حسب تعدد وروده في السور المختلفة، وهذا بخلاف ما إذا جمع الآيات التي حلف فيها القرآن بربوبيته، ويبحث فيها دفعة واحدة، فهذا النوع من البحث يكون خالياً عن التكرار والتطويل.

مضافاً إلى أنه لم يراع ترتيب السور حتى فيما اختاره من ذكر السور القصيرة متقدمة على السور الطويلة.

والعجب أنه بحث عن الحلف الوارد في سورة القيامة مرتين. (١)

د: وهناك منهج رابع سلكه ولدنا الروحاني الشهيد الشيخ أبو القاسم الرزاقى (قدس الله سره) فقد أفرد لكل قسم فصلاً خاصاً.

ويؤخذ على هذا المنهج أنه سبحانه حلف في بعض السور بموضوعات مختلفة، كسورة الشمس حيث حلف فيها بالشمس والقمر وفي الوقت نفسه بالنفس الإنسانية وجعل للجميع جواباً واحداً.

وبما أن البحوث المهمة في أقسام القرآن هو بيان الصلة بين المقسم به

١ - تارة في ص ٣٥ من كتابه المعروف «التيان في أقسام القرآن» تحت عنوان فصل «القسم في سورة القيامة»، وأخرى بنفس العنوان في ص ١٤٧، فلاحظ.

(٢٥)

والمقسم عليه، فعلى ذلك المنهج يجب أن يتكرر البحث في أكثر الفصول بالنسبة إلى أمور حلف بها سبحانه مرة واحدة وذلك كالشمس والقمر والنفس الإنسانية، وهذا مستلزم للإطنا.

ومن أجل أن نتلافى هذه المشكلة، نقول:

إن أقسام القرآن على قسمين:

الأول: ما نطلق عليه الحلف المفرد، والمراد منه ما إذا حلف سبحانه بشيء مفرد ولم يضم إليه حلفاً آخر، سواء تكرر في سور أخرى أو لا، مثلاً: حلف بعمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وحياته مرة واحدة ولم يقرن به حلفاً آخر، بخلاف لفظ الرب فقد حلف به مفرداً ولكنه تكرر في بعض السور.

الثاني: ما نطلق عليه الحلف المتعدد، والمراد منه ما إذا حلف سبحانه بأمر مختلف جمعها في آية واحدة أو آيتين، وجعل للجميع جواباً واحداً، كالحلف بالشمس والقمر إلى أن يصل إلى النفس الإنسانية.

فنعد لكل حلف مفرد فصلاً على حدة، سواء تكرر بهذا النحو في سور أخرى أو لا، مراعين في ذلك الأفضل فالأفضل فنقدم الحلف بالله والرب على حياة النبي وعمره وهو على الملائكة.

وأما الحلف المتعدد فنعد لكل سورة تضم ذلك الحلف فصلاً، كما عقدنا لسورة الشمس فصلاً، ولسورة الليل فصلاً آخر، وإن تكرر فيه المحلوف فيه أعنى الليل، وبذلك يمتاز هذا المنهج عن سائر المناهج المذكورة، ويجمع كافة محاسنها، ويصان عن المآخذ التي ربما تطرح على المنهجين الآخرين.

وأخذنا بتقسيم الكتاب إلى قسمين وخصصنا القسم الأول بالأحلاف المفردة، والثاني بالأحلاف المتعددة، وإليك إجمال فصول القسمين:

(٢٦)

القسم الأول، وفيه فصول:

الفصل الأول: القسم بلفظ الجلالة.

الفصل الثاني: القسم بالرب.

الفصل الثالث: القسم بعمر النبي.

الفصل الرابع: القسم بالقرآن الكريم.

الفصل الخامس: القسم بالعصر.

- الفصل السادس: القسم بالنجم.
 الفصل السابع: القسم بمواقع النجوم.
 الفصل الثامن: القسم بالسماء ذات الحبىك.
 القسم الثانى، وفيه فصول:
 الفصل الأول: القسم فى سورة الصافات
 الفصل الثانى: القسم فى سورة الذاريات.
 الفصل الثالث: القسم فى سورة الطور.
 الفصل الرابع: القسم فى سورة القلم.
 الفصل الخامس: القسم فى سورة الحاقه.
 الفصل السادس: القسم فى سورة المدثر.
 الفصل السابع: القسم فى سورة القيامة.
 الفصل الثامن: القسم فى سورة المرسلات.
 (٢٧)

- الفصل التاسع: القسم فى سورة النازعات.
 الفصل العاشر: القسم فى سورة التكوير.
 الفصل الحادى عشر: القسم فى سورة الانشقاق.
 الفصل الثانى عشر: القسم فى سورة البروج.
 الفصل الثالث عشر: القسم فى سورة الطارق.
 الفصل الرابع عشر: القسم فى سورة الفجر.
 الفصل الخامس عشر: القسم فى سورة البلد.
 الفصل السادس عشر: القسم فى سورة الشمس.
 الفصل السابع عشر: القسم فى سورة الليل.
 الفصل الثامن عشر: القسم فى سورة الضحى.
 الفصل التاسع عشر: القسم فى سورة التين.
 الفصل العشرون: القسم فى سورة العاديات. (٢٨) (٢٩)

القسم الأول: القسم المفرد

الفصل الأول

الفصل الأول القسم بلفظ الجلالة
 حلف سبحانه تبارك و تعالى بلفظ الجلالة مرتين ضمن آيتين من سورة النحل، وهو أعظم قسم ورد فى القرآن الكرىم.
 قال سبحانه:

أ: (وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَسَسَلْنَعَمَّا كُنْتُمْ تَفْتُرُونَ). (١)

ب: (تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ). (٢) تفسير الآية الأولى
 دلت الآية الأولى على جهل المشركين، حيث كانوا يجعلون نصيباً مما رزقوا للأصنام التي لا تضر ولا تنفع ويتقربون بذلك إليهم،
 وقال سبحانه: (وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتَسْتَلْنَ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ _____).

١ - النحل: ٥٦.

٢ - النحل: ٦٣.

(٣٠)

وقد حكى سبحانه عملهم هذا في سورة الأنعام، وقال: (وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى اللَّهِ مَا يَكْفُرُونَ بِهِ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ). (١)
 فالكفار لأجل جهلهم بمبدأ الفيض كانوا يتقربون إلى الآلهة الكاذبة - أعنى: الأصنام والأوثان - بتخصيص شيء مما رزقوا لها، مع أنه سبحانه هو الأولى بالتقرب لا غير، لأنه مبدأ الفيض وما سواه ممكن محتاج في وجوده وفعله، فكيف يتقربون إليه؟!
 والعجب أنهم يجعلون نصيباً لله ونصيباً لشركائه، فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، وما كان لشركائهم لا يصل إلى الله سبحانه،
 وقد حكاه سبحانه في سورة الأنعام، وقال: (وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى اللَّهِ مَا يَكْفُرُونَ بِهِ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ).

(٢)

وحاصل الآية: أنهم كانوا يجعلون من الزرع والمواشي حظاً لله وحظاً للأوثان، وقد أسماها سبحانه (شركائهم)، لأنهم جعلوا الأوثان
 شركاءهم، حيث جعلوا لها نصيباً من أموالهم ينفقونه عليها فشاركواها في نعمهم.
 وقد ذكر المفسرون في تفسير قوله تعالى (فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى اللَّهِ) وجوهاً:

(٣)

أولها: أنهم كانوا يزرعون لله زرعاً وللأصنام زرعاً، فكان إذا زكا الزرع الذي

١ - الأنعام: ١٣٦.

٢ - الأنعام: ١٣٦.

٣ - لاحظ مجمع البيان: ٣٧٠/٢.

(٣١) زرعه لله ولم يترك الزرع الذي زرعه للأصنام جعلوا بعضه للأصنام وصرفوه إليها، ويقولون إن الله غني والأصنام أحوج؛
 وإن زكا الزرع الذي جعلوه للأصنام ولم يترك الزرع الذي زرعه لله لم يجعلوا منه شيئاً لله، وقالوا: هو غني؛ وكانوا يقسمون النعم
 فيجعلون بعضه لله وبعضه للأصنام فما كان لله أطعموه الضيفان، وما كان للصنم أنفقوه على الصنم، وهذا هو المروي عن الزجاج
 وغيره.

ثانيها: أنه كان إذا اختلط ما جعل للأصنام بما جعل لله تعالى ردوه، وإذا اختلط ما جعل لله بما جعل للأصنام تركوه، وقالوا: الله أغني،
 وإذا تخرق الماء من الذي لله في الذي للأصنام لم يسدوه، وإذا تخرق من الذي للأصنام في الذي لله سدوه، وقالوا: الله أغني. عن
 ابن عباس وقتادة، وهو المروي عن أئمتنا «عليهم السلام».

وثالثها: أنه كان إذا هلك ما جعل للأصنام بدّلوه مما جعل لله، وإذا هلك ما جعل لله لم يبدّلوه مما جعل للأصنام. عن الحسن
 والسدي.

(١)

وفى الحقيقة أن هذا النوع من العمل، أى توزيع القربان بين الله والآلهة، كان تزييناً من شركائهم وهم الشياطين أو سدنة الأصنام حيث زينوا لهم هذا العمل وغيره من الأعمال القبيحة، قال تعالى: (وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ لِيُؤْذَوْهُمْ (أى ليهلكوهم بالإغواء) وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ).
(٢) تفسير الآية الثانية يقول سبحانه: (تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ

١ - مجمع البيان: ٣٧٠ | ٢.

٢ - الأنعام: ١٣٧.

(٣٢) أعمالهم) فهؤلاء كفروا وضلوا وكذبوا الرسل وقد زين الشيطان أعمالهم (فهو وليهم اليوم) أى الشيطان الذى زين لهم أعمالهم فهو أيضاً يقوم بنفس هذا العمل فالولى واحد وإن كان المتولى عليه مختلفاً، وبالتالي إن الشيطان وليهم اليوم فى الدنيا يتولونه ويتبعون إغواءه (ولهم عذاب أليم).

إلى هنا انتهينا من تفسير الآيتين، فلنذكر المقسم به، وجواب القسم، وما هى الصلة بينهما. المقسم به المقسم به فى الآيتين هو لفظ الجلالة الذى جاء ذكره فى القرآن الكريم حوالى ٩٨٠ مرة.

وقد ذهب غير واحد من أصحاب المعاجم إلى أن أصله، إله، فحذفت همزته وأدخل عليه الألف واللام فخص بالبارى تعالى، قال تعالى: (فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا).

(١)

ثُمَّ إِنَّ «إِلَه» إما من إله يأله فهو الإله بمعنى المعبود، أو من إله - بالكسر - أى تحير، لتحير العقول فى كنهه.

أقول: سيوافيك بأن الإله ليس بمعنى المعبود، وأتمن فسره به فقد فسره بلازم المعنى، وعلى فرض ثبوته فلفظ الجلالة علم بالغلبة وليس فيه إشارة إلى هذه المعانى من العبادة والتحير، وقد كان مستعملاً دائراً على الألسن قبل نزول القرآن تعرفه العرب فى العصر الجاهلى، يقول سبحانه: (وَلَيْسَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ

١ - مريم: ٦٥.

(٣٣) لَيَقُولَنَّ اللَّهُ). (١) فقد أشار بلفظ الجلالة إلى خالق السماوات والأرض دون تبادل مفهوم العبادة أو التحير منه.

ومما يدل على كونه علماً أنه يوصف بالأسماء الحسنى وسائر أفعاله المأخوذة من تلك الأسماء من دون عكس، فيقال الله الرحمن الرحيم، أو يقال علم الله ورزق الله، ولا يقع لفظ الجلالة صفته لشيء منها، ولا يؤخذ منه ما يوصف به شيء منها، وهذا يدل على أنه علم وليس بوصف، فيكون اسماً للذات الواجبة الوجود المستجمعة لجميع صفات الكمال، ولهذا اللفظ فى جميع الألسنة معادل كلفظة "خدا" فى لغة الفرس و"حراً" فى لغة الافرنج و"تارى" فى لغة الترك.

(٢) جواب القسم أما جواب القسم فى الآية الأولى، فهو عبارة عن قوله: (لنستلن عما كنتم تفترون).

كما أتجوابه فى الآية الثانية، هو قوله: (لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك).

فقد أقسم سبحانه فى هاتين الآيتين بلفظ الجلالة لغاية التأكيد على أمرين:

أ: أنهم مسؤولون يوم القيامة عن افتراءهم الكذب.

ب: أنه سبحانه لم يترك الخلق سدى بل أرسل إليهم رسلاً، لكن الشيطان حال بينهم وبين أممهم، وتشهد على ذلك سيرة عاد و ثمود بل اليهود والنصارى والمجوس _____.

١ - الزخرف: ٨٧.

٢- انظر الميزان: ١/ ١٨١. (٣٤) ما هى الصلة بين المقسم به والمقسم عليه؟
 هذا هو المهم فى أقسام القرآن، وقد أهمل فى كثير من التفاسير، ويمكن أن يقال:
 أما الآية الأولى، فالقسم بلفظ الجلالة لأجل أن المشركين كانوا يجعلون لله نصيباً مما زرعوا من الحرث والأنعام، وكانوا يقولون: هذا لله، فناسب أن يقسم به لأجل أنه افتراء عظيم.
 وأما الآية الثانية، فلأنه جاء فى ذيل جواب القسم ولاية الشيطان، كما قال: (فهو وليهم اليوم) وبما أن الولاية لله سبحانه كما قال تعالى: (هنالك الولاية لله الحق) (١) يس ناسب الحلف بالله الذى هو الولي دون الشيطان، كما عليه المشركون.

١- الكهف: ٤٤.

(٣٥)

الفصل الثانى

الفصل الثانى القسم بالرب

أقسم سبحانه بلفظ «رب» بصور مختلفة:

تارة حلف به بلفظ «فلا وربك»

وأخرى حلف به مقروناً بلفظ (لا) وقال: «فلا أقسم».

وثالثة حلف به بلفظ «فوربك».

ورابعة بلفظ «بلى و ربى».

وخامسة بلفظ «اى وربى».

وسادسة بلفظ «فوربالسما والارض».

وعلى أية حال فالمقسم به هو الرب، وإليك الآيات:

١. (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً). (١)
٢. (فلا أقسم برّب المشارق والمغرب إنا لقادرون * على أننبدل خيراً منهم وما نحن بمسبوقين). (٢)
٣. (فوربك لنحشرنهم والشياطين). (٣)

١- النساء: ٦٥.

٢- المعارج: ٤٠ - ٤١.

٣- مريم: ٦٨.

(٣٦)

٤. (فوربك لنسئلنهم أجمعين * عما كانوا يعملون). (١)

٥. (وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قبلنا و ربى لتأتينكم عالم الغيب). (٢)

٦. (زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ربى و ربى لتبعثن ثم لتبؤن بما عملتمو ذلك على الله يسير). (٣)

٧. (ويستنبئونك أحق هو قل إى و ربى أنه لحق وما أنتم بمعجزين). (٤)

٨. (فورب السماء والارض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون). (٥) تفسير الآيات تشير الآية الأولى إلى مقام من مقامات النبى (صلى الله

عليه وآله وسلم)، فأنه - حسب ما دل عليه الكتاب و السنة في إدارة رحي المجتمع - مقامات ثلاثة:
 أ: السياسية وتدير الأمور: يقول سبحانه: (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ). (٦) ويقول في حق النبي خاصة: (النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ) (٧) وليس الأولى بالمؤمنين من أنفسهم فضلاً عن أموالهم غير السائس الحاكم العام _____.

١ - الحجر: ٩٢-٩٣.

٢ - سبأ: ٣.

٣ - التغابن: ٧.

٤ - يونس: ٥٣.

٥ - الذاريات: ٢٣.

٦ - الحج: ٤١.

٧ - الأحزاب: ٦.

(٣٧)

ب: القضاء وفض الخصومات: يقول سبحانه في حقد داود: (يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ) (١) وفي حقد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوله: (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ). (٢)
 ج: الإفتاء وبيان الأحكام: يقول سبحانه: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ) (٣)
 س وقد كان الرسول - بنص هذه الآيات - جامعاً لهذه المقامات الثلاثة فكان سائساً وحاكماً، وقاضياً وفاضاً للخصومات، ومفتياً ومبيناً للأحكام.

ومن الواضح بمكان أن فض الخصومات لا يتحقق إلا بقضاء قاض مطاع رأيه و نافذ فصله، وقد كان بعض المنتمين إلى الإسلام لم يعيروا أهمية لقضائه، فنزلت الآية تأمر أولاً بإطاعته وان كل رسول واجب الطاعة. يقول سبحانه: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ). (٤)

ثم تشير الآية التالية إلى أن الإيمان لا يكتمل إلا بالانصياع والتسليم القلبي لما يقضى به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فمن شهد الشهادتين وأذن بهما، ومع ذلك يجد في نفسه حرجاً في قضاء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمره فليس بمؤمن، يقول سبحانه: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا). (٥) فالآية تدل على أن الإيمان لا يكتمل بنفس الإذعان واليقين بالتوحيد والرسالة ما لم ينضم إليه

١ - ص: ٢٦.

٢ - المائدة: ٤٢.

٣ - النساء: ١٧٦.

٤ - النساء: ٦٤.

٥ - النساء: ٦٥.

(٣٨)

التسليم القلبي، ولذلك ترى أن أمير المؤمنين علياً (عليه السلام) يصف الإسلام بالنحو التالي، ويقول: «لأنسب الإسلام نسبة لم ينسبها

أحد قبلي: الإسلام هو التسليم». (١) وتشير الآية الثانية إلى أنه سبحانه قادر على أن يهلك المشركين ويأتي بقوم آخرين (خيراً منهم)، من دون أن يكون مغلوباً، قال: (فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ * عَلَىٰ أَنْ نَبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ). فجواب القسم قوله (إِنَّا لَقَادِرُونَ) وقوله (وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ) عطف على جواب القسم، والمراد بالسبق الغلبة، أي وما نحن بمغلوبين ويمكن أن يكون السابق بمعناه والمراد: وما نحن بمسبوقين بفوت عقابنا إياهم فإنهم لو سبقوا عقابنا لسبقونا. والتعبير بالمشارك والمغرب لأجل أن للشمس في كل يوم من أيام السنة الشمسية مشرقاً ومغرباً لا تعود إليهما إلى مثل اليوم من السنة القابلة، كما أنه من المحتمل أن يكون المراد بها مشارق جميع النجوم ومغربها. ومن عجيب الأمر أن في الآية على قصرها وجوهاً من الالتفات. ففي قوله: (فَلَا أُقْسِمُ) التفات من التكلم مع الغير الوارد في قوله: (إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ) إلى التكلم وحده، والوجه فيه تأكيد القسم باسناده إلى الله نفسه.

وفي قوله: (بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ) التفات من التكلم وحده إلى الغيبة، والوجه فيه الإشارة إلى صفة من صفاته تعالى هي المبدأ في خلق الناس جيلاً بعد جيل، وهي ربوبيته للمشارك والمغرب، فإن الشروق بعد الشروق، والغروب بعد الغروب، يلزم مرور الزمان الذي له مدخلية تامة في تكون الإنسان

١ - نهج البلاغة: قسم الحكم، الحكمة ١٢٥.

(٣٩)

جيلاً بعد جيل وسائر الحوادث العرضية المقارنه له. وفي قوله: (إِنَّا لَقَادِرُونَ) التفات (١) من الغيبة إلى التكلم مع الغير، والوجه فيه الإشارة إلى العظمة المناسبة لذكر القدرة، وفي ذكر ربوبيته للمشارك والمغرب إشارة إلى تعليل القدرة، وهو أن الذي ينتهي إليه تدبير الحوادث في تكونها لا يعجزه شيء من الحوادث التي هي أفعاله، عن شيء منها، ولا يمنعه شيء من خلقه من أن يبده بخير منه، وإلا شاركه المانع في أمر التدبير، والله سبحانه لا شريك له في أمر التدبير. (٢)

وأما الآية الثالثة: فلما ذكر سبحانه الوعد والوعيد والبعث والنشور أردفه بقول منكر البعث ورد عليهم بأوضح بيان وأجلى برهان، وقال: (أَوْ لَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ مَا خَلَقْنَا مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا) (٣) والمراد أو لا يذكر أننا أنشأنا الأولى دليل على إمكان النشأة الثانية، ثم أكد بقوله: «فوربك» يا محمد «لنحشرنهم والشياطين» أي لنجمعنهم ولنبعثنهم من قبورهم مقرنين بأوليائهم من الشياطين.

وأما الآية الرابعة: فسياق الآية يندد بالمقتسمين، ويقول: (كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ) (٤) ثم يصفهم بقوله: (الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ) (٥) والعصين

١ - الالتفات في علم البيان عبارة عن الانتقال من الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الغيبة، ومن الغيبة إلى التكلم كما في قوله سبحانه: (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ) وقوله سبحانه: (حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفَلَكَ وَجْرَيْنَ مِنْهُمْ) وقوله سبحانه: (وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتَثِيرَ سَحَابًا فُسْفُنًا) ففي الآية الأولى عدول من الغيبة إلى الخطاب، وفي الثانية من الخطاب إلى الغيبة، وفي الثالثة من الغيبة إلى التكلم.

٢ - الميزان: ٢٠/٢٢.

٣ - مريم: ٦٧.

٤ - الحجر: ٩١.

٥ - الحجر: ٩٠.

(٤٠)

جمع عَصَّةٍ والتعضية التفريق، فهم الذين جَزَّأوا القرآن أجزاء فقالوا تارة: سحر، وأخرى: أساطير الأولين، وثالثة: مفترى، وبذلك صدوا الناس عن الدخول في دين الله، وعلى ذلك يكون المراد من المقتسمين هم كفار قريش.

ويحتمل أن يكون المراد هم اليهود والنصارى الذين فَرَّقوا القرآن أجزاءً وأبعاضاً، وقالوا: نؤمن ببعض ونكفر ببعض.

وعلى أيَّة حال الذين كانوا بصدد إطفاء نور القرآن بتبعيضه أبعاض ليصدوا عن سبيل الله فهو لاء هم المقصودون، ثم حلف سبحانه وقال: (فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَلَنَّهٗمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ) من تبعيض القرآن و صد الناس عن الإيمان به.

وأما الآية الخامسة: فتذكر إنكار المشركين لإتيان الساعة ويوم القيامة، وهم ينكرونه مع ظهور عموم ملكه سبحانه وعلمه بكل شيء.

وقد كان سبب إنكارهم هو زعمهم أن الإنسان يبلى جسده بعد الموت وتختلط أجزاءه بأجزاء أبدان أخرى على نحو لا تتميز، فكيف

يمكن إعادته؟ فأجاب سبحانه في الآية مشيراً إلى علمه الواسع، ويقول: (وَقَالُوا لَئِن كَفَرْنَا لَنَرَّاهُ أَجْزَاءَ أَسْمَانٍ فَاتِرَافِكُمُ الْوَارِثِينَ) (١)

الغيب لا يعزبُ عنه مثقال ذرَّةٍ في السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ). (١)

فقوله: (لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ) حكاية لقول المشركين.

وقوله: (قل بلى وربِّي) أمر للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بأن يجيبهم بأن إتيان الساعة أمر قطعي.

١ - سبأ: ٣.

(٤١)

وأما ما تشككون به من اختلاط أجزاء الأموات بعضها ببعض فهو أمر سهل أمام سعة علمه سبحانه بالغيب، لا يعزب عنه مثقال ذرَّةٍ في

السماوات ولا في الأرض، فهو يعلم بذرات بدن كل إنسان ويميزه عن غيره، ومع علمه سبحانه فالأجزاء ثابتة في كتاب مبين لا تتغير ولا

تتبدل.

وأما الآية السادسة: يقول سبحانه: (زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ يُخَالِفُونَ بِأَنفُسِهِمْ مَا نَجَّاهُمُ مِنَ الْمَوْتِ الْأُولَىٰ) (١)

تشير الآية إلى إنكار الوثنيين الذين كانوا ينكرون البعث، فأمر النبي «صلى الله عليه وآله وسلم» بالإجابة على إنكارهم بإثبات ما نفوه

من الكلام مقروناً بأصناف التأكيد بالقسم واللام والنون وقال: (وَرَبِّي لَتَبْعَنَّ ثُمَّ لَتَنبُؤَنَّ).

وأشار في ذيل الآية إلى أن البعث أمر يسير عليه تعالى، وإنما طرحوه من شبهات حول البعث فهي - في الواقع - شبهات لا تصمد أمام

قدرة الله وعلمه الواسع.

وأما الآية السابعة: أعنى قوله سبحانه: (وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلُّ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ). (٢)

سياق الآية يوحى إلى أن المشركين كانوا يستخبرون النبي «صلى الله عليه وآله وسلم» عن نزول العذاب أو وقوع البعث، فأمره سبحانه

بأن يجيب مؤكداً، فقال: (قل إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ) وقد أكد الكلام بالقسم والجملة الاسمية، و«ان» المشبهة و«اللام»، ثم أشار إلى

أن الكافرين لا يعجزونه سبحانه عما أراد، وقال: (وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ)، وفي سورة المعارج قال مكانه: (وَمَا نَحْنُ بِمَسْرِجِينَ).

١ - النبا: ٧.

٢ - يونس: ٥٣.

(٤٢)

وأما الآية الثامنة: (فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطُقُونَ). (١)

فالضمير في قوله: «إنه» يعود إلى الرزق والوعد الواردين في الآية المتقدمة، قال سبحانه: (وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ) والمراد

من الوعد هو الجنة.

ثمَّ أشار (أنَّه لحَقْمَثَل ما أنَّكم تنطِقون) وكما أنَّ العلم بهذا الأمر - أي النطق - أمر ملموس لا شبهة فيه، فهكذا الرزق والوعد من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس.

حكى الزمخشري عن الأصمعي قال: أقبلت من جامع البصرة فطلع أعرابي على قعود له، فقال: ممن الرجل؟ قلت: من بني أصم، قال: من أين أقبلت؟ قلت: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن، فقال: اتل عليفتلوت «والذاريات» فلمَّا بلغت قوله: (وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ) قال: «حسبك»، فقام إلى ناقته، فحرها ووزعها على من أقبل وأدبر وعمد إلى سيفه وقوسه فكسرها وولَّى، فلما حججت مع الرشيد، طففت أطوف فإذا أنا بمن يهتف بي بصوت رقيق، فالتفت فإذا أنا بالأعرابي قد نحل واصفرَّ فسلم عليَّ واستقرأ السورة، فلمَّا بلغت الآية، صاح وقال: قد وجدنا ما وعدنا ربُّنا حقًّا، ثم قال: وهل غير هذا؟ فقرأت: (فَوربِّ السَّيِّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَنَّهُ لِحَقٌّ) فصاح، وقال: يا سبحان الله من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف لم يصدقوه بقوله حتى ألجوه إلى اليمين، قالها ثلاثاً، وخرجت معها نفسه. (٢) إلى هنا تم تفسير الآيات التي أقسم فيها سبحانه بربوبيته، وإليك الكلام في المقسم به، والمقسم عليه _____.

١ - الذاريات: ٢٣.

٢ - الكشاف: ١٦٩/٣.

(٤٣) المقسم به إنَّ المقسم به في هذه الآيات الثمان هو الرب، والرب أصله من رب، يقول صاحب القاموس: ربَّ كلِّ شيء مالكة ومستحقه وصاحبه، يقال: ربَّ الأمر أصلحه.

يقول ابن فارس: الرب، المالك، الخالق، الصاحب، و الرب المصلح للشيء، يقال: ربَّ فلان ضيعته، إذا قام على إصلاحها.

والربَّ المصلح للشيء، والله جلَّ ثناؤه، الرب لأنَّه مصلح أحوال خلقه، والراب الذي يقوم على أمر الريب.

هذه الكلمات ونظائرها مبنوثة في كتب القواميس واللغة، وهي ظاهرة في أن للرب معاني مختلفة، حتى أتالكاتب المودودي تصوّر أن لهذه اللفظة خمسة معان، وذكر لكل معنى من المعاني الخمسة شواهد من القرآن، ولكن الحقّ أنّه ليس لتلك اللفظة إلا معنى واحد والجميع مصاديق متعددة لهذا المعنى أو صور مبسطة للمعنى الواحد، وإليك هذه الموارد والمصاديق:

١. الترية: مثل رب الولد، رباه.

٢. الإصلاح والرعاية: مثل رب الضيعة.

٣. الحكومة والسياسة: مثل فلان قد ربَّ قومه، أي ساسهم وجعلهم ينقادون له.

٤. المالك: كما جاء في الخبر، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أرب غنم أم رب إبل.

٥. الصاحب: مثل قوله: رب الدار، أو كما يقول القرآن الكريم: (فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَذَا الْبَيْتِ). (١)

١ - قریش: ٣.

(٤٤)

لا ريب أنَّ هذه اللفظة قد استعملت في هذه الموارد، ولكن جميعها ترجع إلى أصل واحد وهو من فوض إليه أمر الشيء المرئوب، فلو قيل لصاحب الدار ومالكها ربَّ الدار، فلان أمرها مفوض إليه، ولو أطلق على المصلح والسائس، فلان بيد هولاء أمر التدبير والإدارة والتصرف، فلو قال يوسف في حقِّ عزيز مصر: (إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ) (١)، فلأجل أن يوسف نشأ في إحضانه وقام بشؤونه.

ولو وصف القرآن اليهود والنصارى بأنهم اتخذوا أحبارهم أرباباً، وقال: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ) (٢)، فلأجل أنَّهم تسلَّموا زمام سلطة التشريع وتصرفوا في الأموال والأعراض كيفما شاءوا.

إنَّه سبحانه وصف نفسه، بقوله: (رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) (٣) وقال أيضاً: (رَبَّالشَّعْرَى) (٤) كل ذلك لأنَّه تعالى مدبرها ومديرها ومصلح شؤونها والقائم عليها.

وهذا البيان يكشف النقاب عن المعنى الحقيقي للرب، وهو المعنى الجامع بين هذه الموارد. أعنى: من فوّض إليه أمر الشيء من حيث الخلق و التدبير والتربية، وبذلك يعلم ما في كلام ابن فارس من تفسيره بالخالق، فإنه خلط بين المعنى ولازمه فالخالق ليس من معانى الرب.

نعم خالق كل شيء يعدّ مربياً ومدبراً.

وثنمة نكتة جديرة بالاهتمام، وهى: أن الوهابيين قسّموا التوحيد إلى

١ - يوسف: ٢٣.

٢ - التوبة: ٣١.

٣ - الرعد: ١٦.

٤ - النجم: ٤٩.

(٤٥)

التوحيد فى الربوبية والتوحيد فى الالوهية، وفسّروا الأوّل بالتوحيد فى الخالقية، بمعنى الاعتقاد بأنّ للكون خالقاً واحداً؛ وفسروا الثانى بالتوحيد فى العبادة، بمعنى أنّه ليس فى الكون إلاّ معبود واحد؛ ولكنهم اخطأوا فى كلا الاصطلاحين.

أمّا الأوّل: فلأنّ التوحيد فى الربوبية غير التوحيد فى الخالقية، فإنّ الخالقية شىء والتدبير والإصلاح شىء آخر، والله سبحانه وإن كان خالقاً ومدبراً لكنّه لا يكون دليلاً على وحدة المفهومين فى الخارج.

فالعرب فى عصر الجاهلية كانوا موحدين فى الخالقية، وكان منطق الجميع، ما حكاه سبحانه بقوله: (وَلَيْسَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ). (١)

وفى الوقت نفسه لم يكونوا موحدين فى الربوبية، يقول سبحانه: (وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا) (٢) فكانوا يعتقدون بأنّ العزّة والتدبير من شؤون المدبر، قال سبحانه: (وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ) (٣). فكانوا يرون أنّ النصر بيد الإلهة، خلافاً للموحد فى أمر التدبير، فهو يرى أنّ العزّة والنصر بيد الله سبحانه: قال تعالى: (فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا) (٤) وقال تعالى: (وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ) (٥) إلى غير ذلك من الآيات الحاكية عن توغّلهم فى الشرك فى أمر التدبير.

١ - الزخرف: ٩.

٢ - مريم: ٨١.

٣ - يس: ٧٤.

٤ - فاطر: ١٠.

٥ - آل عمران: ١٢٦.

(٤٦)

وأما الثانى: فلأنّ التوحيد فى الالوهية غير العبادة، فهو مبنى على أنّ الإله بمعنى المعبود، والعبادة من لوازم الإله. ولكنّه بعيد عن الصواب، لأنّ ما يتبادر من لفظ الجلالة هو المتبادر من لفظ الإله، غير أنّ الأوّل جزئى موضوع لفرد واحد، والثانى كلى وإن لم يوجد له مصداق آخر.

والذى يدل على أنّ الإله ليس بمعنى المعبود هو أنّه ربما يستعمل لفظ الجلالة مكان الإله على وجه الكلية والوصفية دون العلمية، فيصحّ وضع أحدهما مكان الآخر، كما فى قوله سبحانه: (وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ فِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ).

(١)

فإنَّ وزان هذه الآية وزان، قوله سبحانه:

(وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ) . (٢)

(ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد) . (٣)

(هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ * هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ

الْبَارِي الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) . (٤)

ولا يخفى أن لفظ الجلالة في هذه الموارد وما يشابهها يراد منه ما يرادف

١ - الأنعام: ٣.

٢ - الزخرف: ٨٤.

٣ - النساء: ١٧١.

٤ - الحشر: ٢٣- ٢٤.

(٤٧)

الإله على وجه الكلية (أى ما معناه أنه هو الإله الذى يتصف بكذا وكذا).

ويقرب من الآية الأولى، قوله سبحانه:

(قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى) . (١)

فإنَّ جعل لفظ الجلالة فى عداد سائر الأسماء، والأمر بدعوة أى منها، ربما يشعر بخلوه عن معنى العلمية، وتضمنه معنى الوصفية

الموجودة فى لفظ: «الإله» وغيره، ومثله قوله سبحانه:

(هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِي الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى) . (٢)

فلا يبعد فى هاتين الآيتين أن يكون لفظ الجلالة ملحوظاً على وجه الكلية لا العلمية الجزئية، كما هو الظاهر لمن أمعن فيها.

المقسم عليه

إنَّ المقسم عليه عبارة عن جواب القسم، وهو فى تلك الآيات كالتالى:

أ: الدعوة إلى تحكيم النبى (صلى الله عليه وآله وسلم) والتسليم أمام قضائه. (لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ...).

ب: التأكيد على قدرته سبحانه على أن يأتى بخير منهم: (أَنَا لَقَادِرُونَ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا...).

ج: التأكيد على حشرهم وحشر الشياطين: (لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ).

د: التأكيد على أنهم مسؤولون يوم القيامة عن أعمالهم (لنستأنهم

١ - الإسراء: ١١٠.

٢ - الحشر: ٢٤.

(٤٨)

أجمعين...).

هـ: التأكيد على إتيان الساعة: (لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالَمِ الْغَيْبِ...).

و: التأكيد على بعثهم وآبائهم: (لتبعثن ثم لتنبؤن...).

ز: التأكيد على وقوع البعث: (إنه لحق وما أنتم بمعجزين...).

ح: التأكيد على أن أمر الرزق وما توعدون من الجزاء حق: (أنه لحقّمثلاً ما أنتم تنطقون...) . الصلة بين المقسم به والمقسم عليه الصلة بينهما واضحة، فإن المقسم عليه في هذه الآيات، كان يدور حول أحد أمرين:

أ: الدعوة إلى التحكيم إلى النبي والتسليم أمام قضائه.

ب: كون البعث والحشر والسؤال عن الأعمال، أمراً حقاً.

ومن الواضح أن كلا الأمرين من شؤون الربوبية، فإن الرب إذا كان سائساً ومدبراً فهو أعلم بصلاح المدبر فيجب أن يكون مسلماً لأمر النبي «صلى الله عليه وآله وسلم» ونهيه.

كما أن حياة المربوب من شؤون الرب دون فرق بين آجله وعاجله، فناسب الحلف بالرب عند الدعوة إلى الحشر والنشر .

وبعبارة أخرى: كان المشركون ينكرون التسليم أمام أمره ونهيه، كما كانوا ينكرون البعث والنشر، ولما كان الجميع من شؤون الربوبية حلف بالرب تأكيداً لربوبيته.

***

(٤٩)

ثم إن المقسم به فيما مضى من الآيات هو لفظ الجلالة أو لفظ الرب، المشيرين إلى الواجب الجامع لجميع صفات الكمال والجمال.

وثمة آيات ربما يستظهر منها أن المقسم به هو سبحانه تبارك وتعالى لكن بلفظ مبهم كـ«ما» الموصولة، وقد جاء في آيات أربع:

١. (وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا) .

٢. (وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَّيْهَا) .

٣. (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا) . (١)

٤. (وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى) . (٢)

وقد اختلفت كلمة المفسرين في تفسير لفظه «ما»، فالأكثر على أنها «ما» موصولة كناية عن الله سبحانه، وكأنه سبحانه يقول: والسماء والذى بناها، والأرض والذى طحاها، ونفس والذى سواها، والواو للقسم.

وهناك من يذهب إلى أنها «ما» مصدرية، وكأنه يقول: أقسم بالسماء وبنائها، والأرض وطحائها، والنفس وتسويتها.

ولكن الرأي الأول هو الأقرب لأن سياق الآية يؤيد ذلك، لأنه سبحانه يقول: (فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا) (٣) فالفاعل هو الضمير

المستتر الراجع إلى «ما» الموصولة الواردة في الآيات الثلاث المتقدمة. والذي يصلح للفاعلية هو الموصول من «ما» لا- المصدر،

وسيوافيك تفصيل ذلك عند البحث عن الحلف بما ورد في هذه الآيات _____.

١- الشمس: ٧-٥.

٢- الليل: ٣.

٣- الشمس: ٨.

الفصل الثالث

الفصل الثالث القسم بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)

حلف القرآن الكريم بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مرتين، فتارة بعمره وحياته، وأخرى بوصفه وكونه شاهداً، ويقع البحث في مقامين:

المقام الأول: الحلف بعمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)

حلف سبحانه بحياة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مرة واحدة، وقال حينما عرض قصة لوط: (قَالَ هُوَ لَاحِ بِنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ

فَاعِلِينَ * لَعْمَرَكُ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ * فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ . (١) تفسير الآيات أخبر سبحانه في هذه السورة أن الملائكة لما خرجوا من عند إبراهيم أتوا لوطاً يبشرونه بهلاك قومه، ولما حلوا ضيوفاً عند لوط فرح الفجار بورودهم، فقال لهم لوط مشيراً إلى بناته (إن هؤلاء بناتي) «فتزوجوهن إن كنتم فاعلين وكانت لكم رغبة في التزويج، ولكن قوم لوط أعرضوا عما اقترح عليهم نبيهم لوط وكانوا مصرين على الفجور بهم، غافلين عن أن العذاب سيصيبهم والله سبحانه يحلف بحياة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ويقول: (لعمرك إنهم لفي

١ - الحجر: ٧١-٧٣.

(٥١)

سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ) فلا يبصرون طريق الرشده (فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ) أي الصوت الهائل (مشرقين) أي في حال شروق الشمس. المقسم به المقسم به هو عبارة عن العمر، أعنى في قوله: «لعمرك» يقول الراغب: العمر والعمر اسم لمدة عمارة البدن بالحياة، فإذا قيل طال عمره فمعناه عمارة بدنه بروحه، إلى أن قال: والعمر والعمر واحد لكن خص القسم بالعمر دون العمر، كقوله سبحانه: (لعمرك إنهم لفي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ) .

وأما العُمُر فكما في قوله سبحانه: (فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ) ، وفي آية أخرى: (لَبِثَتْ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ) .

فاللفظان بمعنى واحد لكن يختص القسم بواحد منهما. (١) المقسم عليه هو قوله: (إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ) ، والمراد أقسم بحياتك وبقائك يا محمد، إنهم لفي سكرتهم وانغمارهم في الفحشاء والمنكر متحيرين لا يبصرون طريق الرشده. وأما الصلة بين المقسم به والمقسم عليه.

قال ابن عباس: ما خلق الله عزوجل وما ذراً ولا برأ نفساً أكرم عليه من محمد، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد إلا بحياته فقال لعمرك. (٢)

١ - المفردات: ٣٤٧، مادة عَمَر.

٢ - مجمع البيان: ٣/٣٤٢.

(٥٢)

وجه الصلة أنه سبحانه بعث الأنبياء عامه، والنبي الخاتم خاصة لهداية الناس وإنقاذهم من الضلالة وإيقاظهم من السكره التي تعم الناس، وبما أن القوم كانوا في سكرتهم يعمهون وفي ضلالتهم مستمرون، حلف سبحانه تبارك وتعالى بعمر النبي الذي هو مصباح الهداية والدليل إلى الصراط المستقيم. المقام الثاني: الحلف بوصف النبي وأنه شاهد حلف القرآن الكريم في سورة البروج بالشاهد والمشهود، وقال: (وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ * وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ * وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ * قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ) . (١)

أما المشهود فسيوافيك في فصل القسم في سورة القيامة أن المراد منه يوم القيامة بشهادة، قوله سبحانه: (ذَلِكَ يَوْمَ مَجْمُوعٍ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٍ) (٢)

إنما الكلام في الشاهد، فالمراد منه هو النبي الخاتم (صلى الله عليه وآله وسلم) بشهادة أنه سبحانه وصفه بهذا الوصف ثلاث مرات، وقال:

(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً) . (٣)

(إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَلَيْكُمْ) . (٤)

(إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً) . (٥)

والآيات صريحة في حق النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وفي بعض

١ - البروج: ١-٤.

٢ - هود: ١٠٣.

٣ - الأحزاب: ٤٥.

٤ - المزمل: ١٥.

٥ - الفتح: ٨.

(٥٣)

الآيات عرفه بأنه (شهيداً)، ويقول: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا). (١)
(وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ). (٢)

هذه الآيات تعرب عن أن المقسم به هو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بما أنه شاهد على أعمال أمته وشهيداً عليها.

سئل الحسن بن علي (عليهما السلام) عن معنى الشاهد والمشهود في قوله سبحانه: (وشاهدٍ ومشهود)؟ فقال: أما الشاهد فمحمد «صلى الله عليه وآله وسلم»، وأما المشهود فيوم القيامة، أما سمعته يقول: (إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا)، وقال تعالى: (ذَلِكَ يَوْمَ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ). (٣) معنى الشهادة وكيفيه شهادة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أما الشهادة فقد فسرها الراغب وقال: الشهود والشهادة، الحضور مع المشاهدة أما بالبصر أو بالبصيرة، وقد يقال للحضور مفرداً عالم «الغيب والشهادة» وقد نقل القرآن شهادة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على قومه يوم القيامة، فقال: (يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا). (٤)

هذه حقيقة قرآنية في حق النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وغيره ولا

١ - البقرة: ١٤٣.

٢ - النحل: ٨٩.

٣ - البحار: ١٣/١.

٤ - الفرقان: ٣٠.

(٥٤)

يمكن إنكارها للتصريح بها في غير واحد من الآيات، قال تعالى: (فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا).
(١) وقال تعالى: (وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ) (٢)

وقال عز اسمه: (وَوَضِعَ الْكِتَابَ وَجِئَءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ). (٣)

والشهادة فيها مطلقة، وظاهر الجميع - على إطلاقها - هو الشهادة على أعمال الأمم، وعلى تبليغ الرسل كما يومى إليه، قوله تعالى:
(فَلَنَسْتَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ). (٤)

وظرف الشهادة وإن كان هو الآخرة لكن الشهداء يتحملوها في الدنيا. قال سبحانه: (وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ). (٥)

وعلى ضوء ذلك يثار هذا السؤال في الذهن، وهو:

إن الشهادة من الحضور ولم يكن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ظاهراً مع جميع الأمة بل كان بمعزل عنهم إلا شيئاً لا يذكر، فكيف يشهد وهو لم يحضر الواقعة أى أفعال أمته قاطبة؟

وهناك إشكال آخر أكثر غموضاً وهو: انّ الشهادة على ظاهر الأعمال ليست مفيدة يوم القيامة، بل الشهادة على باطن الأعمال من كون الصلاة لله أو للرياء

١ - النساء: ٤١.

٢ - النحل: ٨٤.

٣ - الزمر: ٦٩.

٤ - الأعراف: ٦.

٥ - المائدة: ١١٧.

(٥٥)

وللسمعة، وانّ إيمانه هل كان إيماناً نابعاً من صميم ذاته، أو نفاقاً لأجل حطام الدنيا، فهذا النوع من الأعمال لا يمكن الشهادة عليها حتى بنفس الحضور عند المشهود عليه؟

وهذا يدفعنا إلى القول بأنّ لشهداء الأعمال عامة والنبي الخاتم خاصة قدرة غيبية خارقة يطلع من خلالها على أعمال العباد ظاهرها وباطنها وذلك بقدرة من الله سبحانه، وعلى ذلك فهذه الشهادة عبارة عن الاطلاع على أعمال الناس في الدنيا من سعادة أو شقاء، وانقياد وتمرد، وإيمان وكفر، وأداء ذلك في الآخرة يوم يستشهد الله من كل شيء حتى من أعضاء الإنسان، وعند ذلك يقوم النبي «صلى الله عليه وآله وسلم» ويقول: (يا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا) .

فإذا كانت الشهادة بهذا المعنى فلا ينالها إلاّ الأمثل فالأمثل من الأئمة، لا الأئمة بأسرها، وعلى ضوء ذلك فيكون المراد من قوله سبحانه: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) (١) هم الكاملين من الأئمة لا المتوسطين وما دونهم.

وأما نسبة الشهادة إلى قاطبة أمة النبي، في قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا) فليس بشيء بديع، إذ ربّما يكون الوصف لبعض الأئمة وينسب الحكم إلى جميعهم، كما في قوله سبحانه في حقّ بنى إسرائيل: (وَجَعَلْنَاكُمْ مَلُوكًا) على الرغم من أنّ الملوك فيهم لم يكن يتجاوز عددهم عدد الأصابع.

وثمة حديث منقول عن الإمام الصادق (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى: (لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) يؤيد هذا

١ - البقرة: ١٤٣.

(٥٦)

المعنى «الشهادة للأمثل»: «فإن ظننت أنّ الله عنى بهذه الآية جميع أهل القبلة من الموحدين، أفترى أنّن لا تجوز شهادته في الدنيا على صاع من تمر يطلب الله شهادته يوم القيامة، ويقبلها منه بحضرة جميع الأمم الماضية؟ كلا: لم يعن الله مثل هذا من خلقه، يعنى الأئمة التي وجبت لها دعوة إبراهيم (كنتم خير أمة أخرجت للناس) وهم الأئمة الوسطى، وهم خير أمة أخرجت للناس». (١) الحلف بالنبي كناية ربّما يحلف القرآن الكريم بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كناية، قال سبحانه: (لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ * وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ * وَالْوَالِدِ وَمَا وَكَلِد * لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ) . (٢)

والحليل بمعنى المقيم وكأنه سبحانه يقول: وأنت يا محمد مقيم به، وهو محلّك وهذا تنبيه على شرف البلد بشرف من حلّبه وهو الرسول الداعي إلى توحيده، وإخلاص عبادته، وبيان أنّ تعظيمه له وقسمه به لأجله ولكونه حالاً فيه، كما سميت المدينة طيبة لأنها

طابت به حياً وميتاً. (٣)

وكأن الآية تشير إلى المثل المعروف شرف المكان بالمكين، وأنقداسه مكة والداعي إلى الحلف بها هو احتضانها للنبى يقول العلامة الطباطبائي: والحل مصدر كالحلول بمعنى الإفاضة والاستقرار فى مكان، والمصدر بمعنى الفاعل، والمعنى: أقسم بهذا البلد، والحال أنك حال به مقيم فيه، وفى ذلك تنبيه على تشرف مكة بحلولة فيها وكونها مولده ومقامه. (٤)

١- الميزان: ١/٣٣٢.

٢- البلد: ١-٤.

٣- مجمع البيان: ١٠/٤٩٢.

٤- الميزان: ٢٠/٢٨٩.

الفصل الرابع

الفصل الرابع القسم بالقرآن الكريم

القرآن الكريم هو الكتاب السماوى الذى أنزله سبحانه على رسوله ليكون للعالمين نذيراً، وبما أن القرآن كتاب هداية للناس، فقد نال من الكرامة بمكان حلف به سبحانه فتارة بلفظ «القرآن» وأخرى بلفظ «الكتاب».

فقد حلف بالقرآن فى ثلاث آيات:

(يس * وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ * إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * على صراطٍ مُسْتَقِيمٍ). (١)

(ص وَالْقُرْآنِ ذى الذِّكْرِ * يَلِ اللّٰذِينَ كَفَرُواْ فى عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ * كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَواْ وَلا تَحِمْناصٍ * وَعَجِبُواْ أَنْ

جاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ * أَجْعَلِ الْاِلَهَةَ اِلْهًا واحِداً اِنْ هَذَا لَشَىءٌ عَجابٌ). (٢)

(ق وَالْقُرْآنِ الْمَجيدِ * بَلْ عَجِبُواْ أَنْ جاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكافِرُونَ هَذَا شَىءٌ عَجيبٌ). (٣)

١- يس ١-٤.

٢- ص: ١-٥.

٣- ق: ١-٢.

(٥٨)

كما حلف سبحانه بلفظ الكتاب مرتين، وقال:

(حم * وَالْكِتابِ الْمُبِينِ * اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فى لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ * فيها يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيمٍ * اَمراً مِنْ عِنْدنا اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ). (١)

(حم * وَالْكِتابِ الْمُبِينِ * اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ * وَاِنَّهٗ فى اُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ). (٢)

وقبل الخوض فى تفسير الآيات نذكر أموراً:

الأول: انه سبحانه صدر هذه الأقسام بالحروف المقطعة كما هو واضح، وهذا يؤيد أن كلمة يس من الحروف المقطعة، والحروف

المقطعة عبارة عن الحروف التى صدر بها قسم من السور يجمعها قولنا: «صراط على حق نمسكه» وعند التحليل يرجع إلى:

ا، ح، ر، س، ص، ط، ع، ق، ك، ل، م، ن، هـ، ي.

والعجب أنه هذه الحروف هى نصف الحروف الهجائية.

الثانى: ما هو المراد من الحروف المقطعة؟

افتتح القرآن الكريم قسماً من السور بحروف مقطعة أعنى السور التالية:

١. البقرة، ٢. آل عمران، ٣. الأعراف، ٤. يونس، ٥. هود، ٦. يوسف، ٧. الرعد، ٨. إبراهيم، ٩. الحجر، ١٠. مريم، ١١. طه، ١٢. الشعراء، ١٣. النمل، ١٤.

١ - الدخان: ١-٥.

٢ - الزخرف: ١-٤.

(٥٩)

القصص، ١٥. العنكبوت، ١٦. الروم، ١٧. لقمان، ١٨. السجدة، ١٩. يس، ٢٠. ص، ٢١. غافر، ٢٢. فصلت، ٢٣. الشورى، ٢٤. الزخرف، ٢٥. الدخان، ٢٦. الجاثية، ٢٧. الأحقاف، ٢٨. ق، ٢٩. القلم.

فهذه السور التي يبلغ عددها ٢٩ سورة افتتحت بالحروف المقطعة.

وقد تطرق المفسرون إلى بيان ما هو المقصود من هذه الحروف. وذكروا وجوهاً كثيرة نقلها فخرالدين الرازي في تفسيره الكبير تربو على عشرين وجهاً. (١)

وها نحن نقدم المختار ثم نلمح إلى بعض الوجوه. إلماع إلى مادة القرآن إنالقرآن الكريم تحدى المشركين بفصاحته وبلاغته وعذوبة كلماته وورصانه تعبيره، وادعى أنهذا الكتاب ليس من صنع البشر بل من صنع قدرة إلهية فائقة لا تبلغ إليها قدرة أى إنسان ولو بلغ فى مضمار البلاغة والفصاحة ما بلغ.

ثم إنه أخذ يورد فى أوائل السور قسماً من الحروف الهجائية للإلماع إلى أن هذا الكتاب مؤلف من هذه الحروف، وهذه الحروف هى التى تلهجون بها صباحاً ومساءً فلو كنتم تزعمون أنه من صُنِعى فاصنعوا مثله، لأن المواد التى تتركب منها القرآن كلها تحت أيديكم واستعينوا بفصحاءكم وبلغائكم، فإن عجزتم، فاعلموا أنه كتاب منزل من قبل الله سبحانه على عبد من عباده بشيراً ونذيراً. وهذا الوجه هو المروى عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، وهو خيرة جمع من المحققين، وإليك ما ورد عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) فى هذا المقام:

أ: روى الصدوق بسنده عن الإمام العسكرى (عليه السلام)، أنه قال: «كذبت

١ - تفسير الفخر الرازي: ٢/٥٨.

(٦٠)

قريش واليهود بالقرآن، وقالوا: هذا سحر مبین، تقوله، فقال الله: (الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ) أى يا محمد هذا الكتاب الذى أنزلته إليك هو الحروف المقطعة التى منها (الم) وهو بلغتكم وحروف هجائكم، فأتوا بمثله إن كنتم صادقين، واستعينوا بذلك بسائر شهدائكم، ثم بين أنهم لا يقدرون عليه بقوله: (لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كاتب بعضهم لبعض ظهيراً) (١). (٢)

وبه قال أبو مسلم محمد بن بحر الاصفهاني (٢٥٤-٣٢٢هـ) من كبار المفسرين، حيث قال: إن الذى عندنا أنه لما كانت حروف المعجم أصل كلام العرب وتحداهم بالقرآن وبسورة من مثله، أراد أن هذا القرآن من جنس هذه الحروف المقطعة تعرفونها وتقنطرون على أمثالها، فكان عجزكم عن الإتيان بمثل القرآن وسورة من مثله دليلاً على أنالمنع والتعجيز لكم من الله على أمثالها، وأنه حجة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال: ومما يدل على تأويله أن كلسورة افتتحت بالحروف التى أنتم تعرفونها، بعدها إشارة إلى القرآن، يعنى أنه مؤلف من هذه الحروف التى أنتم تعرفونها وتقنطرون عليها، ثمسأل نفسه، وقال: إن قيل لو كان المراد هذا لكان قد اقتصر الله

تعالى على ذكر الحروف في سورة واحدة؟ فقال: عادة العرب التكرار عند إثارة إلهام الذي يخاطبونه. (٣) واختاره الزمخشري (٤٦٧-٥٣٨هـ) في تفسيره، وقال: واعلم أنك إذا تأملت ما أورده الله عزّسلطانه في الفواتح من هذه الأسماء وجدتها نصف أسامي حروف المعجم: ١٤ سواه، وهي: الألف واللام والميم والصاد والراء والكاف

١- الأسراء: ٨٨.

٢- تفسير البرهان: ١|٥٤، تفسير الآية الثالثة من سورة البقرة برقم ٩.

٣- تاريخ القرآن للزنجاني: ١٠٦.

(٦١)

والهاء والياء والعين والطاء والسين والحاء والقاف والنون، في تسع وعشرين سورة على عدد حروف المعجم. ثم إذا نظرت في هذه الأربعة عشر وجدتها مشتملة على أنصاف أجناس الحروف، بيان ذلك أنّ فيها من المهموسة نصفها: الصاد والكاف والهاء والسين والحاء.

ومن المهجورة نصفها: الألف واللام والميم والراء والعين والطاء والقاف والياء والنون.

ومن الشديدة نصفها: الألف والكاف والطاء والقاف.

ومن الرخوة نصفها: اللام والراء والصاد والهاء والعين والسين والحاء والياء والنون.

ومن المطبقة نصفها: الصاد والطاء.

ومن المنفتحة نصفها: الألف واللام والميم والراء والكاف والهاء والعين والسين والحاء والقاف والياء والنون.

ومن المستعلية نصفها: القاف والصاد والطاء.

ومن المنخفضة نصفها: الألف واللام والميم والراء والكاف والهاء والياء والعين والسين والحاء والنون.

ومن حروف القلقلّة نصفها: القاف والطاء.

ثم إذا استقرت الكلم وتراكيبها رأيت الحروف التي ألغى الله ذكرها من هذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منها، فسبحان الذي دقت في كلّ شيء حكمته وقد علمت أنّ معظم الشيء وجلّه ينزل منزلة كله وهو المطابق للطائف

(٦٢)

التنزيل.

فكان الله عزّاسمه عدّد على العرب الألفاظ التي منها تراكيب كلامهم إشارة إلى ما ذكرت من التبيكيت لهم وإلزام الحجّة إياهم. (١)

ومن المتأخرين من بين هذا الوجه بيان رائع ألا وهو المحقق السيد هبة الدين الشهرستاني (١٣٠١-١٣٨٦هـ) قال ما هذا نصّه:

إنّ القرآن مجموعة جمل ليست سوى صباية أحرف عربية من جنس كلمات العرب ومن يسير اعمال البشر وقد فاقت مع ذلك عبقرية، وكلما كان العمل البشري أيسر صدوراً وأكثر وجوداً، قلّ النبوغ فيه وصعب افتراض الإعجاز والإعجاب منه، فإذا الجمل القرآنية ليست سوى الحروف المتداولة بين البشر، فهي عبارة عن «الم» و«حمعسق» فلماذا صار تأليف جملة أو جمل منه مستحيل الصدور؟ هذا ونجد القرآن يكرر تحدى العرب وغير العرب بإتيان شيء من مقولة هذا السهل الممتنع كالطاهي يفاخر المتطاهي بأنّه يصنع الحلوى اللذيذة من أشياء مبذولة لدى الجميع كالسمن واللوز ودقيق الرز، بينما المتطاهي لا يتمكن من ذلك مع استحضاره الأدوات، وكذلك الكيماوي الماهر يستحضر المطلوب المستجمع لصفات الكمال، وغيره يعجز عنه مع حضور جميع الأدوات والأجزاء، وكذلك القرآن يقرع ويسمع قومه بأنّ أجزاء هذا المستحضر القرآني موفورة لديكم من ح و م و ل و ر و ط و ه و أنتم مع

ذلك عاجزون. (٢)

ويؤيد هذا الرأي أن أكثر السور التي صدرت بالحروف المقطعة جاء بعدها ذكر القرآن الكريم بتعابير مختلفة، ولم يشذ عنها إلا سور أربع، هي: مريم

١ - الكشاف: ١٧/١، ط دار المعرفة.

٢ - المعجزة الخالدة: ١١٥-١١٦.

(٦٣)

والعنكبوت والروم والقلم، ففي غير هذه السور أوردت الحروف المقطعة بذكر الكتاب والقرآن، وإليك نماذج من الآيات:

(الم) * ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ . (١)

(الم)...نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنجِيلَ . (٢)

(المص) * كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ . (٣)

(الر) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ . (٤)

إلى غير ذلك من السور ما عدا الأربع التي أشرنا إليها.

ثم إن هذا الوجه هو الوجه العاشر في كلام الرازي ونسبه إلى المبرد، وإلى جمع عظيم من المحققين وقال: إن الله إنما ذكرها احتجاجاً على الكفار، وذلك أن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لما تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن، أو بعشر سور، أو بسورة واحدة، فعجزوا عنه، أنزلت هذه الحروف تنبيهاً على أن القرآن ليس إلا من هذه الحروف وأنتم قادرون عليها، وعارفون بقوانين الفصاحة، فكان يجب أن تأتوا بمثل هذا القرآن، فلما عجزتم عنه دل ذلك على أنه من عند الله لا من عند البشر. (٥)

هذا هو الرأي المختار وقد عرفت برهانه.

وثمة رأي آخر أقل صحة من الأول، وحاصله: إن كل واحد منها دال على

١ - البقرة: ١-٢.

٢ - آل عمران: ١-٣.

٣ - الأعراف: ١-٢.

٤ - يونس: ١.

٥ - تفسير الفخر الرازي: ٢/٦.

(٦٤)

اسم من أسماء الله تعالى وصفة من صفاته.

قال ابن عباس في (الم): الألف إشارة إلى أنه تعالى أحد، أول، آخر، أزلي، أبدى، واللام إشارة إلى أنه لطيف، والميم إشارة إلى أنه ملك، مجيد، منان.

وقال في (كهيعص): إنه ثناء من الله تعالى على نفسه، والكاف يدل على كونه كافياً، والهاء يدل على كونه هادياً، والعين يدل على العالم، والصاد يدل على الصادق.

وذكر ابن جرير عن ابن عباس أنه حمل الكاف على الكبير والكريم، والياء على أنه يجير، والعين على العزيز والعدل. (١)

ونقل الزنجاني في تأييد ذلك الوجه ما يلي:

وفي الحديث: «شعاركم حم لا ينصرون»، قال الأزهرى: سئل أبو العباس، عن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): حم لا ينصرون. فقال:

معناه والله لا ينصرون.

وفى لسان العرب فى حديث الجهاد: «إذا بُتِم فقولوا حاميم لا ينصرون» قال ابن الأثير: معناه اللهم لا ينصرون. (٢)

إذا عرفت هذه الأمور، فلنرجع إلى تفسير الآيات التى حلف فيها سبحانه بالقرآن والكتاب، وإليك البيان:

١. (يس * والقرآن الحكيم * إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) فالمقسم به هو القرآن، والمقسم عليه قوله: (إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ)، والصلة بين القرآن وبين كونه من المرسلين واضحة، لأن القرآن أداة تبليغه ورسالته ومعجزته الخالدة _____.

١ - تفسير الفخر الرازى: ٢/٦.

٢ - تاريخ القرآن: ١٠٥.

(٦٥)

وأما وصف القرآن بالحكيم، فلأنه مستقرٌ فيه الحكمة، وهى حقائق المعارف وما يتفرع عليها من الشرائع والعبر و المواعظ. (١)

٢. (ص * والقرآن ذى الذكر * بِلَاذِيكَفَرُوا فى عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ * كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوا وَلا تِ حِينَ مَنَاصٍ) .

وصف القرآن بكونه (ذى الذكر) كما وصفه فى الآية السابقة بكونه (حكيماً) ووصفه تارة ثالثة بـ(المجيد)، والمراد بالذكر هو ذكر ما جُبل عليه الإنسان من التوحيد والمعاد.

قال الطبرسى: فيه ذكر الله وتوحيده وأسماءه الحسنى وصفاته العلى، وذكر الأنبياء، وأخبار الأمم، وذكر البعث والنشور، وذكر

الآحكام وما يحتاج إليه المكلف من الأحكام ويؤيده قوله: (ما قرطنا فى الكتاب من شىء). (٢)

قال الطباطبائى فى تفسيره: المراد بالذكر ذكر الله تعالى وتوحيده وما يتفرع عليه من المعارف الحقّة من المعاد والنبوة وغيرهما.

ويؤيد ذلك إضافة الذكر فى غير واحد من الآيات إلى لفظ الجلالة، قال سبحانه: (أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ

(٣) وقال: (اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ) (٤) إلى غير ذلك.

وأما المقسم عليه: فمحذوف معلوم من القرينة، هو أنك لمن المنذرين، ويدل على ذلك التنديد بالذين كفروا وأنهم فى عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ، أى فى تكبر عن

١ - تفسير الميزان: ١٧/٦٢.

٢ - مجمع البيان: ٨/٤٦٥.

٣ - الحديد: ١٦.

٤ - المجادلة: ١٩.

(٦٦)

قبول الحق وحمية جاهلية، وشقاق أى عداوة وعصيان ومخالفة، لأنهم يأنفون عن متابعة النبويصرون على مخالفته، ثمخوفهم الله سبحانه، فقال: كم أهلكتنا من قبلهم من قرن بتكذيبهم الرسل فنادوا عند وقوع الهلاك بهم بالاستغاثة ولات حين مناص.

والصلة بين المقسم به (القرآن ذى الذكر) والمقسم عليه المقدر «إِنَّكَ لَمِنَ الْمُنذَرِينَ» واضحة، لأن القرآن من أسباب انذاره وأدوات تحذيره.

٣. (ق والقرآن المجيد * بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَاْفِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ). (١)

المقسم به هو القرآن ووصفه بالمجيد، قال الراغب: المجد السعة فى المقام والجلال، وقد وصف به القرآن الكريم، فلأجل كثرة ما يتضمن من المكارم الدنيوية والأخروية، فالمجيد مبالغة فى المجد.

وقال الطبرسى: المجيد أى الكريم على الله، العظيم فى نفسه، الكثير الخير والنفعة. (٢)

والمقسم عليه: محذوف تدل عليه الجمل التالية، والتقدير: والقرآن المجيد أنك لمن المنذرين، أو أنالبعث حق والإنذار حق. وقد ركزت السورة على الدعوة إلى المعاد ووبخت المشركين باستعجالهم على إنكاره ونقد زعمهم. والصلة بين المقسم به وجواب القسم واضحة، سواء أقلنا بأن المقسم عليه إنك من المنذرين أو أنالبعث والنشر حق، أما على الأول فلأن القرآن أحد أدوات

١ - ق:١-٢.

٢ - مجمع البيان: ٩/١٤١.

(٦٧)

الإنذار، وأما على الثاني فلأن القرآن يتضمن شيئاً كثيراً عن الدعوة إلى المعاد. ثم إن القرآن في الأصل مصدر نحو رجحان، قال سبحانه: (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ) (١) قال ابن عباس: إذا جمعناه وأثبتناه في صدرك فاعمل به.

وقد خص بالكتاب المنزل على نبينا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) فصار له كالعلم، كما أن التوراة لما أنزل على موسى (عليه السلام)، والإنجيل لما أنزل على عيسى (عليه السلام)، قال بعض العلماء: تسمية هذا الكتاب قرآناً من بين كتب الله لكونه جامعاً لثمره كتبه، بل لجمعه ثمرة جميع العلوم، كما أشار تعالى إليه بقوله: (وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ) (٢) وعلى هذا فالقرآن من قرأ بمعنى جمع، ولكن يحتمل أن يكون بمعنى القراءة، كما في قوله سبحانه: (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ) (٣) أي قراءته. الحلف بالكتاب

حلف سبحانه بالكتاب مرتين، وقال:

١. (حم * وَالكِتَابِ الْمُبِينِ * إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ) . (٤)

٢. (حم * وَالكِتَابِ الْمُبِينِ * إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) . (٥)

١ - القيامة: ١٧-١٨.

٢ - الأنعام: ١٥٤.

٣ - الإسراء: ٧٨.

٤ - الدخان: ١-٣.

٥ - الزخرف: ١-٣.

(٦٨)

فالمقسم به هو الكتاب، والمقسم عليه في الآية الأولى قوله: (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ)، والصلة بينهما واضحة، حيث يحلف بالكتاب على أنه منزل من جانبه سبحانه في ليلة مباركة.

كما أن المقسم به في الآية الثانية هو الكتاب المبين، والمقسم عليه هو الحلف على أنه سبحانه جعله قرآناً عربياً للتعقل، والصلة بينهما واضحة.

ووصف الكتاب بالمبين دون غيره، لأن الغاية من نزول الكتاب هو إنذارهم وتعقلهم كما جاء في الآيتين، حيث قال: (إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ) وقال: (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)، وهذا النوع من الغاية أي الإنذار والتعقل يطلب لنفسه أن يكون الكتاب واضحاً مفهوماً لا مجهولاً ومعقداً. والكتاب في الأصل مصدر، ثم سمي المكتوب فيه كتاباً. إلى هنا تم الحلف بالقرآن والكتاب.

بقى هنا الكلام في عظمة المقسم به ويكفي في ذلك أنه فعله سبحانه حيث أنزله لهداية الناس وإنقاذهم من الضلالة. وقد تكلم غير واحد من المفكرين الغربيين حول عظمة القرآن، والأحرى بنا أن نرجع إلى نفس القرآن ونستنطقه حتى يبدى رأيه في حق نفسه.

أ: القرآن نور ينير الطريق لطلاب السعادة: قال سبحانه: (قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ). (١)
ب: أنه هدى للمتقين: قال سبحانه: (هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ). (٢) _____

١ - المائدة: ١٥.

٢ - البقرة: ٢.

(٦٩)

فهو وإن كان هدى لعامة الناس، إلا أنه لا يستفيد منه إلا المتقون، ولذلك خصهم بالذكر.

ج: هو الهادى إلى الشريعة الآقوم: قال سبحانه: (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ). (١)

د: الغاية من إنزاله قيام الناس بالقسط: قال سبحانه: (وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ). (٢)

هـ: لا يتطرق إليه الاختلاف في فصاحته وبلاغته ولا في مضامينه ولا محتواه: قال سبحانه: (وَلَوْ كَانُمْ عَنْدِ اللَّهِ لَوْجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا). (٣)

و: يحث الناس إلى التدبر والتفكر فيه (كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ). (٤)

ز: تبيان لكل شيء: (وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ). (٥)

ح: نذير للعالمين: (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا). (٦)

ط: فيه أحسن القصص: (نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ). (٧) _____

١ - الإسراء: ٩.

٢ - الحديد: ٢٥.

٣ - النساء: ٨٢.

٤ - ص: ٢٩.

٥ - النحل: ٨٩.

٦ - الفرقان: ١.

٧ - يوسف: ٣.

(٧٠)

ي: ضرب فيه للناس من كل مثل: (وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ). (١)

هذه نماذج من الآيات التي تصف القرآن ببعض الأوصاف.

وللنبي والأئمة المعصومين كلمات قيمة حول التعريف بالقرآن ننقل شذرات منها:

قام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خطيباً، فقال: «أيها الناس أتكم في دار هدنة وأنتم على ظهر سفر، والسير بكم سريع، وقد رأيتم الليل والنهار والشمس والقمر يلبان، كل جديد، ويقربان كل بعيد، ويأتیان بكلموعود، فأعدوا الجهاز لبعث المجاز».

فقام المقداد بن الأسود، وقال: يا رسول الله وما دار الهدنة؟ قال: «دار بلاغ وانقطاع».

فإذا التبتت عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع وماحل مصدق، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه، ساقه إلى النار، وهو الدليل يدل على خير سبيل، وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل، وهو الفصل ليس بالهزل، وله ظهر

وبطن، فظاهرة حكم وباطنه علم، ظاهره أنيق، وباطنه عميق، له نجوم وعلى نجومه نجوم، لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائب، فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة، ودليل على المعرفة لمن عرف الصفة، فليجل جال بصره، وليبلغ الصفة نظره، ينج من عطب، ويتخلص من نشب، فإنَّ التفكر حياة قلب البصير، كما يمشى المستتير في الظلمات بالنور، فعليكم بحسن التخلص وقله التربص». (٢)

١ - الكهف: ٥٤.

٢ - الكافي: ٥٩٩/٢، كتاب فضل القرآن.

(٧١)

وقال الإمام علي أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصف القرآن:

«ثمَّ أنزل عليه الكتاب نوراً لا - تطفأ مصابيح، وسراجاً لا - يخبو توقده، وبحراً لا يدرك قعره، فهو ينابيع العلم وبحوره، وبحر لا ينزفه المستترفون، وعيون لا ينضبها الماتحون، ومناهل لا يغيضها الوردون». (١)

إلى غير ذلك من الخطب والكلم حول التعريف بالقرآن الواردة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام).

١ - نهج البلاغة، الخطبة ١٩٨.

الفصل الخامس

الفصل الخامس القسم بالعصر

حلف سبحانه بالعصر مرة واحدة دون أن يقرنه بمقسم به آخر، وقال: (وَالْعَصْرُ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ). (١) تفسير الآيات:

العصر يطلق ويراد منه تارة الدهر، وجمعه عصور.

وأخرى العشيّ مقابل الغداة، يقال: العصران: الغداة والعشي، والعصران الليل والنهار، كالقمرين للشمس والقمر.

وثالثة بمعنى الضغط فيكون مصدر عصرت. والمعصور الشيء العصر، والعصارة نفاية ما يُعصر، قال سبحانه: (أرأني أُعَصِّرُ خَمِراً) (٢)، وقال: (وفيه يُعَصِّرُونَ) (٣)، وقال: (وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَاجًا) (٤) أي السُّحْب التي تعصر بالمطر.

ورابعة بمعنى ما يثير الغبار، قال سبحانه: (فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ (٥) (٦)

والمراد من الآية أحد المعنيين الأوليين _____.

١ - العصر: ١-٢.

٢ - يوسف: ٣٦.

٣ - يوسف: ٤٩.

٤ - النبأ: ١٤.

٥ - البقرة: ٢٦٦.

٦ - مفردات القرآن، مادة عصر و مجمع البيان: ٥/٥٣٥.

(٧٣)

الأول: الدهر والزمان.

الثاني: العصر مقابل الغداة.

ولا يناسب المعنى الثالث، أعني: الضغط، ولا الرابع كما هو واضح.

وإليك بيان المعنيين الأولين.

١. العصر: الدهر، وإنما حلف به لأنَّ فيه عبرة لذوى الأبصار من جهة مرور الليل والنهار، وقد نسب ذلك القول إلى ابن عباس والكلبي والجبائي.

قال الزمخشري: وأقسم بالزمان لما في مروره من أصناف العجائب. (١)

ولعلَّ المراد من الدهر والزمان اللذين يفسرون بهما العصر هو تاريخ البشرية، وذلك لأنَّه سبحانه جعل المقسم عليه كون الإنسان لفي خسر إلا طائفه خاصة، ومن المعلوم أنَّ خسران الإنسان أنَّه هو من تصرف عمره ومضى حياته من دون أن ينتفع بأعلى رأس مال وقع في يده، وقد نقل الرازي هنا حكاية طريفة تأتي بنصها:

قال: وعن بعض السلف، تعلمت معنى السورة من بائع الثلج كان يصيح، ويقول: ارحموا من يذوب رأس ماله، ارحموا من يذوب رأس ماله، فقلت: هذا معنى أنَّ الإنسان لفي خسر يمرَّ به العصر فيمضى عمره ولا يكتسب فإذا هو خاسر. (٢)

٢. العصر: أحد طرفي النهار، وأقسم بالعصر كما أقسم بالضحى، وقال: (والضحى *والليل إذا سَجَى) (٣) كما أقسم بالصبح، وقال: (والصُّبح إذا أسْفَرَ) (١)،

١ - الكشاف: ٣/٣٥٧.

٢ - تفسير الفخر الرازي: ٣٢/٨٥.

٣ - الضحى: ١-٢.

(٧٤)

وإنَّما أقسم بالعصر لأهميته، إذ هو في وقت من النهار يحدث فيه تغيير في نظام المعيشة وحياء البشر، فالأعمال اليومية تنتهي، والطيور تعود إلى أوكارها، وتبدأ الشمس بالميل نحو الغروب، ويستولى الظلام على السماء، ويخلد الإنسان إلى الراحة. وهناك قولان آخران:

أ: المراد عصر الرسول، ذلك لما تضمنته الآيتان التاليتان من شمول الخسران للعالم الإنساني، إلا لمن اتبع الحقَّ وصبر عليه، وهم المؤمنون الصالحون عملاً، وهذا يؤكِّد على أن يكون المراد من العصر عصر النبي «صلى الله عليه وآله وسلم»، وهو عصر بزوغ نجم الإسلام في المجتمع البشري وظهور الحقِّ على الباطل.

ب: المراد به وقت العصر، وهو المروي عن مقاتل، وإنَّما أقسم بها، لفضلها بدليل، قوله: (حافظوا على الصَّلواتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى) (٢) كما قيل أنالمراد من قوله تعالى: (تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ) (٣) هو صلاة العصر.

أضف إلى ذلك أنَّ صلاة العصر يحصل بها ختم طاعات النهار، فهي كالتوبة يختم بها الأعمال.

ولا يخفى أنَّ القول الأخير في غاية الضعف، إذ لا صلة بين القسم بصلاة العصر والمقسم عليه، أعني (الإنسان لفي خسر) على أنَّه لو كان المقسم به هو صلاة العصر، لماذا اكتفى بالمضاف إليه، وحذف المضاف مع عدم توفر قرينه عليه، ومنه يظهر حال الوجه المتقدم عليه _____.

١ - المدثر: ٣٤.

٢ - البقرة: ٢٣٨.

٣ - المائدة: ١٠٦.

(٧٥)

والظاهر أنَّ الوجه الأوَّل هو الأقوى، حيث إنَّ الحلف بالزمان وتاريخ البشرية يتناسب مع الجواب، أي خسران الإنسان في الحياة، كما

سيوافيك بيانه.

وأما المقسم عليه، فهو قوله سبحانه: (إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ) والمراد من الخسران هو مضي أثنى شيء لديه وهو عمره، فالإنسان في كل لحظة يفقد رأس ماله بنحو لا يعوض بشيء أبداً، وهذه هي سنة الحياة الدنيوية حيث ينصرم عمره ووجوده بالتدريج، كما تنصرم طاقاته إلى أن يهرم ويموت، فأى خسران أعظم من ذلك.

وأما الصلة بين المقسم به والمقسم عليه فأوضح من أن يخفى، لأن حقيقة الزمان حقيقة متصرمة غير قارة، فهي تنقضي شيئاً فشيئاً، وهكذا الحال في عمر الإنسان فيخسر وينقص رأس ماله بالتدريج.

ثم إنه سبحانه استثنى من الخسران من آمن وعمل صالحاً وتواصى بالحق وتواصى بالصبر.

ووجه الاستثناء واضح. لأنه بدل رأس ماله بشيء أعلى وأثمن، يستطيع أن يقوم مقام عمره المنقضي فهو بإيمانه وعمله الصالح اشترى حياة دائمة، حافلة برضوانه سبحانه، ونعمة المادية والمعنوية.

يقول سبحانه: (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَاً عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَسْوُ الْعَظِيمُ). (١)

١- التوبة: ١١١.

(٧٦)

الفصل السادس

الفصل السادس القسم بالنجم

وردت كلمة النجم في القرآن الكريم أربع مرات في أربع سور، (١) وحلف به مرة واحدة، وقال: (وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى) (٢) هي من السور المكية. تفسير الآيات

النجم في اللغة: الكوكب الطالع، وجمعه نجوم، فالنجوم مرّة اسم كالقلوب والجيوب، ومرّة مصدر كالطلوع والغروب. وأما «هوى» في قوله: (إِذَا هَوَى) فيطلق تارة على ميل النفس إلى الشهوة، وأخرى على السقوط من علو إلى سفلى.

ولكن تفسيره بسقوط النجم وغروبه، لا يساعده اللفظ، وإنما المراد هو ميله، وسيوافيك وجه الحلف بالنجم إذا هوى أى إذا مال.

ثم إن المراد من النجم أحد الأمرين:

أ: أما مطلق النجم، فيشمل كافة النجوم التي هي من آيات عظمة الله سبحانه ولها أسرار ورموز يعجز ذهن البشرى عن الإحاطة بها.

١- وهى: النحل: ١٦، النجم: ١، الرحمن: ٦، الطارق: ٣.

٢- النجم: ١-٤.

(٧٧)

ب: المراد هو نجم الشعرى الذي جاء في نفس السورة، قال سبحانه: (وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشُّعْرَى). (١)

ونظيره القول بأن المراد هو الثريا، وهى مجموعة من سبعة نجوم، ست منها واضحة وواحد خافت النور، وبه يختبر قوة البصر.

وربما فسر بالقرآن الذى نزل على قلب رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم» طيلة ٢٣ سنة لنزوله نجوماً. (٢) لكن لفظ الآية لا يساعد على هذا المعنى.

فالله سبحانه إما أن يحلف بعامة النجوم أو بنجم خاص يهتدى به السائر، ويدل على ذلك أنه قيد القسم بوقت هويته، ولعل الوجه هو

أَنَّ النجم إذا كان في وسط السماء يكون بعيداً عن الأرض لا يهتدى به السارى، لأنه لا يعلم به المشرق من المغرب ولا الجنوب من الشمال، فإذا زال، تبين بزواله جانب المغرب من المشرق. (٣)

وأما المقسم عليه: فهو قوله سبحانه: (مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى). جمع سبحانه هناك بين الضلال والغى فنفاهما عن النبي «صلى الله عليه وآله وسلم»، والقرآن يستعمل الضلالة في مقابل الهدى، يقول سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) (٤) كما يستعمل الغى في مقابل الرشد، يقول سبحانه: (وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ

١ - النجم: ٤٩.

٢ - انظر الميزان: ١٩/٢٧؛ مجمع البيان: ٥/١٧٢.

٣ - تفسير الفخر الرازي: ٢٨/٢٧٩.

٤ - المائدة: ١٠٥.

(٧٨)

لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَى يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا). (١)

والمهم بيان الفرق بين الضلالة والغواية، فنقول:

ذكر الرازي أن الضلال أن لا يجد السالك إلى مقصده طريقاً أصلاً، والغواية أن لا يكون له طريق مستقيم إلى المقصد، يدلك على هذا أنك تقول للمؤمن الذي ليس على طريق السداد، أنه سفیه غير رشید، ولا تقول إنه ضال. والضال كالكافر والغاوى كالفاسق. (٢) وإلى ذلك يرجع ما يقول الراغب: الغى جهل من اعتقاد فاسد، وذلك أن الجهل قد يكون من كون الإنسان غير معتقد اعتقاداً لا صالحاً ولا فاسداً، وقد يكون من اعتقاد شيء، وهذا النحو الثاني، يقال له: غى. (٣)

وعلى هذا فالآية بصدد بيان نفى الضلالة والغى عن النبي «صلى الله عليه وآله وسلم» ورد كل نوع من أنواع الانحراف والجهل والضلال والخطأ عنه «صلى الله عليه وآله وسلم» ليرد به التهم الموجهة إليه من جانب أعدائه.

وأما بيان الصلة بين المقسم به والمقسم عليه فواضح، لما ذكرنا من أن النجم عند الهوى والميل يهتدى به السارى كما أن النبيهتدى به الناس، أى بقوله وفعله وتقريره.

فكما أنه لا خطأ في هداية النجم لأنها هداية تكوينية، وهكذا لا خطأ في هداية الوحي الموحى إليه، ولذلك قال: (إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى).

١ - الأعراف: ١٤٦.

٢ - تفسير الفخر الرازي: ٢٨/٢٨٠.

٣ - مفردات الراغب: ٣٦٩.

(٧٩)

الفصل السابع

الفصل السابع القسم بمواقع النجوم

حلف سبحانه وتعالى في سورة الواقعة بمواقع النجوم، وقال: (فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ * وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَغْلَمُونَ عَظِيمٌ * إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ). (١) تفسير الآيات المراد من مواقع النجوم مساقطها حيث تغيب.

قال الراغب: الوقوع ثبوت الشيء وسقوطه، يقال: وقع الطائر وقوعاً، وعلى ذلك يراد منه مطالعها ومغاربها، يقال: مواقع الغيث أى مساقطه. (٢)

ويدل على أن المراد هو مطالع النجوم ومغاربها أن الله سبحانه يقسم بالنجوم وطلوعها وجريها وغروبها، إذ فيها وفي حالاتها الثلاث آية وعبرة ودلالة، كما في قوله تعالى: (فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنُوسِ * الْجَوَارِ الْكُنُوسِ) (٣) وقال: (وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى) وقال: (فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ) ويرجح هذا القول أيضاً، أن النجوم حيث وقعت في القرآن فالمراد منها الكواكب، كقوله تعالى: (وَإِذَا بَارَأ

١ - الواقعة: ٧٥-٧٩.

٢ - مفردات الراغب: ٥٣٠، مادة وقع.

٣ - التكوير: ١٥-١٦.

(٨٠)

النجوم) (١) صخ، وقوله: (وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ) (٢).

وأما المقسم عليه: فهو قوله سبحانه: (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) وصف القرآن بصفات أربع: أ: (لقرآن كريم)، والكريم هو البهي الكثير الخير، العظيم النفع، وهو من كل شيء أحسنه وأفضله، فالله سبحانه كريم، وفعله أعنى القرآن مثله.

وقال الأزهرى: الكريم اسم جامع لما يحمد، فالله كريم يحمد فعالة، والقرآن كريم يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة. ب: (في كتاب مكنون) ولعل المراد منه هو اللوح المحفوظ، بشهادة قوله: (بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ * فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ). (٣) ويحتمل أن يكون المراد الكتاب الذى بأيدي الملائكة، قال سبحانه: (فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ * مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ * بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ). (٤) ج: (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) فلو رجع الضمير إلى قوله: (لقرآن كريم)، كما هو المتبادر، لأن الآيات بصدده وصفه وبيان منزلته فلا يمس المصحف إلا طاهر، فيكون الإخبار بمعنى الإنشاء، كما في قوله سبحانه: (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ). (٥) ولو قيل برجع الضمير إلى (كتاب مكنون) فيكون المعنى لا يمس

١ - الطور: ٤٩.

٢ - الحج: ١٨.

٣ - البروج: ٢١-٢٢.

٤ - عبس: ١٣-١٦.

٥ - البقرة: ٢٢٨.

(٨١)

الكتاب المكنون إلا المطهرون، وربما يؤيد هذا الوجه بأن الآية سقت تنزيهاً للقرآن من أن ينزل به الشياطين، وأنمحل لا يصل إليه، فلا يمس إلا المطهرون، فيستحيل على أخابث خلق الله وأنجسهم أن يصلوا إليه أو يمسوه، قال تعالى: (وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ * وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ). (١)

د: (تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ) وهذا هو الذى يركز عليه القرآن في مواقف مختلفة، وأنه كتاب الله وليس من صنع البشر. وأمّا الصلة بين القسم والمقسم به: فهو واضح، فلأن النجوم بمواقعها أى طلوعها وغروبها يهتدى بها البشر في ظلمات البر والبحر، والقرآن الكريم كذلك يهتدى به الإنسان في ظلمات الجهل والغى، فالنجوم مصابيح حسيية في عالم المادة كما أن آيات القرآن

مصاييح معنوية في عالم المجردات.

إكمال

إنَّه سبحانه قال: (فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ) فالمراد منه القسم بلا شك، بشهادة أنه قال بعده: (وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ) فلو كان معنى الآية هو نفى القسم فلا يناسب ما بعده حيث يصفه بأنه حلف عظيم، وقد اختلف المفسرون في هذه الآيات ونظائرها، إلى أقوال:

١. «لا» زائدة، مثلها قوله سبحانه: (لئلا يعلم).

٢. أصلها لا قسم بلام التأكيد، فلما أشبعت فتحتها صارت «لا» كما في الوقف.

٣. لا نافية بمعنى نفى المعنى الموجود في ذهن المخاطب، ثم الابتداء

١ - الشعراء: ٢١٠-٢١١.

(٨٢)

بالقسم، كما نقول: لا والله لا صحة لقول الكفار، أقسم عليه.

ثم إنه سبحانه يصف هذا القسم بكونه عظيماً، كما في قوله (وإنه لقسم لو تعلمون عظيم)، فقوله: (عظيم) وصف (القسم) آخر لحفظ فواصل الآيات.

وهذا القسم هو القسم الوحيد الذي وصفه سبحانه بأنه عظيم، فالحديث هنا هو حديث على الأبعاد، أبعاد النجوم عنا، وعن بعضها البعض، في مجرتنا، وفي كل المجرات، ولأنها كلها تتحرك، فإن الحديث عن مواقعها يصير أيضاً حديثاً على مداراتها، وحركاتها الأخرى العديدة، وسرعاتها، وعلى علاقاتها بالنجوم الأخرى، وعلى القوى العظيمة والحسابات المعقدة، التي وضعت كل نجم في موقعه الخاص به وحفظته، في علاقات متوازنة، دقيقة، محكمة، فهي لا يعترها الاضطراب، ولا تتغير سننها وقوانينها، وهي لا تسير خبط عشواء أو في مسارات متقاطعة أو متعارضة بل هي تسير كلها بتساوق وتناغم وانسجام وانتظام تامين دائمين، آيات على قدره القادر سبحانه. (١)

يقول الفلكيون: إن من هذه النجوم والكواكب التي تزيد على عدة بلايين نجم، ما يمكن رؤيته بالعين المجردة، وما لا يرى إلا بالمجاهر والأجهزة، وما يمكن أن تحس به الأجهزة دون أن تراه، هذه كلها تسبح في الفلك الغامض، ولا يوجد أي احتمال أن يقترب مجال مغناطيسي لنجم من مجال نجم آخر، أو يصطدم كوكب بآخر إلا كما يحدث تصادم مركب في البحر الأبيض المتوسط بآخر في المحيط الهادي يسيران في اتجاه واحد وبسرعة واحدة، وهو احتمال بعيد وبعيداً جداً، إن لم يكن مستحيلاً. (٢)

١ - أسرار الكون في القرآن: ١٩٢.

٢ - الله والعلم الحديث: ٢٤.

(٨٣)

الفصل الثامن

الفصل الثامن القسم بالسماء ذات الحجب

حلف سبحانه في سورة الذاريات بأمر خمسة، وجعل للأربعة الأول جواباً خاصاً، كما جعل للخامس من الأقسام جواباً آخر، وبما أنالمقسم عليه متعدد فصلنا القسم الخامس عن الأقسام الأربعة، وعقدنا له فصلاً في ضمن فصول القسم المفرد، قال سبحانه: (وَالذَّارِيَاتِ ذُرُوءًا * فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا * فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا * فَالْمَقْسَمَاتِ أَمْرًا * إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٍ * وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ). (١)

ترى أنه ذكر للأقسام الأربعة جواباً خاصاً، أعنى قوله: (إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٍ * وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ).

ثم شرع بحلف آخر، وقال: (وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُوكِ * إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ). (٢)

فهناك قسم خامس وهو (والسمااء ذات الحُبك) وله جواب خاص لا يمت بجواب الأقسام الأربعة وهو قوله: (إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ)

١ - الذاريات: ١- ٦.

٢ - الذاريات: ٧- ٨.

(٨٤) تفسير الآيات الحبك جمع الحباك ، كالكتب جمع كتاب، تستعمل تارة في الطرائق، كالطرائق التي ترى في السماء، وأخرى في الشعر المجعد، وثالثه في حسن أثر الصنعة في الشيء واستوائه.

قال الراغب: (والسمااء ذات الحبك) أى ذات الطرائق، فمن الناس من تصور منها الطرائق المحسوسة بالنجوم والمجرة.

ولعل المراد منه هو المعنى الأول أى السمااء ذات الطرائق المختلفة، ويؤيده جواب القسم، وهو اختلاف الناس وتشدت طرائقهم، كما فى قوله: (إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ)، و ربما يحتمل أن المراد هو المعنى الثالث أى أقسم بالسمااء ذات الحسن والزينة، نظير قوله تعالى:

(إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ) (١)

ولكنه لا يناسبه الجواب، إذ لا يصح أن يحلف حالف بالأموال الجميلة التي ترسم بالسحب أو بالمجرات العظيمة التي تبدو كأنها تجاعيد الشعر على صفحة السماء، ثم يقول: (إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ)، أى إِنَّكُمْ متناقضون فى الكلام.

وعلى كل حال فالمقسم عليه هو التركيز على أنهم متناقضون فى الكلام، فتارة ينسبون عقائدهم إلى آبائهم وأسلافهم فينكرون المعاد، وأخرى يستبعدون إحياء الموتى بعد صيرورتها عظاماً رميمه، وثالثه يرفضون القرآن والدعوة النبوية ويصفونه بأنه قول شاعر، أو ساحر، أو مجنون، أو مما علمه بشر، أو هى من أساطير الأولين.

وهذا الاختلاف دليل على بطلان ادعائكم إذ لا تعتمدون على دليل خاص،

١ - الصافات: ٦.

(٨٥)

فإن تناقض المدعى فى كلامه أقوى دليل على بطلانه ونفاقه.

ثم إنه سبحانه يقول: إن الإعراض عن الإيمان بالمعاد ليس أمراً مختصاً بشخص أو بطائفة، بل هو شيمه كل مخالف للحق، يقول:

(يُؤْفِكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ) (١).

والأفك: الصرف، والضمير فى «عنه» يرجع إلى الكتاب من حيث اشتماله على وعد البأس والجزاء أى يصرف عن القرآن من صرف وخالف الحق.

وأما الصلة بين المقسم به والمقسم عليه: فقد ظهر مما ذكرنا، لما عرفت من أن معنى الحبك هو الطرائق المختلفة المتنوعة، فناسب أن يحلف به سبحانه على اختلافهم وتشدت آرائهم فى إنكارهم نبوة النبى ورسالته والكتاب الذى أنزل معه والمعاد الذى يدعو إليه.

١ - الذاريات: ٩.

القسم الثانى: القسم المتعدد

الفصل الأول

الفصل الأول القسم في سورة الصفات حلف سبحانه بالملائكة في السور الأربع التالية:

١. الصفات، ٢. الذاريات، ٣. المرسلات، ٤. النازعات.

وليس المقسم به هو لفظ الملك أو الملائكة، وإنما هو الصفات البارزة للملائكة وأفعالها، وإليك الآيات:

١. وَالصَّافَاتِ صَفًّا * فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا * فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا * إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ. (١)

٢. (والذَّارِيَاتِ ذُرُوءًا * فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا * فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا * فَالْمَقْسَمَاتِ أَمْرًا * إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٍ * وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ). (٢)

٣. (وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا * فَالْعاصِفَاتِ عَصْفًا * وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا * فَالْفَارِقَاتِ فَرَقًا * فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا * عُذْرًا أَوْ نَذْرًا * إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٍ)

(٣) _____

١ - الصفات: ١-٤

٢ - الذاريات: ١-٦.

٣ - المرسلات: ١-٧.

(٨٧)

٤. (وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا * وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا * وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا * فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا * فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا * يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ * تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ)

(١).

وهانحن نبحث عن أقسام سورة الصفات والذاريات في فصلين متتالين ونحيل بحث أقسام سورة المرسلات والنازعات إلى محلها

حسب ترتيب السور.

وقبل الخوض في تفسير الآيات نقدم شيئاً من التوحيد في التدبير:

إنَّ من مراتب التوحيد في الربوبية والتدبير، بمعنى أنه ليس للعالم مدبّر سواه، يقول سبحانه: (إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ). (٢)

فصدر الآية يركّز على حصر الخالق في الله، كما يركّز على أنه هو المدبّر، وأنه لو كان هناك سبب في العالم «شفيع» فإنما هو يوثر

بإذنه سبحانه، فالله هو الخالق وهو المدبّر، قال سبحانه: (اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ

وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ). (٣)

ويظهر من الآيات الكريمة أن العرب في العصر الجاهلي كانوا موحدين في الخالق ولكن مشركين في الربوبية والتدبير، وكانوا ينسبون

التدبير إلى الآلهة المكذوبة، ولذلك قرر سبحانه في الآيتين كلتا المرتبتين من التوحيد، وأنه خالق، وأنه مدبر، غير أن معنى التدبير في

التوحيد ليس عزل العلة والأسباب المادية

١ - النازعات: ١-٧.

٢ - يونس: ٣.

٣ - الرعد: ٢.

(٨٨)

والمجردة في تحقّق العالم وتدييره، بل المراد أن للكون مدبراً قائماً بالذات متصرفاً كذلك لا يشاركه في التدبير شيء، ولو كان هناك

مدبر وحافظ فإنما هو يدبر بأمره وإذنه، فعندما يُحصر القرآن الكريم التدبير في الله يريد التدبير على وجه الاستقلال، أي من يدبّر

بنفسه غير معتمد على شيء، وأمّا المثبت لتدبير غيره، فالمراد منه أنه يدبّر بأمره وإذنه وحوله وقوته على النحو التبعية، فكلمة تدبّر في

الكون فهو مظهر أمره ومُنفَّذ إرادته، وقد أوضحنا ذلك في الجزء الأول من مفاهيم القرآن.

ويظهر من غير واحد من الآيات أن الملائكة من جنوده سبحانه وأنها وسائط بين الخالق والعالم، وأنهم يقومون ببعض الأعمال في الكون بأمر من الله سبحانه، وستتضح لك أعمالهم في إدارة الكون في تفسير هذه الآية.

إن للعلماء الطباطبائي كلاماً في كون الملائكة وسائط بينه سبحانه وبين الأشياء، حيث يقول: الملائكة وسائط بينه تعالى وبين الأشياء بدءاً وعوداً، على ما يعطيه القرآن الكريم، بمعنى أنهم أسباب للحوادث فوق المادية في العالم المشهود قبل حلول الموت والانتقال إلى نشأة الآخرة وبعده.

أما في العود، أعني: حال ظهور آيات الموت، وقبض الروح، وإجراء السؤال، وثواب القبر وعذابه، وإماتة الكل بنفخ الصور وإحيائهم بذلك، والحشر وإعطاء الكتاب، ووضع الموازين، والحساب، والسوق إلى الجنة والنار، فوساطتهم فيها غني عن البيان، والآيات الدالة على ذلك كثيرة لا حاجة إلى إيرادها، والأخبار المأثورة فيها عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأئمة أهل البيت (عليهم السلام) فوق حد الإحصاء.

وكذا وساطتهم في مرحلة التشريع من النزول بالوحي ودفن الشياطين عن

(٨٩)

المداخلة فيه وتسديد النبي وتأيد المؤمنين وتطهيرهم بالاستغفار.

وأما وساطتهم في تدبير الأمور في هذه النشأة فيدل عليها ما في مفتتح هذه السورة من إطلاق قوله: (والنازعات غرقاً * والناشطات نشطاً * والسابحات سبحاً * فالسابقات سبقاً * فالمدبرات أمراً). (١) الصافات والقسم بالملائكة لقد حلف سبحانه بوصف من أوصاف الملائكة، وقال:

أ: (والصافات صفاً).

ب: (فالزاجرات زجراً).

ج: (فالتاليات ذكراً * إن إلهكم لواحد). (٢)

وكل هذه الثلاثة مقسم به، والمقسم عليه هو قوله: (إن إلهكم لواحد) وإليك تفسير المقسم به فيها.

فالصافات: جمع صافئة: وهي من الصف بمعنى جعل الشيء على خط مستو، يقول سبحانه: (إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً) (٣) والزاجرات من الزجر، بمعنى الصرف عن الشيء بالتخفيف والنهي، والتاليات من التلاوة، وهي جمع تال أو تالية، غير أن المهم بيان ما هو المقصود من هذه العناوين، ولعل الرجوع إلى القرآن الكريم يزيح الغموض عن كثير منها.

يقول سبحانه: حاكياً عن الملائكة: (وما منا إلا له مقام معلوم * وإنا لنحن

١- الميزان: ٢٠/١٨٢-١٨٣.

٢- الصافات: ١-٤.

٣- الصف: ٤.

(٩٠)

الصافون * وإنا لنحن المسبحون) (١) فينطبق على الملائكة أنهم الصافون حول العرش ينتظرون الأمر والنهي من قبل الله تعالى.

نعم وصف سبحانه الطير بالصافات، وقال: (والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه). (٢)

وقال: (أو لم يروا إلى الطير صافات ويقبضن) (٣) كما أمر سبحانه على أن ينحر البدن وهي صواف، قال سبحانه: (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف). (٤)

والمعنى: ان تعقل إحدى يديها وتقوم على ثلاث فتنحر كذلك فيسوي بين أظلفتها لئلا يتقدم بعضها على بعض.

وعلى كل تقدير فمن المحتمل أن يكون المحلوف به هو الملائكة صافات، ويمكن أن يكون المحلوف به كل ما أطلق عليه القرآن ذلك الاسم، وإن كان الوجه الأول هو الأقرب.

وأما الثانية: أي الزاجرات: فليس في القرآن ما يدل على المقصود به، فلا محيص من القول بأن المراد الجماعة الذين يزجرون عن معاصي الله، ويحتمل أن ينطبق على الملائكة حيث يزجرون العباد عن المعاصي بالإلهام إلى قلوب الناس، قال سبحانه: (وَمَا أُزَلَّ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابٍ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ) (٥) كما أن الشياطين يوحون إلى أوليائهم

١ - الصافات: ١٦٤-١٦٦.

٢ - النور: ٤١.

٣ - الملك: ١٩.

٤ - الحج: ٣٦.

٥ - البقرة: ١٠٢.

(٩١)

بالدعوة إلى المعاصي، قال سبحانه: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا). (١)

والتاليات: هن اللواتي يتلون الوحي على النبي الموحى إليه.

فالمراد من الجميع الملائكة، وثمة احتمال آخر وهو أن المراد من الصفات الثلاث هم العلماء، فإنهم هم الجماعة الصافة أقدامها بالتهجد وسائر الصلوات، وهم الجماعة الزاجرة بالمواعظ والنصائح، كما أنهم الجماعة التالية لآيات الله والدارسة شرائعه. كما أن ثمة احتمالاً ثالثاً وهو: أن المراد هم الغزاة في سبيل الله الذين يصفون أقدامهم، ويزجرون الخيل إلى الجهاد، ويتلون الذكر، ومع ذلك لا يشغلهم تلك الشواغل عن الجهاد.

وأما المقسم عليه: فهو قوله سبحانه: (إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ).

والصلة بين المقسم به والمقسم عليه: هو أن الملائكة أو العلماء أو المجاهدين الذين وصفوا بصفات ثلاث هم دعاة التوحيد ورواده وأبرز مصاديق من دعا إلى التوحيد على وجه الإطلاق وفي العبادة خاصة.

١ - الأنعام: ١١٢.

(٩٢)

الفصل الثاني

الفصل الثاني القسم في سورة الذاريات

لقد حلف سبحانه بأمر أربعة متتابعة وقال:

(وَالذَّارِيَاتِ ذُرُوءًا).

(فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا).

(فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا).

(فَالْمَقْسَمَاتِ أَمْرًا * إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٍ * وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ). (١)

ثم حلف بخامس فرداً أى قوله: (وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْجُبُكِ). .

أما الأول أعنى: (والذاريات ذرواً) فهي جمع ذارية، ومعناها الريح التي تُنشر شيئاً في الفضاء، يقول سبحانه: (فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ وَالرِّيَّاحُ) . (٢) ولعل هذه قرينة على أن المراد من الذاريات هي الرياح.

وأما الحاملات، فهي، من الحمل، والوقر - على زنة الفكر - ذو الوزن الثقيل.

والمراد منه السحب، يقول سبحانه: (هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ) (٣) وقال سبحانه: (حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ

١ - الذاريات: ١-٦.

٢ - الكهف: ٤٥.

٣ - الرعد: ١٢.

(٩٣)

مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ) . (١)

وأما الجاريات، فهي جمع جارية، والمراد بها السفن، بشهادة قوله سبحانه: (حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَينَ بِهِمْ بَرِيحٍ طَيِّبَةٍ) (٢) وقال: (وَالْفُلُكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ) (٣) وقال سبحانه: (إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ) . (٤) وأما المقسمات، فالمراد الملائكة التي تقسم الأرزاق بواسطتها التي ينتهي إليه التقسيم.

يقول العلامة الطباطبائي: وإقسام بالملائكة الذين يعملون بأمره فيقسمونه باختلاف مقاماتهم، فإن أمر ذي العرش بالخلق والتدبير واحد، فإذا حمله طائفة من الملائكة على اختلاف أعمالهم انشعب الأمر وتقسم بتقسمهم، ثم إذا حمله طائفة هي دون الطائفة الأولى تقسم ثانياً بتقسمهم وهكذا، حتى ينتهي إلى الملائكة المباشرين للحوادث الكونية الجزئية فينقسم بانقسامها ويتكثر بتكثرها. والآيات الأربع تشير إلى عامة التدبير حيث ذكرت انموذجاً مما يدبر به الأمر في البر وهو الذاريات ذرواً، وانموذجاً مما يدبر به الأمر في البحر وهو الجاريات يسراً، وانموذجاً مما يدبر به الأمر في الجو وهو الحاملات وقرأ، وتمم الجميع بالملائكة الذين هم وسائط التدبير، وهم المقسمات أمراً.

فآيات في معنى أن يقال: أقسم بعامة الأسباب التي يتم بها أمر التدبير في

١ - الأعراف: ٥٧.

٢ - يونس: ٢٢.

٣ - البقرة: ١٦٤.

٤ - الحاقة: ١١.

(٩٤)

العالم ان كذا كذا، وقد ورد من طرق الخاصة والعامة عن علي (عليه السلام) تفسير الآيات الأربع. (١)

وبذلك يعلم قيمة ما روى عن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) في تفسير الآية عندما سأله ابن الكوا عن هذه الأقسام الأربعة - وهو يخطب على المنبر - فقال:

قال: ما الذاريات ذرواً؟ قال (عليه السلام): الرياح.

قال: فالحاملات وقرأ؟ قال (عليه السلام): السحاب.

قال: فالجاريات يسراً؟ قال: السفن.

قال: فالمقسّمات أمراً؟ قال: الملائكة.

ثمّ إنّه سبحانه حلف بالذاريات بواو القسم، وحلف بالثلاثة بعطفها على الذاريات بالفاء فيحمل المعطوف معنى القسم أيضاً. هذا كلّه حول المقسم به.

وأما المقسم عليه: هو قوله: (إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٍ * وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ) أى إنّما توعدون من الثواب والعقاب والجنّة والنار لصادق، أى صدق لا بدّ من كونه فهو اسم الفاعل، موضع المصدر، وإنّ الدين أى الجزاء لواقع والحساب لكائن يوم القيامة. وعلى ذلك (إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٍ) جواب القسم، وقوله: (إِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ) معطوف عليه بمنزلة التفسير، والمعنى أقسم بكذا وكذا، أنّالذى توعدونه من يوم البعث وإنّ الله سيجزيهم فيه بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر لصادق وإنّ الجزاء لواقع. (٢)

١ - الميزان: ١٨ | ٣٦٥.

٢ - الميزان: ١٨ | ٣٦٦.

(٩٥)

وأما وجه الصلّة بين المقسم به والمقسم عليه هو أنّه سبحانه أقسم بعامة الأسباب التى يتم بها أمر التدبير فى العالم، لغاية أنّ هذا التدبير ليس سدى وبلا غاية، والغاية هى يوم الدين والجزاء وعود الإنسان إلى المعاد، إذ لولا الغاية لاصبح تدبير الأمر فى البر والبحر والجو وتدبير الملائكة شيئاً عبثاً بلا غاية، فهو سبحانه يحاول أن يبين أنّما يقوم به من أمر التدبير لغاية البعث وانتقال الإنسان من هذه الدار إلى دار أخرى هو أكمل.

وفى ختام البحث نود أن ننقل شيئاً عن عظمة الرياح والسحاب التى كشف عنها العلم الحديث.

فالرياح هى حركة الهواء الموجود فى الطبقات السفلى من الجو، إذا سارت متوازية مع سطح الأرض، وتختلف سرعة الرياح حتى تصل إلى مائة كيلومتر فى الساعة فتسمى زوبعة، وإذا زادت على مائة سمّيت إعصاراً، وقد تصل سرعة الأعصار إلى ٢٤٠ كيلومتراً فى الساعة، والرياح هى العامل المهم فى نقل بخار الماء وتوزيعه، ومن تكاثف هذا البخار فى الهواء بالتبريد، بعد أن تصل حالته إلى ما فوق التشبع تتكون السحب. ويختلف ارتفاع السحب على حسب نوعها، فمنها ما يكون على سطح الأرض كالضباب، ومنها ما يكون ارتفاعه بعيداً إلى أكثر من ١٢ كيلومتراً. كسحاب السيرس الرقيق.

وعندما تكون سرعة الرياح الصاعدة أكثر من ثلاثين كيلومتراً فى الساعة، لا- يمكن نزول قطرات المطر المتكون، وذلك بالنسبة لمقاومة هذا الريح لها، ورفعها معه إلى أعلى، حيث ينمو حجمها، ويزداد قطرها. ومتى بلغت أقطار النقط نصف سنتيمتر، تتناثر إلى نقط صغيرة لا تلبث أن تكبر بدورها، ثم تتجزأ بالطريقة السابقة وهكذا... وكلما تناثرت هذه النقط، تشحن بالكهرباء الموجبة وتنفصل الكهرباء

(٩٦)

السالبة التى تحمل الرياح... وبعد مدة تصير السحب مشحونة شحناً وافراً بالكهرباء. فعندما تقترب الشحنتان بعضهما من بعض بواسطة الرياح كذلك يتم التفريغ الكهربائى وذلك بمرور شرارة بينهما، ويستغرق وميض البرق لحظة قصيرة وبعده يسمع الرعد، وهو عبارة عن الموجات الصوتية التى يحدثها الهواء، وما هى إلاّ برهه حتى تخيم على السماء سحابة المطر القاتمة اللون، ثم تظهر نقط كبيرة من الماء تسقط على الأرض، وفجأة يشتد المطر ويستمر حتى تأخذ الأرض ما قدر الله لها من الماء. (١)

١ - الله والعلم الحديث: ١٣٥-١٣٦.

الفصل الثالث

الفصل الثالث القسم في سورة الطور

حلف سبحانه في سورة الطور بأمر سته، وقال:

(وَالطُّورِ * وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ * فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ * وَالْيَتِيمِ الْمَعْمُورِ * وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ * وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ * إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ * مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ) . (١)

تفسير الآيات

الطور: اسم جبل خاص، بل اسم لكل جبل، ولو قلنا بصحة الإطلاق الثاني، فالمراد الجبل المخصوص بهذه التسمية لا كل جبل بشهادة كونه مقروناً بالالف واللام.

ومسطور: من السطر وهو الصف من الكتابة، يقال: سطر فلان كذا، أي كتب سطرًا سطرًا.

والظاهر أن المراد من «مسطور» هنا هو المثبت بالكتابة، قال سبحانه (كَأَنذَلِكُ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا) (أي مثبتاً ومحفوظاً).

ورق: ما يكتب فيه شبه الكاغد _____.

١ - الطور: ١-٨.

(٩٨)

ومنشور: من النشر، وهو البسط والتفريق، يقال: نشر الثوب والصحيفة وبسطهما، يقال: (وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ) وقال سبحانه: (وَإِلَيْهِ النُّشُورُ) .

والمسجور: من السجر وهي تهيج النار، يقال: سجرت التنور، ومنه البحر المسجور، وقوله: (وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ) وربما يفسر المسجور بالمملوء.

والمراد من الطور - كما تشهد به القرائن - هو الجبل المعروف الذي كلم الله فيه موسى (عليه السلام)، ولعله هو جبل طور سينين، قال سبحانه: (وَطُورِ سَيْنِينَ) . (١) وقال سبحانه: (وَنَادَيْنَاهُمِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ) (٢) وقال في خطابه لموسى (عليه السلام): (فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى) . (٣)

وقال سبحانه: (تُودِي مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ) . (٤) حكى وهذه الآيات تثبت أن المقسم به جبل معين، ومع الوصف يحتمل أن يراد مطلق الجبل لما اودع فيه من أنواع نعمه، قال تعالى: (وَجَعَلْ فِيهَا رِوَاسِيًّ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا) . (٥)

والمراد من كتاب مسطور: هو القرآن الكريم الذي كان يكتب في الورق المأخوذ من الجلد.

وأما وصفه بكونه منشوراً مع أن عظمة الكتاب بلفظه ومعناه لا بخطه وورقه، هو الإشارة إلى الوضوح، لأن الكتاب المطوى لا يعلم ما فيه، فقال هو في

١ - التين: ٢.

٢ - مريم: ٥٢.

٣ - طه: ١٢.

٤ - القصص: ٣٠.

٥ - فصلت: ١٠.

(٩٩)

رق منشور وليس كالكتب المطوية، ومع ذلك يحتمل أن يراد منه صحائف الأعمال، وقد وصفه سبحانه بكونه منشوراً، وقال: (وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا) (١) كما يحتمل أن يراد منه اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه ما كان وما يكون وما هو كائن تقرأه ملائكة السماء.

وهناك احتمال رابع، وهو أن المراد هو التوراة، وكانت تكتب بالرق وتنشر للقراءة، ويؤيده اقترانه بالحلف بالطور. وأما البيت المعمور: فيحتمل أن يراد منه الكعبة المشرفة، فإنها أول بيت وضع للناس، ولم يزل معموراً منذ أن وضع إلى يومنا هذا، قال تعالى: (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ) . (٢) ولعل وصفه بالعمارة لكونه معموراً بالحجاج الطائفين به والعاكفين حوله. وقد فسر في الروايات بيت في السماء إزاء الكعبة تزوره الملائكة، فوصفه بالعمارة لكثرة الطائفين به.

والسقف المرفوع: والمراد منه هو السماء، قال سبحانه: (وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ) . (٣)

وقال: (اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا) . (٤)

قال سبحانه: (وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ) (٥)

ولعل المراد هو البحر المحيط بالأرض الذي سيلتهب قبل يوم القيامة ثم ينفجر،

١ - الإسراء: ١٣.

٢ - آل عمران: ٩٦.

٣ - الرحمن: ٧.

٤ - الرعد: ٢.

٥ - الأنبياء: ٣٢.

(١٠٠)

قال سبحانه: (وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ) (١)، وقال تعالى: (وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ) . (٢)

ثم إن هذه الأقسام الثلاثة الأولى يجمعها شيء واحد وهو صلتها بالوحي وخصوصياته، حيث إن الطور هو محل نزول الوحي، والكتاب المسطور هو القرآن أو التوراة، والبيت المعمور هو الكعبة أو البيت الذي يطوف به الملائكة الذين هم رسل الله.

وأما الاثنان الآخران، أعني: السقف المرفوع والبحر المسجور، فهما من الآيات الكونية ومن دلائل توحده ووجوده وصفاته.

لكن الرازي ذهب إلى أن الأقسام الثلاثة التي بينها صلة خاصة، هي الطور والبيت المعمور والبحر المسجور، وإنما جمعها في الحلف بها لأنها أماكن لثلاثة أنبياء ينفردون بها للخلوة بربهم والخلص من الخلق والخطاب مع الله. أما الطور فانتقل إليه موسى، والبيت محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، والبحر المسجور يونس (عليه السلام)، وكل خاطب الله هناك، فقال موسى: (أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الشُّفَهَاءُ مِنَّا إِنَّ هِيَ إِلَّا-فَتَنَّتِكَ تَضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ) (٣) وقال أيضاً: (أرني أنظر إليك)، وأما نبينا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لا أحصى ثناء عليك كما أثنيت على نفسك»، وأما يونس فقال: (لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) (٤) فصارت الأماكن شريفة بهذه الأسباب وحلف الله تعالى بها.

١ - التكوير: ٦.

٢ - الانفطار: ٣.

٣ - الأعراف: ١٥٥.

٤ - الأنبياء: ٨٧.

(١٠١)

وأما ذكر الكتاب، فإنّ الأنبياء كان لهم في هذه الأماكن مع الله تعالى كلام، والكلام في الكتاب واقتترانه بالطور أدل دليل على ذلك، لأنّ موسى (عليه السلام) كان له مكتوب ينزل عليه وهو بطور.

وأما ذكر السقف المرفوع ومعه البيت المعمور ليعلم عظمه شأن محمد (صلى الله عليه وآله وسلم). (١)

وأما المقسم عليه فهو قوله: (إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ * مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ). (٢)

وأما وجه الصلة بين المقسم به على تعدده والمقسم عليه، هو أنّ المقسم عليه عبارة عن وقوع العذاب لا محالة وعدم القدرة على دفعه، فإذا ناسب أن يقسم بالكتاب أى القرآن والتوراة اللذين جاء فيهما أخبار القيامة وحثميتها.

كما ناسب أن يحلف بمظاهر القدرة وآيات العظمة كالسقف المرفوع والبحر المسجور حتى يعلم أنصاحب هذه القدرة لقادر على تحقيق هذا الخبر، وهو عبارة عن أنّ عذابه لواقع وليس له دافع.

ويكفيك في بيان عظمة البحار أنّها تشغل حيزاً كبيراً من سطح الأرض يبلغ نحو ثلاثة أرباعه، وتختلف صفات الماء عن الأرض، بسهولة تدفقه من جهة إلى أخرى، حاملاً الدفء أو البرودة، وله قوة انعكاس جيدة لشعاع الشمس، ولذا فإنّ درجة حرارة البحار لا ترتفع كثيراً أثناء النهار، ولا تنخفض بسرعة أثناء الليل فلا تختلف درجة الحرارة أثناء الليل عن النهار بأكثر من درجتين فقط.

ويقول أحد العلماء: إنّ البحر يبارى الزمان في دوامه، ويطول الخلود في

١ - تفسير الفخر الرازي: ٢٨ | ٢٤٠.

٢ - الطور: ٧-٨.

(١٠٢)

بقائه، تمر آلاف الأعوام بل وعشرات الألوف والملايين، وهو في يومه هو أمسه وغده، تنقلب الجبال أودية، والأودية جبالاً، ويتحول التراب شجراً، والشجر تراباً، والبحر بحر لا يتحول ولا يتغير، وقد دلت الأبحاث العلمية أنّ أقصى أعماق البحار تعادل أقصى علو الجبال.

(١)

كما ناسب أن يحلف بالطور، لأنّ بعض المجرمين كانوا يتصورون أنّ الجبال الشاهقة ستدفع عنهم عذاب الله، كما قال ابن نوح (

عليه السلام) سَأَوَى إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ: (لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ) (٢)

فحلف بالطور إيداناً إلى هذه الحقيقة، وهى أنّ هذه الجبال أقلّ من أن تدفع العذاب أو تحول بين الله ووقوع المعاد.

كما يمكن أن يكون الحلف بالطور لأجل كونه آية من آيات الله الدالة على قدرته التي لا تحول بينه وبين عذابه شيء.

١ - الله والعلم الحديث: ٧٥.

٢ - هود: ٤٣.

الفصل الرابع

الفصل الرابع القسم في سورة القلم

حلف سبحانه بالقلم وما يسطرون معاً مرة واحدة، وقال: (ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ * مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ * وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ

مَمْنُونٍ * وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ). (١)

وقبل تفسير الآيات نقدّم شيئاً وهو أنّ لفظه «ن» من الحروف المقطعة وقد تقدم تفسيرها.

وهناك وجوه أخرى نذكرها تبعاً:

أ: «ن» هو السمكة التي جاء ذكرها في قصة يونس (عليه السلام) وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. (٢)

ب: إنّ المراد به هو الدواة، و منه قول الشاعر:

إذا ما الشوق يرجع بي اليهم ألفت النون بالدمع السجوم ج: إنّ «ن» هو المداد الذي تكتب به الملائكة.

ولكن هذه الوجوه ضعيفة، لأنّ الظاهر منها أنّها مقسم به، وعندئذٍ يجب أن يجزّ لا أن يسكن.

١ - القلم: ١-٤.

٢ - الأنبياء: ٨٧.

(١٠٤)

يقول الزمخشري: وأما قولهم هو الدواة، فما أدري أهو وضع لغوى أم شرعى؟ ولا يخلو إذا كان اسماً للدواة، من أن يكون جنساً أو

علماً، فإن كان جنساً فأين الإعراب والتنوين؟ وإن كان علماً فأين الإعراب؟ وأيهما كان فلا بدّ له من موقع في تأليف الكلام. (١)

وبذلك يعلم وجه تجريد «ن» عن اللام واقتران القلم بها. تفسير الآيات ١. حلف سبحانه بالقلم، وقال: (والقلم وما يسطرون) وهل المراد

منه جنس القلم الذي يكتب به من في السماء ومن في الأرض، قال تعالى: (وَرُبُّكَ الْآكِرْمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ

يَعْلَمُ). (٢) فمنّ سبحانه وتعالى بتيسير الكتابة بالقلم، كما منّ بالنطق، وقال: (خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ). (٣)

فالقلم والبيان نعمتان كبيرتان، فالبیان يخاطب الحاضرين، كما أنّه بالقلم يخاطب الغائبين فتمكن بهما تعريف القريب والبعيد بما في

قرارة ذهنه.

وربما قيل: إنّ المراد هو القلم المعهود الذي جاء في الخبر: «إنّ أول ما خلق الله هو القلم» ولكنّه تفسير بعيد عن أذهان المخاطبين في

صدر الإسلام الذين لم يكونوا عارفين بأول ما خلق الله ولا بآخره.

ثمّ إنّ سبحانه حلف بـ (ما يسطرون)، فلو كانت «ما» مصدريةً يكون المراد «وسطرهم» فيكون القسم بنفس الكتابة، كما يحتمل أن

يكون المراد

١ - الكشاف: ٤/١٢٦، تفسير سورة القلم.

٢ - العلق: ٣ - ٥.

٣ - الرحمن: ٣ - ٤.

(١٠٥)

المسطور والمكتوب، وعلى ذلك حلف سبحانه بجنس القلم و بجنس الكتابة، أو بجنس المكتوب، كأنه قيل: «أحلف بالقلم و سطرهم

أو مسطوراتهم».

ثمّ إنّ في الحلف بالقلم والكتابة والمكتوب إلماعاً إلى مكانة القلم والكتابة في الإسلام، كما أنّ في قوله سبحانه: (علم بالقلم) إشارة

إلى ذلك، والعجب أنّ القرآن الكريم نزل وسط مجتمع سادته التخلف والجهل والامية، وكان من يجيد القراءة والكتابة في العصر

الجاهلي لا يتجاوز عدد الأصابع، وقد سرد البلاذري في كتابه «فتوح البلدان» أسماء سبعة عشر رجلاً في مكة، وأحد عشر من

يثرب. (١)

وهذا ابن خلدون يحكى في مقدمته: أنّ عهد قريش بالكتابة لم يكن بعيداً، بل كان حديثاً وقريباً بعهد رسول الله (صلى الله عليه وآله

وسلم). (٢) ومع ذلك يعود القرآن ليؤكد بالحلف بالقلم على مكانة القلم والكتابة في الحضارة الإسلامية، وجعل في ظل هذا التعليم

أمة متحضرة احتلت مكانتها بين الحضارات. وليس هذه الآية وحيد نسجها في الدعوة إلى القلم والكتابة بل ثمة آية أخرى هي أكبر آية في الكتاب العزيز، يقول سبحانه: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجْلٍ مَّسْمُومٍ فَكُتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ...). (٣)

كما أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حث على كتابة حديثه الذي هو المصدر الثاني بعد القرآن الكريم:

١. أخرج أبو داود في سننه، عن عبد الله بن عمرو، قال: كنت أكتب كل

١ - فتوح البلدان : ٤٥٧ .

٢ - مقدمة ابن خلدون: ٤١٨.

٣ - البقرة: ٢٨٢.

(١٠٦)

شيء أسمع من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، أريد حفظه فنهنتي قريش، وقالوا: أكتب كل شيء تسمع ورسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتابة، فذكرت ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأوماً باصبعه إلى فيه، وقال: «اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلحاًقاً». (١)

٢. أخرج الترمذى في سننه عن أبي هريرة، قال: كان رجل من الأنصار يجلس إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيسمع من النبي «صلى الله عليه وآله وسلم» الحديث فيعجبه ولا يحفظه، فشكا ذلك إلى النبي «صلى الله عليه وآله وسلم»، فقال: يا رسول الله إني أسمع منك الحديث فيعجبني ولا أحفظه، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «استعن بيمينك» وأوماً بيده للخبط. (٢)

٣. أخرج الخطيب البغدادي عن رافع بن خديج، قال: مررنا برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوماً، ونحن نتحدث، فقال: «ما تحدثون؟»

فقلنا: نتحدث عنك يا رسول الله .

قال: «تحدثوا، وليتوبوا من كذب عليّ مقعداً من جهنم».

ومضى (صلى الله عليه وآله وسلم) بحاجته، ونكس القوم رؤوسهم... فقال: «ما شأنكم؟ ألا تحدثون؟».

قالوا: الذي سمعنا منك، يا رسول الله.

قال: «إني لم أرد ذلك، إنما أردت من تعمد ذلك» قال: فتحدثنا.

قال: قلت: يا رسول الله: إننا نسمع منك أشياء، فنكتبها.....

١ - سنن أبي داود: ٣/٣١٨، برقم ٣٦٤٦، باب في كتابة العلم؛ مسند أحمد: ٢/١٦٢؛ سنن الدارمي: ١/١٢٥، باب من رخص في كتابة العلم.

٢ - سنن الترمذى: ٥/٣٩، برقم ٢٦٦٦.

(١٠٧)

قال: «اكتبوا ولا حرج». (١)

وبعد هذه الأهمية البالغة التي أولها الكتاب العزيز والنيبلكتابة، فهل من المعقول أن ينسب إليه أنه منع من كتابة الحديث؟! مع أنها أحاديث آحاد تضاد الكتاب العزيز والسنة والسيرة المتواترة ونجل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الحيلولة دون كتابة السنة. هذا والكلام ذو شجون وقد أسهبنا البحث حوله في كتاب «الحديث النبوي بين الرواية والدراية». (٢)

هذا كله حول المقسم به.

وأما المقسم عليه: فقد جاء في قوله سبحانه: (ما أَنْتَ بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ) والمراد من النعمة النبوة والإيمان، والباء للسببية أى لست أنت بسبب هذه النعمة بمجنون، رداً على من جعل نبوته ونزول القرآن عليه دليلاً على جنونه، قال سبحانه: (وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ * وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ). (٣)

ويحتمل أن يكون المراد من النعمة كلما تفضل عليه سبحانه من النعم وراء الإيمان والنبوة كفصاحته وبلاغته وعقله الكامل وخلقه الممتاز، فإن هذه الصفات تنافى حصول الجنون.

واحتمل الرازى أن يكون جملة (بنعمة ربك) مقطوعة عمياً قبله و ما بعده، وإن وزانها وزان بحمد الله في الجمل التالية:

١ - تقييد العلم: ٧٢ و٧٣.

٢ - انظر صفحة ١٢- ٣٢ من نفس الكتاب.

٣ - القلم: ٥١- ٥٢.

(١٠٨)

أنت - بحمد الله - عاقل.

أنت - بحمد الله - لست بمجنون.

أنت - بنعمة الله - فهيم.

أنت - بنعمة الله - لست بفقير.

وعلى هذا التقدير يكون معنى الآية «ما أنت - فى ظل نعمة ربك - بمجنون». (١)

وهناك احتمال ثالث وهو نفس هذا الاحتمال، وجعل الباء حرف القسم، وعلى ذلك يكون الحلف مقروناً بالدليل، وهو: إن من أنعم الله عليه بهذه النعم الإلهية كيف يتهمونه بالجنون، مضافاً إلى أن لك فى الآخرة لأجراً غير ممنون، كما قال سبحانه: (وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ) والممنون مشتق من مادة «من» بمعنى القطع أى الجزاء المتواصل إلى الأبد.

ثم إنَّه سبحانه يستدل بدليل آخر على نزاهته من هذه التهمة، وهى قوله سبحانه: (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ) فمن كان على خلق يعترف به القريب والبعيد فكيف يكون مجنوناً؟!

فقد تجسّم فى شخصية الرسول العطف والحنان إلى القريب والبعيد، والصبر والاستقامة فى طريق الهدف، والعفو عن المتجاوز بعد التمكن والقدرة، والتجافى عن الدنيا وغرورها، إلى غير ذلك من محاسن الأخلاق، وبذلك ظهر أن الحلف صار مقروناً بالدليل.

وأما الصلة بين المقسم به والمقسم عليه، فهو أن القلم والكتابة آية العقل

١ - تفسير الفخر الرازى: ٢٩/٧٩.

(١٠٩)

والدراية، فحلف به لغاية نفى الجنون عن النبى (صلى الله عليه وآله وسلم).

يقول المراغى: أقسم ربنا بالقلم وما يسطر به من الكتب: أتمحداً الذى أنعم الله عليه بنعمة النبوة ليس بمجنون كما تدعون، وكيف يكون مجنوناً والكتب والأقلام أعدت لكتابه ما ينزل عليه من الوحي؟! (١)

ونختم البحث بحديث رواه الشيخ يحيى البحرانى عن النيفى كتابه «الشهاب فى الحكم والآداب»: قال: قال النبى (صلى الله عليه وآله وسلم): «ثلاثة تحرق الحجب وتنتهى إلى ما بين يدي الله:

١. صرير أقلام العلماء.

٢. وطء أقدام المجاهدين.

٣. صوت مغازل المحسنات». (٢)

١ - تفسير المراعي: ٢٩/٢٧.

٢ - الشهاب في الحكم والآداب: ٢٢.

(١١٠)

الفصل الخامس

الفصل الخامس القسم في سورة الحاقة

حلف سبحانه بما يبصر وبما لا يبصر، قال سبحانه: (فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصَرُونَ * وَمَا لَا تُبْصِرُونَ * إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا * مَا تُؤْمِنُونَ * وَلَا - بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا * مَا تَدَّكَّرُونَ * تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ). (١) تفسير الآيات قوله: (بما تبصرون وما لا تبصرون) يعم ما سوى الله لأنه لا يخرج عن قسمين مبصر وغير مبصر، فيشمل الدنيا والآخرة والأجسام والأرواح والإنس والجن والنعم الظاهرة والباطنة، كما يشمل الخالق والمخلوق، فإن الخالق داخل في قوله: وما لا تبصرون، وعلى هذا الوجه فقد حلف سبحانه بعالم الوجود وصحيفته.

ولكن استبعده السيد الطباطبائي، قائلاً: بأنه من البعيد من أدب القرآن أن يجمع الخالق والمخلوق في صف واحد ويعظمه تعالى وما صنع تعظيماً مشتركاً في عرض واحد. (٢)

ولكن يلاحظ عليه: بأنه سبحانه ربما جمع بين نفسه والرسول، وقال: (وما

١ - الحاقة: ٣٨-٤٣.

٢ - الميزان: ١٩/٤٠٣.

(١١١)

نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ) (١) وقوله سبحانه: (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ (٢))، إلى غير ذلك من الآيات فلاحظ.

وأما المراد من قوله: «لا» فقد سبق كلام المفسرين في توجيهه، وقد اخترنا أنقوله: «لا» رد لكلام مسبق أو مقدر، ثم يتبدأ بقوله أقسم.

لقد أقسم سبحانه بشيء يخص البصر دون سائر الحواس، وقال: (فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصَرُونَ وَمَا لَا تُبْصَرُونَ) هو أقسم بما نبصر وما أقله، وأقسم بما لا نبصر وما أكثره وأعظم خطره. أقسم الحق سبحانه هذا القسم العظيم بما له علاقة بالبصر ولم يقسم بغيره مما هو محسوس، ذلك لأنه رغم كونه يعطينا أوسع إحساس وأبعده وأسرع بما يحيط بنا فإنه رغم ذلك لا يصلنا منه إلا أقل القليل.

هذا كله حول المقسم به، وأما المقسم عليه، فهو قوله: (إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا * مَا تُؤْمِنُونَ * وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا * مَا تَدَّكَّرُونَ * تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ)، فالمقسم عليه مركب من أمور إيجابية أعنى كونه: قول رسول كريم وأنه تنزيل من رب العالمين، وسلبية وهو أن القرآن ليس بقول شاعر ولا كاهن.

إنما الكلام في ما هو المراد من قوله: (رسول كريم)، وقد ذكر هذا أيضاً في سورة التكويد، قال سبحانه: (إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ * مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ * وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ * وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ * وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ * وَمَا هُوَ بِقَوْلِ

شَيْطَانٍ رَجِيمٍ) (٣) ولا شك ان المراد من

١ - التوبة: ٧٤.

٢ - التوبة: ١٠٥.

٣ - التكوير: ١٩-٢٥.

(١١٢)

رسول في سورة التكوير هو أمين الوحي جبرئيل، بشهادة وصفه بقوله: (ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ). مضافاً إلى قوله: (وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ) فانّ الضمير يرجع إلى رسول كريم، كما أنّ قوله: (وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ) معناه إنّما هو قول الملك، فانّ الشيطان يقابل الملك.

وأما المقام فيحتمل أن يراد منه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وذلك لأنّه وصفه بقوله: لَيْسَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ وَلَا كَاهِنٍ وَالْقَوْمِ كَانُوا يَصِفُونَ مُحَمَّدًا بِالشَّعْرِ وَالْكَهَانَةِ وَلَا يَصِفُونَ جِبْرِيْلَ بِهِمَا.

والغرض المتوخى من عزو القرآن إلى رسول كريم هو نفى كونه كلام شاعر أو كاهن، ولا ينافي ذلك أن يكون القرآن كلامه سبحانه، وفي الوقت نفسه كلام أمين الوحي وكلام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، لصحة الإضافة إلى الجميع، فالقرآن كلامه سبحانه لأنّه فعله، وهو الذي أنشأه، وكلام جبرئيل، لأنّه هو الذي أنزله من جانبه سبحانه على قلب سيد المرسلين، وفي الوقت نفسه كلام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لأنّه أظهره وبينه للناس، ويكفي في النسبة أدنى مناسبة.

وأما الصلة فقد بينها السيد الطباطبائي بالنحو التالي، وقال:

وفي اختيار ما يصرون وما لا- يصرون للأقسام به على حقيقة القرآن ما لا يخفى من المناسبة، فانّ النظام الواحد المتشابهك أجزاءه الجارى في مجموع العالم يقضى بتوحيده تعالى، ومصير الكل إليه، وما يترتب عليه من بعث الرسل وإنزال الكتب، والقرآن خير كتاب سماوى يهدى إلى الحقّى جميع ذلك وإلى طريق مستقيم. (١)

١ - الميزان: ١٩|٤٠٣.

(١١٣)

وبتعبير آخر: أنّه سبحانه تبارك وتعالى حلف بعالم الغيب والشهادة - أى بمجموع الخليقة والنظام السائد على الوجود الإمكانى - على وجود هدف مشترك لهذا النظام، وهو صيرورة الإنسان فى هذا الكوكب إنساناً كاملاً مظهراً لأسمائه وصفاته، ولا يتم تحقيق ذلك الهدف إلا من خلال بعث الرسل وإنزال الكتب، والقرآن كتاب سماوى أنزل إلى الإنسان.

ثمّ إنّه سبحانه دعم حلفه بالبرهان على المقسم عليه، فانّ المقسم عليه عبارة عن كون القرآن كلام رسول كريم أخذه من أمين الوحي، وهو من الله سبحانه وليس من مبدعاته ومتقولاته وإلّعلمه العذاب فوراً، قال سبحانه: (وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقْوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ). (١)

فإذا حالف الرسول النجاح فى الدعوة إلى رسالته والتفت حوله طوائف كثيرة فهو أوضح دليل على أنّه غير كاذب فى دعوته وصادق فى عزوها إلى الله وإلا لما أمهله الله سبحانه هذا المقدار من الزمان.

وتمه سؤال يثار، وهو أنّ هذه الآيات توعده المتنبى الكاذب على الله سبحانه بالهلاك، فلو كان هذا مفاد الآية لزم تصديق كل من ادعى النبوة ولم يشمل العذاب والهلاك، إذ لو كان كاذباً لأخذه سبحانه باليمين، وقطع منه الوتين، فإذا لم يفعل، فهذا دليل على صدق كلامه وفعاله مع أنّه أمر لا يمكن الالتزام به؟

والجواب: انّ القرآن الكريم ليس بصدد بيان أنّ كلّ من تقوّل على الله سوف يعمه العذاب والهلاك، وإنّما هو بصدد بيان بعض

الفئات المتقولة التي تدعى صلتها بالله سبحانه خلال معجزة قاهرة خلافة للعقول، فهذا النوع من

١ - الحاقه: ٤٤-٤٧.

(١١٤)

التقول يدخل تحت هذه القاعدة، كما في ادعاء رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم» الرسالة التي أرفقها بمعجزة أبهرت العقول وأدهشت الألباب، فخضع له العرب والعجم في ظل هذه المعجزة، فلو تقول - والعياذ بالله - يعمه العذاب، لأنه من القبيح أن تقع المعجزة على يد الكاذب، فسيرته (صلى الله عليه وآله وسلم) ومضيه قدماً في الدعوة إلى ربه حتى وافته المنية أوضح دليل على أنه صادق في رسالته، وإن كلامه كلام ربه، وأنه ليس بكاهن ولا شاعر.

وأما قوله سبحانه: (لَاخْذَنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ) ففيه وجوه أربعة:

١. أخذنا يمينه كما يؤخذ المجرم بيده.

٢. أو سلبنا عنه القوة، فأناليد اليمنى شارة القوة.

٣. أو لقطعنا منه يده اليمنى.

٤. أو لانتقمنا منه بقوة.

والآية بمنزلة قوله سبحانه: (وَلَوْلَا أَنْ تَبْتُنَاكَ لَقَدْ تَرَكْنَا تَرْكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا * إِذَا لَادَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا). (١)

١ - الإسراء: ٧٤-٧٥.

(١١٥)

الفصل السادس

الفصل السادس القسم في سورة المدثر

حلف سبحانه في سورة المدثر بأمر ثلاثة، هي: القمر، و الليل عند إداره، والصبح عند ظهوره، قال: (وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هيباً لاذكري للبشر * كلاً والقمر * والليل إذا أذبر * والصبح إذا أسفر * إنها لإحدى الكبر * نذيراً للبشر * لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر). (١) تفسير الآيات حلف سبحانه في هذه الآيات بأمر ثلاثة ترتبط بعضها ببعض، ويأتي الثاني عقب الأول.

فأما القمر يتجلى في الليل، ولولا الليل لما كان لضوئه ظهور، لأنه يختفي نوره في النهار لتأثير الشمس فإذا تجلى القمر في الليل شيئاً فشيئاً فيأتي نهاية الليل، الذي عبر عنه سبحانه: (إذا أذبر) وتكون النتيجة طلوع الفجر الذي عبر عنه سبحانه (والصبح إذا أسفر)، فكأنه يقول سبحانه: احلف بتجلى القمر في وسط السماء الذي يسير مع الليل شيئاً فشيئاً، إلى أن يدبر ويسفر الصبح، هذا مفاد الآيات التي تضمنت المقسم به.

ثم إن الكبر جمع الكبرى، وهي العظمى أي إحدى العظائم، وأما ما هو

١ - المدثر: ٣١-٣٧.

(١١٦)

المراد من العظائم، فسوفايك بيان عن قريب.

ثم إنه سبحانه حلف في هذه الآيات بأمر ثلاثة:

١. القمر على وجه الإطلاق.

٢. الليل إذا أدبر، أي الليل عند انتهائه .

٣. الصبح حينما يسفر ويتجلى.

وأما المقسم عليه فهو عبارة عن قوله: (إِنَّهَا لِإِحْدَى الْكَبْرِ * نَذِيرًا لِلْبَشْرِ * لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ) .

والكلام في مرجع الضمير في قوله «إِنَّهَا»، ففيه وجهان:

الأول: أن الضمير يرجع إلى «سقر» الواردة في الآيات المتقدمة، أعنى قوله تعالى: (وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ * لَا تُبْقَى وَلَا تَذَرُ * لَوَاحَةٌ لِلْبَشْرِ * عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشْرَ) . (١)

أي أن سقر هي إحدى الدواهي الكبرى، فهي نذيرة للبشر ومخوفة لمن شاء منكم أن يتقدم في طاعة الله أو يتأخر عنها بالمعصية، ولفظة «سقر» من الموثثات السماعية، وقد جاء ذكرها في قصيدة ابن الحاجب التي جمع فيها الموثثات السماعية في أحد وعشرين بيتاً، وقال:

وكذاك في كبد وفي كرش وفي سقر ومنها الحرب والنعلان (٢)

الثاني: أن الضمير يرجع إلى الآيات في قوله سبحانه: (كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا) . وعلى هذا فالآيات القرآنية لإحدى الدواهي وهي النذيرة لمن تقدم في مجال الطاعة أو تأخر لكن المتقدم ينتفع دون المتأخر_____.

١- المدثر: ٢٧-٣٠.

٢- روضات الجنات: ٥/١٨٦.

(١١٧)

هذا كله حول المقسم به، وأما المقسم عليه فهو قوله: (إِنَّهَا لِإِحْدَى الْكَبْرِ).

وأما الصلة بين المقسم به والمقسم عليه، فعلى التفسير الثاني من الواضح بمكان، حيث إن القمر في الليل الدامس يهدى السائرين، كما أن الصبح وطروء النهار يبدد الظلام ويظهر النور، فناسب أن يحلف سبحانه بأسباب الهداية، ومعادن النور ومظاهره، بغية إثبات أن القرآن لإحدى المعجز الكبرى التي تهدي البشر إلى سبيل الرشاد.

وأما على التفسير الأول، ورجوع الضمير إلى سقر فالمناسبة خفية، إلا أن يقال بأن المقسم به أي القمر في وسط السماء وانجلاء الليل وطلوع الفجر من آياته الكبرى كما أن سقراً أيضاً كذلك.

ولا يخفى أن المقسم بالقمر جاء للتأكيد على عظمتها، فهو أقرب الأجرام السماوية للأرض وأقل حجماً منها، يدور حول الأرض مرة كل شهر، وجاذبية القمر مع جاذبية الشمس هي سبب المد والجزر.

وتبلغ درجة حرارة جانب القمر المواجه للشمس ١٢٠ درجة مئوية، أي أعلى من درجة غليان الماء، ودرجة حرارة الجانب المظلم أقل من درجة تجمد الماء بقدر يبلغ ١٥٠ درجة.

كما أن سطحه صحارى وقفار تتنافض فيها البراكين الخامدة، وجباله ضخمة عظيمه يبلغ ارتفاعها ٤٢ ألف قدم بزيادة تقرب من ١٣ ألف قدم عن أعلى جبل على الأرض، وفوهات البراكين هائلة العظمه يبلغ قطر أكبرها ١٠٠ ميل، وجباله أقدم بكثير من سلاسل الجبال الأرضية بملايين السنين. (١)

١- الله والعلم الحديث: ٢٧.

الفصل السابع القسم في سورة القيامة

حلف سبحانه في سورة القيامة بأمرين: ١. يوم القيامة، ٢. النفس اللوامة، وقال: (لا- أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ * وَلَا- أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامِيَةِ * أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ * بلى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نَسُوِّيَ بَنَانَهُ * بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ * يَسْتَلْأَيَانَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ). (١) تفسير الآيات

اختلف المفسرون في كلمة «لا» على أقوال (٢)

الأول: ان لا أقسم كلمة قسم وان العرب تزيد كلمة لا في القسم، كما قال امرؤ القيس:

لا- وأبيك ابنه العامري * لا يدعى قوم أنى أفر الثاني: أنلا نافية، رد لكلام قد تقدم، وجواب لهم، وذلك هو المعروف في كلام الناس في محاوراتهم، فإذا قال أحدهم: لا، والله ما فعلت كذا، قصد بقوله: «لا» رد الكلام السابق، فهم لما أنكروا البعث، قيل لهم ليس الأمر على ما ذكرتم، ثم أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة إن البعث حق _____.

١- القيامة: ١-٦.

٢- مَرَّ الْكَلَامِ فِيهِ أَيْضًا لِحَظِّ ص: ٨١.

(١١٩)

الثالث: أنها للنفي، على معنى أنى لا أعظمه بأقسامى به حقاً عظامه، فإنه حقيق بأكثر من هذا، وهو يستحق فوق ذلك.

فعلى المعنى الأول «لا» زائدة، ولكنه بعيد في كلام رب العزة، والمتعين أحد المعنيين الأخيرين.

أما المقسم به: فهو أمران:

أ: يوم القيامة.

ب: النفس اللوامة.

أما الأول: فهو يوم البعث الذي يجمع الله فيه الناس على صعيد واحد، وإنما سمي يوم القيامة لأجل أنه يقوم به الحساب، قال سبحانه حاكياً عن إبراهيم: (رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ) (١) وأنه يوم يقوم به الأشهاد، قال سبحانه: (إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ) (٢) وأنه يوم يقوم فيه الروح، قال سبحانه: (يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا) (٣)، وأنه يوم يقوم الناس لرب العالمين، كما قال سبحانه: (يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ) (٤)، إلى غير ذلك من الوجوه التي توضح وجه تسميته اليوم بالقيامة، وقد جاء يوم القيامة في القرآن سبعين مرة، فلم تستعمل القيامة إلا مضافة إلى يوم _____.

١- إبراهيم: ٤١.

٢- غافر: ٥١.

٣- النبأ: ٣٨.

٤- المطففين: ٦.

(١٢٠)

وأما الثاني: أى النفس اللوامة صيغته مبالغة من اللوم، وهى عدل الإنسان بنسبته إلى ما فيه لوم، يقال لمتة فهو ملوم، قال سبحانه: (فَلَا تُلْمُوْنِي وَكُلُوْمُوا أَنْفُسَكُمْ) (١) إلى غير ذلك من الآيات التي ورد فيها اللوم وما اشتق منه.

واختلف المفسرون في المراد من النفس اللوامة على أقوال:

الأول: هى نفس آدم التي لم تزل تتلوم على فعلها الذي خرجت به من الجنة والظاهر أن هذا القول من قبيل تطبيق الكلى على مصداقه، وليس هناك قرينه على أنها، المراد فقط.

الثاني: مطلق النفس، إذ ليس من نفس برة ولا- فاجرة إلا وهى تلوم نفسها يوم القيامة إن كانت عملت خيراً قالت: هلا ازددت، وإن

كانت عملت سوءاً قالت: يا ليتني لم أفعل.

الثالث: وربما تختص بالنفس الكافرة الفاجرة.

الرابع: عكس ذلك، والمراد نفس المؤمن التي تلومه في الدنيا على ارتكاب المعصية وتحفزه على إصلاح ما بدا منه.

والظاهر أن القول الثاني هو المتعين، أي مطلق النفس التي تلوم صاحبها سواء أكان لأجل فوت الخير أو ارتكاب الشر.

وعلى كل حال فالآية تحكى عن المنزلة العظيمة التي تتمتع بها النفس اللوامة إلى حد أقسم بها سبحانه وإلماً حلف بها.

وأما المقسم عليه فمحذوف أي لَتُبْعَثَنَّ _____.

١ - إبراهيم: ٢٢.

(١٢١)

وأما الصلة بين المقسم عليه أعنى قوله: «لتبعثن» والحلف «بالنفس اللوامة» فهي ظهور اللوم من هذه النفس يوم القيامة، فإن نفس

الكافر لا تلومه في الدنيا إلا قليلاً، في حين يتجلى اللوم ويتجسد يوم القيامة أكثر فأكثر.

وأما كرامة النفس اللوامة فواضحة جداً، لأنها تردع الإنسان عن اقتراف الذنوب، ولا يمكن خداعها، وهي يقظة تزجر الإنسان دائماً

بالنسبة إلى ما عمله وقصده.

إن إبراهيم لما حطم الأصنام وجعلها جذاً إذاً إلا كبيراً لهم لعل القوم يرجعون إليه ويرتدون عن عقيدتهم بإلوهيتها، فلما رجعوا ووقفوا

على أنه عمل إبراهيم أحضروه للاقتصاص منه، وخاطبوه بقولهم: (أأنت فعلت هذا بآلهتنا)، فأجابهم إبراهيم: (بل فعله كبيرهم)، ثم

أمرهم بسؤاله عن الجريمة التي ارتكبها، فبهت الجمع من هذا السؤال وظلوا صامتين لعجزهم عن الإجابة، فعندئذ تبين لهم أن مثل هذا

الصنم أخط من أن يعبد، فاستيقظ وجدانهم وأخذت نفوسهم تلومهم على النهج الذي اختطوه، بل الآلهة التي عبدوها حيث وجدوا

أنها غير خليقة بالعبادة والخضوع، وهذا ما يحكى عنه القرآن بقوله: (فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون) أي خاطبوا

أنفسهم بالظلم، فكأنه قال بعضهم لبعض أنتم الظالمون حيث تعبدون ما لا يقدر عن الدفع عن نفسه وما نرى الأمر إلا كما قال هذا

الفتى.

هذه هي النفس اللوامة التي تظهر بين الحين والآخر وتزجر الإنسان عن ارتكاب الذنوب.

وهذا الذي يسميه علم النفس في يومنا هذا بالوجدان الأخلاقي، ويصفون الوجدان محكمة لا تحتاج إلى قاض سوى النفس، وهي

التي تقوم بتأسيس

(١٢٢)

المحكمة، وتشخص المجرم، وتصدر الحكم بلا هوادة، ودون أي تهاون.

وفي الآيات القرآنية الأخرى إشارة إلى تلك المرتبة من النفس، يقول سبحانه: (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا) . (١)

يقول الإمام الصادق في تفسير الآية: «بين لها ما تأتي وما تترك». (٢)

إن اللوم والعزم فرع معرفة النفس بخير الأمور وشرها، فلو لم تكن عالمة من ذي قبل لم تصلح للوعظ ولا للزجر، ولأجل ذلك، يقول

سبحانه: (أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ * وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ * وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ) . (٣)

يقول الإمام الصادق (عليه السلام): «هداه إلى نجد الخير والشر». (٤)

ثم إن مراتب الزجر تختلف حسب صفاء النفس وكورتها وابتعادها عن ممارسة الشر، يقول الإمام الصادق (عليه السلام): «إن الله إذا

أراد بعبد خيراً طيب روحه فلا يسمع معروفاً إلا عرفه ولا منكراً إلا أنكره». (٥)

نعم، ما حباه الله سبحانه لكل إنسان من النفس اللوامة، كرامة ونعمة عظيمة، حيث يعرف على ضوءها الحسن من القبيح والخير من

الشر، ولكنه لو مارس الشر مدة لا يستهان بها ربما تعوق النفس عن القضاء في الخير بالخير والشر بالشر، بل ربما يرى الشر خيراً

والخير شراً، وذلك فيما إذا زاوله الإنسان كثيراً بنحو ترك بصماته على روحه ونفسه وقضائه وتفكيره، وقد أشار سبحانه إلى أن قبيح وأد البنات وقتل الأولاد - لآى غاية من الغايات كانت - أمر يدركه كلاً إنسان، ولكن ترى أن بعض المشركين يستحسن عمله هذا ويعده من مفاخره

١ - الشمس: ٧-٨.

٢ - الكافي: ١/١٦٣.

٣ - البلد: ٨-١٠.

٤ - الكافي: ١/١٦٣.

٥ - اثبات الهداء: ١/٨٧.

(١٢٣)

وكراماته، يقول سبحانه: (وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ). (١) فقد أثر الشركاء في عقول الوثنيين وتفكيرهم فصار القبيح حسناً والشر خيراً، يقول سبحانه: (أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسْبًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ). (٢)

وعلى هذا فليست النفس اللوامة باقية على صفاتها وقضائها الحق في جميع الظروف والحالات بل ربما يكون قضاؤها على خلاف ما هو الحق، لا سيما فيمن يزاول الجرم طيلة عمره، فربما يعود في آخر عمره يتنكر لجميع المقدسات ويسيطر فعله القبيح على آفاق فكره وإيمانه، يقول سبحانه: (ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّؤَىٰ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ). (٣) مراتب النفس في الذكر الحكيم إن القرآن الكريم جعل للنفس الإنسانية مراتب:

١. النفس الأمارة، ٢. النفس اللوامة، ٣. النفس المطمئنة، ٤. النفس الراضية المرضية، وإليك وصف هذه المراتب بنحو موجز: ١. النفس الأمارة إن النفس بطبعها تدعو إلى مشتتها من السيئات، فليس للإنسان أن يبرى

١ - الأنعام: ١٣٧.

٢ - فاطر: ٨.

٣ - الروم: ١٠.

(١٢٤)

نفسه من الميل إلى السوء، وإنما له أن يكف عن أمرها بالسوء ودعوتها إلى الشر وذلك برحمته من الله سبحانه، يقول سبحانه نقلاً عن يوسف (عليه السلام): (وَمَا أُبْرِيئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ). (١) فما أبرأ يوسف نفسه عن أمرها بالسوء، وإنما كفها عن ارتكاب السوء، لأن النفس طبعت على حب الشهوات التي تدور عليها رحي الحياة.

والأخلاق جاءت لتعديل ذلك الميل، وجعلها في مسير السعادة وحفظها عن الإفراط والتفريط، فالمادية نادت بالانصياع لرغبات اللذات مهما أمكن، والرهانية نادت بكبح جماح اللذات والشهوات والعزوف عن الحياة واللوذ في الكهوف والأديرة، ولكن الإسلام راح يدعو إلى منهج وسط بينهما، ففي الوقت الذي يدعو إلى أكل الطيبات ويندّد بمن يحرمها، ويقول: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ). (٢) يأمر بكبح جماح النفس عن ارتكاب المعاصي والسيئات التي توجب الفوضى في المجتمع وتسوقه إلى الانحلال الأخلاقي. ٢. النفس اللوامة النفس اللوامة وهي الضمير الذي يؤنب الإنسان على ما اقترفه من السيئات والآثام

خصوصاً بعد ما يفيق من سكراتها فيجد نفسه تنحدر في دوامة الندم على ما ارتكبه وإنابة إلى الحق، وهذا يدل على أن النفس ممزوجة بالميل إلى الشهوات،

١ - يوسف: ٥٣.

٢ - الأعراف: ٣٢.

(١٢٥)

وفي الوقت نفسه فيها ميل إلى الحق والعدل، ولكل تجلّى خاص، فإن غلبة الشهوات يحول دون ظهور نور العقل فيقترب المعاصي والآثام، ولكنه ما إن تخمد شهوته، حينها يصفو أمامه جمال الحياة وتنكشف مضرات اللذّة فتستيقظ النفس اللوامة وتأخذ باللوم والعدل إلى حد ربما تدفع بصاحبها إلى الانتحار، لعدم تحمله وطأه تلك الجريمة.

وهذه النفس حيّة يقظة لا تتصدع بكثرة الذنوب وإن كانت تضعف بممارستها. ٣. النفس المطمئنة وهي النفس التي توصلها النفس اللوامة إلى حد لا تعصف بها عواصف الشهوة، وتطمئن برحمة الرب وتحس بالمسؤولية الموضوعه على عاتقها أمام الله وأمام المجتمع، يقول سبحانه: (يا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً) (١) فصاحب هذه النفس يمتلي بالسرور والفرح عند الطاعة وتجد في صميمها لذة للطاعة وحلاوة للعبادة لا يمكن وصفها بالقلم واللسان.

وبعبارة أخرى: النفس المطمئنة هي التي تسكن إلى ربها وترضى بما رضى به، فترى نفسها عبداً لا يملك لنفسه شيئاً من خير أو شر أو نفع أو ضرر، ويرى الدنيا دار مجاز، وما يستقبله فيها من غنى أو فقر أو نفع أو ضرر، ابتلاء وامتحاناً إلهياً، فلا يدعوه تواتر النعم عليه إلى الطغيان، وإكثار الفساد، والعلو والاستكبار، ولا يوقعه الفقر والفقدان في الكفر وترك الشكر، بل هو في مستقر من العبودية لا

١ - الفجر: ٢٧-٢٨.

(١٢٦)

ينحرف عن مستقيم صراطه بإفراط أو تفريط. (١)

وهناك كلمة قيمة للحكيم محمد مهدي النراقي حول واقع النفوس الثلاث، يقول:

والحق أنّها أوصاف ثلاثة للنفس بحسب اختلاف أحوالها، فإذا غلبت قوتها العاقلة على الثلاثة الأخر، وصارت منقاداً لها مقهورة منها، وزال اضطرابها الحاصل من مدافعتها سميت «مطمئنة»، لسكونها حينئذٍ تحت الأوامر والنواهي، وميلها إلى ملائمتها التي تقتضى جبلتها، وإذا لم تتم غلبتها وكان بينها تنازع وتدافع، وكلما صارت مغلوبه عنها بارتكاب المعاصي حصلت للنفس لوم وندامة سميت «اللوامة». وإذا صارت مغلوبه منها مدعنة لها من دون دفاع سميت «أمارة بالسوء» لأنه لما اضمحلت قوتها العاقلة وأذعنت للقوى الشيطانية من دون مدافعة، فكأنما هي الآمرة بالسوء. (٢) ٤. النفس الراضية المرضية وهي النفس المتكاملة الراضية من ربها رضى الرب منها، واطمئنانها إلى ربها يستلزم رضاها بما قدر وقضى تكويناً أو حكم به تشريعاً، فلا تسخطها سانحة ولا تزيغها معصية، وإذا رضى العبد من ربه، رضى الرب منه، إذ لا يسخطه تعالى إلا خروج العبد من زى العبودية، فإذا لزم طريق العبودية استوجب ذلك رضى ربه ولذا عقب قوله: «راضية» بقوله: «راضية».

قوله تعالى: (فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي) تفريع على قوله: (ارجعي إلى ربك) وفيه دلالة على أن صاحب النفس المطمئنة في زمرة عباد

٢ - جامع السعادات: ١ | ٤٣-٤٤.

(١٢٧)

الله حائز مقام العبودية، وذلك أنه لما اطمأن إلى ربه انقطع عن دعوى الاستقلال ورضى بما هو الحق من ربه فرأى ذاته وصفاته وأفعاله ملكاً طلقاً لربه فلم يرد فيما قدر وقضى، ولا فيما أمر ونهى، إلا ما أَرَادَهُ رَبُّهُ، وهذا ظهور العبودية التامة في العبد، ففي قوله: (فَادْخُلِي فِي عِبَادِي) تقرير لمقام عبوديتها.

وفي قوله: (وَادْخُلِي جَنَّتِي) تعيين لمستقرها، وفي إضافة الجنة إلى ضمير المتكلم تشرية خاص، ولا يوجد في كلامه تعالى إضافة الجنة إلى نفسه تعالى وتقدس إلا في هذه الآية. (١) هذا كله حول المقسم به.

وأما المقسم عليه: فهو محذوف معلوم بالقرينة أي «لتبعثن» وإنما حذف للدلالة على تفخيم اليوم وعظمة أمره، قال تعالى: (ثَقُلْتُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ الْإِبْغَةُ) (٢) وقال: (إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا يُتَجَزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ) (٣) ، وقال: (عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ * عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ) (٤). (٥)

وأما وجه الصلة بين المقسم به والمقسم عليه، فواضح، فإن الإنسان إذا بعث يوم القيامة يلوم نفسه لأجل ما اقترف من المعاصي، إذ في ذلك الموقف الحرج تنكشف الحجب ويقف الإنسان على ما اقترف من المعاصي والخطايا، فيندم على ما صدر منه قال سبحانه: (وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَٰ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) (٦)، وقال سبحانه: (وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضِعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَفَىٰ أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ). (٧)

وبالجملة فيوم القيامة يوم الندم والملامة، ولات حين مناص.

١ - الميزان: ٢٠ | ٢٨٦.

٢ - الأعراف: ١٨٧.

٣ - طه: ١٥.

٤ - النبأ: ١-٢.

٥ - الميزان: ٢٠ | ١٠٤.

٦ - يونس: ٥٤.

٧ - سبأ: ٣٣.

الفصل الثامن

الفصل الثامن القسم في سورة المرسلات

لقد حلف سبحانه بأوصاف الملائكة، وقال:

أ: (وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا).

ب: (فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا).

ج: (وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا).

د: (فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا).

ه: (فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا * عُذْرًا أَوْ نُذْرًا * إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٍ). (١)

حلف سبحانه في هذه الآيات بأمور يعبر عنها بـ«المرسلات، فالعاصفات، والناشرات، والفارقات، فالملقيات ذكراً عذراً أو نذراً». وقد اختلفت كلمة المفسرين في تفسير هذه الأقسام، وقد غلب عليهم تفسيرها بالرياح المرسله العاصفه الناشره، بيد أنوحده السياق تبعثنا إلى تفسيرها بامر واحد تنطبق عليه هذه الصفات، فنقول:

١. (المُرْسَلَاتِ عُرْفًا) أى أقسم بالجماعات المرسلات من ملائكة الوحي، والعرف - بالضم فالسكون - الشعر الثابت على عنق الفرس ويشبه به الأمور إذا تابعت يقال جاءوك كعرف الفرس، يقول سبحانه: (يُنزِّلُ الْمَلَائِكَةَ

١ - المرسلات: ١ - ٧.

(١٢٩)

بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ) (١)، ومع ذلك فقد فسر بالرياح المرسله المتتابعه.

٢. (فَالْعَاصِفَاتِ عَصِيفًا) والعصف هو سرعه السير، والريح العاصفه بمعنى سرعه هبوبها، والمراد اقسام بالملائكة الذين يرسلون متتابعين فيسرعون في سيرهم كالرياح العاصفه.

ومع ذلك فسر بالرياح الشديده الهبوب.

٣. (وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا) قسم آخر، والمراد نشر الصحيفة والكتاب، والمعنى أقسم بالملائكة الناشرين للصحف المكتوب عليها الوحي للنبي ليتلقاه، ومع ذلك فقد فسرت بالرياح التي تنشر السحاب نشراً للغيث كما تلقحه للمطر.

٤. (فَالفَارِقَاتِ فَرَقًا) المراد به الملائكة الذين يفرقون بين الحق والباطل والحلال والحرام، وذلك لأجل حمل الوحي المتكفل ببيان الحق والباطل ومع ذلك فقد فسرت بالرياح التي تفرق بين السحاب فتبدده.

٥. (فَالْمَلَقِيَاتِ ذِكْرًا) المراد به الملائكة، تلقى الذكر على الأنبياء وتلقيه الأنبياء إلى الأمم.

وعلى ذلك فالمراد بالذكر هو القرآن يقرأونه على النبي، أو مطلق الوحي النازل على الأنبياء المتلو عليهم.

ثم يبين أنالغايه من إلقاء الوحي أحد الأمرين إما الإعذار أو الإنذار، والإعذار الإتيان بما يصير به معذوراً، والمعنى أنه يلقون الذكر لتكون عذراً لعباده المؤمنين

١ - النحل: ٢.

(١٣٠)

بالذكر وتخصيصاً لغيرهم.

وبعبارة أخرى يلقون الذكر ليكون إتماماً للحجة على المكذبين وتخويفاً لغيرهم، هذا هو الظاهر من الآيات.

وأما المقسم عليه فهو قوله: (إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٍ) وما موصولة والخطاب لعامة البشر، والمراد إنما توعدون يوم القيامة بما فيه من العقاب والثواب أمر قطعي وواقع وإنما عبر بواقع دون كائن، لأنه أبلغ في التحقق.

ثم إن الصلة بين المقسم به والمقسم عليه واضحة، لأن أهم ما تحمله الملائكة وتلقيه هو الدعوة إلى الإيمان بالبعث والنشور، ويؤيد ذلك قوله (عذراً أو نذراً) أى إتماماً للحجة على الكفار وتخويفاً للمؤمنين كل ذلك يدل على معاد قطعي الوقوع يحتج به على الكافر ويجزى به المؤمن.

وهناك بيان للعلامة الطباطبائي، حيث يقول: من لطيف صنعة البيان في هذه الآيات الست أنها مع ما تتضمن الإقسام لتأكيد الخبر الذي في الجواب تتضمن الحجة على مضمون الجواب وهو وقوع الجزاء الموعود، فإن التدبير الربوبي الذي يشير إليه القسم، أعنى: إرسال المرسلات العاصفات ونشرها الصحف وفرقها وإلقاءها الذكر للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) تدبير لا يتم إلا مع وجود التكليف

الإلهي والتكليف لا يتم إلا مع تحتم وجود يوم معه للجزاء يجازى فيه العاصي والمطيع من المكلفين. فالذي أقسم تعالى به من التدبير لتأكيد وقوع الجزاء الموعود هو بعينه حجة على وقوعه كأنه قيل: أقسم بهذه الحجة أن مدلولها واقع. (١)

١ - الميزان: ٢٠/١٤٧.

(١٣١)

الفصل التاسع

الفصل التاسع القسم في سورة النازعات

حلف سبحانه بأوصاف الملائكة خمس مرات، وقال:

(وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا).

(وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا).

(وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا).

(فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا).

(فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا * يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ * تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ * قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ * أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ). (١)

حلف سبحانه في هذه السورة بطوائف وصفها بنزاعات، الناشطات، السابحات، السابقات، المدبرات.

النازعات من النزاع، يقال: نزع الشيء جذبه من مقره، كنزع القوس عن كنانته.

والناشطات من النشاط وهو النزاع أيضاً، ومنه حديث أم سلمة فجاء عمار وكان أخاها من الرضاعة ونشط زينب من حجرها، أي نزاعها؛

ونشط الوحش من بلد إلى بلد إذا خرج _____.

١ - النازعات: ١ - ٩.

(١٣٢)

والسابحات من السبح السريع في الماء وفي الهواء، ويقال: سبح سباحاً وسباحةً، واستعير لمرّ النجوم في الفلك ولجري الفرس.

والسابقات من السبق والمدبرات من التدبير.

وأما الغرق اسم أقيم مقام المصدر، وهو الإغراق، يقال: غرق في النزاع إذا استوفى في حدّ القوس وبالغ فيه.

هذه هي معاني الألفاظ، وأما مصاديقها فيحتمل أن تكون هي الملائكة، فهي على طوائف بين نازع وناشط وسابح وسابق ومدبر، قال

الزمخشري: أقسم سبحانه بطوائف الملائكة التي تنزع الأرواح من الأجساد، وبالطوائف التي تنشطها أي تخرجها، وبالطوائف التي

تسبح في مضيها، أي تسرع فتسبق إلى ما أمروا به فتدبر أمراً من أمور العباد مما يصلحهم في دينهم أو دنياهم. (١)

والمقسم عليه محذوف وهو لتبعثن يدل عليه ما بعده من ذكر القيامة.

ولا يخفى أن الطائفة الثانية على هذا التفسير نفس الطائفة الأولى، فالملائكة الذين ينزعون الأرواح من الأجساد هم الذين ينشطون

الأرواح ويخرجونها، ولكن يمكن التفريق بينهما، بأن الطائفة الأولى هم الموكلون على نزع أرواح الكفار من أجسادهم بقسوة وشدة

بقريته قوله غرقاً، وقد عرفت معناه، وأما الناشطات هم الموكلون بنزع أرواح المؤمنين برفق وسهولة.

والسابحات هم الملائكة التي تقبض الأرواح فتسرع بروح المؤمن إلى الجنة، وبروح الكافر إلى النار، والسبح الإسراع في الحركة، كما

يقال: للفرس سابح إذا أسرع في جريه _____.

١ - الكشاف: ٣/٣٠٨.

(١٣٣)

والسابقات وهم ملائكة الموت تسبق بروح المومن إلى الجنة وبروح الكافر إلى النار. فالمدبرات أمراً المراد مطلق الملائكة المدبرين للأعور، ويمكن أن يكون قسم من الملائكة لكل وظيفة يقوم بها، فعزرائيل موكل بقبض الأرواح وغيره موكل بشيء من التدبير.

ثم إنَّ الأشد، انطباقاً على الملائكة، هو قوله: (فالمدبرات أمراً)، وهو قرينه على أنَّ المراد من الأخيرين هم الملائكة، وبذلك يعلم أنَّ سائر الاحتمالات التي تعجَّ بها التفاسير لا يلائم السياق، فحفظ وحدة السياق يدفعنا إلى القول بأنهم الملائكة. وبذلك يتضح ضعف التفسير التالي:

المراد بالنازعات الملائكة القابضين لأرواح الكفار، وبالناشطات الوحش، وبالسابحات السفن، وبالسابقات المنياء تسبق الآمال، وبالمدبرات الأفلاك، ولا يخفى أنه لا صلة بين هذه المعاني وما وقع جواباً للقسم وما جاء بعده من الآيات التي تذكر يوم البعث وتحتج على وقوعه.

والآيات شديدة الشبه سياقاً بما مرَّ في مفتتح سورة الصافات والمرسلات، والظاهر أنَّ المراد بالجميع هم الملائكة. يقول العلامة الطباطبائي: وإذ كان قوله: (فالمدبرات أمراً) مفتتحاً بفاء التفرع الدالة على تفرع صفة التدبير على صفة السبق، وكذا قوله: (فالسابقات سبِقاً) مقروناً بفاء التفرع الدالة على تفرع السبق على السبِق، دلَّ ذلك على مجانسة المعاني المرادة بالآيات الثلاث: (وَالسَّابِحَاتِ سَبْحاً * فَالسَّابِقَاتِ سَبْقاً *)

(١٣٤)

فالمُدْبِرَاتِ أَمْراً) فمدلولها أنهم يدبرون الأمر بعدما سبقوا إليه ويسبقون إليه بعد ما سبحوا أى أسرعوا إليه عند النزول، فالمراد بالسباحات والسابقات هم المدبرات من الملائكة باعتبار نزولهم إلى ما أمروا بتدبيره. (١) تدبير الملائكة إنَّ القرآن الكريم يعرّف الله سبحانه هو المدبر والتوحيد في التدبير من مراتبه فله الخلق والتدبير، ولكن هذا لا ينافي أن يكون بينه سبحانه وبين عالم الخلق وسائط في التدبير يدبرون الأمور بإرادته ومشيتته، ويؤدّون علل الحوادث وأسبابها في عالم الشهود، والآيات الواردة حول تدبير الملائكة كثيرة تدل على أنهم يقومون بقبض الأرواح وإجراء السؤال، وإماتة الكل بنفخ الصور وإحيائهم بذلك ووضع الموازين والحساب والسوق إلى الجنة والنار.

كما أنهم وسائط في عالم التشريع حيث ينزلون مع الوحي ويدفعون الشياطين عن المداخلة فيه وتسديد النبي وتأييد المومنين.

وبالجملة هم (عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ * لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ) (٢)

فالله سبحانه يجري سننه ومشيتته بأيديهم، فيقبض الأرواح بواسطتهم، وينزل الوحي بتوسيطهم، وليس لواحد منهم في عملهم أى استقلال واستبداد، وفي الحقيقة جنوده سبحانه يقتفون أمره. (٣)

قال أمير المومنين (عليه السلام) في حق الملائكة: فمنهم سجود لا

١- الميزان: ٢٠/ ١٨١.

٢- الأنبياء: ٢٦ - ٢٧.

٣- الميزان: ٢٠/ ١٨٨، نقل بتلخيص.

(١٣٥)

يركعون، وركوع لا ينتصبون، وصافون لا يتزايلون، ومسبحون لا يسأمون، لا يغشاهم نوم العين، ولا سهو العقول، ولا فترة الأبدان، ولا غفلة النسيان، ومنهم أمناء على وحيه، وألسنة إلى رُسُلِهِ، ومختلفون بقضائه وأمره، ومنهم الحفظُ لعباده والسدنة لأبواب جنانه، ومنهم

الثابتة في الأرضين السفلى أقدمهم، والمارقة من السماء العليا أعناقهم، والخارجة من الأقطار أركانهم، والمناسبة لقوائم العرش اكتافهم. ناكسة دونه أبصارهم، متلفعون تحته بأجنحتهم، مضروبة بينهم وبين من دونهم حُجُب العزة وأستار القدرة، لا يتوهمون ربهم بالتصوير، ولا يجرون عليه صفات المصنوعين، ولا يحدونه بالأماكن، ولا يُشيرون إليه بالتناثر. (١)

وقد عرفت أن المقسم عليه هو كتبتن، وأما الصلة بين المقسم به والمقسم عليه، هو ما قدمناه في الفصل السابق وهي أن الملائكة هم وسائط التدبير وخلق العالم وتدييره لم يكن سدى ولا عبثاً بل لغاية خاصة وهو عبارة عن بعث الناس ومحاسبتهم جزائهم بما عملوا.

١ - نهج البلاغة: ١٩ - ٢٠، الخطبة الأولى.

الفصل العاشر

الفصل العاشر القسم في سورة التكوير

قد حلف سبحانه في سورة التكوير بالكواكب بحالاتها الثلاث، مضافاً إلى الليل المدبر، والصبح المتنفس، وقال: (فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنُسِ * الْجَوَارِ الْكُنُسِ * وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَيْتَ * وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ * إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ * مطاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ). (١) تفسير الآيات أشار سبحانه إلى الحلف الأول، أي الحلف بالكواكب بحالاتها الثلاث بقوله: الخُنُس، الجوار، الكنس.

كما أشار إلى الحلف بالليل إذا أدبر، بقوله: (وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَيْتَ).

وإلى الثالث أي الصبح المتنفس بقوله: (وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ).

وجاء جواب القسم في قوله: (إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ) فوصف الرسول بصفات خمس: كريم، ذي قوة، عند ذي العرش مكين، مطاع، ثم أمين.

فلنرجع إلى إيضاح الأقسام الثلاثة ثم نرجع إلى بيان الرابطة بين المقسم به

١ - التكوير: ١٥ - ٢١.

(١٣٧)

والمقسم عليه.

أما الحلف الأول فهو رهن تفسير الألفاظ الثلاثة.

فقد ذكر سبحانه أوصافاً ثلاثة:

الأول: الخنس: وهو جمع خانس كالطلب جمع طالب، فقد فسره الراغب في مفرداته بالمنقبض، قال سبحانه: (مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ

الْخَنَاسِ) أي الشيطان الذي يخنس، أي ينقبض إذا ذكر الله تعالى.

وقال تعالى: (فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنُسِ) أي بالكواكب التي تخنس بالنهار.

وقيل: الخنس من زحل والمشتري والمريخ، لأنها تخنس في مجراها أي ترجع، واخنست عنه حقه أي أخرته. (١)

فاللفظ هنا بمعنى الانقباض أو التأخر، ولعلهما يرجعان إلى معنى واحد، فإن لازم التأخر هو الانقباض.

الثاني: الجوار: جمع جارية، والجري السير السريع مستعار من جرى الماء.

قال الراغب: الجرى، المرّ السريع، وأصله كمرّ الماء.

قال سبحانه: (وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ) (٢) أي السفينة التي تجرى في البحر.

الثالث: الكنس: جمع كانس والكنوس دخول الوحش كالظبي والطير كناسه أى بيته الذى اتخذه لنفسه واستقراره فيه، وهو كناية عن الاختفاء

فالمقسم به فى الواقع هى الجوارى بما لها من الوصفين: الخنوس

١ - مفردات الراغب: مادة خنس.

٢ - الشورى: ٣٢.

(١٣٨)

والكنوس، وكأنه قال: فلا أقسم بالجوار الخنس والكنس، فقد ذهب أكثر المفسرين أن المراد من الجوارى التى لها هذان الوصفان هى الكواكب الخمسة السيارة التى فى منظومتنا الشمسية، والتى يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وهى عطارد، الزهرة، المريخ، المشترى، زحل و يطلق عليها السيارات المتغيرة.

وتسمية هذه الخمسة بالسيارات والبواقي بالثابتات لا يعنى نفى الجرى والحركة عن غيرها، إذ لا شك أن الكواكب جميعها متحركات، ولكن الفواصل والثابت بين النجوم لو كانت ثابتة غير متغيرة فتطلق عليها الثابتات، ولو كانت متغيرة فتطلق عليها السيارات، فهذه السيارات الخمسة تتغير فواصلها عن سائر الكواكب.

إذا عرفت ذلك: فهذه الجوارى الخمس لها خنوس وكنوس، وقد فسرا بأحد وجهين:

الأول: أنها تختفى بالنهار، وهو المراد من الخنس، وتظهر بالليل وهو المراد من الكنس.

يلاحظ عليه: أن تفسير خنس بالاختفاء لا يناسب معناها اللغوى، أعنى: الانقباض والتأخر إلا أن يكون كناية عن الاختفاء.

كما أن تفسير الكنس بالظهور خلاف ما عليه أهل اللغة فى تفسيره بالاختفاء، وما ربما يقال: من أنها تظهر فى أفلاكها كما تظهر الظباء فى كنسها (١)

لا يخلو من إشكال، فأن الظباء لا تظهر فى كنسها بل تختفى فيها.

ولو سلمنا ذلك فالأولى أن يفسر الجوارى بمطلق الكواكب لا الخمسة المتغيرة _____ .

١ - تفسير المراعى: ٣٠/٥٧.

(١٣٩)

الثانى: أن يقال: إن خنوسها وانقباضها كناية عن قرب فواصلها ثم هى تجرى وتستمر فى مجاريها، وكنوسها عبارة عن قربها و تراجعها

قال فى اللسان: «وكنست النجوم كنساً، كنوساً: استمرت من مجاريها ثم انصرفت راجعة». (١)

وعلى ذلك فالله سبحانه يحلف بهذه الأنجم الخمسة بحالاتها الثلاث المترتبة فى الليل، وهى أنها على أحوال ثلاثة.

منقبضات حينما تقرب فواصلها ثم إنها بالجرى يبتعد بعضها عن بعض، ثم ترجع بالتدريج إلى حالتها الأولى فهى بين الانقباض والابتعاد بالجرى ثم الرجوع إلى حالتها الأولى.

(والليل إذا عسعس): وقد فسر عسعس بإدبار الليل وإقباله، وإقبالها فى أوله وإدبارها فى آخره.

والظاهر أن المراد هو إقبالها.

قال الزجاج: عسعس الليل إذا أقبل وعسعس إذا أدبر، ولعل المراد هو الثانى بقريته الحلف الثالث أعنى (وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ)، والمراد

من تنفس الصبح هو انبساط ضوئه على الأفق ودفعه الظلمة التى غشيتها، وكأن الصبح موجود حيوى يغشاها السواد عند قبض النفس ويعلوه الضوء والانبساط عند التنفس قال الشاعر:

حتى إذا الصبح لها تنفسا * وانجاب عنها ليلها وعسعسا هذا كله حول المقسم به، وأما المقسم عليه فهو قوله: (إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ

١ - لسان العرب: مادة كفس.

(١٤٠)

كريم).

الضمير فى قوله: (إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ) يرجع إلى القرآن بدليل قوله: (لَقَوْلُ رَسُولٍ) والمراد من «رسول هو جبرئيل وكون القرآن قوله لا ينافى كونه قول الله إذ يكفى فى النسبة أدنى مناسبة وهى أنه أنزله على قلب سيد المرسلين. قال سبحانه: (قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ) (١) وقال: (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ) . (٢) ثم إنه سبحانه وصفه بصفات ست:

١. رسول: يدل على وساطته فى نزول الوحي إلى النبي.

٢. كريم: عزيز بإعزاز الله.

٣. ذى قوة: «ذى قدرة وشده بالغه»، كما قال سبحانه: (عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى * ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى) . (٣)

٤. (عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ): أى صاحب مكانه ومنزله عند الله، وهى كونه مقرباً عند الله.

٥. مطاع: عند الملائكة فله أعوان يأمرهم وينهاهم.

٦. أمين: لا يخون بما أمر بتبليغه ما تحمّل من الوحي.

وعطف على جواب القسم قوله: (وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ) (٤) والمراد هو

١ - البقرة: ٩٧.

٢ - الشعراء: ١٩٣ - ١٩٤.

٣ - النجم: ٥ - ٦.

٤ - التكوير: ٢٢.

(١٤١)

نبينا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، وكان صاحبه حلف بما حلف، للتأكيد على أمرين:

أ: القرآن نزل به جبرئيل.

ب: ان محمداً ليس بمجنون.

ثم إن الصلة بين المقسم به والمقسم عليه: هو أنّ القرآن - المقسم عليه - حاله كحال هذه الكواكب الثابت لديكم، فكما أنّ لهذه الكواكب، انقباض وجرى، وتراجع، فهكذا حال الناس مع هذا القرآن فهم بين منقبض من سماع القرآن، وجار وسار مع هداه، ومدبر عن هديه إلى العصر الجاهلى.

ثم إن القرآن أمام المستعدين للهداية كالصبح فى إسفاره، فهو لهم نور وهداية، كما أنّ للمدبرين عنه، كالليل المظلم، وهو عليهم عمى، والله العالم.

ثم إن فى اتهام أمين الوحي بالخيانة، والنبي الأعظم بالجنون، دلالة واضحة على بلوغ القوم القسوة والشقاء حتى سوّغت لهم أنفسهم هذا العمل، فزين لهم الشيطان أعمالهم.

وأخيراً نود الإشارة إلى كلمة قيمة لأحد علماء الفلك تكشف من خلالها عظمة تلك الكواكب والنجوم، حيث يقول: لا يستطيع المرء أن يرفع بصره نحو السماوات العلى إلا ويغضى إجلالاً ووقاراً، إذ يرى ملايين من النجوم الزاهرة الساطعة، ويراقب سيرها فى أفلاكها

حلف بالقمر عند اتساقه واكتماله في الليالي الأربع لما فيه من روعة وجمال، ولذلك يُشَبَّه الجميل بالقمر، مضافاً إلى نوره الهادي الرقيق الذي يغطى سطح الأرض. وهو من الرقة واللطافة بمكان لا يكسر ظلمة الليل وفي الوقت نفسه ينير الطرق و الصحارى. فهذه أقسام أربعة بينها ترتب خاص، فأنالشفق أول الليل يطلع بعده القمر في حالة البدر، فهذه الموضوعات الأربع أمور كونية يقع كل بعد الآخر حاكية عن عظمة الخالق.

وأما المقسم عليه فهو قوله سبحانه: (لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ) وهي إشارة إلى المراحل التي يمر بها الإنسان في حياته وأوضحها هي الحياة الدنيوية ثم الموت ثم الحياة البرزخية ثم الانتقال إلى الآخرة ثم الحياة الأخرية ثم الحساب والجزاء. وفي هذه الآية إلماع إلى ما تقدم في الآية السادسة من هذه السورة، أعنى قوله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ). (١)

والكدح بمعنى السعى والعناء يتضمن معنى السير.

فالآية تشير إلى أن الحياة البشرية تتزامن مع التعب والعناء، ولكن الغاية منها هو لقاء الله سبحانه، وكأن هذا الكدح باق إلى حصول الغاية، أى لقاء جزائه من ثواب وعقاب أو لقاء الله بالشهود.

وأما وجه الصلة وهو بيان أن الأشواط التي يمر بها الإنسان أمور مترتبة متعاقبة كما هو الحال في المقسم به أعنى الشفق الذي يعقبه الليل الدامس ويليه ظهور القمر.....

١ - الانشقاق: ٦.

(١٤٥)

توضيحه: إن القرآن يحدث عن أمور متتابعة الوقوع وبذات تسلسل خاص فعندما تغيب الشمس يظهر الشفق معلناً عن بداية حلول الليل الذي تتجه الكائنات الحية إلى بيوتها وأوكارها ثم يخرج القمر بديراً تاماً، فإذا كان المقسم به ذات أمور متسلسلة يأتي كل بعد الآخر فالطبقات التي يركبها الإنسان مثل المقسم به مترتبة متتالية فيبدأ بالدنيا ثم إلى عالم البرزخ ومنه إلى يوم القيامة ومنه إلى يوم الحساب.

وبذلك يعلم وجه استعجابه سبحانه عن عدم إيمانهم، حيث قال: (فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ) فإن هذا النظام الرائع في الكون وحياة الإنسان من صباه إلى شبابه ومن ثم إلى هرمه لدليل واضح على أن عالم الخلق يدبر تحت نظر خالق مدبر عارف بخصوصيات الكون.

يقول أحد علماء الطبيعة في هذا الصدد: إن جميع ما في الكون يشهد على وجود الله سبحانه ويدل على قدرته وعظمته، وعندما نقوم - نحن العلماء - بتحليل ظواهر هذا الكون ودراستها، حتى باستخدام الطريقة الاستدلالية، فأننا لا نفعل أكثر من ملاحظة آثار أيدي الله وعظمته. ذلك هو الله الذي لا نستطيع أن نصل إليه بالوسائل العلمية المادية وحدها، ولكننا نرى آياته في أنفسنا وفي كل ذرة من ذرات هذا الوجود. (١)

١ - الله يتجلى في عصر العلم: ٢٦.

(١٤٦)

الفصل الثاني عشر

الفصل الثاني عشر القسم في سورة البروج

حلف سبحانه في سورة البروج بأمر أربعة:

أ: (السَّمَاءُ ذَاتُ الْبُرُوجِ): المنازل.

ب: (اليوم الموعود): القيامة.

ج: شاهد

د: مشهود.

قال سبحانه: (وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ * وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ * وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ * قَاتِلَ أَصْحَابِ الْأُخْدُودِ * النَّارِ ذَاتِ الْوُقُودِ * إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ * وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ * وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ). (١)

فأقسم سبحانه بالعالم العلوي وهو السماء وما فيها من المنازل التي هي أعظم الأمكنة وأوسعها ثم أقسم بأعظم الأيام وأجلها الذي هو مظهر ملكه وأمره ونهيه وثوابه وعقابه، ومجمع أوليائه وأعدائه والحكم بينهم بعلمه وعدل.

ثم أقسم بكل شاهد ومشهود - إذا كان اللام للجنس - فيكون المراد كل مدرك ومدرك وراع ومرعى، والمصداق البارز له هو النبيل الذي سمى شاهداً كما سيوافيك، كما أن المصداق البارز للمشهود هو يوم القيامة، فلنرجع إلى تفسير الآيات.

١ - البروج: ١ - ٨.

(١٤٧) تفسير الآيات أما السماء: فكل شيء علاك فهو سماء، قال الشاعر في وصف فرسه:

واحمر كالديباج أما سماؤه * فرياً وأما أرضه فمحول وقال بعضهم كل سماء بالإضافة إلى ما دونها فسماء، وبالإضافة إلى ما فوقها فأرض وسمى المطر سماءً لخروجه منها.

وأما البروج واحدها برج ويطلق على الأمر الظاهر وغلب استعماله في القصر العالي لظهوره على الناظرين، ويسمى البناء المعمول على سور البلد للدفاع برجاً، والمراد هنا مواضع الكواكب من السماء.

وربما يفسر بالمنازل الاثني عشر للقمر، لأن القمر يصير في كل برج يومين وثلث يوم، وذلك ثمانية وعشرون يوماً، ثم يستتر ليلتين ثم يظهر.

وربما يفسر بمنازل الشمس في الشمال والجنوب، ولكن الأولى ما ذكرناه منازل النجوم على وجه الإطلاق.

واليوم الموعود عطف على السماء وهو يوم القيامة الذي وعد الله سبحانه أن يجمع فيه الناس ويوم الفصل والجزاء الذي وعد الله به على ألسنة رسله وفيه يتفرد ربنا بالملك والحكم.

وقد وعد الله سبحانه به في القرآن الكريم غير مرة وقال:

(وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ). (١)

١ - يونس: ٤٨.

(١٤٨)

وقال: (أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ). (١)

وقال تعالى: (وَكَذَلِكَ أَغْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَتَوْعَدَ اللَّهُ حَقًّا). (٢)

إلى غير ذلك من الآيات التي سمى الله سبحانه فيها ذلك اليوم بوعد الله.

وشاهد ومشهود، اللفظان معطوفان على السماء والجميع قسم بعد قسم، وأما ما هو المقصود؟ فالظاهر أن الشاهد هو من عين الأشياء وحضرها، وأوضحه مصداقاً هو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لأنه سبحانه وصفه بكونه شاهداً، قال: (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا). (٣)

نعم تفسيره بالنبي الخاتم (صلى الله عليه وآله وسلم) من باب الجرى والتطبيق على أفضل المصاديق وإلا - فله معنى أوسع، يقول سبحانه: (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) (٤) فقد عدَّ

المؤمنين شهوداً على الأعمال، فإن الغاية من الروية هو الشهود.

وتدل الآيات على أن نبي كلاًمة شاهد على أمته، قال سبحانه: (وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا). (٥)

وأما المشهود فالمراد منه يوم القيامة، لأنه من صفات يومها، قال سبحانه:

١ - يونس: ٥٥.

٢ - الكهف: ٢١.

٣ - الأحزاب: ٤٥.

٤ - التوبة: ١٠٥.

٥ - النساء: ١٥٩.

(١٤٩)

(ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ) (١) والمراد به (ذلك يوم مجموع له الناس) أى يجمع فيه الناس كلهم الأولون والآخرين منهم للجزاء والحساب والهاء فى له راجعة إلى اليوم (وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ) أى يشهده الخلائق كلهم من الجن والإنس وأهل السماء وأهل الأرض أى يحضره ولا يوصف بهذه الصفة يوم سواه وفى هذا دلالة على إثبات المعاد وحشر الخلق. (٢)

هذا كله حول المقسم به، وأما المقسم عليه فيحتمل أن يكون أحد أمرين:

أ: (قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ) وفسره بقوله: (النار ذات الوقود) أى أصحاب الأخدود هم أصحاب النار التى لها من الحطب الكثير ما يشتد به لهيها، ويكون حريقها عظيماً، ولهيها متطيراً.

ثم أشار إلى وصف آخر لهم (إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ) أى أحرقوا المؤمنين بالنار وهم قاعدون حولها يشرفون عليهم وهم يعذبون بها ويوضحه قوله فى الآية اللاحقة: (وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ) أى أولئك الجبابرة الذين أحرقوا المؤمنين كانوا حضوراً عند تعذيبهم يشاهدون ما يفعل بهم، وفى هذا إيماء إلى قسوة قلوبهم، كما فيه إيماء إلى قوة اصطبار المؤمنين وشدة جلددهم ورباطة جأشهم.

وأما الصلة بين ما حلف به من السماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود وجواب القسم فهى أنه سبحانه حلف بالسماء ذات البروج والبروج آية الدفاع حيث كان أهل البلد يدافعون من البروج المبنية على سور البلد عن بلدهم، قال سبحانه: (وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ * وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ

١ - هود: ١٠٣.

٢ - مجمع البيان: ١٩١/٥.

(١٥٠)

شَيْطَانٍ رَجِيمٍ). (١)

فحلف سبحانه بالسماء ذات البروج فى المقام مبيناً بأن الله الذى كما يدفع بالبروج عن السماء كيد الشياطين كذلك يدفع عن إيمان المؤمنين كيد الشياطين وأوليائهم من الكافرين.

ثم أقسم باليوم الموعود الذى يجزى فيها الناس بأعمالهم فهو يجزى أصحاب الأخدود بأعمالهم، وأقسم بالشاهد الذى يشاهد أعمال الآخرين، وأقسم بمشهود أى كل ما يشهده الشاهد وهو أنه سبحانه تبارك وتعالى يعاين أعمالهم ويشاهدها.

ويمكن أن يكون جواب القسم، قوله سبحانه: (إِنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ * إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ). (٢)
فأله سبحانه يوعد الكفار ويعد المؤمنين.

وأما وجه الصلة فواضح أيضاً بالنسبة إلى ما ذكرنا فى الوجه الأول، ويحتمل أن يكون الجواب قوله: (إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ * إِنَّهُ هُوَ يُبَدِّلُ وَيُعِيدُ) (٣)

والمناسبة تلك المناسبة فلا تطيل.

ويحتمل أن يكون الجواب محذوفاً يدل عليه الآيات المتقدمة، والمحذوف كالتالى:

إيعاد الفاتنين ووعد المؤمنين وهكذا _____.

١- الحجر: ١٦-١٧.

٢- البروج: ١٠-١١.

٣- البروج: ١٢-١٣.

(١٥١)

الفصل الثالث عشر

الفصل الثالث عشر القسم فى سورة الطارق

حلف سبحانه بأمرين: بالسماء والطارق، ثم فسر الطارق بالنجم الثاقب، حلف بهما بغية دعوة الناس إلى الإذعان بأن لكل نفس حافظ. قال سبحانه: (وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ * النَّجْمُ الثَّاقِبُ * إِنْ كُنَّ نَفْسٌ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ). (١)
أما السماء فقد مرّ البحث فيه، والطارق من الطرق ويسمى السبيل طريقاً، لأنه يطرُق بالأرجل أى يضرب، لكن خصّ فى العرف بالآتى ليلاً، فقيل أنه طرُق أهله طروقاً، وعبر عن النجم بالطارق لاختصاص ظهوره بالليل.

النجم الثاقب والثاقب الشئ الذى يثقب بنوره وإصابته مايقع عليه، قال سبحانه: (فَأَتَّبِعْهَا بِثَاقِبٍ). (٢)
(إِنْ كُنَّ نَفْسٌ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ) فلفظة (لما) بمعنى إلا- نظير قوله سبحانه: (وَإِنَّ كُلاًّ لَمَّا لِيُؤْفِقِيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ) (٣) ونظيره قولك: «سألتك بالله لما فعلت _____».

١- الطارق: ١-٤.

٢- الصافات: ١٠.

٣- هود: ١١١.

(١٥٢)

والمراد من حافظ هم الموكلون على كتابة أعمال الإنسان حسننها وسيئها، يحاسب عليها يوم القيامة ويجزى بها فالحافظ هو الملك والمحفوظ هو العمل، قال تعالى: (وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كَرَامًا كَاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ) (١) ويحتمل أن يراد من حافظ هو القوة الحافظة للإنسان من الموت وفساد البدن ولعله إليه يرشد قوله سبحانه: (وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً). (٢)
والقوى الظاهرية والمادية والمعنوية التى هى من جنود ربنا والتى وكلت لحفظ الإنسان من الشر إلى أن ينقضى عمره، هم الحفظة، ولكن المعنى الأول هو الأنسب.

بقى هنا أمران:

الأول: إن المراد من النجم الثاقب هو كوكب زحل، فإنه من أبعد النجوم فى مجموعتنا الشمسية التى يمكن رؤيتها بالعين المجردة

وقيل لرحل عشرة أقمار يمكن رؤيته ثمانية منها بالناظور العادي.

ولا يمكن رؤيته الآخرين إلا بالنواظير الكبيرة، والظاهر أن المراد مطلق النجم الذي يثقب ضوءه وإن كان زحل من أظهر مصاديقه.

وأما المقسم عليه فهو قوله: (إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ).

وأما الصلة بينهما بالنحو التالي:

هو أن السماء العالية والنجوم التي تتحرك في مدارات منظمه دليل النظم والحساب الدقيق، فليعلم الإنسان بأن أعماله أيضاً تخضع للحساب الدقيق، فإن

١- الانفطار: ١٠-١٢.

٢- الأنعام: ٦١.

(١٥٣)

هناك من يحفظ أعماله ويسجلها إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، وأنها لمسؤولية عظيمة يحملها الإنسان، إذ ما من أحد إلا وهو مراقب، تكتب عليه كل أعماله من المهد إلى اللحد، فليس من شيء يضيع في هذه الدنيا أبداً. هذا إذا قلنا بأن المراد من حافظ هو حافظ الأعمال، وأما إذا فسرت من يحفظ الإنسان من الحوادث والمهالك، فالصلة بالنحو التالي:

وهو أن للنفس رقيباً يحفظها ويدبر شؤونها في جميع أطوار وجودها حتى ينتهي أجلها، كما أن للسماء مدبراً لشؤونها بما تحتويه من أنظمة رائعة ومعقدة، فالفضاء الكوني فسيح جداً تتحرك فيه كواكب لا حصر لها، بسرعه خارقة، بعضها يواصل رحلته وحده، ومنها أزواج تسير مثنى مثنى، ومنها ما يتحرك في شكل مجموعات، والكواكب على كثرتها يواصل كل واحد منها سفره على بُعد عظيم يفصله عن الكواكب الأخرى.

إن هذا الكون يتألف من مجموعات كثيرة من الكواكب والنجوم تسمى مجاميع النجوم، وكلها تتحرك دائماً وتدور في نظام رائع. ومع هذا الدوران تجرى حركة أخرى وهي أن هذا الكون يتسع من كلجوانبه، كالبالون المتخذ من المطاط، وجميع النجوم تبتعد في كل ثانية بسرعه فائقة عن مكانها، هذه الحركة المدهشه تحدث طبقاً لنظام وقواعد محكمة بحيث لا يصطدم بعضها ببعض ولا يحدث اختلاف في سرعتها. (١) _____

١- الإسلام يتحدى: ٥٨.

الفصل الرابع عشر

الفصل الرابع عشر القسم في سورة الفجر

حلف سبحانه في سورة الفجر بأمر خمسة:

١. الفجر، ٢. ليال عشر، ٣. الشفق، ٤. الوتر، ٥. الليل إذا يسر

وقال: (وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ * وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ * وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ * هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرِ). (١) تفسير الآيات اختلف المفسرون في تفسير هذه الأقسام إلى أقوال كثيرة، غير أن تفسير القرآن بالقرآن يدفعنا إلى أن نفسره بما ورد في سائر الآيات.

أمّا الفجر: فهو في اللغة، كما قال الراغب: شق الشيء شقاً، قال سبحانه: (وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا) وقال: (وَفَجَّرْنَا خِلَالَهَا نَهْرًا) ومنه قيل للصبح، الفجر لكونه يفجر الليل، وقد استعمل الفجر بصورة المصدر في فجر الليل، قال: (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) (٢)

، وقال سبحانه: (حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ

١ - الفجر: ١-٥.

٢ - الإسراء: ٧٨.

(١٥٥)

أَتَمُّوا الصَّيَّامَ إِلَى اللَّيْلِ (١) وقال سبحانه: (سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطَلَعِ الْفَجْرِ (٢)).

وعلى ضوء هذا فلو كان اللام للجنس، فهو محمول على مطلق الفجر، أعني: انفجار الصبح الصادق، وإن كان مشيراً إلى فجر ليل خاص فهو يتبع القرينة، ولعل المراد فجر الليلة العاشرة من ذي الحجة الحرام.

(وليل عشر) فقد اختلف المفسرون في تفسير الليالي العشر، فذكروا احتمالات ليس لها دليل.

أ: الليالي العشر من أول ذي الحجة إلى عاشرها، والتنكير للتفخيم.

ب: الليالي العشر من أول شهر محرم الحرام.

ج: العشر الأواخر من شهر رمضان وكلمحتمل، ولعل الأول أرجح.

وأما الشفع: فهو لغة ضم الشيء إلى مثله، فلو قيل للزوج شفع، لأجل أنه يضم إليه مثله، والمراد منه هو الزوج بقرينته قوله والوتر، وقد اختلفت كلمتهم فيما هو المراد من الشفع والوتر.

١. الشفع هو يوم النفر، والوتر يوم عرفه وإنما أقسم الله بهما لشرفهما.

٢. الشفع يومان بعد النحر، والوتر هو اليوم الثالث.

٣. الوتر ما كان وتراً من الصلوات كالمغرب والشفع ما كان شفعاً منها.

إلى غير ذلك من الأقوال التي أنهارها الرازي إلى عشرين وجهاً، ويحتمل أن يكون المراد من الوتر هو الله سبحانه، والشفع سائر الموجودات _____.

١ - البقرة: ١٨٧.

٢ - القدر: ٥.

(١٥٦)

(وَاللَّيْلِ إِذَا يَسِرُ) : أما الليل فمعلوم، وأما قوله يسر، فهو من سرى يسرى فحذف الياء لأجل توحيد فواصل الآيات، ويستعمل الفعل في السير في الليل، كما في قوله سبحانه: (سُرِّحَانَ الَّذِي أُسْرِيَ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى) (١)، فالليل ظرف والسارى غيره، ولكن الآية نسبت الفعل إلى نفس الليل فكأن الليل موجود حقيقى له سير نحو الأمام فهو يسير إلى جانب النور، فالله سبحانه حلف بالظلام المتحرك الذى سينجلى إلى نور النهار.

مضافاً إلى ما فى الليل من عظام البركات التى لا تقوم الحياة إلا بها.

هذا ما يرجع إلى مجموع الآية ونعود إلى الآيات بشكل آخر، فنقول: أما الفجر فقد حلف به سبحانه بصورة أخرى أيضاً، وقال: (وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ) (٢)

وقال تبارك وتعالى: (وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ) (٣)، والمراد من الجميع واحد، فإن إسفار الصبح فى الآية الأولى هو طلوع الفجر الصادق، فكأن الصبح كان مستوراً بظلام الليل، فهو رفع الستار وأظهر وجهه، ولذلك استخدم كلمة أسفر يقال: أسفرت المرأة: إذا رفع حجابها.

ويعود سبب تعاقب الليل والنهار إلى دوران الأرض حول الشمس، فبسبب كرويتها لا تضيئ الشمس سائر جهاتها فى آن واحد بل تضيئ نصفها فقط ويبقى النصف الآخر مظلماً حتى يحاذى الشمس بدوران الأرض فيأخذ حظه من الاستنارة، وتتم الأرض هذه

الدورة في أربعة وعشرين ساعة.

كما أن المراد من الآية الثانية أعنى: (والصبح إذا تنفس) هو انتشار نوره،

١- الإسراء: ١.

٢- المدثر: ٣٤.

٣- التكوير: ١٨.

(١٥٧)

فعتبر عنه بالتنفس، فكأنه موجود حتى يبث ما في نفسه إلى الخارج، أما عظمه الفجر فواضح، لأن الحياة رهن النور، وطلوع الفجر يشير بارقة الأمل في القلوب حيث تقوم كافة الكائنات الحية إلى العمل وطلب الرزق.

وأما الليالي العشر فهي عبارة عن الليالي التي تنزل فيها بركاته سبحانه إلى العباد، سواء فسرت بالليالي العشر الأولى من ذي الحجة أو الليالي العشر من آخر شهر رمضان. فالليل من نعمه سبحانه حيث جعله سكناً ولباساً للإنسان وقال: (وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاساً) (١) كما جعله سكناً للكائنات الحية حيث ينفضون عن أنفسهم التعب والوصب، قال سبحانه: (فَالْقُلُوبُ لِلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا). (٢)

وأما الشفع والوتر، فقد جاء مبهماً وليس في القرآن ما يفسر به فينطبق على كل شفع ووتر، وبمعنى آخر يمكن أن يراد منه صحيفة الوجود من وتره كالله سبحانه وشفعه كسائر الموجودات.

وأما قوله: (والليل إذا يسر) أقسم بالليل إذا يمضي ظلامه، فلو دام الليل دون أن ينجلي لزال الحياة، يقول سبحانه: (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَتَّبِعِكُمْ بَضِيَاءَ أَفْلا تَسْمَعُونَ). (٣)

فتبين مما سبق منزلة المقسم به في هذه الآيات وأنها تتمتع بالكرامة والعظمة. وأما المقسم عليه فيحتمل وجهين:

أحدهما: أنه عبارة عن قوله سبحانه: (إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ). (٤)

١- النبأ: ١٠.

٢- الأنعام: ٩٦.

٣- القصص: ٧١.

٤- الفجر: ١٤.

(١٥٨)

ثانيهما: أن المقسم عليه محذوف يعلم من الآيات التي أعقبت هذه الاقسام، قال سبحانه: (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلْنَا رَبُّكَ بِعَادٍ * إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ * الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ * وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ * وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ * الَّذِينَ طَعَوْا فِي الْبِلَادِ * فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ * فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ * إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ). (١)

فالمفهوم من هذه الآيات أنه سبحانه حلف بهذه الاقسام بغية الإيعاد بأنه يعذب الكافرين والطاغين والعصاة كما عذب قوم عاد وتمود، فالإنسان العاقل يعتبر بما جرى على الأمم الغابرة من إهلاك وتدمير.

أمياً وجه الصلة بين المقسم به والمقسم عليه فهو: أن من كان ذا لب، علم أن ما أقسم الله به من هذه الأشياء فيه دلائل على قدرته وحكمته، فهو قادر على أن يكون بالمرصاد لأعمال عباده فلا يعزب عنه أحد ولا يفوته شيء من أعمالهم لأنه يسمع ويرى جميع أقوالهم وأفعالهم خصوصاً بالنظر إلى ما أدب به قوم عاد وتمود مع ما كان لهم من القوة والمنعة.

١ - الفجر: ٦-١٤.

(١٥٩)

الفصل الخامس عشر

الفصل الخامس عشر القسم في سورة البلد

حلف سبحانه في سورة البلد بأمر أربعة: البلد ، و من حلّ فيه ، ووالد ، وما ولد، وقد حلف بالثاني كنايةً وبما سواه تصريحاً، قال سبحانه: (لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ * وَأَنْتَ حَلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ * وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ * لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ). (١) تفسير الآيات حلف فيها سبحانه بمكة المكرمة كما حلف بالنبى «صلى الله عليه وآله وسلم» الحال فيها ، ومقتضى التناسب بين الأقسام أن يكون المراد من الوالد والولد، هو إبراهيم وإسماعيل اللذان بنيا البيت، ودعا إبراهيم كلراكب وراحل إلى زيارته.

أما الحلف الأول فواضح، لأن البيت مركز للتوحيد ولعبادة الله سبحانه، وهو مطاف أنبياء الله العظام وأوليائه، فقد بلغ من المكانة مرتبة صلح أن يحلف به سبحانه، كيف وقد قال سبحانه في حق البيت: (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ). (٢) قال سبحانه: (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا) (٣) وقال: (جَعَلَ اللَّهُ

١ - البلد: ١-٤.

٢ - آل عمران: ٩٦.

٣ - البقرة: ١٢٥.

(١٦٠)

الْكُحْبَةَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِيَامًا لِّلنَّاسِ) (١) فلو حلف بالبلد، فإنما لأجل احتضانه أشرف بيوت الله، ويزيد على شرفه أن النبى الخاتم، قطين هذا البلد، ونزله، فزاده شرفاً على شرف، والحل هو الساكن.

وبذلك يعلم أن ذكره (صلى الله عليه وآله وسلم) بهذا النحو هو فى الواقع حلف ضمنى به.

وهذا التفسير مبنى على أن المراد من الحل هو نزول النبى «صلى الله عليه وآله وسلم» بهذا البلد، ولكن ربما يفسر بالمستحل، أى من استحل حرمته وهتك كرامته، وعند ذلك ينقلب معنى الآية إلى شىء آخر، ويكون معناها هو: لا أقسم بهذا البلد المقدس حال أنك مهتوك الحرمه والكرامة، ويكون توييحاً وتقريباً لكفار قريش حيث إنهم يحترمون البلد، ولا يحترمون من حلّ فيه أشرف الخليفة.

وعلى ذلك فيكون «لا» فى (لا أقسم) بمعنى النفى لا الزيادة، ولا بمعنى نفى شىء آخر على ما قدمناه فى تفسير سورة الواقعة.

يقول الزمخشري: أقسم سبحانه بالبلد الحرام وما بعده على أن الإنسان خلق مغموراً فى مكابدة المشاق والشدائد، واعترض بين القسم والمقسم عليه بقوله: (وَأَنْتَ حَلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ) يعنى: ومن المكابدة أنمثلك على عظم حرمتك يستحل بهذا البلد الحرام، كما يستحل الصيد فى غير الحرم، عن شرحيل يحرمون أن يقتلوا بها صيداً ويعضدوا بها شجرة ويستحلون إخراجك وقتلك، وفيه تثبيت من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وبعث على احتمال ما كان يكابد من أهل مكة وتعجيب من حالهم فى عداوته. (٢)

وقال الطبرسى: معناه لا أقسم بهذا البلد وأنت حلفيه متتهك الحرمه

١ - المائدة: ٩٧.

٢ - الكشاف: ٣/٣٣٨.

(١٦١)

مستباح العرض لا تحترم، فلم يبق للبلد حرمة حيث هتكت حرمتك، قال وهو المروى عن أبي مسلم كما روى عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: كانت قريش تعظم البلد وتستحل محمداً فيه، فقال: لا أقسم بهذا البلد وأنت حلّ بهذا البلد يريد أنّهم استحلوك فكدبوك وشتموك، وكان لا يأخذ الرجل منهم قاتل أبيه فيه ويتقلدون لحاء شجر الحرم فيأمنون بتقليده إياه فاستحلوا من رسول الله ما لم يستحلوا من غيره فعاب الله ذلك عليهم. (١)

ثم حلف بوالد وما ولد وللمفسرين في تفسيره أقوال أوضحها بأنّ الوالد هو إبراهيم الخليل والولد إسماعيل الذبيح وهذا يتناسب مع القسم بمكة، لأنّ الوالد والولد هما رفعا قواعد البيت.

وأما تفسيرها بآدم وذريته، أو آدم والأنبياء، أو آدم وكلّ من ولد عبر القرون تفسير بعيد.

هذا كله حول القسم، وأما المقسم عليه، فقوله سبحانه: (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ). (٢)

والكبد في اللغة شدة الأمر ومنه تكبد البلد إذا غلظ واشتد، ومنه الكبد للإنسان، لأنّه دم يغلظ ويشتد، وتكبد البلد: إذا صار كالكبد، ومعنى الآية واضح، فإنّ الإنسان منذ خلق إلى أن أدرج في أكفانه لم يزل يكابد أمراً فأمرأ، فمن حمله وولادته ورضاعه وفضامه وشبابه وكماله وهرمه وكذلك محفوف بالتعب والوصب، يقول الشاعر: _____:

١ - مجمع البيان: ٥/٤٩٣.

٢ - البلد: ٤.

(١٦٢)

يا خاطب الدنيا الدنيّ * هـ إنّها شرّك الرّدى

دارٌ متى ما أضحكت * فى يومها أبكت غدا

وإذا أظّلّ سحابها * لم ينتقع منه صدى

غارأتها ما تنقضى * وأسيرها لا يُفتدى (١) ويرثى التهامى ولده فى قصيدة معروفة مبتدأً بوصف الدنيا، ويقول:

حكم المنية فى البرية جار * ما هذه الدنيا بدار قرار

بينا يرى الإنسان فيها مخبراً * حتى يرى خيراً من الاخبار

طبعت على كدر وأنت تريدها * صفوا من الاقدار والاكدار

ومكلف الأيام ضدّ طباعها * متطلب فى الماء جذوة نار

وإذا رجوت المستحيل فإنما * تبنى الرجاء على شفير هار

فالعيش نوم والمنية يقظة * والمرء بينهما خيال سار (٢)

١ - مقامات الحريري: ٢٢٥، المقامة الثالثة والعشرون الشعرية.

٢ - شهداء الفضيلة: ٢٦.

(١٦٣)

رحم الله شيخنا الوالد آية الله الشيخ محمد حسين السبحانى (١٢٩٩-١٣٩٢هـ) فقد كان فى أواخر أيام عمره طريح الفراش فزارته ابنته «فاطمة» وكنّت أرافقها فسألناه عن حاله فأنشد بيتاً من لامية العجم للطغرائى وقال:

ترجو البقاء بدار لا ثبات لها * فهل سمعت بظل غير منتقل أما الكلام حول الدنيا ومصاعبها وما احتضنت من التعب والوصب، فيكفى فى ذلك قراءة خطب الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام)، ننقل منها هذه الشذرات:

«أمّا بعد، فيأتى أحذركم الدنيا، فإنّها حلوة خضرة، حفت بالشهوات، وتحييت بالعاجلة. وراقت بالقليل، وتحلت بالأمال، وتزيت بالغرور، لا تدوم حبرتها، ولا تومن فجعتها، غرارة ضرارة، حائلة زائلة، نافذة بائدة، أكالة غوالة، لا تعدو - إذا تناهت إلى أمنيّة أهل الرغبة فيها والرضاء (الرضى) بها - أن تكون كما قال الله تعالى سبحانه: (كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا) (١) لم يكن امرؤٌ ومنها في حبرة إلا - أعقبته بعدها عبرة، ولم يلق في سرّائها بطناً، إلا منحتته من ضرّائها ظهراً.

(٢) أو قال (عليه السلام) في خطبة أخرى:

«ألا - وإنّ الدنيا قد تصرّمت، وأذنت بانقضاء، وتنكر معروفها، وأدبرت حدّاء، فهي تحفز بالفناء سكانها (ساكنيها)، وتحذو بالموت جيرانها، وقد أمر فيها ما كان حلواً، وكدر منها ما كان صفواً، فلم يبق (تبق) منها إلا سملة كسملة الإداوة أو جرعة كجرعة المقلّة، لو تمزّزها الصّديان لم ينقع. فأزمعوا عباد الله الرحيل عن

١ - الكهف: ٤٥.

٢ - نهج البلاغة، الخطبة: ١١١.

(١٦٤)

هذه الدار المقدور على أهلها الزوال، ولا يغلبنكم فيها الأمل، ولا يطولنّ عليكم فيها الأمد». (١)

يقول العلامة الطباطبائي: فليس يقصد نعمه من نعم الدنيا إلاخالصة في طيبها، محضه في هوائها، ولا ينال شيئاً منها إلا مشوبة بما ينغص العيش مقرونة بمقاساه ومكابده، مضافاً إلى ما يصيبه من نوائب الدهر ويفاجئه من طوارق الحدّثان. (٢)

وربّما ينظر الإنسان إلى من هو فوقه لا سيما الذين يتمتعون بالغنى والرفاه، فيخطر على باله أن حياة هؤلاء غير مشوبة بالكدر والتعب، ولكنّ هذا التصوّر غير صائب إذ أنّ تعبهم وكدهم أكثر بمراتب من الذين هم دونهم.

وأما الصلة بين المقسم به (والد وما ولد) والمقسم عليه (لقد خلقنا الإنسان في كبد)، واضحة، إذ لم تزل حياة إبراهيم وولده مقرونة بالتعب والوصب، إذ ولد وقد أمضى صباه في الغاب خوفاً من بطش الجهاز الحاكم، وبعد ما خرج منها وله من العمر ١٣ سنة أخذ يكافح الوثنيين وعباد الأجرام السماوية، إلى ان حكم عليه بالرمي في النار والإحراق، فنجاه الله سبحانه، فلم يجد بدأً من مغادرة الوطن والهجرة إلى فلسطين ولم يزل بها حتى أمر بإيداع زوجته وابنه في بيداء قاحلة لا ماء فيها ولا زرع، يحكى سبحانه تلك الحالة عن لسان إبراهيم (عليه السلام) ويقول: (رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادِعِ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ). (٣)

١ - نهج البلاغة، الخطبة: ٥٢.

٢ - الميزان: ٢٠/٢٩١.

٣ - إبراهيم: ٣٧.

الفصل السادس عشر

الفصل السادس عشر القسم في سورة الشمس

حلف سبحانه تبارك و تعالى في سورة الشمس إحدى عشرة مرّة بتسعة أشياء. (١)

١. الشمس، ٢. ضحى الشمس، ٣. القمر، ٤. النهار، ٥. الليل، ٦. السماء، ٧. وما بناها، ٨. الأرض، ٩. وما طحاها، ١٠. ونفس، ١١. وما سواها.

وبما أن المراد من الموصول في الجمل الثلاث الأخيرة هو الله سبحانه فيكون المقسم به تسعة، والأقسام إحدى عشرة، قال سبحانه: (وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا * وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّاهَا * وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا * وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا * وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا * وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا * وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا). (٢) تفسير الآيات ١، ٢. (الشمس وضحاها)، حلف بالتيار الكبير الذي له دور هام في استقرار الحياة على الأرض وهو مصدر للنور والحرارة، إلى غير ذلك من

١- وما في تفسير الرازي من أنه تعالى قد أقسم بسبعة أشياء غير صحيح ولعلها سقط قوله: (وضحاها) والموصول كله عن القسم. «انظر تفسير الفخر الرازي: ٣١/١٨٩».

٢- الشمس: ١-١٠.

(١٦٦)

المعطيات، وهو سلطان منظومتنا، وله حركة انتقالية وحركة وضعيه، ويعجز البيان واللسان عن بيان ماله من الأهمية، ويكفيك هذا الأثر أنه ينتج في كل دقيقة ٢٤٠ مليون وحدة طاقة، ولم تزل ترفد بهذا العطاء على الرغم من أن عمرها يتجاوز الخمسة آلاف مليون سنة. هذه الشمس التي ما زالت أسرارها في الخفاء، هي محور نظامنا السيارى ومصدر حياتنا أيضاً، هذه الشمس التي كل ما يكتشف عنها يزيدنا غموضاً، ولم ترح يد العلم بعد النقاب عن كل ما يجب أن نعلمه عن الشمس، هذه الشمس التي تفقد أربعة ملايين طن من وزنها في الثانية من احتراقها، ولم تزل تجدد وزنها وحجمها، والتي تبعث إلى العالم الخارجى طاقة تعادل خمسة آلاف بليون قبلة ذرية في كل ثانية، وهي آية من آيات الخالق، وإن هي إلا آية صغيرة تزخر السماء بملايين من النجوم أضخم منها حجماً وأكبر سرعة وأكثر تألقاً. (١)

كما حلف بضحي الشمس، وهو انبساط الشمس وامتداد النهار، والأولى أن يقال الضحي هو انبساط نورها وضوئها، فإن لضوئها أثراً خاصاً في نشوء الحياة وبقائها والفتك بالأمراض وزوالها.

٣. (وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّاهَا) حلف بالقمر إذا تلا الشمس في الليالى البيض من الليلة الثالثة عشرة من الشهر إلى السادسة عشرة منه، وقت امتلائه أو قربه من الامتلاء حين يضيى الليل كله من غروب الشمس إلى الفجر. وفي الحقيقة هذا حلف بالقمر وضوئه فإن ضوء القمر إنما ينتشر، إذا تلا الشمس وظهر بعد غروبها. وربما يقال بأن المراد تبعية القمر للشمس في تمام الشهر، لأن نوره مأخوذ

١- الله والعلم الحديث: ٣٠.

(١٦٧)

من نور الشمس فهو يتبعها في جميع الأزمان، ولكن المعنى الأول هو اللائح.

٤. (وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا) التجلى من الجلو بمعنى الكشف الظاهر، يقال: أجليت القوم عن منازلهم فجلوا عنها أى أبرزتهم عنها، وعلى ذلك فحلف سبحانه بالنهار إذا جلا الأرض وأظهرها، والضمير يعود إلى الأرض المفهوم من سياق الآية، ويحتمل أن يرجع الضمير إلى الشمس، فإن النهار كلما كان أجلى ظهوراً كانت الشمس أكمل وضوحاً، أى احلف بالنهار إذا جلى الشمس وأظهرها. ولكن المعنى الأول هو الظاهر، لأن الشمس هي المظهرة للنهار، دون العكس.

٥. (وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا) حلف بالليل إذا غطى الأرض وسترها في مقابل الشمس إذا جلا الأرض وأظهرها، وربما يتصور أن الضمير يرجع إلى الشمس، فحلف سبحانه بالليل إذا غطى الشمس وهو بعيد، فإن الليل أدون من أن يغطى الشمس وإنما يغطى الأرض ومن عليها. والأفعال الواردة في الآيات السابقة كلها وردت بصيغة الماضى، (تلاها، جلاها) وإلا في هذه الآية فقد وردت بصورة المضارع

(يغشاها) فما هو الوجه؟

ذكر السيد الطباطبائي وجهاً استحسانياً وقال: والتعبير عن غشيان الليل الأرض بالمضارع بخلاف تجلية النهار لها حيث قيل: (وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّاهَا * وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا) للدلالة على الحال، ليكون فيه إيحاء إلى غشيان الفجور الأرض في الزمن الحاضر الذي هو أوائل ظهور الدعوة الإسلامية. (١) _____

١- الميزان: ٢٠/٢٩٧.

(١٦٨)

٦، ٧. (وَالسَّمَاءَ وَمَا بَنَاهَا)، فحلف بالسماء وبانيها، بناء على أن «ما» موصولة، وليست مصدرية، بقرينة الآية التالية حيث يحلف فيها بالنفس وخالقها ومسويها، وغلبة الاستعمال على «ما» الموصولة في غير العاقل لم يمنع من استعمالها في العاقل أيضاً، قال سبحانه: (فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَالنِّسَاءِ). (١)

ولعل استعمال «ما» مكان «من» لأجل أن الخطاب كان موجهاً إلى قوم لا يعرفون الله بجليل صفاته، وكان القصد منه أن ينزلوا في هذا الكون منزلة من يطلب للآثر مَوْثراً فينتقل من ذلك إلى معرفة الله تعالى، فعبر عن نفسه بلفظة «ما» التي هي الغاية في الإبهام. (٢) وفي ذكر السماء وبنائها إلماع إلى أنه يمتنع أن يكون رهن الصدفة، بل لا يتحقق إلا بصانع حكيم قد أحكم وضعها وأجاد بناءها، خصوصاً بناء الكواكب التي ترتبط أجزاءها البعض البعض، ولولا هذا الترابط لما كان لها تماسك.

٨، ٩. (وَالْأَرْضَ وَمَا طَحَاهَا) حلف بالأرض وطاحيها والطحو كالدحو، وهو البسط، وإبدال الطاء من الدال جائز، والمعنى وسعها. وقد أشار إلى وصف الأرض في آية أخرى وقال: (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً) (٣) فحلف سبحانه بالأرض وبما جعلها لنا فراشاً.

والأرض كوكب من الكواكب التي تدور حول الشمس وتتبعها في سيرها أينما سارت، وهي الكوكب الخامس من حيث الحجم، والثالث من حيث القرب من بين الكواكب التسعة التي تتكون منها المجموعة الشمسية _____.

١- النساء: ٣.

٢- تفسير المراعي: ٣٠/١٦٧.

٣- البقرة: ٢٢.

(١٦٩)

والأرض تكاد تكون كره، إلا أنها منبعجة قليلاً عند خط الاستواء ومفلطحة عند القطبين. (١) ١٠، ١١. (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا)، فالمراد من النفس هي الروح، قال سبحانه: (أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ) (٢) وقال: (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ) (٣)

وقال: (تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ). (٤)

فاذا المراد من تسويتها إعطاؤها القوى الكثيرة الظاهرة والباطنة، فتسوية النفس هو تعديل قواها من الظاهرة والباطنة، ولو أريد من النفس الروح والجسم فتسوية الجسم هو إيجادها بصورة متكاملة.

وأما تنكير النفس، فلأنه أراد كل نفس من النفوس من دون أن يختص بنفس دون نفس، وربما يحتمل أن يكون التنكير إشارة إلى نفس خاصة، وهي نفس النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، والمعنى الأول هو الأوضح بقرينة أنه أخذ يحلف بالكائنات الحيّة وغير الحيّة.

إلى هنا تم بيان الحلف بأحد عشر أمراً، وهذه الآيات تشتمل على أكثر الأقسام الواردة في القرآن الكريم.

ثم إن بعض من ينكش من الحلف بغير الله سبحانه يرى نفسه أمام هذه الآيات، ويحس عجزاً في المنطق، ويقول: المراد هو رب

الشمس والقمر وهكذا، ولكنه غافل أنه لا يمكن تقديره في الآيتين الأخيرتين أي: (وَالسَّمَاءَ وَمَا بَنَاهَا *

١ - الله والعلم الحديث: ٢٥.

٢ - الأنعام: ٩٣.

٣ - البقرة: ٢٣٥.

٤ - المائدة: ١١٦.

(١٧٠)

وَالْأَرْضَ وَمَا طَحَاها) إذ ينقلب معنى الآيتين أقسم ربّ السماء وربّ ما بناها أي ربّانيها، وهكذا الحلف ربّ الأرض وما طحاها، أي ربّ طاحيها.

إلى هنا تمّ الحلف بهذه الموجودات السماوية والأرضية والحيّة وغير الحيّة.

أخبر سبحانه بأنّه بعد ما خلق النفس وسواها واكتملت خلقتها ظاهراً وباطناً، علّمها سبحانه التقوى والفجور، وفهم من صحيح الذات ما هو الحسن والقيح، وقد تعلّم ذلك في منهج الفطرة، وقد استعمل كلمة «ألهم» لأنّه بمعنى إلقاء الشئ في روع الإنسان من دون أن يعلم الملهم من أين أتى، والإنسان يعلم من صميم ذاته الحسن والسئ من دون أن يتعلّم عند أحد.

وقد أشار سبحانه إلى هذا النوع من الهداية الباطنية في آيات أخرى، وقال: (وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ). (١)

ولما حلف بالموجودات السماوية والأرضية غير الحيّة والحيّة، وأنّه قد ألهم النفس الإنسانية طرق الصلاح والفلاح، أو طرق الشر والضلال، أتى بجواب القسم، وهو قوله: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا)، فجعل «زكّاهَا» مقابل «دسّاهَا» فيعلم معنى الثاني من الأول، فقال: (وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا).

والتزكية هو التطهير من الآثام، مقابل التدسيس، وهي إخفاء الرذائل والذنوب.

إنّ قوله: (دسّاهَا) مشتق من التدسيس، وهو إخفاء الشئ من الشئ، والتدسيس مصدر دسّس، وهو من دسس يدسس تدسيساً، ومعنى الآية فالإنسان

١ - البلد: ١٠.

(١٧١)

هو فاعل التزكية والتدسية ومتوليها، والتزكية هي الإتمام والإعلاء بالتقوى، لأنّ لازم التطهير هو الإنماء كما أنّ التدسية النقص والإخفاء بالفجور.

والمقسم عليه: هو قوله: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا)، وربّما يتصوّر أنّ جواب القسم محذوف.

قال الزمخشري: إنّ جوابه محذوف تقديره ليدمدنّ الله على أهل مكة لتكذيبهم رسول الله كما دمدم على ثمود لأنهم قد كذبوا صالحاً.

وأما قوله: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا) فكلام تابع لقوله: (فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا) على سبيل الاستطراد، وليس من جواب القسم في شئ.

(١)

يلاحظ عليه: أنّه لو كان جواب القسم هو ما قدره، يفقد الجواب الصلة اللازمة بينه وبين الأقسام الكثيرة الواردة في سورة الشمس، ولا مانع من أن يكون قوله: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا) جواب القسم، بأن يكون تابعاً لقوله: (فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا).

وعلى ما ذكرنا فالصلة بين الأمرين واضحة، وهي أنّه سبحانه يذكر نعمه الهائلة في هذه الآيات التي لو فقد البشر واحداً منها لتوقفت

عجلة الحياة عن السير نحو الأمام، فمقتضى إفاضة هذه النعم وإنارة الروح بإلهام الفجور والتقوى هو المشى على درب الطاعة، وتركية النفس دون الولوج في طريق الفجور وإخفاء الدسائس الشيطانية _____.

١ - الكشاف: ٣/ ٣٤٢.

الفصل السابع عشر

الفصل السابع عشر القسم في سورة الليل

حلف سبحانه في سورة الليل بأمر ثلاثة: (اللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى)، (النَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى) و (ما خلق الذكر والأنثى). وقال سبحانه: (وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى * وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى * وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى * إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى). (١) تفسير الآيات ١. (وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى) أقسم بالليل إذا يغشى النهار، أو يغشى الأرض، ويدل على الأول، قوله: (يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارُ) (٢) بمعنى يأتي بأحدهما بعد الآخر، فيجعل ظلمة الليل بمنزلة الغشاوة للنهار ويحتمل المعنى الثاني، كما في قوله في سورة الشمس: (وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا). ٢. (وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى) عطف على الليل، والتجلى ظهور الشيء بعد خفائه، وقد جاء الفعل في الآية الأولى بصيغة المضارع وفي الآية الثانية بصورة الماضي وفقاً لسورة الشمس كما مر.

٣. (وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى) و«ما» موصولة كناية عن الخالق البارئ للذكر

١ - الليل: ١- ٤.

٢ - الأعراف: ٥٤.

(١٧٣)

والأنثى، سواء أكان من جنس الإنسان أو من جنس الحيوان، وتطبيقه في بعض التفاسير على أبينا آدم وزوجه حواء من باب التمثيل لا التخصيص.

وأما جواب القسم: هو قوله: (إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى)، وشتى جمع شتيت، كمرضى جمع مريض، والمراد تشتت السعى، فإن سعى الإنسان لمختلف وليس منصباً على اتجاه واحد، فمن ساع للدين ومن ساع للعقبى، ومن ساع للصالح والفلاح، ومن ساع للهلاك والفساد. ثم إنه سبحانه صنّف المساعي إلى قسمين، وقال في الآيات التالية بأن الناس على صنفين: فصنف يصبُّ سعيه في طريق العطاء والتقوى والتصديق بالحسنى، فييسر اليسرى، وصنف آخر يصبُّ سعيه على ضد ما ذكر فيبخل ويستغنى بما لديه، ويكذب بالحسنى، فييسر للعسرى.

قال: (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى * وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى). (١)

والصلة بين المقسم به والمقسم عليه: واضحة، وهي أنه سبحانه أقسم بالمتفرقات خلقاً وأثراً على المساعي المتفرقة في أنفسها وآثارها، فأين التقوى والتصديق من البخل والتكذيب _____!؟

١ - الليل: ٥ - ١٠.

(١٧٤)

الفصل الثامن عشر

الفصل الثامن عشر القسم في سورة الضحى

حلف سبحانه في تلك السورة بأمرين، أحدهما الضحى، والآخر: (اللَّيْلُ إِذَا سَجَى) ، وقال: (وَالضُّحَى * وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَى * مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى * وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى * وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى). (١) تفسير الآيات المراد من الضحى وقت الضحى، وهو صدر النهار حتى ترتفع الشمس وتلقى شعاعها، قال سبحانه: (وَأَنْ يُحَشِّرَ النَّاسَ ضُحَى). (٢) وقوله: (وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَى) أى والليل إذا سكن، يقال: سَجَى البحر سَجْوًا، أى سكنت أمواجه، ومنه استعير تسجيه الميت، أى تغطيته بالثوب، والمراد إذا غطى الليل وجه الأرض وعمت ظلمته جميع أنحاء البسيطة. هذا هو المقسم به. وأمّا المقسم عليه: فهو ما جاء عقبه، أى ما تركك يا محمد ربك وما أبغضك منذ اصطفاك. (وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى) أى ثواب الآخرة والنعيم الدائم فيها خير لك من الدنيا الفانية. (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى) أى سوف

١ - الضحى: ١ - ٥.

٢ - طه: ٥٩.

(١٧٥)

يعطيك ربك في الآخرة ما يرضيك من الشفاعة والحوض وسائر أنواع الكرامة.

وروى أن محمد بن على بن الحنفية، قال: يا أهل العراق، تزعمون أنأرجى آية في كتاب الله عزوجل هو قوله تعالى: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ) (١) إنا أهل البيت نقول: أرجى آية في كتاب الله، هو قوله: (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى) وهى والله الشفاعة، ليعطيها فى أهل لآله إلالله حتى يقول: ربى رضيت. (٢) وقد ذكر المفسرون فى شأن نزول الآية: أنه احتبس الوحي عنه خمسة عشر يوماً، فقال المشركون: إنمحمدأ قد ودعه ربه وقلاه، ولو كان أمره من الله تعالى لتتابع عليه، فنزلت هذه السورة.

هذا ما يذكره المفسرون، ولكن الحق أنه لم يكن هناك أى احتباس وتأخير فى نزول الوحي، وذلك لأنه جرت سنة الله تعالى على نزول الوحي تدريجاً لغايات معنوية واجتماعية، وقد أشار الذكر الحكيم إلى حكمة نزوله نجومياً فى غير واحدة من الآيات، قال سبحانه: (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُتَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً). (٣) فالآية تعكس فكرة المشركين حول نزول القرآن وكانوا يتصورون أن القرآن كالتوراة، يجب أن ينزل جملة واحدة لا نجومياً وعلى سبيل التدرج، فأجاب عنه الوحي، بأن فى نزوله التدرجى تهيئةً لفؤاد النبى «صلى الله عليه وآله

١ - الزمر: ٥٣.

٢ - مجمع البيان: ٥٠٥/٥.

٣ - الفرقان: ٣٢.

(١٧٦)

وسلم» ، لتداوم الصلة بين الموحى والموحى إليه بين الحين والحين.

وهذا بخلاف ما لو نزل جملة واحدة وأوصد فيها باب الوحي، وانقطعت صلة النبى (صلى الله عليه وآله وسلم) بالسماء، ففى صورة استدامة الوحي والصلة بينه وبين الله سبحانه يعيش النبى (صلى الله عليه وآله وسلم) تحت ظل إمدادات غيبية تعقبه إزالة الصدأ العالق على قلبه من خلال مجابهة المشركين والكافرين، بخلاف الثانى، فففيه إيماء إلى انقطاع الصلة حينها يجد النبى «صلى الله عليه وآله وسلم» نفسه وحيداً دون من يعضده ويسلّيه ويذهب عنه هم القلب.

ففى الحقيقة لم يكن هناك طارئه باسم احتباس الوحي أو تأخيره، وإن زعم المشركون نزول الوحي نجومياً احتباساً وتأخيراً له.

وأما الصلة بين المقسم به والمقسم عليه، فلا تخلو من وضوح:

١. لأن نزول الوحي يناسب الضحي، كما أن انقطاعه يناسب الليل.

٢. لأن عماد الحياة هو مجي الليل عقب النهار، لا استدامة النهار ولا استدامة الليل، فهكذا الحال في عماد الحياة النبوية الذي هو نزول الوحي نجومًا تثبتاً لقلب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).

٣. ولأن الضحي والليل نعمة من نعم الله سبحانه من بها على عباده لما لهما من تأثير مباشر في استقرار الحياة وهكذا الحال في نزول الوحي نجومًا.

(١٧٧)

الفصل التاسع عشر

الفصل التاسع عشر القسم في سورة التين

حلف سبحانه في سورة التين، بأمر أربعة: التين، الزيتون، طور سينين، البلد الأمين، قال سبحانه: (وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونَ * وَطُورِ سَيْنِينَ * وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ * لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ * ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ). (١) تفسير الآيات (التين والزيتون) فاكهتان معروفتان، حلف بهما سبحانه لما فيهما من فوائد جمّة وخواص نافعة، فالتين فاكهة خالصة من شائب التنغيص، وفيه أعظم عبرة لأنه عز اسمه جعلها على مقدار اللقمة، وهياها على تلك الصورة إنعاماً على عباده بها.

وقد روى أبو ذر الغفاري عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: «لو قلت ان فاكهة نزلت من الجنة، لقلت: هذه هي، لأن فاكهة الجنة بلا عجم (٢) فإنها تقطع البواسير، وتنفع من النقرص». (٣)

وأما الزيتون فإنه يعتصر منه الزيت الذي يدور في أكثر الأطعمة، وهو إدام، والتين فاكهة فيها منافع جمّة _____.

١- التين: ١- ٦.

٢- العجم: نوى التمر، أو كل ما كان في جوف مأكول كالزبيب.

٣- مجمع البيان: ٥/ ٥١٠.

(١٧٨)

ذكر علماء الأغذية أنه يمكن الاستفادة من التين كسكر طبيعي للأطفال، ويمكن للرياضيين وللمن يعانون ضعف كبر السن أن يتنفعوا منه للتغذية، حتى ذكروا أن الشخص إن أراد توفير الصحة والسلامة لنفسه فلا بد له أن يتناول هذه الفاكهة، كما أن زيت الزيتون هو الآخر له تأثير بالغ في معالجة عوارض الكلى، حتى وصفها سبحانه بأنه مأخوذ من شجرة مباركة، ولا نطيل الكلام في سرد فوائدهما. (١) هذا وربما يفسر التين بالجبل الذي عليه دمشق، والزيتون بالجبل الذي عليه بيت المقدس.

وهذا التفسير وإن كان بعيداً عن ظاهر الآيات، ولكن الذي يدعمه هو القسم الثالث والرابع - أعني: الحلف بـ (طور سينين * والبلد الأمين) - إذ على ذلك يكون بين الأمور الأربعة السالفة الذكر صلة واضحة، ولعل إطلاق اسم الفاكهتين على الجبلين لكونهما منبئتهما، والإقسام بهما، لأنهما مبعثي جم غفير من الأنبياء.

ثم إن المراد من طور سينين، هو الجبل الذي كلم الله فيه موسى (عليه السلام)، وقال: (إِنِّي أَنَا رَبِّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى) (٢) وقال: (إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى) (٣) وقال سبحانه مخاطباً موسى (عليه السلام): (وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا). (٤) _____

١- فمن أراد التفصيل فليرجع إلى كتب علماء الأغذية وما أُلّف في هذا المضمار.

٢ - طه: ١٢.

٣ - النازعات: ١٦.

٤ - الأعراف: ١٤٣.

(١٧٩) البلد الأمين وقد ذكر لفظ البلد في دعاء إبراهيم، حيث قال: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) (١) وقال أيضاً: (رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَاجْتَنِبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ) . (٢)
وقد أمر سبحانه نبيه الخاتم، أن يقول: (إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
(٣) .

وقد جاء ذكر البلد في بعض الآيات كنايةً، قال سبحانه: (إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادِّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْهُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ) . (٤)
والمراد من قوله (إلى معاد) هو موطنه الذي نشأ فيه.

وقد روى المفسرون في تفسير الآية أنه لما نزل النبي «صلى الله عليه وآله وسلم» بالجحفة في مسيره إلى المدينة لما هاجر إليها اشتاق إلى مكة فأتاه جبرئيل (عليه السلام) ، فقال: أتشتاق إلى بلدك ومولدك، فقال: نعم. قال جبرئيل: فَإِنَّ اللَّهَ، يقول: (إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادِّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ) يعني مكة ظاهراً عليها، فنزلت الآية بالجحفة، وليست بمكة ولا مدنيّة، وسميت مكة معاداً لعوده إليها. عن ابن عباس. (٥)

كما ذكر أيضاً في آية أخرى بوصفه وقال: (أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا

١ - البقرة: ١٢٦.

٢ - إبراهيم: ٣٥.

٣ - النمل: ٩١.

٤ - القصص: ٨٥.

٥ - مجمع البيان: ٧/٢٦٨.

(١٨٠)

وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفْبَالِبِاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ) . (١)

وقد وصف سبحانه البلد بالأمن وأصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف، وقد جعله وصفاً في بعض الآيات للحرم، قال سبحانه: (أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجِبِي إِلَيْهِ ثَمَرَاتِ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنْ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) (٢)
وفي آية أخرى يقول: (أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفْبَالِبِاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ) . (٣)

والمراد من هذا الأمن هو الأمن التشريعي، بمعنى أنه سبحانه حرم فيه القتل والحرب حتى قطع الأشجار والنباتات إلا بعض الأنواع مما تحتاج إليه الناس، والذي يوضح أن المراد من الأمن هو الأمن التشريعي لا التكويني قوله سبحانه: (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ * فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) . (٤)

فالآية الأولى تحكى عن تشريع خاص، وهو أن الكعبة أول بيت وضعت لعبادة الناس، ويدل على ذلك أن فيه مقام إبراهيم، كما أن الآية الثانية تبين تشريعاً آخر، وهو وجوب حج البيت لمن استطاع إليه، وبين هذين التشريعين جاء قوله: (وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَا آمِنًا) وهذا دليل على أن المراد من الأمن هو الأمن التشريعي لا التكويني، ولذلك كان الطغاة يسلبون الأمن عن هذا البلد بين آونة وأخرى.

١ - العنكبوت: ٦٧.

٢ - القصص: ٥٧.

٣ - العنكبوت: ٦٧.

٤ - آل عمران: ٩٦-٩٧.

(١٨١)

ويشير إلى الأمن بقوله سبحانه: (جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبِيَّةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ) (١) وصف البيت بالحرام، حيث حرم في مكانه القتال، وجعل الناس فيه في أمن من حيث دمائهم وأعراضهم وأموالهم.

فهذه الآيات تشير إلى مكانة البلد الذي احتضن البيت الحرام، ذلك المكان المقدس الذي حاز على أهمية بالغة عند المسلمين على اختلاف نحلهم، فإنه يوجه الناس وجوههم في صلواتهم وفي ذبائحهم وعند احتضار أمواتهم.

وفضلاً عن ذلك فإنه يعد ملتقى عبادياً وسياسياً لحشود كبيرة من المسلمين، وما يترتب عليه من نتائج بناءً على صعيد مد جسور الثقة بين كافة النحل الإسلامية. ويتبعه حاز البلد على مكانة مقدسة جعلته صالحاً للقسم به. المقسم عليه المقسم عليه للأقسام الأربعة - أعنى: التين، الزيتون، طور سينين، البلد الأمين - هو قوله سبحانه: (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ * ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ) فيقع الكلام في أمرين:

أ: ما هو المراد من خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رده إلى أسفل سافلين؟

ب: ما هي الصلة بين الأقسام الأربعة وهاتين الآيتين اللتين هما المقسم عليه للأقسام الأربعة.

أما الأول فربما يقال: إن المراد من خلق الإنسان في أحسن تقويم هو جودة

١ - المائدة: ٩٧.

(١٨٢)

خلقه واستقامته وجوده من صباه إلى شبابه إلى كماله فيتمتع بكمال الصورة وجمال الهيئة وشدة القوة، فلم يزل على تلك الحال حتى يواجه بالنزول أي رده إلى الهرم والشيخوخة والكهولة فتأخذ قواه الظاهرة والباطنة بالضعف، وتنكس خلقته، قال سبحانه: (وَمَنْعَمْرُهُ تَنَّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ) (١) لكن هذا التفسير لا يناسبه الاستثناء الوارد بعده قال سبحانه: (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ) أي غير مقطوع.

فلو كان المراد من الآية ما جرت عليه سنة الله تعالى في خلق الإنسان فهي سنة عامة تعم المؤمن والكافر والصالح والطالح، مع أنه يستثنى المؤمن الصالح من تلك الضابطة.

فالأولى تفسير الآيتين بالتقويم المعنوي، وردّه إلى أسفل سافلين هو انحطاطه إلى الشقاء والخسران بأن يقال: إن التقويم جعل الشيء ذا قوام، وقوام الشيء ما يقوم به ويثبت، فالإنسان بما هو إنسان صالح حسب الخلقة للعروج إلى الرفيق الأعلى، والفوز ب حياة خالدة عند ربه سعيدة لا شقوة فيها، قال سبحانه: (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا) (٢) فإذا آمن بما علم ومارس صالح الأعمال رفعه الله إليه، كما قال: (إِلَيْهِ يَصِيرُ عَدُوُّ الْكَلِمِ الطَّيِّبِ وَالْعَمَلُ الصَّالِحِ يَرْفَعُهُ) (٣) يس، وقال عزاسمه: (يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ) (٤)، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ارتفاع مقام الإنسان وارتقائه بالإيمان والعمل الصالح مقاماً عالياً ذا عطاء من الله غير مجدود، وقد أشار في آخر

١ - يس: ٤٨.

٢ - الشمس: ٧-٨.

٣ - فاطر: ١٠.

٤ - المجادلة: ١١.

(١٨٣)

هذه السورة إلى العطاء الدائم، بقوله: (فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ).

وعلى ذلك يكون المراد من أسفل سافلين هو تردى الإنسان إلى الشقوة والخسران. (١)

وأما وجه الصلة فلو قلنا بأن المراد من التين الجبل الذى عليه دمشق، وبالزيتون الجبل الذى عليه بيت المقدس وهما مبعثا جم غفير من الأنبياء، فالصلة واضحة، لأن هذه الأراضى أراضى الوحي والنبوة فقد أوحى الله سبحانه إلى أنبيائه فى هذه الأمكنة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى أحسن تقويم، ويصدهم عن التردى إلى أسفل سافلين.

وبعبارة أخرى: إن هذه الأماكن مبعث الأنبياء ومهبط الوحي، فهولاء بفضل الوحي يهدون المجتمع الإنسانى إلى الرقى والسعادة التى يعبر عنها القرآن بأحسن تقويم، ويحذرونه من الانحطاط والسقوط فى الهاوية التى يعبر عنها سبحانه بـ(أَسْفَلَ سَافِلِينَ).

إنما الكلام فيما إذا كان المراد من التين والزيتون، الفاكهتان المعروفتان اللتين أقسم الله بهما لما فيهما من الفوائد الجمية والخواص النافعة، فعندئذ لا تخلو الصلة من غموض، فليتدبر.

ولا يخفى أن كلاً من المخلوقات، من حيوان ونبات توحى بالجلال والاحترام لها وبالجمال وكمال الخلق، وهى تبدو مبرمجة أو مخلوقة هكذا لا تحيد عن ذلك، فهل رأيت طيراً لا يبنى عشه أو لا يطعم فراخه؟ أم رأيت حيواناً لم يهبه الله الذكاء والمقدرة على تحصيل رزقه، أو الدفاع عن نفسه؟ حقاً إن هذه المخلوقات لا تعرف الهزل، فهى جديّة ولكن فى وداعه، غريبه ولكن فى جمال، وبسيطة

١ - الميزان: ٢٠/٣١٩-٣٢٠.

(١٨٤)

ولكن فى جلال أسر. إن كلاً منها تسير على الطريق التى اختطها الخالق لها طائعة مليئة، وهى تسبح بحمد ربها كلها. إنها لا تعرف الكذب أو المصانعة، بل هى متسقة مع نفسها ومع ما حولها، بل ومع الكون جميعاً. فى تناغم عجيب وجمال بديع. فتعالى الله الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين والباطن بجلال عزّته عن فكرة المتوهمين. (١)

١ - أسرار الكون فى القرآن: ٢٨٣.

الفصل العشرون

الفصل العشرون القسم فى سورة العاديات

حلف سبحانه فى هذه السورة بأمر ثلاثة: العاديات، الموريات، المغيرات. قال سبحانه: (وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا * فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا * فَالْمَغِيرَاتِ سَبْحًا * فَأَتُنَّ بِهِ نَفْعًا * فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا * إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ * وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكٍ لَّشَهِيدٌ * وَأَنَّهُ لَحَبَّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ). (١) تفسير الآيات (العاديات) من العدو وهو الجرى بسرعة. «الضبح» صوت أنفاس الخيل عند عدوها، وهو المعهود المعروف من الخيل، ومعنى الآية أقسم بالخيال التى تعدو وتضبح ضبحاً.

(فالموريات قدحاً) فالموريات من الايراء وهو إخراج النار، و«القدح» الضرب، يقال: قدح فأورى: إذا أخرج النار بالقدح، والمراد بها الخيل التى تخرج النار بحوافرها حين ضربها الأحجار

(فالمغيرات صباحاً) الإغارة: الهجوم على العدو بغته بالخيل، وهي صفة أصحاب الخيل ونسبتها إلى الخيل بالمجاز والمناسبة، والمعنى: أقسم بالخيل المغيرة على العدو بغته في وقت الصبح. (فَأَتَزَنَ بِهِ نَقْعًا) والنقع: الغبار، والمراد إثارة الغبار حين العدو، لما في

١ - العاديات: ٨-١.

(١٨٦)

الإغارة على العدو بالخيل من إثارة الغبار. والضمير في «به» يرجع إلى العدو المستفاد من قوله: والعاديات، والباء للسببية. (فوسطن به جمعاً) فلو قلنا بتشديد السين يكون المعنى حاصروا الأعداء، ولكن القراءة المعروفة هي بلا تشديد الفعل فيكون معناه أي صاروا في وسط الأعداء بما أن هجومها كان مباغتاً خاطفاً استطاعت في بضع من اللحظات أن تشق صفوف العدو وتشن حملتها في قلبه وتشتت جمعه. ثم الضمير إما يرجع إلى العدو المستفاد من قوله: (والعاديات) أو إلى النقع فيكون المعنى فوسطن صباحاً أو في خضم النقع صفوف الأعداء.

ويحتمل أن يرجع الضمير إلى الصبح، ويكون الباء بمعنى «في» أي وسطن في الصبح جمعاً. وعلى كل حال فالآيات تحلف بالخيول التي تسرع إلى ميدان الجهاد بسرعة حتى تصبح وبتطير الشرر من تحت حوافرها باستدامة ضرب الحافر للأحجار، وعند انجلاء الصبح تشنّ هجوماً شديداً يثير الغبار في كل جانب ثم تتوغل إلى قلب العدو وتشتت صفوفه. وهذا يعرب أن الجهاد له منزلة عظيمة إلى حد استحق أن يقسم بخيوله والشرر التي تتطير من حوافرها والغبار الذي تثيره في الهواء. هذا كله حول الأقسام، وأمّا جواب القسم، فهو قوله: (إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ) والكنود، اسم للأرض التي لا تثبت ويطلق على الإنسان الكافر والبخيل، فكأنه جُبِلَ على نكران الحق وجحوده وعدم الإقرار بما لزمه من شكر خالقه والخضوع له. يقول سبحانه: (إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ) (١) وهو اخبار عما في طبع

١ - الحج: ٦٦.

(١٨٧)

الإنسان من أتباع الهوى والانكباب على الدنيا والانقطاع بها عن شكر ربه، وفيه تعريض للقوم المغار عليهم، بأنهم كانوا كافرين بنعمة الإسلام، وهذا على وجه يشهد الإنسان على كفران نفسه، كما يقول: (وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكِ لَشَهِيدٌ). ثم إنه يدلّ شهادته على ذلك بقوله: (وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ) والمراد من الخير المال. ثم إن هذه الآيات لا تنافي ما دلت عليه آية الفطرة، قال سبحانه: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ). (١) وجه عدم التنافي أن الإنسان كما جبل على الخير جبل على الشر أيضاً، فكما ألهمها تقواها ألهمها فجورها، وكما أنه هداه إلى النجدين، ولكن السعادة هو من يستخدم قوى الخير ويتجنب قوى الشر.

والحاصل أن الآيات القرآنية على صنفين: فصنف يصف الإنسان بصفات سلبية مثل قوله: (يُوسُ) (٢) (ظُلُومٌ كَفَّارٌ) (٣)

(عَجُولًا) (٤) (كَفُورًا) (٥) (أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا) (٦)، (ظُلُومًا جَهُولًا) (٧) (كَفُورٌ مُّبِينٌ) (٨) (هَلُوعًا) (٩) إلى غير ذلك

١ - الروم: ٣٠.

٢ - هود: ٩.

٣ - إبراهيم: ٣٤.

٤ - الإسراء: ١١.

٥ - الاسراء: ٦٧.

٦ - الكهف: ٥٤.

٧ - الأحزاب: ٧٢.

٨ - الزخرف: ١٥.

٩ - المعارج: ١٩.

(١٨٨)

من الصفات السلبية الواردة فى القرآن الكريم.

وصنف آخر يصفه بصفات إيجابية تجعله فى قمة الكرامة والعظمة.

فقد بلغت به الكرامة أنه صار «مسجوداً للملائكة» (١) مخلوقاً بفطرة الله (٢)

منشأً بأحسن تقويم (٣) مفضلاً على كثير من المخلوقات (٤) حاملاً لآمانه الله (٥)

سائراً فى البر والبحر ومرزوقاً من الطيبات ومكرماً عند الله (٦) إلى غير ذلك من الآيات التى تصف الإنسان بصفات إيجابية.

ولا منافاة بين الصنفين من الآيات، وذلك لأن تلك الكرامة إنما هى للإنسان الذى تمتع بكلا الوصفين، فهو عندما يلتبى نداء العقل

والشرع ينل كرامته العليا، ويكون مظهراً لقوله: (وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً) (٧) ولو خضع لدعوة النفس والهوى، يكون

مظهراً للصفات السلبية، كفوراً يوساً هلوياً كنوداً إلى غير ذلك من الصفات الذميمة. فالكمال كلاً الكمال لإنسان تكمن فيه قوى الخير

والشر فيقوى إحداهما على الأخرى بإرادة واختيار دون أى وازع، فلو جبل على إحدى القوتين دون الأخرى لما استحق المدح ولا

اللوم دون ما إذا كان فيه أرضية الخير والشر فيعالج أرضية الشر بتوجيهها نحو الخير والكمال، ولذلك نرى أنه سبحانه يستثنى بعد

الحكم على الإنسان بقوله: (ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ

١ - الأعراف: ١١.

٢ - الروم: ٣٠.

٣ - التين: ٤.

٤ - الإسراء: ٧٠.

٥ - الأحزاب: ٧٢.

٦ - الإسراء: ٧٠.

٧ - الإسراء: ٧٠.

(١٨٩)

سافلين) الفئة المؤمنة العاملة بالصالحات ويقول: (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ) (١).

إلى هنا تبين المقسم به والمقسم عليه.

بقى الكلام فى الصلة بين المقسم به والمقسم عليه، فنقول:

إنه سبحانه بعث الأنبياء لهداية الناس، فمنهم من يهتدى بكتابه وسنته، فهذه الطائفة تكفيها قوة المنطق؛ وثمة طائفة أخرى لا تهتدى،

بل تثير العراقيل في سبيل دعوة الأنبياء، فهداية هذه الطائفة رهن منطق القوة، ولذلك يقول سبحانه: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ). (٢)
فهذه الآية مؤلفة من فقرتين:

الفقرة الأولى التي تتضمن البحث عن إرسال الرسل بالبينات وإنزال الكتب والميزان راجعاً إلى من له أهلية للهداية فيكفيه قوة المنطق والفقرة الثانية، أعني: (وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ) فهي راجعة إلى من لا يستلهم من نداء العقل والفطرة ولا يهتدى بل يثير الموانع فلا يجدى معهم سوى الحديد الذي هو رمز منطق القوة.

وبذلك يعلم وجه الصلة بين إنزال الحديد وإرسال الكتب، وبهذا تبين أيضاً وجه الصلة بين الأقسام والمقسم عليه، ففي الوقت الذي كان النبي «صلى الله عليه وآله وسلم» يعظ ويبعث رجال الدعوة لإرشاد الناس، اجتمعت طائفة

١ - التين: ٥-٦.

٢ - الحديد: ٢٥.

(١٩٠)

لمباغته المسلمين والهجوم على المدينة والإطاحة بالدولة الإسلامية الفتية، فبعث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) علياً مع سرية، فأمر أن تسرح الخيل في ظلام الليل وتعدّ أعداداً كاملاً، وحينما انفلق الفجر صلى بالناس الصبح وشنّ هجومه وباشروا ما انتبه العدو حتى وجد نفسه تحت وطأة خيل جيش الإسلام، فهذه الطائفة لا يصلحهم إلا العاديات والموريات والمغيرات التي تهاجمهم كالصاعقة.
نقل الفيض الكاشاني في تفسيره عن تفسير القمي عن الصادق (عليه السلام): «إنها [سورة العاديات] نزلت في أهل وادي الياض، اجتمعوا اثني عشر ألف فارس وتعاهدوا وتعاهدوا وتواثقوا أن لا يتخلف رجل عن رجل ولا يخذل أحد أحداً، ولا يفر رجل عن صاحبه حتى يموتوا كلهم على حلف واحد ويقتلوا محمداً (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلى بن أبي طالب (عليه السلام)».
إلى أن قال:

«خرج علي (عليه السلام) ومعه المهاجرون والأنصار وسار بهم غير سير أبي بكر، وذلك أنه أعنف بهم في السير حتى خافوا أن ينقطعوا من التعب وتحفى دوابهم، فقال لهم: لا تخافوا فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قد أمرني بأمر وأخبرني أن الله سيفتح عليّ وعليكم، فأبشروا فإنكم على خير وإلى خير، فطابت نفوسهم وقلوبهم، وساروا على ذلك السير التعب حتى إذا كانوا قريباً منهم حيث يرونه ويريههم، أمر أصحابه أن ينزلوا، وسمع أهل وادي الياض بمقدم علي بن أبي طالب (عليه السلام) وأصحابه، فأخرجوا إليهم منهم مائتا رجل شاكين بالسلاح، فلما رأهم علي (عليه السلام) خرج إليهم في نفر من أصحابه.

فقالوا لهم: من أنتم، ومن أين أنتم، ومن أين أقبلتم، وأين تريدون؟ قال: أنا علي بن أبي طالب (عليه السلام) ابن عم رسول الله أخوه ورسوله إليكم ادعوكم

(١٩١)

إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، ولكم ان آمنتم ما للمسلمين وعليكم ما على المسلمين من خير وشر، فقالوا له: إياك أردنا، وأنت طلبتنا، قد سمعنا مقاتلتك، فخذ حذرنا واستعد للحرب العوان، واعلم أنا قاتلوك وقاتلوا أصحابك والموعود فيما بيننا وبينك غداً ضحوة، وقد اعدنا فيما بيننا وبينك.

فقال لهم علي (عليه السلام): ويلكم تهددونني بكثرتك وجمعكم، فأنا أستعين بالله وملائكته والمسلمين عليكم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

فانصرفوا إلى مراكزهم وانصرف علي إلى مركزه، فلما جئ الليل أمر أصحابه أن يحسنوا إلى دوابهم ويقضوا ويسرجوا، فلما انشق

عمود الصبح صلى بالناس بغلس، ثم غار عليهم بأصحابه فلم يعلموا حتى وطأهم الخيل، فما أدرك آخر أصحابه حتى قتل مقاتليهم وسبى ذراريهم واستباح أموالهم وخرّب ديارهم وأقبل بالأسارى والأموال معه.

فنزّل جبرئيل وأخبر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بما فتح الله على عليّ (عليه السلام) وجماعة المسلمين.

فصعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المنبر فحمد الله وأثنى عليه وأخبر الناس بما فتح الله على المسلمين، وأعلمهم أنّه لم يصب منهم إلاّ رجلين، ونزل فخرج يستقبل عليّاً (عليه السلام) في جميع أهل المدينة من المسلمين حتى لقيه على ثلاثه أميال من المدينة، فلما رآه على (عليه السلام) مقبلاً نزل عن دابته، ونزل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى التزمه وقبّل ما بين عينيه، فنزل جماعة المسلمين إلى عليّ (عليه السلام) حيث نزل رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم» وأقبل بالغنيمه والأسارى وما رزقهم الله من أهل وادى اليايس».

ثمّ قال جعفر بن محمد (عليهما السلام): «ما غنم المسلمون مثلها قط إلاّ أن يكون من خيبر، فإنّها مثل خيبر وأنزل الله تعالى في ذلك اليوم هذه السورة:

(١٩٢)

(وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا) يعني بالعاديات: الخيل تعدو بالرجال، والضحج ضبحها في أعتتها ولجمها.

(فالموريات قدحاً * فالمغيرات صبحاً) فقد أخبرك أنّها غارت عليهم صبحاً.

(فأثرن به نقعاً) قال: يعني الخيل يَأْثُرْنَ بالوادي نقعاً.

(فوسطن به جمعاً * إنّ الإنسان لربّه لكونود * وأنه على ذلك لشهيد * وأنه لحبّ الخير لشديد) قال: يعنيهما قد شهدا جميعاً وادى

اليايس وكانا لحب الحياة حريصين». (١)

بلغ الكلام إلى هنا في شهر جمادى الأولى

من شهور عام ١٤٢٠ هـ من الهجرة النبوية

في قم المحميّة وحوزتها المصنونه

وتم بيد مؤلّفه الآثم المحتاج إلى ربّه العاصم جعفر السبحاني

ابن الفقيه الشيخ محمد حسين الخياباني التبريزي تغمده الله برحمته الواسعة

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون (التوبة/٤١).

قال الإمام عليّ بن موسى الرضا - عليه السلام: رَحِمَ اللهُ عَبْدًا أَحْيَا أَمْرَنَا... يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بِنَادِرِ الْبِحَار - في تلخيص بحار الأنوار، للعلامة فيض الاسلام، ص ١٥٩؛ عيون أخبار الرضا(ع)، الشيخ الصدوق، الباب ٢٨، ج ١/ ص ٣٠٧).

مؤسس مجتمع "القائمية" الثقافي بأصفهان - إيران: الشهيد آية الله "الشمس آبادي" - رَحِمَهُ اللهُ - كان أحدًا من جهابذة هذه المدينة، الذي قد اشتهر بشعفه بأهل بيت النبي (صلوات الله عليهم) ولاسيما بحضرة الإمام عليّ بن موسى الرضا (عليه السلام) و بساحة صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف)؛ ولهذا أسس مع نظره و درايته، في سنة ١٣٤٠ الهجرية الشمسية (= ١٣٨٠ الهجرية القمرية)، مؤسسه و طريقة لم ينطفيء مصباحها، بل تتبّع بأقوى و أحسن موقف كل يوم.

مركز "القائمية" للتحري الحاسوبى - بأصفهان، إيران - قد ابتدأ أنشئته من سنة ١٣٨٥ الهجرية الشمسية (= ١٤٢٧ الهجرية القمرية)

تحت عناية سماحة آية الله الحاج السيد حسن الإمامي - دام عزه - ومع مساعده جمع من خريجي الحوزات العلميه و طلاب الجوامع، بالليل و النهار، في مجالات شتى: دينيه، ثقافيه و علميه...

الأهداف: الدفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافه الثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) و معارفهما، تعزيز دوافع الشبَاب و عموم الناس إلى التحرّي الأدقّ للمسائل الدينيه، تخليف المطالب النافعه - مكان البلايتي المبتدله أو الرديئه - في المحاميل (=الهواتف المنقوله) و الحواسيب (=الأجهزة الكمبيوترية)، تمهيد أرضيه واسعه جامعہ ثقافيه على أساس معارف القرآن و أهل البيت -عليهم السلام - بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققين و الطلاب، توسعه ثقافه القراءه و إغناء أوقات فراغه هواء برامج العلوم الإسلاميه، إناله المنابع اللزومه لتسهيل رفع الإبهام و الشبّهات المنتشرة في الجامعه، و...

- منها العدالة الاجتماعيه: التي يمكن نشرها و بثها بالأجهزة الحديثه متصاعده، على أنه يمكن تسريع إبراز المرافق و التسهيلات - في آكناف البلد - و نشر الثقافه الاسلاميه و الايرانيه - في أنحاء العالم - من جهه أخرى.
- من الأنشطة الواسعه للمركز:

(الف) طبع و نشر عشرات عنوان كتب، كتيبه، نشره شهريه، مع إقامة مسابقات القراءه

(ب) إنتاج مئات أجهزة تحقيقيه و مكتبيه، قابله للتشغيل في الحاسوب و المحمول

(ج) إنتاج المعارض ثلاثيه الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرسوم المتحركه و... الأماكن الدينيه، السياحيه و...

(د) إبداع الموقع الانترنتي "القائمية" www.Ghaemiyeh.com و عدّه مواقع أخرى

(ه) إنتاج المنتجات العرضيه، الخطابات و... للعرض في القنوات القمرية

(و) الإطلاق و الدعم العلمى لنظام إجابة الأسئلة الشرعيه، الاخلاقيه و الاعتقاديّه (الهاتف: ٠٠٩٨٣١١٢٣٥٠٥٢٤)

(ز) ترسيم النظام التلقائي و اليدوي للبلوتوث، ويب كاشك، و الرسائل القصيره SMS

(ح) التعاون الفخرى مع عشرات مراكز طبيعيه و اعتباريه، منها بيوت الآيات العظام، الحوزات العلميه، الجوامع، الأماكن الدينيه كمسجد جمكران و...

(ط) إقامة المؤتمرات، و تنفيذ مشروع "ما قبل المدرسه" الخاص بالأطفال و الأحداث المشاركين في الجلسه

(ي) إقامة دورات تعليميه عموميه و دورات تربيّه المربى (حضوراً و افتراضاً) طيله السنه

المكتب الرئيسي: إيران/أصفهان/ شارع "مسجد سيد" / "ما بين شارع" پنج رمضان " و مفترق "وفائي" / "بنايه" القائمية "

تاريخ التأسيس: ١٣٨٥ الهجرية الشمسيه (=١٤٢٧ الهجرية القمرية)

رقم التسجيل: ٢٣٧٣

الهوية الوطنية: ١٠٨٦٠١٥٢٠٢٦

الموقع: www.ghaemiyeh.com

البريد الالكتروني: Info@ghaemiyeh.com

المتجر الانترنتي: www.eslamshop.com

الهاتف: ٢٥-٢٣-٢٣٥٧٠ (٠٠٩٨٣١١)

الفاكس: ٢٢-٢٣٥٧٠ (٠٣١١)

مكتب طهران ٨٨٣١٨٧٢٢ (٠٢١)

التجارية و المبيعات ٠٩١٣٢٠٠١٠٩

امور المستخدمين ٢٣٣٣٠٤٥ (٠٣١١)

ملاحظه هامة:

الميزانية الحالية لهذا المركز، شعبيته، تبرعته، غير حكومية، و غير ربحية، اقتنيت باهتمام جمع من الخيرين؛ لكنها لا توافي الحجم المتزايد و المتسع للامور الدينيه و العلميه الحالية و مشاريع التوسعه الثقافيه؛ لهذا فقد ترجى هذا المركز صاحب هذا البيت (المسمى بالقائمية) و مع ذلك، يرجو من جانب سماحه بقيه الله الاعظم (عجل الله تعالى فرجه الشريف) أن يوفق الكل توفيقاً مترائداً لإعانتهم - في حد التمكن لكل احد منهم - إيانا في هذا الأمر العظيم؛ إن شاء الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق.

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية
الغمامة اصحمان

للحصول على المكتبات الخاصة الاخرى
ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم
www.Ghaemiyeh.com
www.Ghaemiyeh.net
www.Ghaemiyeh.org
www.Ghaemiyeh.ir

و للايحاء من فضلكم

٠٩١٣ ٢٠٠٠ ١٥٩

