

قصة خلق الكون

تأليف

عصام الدين الهنامي

قصة خلق الكون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد،،،

فهذا هو الجزء الخامس من الموسوعة القرآنية التي حرصت على أن تتضمن موضوعات القرآن فتشرح آياتها، وتعلق على ما يقتضى المقام التعليق عليه.

وقد خصصت هذا الجزء للآيات القرآنية المتصلة بالكون، وما بثه الله فيه من كائنات جامدة وحية. فأحدث فيه عن خلق السموات والأرض، والشمس والقمر والنجوم والليل والنهار، والبحار والأنهار والجبال، والظواهر الطبيعية من رياح وعواصف وصواعق وبرق ورعد ومطر، كما أتحدث عن خلق الإنسان، ومراحل تطوره في الرحم، وبعد الولادة، وكذلك أتحدث عن الحيوان والنبات. وأبين فضل الله على عباده في خلق كل ما في الكون، وتسخيره لهم، مصداقاً لقوله تعالى:

﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (الجاثية ١٣) وغير ذلك من الآيات التي

سيرد الحديث عنها في ثنايا الكتاب.

وسأتابع المنهج نفسه الذي اتبعته في الكتب السابقة من الاعتماد الكلى على القرآن الكريم. فأذكر الآيات التي تتناول الموضوع الذى أعالجه، وإذا كثرت الآيات كثرة مستفيضة أكتفى بأكثرها مما له دلالة وافية على المراد.

وقد كان الحديث عن الكون والكائنات فرصة للحديث عن لون من ألوان إعجاز القرآن الكريم لم يتناوله الأقدمون لعدم اتضاحه لهم، واكتفوا بالحديث عن الإعجاز البلاغى. ولكن (الكشوف العلمية) فى عصرنا أوضحت هذا اللون من الإعجاز وهو الإعجاز العلمى.

لقد عُقدت مؤتمرات للإعجاز العلمى للقرآن الكريم حضرها كبار العلماء من شتى أنحاء العالم فى كل التخصصات، وتناولوا أحدث ما وصل إليه العلماء من نظريات علمية أو حقائق كونية وعندما اطلع علماء الغرب على معانى بعض الآيات التى تليت فى هذه المؤتمرات مما يتصل بنظرياتهم دهشوا، بل ذهلوا لأن يُكشَف عن هذه الحقائق منذ قرون طويلة ويكشفها رجل أُمى فى بيئة بدوية. وأعلن كثير منهم أن هذه القول لا يمكن أن يكون من قول بشر، بل أعلن بعضهم إسلامه.

وأود أن أقرر بمناسبة موافقة بعض آيات القرآن لبعض الحقائق الكونية والنظريات العلمية أن القرآن ليس كتابَ نظريات علمية، ولم يَجِئ ليكونَ علماً تجريبياً كذلك. وإنما هو منهج للحياة كلها، ومنهج لتقويم العقل ليعمل وينطلق فى حدوده، ولتقويم المجتمع ليسمح للعقل بالعمل والانطلاق، وقد يشير القرآن أحياناً إلى حقائق كونية. فنؤمن بهذه الحقيقة لأنها وردت فى القرآن. ونتقبل النظريات العلمية التى لا تخالف هذه الحقيقة المجملة فى القرآن. ولكننا لا نجري بالنص القرآنى وراء أية نظرية علمية، ولا نطلب تصديقاً للقرآن فى نظريات البشر مهما بلغ علمهم فهو عندنا مصدق لا يحتاج إلى توكيد. وخلاصة القول: أن النظرية العلمية - إذا ورد ما يشير إليها فى القرآن - نرحب بها لأن القرآن أتى بما يشير إليها وقبل ألف وأربعمائة سنة.

وهذا ليس رأيي وحدي بل رأي بعض مفسري القرآن المحدثين وعلى رأسهم
المرحوم سيد قطب في ظلال القرآن.

والله أسأل أن ينفع بكتابي، ويجعله خالصاً لوجهه الكريم.

وهو الموفق والمستعان نعم المولى ونعم النصير.

المؤلف

الكَوْن

هذا الكون الذى نعيش فى زاوية منه لا تساوى واحداً من آلاف الملايين من مساحته كون هائل الضخامة، وعظيم مدى الاتساع، شاسعة أرجاؤه بحيث لا يمكن لتخيل أن يتخيل حدوده، أو يحيط عقله بمقادير أبعاده. ويكفى أن نعرف أن العلماء بأجهزتهم العلمية التى بلغت أبعد مدى فى الدقة، وأرفع مستوى فى الكشف قدروا أن الكون يحتوى على مائة وخمسة وعشرين ألف مليون مجرة. والمجرة دائرة هائلة المساحة تحتوى على ملايين الشموس، كل شمس منها لها كواكب تدور فى فللكها. وكل كوكب له تابع أو أكثر يدور حوله، ولا تَقَلُّ كل شمس منها عن شمسنا، وقد تزيد عنها كثيراً، وقد قدروا عدد الشموس فى الكون بأكثر من عشرة آلاف مليون مليون مليون شمس، أى واحد وأمامه ثمانية وعشرون صفراً. وهذا التقدير قابل للزيادة، وليس قابلاً للنقص.

وهذا الكون دائم التمدد والاتساع حتى قال بعض العلماء إننا لو افترضنا أن هناك طائرة تسير بسرعة مائة ألف سنة ضوئية فى الساعة أى المسافة التى يقطعها الضوء فى مائة ألف سنة.

والضوء يقطع فى الثانية الواحدة مائة وستة وثمانين ألف ميل. فما بالك فى الدقيقة، ثم فى الساعة، ثم فى اليوم، ثم فى السنة، ثم فى مائة ألف سنة، هذا رقم لا يكاد يدركه الخيال. هذه الطائرة المفترضة فى الخيال فقط إذا حاولت أن تجوب الكون لتصل إلى نهايته لا يمكن أن تصل إلى نهايته، لأن الكون دائم التمدد والاتساع، وقد

أشار الله إلى ذلك في قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا يَأَيِّدُ^(١) وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ (الذاريات: ٤٧).
 ولكن الله سبحانه أشفق على عقول عباده أن تزيع أو تضل إذا ذكر لهم هذه الحقائق الكونية في زمن نزول القرآن الكريم حينما كان العلم يدرج في مدارج طفولته، والعقل البشرى مازال في مهده، ولكنه أشار إشارات إلى بعض ما في الكون، وكان هدفه منها بيان ما ينفع الناس منها، وما فيها من دلائل قدرة الله، وتأكيده ربوبيته ووحدانيته.

(١) أى بقوة.

قصة الخلق

السموات والأرض:

يذكر الله سبحانه أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام. وقد تكرر هذا الأمر في عدة آيات من عدة سور. ففي سورة الأعراف يقول تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ﴾ (الأعراف: ٥٤) وفي سورة يونس تكرر نفس المعنى بنفس التعبير ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ﴾ (يونس: ٣)، وفي سورة هود اختلف التعبير قليلاً وأضاف إضافة جديدة؛ فقد قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَلَئِن قُلْتِ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۗ﴾ (هود: ٧) فقد بين أن العرش الذي استوى عليه في الآيتين السابقتين كان على الماء. ونفهم من هذا أن الماء خلق قبل السموات والأرض. وفي سورة الفرقان قال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَلِّ بِهِ حَبِيرًا ۗ﴾ (الفرقان: ٥٩)، وقد بينت هذه الآية أن الخلق لم يقتصر على السموات والأرض، بل شمل كل ما يحويانه من نجوم وأقمار وكواكب وجبال وبحار وأنهار. نفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ﴾ وكذلك تكررت هذه العبارة في سورة السجدة، فقد قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ۗ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۗ﴾ (السجدة: ٤).

ولكن الله سبحانه في سورة فصلت يوزع أيام الخلق على الأرض والسماء فقد خلق الأرض في يومين، ثم خلق الجبال، وقدر في الأرض الأقوات من بحار وأنهار وحيوان ونبات ليعيش عليها الذين سيسكنون هذه الأرض في يومين آخرين فصار خلق الأرض وما فيها في أربعة أيام تامة لا تزيد ولا تنقص. وبعد هذه الأيام الأربعة عمد إلى السماء وكانت دخاناً فأمرها هي والأرض أن تصيرا إلى ما هما عليه في علمه من نظام وقانون طائعتين أو مكرهتين. فأطاعتا. وتم خلق السموات في يومين وقد جاء ذكر هذا التوزيع في معرض توبيخ المشركين لعبادتهم مع الله غيره. وبين الله لهم أنه أصدر أمره إلى السماء والأرض أن تصيرا إلى ما أراده لهما طائعتين أو كارهتين. ولكن السموات والأرض وهما جماد خضعتا لأمر الله، وأعلتنا انقيادهما لأمره طائعتين. فكيف يكفر به الخلائق العقلاء، وهم أقل حجماً، وأصغر شأنًا من السموات والأرض. بحيث لا يمكن مقارنتهم بهما؟

قال تعالى: ﴿ قُلْ أَيْنَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُمْ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ٩١ وَجَعَلَ فِيهَا رَواسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ٩٢ سَوَاءً لِّلْسَائِلِينَ ٩٣ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ٩٤ فَفَضَّلَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ٩٥ ﴾ (فصلت: ٩ - ١٢).

وأوقف قليلاً عند هذه الإشارة المعجزة التي وقف أمامها العلماء في حيرة وعجب. كيف تأتي لرجل أمي في أمة بدوية أن يعرف هذه الحقيقة منذ أربعة عشر قرناً، وهم - بكل رقيهم وتقدمهم العلمى - لم يعرفوها إلا منذ سنين. ولكنه وحي

(١) تامة لا تزيد ولا تنقص.

السماء. ففي الإعجاز العلمي للقرآن- عرضت هذه الآية: ﴿ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴾ على العلماء. فلما سمعها البروفيسير بوشيدى كوزاي مدير مرصد طوكيو قال: «إن العلم لم يصل إلا منذ فترة بسيطة جداً إلى أن السماء كانت دخاناً، وقد أصبح شيئاً مشهوراً ومرتبياً الآن، بعد إطلاق سفن الفضاء والأقمار الصناعية...» وعرض صوراً التقطت لنجم في السماء، وهو يتكون، وقد بدا كتلة من الدخان في وسطها تكون الجزء المضيء من النجم وحوله الدخان، وتحيط بالدخان حافة حمراء دليل على ارتفاع درجة الحرارة. وقال: «لقد كنا نعتقد منذ سنوات فقط أن السماء كانت ضباباً، ولكننا عرفنا الآن بعد التقدم العلمي بأنها ليست ضباباً، ولكنها دخان، لأن الضباب خامد وبارد، والدخان حار وفيه حركة، وهذا يدل على أن السماء كانت دخاناً...» وقال: «إنني متأثر جدا باكتشاف هذه الحقيقة في القرآن»^(١).

وتستمر الآيات في الحديث عن خلق السموات والأرض في ستة أيام فيقول الله تعالى في سورة «ق» ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ﴾ (ق: ٣٨) وقد أضافت الآية شيئاً جديداً، وهو نفى التعب عن الله بعد خلق الكون، ردّاً على اليهود الذين قالوا: إن الله خلق الخلق في ستة أيام، واستراح في اليوم السابع.

وفي سورة الحديد: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (الحديد: ٤).

(١) الشيخ الشعراوي: الأدلة المادية على وجود الله تعالى.

ونلاحظ أن كل الآيات التي ذكرت خلق السموات والأرض في ستة أيام، أعقبت ذلك بأن الله استوى بعد ذلك على العرش، ما عدا آيتين: آية «هود» التي ذكرت موقع العرش على الماء، وآية «فصلت» التي لم تذكر العرش. ولعل حديث الله عن الاستواء على العرش عقب الحديث عن الخلق ليبين للبشر عظمة ملكوت الله الذي يليق بجلاله، ويعبر عن سلطانه، وإن كان في الحقيقة ليس في حاجة إلى بذل جهد في الخلق ثم استواء بعده على العرش، فكل خلق الله يصدر عن إرادة الله المكتملة في كلمة واحدة هي: «كن» كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (يس: ٨٢).

بقيت كلمة عن المراد بالأيام الستة. هل المراد اليوم الزمنى الذى نعرفه الذى يمثل دورة للأرض حول الشمس، أى أربعاً وعشرين ساعة؟ وبهذا قالت التوراة فقد حددت أسماء الأيام، فهى تبدأ بالأحد وتنتهى بالجمعة، ولكنى أظن - والله أعلم - أن اليوم بهذا المعنى ليس هو المراد فالأرض لم تكن خلقت بعد، وكذلك الشمس. كما أن الله أنبأنا أن اليوم يختلف طوله عنده عن طوله فى حسابنا فقد يكون ألف سنة، كما قال تعالى فى سورة الحج: ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ (الحج: ٤٧) وفى سورة السجدة: ﴿يَدِيرُ الْأُمُورَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ (السجدة: ٥)، كما قال تعالى فى سورة المعارج: ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ (المعارج: ٤)

وإذا كان اليوم عند الله ليس كأيامنا، وأنه قد يكون ألف سنة أو خمسين ألف سنة، فلا مانع أن تكون هناك أيام أطول من هذا كثيراً فيكون اليوم مليون سنة، أو

عدة ملايين. ولا مانع أن يكون الخلق تم في مراحل تبلغ الملايين من السنين. كما تتحدث بعض النظريات العلمية عن ذلك. ولست أريد بهذا القول أن أخضع القرآن للنظريات العلمية. ولكنى أريد أن أبين أن القرآن لا يصادمها، فقد تكون صحيحة، وقد تكون خاطئة، فالقرآن لا يثبت ولا ينفي.

تماسك أجزاء الكون وتضامها قبل الخلق:

يذكر الله سبحانه أن السموات في الأرض كانتا في أول الأمر منضمة أجزاء بعضها إلى بعض في كتلة واحدة. ففتق الله هذه الكتلة، وفصل بعضها عن بعض فكانت السماء وكانت الأرض، وكان ما بينهما من نجوم وكواكب وأقمار قال تعالى:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۗ﴾ (الأنبياء: ٣٠).

وهذا لون من الإعجاز العلمي للقرآن فقد توصل العلماء حديثاً إلى هذه الفكرة العلمية الجديدة عن الكون من خلال أبحاثهم ومشاهداتهم. وهى أن المادة كانت جامدة وساكنة في أول الأمر، وكانت في صورة غاز ساخن كثيف و متماسك. وقد حدث انفجار شديد في هذه المادة قبل خمسة ملايين مليون سنة فبدأت المادة تتمدد وتتباعد أطرافها^(١).

ويذكر الشيخ الشعراوي^(٢)، أن معنى هذه الآية عُرِضَ على مؤتمر الإعجاز القرآنى في السعودية على الدكتور الفريد كرونر من أشهر علماء العالم في الجيولوجيا وعندما قرأ المعنى أخذ يصيح: مستحيل يستحيل أن تكون هذه الحقائق قد ذكرت في أى كتاب منذ أربعة عشر قرناً. إننا لن نصل إلى هذه الحقيقة العلمية إلا منذ سنوات،

(١) الإسلام يتحدى لوحي الدين خان ص ١٢٦.

(٢) الأدلة المادية على وجود الله ص ١٢٥.

وباستخدام وسائل علمية متقدمة جداً، وبعد دراسات معقدة طويلة خاصة بعلم الطبيعة النووية، والأصل الواحد للكون لا يمكن أن يكون قد توصل إليه بشر منذ ألف وأربعمائة سنة. ولكن الوسائل العلمية الحديثة الآن في وضع تستطيع أن تثبت ما قال محمد صلى الله عليه وسلم منذ ألف وأربعمائة سنة.

وقد صعد الإنسان إلى القمر، ومشى فوق سطحه، وجاء بعينات من الصخور التي على السطح، ومن الصخور الموجودة تحت السطح، وعادوا بها إلى الأرض. وإذا بهم يكتشفون أن سطح القمر مكون من نفس عناصر سطح الأرض. وأن صخور القمر في تركيباتها هي نفس صخور الأرض وأنها من أصل واحد.

الله لم يخلق السماوات والأرض عبثاً :

وردت عدة آيات في القرآن الكريم تقرر أن الله عندما خلق السموات والأرض لم يكن ذلك عبثاً أو هواً أو باطلاً بل كان لحكمة وبالحق.

ففي سورة الأنعام يقول تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ (٧٣) ﴿ (الأنعام: ٧٣) وفي سورة إبراهيم يقول تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ ﴿ (إبراهيم: ١٩) وفي سورة الحجر ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ فَاصْفَحَ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴾ ﴿ (الحجر: ٨٥) وفي سورة النحل: ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ ﴿ (النحل: ٣) وفي سورة الأنبياء: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ ﴾ ﴿ (الأنبياء: ١٦) وفي سورة العنكبوت: ﴿ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ (العنكبوت: ٤٤) وفي

سورة الروم: ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُونَ﴾ (الروم: ٨) وفي سورة ص: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٧٧﴾﴾ (ص: ٢٧) وفي سورة الزمر: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴿٥٠﴾﴾ (الزمر: ٥) وفي سورة الدخان: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينًا ﴿٣٨﴾﴾ (الدخان: ٣٨) وفي سورة الجاثية: ﴿وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾﴾ (الجاثية: ٢٢) وفي سورة الأحقاف: ﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ ﴿٣٠﴾﴾ (الأحقاف: ٣) وأخيراً في سورة التغابن: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَهُمْ فَاَحْسَنَ صُوْرَهُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿٣٠﴾﴾ (التغابن: ٣).

فهذا التكرار الكثير لهذا المعنى إنما جاء ليلفت أنظار البشر إلى أن يتدبروا ويتأملوا في هذا الكون البديع العظيم، كي يصلوا إلى أن الله الذي أبداع هذا الكون هو الواحد القادر المستحق للعبادة، وأن الذي خلق هذا الكون قادر على أن يعيئهم بعد موتهم فيحاسبهم على ما عملوا من خير أو شر، وأن خالق هذا الكون لا يمكن أن يكون مراده منه هو هذه الحياة الدنيا وحدها.

خلق السماوات والأرض دليل على البعث:

ذكر الله عدة آيات تلفت أنظار البشر إلى أن بعثهم ليس أمراً معجزاً لله، ويكفي دليلاً على قدرته على إحيائهم بعد موتهم تأملهم في خلق السموات والأرض. فقال تعالى في سورة الإسراء: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ

مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَإِنِّي الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿٩٩﴾ (الإسراء: ٩٩)، وقال تعالى في سورة يس: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ (يس: ٨١) وفي سورة الأحقاف يقول تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْ يَخْلُقِهِنَّ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُمْحِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٣﴾﴾ (الأحقاف: ٣٣).

ولذلك دعا الله الناس أن يتأملوا في ملكوت السموات والأرض ليقروا بعظمة الله ووحدانيته وقدرته على إحياء الموتى وبعثهم.

فقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ فَيَأْتِي حَدِيثٌ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ (الأعراف: ١٨٥) وبين لهم أن خلق السموات والأرض أضخم وأعظم من خلق الناس: ﴿لَخَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرَ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾﴾ (غافر: ٥٧) والمراد بالعلم هنا النتيجة التي يؤدي إليها، وهي الإقرار بربوبية الله ووحدانيته، والاعتراف بالبعث. وإلا فالناس جميعاً يعلمون هذه الحقيقة، وهي أن السموات والأرض أكبر من خلق الناس.

ولكن المؤمنين يعلمون هذه الحقيقة، ويقرون بها، ويعملون طبعاً لها فيجدون فيها الدليل على قدرة الله وعظمته، كما قال تعالى في سورة الجاثية: ﴿إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾﴾ (الجاثية: ٣).

وقد أثنى الله تعالى على من يتفكر في خلق السموات والأرض، ويعترف بأن الله لم يخلقها عبثاً، ويصفهم بأنهم أصحاب العقول الراجحة فقال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١١٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ

قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا
سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾ (آل عمران: ١٩٠ - ١٩١).

وقد ذكر الله أن معجزاته الدالة على قدرته وربوبيته أن خلق السموات والأرض،
ونشر فيها كثيراً من الكائنات الحية التي تدب فوقها، وهو قادر على أن يجمعهم إليه
جميعاً متى شاء؛ لأنه قادر على كل شيء.

قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ
قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾﴾ (الشورى: ٢٩).

ويعلق الدكتور جمال الدين الفندى على هذه الآية بأن كلمة (بث) هنا تشير إلى
أن الحياة هنا ظاهرة كونية لا تقتصر على الأرض وحدها، وإنما تظهر بين الفينة والفينة
حيثما تلائم البيئة الطبيعية نشوء الحياة وتطورها وارتقائها إلى ما شاء الله. أما الجمع
الذي تشير إليه الآية الكريمة فليس يعنى يوم القيامة كما تقول بعض التفاسير ولكن
سيتم الجمع بسلطان العلم بصورة، أو بعدة صور عندما يشاء الله تعالى. ومن تلك
الصور الاتصال على متن أمواج الأثير عبر مسافات الفضاء الشاسعة.

وقد تحدى الله سبحانه الجن والإنس أن يستطيعوا الخروج من أقطار السموات
والأرض، ويقرر أنه لن يمكنهم ذلك إلا بسلطان أى بقوة خارقة. وأنهم لو حاولوا
ذلك فسترسل عليهم السنة اللهب والنحاس المذاب من كل ناحية. قال تعالى:
﴿يَمَعَشَرِ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنْ أَسْتَفْعَمُوا أَنْ تَنْفُدُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُدُوا لَا تَنْفُدُونَ إِلَّا
بِإِذْنِ سُلْطَانٍ ﴿٣٣﴾ فَإِنِ آءِ آيَةٍ رَبِّكُمْ تَكْذَبَانِ ﴿٣٤﴾ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ﴿٣٥﴾﴾
(الرحمن: ٣٣ - ٣٥).

ويرى الدكتور الفندى^(١) أن المراد بالسلطان سلطان العلم. ويفسر شواظ النار والنحاس بأنهم لو حاولوا خرق الأرض مارين بمركزها فينبثق باطنها ناراً على هيئة بركان مخيف، وأما الخروج من أقطار السموات فسيحترقون بلهب النجوم والشهب.

الناموس الإلهي في حفظ السماوات والأرض:

إن إلفنا للأشياء التي نشاهدها منذ أن تنسمننا نسات الحياة، ورأينا مظاهرها ومشاهدها، يصرف الكثيرين عن التفكير في هذا الكون العجيب، واستقرار عناصره. فهذه السماء الشاهقة، وما انتثر فيها من نجوم وكواكب. وما الذى يحفظها أن تسقط على الأرض؟ لا أظن أن كثيراً من الناس فكر في مثل هذا الاحتمال، أو سأل نفسه هذا السؤال. ولكن الله أجاب عنه في قوله تعالى في سورة الحج: ﴿وَيُمَسِّكُ السَّمَاءَ أَنْ

تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ (الحج: ٦٥)

فالله هو الذى يحفظ السماء من السقوط على الأرض. ولكن كيف يحفظها الله من السقوط؟ لم يهتد الإنسان إلى جواب السؤال إلا منذ قرون قليلة عندما اكتشف نيوتن قانون الجاذبية، ذلك القانون الذى يمسك كل الكائنات السابحة في الفضاء من أن تسقط أو يصطدم بعضها ببعض.

ولكن فى الآية ما يشير إلى أن السماء ستقع على الأرض عندما يأذن الله للكون أن يختل نظامه، ويلغى عمل قانون الجاذبية الذى خلقه هو، وذلك عند قيام الساعة.

وقريب من معنى هذه الآية ما ورد فى سورة فاطر فى قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا

(١) الكون بين العلم والدين ص ٥٧.

(٢) إن هنا بمعنى ما النافية.

﴿عَفُورًا﴾ (فاطر: ٤١) فهذه الآية تقرر أن الله هو الذى يحفظ السماوات والأرض من أن تسقطا فى الفضاء وتذوبا فيه ولو أن إرادته اقتضت أن يحدث ذلك فليس بوسع كائن من كان أن يمسكهما عن الزوال والضياع.

وقد لفت الله أنظار الناس إلى أن السموات قائمة بقدرته وحدها دون أية أعمدة مرئية لهم عندها فقال تعالى فى سورة الرعد: ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾ (الرعد: ٢) ونلاحظ وصف العمدة بأنهم لا يرونها قد تكون غير موجودة فعلا وقد تكون موجودة ولكنهم لا يرونها.

السموات

تحدثت في الفصل السابق عن السموات والأرض معاً وأريد أن أفرد لكل منهما فصلاً يتناول ما ورد بشأن كل منهما منفرداً في القرآن الكريم.

وأول ما نلاحظه أن القرآن الكريم ذكر أن السموات سَبْعٌ وقد جاء ذلك في آيات كثيرة مر ذكر بعضها في الفصل السابق كقوله تعالى في سورة فصلت:

﴿ فَقَضْنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ۗ ﴾ (فصلت: ١٢) أي وضع لكل سماء منها نظامها الذي تسير عليه.

وهذه طائفة أخرى من الآيات تقرر هذه الحقيقة. ففي سورة البقرة يقول تعالى:

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ ﴾ (البقرة: ٢٩) ويفهم من هذه الآية أن السماء كانت كتلة واحدة متضامة، ففصل الله بعضها عن بعض وجعلها سبع سموات، كما فصل السماويات عن الأرض كما قررتها الآية التي ذكرتها في الفصل السابق: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۗ ﴾

وفي سورة الإسراء يقول تعالى ﴿ تَسْبِحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ (الإسراء: ٤٤).

وفي سورة (المؤمنون) يقول تعالى ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴾ المؤمنون: ١٧ والمراد بالطرائق السموات. وفي نفس السورة يقول تعالى ﴿ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ المؤمنون: ٨٦. ويقول تعالى في

سورة الطلاق: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ الطلاق: ١٢ وكذلك في سورة الملك: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَوُّتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ﴾ الملك: ٣ ومثلها في سورة نوح وهو يلفت أنظار قومه إلى عظمة الله في خلقه: ﴿الَّذِينَ تَرَوُا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا﴾ نوح: ١٥ والمراد بالطباق أنها طبقات بعضها فوق بعض.

وأقف وقفة قصيرة أمام هذه السماوات السبع. ما المراد بها؟ هل المراد أنها سبع مدارات فلكية، أو سبع مجرات رئيسة تنبثق منها كل المجرات، أو سبع سُدم سديمية، والسديم هو الأصل الذي تكونت منه المجرات؟ وهل العدد «سبع» مقصود تحديداً، أو كما يقولون أحياناً: العدد لا مفهوم له، أى أن المراد به الكثرة؟ لا يستطيع أحد الجزم بغير أن الله خلق سبع سماوات كما أخبرنا، ولكن ما هي؟ وما طبيعتها نقف عند هذا الحد، ولا نقول إلا ما علمنا الراسخون في العلم أن نقوله كما في قوله تعالى: ﴿ءَأَمَّنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ آل عمران: ٧.

وقد ورد في حديث المعراج أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرج إلى السماوات السبع وكان معه جبريل، فكان يستأذن عند كل سماء فيفتح له حراسها الباب، فيجد بها بعض الأنبياء فيحييهم ويحيونه.

من صفات السماء:

١ - السماء بناء:

ورد في القرآن الكريم أن السماء بناء بناها الله بقوته وقدرته فقال تعالى في سورة البقرة: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً﴾ البقرة: ٢٢ وفي سورة غافر: ﴿اللَّهُ

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ﴿ غافر: ٦٤ ويقول تعالى في سورة الذاريات: ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ الذاريات: ٤٧ وفي سورة «ق» ﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا ﴾ ق: ٦ وفي سورة النبأ: ﴿ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴾ النبأ: ١٢ وفي سورة النازعات: ﴿ فَأَمَّا مَنْ طَغَى ﴿٣٧﴾ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ النازعات: ٢٧ - ٢٨ وقد أضافت هذه الآية إلى البناء، رفع سمت السماء إلى أعلى، وتسوية بنائها. وأخيراً في سورة الشمس يقول تعالى مقسماً ﴿ وَالسَّمَاءَ وَمَا بَدَّلَهَا ﴾ الشمس: ٥ . وفي آية أخرى يصف السماء بأنها سقف محفوظ في قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴾ الأنبياء: ٣٢ فالسما في نظر الرائي تبدو بناء محكماً، وتعلو الأرض كما يعلو سقف البيت ما تحته من بناء. وقد وصف الله السقف بأنه محفوظ من الخلل أو السقوط بقدرة الله سبحانه.

٢- السماء ذات بروج:

ومن صفاتها أيضاً أنها ذات بروج، فقد قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظِيرِينَ ﴾ الحجر: ١٦ وقال في سورة الفرقان: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا ﴾ الفرقان: ٦١، وأقسم بالسماء ذات البروج في مفتح سورة سميت باسم البروج فقال تعالى: ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴾ البروج: ١ .

والبروج - كما يقول المرحوم سيد قطب: ^(١) « قد تكون هي النجوم والكواكب بضحامتها، قد تكون هي منازل النجوم والكواكب التي تنتقل فيها في مدارها وهي في كلتا الحالتين شاهدة بالقدرة، وشاهدة بالدقة، وشاهدة بالإبداع الجميل » ويعرف

(١) في ظلال القرآن الكريم - سورة الحجر عند تفسير الآية (٦١).

الفلكيون البروج، ويقسمونها اثني عشر برجاً، ويعطون اسماً لكل برج. وقد شاعت هذه الأسماء لدى الناس.

٣- السماء ذات حُبك:

فقد ورد في سورة الذاريات قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْحُبُكِ﴾ الذاريات: ٧ فالله يقسم بالسماء الموصوفة بأنها ذات حُبك- والحُبك جمع حبيكة أى طريقة فالمعنى ذات الطرائق الحسنة والخلق الحسن والحسن المستوى، لأن المحبوك فى اللغة ما أجيد عمله، فكل شىء أحكمته وأحسنه عمله فقد حببته.

٤- السماء ذات أبواب:

ورد فى القرآن الكريم ما يدل على أن للسماء أبواباً. فقد قال تعالى فى سورة الأعراف فى بيان مصير الكافرين والمكذبين، أنهم محرومون من نعيم الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَآمَنُوا بِهَا بِمَا كَانُوا كَافِرِينَ لَآتَتْهُمْ فِيهَا السَّمَاءُ بِسُحُبٍ مُّخْتَلِفٍ أَلْوَانٍ فَسَوَّاهُمْ حُبُّهُمْ وَالْأَلْوَانُ مَا يَحْتَفُونَ﴾ الأعراف: ٤٠ وقد تكون الأبواب هنا مجازية، وأن المعنى أنهم لن تنالهم رحمة الله.

وقال تعالى فى سورة الحجر: ﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ﴾ (الحجر: ١٤) وقال فى سورة القمر: ﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَرٍ﴾ القمر: ١١.

وحديث المعراج يؤكد هذا.

السماء مصدر الخير لسكان الأرض:

وردت آيات كثيرة تبين فضل الله الذى أغدقه على البشر وحيواناتهم ونباتاتهم عن طريق السماء. ويتمثل هذا الخير فى المطر الذى ينزل من السماء فىكون سبباً فى

حياة الإنسان والحيوان والنبات. وسأتناول أمثلة من هذه الآيات، وسأذكر آيات أخرى في فصول تالية.

ففي سورة البقرة يقول تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ﴾ البقرة: ٢٢ وفي سورة الأنعام: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ الأنعام: ٩٩ وفي سورة النحل: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ﴾ النحل: ١٠ وفي سورة طه: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى﴾ طه: ٥٣ وفي سورة الحج: ﴿الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾ الحج: ٦٣ وفي سورة النمل: ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ﴾ النمل: ٦٠ ومثل ذلك قوله تعالى في سورة لقمان: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾ لقمان: ١٠

وكذلك قوله تعالى: في سورة فاطر ﴿الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٍ﴾ فاطر: ٢٧ وفي سورة ق: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ﴾ ق: ٩ ونتيجة لهذا ذكر الله أن رزق الخلائق جميعهم في السماء فقال تعالى ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ الذاريات: ٢٢

ومصدر العذاب أيضا للكافرين:

وإن كانت السماء مصدر الخير للكائنات جميعاً كما ذكر القرآن، فقد نزل منها العذاب على الكفار المعاندين لرسولهم المكذبين بآيات الله والمتحدّين لدعوته إياهم إلى الإيمان كما حدث مع قوم موسى الذين خالفوا أمر الله في شكره على دخولهم القرية وهزيمة أعدائهم بها، فعصوا ما أمرهم الله به، وتحذوا تعليماته يقول تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاذْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾ البقرة: ٥٨ - ٥٩.

وكما حدث مع قوم لوط حينما أعلن الملائكة الذين أرسلهم الله إلى لوط في هيئة رجال ليوقعوا العذاب على هؤلاء الكفار: قال تعالى: ﴿إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ العنكبوت: ٣٤ وتوعد الله كفار قريش بعذاب يأتيهم من السماء يتمثل في دخان بين ظاهر يصيبهم بالجذب والقحط فقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ﴿فَأَرْسَلْنَا يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ﴾ الدخان: ١٠.

ويقول المفسرون: إن هذا الدخان قد جاء وأصبحت السماء التي هي مصدر الرزق والخير مصدر الجذب والقحط، وقحطوا سبع سنين، وأخذوا يستغيثون بالرسول صلى الله عليه وسلم، فدعا الله واستجاب الله دعاءه، وأرسل عليهم المطر. وهؤلاء الكفار لم يتعظوا بل أخذوا يتحدون الرسول أن ينزل عليهم حجارة من السماء. فقال تعالى حكاية عنهم: ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَتْ هَذِهِ حِجَارَةً مِنْ عِنْدِكَ فَامْطُرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اثْبِتْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ الأنفال: ٣٢ وفي سورة الإسراء يطلبون من الرسول أن يسقط السماء عليهم قطعاً: ﴿أَوْ تُسْقَطْ

السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بِاللهِ وَالْمَلَكَةِ قَبِيلًا ﴿ الإسراء: ٩٢ وهم يقلدون في هذا الكفار ومن قبلهم حيث طلب أصحاب الأيكة من نبيهم شعيب^(١) أن يُسقط السماء عليهم كسفاً. فقد حكى القرآن عنهم قولهم له ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴾ الشعراء: ١٨٧ ويتوعد الله المكذبين، ويحذرهم بإرسال حاصب عليهم من السماء إذا استمروا في عنادهم. يقول تعالى ﴿ أَرَأَيْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴾ الملك: ١٧.

السماء الدنيا :

وهي السماء القريبة من الأرض، والتي ننظر إلى أعلى فنراها. فالدنيا مؤنث أدنى أى الأقرب، من الدنو أى القرب. وقد وردت السماء ثلاث مرات في القرآن الكريم. فقد وردت في سورة الصافات في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ﴿٦﴾ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ﴿٧﴾ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيَقْدِفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿٨﴾ دُحُورًا ﴿٩﴾ لَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴿١٠﴾ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿١٠﴾ الصافات: ٦ - ١٠ فهذه الآيات تتحدث عن أمرين:

١- أن الله زين السماء القريبة بزينة هي هذه الكواكب المنتشرة فيها، كاللآلئ المثورة على بساط أزرق.

٢- وأن هذه الكواكب منها الشهب وهي معدة لمطاردة الشياطين العتاة المتمردين الذين يحاولون التسمع إلى الملاء الأعلى حيث مجتمع الملائكة المكلفة بتصريف شؤون البشر، ليعرفوا بعض أمور الغيب منهم، ولكن هذه الشهب مترصدة لهم، فتطاردهم

(١) انظر القصة بالتفصيل في الجزء الأول من هذه السلسلة (القصة في القرآن الكريم).

من جميع جوانبهم لتطردهم أذلاء صاغرين من أماكن التسمع وسوف يلقون في الآخرة عذاباً موصولاً لا ينقطع. ولكن قد يتمكن أحدهم من خطف كلمة من هنا أو هناك فيتبعه شهاب مضيء يتوهج ناراً فيحرقه.

وفي سورة فصلت يذكر الله هذين الأمرين ولكن في إيجاز. وذلك في قوله تعالى: ﴿وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ فصلت: ١٢ فقد اكتفى بالفعل «زيننا» وذكر «المصابيح» بدل الكواكب، فقد شبه الكواكب بمصابيح تنير للناس حياتهم. ولم يذكر الشياطين وما يحاولونه من استراق السمع، ومطاردة الشهب لهم، بل اكتفى بلفظ حفظاً أي إنها محفوظة من كل محاولة شيطانية للاقتراب منها. ثم ختم الآية بذكر صفتين من صفاته تناسبان هذا المقام وهما العزة أي الغلبة والقدرة على الخلق، وهذا الحفظ. والعلم بما يحتاجه هذا الخلق وهذا الحفظ من وسائل الإبداع والحماية.

وأما المرة الثالثة فجاءت في سورة «الملك» في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ﴾ الملك: ٥ فاستعار للكواكب لفظ «مصابيح» كما ذكر في (فصلت). وبين إحدى وظائف الكواكب وهي أن يكون بعضها هو الشهب معداً لرجم الشياطين الذين يحاولون الاقتراب منها.

وقد مرت بنا آيتان فيها ذكر تزيين السماء وهما قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظِيرِينَ﴾ الحجر: ١٦ وقوله تعالى: ﴿أَفَأَنْتُمْ يَنْظُرُونَ إِلَى السَّمَاءِ فَهِيَ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ﴾ ق: ٦ والمراد بالسماء في الآيتين «السماء الدنيا» بدليل الآيات الثلاث السابقة، وبقوله تعالى في الآية الأخيرة «فوقهم» فالذي فوقهم هي السماء الدنيا.

وأما رجم الشياطين الذين يحاولون استراق السمع بالشهب فقد ورد أيضاً في

سورة الجن حكاية عن قول الجن الذين سمعوا القرآن وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبوا إلى قومهم منذرين. فقال الله حكاية عنهم: ﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا ۝۸ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدًا لِّلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا﴾ الجن: ۸ - ۹ فهتان الآيتان تبيان أن الشياطين كانوا يُمكنون من الاستماع إلى الملائ الأعلى وينقلون ما يسمعون إلى أتباعهم من الكهنة والمنجمين، ثم فوجئوا بأن السماء وضعت عليها حراسة شديدة، وامتألت بالشهب التي تطارد كل من يحاول استراق السمع. فتساءل العقلاء منهم عن سر هذه الحراسة وهذه الشهب، هل فيها خير للبشرية أو شر لها: ﴿وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ الجن: ۱۰ ولكنهم عرفوا السر بعد ما سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن فآمنوا به، لقد بلغت البشرية سن الرشد، ولم تعد في حاجة إلى التسمع إلى السماء لالتقاط أخبار منها عن طريق الشياطين فقد جاءهم الرسول الخاتم والكتاب المبين الذى يهدى به الله من اتبعه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور.

ولكن ما المراد بالسماء الدنيا؟ هل المراد بها مجرتنا المعروفة بدرج التبانة أو الطريق اللبنى؟ ربما فهى التى نراها بأعيننا، ونشهد انتشار النجوم والكواكب على صفحاتها فتمتلئ قلوبنا روعة، ونحس بجمال هذه الزينة الرائعة، ونعجب بإبداع الصنعة وإحكام الخلق. ولكن لا يستطيع المرء أن يجزم بشيء، وليس لنا إلا أن نؤمن بما قال ربنا. ونقول: الله أعلم بمراده.

وقد يكون من المناسب هنا أن أذكر رأى بعض العلماء المحدثين^(١) فى تفسير قوله تعالى ﴿وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا﴾ النزاعات: ۲۹ والضمير هنا يعود على السماء

(١) د. أحمد شوقي - الأهرام - ۲۵ / ۲ / ۱۹۹۸.

المذكورة في الآية السابقة. ومعنى أغطش اشتد ظلامها يقول هذا العالم: كان اعتقاد العلماء في العصور السابقة حتى القرن الحالى أن السماء تكون مضيئة كلها بضوء الشمس، وأنها في الليل تكون في ظلمة بمعنى أن في السماء يتتابع الليل والنهار كما يحدث على الأرض. ولكن كيف تكون السماء شديدة الظلمة ومضيئة في نفس الوقت كما يفهم من الآية، فقد أضافت الليل إلى السماء، كما أضافت الضوء إليها. وكان هذا التباين في المعنى سبباً في اختلاف وجهات نظر المفسرين للآية الكريمة، وظل المغزى العلمى للآية الكريمة غامضاً إلى أن جاء عصر العلم الحالى الذى اكتشف فيه العلماء أن سماء الدنيا سماء: سماء دنيا حيث الغلاف الجوى للأرض وسماء فوق الغلاف الجوى حيث الفضاء الكونى. يشتمل الغلاف الجوى للأرض ضوء الشمس فتضىء أثناء النهار. ولكن إذا انطلقنا بصاروخ فضائى إلى ما فوق الغلاف الجوى للأرض خرجنا من الضوء إلى ظلام الفضاء الكونى الحالك، وليله الدائم على الرغم من وجود الشمس، وذلك لأن ضوء الشمس لا يتشتت في الفضاء الكونى، لأنه خال من جسيمات أو غازات تشتت ضوء الشمس كما هو الحال في الغلاف الجوى للأرض. لذلك يمر ضوء الشمس في سماء الغلاف الجوى فتضىء، وأما سماء ما فوق الغلاف الجوى فلا تضىء وتظل في ليلاها المظلم الدائم. فذلك قوله تعالى: ﴿وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا﴾ النازعات: ٢٩.

الأرض

وكما أفرد الله السماء بالحديث عنها كذلك أفرد الأرض بالحديث عنها.

صفات الأرض:

وصف الله الأرض بعدة صفات كلها تبين فضل الله على عباده بأن هياً لهم الأرض بهذه الكيفية التي تجعل حياتهم سهلة مريحة.

فقد ذكر أنها «فراش» في قوله تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾^(١) البقرة: ٢٢ أى جعلها مهياً لأن يقعدوا ويناموا عليها كالفراش المبسوط، وذلك لا يستدعى كونها مسطحة لأن كروية شكلها مع عظم حجمها لا يأبى الافتراض عليها^(١) وقد ذكر هذا المعنى في سورة «الذاريات» فقد ذكر الله أنه فرش الأرض ثم بسطها ومهدها ليستقر عليها الإنسان وأثنى على نفسه بأنه خير من يمهد مثل هذه الأرض فقال تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمُهَيِّدُونَ﴾^(٢) الذاريات: ٤٨، وذكر أنها ممدودة، وأن الله خلق فيها جبالاً ثابتة، تكون كالأوتاد لها تمنعها من الاضطراب والميل وذلك في قوله ﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رِيسًا وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رِجَاجِينَ يُغَشِّى الْأَيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾^(٣) الرعد: ٣.

(١) - تفسير البيضاوى

ومدُّ الأرض لا ينافى كرويتها، فالمراد من المعنى أن الله جعلها واسعة فسيحة ممتدة الآفاق ليستقر عليها الإنسان والحيوان، ولو كانت كلها جبالا ووديانا لما أمكن العيش عليها. وإلى جانب الجبال التي تمنع اضطراب الأرض جعل فيها أنهارا يشرب منها الإنسان والحيوان، وتروى منها الأرض فتخرج من كل الثمرات زوجين ذكرا وأنثى ليستمر الإخصاب والتكاثر. ومثل معنى هذه الآية قوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ﴾ الحَجْر: ١٩.

وكذلك قوله تعالى في سورة «ق» ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ ق: ٧.

وقال تعالى في سورة «طه» ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ تَبَاتِ شَجَرٍ﴾ طه: ٥٣.

فالأرض ممهدة يستطيع البشر الاستقرار عليها، وممارسة حياتهم فيها بسهولة ويسر. واختيار لفظ «المهد» وهو في الأصل فراش الطفل ليوحى بمدى ما تيسره من راحة للإنسان ومن تمام الراحة فيها أن يجعل فيها طرقاً ممهدة ينتقل فيها الناس من مكان إلى مكان.

وقد تكرر هذا المعنى في آيات أخرى كما في سورة «الزخرف» في قوله تعالى ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (الزخرف: ١٠) وقريب من هذا ما جاء في سورة النبأ في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مَهْدًا﴾ النبأ: ٦.

ووصفها بأنها قرار، أى مستقر يستقر الناس عليها، وأجرى الأنهار خلالها،

وأرسى فوقها الجبال لتضبط حركتها، وذلك في قوله تعالى: ﴿ **أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا** وَجَعَلَ خِلالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَواسِيَ ﴾ النمل: ٦١ وكرر هذا الوصف -أى أنها قرار- في سورة غافر في قوله تعالى: ﴿ **اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا** ﴾ غافر: ٦٤. وذكر تعالى في سورة الرحمن «أنه خلق الأرض لخير البشر، وأنبت فيها فاكهة، والنخل بما يحمله من أنواع البلح، فقال تعالى: ﴿ **وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ١٠ فِيهَا فَكِهَةٌ** وَالتَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ﴾ الرحمن: ١٠ - ١١.

كما وصفها بأنها «ذلول» أى ممهدة يسهل السير فيها. لذا أعقب هذا الوصف بدعوة الناس إلى المشى في جوانبها لتحصيل الرزق الذى هياه الله لهم. قال تعالى: ﴿ **هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ١٥ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ١٥** ﴾ الملك: ١٥.

ووصفها في سورة نوح أنها «بساط» أى مبسوطة أمام العين فقال تعالى: ﴿ **وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا** ﴾ نوح: ١٩.

وبين الله سبحانه وتعالى أنه جعل الأرض جامعة ضامَّة، تجمع الأحياء فوق ظهرها، وتضم الأموات في بطنها، وجعل فوقها الجبال ثابتة شامخة تحفظ توازنها فقال تعالى في سورة المرسلات: ﴿ **أَلَمْ يَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ٢٥ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ٢٦ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَواسِيَ شامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَكُم مَّاءً فُرَاتًا ٢٧** ﴾ المرسلات: ٢٥ - ٢٧.

قال المفسرون: الكَفَّت: الجمع والضم، فالأرض تجمع وتضم إليها جميع البشر فهى كالأم لهم: الأحياء، يسكنون فوق ظهرها فى المنازل والدور، والأموات يسكنون فى بطنها فى القبور، كما قال تعالى فى سورة طه: ﴿ **مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ**

تَارَةً أُخْرَى ﴿ طه: ٥٥ .

قد أقسم الله بالأرض وبسَطها ومدّها لتسع المخلوقات، وتمكنهم من الحياة فيها. فقال تعالى في سورة الشمس ﴿ وَالْأَرْضُ وَمَا طَحَّهَا ﴾ الشمس: ٦ .

كروية الأرض:

ليس في القرآن نص صريح على كروية الأرض، وما كان ليوجد، فالقرآن كتاب هداية وتشريع، وليس كتاب نظريات علمية، ولو أنه ذكر للناس في عصر النبوة أن الأرض كروية ما آمن به أحد، لأن الناس في هذه العصور وفي قرون بعدها، ما كانوا يستطيعون تخيل هذه الحقيقة، ومع ذلك ففي بعض النصوص القرآنية ما يمكن أن نفهم منه أن الأرض كروية، وقد فسر بعض المحدثين الآية القرآنية: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ الرعد: ٤١ على هذا المعنى فجعل المراد بالنقص من الأطراف، ضيق مساحة أطرافها عند مساحة المركز وهذا يعطيها شكلاً بيضاوياً، كان قدامى المفسرين أجمعوا على أن المراد بالنقص من الأطراف، استيلاء المسلمين على أراض لم تكن لهم، وضمها إلى ممتلكاتهم، ولكن التفسير الأول هو الأقرب لمعنى العبارة بعد الكشف الحديث.

وقد وجد العلامة وحيد الدين خان في كتابه (الإسلام يتحدى) إشارة علمية أخرى في قوله تعالى ﴿ وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴾ النزعات: ٣٠ .

فهو يرى أن هذه الآية الكريمة تطابق مطابقة عجيبة أحدث الكشف العلمية وهو: نظرية تباعد القارات، أو انتشارها، ومغزى هذه النظرية أن جميع القارات كانت في وقت من الأوقات أجزاءً متصلة، ثم انشقت وبدأت تنقذف أو تنتشر من تلقاء

نفسها، وهكذا وجدت قارات تحول دونها بحور واسعة وقد طرحت هذه النظرية في العالم عام ١٩١٥ لأول مرة...

لقد ورد في الآية المذكورة لفظ «الدحو» ومعناه تسوية الشيء ونثره كما يقال: «دحا المطر الحصى عن وجه الأرض» وهذا هو نفس مفهوم الكلمة الإنجليزية (Drift) التي استخدمت في التعبير عن النظرية الجغرافية الحديثة^(١).

ومن الإشارات القرآنية إلى كروية الأرض قوله تعالى: ﴿يَكُونُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُونُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ﴾ الزمر: ٥.

يقول الشيخ الشعراوي في كتابه الأدلة المادية على وجود الله^(٢) «إن الله سبحانه وتعالى يصف أن الليل والنهار خلقا على هيئة التكوير، وبما أن الليل والنهار جدا على سطح الأرض معا فلا يمكن أن يكونا على هيئة التكوير إلا إذا كانت الأرض نفسها كروية. بحيث يكون نصف الكرة مظلمًا، والنصف الآخر مضيئًا... وهذه حقيقة قرآنية أخرى تذكر لنا أن نصف الأرض يكون مضيئًا، والنصف الآخر مظلمًا، أي نصف الكرة الأرضية يكون ليلا والنصف الآخر نهارا. وعندما تقدم العلم، وصعد الإنسان إلى الفضاء، ورأى الأرض وصورها وجد فعلا أن نصفها مضيء ونصفها مظلم كما أخبرنا الله سبحانه.

وإشارة ثالثة نجدها في قوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا﴾ الحجر: ١٩.

(١) ص (١٢٩/١٣٠).

(٢) ص (١٠٢/١٠٣).

وقد علق الشيخ الشعراوي على هذه الآية في الكتاب المذكور بقوله^(١): أى بسطناها.. أقال: أى أرض؟ لا، لم يحدد أرضا بعينها، بل قال الأرض على إطلاقها. ومعنى ذلك أنه إذا وصلت إلى أى مكان يسمى (أرضاً) تراها أمامك ممدودة، أى منبسطة. فإذا كنت فى خط الاستواء، فالأرض أمامك منبسطة، وإذا كنت فى القطب الجنوبي، أو فى القطب الشمالى، أو فى أمريكا أو أوروبا أو أفريقيا أو آسيا، أو فى أى بقعة من الأرض فإنك تراها أمامك منبسطة، ولا يمكن أن يحدث ذلك إلا إذا كانت الأرض كروية، فلو كانت مربعة، أو مثلثة أو مسدسة أو على أى شكل هندسى آخر فإنك تصل فيها إلى حافة لن ترى أمامك الأرض منبسطة، ولكنك ترى حافة الأرض ثم الفضاء، ولكن الشكل الهندسى الوحيد الذى يمكن أن تكون فيه الأرض ممدودة فى كل بقعة تصل إليها هى أن تكون الأرض كروية. وهكذا كانت الآية الكريمة التى فهمها بعض الناس على أن الأرض مبسوطة دليل على كروية الأرض، وهذا هو الإعجاز فى القرآن الكريم يأتى باللفظ الواحد ليناسب ظاهر الأشياء ويدل على حقيقتها الكونية». وسأذكر آيات أخرى فيها دليل على كروية الأرض فى مناسباتها.

وقد أدرك هذه الحقيقة وهى أن الأرض كروية جغرافيو المسلمين فى القرون الإسلامية الأولى كما أعلن مفسرو القرآن الكريم القدامى هذه الحقيقة كما ذكرت قبل فى قول البيضاوى فى تفسير قوله تعالى ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا﴾ البقرة: ٢٢ فقد قال: وهذا لا يستدعى كونها مسطحة لأن كروية شكلها من عظم حجمها لا يابى الافتراض عليها.

(١) ص ٩٥/٩٦.

الأرضون سبع:

وردت آية واحدة تذكر أن الأرض خلق الله منها سبعا، وذلك في قوله تعالى في سورة الطلاق ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ الطلاق: ١٢.

فأين الستة الأخرى؟ هل تقع في أماكن أخرى من الفضاء لا نعرفها؟ أو أن المراد بها كواكب سبعة مثل المريخ والزهرة وغيرهما؟ وهل يسكنها بشر مثلنا أو مختلفون عنا؟ الله أعلم.

النيرات

وأقصد بالنيرات كل جسم نراه مضيئاً في السماء، وتشمل الشمس والقمر والنجوم والشهب، وقد ذكرت كل هذه الأجرام التي في السماء في القرآن الكريم، بل سميت سورا باسم معظمها فهناك سورة الشمس^(١)، وسورة القمر^(٢)، وسورة النجم^(٣).

الشمس والقمر:

ورد الشمس والقمر مقترنين في كثير من آيات القرآن الكريم ففي سورة الأنعام قال تعالى: ﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾^(٩٦) الأنعام: ٩٦ وقد وردت هذه الآية في معرض امتنان الله على الإنسان بما أولاه من نعم، وإظهار قدرة الله سبحانه حيث ورد قبل هذه الآية قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكَمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ الأنعام: ٩٥.

وقد بين الله في الآية الخاصة بالشمس والقمر فضل الله على عباده في خلق هذين النيرين حيث جعلهما وسيلة للحساب عند الناس فالشمس تدل على تعاقب الفصول من شتاء وربيع وصيف وخريف ومرور السنين، والقمر يحدد بداية الشهور كما كان يألفها الناس، فكل بزوغ للهِلال يعنى دورة للقمر حول الأرض أى شهراً أى تسعة

(١) السورة رقم (٩١).

(٢) السورة رقم (٥٤).

(٣) السورة رقم (٥٣).

وعشرين يوماً وبعض أجزاء من اليوم.

وقريب من هذه الآية قوله تعالى في سورة يونس: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً
وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ﴾ يونس: ٥. وكان المفسرون
القدماء يعللون استخدام لفظ «ضياء» مع الشمس، ولفظ «نورا» مع القمر بأنه لما
كانت الشمس أعظم جرماً من القمر خصت بالضياء لأنه هو الذى له سطوع ولمعان،
ولكننا نعرف الآن السر في ذلك فالشمس مضيئة بذاتها فهي نجم يشع ضياء وحرارة،
وأما القمر فيستمد نوره من الشمس حينما تنعكس أشعتها على سطحه، كما يحدث مع
الأرض، ولذلك فالقمر أيضا فيه نصف منير، ونصف مظلم.

وقد اختار الله للشمس لفظ السراج وهو كما نعلم يشع ضياء وحرارة وجاء في
سورة نوح قال تعالى: ﴿الَّذِينَ تَرَوُا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ﴿١٥﴾ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا
وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿١٦﴾﴾ نوح: ١٥ - ١٦.

وقد تكرر استعارة سراج للشمس في سورتين أخريين هما: الفرقان حيث قال
تعالى: ﴿جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا﴾ الفرقان: ٦١.
وفي سورة النبأ قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا﴾ النبأ: ١٣ وقد زاد السراج هنا
قوة لوصفه بالوهاج أى الشديد التوهج.

وقد بين الله أنه قدر القمر منازل يطلع كل ليلة في منزل منها وهى ثمانية وعشرون
منزلاً، وفي الليلة التاسعة والعشرين، وربما يضم إليها الليلة المتممة للثلاثين، يختفى
القمر ليولد هلال شهر جديد وتسمى فترة اختفائه بالمحاق، وقد بين الله أهمية الشمس
والقمر للناس فبهما يعرفون حساب الأيام والسنين. فبالشمس تعرف الأيام، وبسير
القمر تعرف الشهور والأعوام، وهذا مطابق لما كان يسير عليه العرب وكثير من

الأمم وهو الحساب القمري، وأما الآن فقد أصبح حساب السنين بالشمس يكاد يسود العالم لدقته في تحديد الأزمنة، فخاطب الله الناس على حسب ظروفهم. وإن كان في الحساب القمري راحة للناس في صومهم ولو كلف المسلمون الصوم في شهر محدد يسير وفق الحساب الشمسي لكان لزاما عليهم أن يصوموه دائما في وقت محدد قد يكون شديد الحرارة وشديد الطول، وكذلك الحج.

وبين الله في آيات عدة أن الشمس والقمر مسخران، وأحيانا يضاف إليهما النجوم كما في قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ﴾ الأعراف: ٥٤.

ومعنى التسخير أنها خاضعة لقهره ومشيتته يصر فيها حيث يشاء، وقد جعلها الله لخدمة الإنسان كما قال تعالى في سورة النحل ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾ النحل: ١٢.

وقد ذكر الله في عدة آيات أن هذا التسخير سيظل إلى أجل محدد هو يوم القيامة، فينتهى التسخير لأن الشمس والقمر سينتهيان لأن الحياة الأخرى ستبدأ وليس فيها شمس ولا زمهرير كما قال تعالى في سورة الإنسان ﴿مُنكِّينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَابِكِ لَا يَرُونَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا﴾ الإنسان: ١٣.

قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ الرعد: ٢.

ونفس العبارة وردت في سورة لقمان مع اختلاف يسير حيث قال ﴿إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ لقمان: ٢٩.

وفي سورة فاطر كرر ألفاظ سورة الرعد دون تغيير (١٣). وكذلك في سورة الزمر (٥).

وأما في سورة «يس» فقد تحدث الله عن جريان الشمس لمستقر لها، وهو جريان

حقيقي، فقد أثبت العلم الحديث بأن الشمس دائمة الدوران حول نفسها لا تتوقف أبداً، وأنها تجرى بسرعة اثني عشر ميلاً في الثانية، إن دوران هذه الكتلة الضخمة التي تبلغ مليون ضعف حجم الأرض في الفضاء النهائي بهذه السرعة ليدل على تقدير إله موصوف بالعزة و العلم قال تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ يس: ٣٨.

وقد ورد وصف الله بهاتين الصفتين في آية (الأنعام السابقة) وأما القمر فقد ذكر الله أنه قدر له منازل ينزل فيها كل ليلة ثم يدق ويتقوس - في نظر العين - فيبدو كأنه عذق النحلة الجاف المتغضن^(١). قال تعالى: ﴿وَالْقَمَرَ قَدَرْتَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيرِ﴾ يس: ٣٩.

ثم يقرر الله سبحانه حقيقة مهمة، هي أن الشمس والقمر لا يمكن أن يتلاقيا أو يتصادما، فلا ينبغي للشمس أن تدرك القمر، ونفهم أيضا أنه بالمثل لا يمكن للقمر أن يدرك الشمس فلكل منها مدار يسير فيه لا يتجاوزه. وعلم الفلك يحدثنا عن المساحات الشاسعة بين النجوم والكواكب والأقمار، فبين الشمس والأرض نحو من ثلاثة وتسعين مليون ميل. وبين الأرض والقمر نحو مائتي وأربعين ألف ميل، ولعلها أقرب مسافة بين كوكب وتابعه، أما المسافة بين الشمس والقمر فهي قريبة من المسافة بينها وبين الأرض، وقد تضيق هذه المسافات قليلا أو تتسع قليلا، ولكنها لا يمكن أبدا أن تسمح بإدراك أحدهما للآخر أو الاصطدام به. كما يقرر القرآن حقيقة أخرى، وهي أن الليل لا يسبق النهار كما سأيين عند الحديث عن الليل والنهار، ثم يختم الله هذا التقرير بأن كلا من هذه الكائنات تسبح في فلكها لا تتجاوزه قال تعالى

(١) عنقود البلح وهو ما يطلق عليه (السباطة).

﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ يس: ٤٠

وهذا المعنى وهو سباحة الشمس والقمر في فلكين ورد أيضا في سورة الأنبياء في

قوله ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ الأنبياء: ٣٣

ويعقب وحيد الدين خان في كتابه «الإسلام يتحدى»^(١) أن الإنسان في العصر الغابر كان يشاهد أن النجوم تتحرك وتتعد عن أمكنتها بعد وقت معين. ولذلك لم يكن هذا التعبير القرآني موضع دهشتهم واستغرابهم. ولكن البحوث الحديثة خلعت على هذه التعبيرات ثوبا جديدا، فليس هناك تعبير أروع ولا أدق من «السباحة» لدوران الأجرام السماوية في الفضاء البسيط اللطيف.

وذكر الله في سورة فصلت أن الشمس والقمر دليلان من أدلة قدرة الله ووحدانيته - مع الليل والنهار الناشئين عنهما - وهذا يقتضى إفراد الله وحده بالعبادة والخضوع، وعدم النظر إلى الشمس والقمر على أنها إلهان يستحقان السجود قال تعالى ﴿وَيَنْزِلُ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ فصلت: ٣٧.

وفي سورة الرحمن يبين الله أن الشمس والقمر يجريان بحساب معلوم في بروجهما، ويتنقلان في منازلهما لصالح العباد. قال تعالى ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ الرحمن: ٥.

وقد أقسم الله بالشمس ونورها الساطع وقت الضحى، وبالقمر الذى يتبع الشمس فى الطلوع بعد غروبها، فيعوض البشرية عن اختفاء نور الشمس بعض التعويض. قال تعالى ﴿وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ۝ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا﴾ الشمس: ١ - ٢.

(١) ص ١٢٥.

والقسَم في القرآن يأتي ليدل على ما للمقسَم به من أهمية، وما فيه من دلالة على قدرة الله، وما فيه من منافع للناس.

وقد بين الله في سورة القيامة المصير الذى سيتهى إليه كل من الشمس والقمر، فالقمر سيخسف، أى ينطفى نوره كلية، ثم يجمع هو والشمس بعد أن ينكمش كلاهما، وينطفى النور والضيء منهما، وذلك عند انتهاء العالم ﴿فَإِذَا بَرِقَ الْبَصْرُ ﴿٧﴾ وَخَسَفَ الْقَمْرُ ﴿٨﴾ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمْرُ ﴿٩﴾ القيامة: ٧ - ٩.

وقد ذكر الله مصيراً للشمس يقارب هذا المصير ويوضحه وهى أن الشمس ستكور أى تلتف، ويمحى ضوءها. قال تعالى ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿١﴾﴾ التكوير: ١. وبالإضافة إلى هذه الإشارات الفلكية ورد ذكر الشمس والقمر وكذلك الكواكب والنجوم في مجالات أخرى، فقد حاول سيدنا إبراهيم عليه السلام إقناع قومه بعدم أحقية الكواكب أو القمر أو الشمس بالعبادة بدليل ملموس فأظهر اهتمامه بأمر كل منهما، وتظاهر بأنه سيعبد الكوكب عندما شاهده مضيئاً ولكن عند أفوله كفر به. وكذلك فعل مع الشمس والقمر. (١).

قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ﴿٧٦﴾ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْنَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنْقُومُ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٧٨﴾ الأنعام: ٧٦ - ٧٨.

كما ذُكرت الشمس والقمر والكواكب في سورة يوسف، في رؤيا يوسف في أثناء

(١) القصة مفصلة في الجزء الأول من هذه الموسوعة.

صباحه بأن أحد عشر كوكبا والشمس والقمر سجدوا له وقد تحققت هذه الرؤيا بعد سنين طويلة حيث سجد له إخوته الأحد عشر وأبوه وأمه.

قال تعالى ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَيِّهِ يَتَابَتِ إِيَّيْ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ يوسف: ٤.

وقد ذكر الله في سورة «الحج» أن جميع الكائنات تسجد لله سبحانه ومنها الشمس والقمر والنجوم. فقال تعالى ﴿الَّذِينَ تَرَأَتْهُمُ اللَّائِي يَسْجُدُ لَهُمْ مِنَ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ الحج: ١٨.

الشمس:

كما وردت الشمس منفردة عن القمر في عدة آيات. ففي سورة البقرة استعان سيدنا إبراهيم بمشرق الشمس ومغربها ليفحم الملك الذي زعم أن له قدرة مثل قدرة الله. فعندما قال إبراهيم إن ربي يحيى ويميت، قال الملك وأنا كذلك - فهو يقتل من يشاء ويعفو عمن يستحق القتل - فأفحمه إبراهيم ﴿قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾ البقرة: ٢٥٨

وقد أمر الله رسوله - والمسلمون تبع له - بأن يقيم الصلاة عند زوال الشمس، وعندما يحل الظلام ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ الإسراء: ٧٨

كما أمره بالتسبيح بحمد الله قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وقد ورد هذا المعنى في سورتين هما «طه» في قوله تعالى: ﴿فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ طه: ١٣٠

وسورة «ق» ﴿فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ

﴿الْغُرُوبِ﴾ ق: ٣٩.

ولشعور الناس بأهمية الشمس لحياتهم وما تسبغه عليهم من خير ودفء عبدها كثير منهم، وقد ذكر الله في سورة النمل على لسان هدهد سليمان أن ملكة سبأ وقومها كانوا يعبدون الشمس من دون الله، واستنكر ذلك عليهم، وذكر أن فعلهم هذا بسبب وسوسة الشيطان لهم ليصدهم عن سبيل الله. يذكر ذلك الله تعالى ﴿وَجَدْتُمَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ﴾ النمل: ٢٤.

الظل والشمس:

والظل نقيض الشمس، فإذا وُجدت في مكان زال الظل منه، وإذا غابت عن مكان ظهر الظل فيه، فالظل تابع لسير الشمس، وهى دليل عليه، والظل فيه راحة من حرارة الشمس، ونعمة للسائر في هجيرها، وقد ذكر الله في سورة الفرقان تتابع الظل والشمس على الأماكن في شتى أرجاء العالم في أثناء النهار، وقد لفت الله الانتباه إلى هذه الحقيقة ليعرف الناس مدى قدرة الله وفضله عليهم، فوجه نظرهم إلى الظل كيف يمدّه الله إلى كل مكان تغيب عنه الشمس، وكان في قدرته أن يجعله ثابتا لا يتحرك، وفي هذا ضرر عظيم للبشرية، لأن الشمس ستظل مسلّطة على أماكن بعينها فتؤذيها الحرارة الدائمة، ويظل الظل مسيطرا على أماكن أخرى فتؤذيها البرودة، ثم ذكر الله أنه جعل الشمس دليلا على وجود الظل، فهو يعقبها دائما، ثم يذكر الله انكماش الظل عندما يشتد وهج الشمس، وتتوسط السماء. فيصور ذلك بالقبض - مثل قبض الأشياء أى تضيق مساحتها- ويبين أن ذلك يحدث شيئا فشيئا، ولا يحدث دفعة واحدة.

قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ

عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٥﴾ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿٤٦﴾ الفرقان: ٤٥ - ٤٦.

ومن نعم الله التي امتن بها على عباده أنه جعل لكل شيء مما خلق ظلا يستظل الناس به من وهج الشمس، فالبيوت لها ظل، والشجر له ظل، والغمام له ظل، فقال تعالى ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلًّا﴾ النحل: ٨١ ولنلاحظ قوله «لكم» الذي يفيد أن الله فعل ذلك لراحة الإنسان.

وقد ذكر الله تعالى عدة أشياء متناقضة في أنفسها ويين أنه لا يمكن أن تستوى في الحسن والفضل، وكان منها الظل والحرور. وكان الظل في جانب الحسن والفضل. قال تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿١٩﴾ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿٢٠﴾ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ﴿٢١﴾﴾ فاطر: ١٩ - ٢١.

ولما في الظل من راحة يحسها الإنسان، وينعم بها، ويعتبرها من ألوان النعيم، ذكر الله في عدة آيات أن مما ينعم به أهل الجنة الظل الطليل الذي يحيطهم من كل جانب، حتى لقد جعلهم يدخلون فيه، فقال تعالى ﴿وَنُدُّهُمْ ظِلًّا تَلِيًّا﴾ النساء: ٥٧ وأن هذا الظل من متع الجنة الدائمة كالطعام:

﴿أَكُلُوهَا ذَائِمًا وَظِلُّهَا﴾ الرعد: ٣٥.

وأهل الجنة يستمتعون هم وأزواجهم بهذه الظلال وهم متكئون على الأرائك: ﴿هُمُ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ﴾ يس: ٥٦.

وهم يعيشون بين الفاكهة كالموز، وشجر النبق الذي أزيل شوكة وتحت الظل الممدود عليهم ﴿فِي سِدْرٍ مِّنْضُودٍ ﴿٢٨﴾ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴿٢٩﴾ وَظِلِّ مَمْدُودٍ﴾ الواقعة: ٢٨ - ٣٠. ومن باب المشاكلة جعل الله لأهل النار ظلا، ولكنه ظل من دخان أسود خانق

﴿ فِي سَمُورٍ وَحَمِيمٍ ﴿٤٢﴾ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُورٍ ﴾ الواقعة: ٤٢ - ٤٣ .

وعندما ينطلق أهل الجنة لظلمهم المريح يقال لأهل النار سخرية بهم: انطلقوا أنتم أيضا إلى الظل ولكن ظل من دخان جهنم يرتفع - لضخامته فوق ثلاث شعب - ولكنه لا يحقق شيئا من خصائص الظل، فهو لا يكسبهم راحة الظل، ولا يحميهم من حر جهنم ﴿ أَنْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ﴿٤٢﴾ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ ﴾ المرسلات:

٣٠ - ٣١

القمر:

وأما القمر فلم يُذكر منفردا عن الشمس إلا في سورة المدثر في قوله تعالى ﴿ كَلَّا

وَالْقَمَرَ ﴾ المدثر: ٣٢

وسورة القمر في قوله تعالى ﴿ أَقْرَبَتْ السَّاعَةَ وَانْشَقَّ الْقَمَرَ ﴾ القمر: ١

وقد فهم كثيرون من المفسرين أن انشقاق القمر حدث في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم معجزة له، فقد ذكر المفسرون أن كفار مكة قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين، ووعدوه بالإيمان إن فعل، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يعطيه ما طلبوا. فانشق القمر: نصف على جبل الصفا ونصف على جبل قعيقعان المقابل له حتى رأوا حراء بينهما. فقالوا: سحرنا محمد. ثم قالوا: إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. فقال أبو جهل: اصبروا يأتينا أهل البوادي، فإن أخبروا بانشقاقه فهو صحيح، وإلا فقد سحر محمد أعيننا. فجاءوا فأخبروا بانشقاق القمر. فقال أبو جهل والمشركون: هذا سحر مستمر. وقد رويت أحاديث بهذا المعنى في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما ولكن فريق من المفسرين يرى أن هذا الانشقاق سيحدث عندما تقترب الساعة بدليل

قوله تعالى قبل ذلك ﴿ أَفَرَيْتَ السَّاعَةَ ﴾ القمر: ١ .

وأما أنه عبر عنه بلفظ الماضي فقال ﴿ وَأَنشَقَّ الْقَمَرَ ﴾ القمر: ١ .

فذلك تأكيد لحدوث الفعل كما قال تعالى ﴿ أَلَيْسَ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ

وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ النحل: ١ .

فهو لم يأت بعد. فذكروا أن القمر لا يقتصر ظهوره على مكة وما حولها. بل يشمل نصف العالم فلو حدث هذا الانشقاق لرآه نصف العالم. وسجله التاريخ وهذا لم يحدث ويوافق علماء الفلك المحدثون على أن القمر سوف يأتي قريبا من الأرض وعندئذ سوف ينشق القمر، وسوف يتناثر حول فضاء الأرض في صورة حلقة. ويعقب وحيد الدين خان في كتابه: "الإسلام يتحدى" (١) بقوله: أليست هذه النظرية من أعظم موافقات العلم لتلك النبوءة الواردة في القرآن الكريم حول انشقاق القمر. ثم يعرض آراء المفسرين حول هذه الآية. فالجمهرة منهم ترى أنه انشق في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم معجزة له مستندين إلى الأحاديث الواردة في ذلك كما سبق أن ذكرت. وهناك رأى ثان لبعض المفسرين القدامى وعلى رأسهم الحسن البصرى بأنه سينشق يوم القيامة عند النفخة الثانية -نفخة الصعق- وهناك فئة ثالثة من العلماء تؤثر التوفيق بين الرأيين. فهم يرون أن معجزة شق القمر التي ورد ذكرها في الأحاديث وقعت أمام جمع من المسلمين والمشركين «بمنى» في مكة المكرمة. ويرى الإمام الغزالي والشاه ولي الله الدهلوى أنها وقعت بتصرف البصر. ومن الممكن أن تكون قد حدثت فعلا نتيجة انشقاق فلكى وهكذا ستكون الواقعة الأولى آية أولية للأحداث التي ستجرى قرب القيامة. وفيها يقول المفسر الهندي الكبير العلامة

(١) ترجمة: د. عبد الصبور شاهين ص ١٢٨.

شبير أحمد العثماني في تفسيره: لقد كانت معجزة شق القمر مثالا على أن كل شيء سينشق هكذا عند اقتراب القيامة».

كما ورد لفظ «الأهلة» جمع هلال وهو أول ظهور القمر كل شهر في سورة البقرة في قوله تعالى ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحُجَّةِ﴾ البقرة: ١٨٩.

يقول المفسرون: إن بعض الصحابة قالوا: يا رسول الله ما بال الهلال يبدو دقيقا مثل الخيط، ثم يزيد حتى يمتلى ويستوى، ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدأ، ولا يكون على حالة واحدة كالشمس. فنزلت هذه الآية، وقد لفتهم الله إلى ما يجب أن يهتموا به وهو الجانب العملي للأشياء، الذي ينتفعون به في دينهم ودنياهم فبين لهم فائدة الأهلة، لا طبيعتها، وهي أنها تُتخذ لمواقيت العبادات من صيام أو حج، والتشريعات من بيان لعدة المطلقة، وغير ذلك من الأمور التي تمس حياتهم.

النجوم والكواكب:

ولم يفرق القرآن الكريم بين النجوم والكواكب، فالتفرقة بين اللفظين يعرفها الفلكيون. أما الناس وخصوصا الأقدمين فلا يفرقون بينها. وجاء القرآن على عرف الناس.

وقد وردت عدة آيات تتحدث عن النجم والنجوم، وعن الكوكب أو الكواكب. وقد ذكرت بعضها التي جاءت مع الشمس والقمر، وأذكر هنا الآيات التي انفردت فيها النجوم والكواكب. ففي سورة الأنعام يذكر الله فضله على عباده حينما جعل النجوم هادية لهم في الظلام سواء أكانوا سائرين في البر أو البحر، فقال تعالى ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ الأنعام: ٩٧.

وكرر هذا المعنى في سورة «النحل» في قوله تعالى ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوْسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَرَ وَسْبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾ وَعَلَّمَتِ وَالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ النحل: ١٥ - ١٦.

والحق أن البشرية ظلت تهتدى في سيرها بالنجوم قرونا عدة بمعرفتهم لاتجاهات بعض النجوم، ومواقعها مثل النجم القطبي الذي يقع دائما نحو الشمال إلى أن اخترعوا البوصلة التي كان يسميها العرب «الإبرة» ثم جاءت الأجهزة العلمية الدقيقة التي توجه سيرهم.

وقد كان للنجوم أثر كبير في حياة البشر الأقدمين، فقد كانوا يعتقدون أن لها تأثيرا في الكون، وفي مصائر الناس، فكانوا يستطلعون رأيها في كل أمورهم، حتى بعد مجيء الإسلام ظل بعض المسلمين وخصوصا الملوك يعتمدون على استطلاعها، ويعرف الشخص المختص بالنظر فيها «منجما» - اشتق اللفظ من النجم - وذلك على الرغم من تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم من محاولة كشف الغيب عن طريقها، واعتبر الذي يفعل ذلك موقنا بتأثير النجوم كافرا بما أنزل على محمد.

وكان قوم إبراهيم عليه السلام مولعين بالنجوم، يستطلعون رأيها في كل أمورهم، وقد جاراهم إبراهيم في هذا الاعتقاد - من حيث الظاهر - ليجد حيلة ليتخلف عن الذهاب معهم، ليخلو له الجو ليكسر الأصنام، فأخذ ينظر في النجوم، ثم أخبرهم أنها تنبهه أنه سيمرض، ولذلك فإنه سيتخلف عنهم، قال تعالى ﴿فَنظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿٨٨﴾ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ﴾ الصافات: ٨٨ - ٨٩.

وفي سورة الطور يطلب الله من رسوله أن يسبحه في آخر الليل عندما تغيب النجوم فقال تعالى ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَرَ النُّجُومِ﴾ الطور: ٤٩.

وقد أقسم الله بالنجم في قوله تعالى ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۝١ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ﴾
النجم: ١ - ٢.

وقد اختار الله سبحانه وتعالى حالة معينة من حالات النجم وهي حالة «هويه»
أى سقوطه ليدل على تمام قدرته والقسم بأى مخلوق من المخلوقات من الله ليبين أهمية
هذا المخلوق، ويلفت الانتباه إليه، وقد صرح الله بذلك في آية أخرى عندما أقسم
بمواقع النجوم، ثم عقب على ذلك بقوله ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ۝١٥ وَإِنَّهُ لَفَسُّهُ لَوُ
تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ الواقعة: ٧٥ - ٧٦.

وهذا من إشارات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ونفهم هذا الإعجاز مما
اكتشفه العلم الحديث عن المسافات الهائلة بين نجم وآخر. يقول الدكتور عبد الخالق
أبو شبانة أستاذ ومدير الأبحاث بجامعة نيويورك عن هذه المواقع^(١): «لكى نستوعب
هذا وجب علينا أن نبدأ بما وصل إليه علماء الفلك الذين قالوا: (عند الكلام عن
الفضاء نشعر بأننا نتكلم عن اللانهاية) لذا اتفقوا على استعمال وحدة زمنية وقياسية
يستوعبها العقل البشرى وهى سرعة الضوء الذى يقطع فى الثانية الواحدة ثلاثمائة
ألف كيلو متر وفى السنة عشرة ملايين الملايين من الكيلومترات. وتكون الشمس
التي هى نجم عادى وبسيط جزءاً من مجرة تعرف بدرب التبانة، وهى تحوى مائة
ألف مليون نجم، الشمس إحداها. هذه المجرة عرضها مائة ألف سنة ضوئية وبتعد
كل نجم فيها عن النجم الآخر بالعديد من السنوات الضوئية أى بملايين الملايين من
الكيلومترات. ويصل إطار المسافات بين النجوم اللامعة وبين المجرات اللولبية التى
تكمن فيها هذه النجوم إلى عشرة آلاف سنة ضوئية. وهى تبعد عن بعضها بمسافة

(١) الأهرام ١٩/١٢/٩٨.

مليونى سنة ضوئية، ولكى يستوعب القارئ هذه المسافات نسوق إليه المعلومة التالية: تبعد الأرض عن الشمس التى هى نجم فى مجرتنا بمسافة قدرها مائة وخمسون مليون كيلو متر وهى مسافة تقطعها الطائرة التى تفوق سرعتها سرعة الصوت فى عشر سنوات. وإذا أبعدنا الشمس عن مكانها مائة ألف مرة حتى يضمحل ضوءها ويصبح خافتا كضوء نجم الشعرى اليمانية، وهى نجم لامع نراه فى الأرض، تصل إليها الطائرة فى مليون سنة. كما أن أقرب مجموعة من مجرات النجوم تبعد عنا بمسافة خمسين مليون سنة ضوئية» .

كما أقسم الله مرة ثالثة بالطارق، وقد فخمه وعظمه بالاستفهام عنه استفهام تعظيم، ثم بين المراد به وهو النجم المضئ الذى يعقب الظلام بضياءه فقال تعالى:

﴿وَالسَّمَاءَ وَالطَّارِقَ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ﴿٢﴾ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴿٣﴾﴾ الطارق: ١ - ٣.

وإنما سماه طارقا لأن الطارق هو من يأتى الناس ليلا فشبّه النجم به لأنه يظهر ليلا ويختفى نهارا.

وقد ذكر الله أنه من أسماء النجوم (الشعرى) فقال تعالى ﴿وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى﴾ النجم: ٤٩.

ويعرف بالشعرى اليمانية ويقول عنه الدكتور الفندي إنه أشد نجوم السماء بريقا ويقع فى الجنوب الشرقى ولعل ذلك سبب تسميته باليمانية وتضرب العرب بها الأمثال^(١).

(١) الكون بين العلم والدين ص ٥٩.

الكواكب:

وأما الكوكب والكواكب فقد ورد ذكرهما في عدة آيات. جاء ذكر الكوكب في قصة إبراهيم عليه السلام التي سبق ذكرها ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى الْكَوْكَبَ قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أَحِبُّ الْآفَلِينَ﴾ ﴿٧٦﴾ الأنعام: ٧٦.

وجاء في سورة النور في مجال ذكر نور الله وتشبيهه بمشكاة فيها مصباح وهذا المصباح في زجاجة تبدو في لمعائها وتلألؤها كالكوكب الشديد اللمعان والتلألؤ ﴿اللَّهُ نُورٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ﴾ النور: ٣٥.

كما ورد ذكر الكواكب في آيتين في سورتين مختلفتين، يقف المراد من الكواكب في كل منهما على الطرف النقيض من الآخر، ففي سورة الصافات يذكر الله أنه زين السماء الدنيا بزينة الكواكب ﴿إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ﴾ الصافات: ٦. وفي سورة الانفطار يذكر الكواكب عندما تنتشر ويذهب بريقها وذلك في يوم القيامة ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ﴿١﴾ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ﴿٢﴾ الانفطار: ١ - ٢.

كما أقسم الله بها دون ذكر لفظها مع ذكر بعض صفاتها في قوله تعالى ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنُوسِ ﴿١٥﴾ الْجَوَارِ الْكُنُوسِ﴾ التكوير: ١٥ - ١٦.

ويقول المفسرون الخنوس هي النجوم المضيئة التي تظهر بالليل وتختفي بالنهار والكنس هي التي تجرى مع الشمس والقمر وتستتر وقت غروبها (صفوة التفاسير).

الشهب:

وكذلك ورد الشهاب والشهب في عدة آيات وكان ذكر الشهاب والشهب في

معظمها كوسيلة لمهاجمة الشياطين الذين يحاولون استراق السمع من الملائكة الأعلى كما مر ذكر ذلك عند الحديث عن السماء. ففي سورة الحجر ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٧﴾ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيبٍ﴾ الحجر: ١٦ - ١٧.

وفي سورة الصافات يقول الله عن الشياطين ﴿لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلِئِ الْأَعْلَى وَيُقَدِّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿٨﴾ دُحُورًا وَهُمْ عَذَابٌ وَأَصِيبٌ ﴿٩﴾﴾ الصافات: ٨ - ٩.

وفي سورة الجن ﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا مُلَيْتًا حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا ﴿٨﴾ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدًا لِّلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعُ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شُهَابًا رَّصَدًا﴾ الجن: ٨ - ٩.

مرة واحدة جاء ذكر شهاب استعارة لشعلة النار وذلك عندما حكى الله عن موسى قبل أن يكلمه تعالى فقد رأى نارا فقال لزوجته (انتظري حتى أستطلع خبر هذه النار أو أشعل منها شعلة أحضرها لنستدفعي بها. قال تعالى ﴿إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنستُ نارا سعاتيكمُ مِنْهَا يُخْبَرُ أَوْ أتيكمُ بِشُهَابٍ فَبِئْسَ لَكُمْ تَصْطُلُونَ﴾ النمل: ٧.

الزمان

الزمان أو الزمن الوقت طويله وقصيره، ولم يرد هذان اللفظان في القرآن الكريم. وورد بدلا منها «الدهر» في آيتين من القرآن الكريم الأولى في سورة الجاثية لزعم الكافرين أنه ليس لهم حياة إلا الحياة الدنيا، وأن الذى يميتهم هو الدهر بأعوامه الطويلة التى تفتى كل حى. قال تعالى ﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ (٢٤) الجاثية: ٢٤.

والأخرى في سورة الإنسان: حيث يقرر الله تعالى أن الإنسان مضت عليه أعوام طويلة لم يكن له وجود أو حياة فلا يذكره أحد. قال تعالى ﴿ هَلْ أُنَبِّئُ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَوِ يَكْفُرُ سَيِّئًا مِّمَّا دُكِّرَ ﴾ الإنسان: ١.

والاستفهام هنا للتقرير. والإنسان قد يكون المراد به جنس الإنسان. أى أنه قد مضت أزمنة لم يكن الإنسان قد خلق بعد، فلم يكن له ذكر في الوجود، وقد يكون المقصود بالإنسان آدم كما يقول بعض المفسرين. أى أن الله تركه مدة طويلة على صورته الطينية قبل أن ينفخ فيه الروح، ويقدر هذه المدة بأربعين سنة.

كما وردت أجزاء الزمان في آيات كثيرة من القرآن الكريم فقد ورد ذكر الساعة والليل والنهار واليوم والشهر والسنة والعام والقرن والأحقاب والعمر والحين. وسأتناول الآيات التى وردت فيها هذه الأزمنة بالشرح والتحليل.

الساعة

وهي أقل أجزاء الزمن التي وردت في القرآن الكريم. وقد وردت في عدة آيات. ففي سورة الأعراف يذكر الله سبحانه أن أجل الناس محدد لا يتأخر ساعة ولا يتقدم. ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ الأعراف: ٣٤ وقد تكرر هذا المعنى في عدة سور بنفس الألفاظ تقريبا في سورة يونس (٤٩) وفي سورة النحل (٦) وفي سورة سبأ اختلف التعبير قليلا فقال تعالى ﴿قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ﴾ سبأ: ٣٠ فالساعة في هذه الآيات تفيد التحديد الدقيق لوقت الموت، وقد تأتى لتفيد قصر الزمان في الشعور والإحساس، وقد ذكر الله هذا المعنى في عدة آيات كقوله تعالى في سورة يونس ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ يونس: ٤٥ فالآية تفيد أن الكفار يشعرون يوم الحشر لهول ما يجدون كأنهم لم يعيشوا في الدنيا إلا ساعة من ساعات النهار. ومثل هذا المعنى جاء في سورة الروم في قوله تعالى ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ﴾ الروم: ٥٥ ولكن المعنى هنا أكثر توكيدا فبينما جاء التعبير بلفظ الكاف التي تفيد التشبيه لا الجزم في الآية الأولى أتى في هذه الآية بلفظ «يقسم» التي تفيد التقرير المؤكد. كما تكرر معنى الآية التي وردت في سورة الأنبياء في قوله تعالى في سورة الأحقاف ﴿فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلَّغٌ فَعَلْ يَهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ﴾ الأحقاف: ٣٥ كما ورد لفظ ساعة في القرآن ليحدد وقتا معيننا يبينه المضاف إلى ساعة كقوله تعالى ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ﴾ التوبة: ١٧ فالساعة هنا بمعنى

وقت وهو وقت العسرة أى الشدة التى كان يعانيتها المسلمون فى غزوة تبوك^(١).
كما وردت الساعة علماً ليوم القيامة. وقد تناولت ذلك فى الجزء الثالث من هذه الموسوعة. ولعل يوم القيامة سسمى بالساعة ليفيد أمرين:

١- الوقت المحدد الذى لا يتأخر عنه.

٢- قصر الحياة الدنيا مهما طال زمنها.

الليل والنهار:

ورد لفظ الليل والنهار فى آيات كثيرة، كانت معظمها تذكر الليل والنهار معا، وبعضها يتناول كل منهما على حدة، وسأبدأ بذكر الآيات الشاملة للثنتين، الأسباب الداعية لذكرهما تختلف ظاهريا ولكنها كلها ترجع إلى سبب واحد. هو بيان قدرة الله، ودلالة خلق الليل والنهار على هذه القدرة التى تقتضى أن يكون وحده المستحق للعبادة، المتفرد بالربوبية.

فقد ورد ذكرهما للفت الانتباه إلى أنها علامتان من علامات ربوبية الله وقدرته، وأن فى تعاقبهما واختلاف طبيعة كل منهما من ظلام دامس إلى نور ساطع آيات دالة على الخالق، وتقتضى التدبر والتفكر من العقلاء يقول تعالى ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ البقرة: ١٦٤ فهذه الآية تناولت من مظاهر خلق الله الكثير الذى يدعو إلى إفراده بالعبادة يعيننا منها هنا

(١) انظر الغزوة فى الجزء الثانى من هذه الموسوعة.

اختلاف الليل والنهار. وأما غيرها من المظاهر فستذكر في مكانها المناسب. ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة آل عمران ﴿ **إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ** ﴾ آل عمران: ١٩٠ الآية اقتصر على ذكر السموات والأرض والليل والنهار، ومثلها ما جاء في سورة يونس ﴿ **إِنَّ فِي أَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ** ﴾ [يونس: ٦]. وفي سورة (المؤمنون) ذكر الله من مظاهر قدرته الإحياء والإماتة واختلاف الليل والنهار ﴿ **وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ أَخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ** ﴾ [المؤمنون: ٨٠]. وكذلك قوله تعالى في سورة الجاثية التي جمع عدة من مظاهر خلقه وهى السموات والأرض وخلق البشر وسائر المخلوقات وإنزاله الرزق من السماء، وتصريف الرياح. قال تعالى ﴿ **إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّمُؤْمِنِينَ** ﴾ (٣) **وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ** ﴾ (٤) **وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ** ﴾ (٥) [الجاثية: ٣-٥].

ونلاحظ أن الله أوضح أن المستفيد من هذه الآيات هم العقلاء الموقنون المتقون. وأما غيرهم من الجهلاء والمعاندين فلن يعتبروا بها بل يمروا عليها وهم عنها معرضون، كما قال تعالى في سورة يوسف ﴿ **وَكَايِنٍ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ** ﴾ [يوسف: ١٠٥].

كما وردت آيات أخرى تبين أن الليل والنهار آية دون ذكر اختلافهما كقوله تعالى ﴿ **وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ لِّمَنْ حَسَّنَا الْآيَةَ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ** ﴾ [الإسراء: ١٢] والمعنى واضح هو أن الليل مظلم والنهار مضيء. ولكن لا بد لنا من وقفة أمام قوله تعالى ﴿ **وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً** ﴾ فقد كان الأقدمون يقولون: إن فيها مجازاً في الإنشاء

والمعنى أن النهار مُبْصَرٌ فيه ولكن المحدثين أثبتوا أن في هذه العبارة إعجازا علميا. فقد ثبت علميا أن ضوء الشمس ينعكس ثم تدخل أشعة النور إلى العين فتبصر. إذن فالعين لا تبصر بذاتها بل بالضوء الذى ينعكس على الأشياء الموجودة أمامها ويدخل إلى العين. إذن فأية النهار مبصرة حقيقة وهكذا نرى دقة التعبير القرآنى^(١).

كما قال تعالى في سورة فصلت ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ﴾ [فصلت: ٣٧].

وهناك مجال آخر ذكر فيه الليل والنهار هو تحديد العلاقة بينهما وانضباطهما فلا يطغى أحدهما على الآخر، بل يخرج كل منهما من الآخر ويطلب كل منهما الآخر. وقد ورد ذلك في آيات عدة منها قوله تعالى ﴿تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ [آل عمران: ٢٧]. وإيلاج الليل في النهار، والنهار في الليل يحمل معنيين: الأول أن الله يأخذ من النهار فيزيد في الليل كما في فصل الشتاء، ويأخذ من الليل فيزيد في النهار كما في فصل الصيف، والآخر أن نور النهار يتلاشى تدريجيا ليحل محله الظلام عند قدوم الليل، كما يتلاشى ظلام الليل تدريجيا ليحل محله نور النهار، فكأن كلا منهما يدخل في الآخر. وكلا المعنيين يدلان على عظمة القدرة الإلهية وطلاقتها.

وقد تكرر هذا المعنى بألفاظه في سور أخرى. ففي سورة الحج يقول الله تعالى ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [الحج: ٦١]. وفي سورة لقمان ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [لقمان: ٢٩]. وفي سورة فاطر ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ [فاطر: ١٣] وفي سورة الحديد نفس العبارة [الحديد: ٦].

(١) الأدلة المادية على وجود الله للشيخ الشعراوي ص ٩٣.

كما يذكر الله هذا المعنى في تعبيرات تصويرية، فالله يجعل الليل غطاءً للنهار يستر نوره بظلامه، كما يصور مرور وقت النهار والنور السريع بأن الليل يجرى وراء النهار مسرعاً ليحتل مكانه. يقول تعالى ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا﴾ [الأعراف: ٥٤] وقد كرر الله الجملة الأخيرة من العبارة في سورة الرعد بألفاظها حيث قال تعالى ﴿... وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الرعد: ٣] وهذه الجملة مناسبة لما قبلها فقد ذكر الله قبلها أنه خلق من كل الثمرات زوجين ذكرًا وأنثى. وهما متضادان في طبيعتهما فناسب أن يذكر الليل والنهار وهما متضادان أيضاً فأحدهما ظلام والآخر نور.

ويعلق وحيد الدين خان على قوله تعالى ﴿يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا﴾ بقوله إن هذه الآية الكريمة تشرح للإنسان القديم سر مجيء الليل بعد النهار، ولكنها تحوى إشارة رائعة إلى دوران الأرض محورياً، وهذا الدوران الذي يعتبر سبب مجيء الليل والنهار طبقاً لمعلوماتنا الحديثة. وأذكر القراء هنا أن من بين المشاهدات التي أدلى بها رجل الفضاء الروسى (جاجارين) بعد دورانه في الفضاء حول الأرض أنه شاهد تعاقباً سريعاً للظلام والنور على سطح الأرض بسبب دورانها المحورى حول الشمس. (١)

وفي معنى تعاقب الليل والنهار ورد قوله تعالى في سورة الفرقان ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾ [الفرقان: ٦٢] ومعنى «خلفة» أن كلا من الليل والنهار يخلف أحدهما الآخر وقد وجد الشيخ الشعراوى

(١) الإسلام يتحدى ص ١٢٦.

في هذه اللفظة دليلا على كروية الأرض^(١)، وعلى دورانها حول نفسها، لأن الله يخبرنا أنه جعل كلا منهما يخلف الآخر، فلا بد أن يكونا خلقا معا، لأنه لو خلق أحدهما قبل الآخر يكون ساعة خلفة بداية لا خلفة. وهذا يقتضى أن تكون الأرض كروية، وأن كل نصف منها يكون مضيئا في وقت، ومظلما في وقت آخر، وهذا يقتضى دوران الأرض حول نفسها، لأنها لو كانت ثابتة لم يخلف الليل النهار، ولا النهار الليل بل ثبت كل في مكانه، وثمة صورة فريدة يصور الله فيها مجيء الليل بعد النهار في قوله تعالى ﴿وَأَيَّاهُمْ لَيْلٌ نَسَلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فِإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ﴾ [يس: ٣٧].

يقول سيد قطب عند تفسيره هذه الآية في «ظلال القرآن» إن هذا التعبير تعبير فريد، فهو يصور النهار متلبسا بالليل، ثم ينزع الله النهار من الليل فإذا هم مظلمون. ولعلنا ندرك أن شيئا من هذا التعبير الفريد حين نتصور الأمر على حقيقته. فالأرض الكروية في دورتها حول نفسها في مواجهة الشمس تمر كل نقطة منها بالشمس، فإذا هذه النقطة نهار، حتى إذا دارت الأرض، وانزوت تلك النقطة عن الشمس انسلخ منها النهار، ولفها الظلام، وهكذا تتوالى هذه الظاهرة على كل نقطة بانتظام، وكأنها نور النهار يُنزع أو يُسَلَخُ فيحل محله الظلام.

ثم تأتي بعد ذلك آية تبين انضباط سير الليل والنهار في تعاقبهما، فلا يسبق أحدهما الآخر، وذلك في قوله تعالى ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ﴾ [يس: ٤٠]. ومفهوم المعنى أن النهار أيضا لا يسبق الليل وهذا قريب من معنى قوله تعالى السابق ذكره ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً﴾ [الفرقان: ٦٢] وهو يؤكد كروية الأرض لأن معنى عدم سبق أي منهما للآخر أي أنها وجدا معا ولا

(١) الأدلة المادية على وجود الله ص ٩٩.

يتأتى ذلك إلا إذا كانت الأرض كروية.

كما جمعها معا عند حديثه عن خلقها، وتسخيرها بقدرته وإرادته فقال تعالى ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ﴾ [إبراهيم: ٣٣].

وقال تعالى ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ [النحل: ١٢] وقال تعالى ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ [الأنبياء: ٣٣].

ونلاحظ أن اقتران الشمس والقمر في الآيات الثلاث بالليل والنهار. وهذا مفهوم لأن الشمس تأتي مع النهار، والقمر يأتي مع الليل.

ولكن ما معنى تسخير الليل والنهار؟ تشرح آيات كثيرة في القرآن هذا المعنى وهو أنها مخلوقة لنفع الإنسان وفائدته ففي النهار يعمل ويكد ويجهد، ثم يستريح بالليل وينام، وتتجدد وظائفه الحيوية استعدادا للعمل في نهار جديد. وقد عبر الله في إحدى الآيات أن النوم بالليل موت، وأن النهار بعث وحياء. فإذا نام الناس ليلا توفاهم الله جميعا. فأما من انقضى أجله فلا تعود روحه إلى جسده، وأما الذي لم يحن أجله فتعود إليه روحه، قال تعالى ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ٦٠]. وقد أوضح الله معنى الوفاة في النوم في آية أخرى ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيمَسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [الزمر: ٤٢].

وأعود إلى الآيات التي بينت فائدة الليل والنهار للإنسان. قال تعالى ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ [غافر: ٦١]. وقد بين الله وضع الناس في الليل

وهو السكون والراحة، ولكن لم يبين عملهم في النهار بل اكتفى بذكر أن النهار مبصر أي مضيء فيفهم من هذا أن الناس يستغلون نوره في العمل والسعي على الرزق، وقد كرر الله هذا التعبير أيضاً في سورة النمل فقال تعالى ﴿ **الْمَرِيضَ أَنَا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنُوفِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا** ﴾ [النمل: ٨٦]. وكذلك في سورة غافر ﴿ **اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لَتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا** ﴾ [غافر: ٦١]. ولكنه صرح بالعمل في النهار في آيات أخرى فقال في سورة الروم ﴿ **وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاءُكُم مِّن فَضْلِهِ** ﴾ [الروم: ٢٣]. المراد بابتغاء الفضل السعي على الرزق بالنهار، وكثيرا ما يعبر الله عن السعي على الرزق بابتغاء فضل الله كما قال تعالى في سورة الجمعة ﴿ **فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ** ﴾ [الجمعة: ١٠].

وقد يعبر الله عن معنى الراحة في الليل والعمل نهارا تعبيرات مجازية كما قال تعالى ﴿ **وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا** ﴾ [الفرقان: ٤٧]. فشبّه الليل باللباس الذي يستر الناس، فهو كذلك يسترهم بظلامه، كما جعل الليل انقطاعا عن العمل، فأما النهار فشبهه بالبعث بعد الموت، وكذلك قوله تعالى في سورة النبأ ﴿ **وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۗ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۗ** ﴾ [النبأ: ١٠-١١]. وقد منّ الله على عباده أنه لم يجعل حياتهم ليلا دائما، فيفتقدون الضياء الذي يمكنهم من العمل، كما لم يجعل حياتهم نهارا دائما، فيفتقدون السكون والراحة ولن يستطيع أحد غير الله أن يعوضهم ما فقد بل جعل لهم الليل والنهار ليسترحوا في الأول ويعملوا في الثاني قال تعالى ﴿ **قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ۗ** ﴾ [٧١] قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِاللَّيْلِ تَسْكُونُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۗ وَمِنْ

رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ. وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

[القصص: ٧١-٧٣].

وقد وردت آيات جمعت الليل والنهار لإفادة الشمول كقوله تعالى ﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْآيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ [الأنعام: ١٣] أى أن الله يملك كل شىء من الكائنات الموجودة ليلا ونهارا، وقوله تعالى ﴿يَسْكُنُونَ الْآيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَقْرُونُ﴾ [الأنبياء: ٢٠]. فالملائكة لا يكفون عن عبادة الله وذكره فى جميع الأوقات قال تعالى ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْآيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٤]. وقوله تعالى ﴿سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَأَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ. وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالْآيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ﴾ [الرعد: ١٠]. فالمعنى أن الله لا تخفى عليه خافية ليلا أو نهارا والسارب هو الظاهر.

وقد أقسم الله بالليل والنهار، والقسم كما بينت -يفيد الأهمية ولفت الانتباه على قدرة الله فيها فقال تعالى ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ﴾ ٣٣ ﴿وَالصُّبْحِ إِذَا سَفَر﴾ ٣٤ ﴿إِنَّمَا لِاحْدَى الْكَبْرِ﴾ ٣٥ [المدثر: ٣٣-٣٥]. وقال تعالى ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ﴾ ١٧ ﴿وَالصُّبْحِ إِذَا نَفَسَ﴾ ١٨ ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ ١٩ [التكوير: ١٧-١٩]. ومعنى عسَسَ أقبل بظلامه، ومعنى نفَسَ امتد حتى يصير نهارا بيّنا، وقوله تعالى ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ ١ ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾ ٢ [الليل: ١-٢].

وكما ذكر الله كثيرا من الآيات جمع فيها الليل والنهار، ذكر آيات فيها الليل وحده وآيات فيها النهار وحده، وسأورد أمثلة من هذه الآيات فقد قال تعالى ﴿فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ الْآيْلِ﴾ [الحجر: ٦٥]. الخطاب موجه إلى لوط عليه السلام عندما أراد الله إنجاءه من قومه الكافرين، وقال الله تعالى ﴿وَمِنَ الْآيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ. نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩]. والخطاب موجه إلى نبينا محمد أ يدعوه

إلى أن يصلى بالليل صلاة زائدة عن المفروضة لكى ينال أعظم مقام عند ربه. كما طلب منه أن يترك الأغطية التي يتزمل بها أى يتغطى بها ليعبد الله ويسبحه وأن يستغرق ذلك الجزء الأكبر من الليل ثم حدد له الجزء الذى لا ينبغى له أن يتهدج بالليل أقل منه هو حوالى النصف يقل عنه قليلا أو يزيد عليه، قال تعالى ﴿يَأْتِيهَا الْمُرْزَلُ ۝١ قُرْآنَ لَيْلٍ إِلَّا قَلِيلًا ۝٢ نَضْفَهُ ۚ أَوْ أَنْقَضَ مِنْهُ قَلِيلًا ۝٣ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ وَرَبِّ الْقُرْآنِ تَرْتِيلًا ۝٤﴾ [المزمل: ١-٤]. ثم بين له أن قيام الليل ثقيل على الإنسان لأنه يترك النوم فيه، ولكن القراءة فى سكون الليل أقوم وأبين فقال تعالى ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْكَ وَأَقْوَمُ قِيْلًا﴾ [المزمل: ٦].

وذكرت الليلة أو الليالى فى القرآن لبيان وقت حدوث الفعل، أو ذكر عدد أوقاته كقوله تعالى ﴿وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ [البقرة: ٥١]. إشارة إلى أن الليالى التي طلب الله من موسى أن يهيم فيها نفسه للقاء ربه وتلقى الوحي منه، وكرر الله ذكر هذه الليالى فى سورة الأعراف، فبين أنه طلب منه تهيتة نفسه فى ثلاثين ليلة، ثم زادها له عشرا فأصبح الوقت أربعين ليلة ﴿وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ [الأعراف: ١٤٢].

وأكد الله وقت إسرائ رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله ليلا بعد الفعل «أسرى» وذلك أن معنى الإسرائ السير ليلا، فكان ذكر ليلا بعد ذلك تأكيداً للوقت. قال تعالى ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾ [الإسرائ: ١]. ومثل هذا أمره لموسى أن يسير بنى إسرائيل لينجوا من فرعون وجنوده قال تعالى فى سورة الدخان ﴿فَأَسْرِي بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ﴾ [الدخان: ٢٣]. ولما طلب زكريا من ربه علامة تطمئنه على البشارة بميلاد يحيى ذكر له أن العلامة أنه سيعجز عن كلام الناس -دون مرض- لمدة ثلاث ليال ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَنْ لَا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ﴾

سَوِيًّا ﴿١٠﴾ [مريم: ١٠] وبين الله أن القرآن أنزل في ليلة مباركة وذكر مرة أخرى أنها ليلة الشرف ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: ١]. وأقسم بالله بليال عشر وهى العشر الأول من ذى الحجة، لأن الحجاج يجتمعون فيها من كل حذب وصبوب، يدعون الله ويتهلون إليه، قال تعالى ﴿وَالْفَجْرِ ۝١ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝٢﴾ [الفجر: ١-٢].

وأما النهار فلم يذكر منفردا عن الليل إلا في ثلاث آيات كما حكى الله عن منافقى اليهود قول بعضهم لبعض ﴿ءَامِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ وَكُفِرُوا ءَاخِرَهُ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [آل عمران: ٧٢]. وقوله تعالى ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ﴾ [يونس: ٤٥]. ومثلها قوله تعالى في سورة الأحقاف ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَّمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ نَّهَارٍ﴾ [الأحقاف: ٣٥].

ولكن معظم الآيات تتناول الليل والنهار معا. ولا عجب فيها وجهان لعملة واحدة، ويشكلان معا اليوم.

اليوم:

وقد جاء ذكره في القرآن الكريم في آيات كثيرة في معظمها جاء مضافا إلى القيامة أو الدين، أو موصوفا بالآخر، أو مضافا إلى جملة تحدد وقته، وغالبا ما يكون ذلك عند قيام الساعة كقوله تعالى ﴿وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَلْتَمِسُنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَيْبًا﴾ [الفرقان: ٢٧]. وقوله تعالى ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَلِّ﴾ [المعارج: ٨]. أو موصوفا بجملة تحدد وقته كقوله تعالى ﴿وَأَنْتُمْ أَيَّامًا تَرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٨١].

ويختلف تحديد زمن اليوم عند الله فقد يكون ألف سنة أو خمسين ألف سنة كما ذكرت عند الحديث عن خلق السماوات والأرض.

وأما اليوم الذى نعرفه وهو المحدد بأربع وعشرين ساعة فقد ورد في عدة آيات.

وقد يقصد به الليل والنهار معا، أو النهار فقط، ففي آيات الصيام مثلا لا يمكن أن يقصد به إلا النهار، كقوله تعالى ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]. وقوله تعالى عن كفارة اليمين ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة: ٨٩]. فواضح أن الأيام هنا يقصد بها النهار فقط لأن الصيام لا يكون ليلا.

ومن الآيات التي يشمل فيها اليوم الليل والنهار قوله تعالى عن الإقامة بمنى وذكر الله فيها ﴿وَأذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى﴾ [البقرة: ٢٠٣]. وذلك لأن المراد بالذكر هنا أن يكون في منى وأن يقضى الحاج مقيما بها يومين أو ثلاثة والإقامة تشمل الليل والنهار.

كما يذكر القرآن الكريم اليوم ويريد به الوقت الحاضر كقوله تعالى ﴿الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.....﴾ [٤] ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ [المائدة: ٣-٥].

وقد سمي الله يومين من أيام الأسبوع (الجمعة والسبت) أما الجمعة فلها سورة سُميت باسمها، طلب الله من المسلمين أن يسارعوا إلى الصلاة يوم الجمعة ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩] وأما يوم السبت فقد ذكر عدة مرات لبيان اعتداء اليهود على حرمة السبت مثل قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ﴾ [البقرة: ٦٥].

أجزاء اليوم:

وقد وردت أجزاء اليوم في آيات من القرآن الكريم فذكر الفجر والصبح والضحى والبكرة والغدو والظهيرة والأصيل والعشى والسحر.

وقد أقسم الله بالفجر في سورة سميت باسمه فقال تعالى ﴿وَالْفَجْرِ ١﴾ وَيَالِ

عَشْرٌ ٢ ﴿[الفجر: ٢-١]. والليالي العشر قال المفسرون إنها العشر الأول من ذى الحجة كما أقسم بالصبح في سورتين، في سورة المدثر في قوله تعالى ﴿وَالصُّبْحُ إِذَا أَسْفَرَ﴾ [المدثر: ٣٤] وفي سورة التكويد في قوله تعالى ﴿وَالصُّبْحُ إِذَا نَفَسَ﴾ [التكويد: ١٨] وكان الصبح موعد الهلاك لقوم لوط كما قال تعالى ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾ [هود: ٨١]. وقال تعالى عنهم أيضا ﴿أَنْتَ دَايِرٌ هُنَّوَلَاءَ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ﴾ [الحجر: ٦٦] وجاء الصبح في معرض تهديد الكفار بالعذاب في قوله تعالى ﴿فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحِئِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذِرِينَ﴾ [الصفات: ١٧٧]. وجاء الإصباح في إظهار الله قدرته وفضله على عباده ﴿فَالِقُ الإصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا﴾ [الأنعام: ٩٦].^(١)

وأقسم الله بالضحى في سورتين: الشمس في قوله تعالى ﴿وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا﴾ [الشمس: ١]، والضحى ﴿وَالضُّحَى ١ وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَى ٢ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ٣﴾ [الضحى: ٣-١]. وجعل الضحى موعدا لتحدى موسى لسحرة فرعون حيث قال لهم موسى ﴿قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُحَشِّرَ النَّاسَ ضُحَى﴾ [طه: ٥٩].

والبكرة وقتها من أول النهار إلى طلوع الشمس، وكذلك الغداة، والغدو فعل الشئ في الغداة، والظهيرة من وقت الزوال إلى قبيل العصر، والعشى الوقت من زوال الشمس إلى المغرب، والأصيل من وقت اصفرار الشمس إلى غروبها والعشاء أول ظلام الليل، والسَّحَرُ آخر الليل حتى الفجر، وقد وردت كل هذه الألفاظ في القرآن وكثيرا ما يقترن لفظ من زمن الصباح بلفظ من زمن المساء ليفيد الشمول كقوله تعالى على لسان زكريا لقومه بعدما بشره الله بحيي أنه لن يستطيع الكلام كعلامة على

(١) كما جاء الفعل من الصباح والمساء في قوله تعالى ﴿فَسَبِّحْ لِلَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ [الروم: ١٧]. وقوله تعالى ﴿وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ﴾ [القمر: ٣٨].

صدق النبوءة. فأشار إلى قومه أن يسبحوا الله في وقت البكرة، ووقت العشى ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مریم: ١١]. وورد هذا المعنى في سورة آل عمران. مع ذكر الإيثار بدل بكرة، والإيثار مصدر أبكر أى فعل الشىء وقت البكرة، ولكن الخطاب في هذه الآية موجه من الله سبحانه إلى زكريا بعدما طلب من الله بعد البشارة علامة فأخبره أنه لن يستطيع أن يكلم الناس إلا بالإشارة، وطلب منه أن يسبح بالعشى والإيثار، قال تعالى ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَرِ ﴿٤١﴾﴾ [آل عمران: ٤١]، مثل هذه العبارة وردت في سورة غافر خطابًا للرسول صلى الله عليه وسلم أن يسبح بالعشى والإيثار قال تعالى ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَرِ﴾ [غافر: ٥٥].

وفي آيات أخرى اقترنت البكرة مع الأصيل، كقوله تعالى في سورة الفرقان وهو يحكى عن عناد المشركين وادعائهم أن القرآن مُملى على محمد من بعض أهل الكتاب فهم يملونه عليه في البكرة والأصيل ﴿وَقَالُوا أَسْطِيرُ الْأُولِينَ أَكُتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الفرقان: ٥]. وقال في سورة الأحزاب داعيا المؤمنين إلى ذكره ذكرا كثيرا، وتسيحه بكرة وأصيلا ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾﴾ [الأحزاب: ٤١-٤٢]. وفي سورة الفتح يقرر الله سبحانه أن أرسل رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم شاهدا على أمته، ومبشرا المؤمنين بالجنة، ومنذرا الكافرين بالعذاب، فعلى المؤمنين أن يؤيدوه ويجلوه وأن يسبحوا الله بكرة وأصيلا.

قال تعالى ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾ لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ- وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾﴾ [الفتح: ٨-٩]. ومثل هذا المعنى ورد في سورة الإنسان ولكن الخطاب موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ﴿إِنَّا

تَحْنُ نَزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ﴿٢٣﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿٢٤﴾ وَأَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾ [الإنسان: ٢٣-٢٥].

وكذلك اقترن جمع الأصيل (الأصال) بالغدو في عدة سور ففي سورة الأعراف يأمر الله رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم أن يذكر ربه في نفسه متضرعاً إليه في خفية عن الناس، ودون أن يجهر بهذا الذكر وذلك في أوقات الغدو والآصال، قال تعالى ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ [الأعراف: ٢٠٥] وورد في سورة الرعد أن كل من في السموات والأرض يسجدون طائعين ومكرهين لعظمة الله وجلاله، وكذلك تسجد ظلالم في أوقات الغدو والآصال ﴿وَاللَّهُ يَسْجُدُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظَلَمْتُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ [الرعد: ١٥] ويقول المفسرون: إن الذين يسجدون طائعين هم المؤمنون، والذين يسجدون مكرهين هم المنافقون، أو الكفار عندما يصيبهم الضر ولا يجدون ملجأ إلا الله. كما ترد الغدو والآصال في سورة النور عند الحديث عن بيوت الله التي رُفعت أركانها ليذكر فيها اسم الله بالغدو والآصال رجال فرغوا أنفسهم لعبادته، ولم تلههم أعراض الحياة الدنيا عن ذلك فقال تعالى ﴿فِي بُيُوتٍ أُذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿٣٦﴾ رِجَالٌ لَا لِيهِمْ بَيْتَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَابِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ﴾ [النور: ٣٦-٣٧]. كما وردت «الغدو» مع العشى كقوله تعالى وهو يتحدث عن عذاب آل فرعون بعد موتهم حيث يعرضون على النار غدوا وعشيا ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ [غافر: ٤٦].

وقد وردت (البكرة) مفردة عندما ذكر الله موعد عذاب قوم لوط فقال تعالى ﴿وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ﴾ [القمر: ٣٨].

وأما أوقات الظهر، والعشاء والسحر جاءت غير مقترنة بزمن آخر كقوله تعالى - وهو يبين أوقات الاستئذان لغير البالغين والمملوكين. ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَعِذْنَ مِنْكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ﴾ [النور: ٥٨]. وقوله تعالى عن إخوة يوسف عندما تأمروا عليه، ثم عادوا إلى أبيهم وقت العشاء متظاهرين بالحزن ﴿وَجَاءَ وَآبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ﴾ [يوسف: ١٦].

وكذلك سحر في قوله تعالى - محمداً وقت إنجاء آل لوط من العذاب الذي تقرر إنزاله بقومه ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسِحْرِ﴾ [القمر: ٣٤].

كما جاء الجمع منها في قوله تعالى وهو يبين جزاء طوائف من عباده الصالحين ﴿الضَّالِّينَ وَالضَّالِّينَ وَالْقَلْبَيْنِ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾ [آل عمران: ١٧]، كما ورد في سورة الذاريات قوله تعالى - وهو يتحدث عن المتقين الذين أدخلوا جنات وعيوناً لعبادتهم الكثيرة التي منها أنهم يستغفرون بالأسحار. ﴿وَالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الذاريات: ١٨].

الغد:

وهو اليوم التالي لليوم الحالى وقد ورد ذكره في القرآن الكريم عندما نهى الله رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم أن يقرر فعل شيء في الغد إلا أن يقول إن شاء الله عقب هذا التقرير، قال تعالى ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۚ ﴿٢٣﴾ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۗ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِّي رَبِّي لِأَقْرَبٍ مِنْ هَٰذَا رَشْدًا ۚ ﴿٢٤﴾﴾ [الكهف: ٢٣-٢٤].

وهذه الألفاظ تدل على أزمنة محددة نعرفها في عصرنا، وقد عرفها الأقدمون قبلنا، وقد وردت هذه الألفاظ في القرآن الكريم، فقد قرر الله أنه حدد عدد الشهور عنده يوم خلق السموات والأرض وجعلها اثني عشر شهرا وكانت مسجلة في اللوح المحفوظ، وجعل من هذه الشهور أربعة حُرماً؛ فقال تعالى ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ [التوبة: ٣٦]. وهذه الأشهر الأربعة - وكانت معروفة عند الجاهليين - هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب - ومعنى هذا أن المراد بالسنة هي السنة القمرية التي تعتمد على دوران القمر حول الأرض. وهي السنة التي كانت شائعة في المنطقة وقت نزول القرآن. والسر في وجود هذه السنة يوم خلق السموات والأرض أن الله عندما خلق السماء خلق الشمس والقمر اللذين يعرف الناس بهما السنين والحساب. وجعل الله الأشهر الحرام لتكون فترات هدوء وكف عن الحروب بين الناس ليتفرغوا لأعمالهم وتجارتهم فلا يبغي فيها أحد على أحد - وهذا معنى قوله ﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ [التوبة: ٣٦] ولكن العرب كانوا يتلاعبون بهذه الأشهر. يقول المفسرون: كان العرب أهل حروب وغارات، وكان القتال محرماً عليهم في الأشهر الحرم. فإذا جاء الشهر الحرام وهم محاربون شق عليهم ترك القتال، فيحلون الشهر الحرام ويحرمون مكانه شهراً آخر. فربما أحلوا المحرم وحرّموا صفراً، حتى يكمل في العام أربعة أشهر ليوافقوا عدة ما حرم الله. فكان رجلاً من بنى كنانة مسئولا عن التأخير - ويسمى التأخير النسبي - فكان يأتي كل عام إلى موسم الحج على حماره فيقول: أيها الناس إنى لا أعاب ولا أجاب، ولا مرد لما أقول، إنا حرّمنا المحرم وأخرنا صفراً، ثم يجيء العام التالى ويقول: إنا حرّمنا

صفرا وأخرنا المحرم^(١): وقد وصف الله النسيء بأنه زيادة في الكفر فقال تعالى ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِّئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ﴾ [التوبة: ٣٧]. وقد ثارت مشكلة بين المشركين والمسلمين بسبب الشهر الحرام. فقد كان المسلمون في سرية لهم. فأرأوا بعض المشركين. وحدث بينهم قتال، وكان ذلك في آخر يوم في رجب فقتلوا منهم اثنين ظنا من المسلمين أن الشهر الحرام انتهى وانتهزها المشركون فرصة ليسيئوا إلى المسلمين، ولكن الله طمأن المسلمين وبين لهم أن ما فعله المشركون من كفر وصد عن المسجد الحرام، وإخراج المسلمين من مكة أكبر عند الله^(٢). فقال تعالى ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾ [البقرة: ٢١٧].

وقد شدد الله على حرمة الشهر الحرام، وعلى عدم القتال فيه فقال تعالى ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحْلُوا سَعِيرًا اللَّهُ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾ [المائدة: ٢]. كما جعله مع الكعبة سببا في نفعهم وازدهار تجارتهم فقال تعالى ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ...﴾ [المائدة: ٩٧]. ولكن إذا انتهك الأعداء حرمة الشهر الحرام وقاتلوا المسلمين فيه، فعلى المسلمين أن يعاملوهم بالمثل، قال تعالى ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤].

ولم يذكر الله اسم شهر من شهور السنة إلا شهر رمضان لنزول القرآن فيه، ولفرض الصيام فيه فقال تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى

(١) انظر تفسير الطبري.

(٢) انظر القصة بتفصيلاتها في الجزء الثاني من هذه الموسوعة.

لِلنَّاسِ وَبَيَّنَّتْ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ... ﴿البقرة: ١٨٥﴾.

وذكر أن في شهر رمضان ليلة تعدل عبادتها عبادة ألف شهر وتزيد وهي ليلة

القدر التي أنزل فيها القرآن ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝١ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝٢﴾ [القدر: ١-٣].

وقد استخدم الله الشهر في القرآن الكريم تحديدا لبعض الأمور، منها العدة للمرأة

فالتى يتوفى عنها زوجها تنتظر دون زواج أربعة أشهر وعشرة أيام قال تعالى ﴿وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤].

وعدة المرأة التى بلغت سن اليأس ثلاثة أشهر وكذلك التى لم تحض بعد

﴿وَالَّتِي يَبْسُنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْ﴾ [الطلاق: ٤].

كما جعل الله فترة الإيلاء - وهو أن يحلف الرجل ألا يقرب امرأته - أربعة أشهر

فإما أن يقربها فى نهايتها أو يعتبر حلفه طلاقا. ﴿لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝٣٣٦ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝٣٣٧﴾ [البقرة: ٢٢٦-٢٢٧].

وجعل فترة الأمان للمشركين المعاهدين الذين أعلنهم الله بالبراءة منهم أربعة

أشهر فقال تعالى ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝١ فَسَيْحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَلِمُوا أَنْكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ ۝٢﴾ [التوبة: ١-٢].

وجعل كفارة الظهار - وهو أن يجعل الرجل زوجته محرمة عليه كظهر أمه - صيام

شهرين متتابعين قبل أن يتماسا ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا﴾ [المجادلة: ٤].

وكذلك كفارة القتل الخطأ.. ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ﴿[النساء: ٩٢] وقد ر الله مدة الحمل والإرضاع بثلاثين شهرا. ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴿[الأحقاف: ١٥].

وكانت الريح المسخرة لسليمان مدة سيرها في الذهاب شهرا وفي العودة شهرا ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غَدُوها شَهْرًا وَرَوْاحُها شَهْرًا ﴿[سبا: ١٢].
وأما السنة والعام فقد ذكرا في القرآن عدة مرات. بعضها في حالة الإفراد في آيات وبعضها في حالة الجمع. والسنة هي العام كما نعرف لا فرق بينها.

فذكر الله أن اليهود لسوء أعمالهم ولعدم إيمانهم بالبعث يتمنون لو عاشوا ألف سنة ﴿يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿[البقرة: ٩٦] وقد حرم الله على اليهود دخول البيت المقدس لما خالفوا أمر نبيهم موسى أربعين سنة ﴿قَالَ فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ ﴿[المائدة: ٢٦]. وذكر أن نوحا مكث يدعو قومه إلى الإيمان ألف سنة إلا خمسين عاما ﴿فَلَيْتَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ﴿[العنكبوت: ١٤].

وقد جمع الله السنة على صورة جمع المذكر السالم في عدة آيات فقال تعالى ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالْسِنِينَ وَنَقِصَ مِنَ الثَّمَرَاتِ ﴿[الأعراف: ١٣٠].

وليس المراد بالسنين في هذه الآية السنين الزمنية، ولكن المراد بها الجذب والقحط، فالعرب تقول: أصابتهم السنة، أي أصابهم الجذب، ولكن في سورة يونس أراد السنين الزمنية عندما ذكر الله أنه قدر القمر منازل ليعلم الناس بها عدد السنين والحساب كما سبق ذكره. وكذلك في سورة يوسف في قوله تعالى ﴿فَلَيْتَ فِي السِّجْنِ بِضَعِ سِنِينَ ﴿[يوسف: ٤٢]. وقوله تعالى ﴿تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا ﴿[يوسف: ٤٧]. وفي سورة الكهف أيضا في ذكر المدة التي قضاها أهل الكهف في نومهم. ﴿وَلَيْثُوا فِي

كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةِ سِنِينَ وَأَزْدَادُوا تَسْعًا ﴿٢٥﴾ [الكهف: ٢٥]. وكذلك عند الحديث عن قضاء موسى فترة طويلة تقدر بالسنين فقال تعالى ﴿فَلَيْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ﴾ [طه: ٤٠]. وقد بين الله أن هذه السنين تراوح ما بين الثمانى والعشر كما شرط عليه والد الفتاة التى زوجها إياه وجعل مهرها أن يقضى موسى فى العمل عنده ثمان سنين أو عشرا. وقد عبر عن السنة بالحجة - وجمعها حجج - وهى من الألفاظ الدالة على السنة قال تعالى ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِمَا نَعْبُدُ وَأَنْتَ كَذِّبٌ عَلَيْهِمْ سَاهِي فِى السَّبْحِ وَالْمَسَاءِ﴾ [الشعراء: ١٨].

وقد حدد الله المدة التى ينتصر فيها الروم على الفرس بعد هزيمتهم منهم ببضع سنين - والبضع من ثلاث إلى تسع - فقال تعالى ﴿غَلَبَتِ الرُّومُ ﴿٢﴾ فِي آدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿٣﴾ فِي بَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلِ وَمِنْ بَعْدِ وَيَوْمَئِذٍ يَقْرَأُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٤﴾﴾ [الروم: ٢-٤].

وكانت هذه من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم فقد هزم الروم الفرس بعد سبع سنين.

ونلاحظ أن القرآن لم يجمع السنة جمع مؤنث سالما، فلم يقل «سنوات» مع أن هذا الجمع صحيح لغويا وأما العام فلم يرد فى القرآن إلا مفردا، فقد ذكره الله لبيان المدة التى لبثها الرجل الذى كان عند القرية الخربة التى مر بها وتساءل كيف يحييها الله (١) ﴿فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ﴿١﴾ قَالَ كَمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ﴿٢﴾ قَالَ بَلْ لَبِثْتُ

(١) انظر القصة مفصلة فى الجزء الأول من هذه الموسوعة.

مائة عام ﴿البقرة: ٢٥٩﴾.

وعندما فسر يوسف رؤيا الملك قال في تفسيرها لرسول الملك ﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ﴾ [يوسف: ٤٩]. أى يأتى عام خصب ينزل فيه المطر. وتنضج الأعناب ويعصرها الناس. وقد مر بنا أن الله ذكر أن عمر نوح في الدعوة إلى الله قبل الطوفان كان ألف سنة إلا خمسين عاما.

القرن:

القرن - كما نعرفه الآن - مائة سنة، ولكنه لم يكن معروفا عند أهل اللغة بهذا التحديد، بل اختلفوا فيه اختلافا كبيرا، فقالوا عشر سنين أو عشرون أو ثلاثون أو أربعون أو ستون أو ثمانون أو مائة سنة، ومن معانيه الأمة وأهل الزمان الواحد، وقد جاء في القرآن بهذا المعنى عدة آيات، فقال تعالى في سورة طه على لسان فرعون مخاطبا موسى ﴿قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ﴾ ﴿٥١﴾ قَالَ عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَصُلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ﴿٥٢﴾ [طه: ٥١-٥٢]. وفي آخر السورة قال تعالى ﴿أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ﴾ [طه: ١٢٨]. وشبهه هذه العبارة ما ورد في سورة السجدة ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ﴾ [السجدة: ٢٦]. ومعنى الآيتين أن الله يوبخ كفار مكة لغفلتهم عما أصاب الأمم قبلهم، بينما هم يمشون في الأماكن التي عاشوا فيها وهم يسافرون إلى الشام للتجارة. وفي سورة هود ينعى الله على الأمم السابقة أنه لم يكن فيهم أهل فضل وعقل فينهبوا المفسدين عن الإفساد في الأرض إلا فئة قليلة كانت تفعل ذلك فأنجاهم الله من العذاب الذي أصاب المفسدين المجرمين. ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَهُودٍ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ

أَجْنَانًا مِنْهُمْ ۗ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿١١٦﴾ [هود: ١١٦].

وفي سورة «المؤمنون» يأتي القرن والقرون بهذا المعنى أيضا. فبعد أن أهلك الله قوم نوح أو جد أمة أخرى لم تكن بأحسن حالا من سابقتها قال تعالى ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ﴾ [المؤمنون: ٣١] إلى أن يقول ﴿فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ۖ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً ۖ فَبَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴿٤٢﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَعْرِضُونَ ﴿٤٣﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رَسُولَنَا تَتْرًا كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةٌ رَسُولَهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ۖ فَبَعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٤٤﴾ [المؤمنون: ٤١-٤٤]. ومثل ذلك ما جاء في سورة الفرقان ﴿وَقَوْمٌ نُوْحٌ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً ۗ وَاعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٧﴾ وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿٣٨﴾﴾ [الفرقان: ٣٧-٣٨]

الحقب والأحقاب:

وكلا اللفظين يدل على مدة محددة من الزمن. ويقول أهل اللغة أن الحُقب جمع حقة وهى ثمانون سنة أو أكثر. وجمع الحُقب أحقاب. وقد ورد كلا اللفظين فى القرآن ليفيدا الزمن الطويل. فموسى وهو يبحث عن مجمع البحرين ليلتقى عنده بالعبد الصالح - يقول لتابعه: لن أترك السير حتى أبلغ مجمع البحرين ولو قضيت فى ذلك زمناً طويلاً ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا﴾ الكهف: ٦٠.

ويخبرنا الله أنه أعد للظالمين نار جهنم التى سيمكثون فيها أحقابا: ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٥١﴾ لِلظَّالِمِينَ مَعَابًا ﴿٥٢﴾ لَيْسَ فِيهَا أَحْقَابًا﴾ النبأ: ٢١ - ٢٣

العُمر:

والعمر معناه هو المدة التي يقضيها الإنسان في الحياة. ومعناه أيضا الزمن الطويل غير المحدد كما أخبرنا الله عن عناد المشركين وطلبهم من رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بقرآن آخر أو أن يبدله، فطلب منهم أن يخبرهم أنه لا يمكن له أن يبدل القرآن من تلقاء نفسه، لأنه لا يقول إلا ما يوحيه الله إليه، ولو أراد الله ألا يقرأ عليهم محمد القرآن، وألا يعلمهم بذلك لفعل أى كان لا يبعث رسوله أصلا - واستدل على صدقه على ما يقول بأنه لبث فيهم زمنا طويلا قبل أن ينزل عليه القرآن، فلم يخبرهم بشيء حتى أوحى الله إليه قال تعالى: ﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾﴾ [يونس: ١٥-١٦].

الحين:

تأتى لتدل على زمن مبهم غير محدد يحتمل أن يكون طويلا أو قصيرا. وقد تضاف فيتحدد وقتها بما تضاف إليه. وقد جاءت بهذين المعنيين في القرآن الكريم. فمن الأول - وهو الزمن غير المحدد قوله تعالى: ﴿فَازْلِمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾ البقرة: ٣٦. والخطاب لآدم وزوجه وما ينشأ لهما من ذرية، «وحين» تعنى طول الحياة الدنيا.

ومثلها آية الأعراف (٢٤) وقول قوم نوح عن نبيهم: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ﴾ المؤمنون: ٢٥.

«وحين» تعنى إلى أن يموت أو يتركهم لأى سبب. وقوله تعالى فى قصة يونس لما أنجاه من بطن الحوت وأرسله إلى قومه الذين يزيدون على مائة ألف فأمنوا به فمتمهم إلى أن ماتوا. قال تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١٧٧﴾ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾ الصافات: ١٤٧ - ١٤٨.

وما أشبه ذلك من الآيات التى وردت فيها (حين) دون إضافة.

وأما المعنى الآخر الذى يتحدد فيه وقت «حين» عن طريق الإضافة فقد ورد أيضا فى آيات كثيرة منها قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَاصْبِرْكُمْ مُّصِيبَةَ الْمَوْتِ تَحْسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ﴾ المائدة: ١٠٦.

«فحين هنا» محددة بوقت الوصية عند احتضار الموصى. وقوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَمْتَنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينٌ يَسْتَعْشُونَ شِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُيَسَّرُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ عَالِمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ هود: ٥^(١) وقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْمَاجُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾ النحل: ٦.

(١) والله يقرر فى هذه الآية أنه يعلم أسرار العباد مها حاولوا إخفاءها، فهم حين يغطون أنفسهم بشياهم يعلم ما تحت الثياب وما فوقها، وهذا رد على محاولة المنافقين الاختباء من الله عندما يعصونه.

فلاية توضح وقت ظهور جمال الأنعام من إبل وبقر وغنم وهو حين عودتها من المرعى، وحين ذهابها في الصباح إلى المرعى. في هذين الوقتين يشعر المشاهد بجمالها وهي تسير في صفوف متجانسة. وقوله تعالى: ﴿إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ الفرقان: ٤٢.

فوقت معرفتهم ما هم فيه من ضلال (حين) يرون العذاب.

الماء

والماء هو أول مخلوقات الله كما نفهم من القرآن الكريم. فقد نبأنا الله في سورة «هود» أنه عندما خلق السموات والأرض كان عرشه على الماء: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ هود: ٧.

وقد ذكر الله أيضا في القرآن أن الماء أساس الحياة كل حياة فقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ الأنبياء: ٣٠. وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ﴾ النور: ٤٥.

ويذكر الدكتور عبد الخالق أبو شبانة مدير الأبحاث بجامعة نيويورك^(١) أن الماء يكون ٥٥٪ من وزن الإنسان، و٦٥٪ من وزن الإنسان النحيف.. والماء موجود في داخل الخلايا وفي أماكن أخرى خارج الخلايا، جزء منه في الأغشية التي تحيط بالخلايا، وجزء في بلازما الدم أو مصله الحيوى أى السائل الذى يحمل كرات الدم الحمراء والبيضاء..»

وقد ذكر الله أن الإنسان خلق من ماء دافق أى مُنْصَبِّ بقوة وسرعة قال تعالى: ﴿قَلْبِنظَرِ الْإِنْسَانِ وَمِمَّ خُلِقَ ﴿١﴾ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿٢﴾ الطارق: ٥ - ٦، وهو المنى كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى﴾ القيامة: ٣٧.

كما قال في آية أخرى فى سورة السجدة: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ

(١) الأهرام ٩٨/١٢/٣٠.

﴿مَاءٍ مَّهِينٍ﴾ السجدة: ٨ ومثل ذلك في سورة المرسلات: ﴿أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾ المرسلات: ٢٠، والمراد به المنيّ وآدم أبو البشر خلق من ماء فقد أخبرنا الله أنه خلق من طين: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ﴾ ص: ٧١ والطين تراب مزوج بماء.

أنواع الماء:

والماء نوعان ماء عذب وهو الذي تجرى به الأنهار، ويوجد في الجداول والغدران وبعض البحيرات. وماء ملح وهو ماء البحار وبعض البحيرات.

الأنهار:

وقد ورد ذكر الأنهار في القرآن، ولكن في معظم الآيات كانت تجيء لتعبر عما ينعم به المتقون في الآخرة. فقد ورد في وصف الجنة أنها تجرى من تحتها الأنهار وتكرر ذلك في عشرات الآيات. كما ورد قوله تعالى: ﴿إِنَّ النَّاقِثِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهْرٍ ﴿٥٤﴾ القمر: ٥٤.

وأما الأنهار في الدنيا فقد وردت في عدة آيات ومنها قوله تعالى وهو يتحدث عن قسوة قلوب اليهود ويشبهها بالأحجار وإن كانت الأحجار أقل منها قسوة لأن الحجاره يتفجر منها الأنهار. قال تعالى: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ البقرة: ٧٤ والآية تشير إلى منابع الأنهار التي يكون معظمها في الجبال.

ويعتبر أهل الدنيا أن من أعظم النعم أن يكون للإنسان حدائق مثمرة تحيط بها الأنهار قال تعالى: ﴿أَيُّدٌ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الأنهر ﴿ البقرة: ٢٦٦ .

وذكر الله في مقام تخويف مشركى قريش - أن أما كثيرة سبقتهم قد أصدق الله عليهم الكثير من نعمه، وجعل لهم سلطانا فى الأرض لم يتح لقريش، فكان المطر ينزل عليهم كثيرا فتخصب أرضهم، وكانت الأنهار تحيط بهم ولكنهم عصوا ربهم، ولم يؤمنوا به ويشكروا نعمه فأهلكهم الله بسبب ذنوبهم وأنشأ بعدهم أما أخرى: ﴿ **الْمَ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمْكِن لَّهُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ** ﴾ الأنعام: ٦ .

وتحدى المشركون الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم أنهم لن يؤمنوا إلا إذا فجر لهم ينبوع ماء من الأرض أو تكون له جنة - حديقة - حافلة بالنخيل والأعناب وتحيط بها الأنهار من كل جانب. قال تعالى: ﴿ **وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا** ﴿٩٠﴾ **أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا** ﴾ الإسراء: ٩٠ - ٩١ .

وضرب الله مثلا للرجل الغنى البطر الذى لا يشكر نعمة الله عليه التى منها أن الله رزقه بجننتين من أعناب يحيط بهما النخل وبينهما زروع، وكانت كلتا الجنتان تثمر ثمرها دائما لا تتخلف، وكان بين الجنتين نهر. قال تعالى: ﴿ **وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِّنْ أَعْنَبٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا** ﴿٣٢﴾ **كُلْتَا الْجَنَّتَيْنِ ءَأَنْتَ أَكْلُهُمَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا** ﴾ الكهف: ٣٢ - ٣٣ .

وكان فرعون يتباهى بملكه فى مصر، وبالأنهار التى تحيط بقصوره فىنادى قومه ويطلب منهم الإقرار بهذه الحقيقة. قال تعالى ﴿ **وَوَادَى فِرْعَوْنَ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا بُصِرُونَ** ﴾ الزخرف: ٥١ .

وقد ذكر الله أن من نعمه على عباده أنه سخر لهم الأنهار - أى جعلها ذات نفع لهم فى الشرب والانتقال والصيد وما إلى ذلك - ضمن نعم كثيرة أخرى فقال تعالى:

﴿ **اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ** ﴾ إبراهيم: ٣٢.

وفى سورة النحل مثل ذلك: ﴿ **وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ** ﴾ النحل: ١٥.

وقد ذكر الله أنه أنزل من السحاب المطر على حسب الحاجة لا كثيرا فيفسد الأرض ولا قليلا فلا يكفى الزروع والثمار، وجعله ثابتا مستقرا فى الأرض لينتفع به الناس وقت الحاجة - مثل الأنهار والمياه الجوفية - ثم هدد الناس بأنه قادر على تغوير هذا الماء فى الأرض فلا ينتفع به أحد قال تعالى: ﴿ **وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ** ﴾ المؤمنون: ١٨.

ولا يعترض أحد بما يحدث أحيانا من سيول تغرق القرى، وتلف الزروع والثمار، أو من جذب يحدث القحط والمجاعة، فهذه أوقات استثنائية قليلة يختبر الله بها عباده، ويذكرهم بقدرته عليهم.

كما امتنَّ الله على عباده بهذا الماء الذى يشربون منه، فذكرهم بفضله عليهم فى إنزاله من السحاب ولا يستطيع أحد أنه قادر على فعل ذلك. وقد كان فى قدرة الله أن يجعله شديد الملوحة، فلا يستطيع أحد أن يشرب منه. فعلى الناس أن يقدرُوا هذه النعمة التى أنعم الله بها عليهم. فيؤمنوا به وحده ويشكروا له فضله.

قال تعالى: ﴿ **أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ أَنُنزَلُ أَنْزَلْنَاهُ مِنْ السَّمَاءِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ﴿٦٩﴾ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَابًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ** ﴾ الواقعة: ٦٨ - ٧٠.

البحار:

والبحر مائه ملح، ويتميز بالضخامة والاتساع فمياه البحار - كما نعلم - تكون ثلاثة أرباع الأرض. وقد ورد ذكر البحر في عدة آيات من القرآن الكريم بعضها يمتن الله فيها على عباده أن سخر لهم البحر لتجرى فيه سفنهم، وليأكلوا من لحمه الطرى - لحم السمك - وليستخرجوا منه الحلى من لؤلؤ ومرجان. فجعل الله من علامات قدرته وربوبيته ودلائل نعمه على عباده خلق السموات والأرض وتعاقب الليل والنهار واختلاف حال كل منهما، وجريان الفلك في البحر بما فيه نفع للناس وفائدتهم إلى غير ذلك من دلائل القدرة قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ لَا آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ البقرة: ١٦٤.

وقال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ﴾ إبراهيم: ٣٢ وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ النحل: ١٤.

وقال تعالى: ﴿رَبِّكُمْ الَّذِي يُرْسِلُ لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ الإسراء: ٦٦.

وسبق أن ذكرت أن المراد بابتغاء الفضل التجارة. فقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ﴾ الحج: ٦٥.

وعد من علامات قدرته تلك السفن الضخمة التي تجرى في البحر كالجبال فقال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ الشورى: ٣٢.

وكرر هذه العبارة باختلاف يسير فقال تعالى في سورة الرحمن: ﴿وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ الرحمن: ٢٤.

ويُذكر البحر في آيات أخرى إثباتاً للفطرة المستكنة في نفوس البشر جميعاً التي تؤمن بالله وحده وبقدرته المطلقة، فيذكر الله أن الناس إذا تعرضوا لخطر الغرق في البحر، وهم مسافرون في السفن، ينسون كل شريك لله، ولا يذكرون إلا الله وحده فهو القادر على إنجائهم. ولكن لأن الإنسان كفور يعود إلى الشرك كما كان من قبل. قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا بَجَّحَكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا﴾ الإسراء: ٦٧.

وعبر في آية أخرى عن هذا المعنى فيبين أنه هو الذي يمكن الناس من السير في البر والبحر. ثم ذكر حالهم في البحر عندما يركبون السفن وتسير بهم في أول الأمر في جو ملائم، وريح هادئة لينة، فتمتلئ قلوبهم سرورا وسعادة بما ينعمون به من أمن. ثم يفاجئون بالرياح وبالأمواج العالية تحيط بهم من كل مكان ويظنون أن الهلاك لا بد واقع بهم، فلا يجدون ملجأ إلا الله يتجهون إليه بقلوبهم، ضارعين مبتهلين، وقد تخلصت قلوبهم من كل شائبة شرك. ويعاهدونه على أنه إذا أنجاهم هذه المرة فلن يشركوا به بل يشكروه.

قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَبَ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنِ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ يونس: ٢٢.

وورد هذا المعنى أيضا في سورة العنكبوت في قوله تعالى ﴿فَإِذَا رَكبُوا فِي الْفُلِكِ

دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا بَحَثْنَا إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾ العنكبوت: ٦٥.

ولم يذكر في هذه الآية الأهوال التي أحاطت بهم في البحر كما ذكر في سورة «يونس» ربما إيجازاً، وربما لبيان أن البحر مخوف بطبيعته حتى ولو لم تصحبه أهوال. ولكنه ذكر هذه الأهوال بالإجمال في سورة لقمان فقال تعالى: ﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَاجٌ كَالظُّلَلِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا بَحَثْنَا إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ﴾ لقمان: ٣٢.

فالله يبين في هذه الآية أن الناس بعد نجاتهم بقي بعضهم على كفره وهو الختار الكفور. أى الغدار الكافر بنعمة الله، ومنهم متوسط الحال بين الكفر والإيمان. وقد بين الله أهوال البحر، وضخامة أمواجه فقد شبهها بالجبال في الآية السابقة، فالظلل في هذه الآية معناها الجبال.

كما ذكر الله سبحانه وتعالى ظلمات البحر المتتابعة كلما تعمقنا فيه. وذلك في تشبيه أعمال الكافرين الصالحة في الدنيا التي لن تجديهم شيئاً في الآخرة بالسراب أو بالظلمات في بحر شديد العمق لا يدرك قعره وقد ثارت أمواجه، وركب بعضها فوق بعض، فقال تعالى: ﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدُهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا﴾ النور: ٤٠.

لقد أثبت العلم الحديث دقة هذا الوصف الذي وصف الله به البحر، قال بروفيسور دورجاروا أستاذ علم جيولوجيا البحر، عندما قرئ عليه معنى هذه الآية قال: لقد كان الإنسان في الماضي لا يستطيع أن يغوص بدون استخدام الآلات أكثر من عشرين متراً، ولكننا نجعل الآن في أعماق البحار بواسطة المعدات الحديثة فنجد ظلاماً شديداً على عمق مائتى متر. وأعطينا اكتشافات أعماق البحار صورة لمعنى

قوله تعالى ﴿ظَلَمْتُ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ﴾ فالمعروف أن ألوان الطيف سبعة منها الأحمر والأزرق والأصفر والبرتقالي إلى آخره. فإذا غصنا في أعماق البحار تحتفى هذه الألوان واحدا بعد الآخر. فاخفاء كل لون يعطى ظلمة، فالأحمر يختفى أولا ثم البرتقالي ثم الأصفر. وآخر الألوان اختفاء هو اللون الأزرق على عمق مائتى متر. وكل لون يختفى يعطى جزءا من الظلمة حتى تصل إلى الظلمة الكاملة. أما قوله تعالى ﴿مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ﴾ فقد ثبت علميا أن هناك فاصلا بين الجزء العميق من البحر والجزء العلوي، وأن هذا الفاصل مليء بالأمواج، فكأن هناك أمواج على حافة الجزء العميق المظلم من البحر، وهذه لا نراها، وهناك أمواج على سطح البحر وهذه نراها. فكأنها موج من فوقه موج. وهذه حقيقة علمية مؤكدة ولهذا قال البروفيسور دورجاروا عن هذه الآيات القرآنية هذا لا يمكن أن يكون علما بشريا^(١).

وقد قرن الله بين البر والبحر في عدة آيات ليبين شمول الأمر للكون كله بره وبحره فقال تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ الأنعام: ٥٩.

وطلب من الناس أن يعترفوا بأنه لا أحد ينجيهم من ظلمات البر والبحر إلا الله: ﴿قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِّنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّيِّنًا أَنجَلْنَا مِنْ هُدُوهِ لَنُكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ الأنعام: ٦٣. ومثلها قوله تعالى في سورة النمل ﴿أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ النمل: ٦٣. كما امتن على عباده أنه جعل لهم النجوم ليهدوا بها في ظلمات البر والبحر ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ الأنعام: ٩٧.

(١) الأدلة المادية على وجود الله ص ١٣٣.

وذكر أنه كرم بنى آدم وحملهم في البر والبحر ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي
الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ الإسراء: ٧٠
وذكر الله أن الفساد ظهر في البر والبحر بسبب عصيان الناس ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي
الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ الروم: ٤١.

في كل الآيات السابقة جاء لفظ البحر بصيغة المفرد لأن الله يريد به الجنس فهو
يشمل كل البحار. ولكنه جمعه على لفظ بحار في آيتين وكتاهما متصلتان بأهوال
الآخرة، وما سيحدث فيها للبحار، عندما تنفجر فيختلط بعضها ببعض وتسجر أى
تتملى نارا. قال تعالى: ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ﴾ التكوير: ٦.

وقال تعالى: ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ﴾ الانفطار: ٣.

كما جاء جمعها على أبحر وذلك عندما أراد الله أن يعبر عن سعة علمه وكثرة
حكمه، وعجائب أمره التى سماها كلمات الله، ويبين أنها لا تنفذ أبدا، فمثل لنا صورة
تبين هذه السعة، وعدم قابليتها للنفاد: وهى أن نتخيل أن كل شجرة فى الأرض
تحولت فروعها إلى أقلام، وأن كل بحر فى الأرض تحول ماؤه إلى مداد يكتب به،
وكل بحر يمدده ويرفده سبعة أبحر وكتب بكل ذلك كلمات الله لم تنفذ كلمات الله.
قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا
نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ﴾ لقمان: ٢٧.

وقد ورد قريب من هذا المعنى أيضا فى سورة الكهف ولكن بلفظ بحر قال
تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ
مَدَدًا﴾ الكهف: ١٠٩.

البحران:

وقد ورد البحر أيضا مشنى في القرآن، ويقصد بهما البحر والنهر على جهة التغليب كما يقال: القمران ويقصد بهما الشمس والقمر، والعمران ويقصد بهما أبو بكر وعمر. وقد أوضح الله ذاك في سورة «فاطر» حيث بين أن طبيعة كل منهما مختلفة، فهذا عذب شديد العذوبة، وهو النهر، وذاك ملح شديد الملوحة وهو البحر، قال تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾ فاطر: ١٢.

والفرات هو شديد العذوبة، والسائغ شرابه هو الذى يسهل انحداره في الحلق لعذوبته، وأما الأجاج فهو الذى يحرق الحلق لملوحته، ولكن مع ذلك فهناك أشياء مشتركة بينهما كما تقرر الآية بعد ذلك، فمن كل منهما يصطاد الناس السمك وغيره من الحيوانات البحرية ويأكلونها وهى لحم طرى، ويستخرج من البحار الحلية التى يتحلى بها الناس من لؤلؤ أو مرجان. وكذلك تشق السفن عباب الأنهار والبحار حاملة الناس وبضائعهم: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفَلَكَ فِيهِ مَوَازِرَ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ فاطر: ١٢.

أما أكل الأسماك وجريان الفلك فلا جدال فيهما فهما من خيرات النهر والبحر معا. ولكن ماذا بالنسبة للؤلؤ والمرجان؟ ونحن نعرف أنها لا يوجدان إلا في البحر. وقد تكرر هذا المعنى في سورة الرحمن في قوله تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ الرحمن: ٢٢.

وقد أجاب عن هذا القرطبي في تفسيره هذه الآية قائلا: وقال: منها وإنما يخرجان من المالح لا العذب، لأن العرب تجمع الجنسيتين ثم تخبر عن أحدهما كقوله تعالى: ﴿

يَمَعَشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ الْمَآءُ يَأْتِكُمْ رَسُولٌ مِّنكُمْ ﴿ الأنعام: ١٣٠ .

وإنما الرسل من الإنس دون الجن قاله الكلبي وغيره. وقال الزجاج فقد ذكرهما الله فإذا أخرج من أحدهما شيء فقد أخرج منهما. وهو كقوله تعالى: ﴿ الْمَرْتَرُونَ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ﴿١٥﴾ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا ﴾ نوح: ١٥ - ١٦ .

والقمر في سماء الدنيا، ولكن أجمل ذكر السبع فكأن ما في إحداهن فيهن، وقال أبو علي الفارسي هذا من باب حذف المضاف، أي من أحدهما كقوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نَزَّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ الزخرف: ٣١ والمراد إحدى القريتين.

مرج البحرين:

والمرج في اللغة التخلية والإرسال والإهمال يقال: مرج السلطان الرعية أي أهملهم، وتركهم لشأنهم. ويقال مَرَجَ بِمَعْنَى خَلَطَ (١). وقد ورد مرج البحرين في سورتين من سور القرآن، الأولى: الفرقان حيث قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ﴾ الفرقان: ٥٣ . ومعنى الآية أن الله سمح باختلاط ماء الأنهار العذب، وماء البحار المالح، وذلك عند مصاب الأنهار في البحار، ولكنه جعل بين المائين حاجزا يحول دون تغيير أحدهما طبيعة الآخر فيظل العذب عذبا والمالح ملحا.

السورة الأخرى هي سورة الرحمن حيث قال تعالى: ﴿ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴾ الرحمن: ١٩ - ٢٠ .

ولكن ما هذا البرزخ - الحاجز بين المائين - والذي ذكره القرآن: يقول

(١) انظر تفسير القرطبي.

وحيد الدين خان في كتابه الإسلام يتحدى^(١): إن هذه الظاهرة الطبيعية كانت معروفة عند الإنسان القديم، ولكنه لم يكتشف قانونها إلا منذ بضع عشرات من السنين. فقد أثبتت المشاهدات والتجارب أن هناك قانونا ضابطا للأشياء السائلة يسمى قانون «المط السطحي» Surface Tension وهو يفصل بين السائلين لأن تجاذب الجزيئات يختلف من سائل لآخر. ولذا يحتفظ كل سائل باستقلاله في مجاله.. وهذا القانون هو الذى عبر عنه القرآن الكريم بقوله سبحانه وتعالى ﴿بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ﴾.

ولكن لماذا لم يصرح القرآن بذكر هذه الحقيقة العلمية؟ يجب على هذا السؤال الأستاذ وحيد الدين بأن القرآن لم يكن كتابا في العلوم والهندسة. ولذلك لو أنه بدأ يكشف عن أسرار الطبيعة لاختلف الناس فيما بينهم حول ما جاء في القرآن الكريم ولاستحال عندئذ بلوغ الهدف الحقيقي من نزول القرآن، وهو إصلاح العقل الإنساني وتزكيته، فمن إعجاز القرآن أنه تكلم في لغة العلم قبل كشفه كما أنه استعمل كلمات وتعبيرات لم تستوحشها أذواق الأقدمين، ولا معارفهم على حين أحاطت بكشوف العصر الحديث.

وقد ذكر الله هذا الحاجز مرة ثالثة في سورة النمل وهو يتكلم عن قدرة الله التي جعلت الأرض مستقرة ممهدة، وجعل خلالها أنهارا، وجعل فيها جبالا، وجعل بين البحرين حاجزا، قال تعالى: ﴿أَمْنَ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا﴾ النمل: ٦١.

(١) ص ١٢٤.

اليم:

وهو في اللغة البحر. وقد أطلق في القرآن على البحر الأحمر، وعلى النيل، ربما لأن النيل عظيم الطول واسع فاستعير له لفظ اليم وقد ورد استخدام هذا اللفظ بمعنييه في قصة موسى عليه السلام. فقد طلب الله من أم موسى أن تلقيه في النيل كي لا يقتله فرعون: ﴿ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴿٣٨﴾ أَنْ أَقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَآذِنِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ ﴾ طه: ٣٨ - ٣٩

ومثل هذه الآية قوله تعالى مخاطبا أم موسى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ﴿٧﴾ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ القصص: ٧ والمراد باليم في الآيتين نهر النيل.

وأما اليم بمعنى البحر فقد ذكر في أثناء الحديث عن غرق فرعون وجنوده فقد غرقوا فيه عندما طارد موسى وقومه، فأوحى الله إلى موسى أن يضرب البحر فينفلق وتتحول أجزاء منه إلى طريق يابس اجتازه موسى وقومه فنجوا وأراد فرعون وجنوده اجتيازه وراءهم فأطبق الله عليهم البحر. وقد ورد الحديث عن ذلك في عدة آيات: ﴿... فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴾ الأعراف: ١٣٦ ﴿... فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴾ طه: ٧٨.

﴿ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فأنظركيف كانت علقمة الظالمين ﴾ القصص: ٤٠

وتكررت هذه الآية بألفاظها في سورة الذاريات (٤٠). والمراد باليم هنا البحر الأحمر أو ما كان يعرف ببحر القلزم.

كما وردت لفظة «اليم» في حادثة أخرى متصلة بموسى أيضا، ولكن مع

شخصية أخرى هي شخصية السامري الذي صنع لقومه عجلا من ذهب، وقال لهم: هذا إلهكم وإله موسى، فوبخه موسى وأعلن أنه سيحرق هذا العجل ونسفه في اليم نسفا، قال تعالى: ﴿ قَالَ فَأَذْهَبَ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ نُخْلِفَهُ ۚ وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ۝ طه: ٩٧ .

الرياح والسحاب والبرق والرعد والمطر:

هذه ظواهر طبيعية متصل بعضها ببعض، وقد تحدث الله عنها في القرآن الكريم كثيرا لبيان مظاهر قدرته وآثار رحمته في الأرض، وعميم خيره على عباده، فكثير من هذه الآيات يبين مصدر الماء العذب في الأرض فنحن نعرف أن الماء المالح مخلوق من الكرة الأرضية يوم خلقها الله، وأعدّها للحياة، وهو يكون ثلاثة أرباع الأرض، والربع الباقي هو اليابسة، ونعرف أن الماء العذب ينشأ من تبخر الماء المالح بفعل حرارة الشمس فيتصاعد البخار إلى طبقات الجو فينشأ السحاب ويتكاثف ثم يسقط مطرا، وقد يتخلل هذه العملية رعد وبرق وصواعق وإلى كل هذا أشار القرآن الكريم في آيات مختلفة.

الرياح: فقد ذكر في سورة الروم طريقة تكون الماء ونزوله مطرا وأثر ذلك في الناس فالله يرسل الرياح، فتؤدي إلى انتشار السحاب في السماء بأحجام مختلفة فبعضها كثير متكاثف، وبعضها قليل متفرق، طبقا لمشيئة الله وإرادته، فإذا نزل المطر في المكان الذي شاء الله أن ينزل فيه فرح أهله واستبشروا بقرب الخير الذي سينشأ عنه خصب الأرض، وخروج الزروع المختلفة. وإن كانوا قبل نزوله في حيرة من أمرهم: ماذا يفعلون لو تأخر عنهم المطر؟ قال تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا

فَيَسْطُوهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كَيْسَفًا^(١) فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ قَبْلِهِ لَمُبْسِلِينَ ﴿٤٩﴾

الروم: ٤٨ - ٤٩ .

ولم يذكر الله هذه الحقيقة ليعلم الناس شيئاً من مظاهر نعمه عليهم فحسب، بل ليثبت لهم قدرته على إحياء الموتى فهذا المطر نزل على أرض ميتة أى جذبة لا نبات فيها، فأحيها بإخصابها وإخراج نباتها فكذلك يفعل بالموتى فيحيهم بعد موتهم. قال تعالى: ﴿فَانظُرْ إِلَىٰ آثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُنْجَىٰ الْمُؤْمِنِينَ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ الروم: ٥٠ .

وقريب من هذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَمُقَنَّاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَٰلِكَ النُّشُورُ﴾ فاطر: ٩ .

وقد ذكر الله أنه يرسل الرياح لتبشر الناس برحمة الله لهم بإنزال المطر الذي يخصب أرضهم، وينشر الرخاء بينهم، فقال تعالى في سورة الأعراف: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَفْلَتَ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ الأعراف: ٥٧ .

فالله يبين في هذه الآية أنه يرسل الرياح لتبشر الناس بقرب نزول المطر، ثم تكون سحابة مثقلاً بالماء، فيسوقه الله إلى أرض جذبة فينزل منه المطر الذي يُخرج من كل أنواع الزروع والثمار، ثم يذكر الله الهدف من ذكر هذه الحقيقة - كما فعل في سورة الروم - وهو قدرته على إحياء الموتى يوم القيامة: ﴿كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ

(١) قطعا.

تَذَكَّرُونَ ﴿ الأعراف: ٥٧.

وكرر الله المعنى الأول من الآية السابقة مع بعض الاختلاف في التعبير فذكر أنه أرسل الرياح لتبشر بقرب نزول المطر. ثم أنزلنا منها المطر وهو ماء طهور. وقد حددت الآية هدفين لنزول المطر هما إحياء الأرض الجذبة، وسقي الناس والحيوان من مخلوقات الله الكثيرة، فقال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْاسًا كَثِيرًا ﴿ الفرقان: ٤٨ - ٤٩.

وكذلك قال تعالى - في سورة النمل - سائلا المشركين ليقروا بربوبيته ووحدانيته: ﴿ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَوَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ النمل: ٦٣.

كما قال تعالى في ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْأَنْهَارُ بِأَمْرِهِ وَلِتَتَّبَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ الروم: ٤٦.

ولما كانت الرياح هي التي تنشئ السحاب، فتمتلئ بالمطر، جعلها الله لواقح جمع لاقحة، أي تلقح المطر فيوجد الماء، كما يحدث من تلقيح النبات فيخرج الثمر قال تعالى: ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴿ الحجر: ٢٢.

ونفهم معنى آخر من وصف الرياح بأنها لواقح - إلى جانب المعنى الذي أوردته الآية، وذلك بعد تقدمت الكشوف العلمية المتصلة بالنبات - وهو أن الرياح تحمل حبوب اللقاح إلى النبات فيثمر ويخرج الزرع.

ولما في إثارة الرياح، وإنشاء السحاب المعلق بين السماء والأرض من دلائل قدرته

التي لا يفتن إليها إلا من يستخدم عقله في التفكير في خلق الله. قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ البقرة: ١٦٤.

إلى أن يقول: ﴿وَصَرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسْحَرِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَأَيَّتْ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ البقرة: ١٦٤.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَأَيَّتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ الجاثية: ٣.

ثم يقول بعد ذلك: ﴿وَأَخْلَيْفِ أَيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَصَرِيفِ الرِّيحِ ءآيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ الجاثية: ٥.

والآيات السابقة كلها تتحدث عن الرياح بصيغة الجمع، فماذا عن الريح بصيغة المفرد؟ لقد وردت أيضا في آيات كثيرة، ولكنها في معظمها تتكلم عن الريح في حالتها المدمرة المهلكة، وندر ورودها في القرآن لتدل على خير إلا في آيتين اثنتين وهما ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرِينَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ﴾ يونس: ٢٢.

ولكن الآية لم تنته حتى ذكرت نقيضها ﴿وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ﴾ يونس: ٢٢ والآية الأخرى تحدث عن تسخير الله الريح لسليمان في قوله تعالى: ﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ﴾ ص: ٣٦ فالرخاء هي الهادئة اللينة.

وأما الريح الموصوفة بالتدمير والإهلاك فجاءت في آيات كثيرة. منها: قوله تعالى وهو يتحدث عن صدقات الكفار في الدنيا فيشبهها بريح شديدة البرودة لشدها يصدر عنها صوت مزعج وقد أصابت هذه الريح زرع قوم ظالمين فأهلكته: ﴿مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكْتَهُمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ آل عمران: ١١٧.

وقريب من هذا المعنى قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ﴾ إبراهيم: ١٨.

وقوله تعالى وهو يتوعد الكفار بقدرته عليهم وإهلاكهم، فلا ينبغي لهم أن يفتروا بنجاتهم من أهوال البحر، وعدم شكرهم الله على ذلك فإنه قادر على أن يخسف بهم الأرض، وقادر أيضا على أن يعيدهم في البحر مرة أخرى، ثم يرسل عليهم ريحا شديدة لا تمر بشيء إلا قصفته أى أهلكته فتغرقهم بسبب كفرهم ﴿أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا﴾ الإسراء: ٦٩.

وعندما انقطع المطر عن قوم هود فترة طويلة وأجدبوا أخذوا ينظرون إلى السماء فرأوا سحابة في عرض السماء فاستبشروا به وقالوا سيمطرنا، فقال لهم نبيهم بل هو عقاب الله لكم فلم ينشأ عنه إلا ريح تحمل العذاب المؤلم لكم ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أُوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرٌ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ تَدِيرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ الأحقاف: ٢٤ - ٢٥.

وقد كرر الله عذاب قوم هود بالريح في عدة آيات منها ﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَةَ﴾ الذاريات: ٤١.

﴿وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ﴾ الحاقة: ٦.

فالرياح في القرآن بشير الخير، والريح وسيلة الشر والإهلاك.

وقد أقسم الله بالريح بغير لفظها بل بصفة من صفاتها. فأقسم بالرياح المتتابعة كعُرف الفرس يتلو بعضها بعضا وبالرياح العاصفة التي تعصف بكل شيء أمامها.

ثم بالرياح التي تنشر المطر نشرا أى تفرقه أى تنزله على أماكن متفرقة.
قال تعالى: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ۝۱۱ فَالْعَصْفَاتِ ۝۱۲ عَصْفًا ۝۱۳ وَالنَّشْرَاتِ نَشْرًا﴾ المرسلات: ١ - ٣
وقد سمى الله السورة التي ورد فيها هذا القسم بالمرسلات.
ومثل هذه قسمه الله بالرياح التي تذر التراب والرمل وغيرها عندما تشتد
وسماها الذاريات فقال تعالى: ﴿وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا﴾ الذاريات: ١.
وسمى السورة التي بدأها بهذا القسم الذاريات.

السحاب:

اقرنت السحاب مع الرياح في آيات كثيرة ذكرتها في الفصل السابق، وسبب ذلك أن السحاب تنشأ عن الرياح. ولكنها انفردت في آيات أخرى أعرض لها الآن.
ففي آيتين في سورة الرعد جمع الله بين كثير من الظواهر الطبيعية هي البرق والسحاب والرعد والصواعق. فالله يظهر البرق للناس، فيتنازعهم الخوف والطمع، الخوف من أن تكون فيه صواعق تهلكهم، والطمع في أن يكون فيه مطر يخصب أرضهم، ثم ينشئ الله لهم السحاب الممتلئ بالماء، فيبدو مثقلا به. وأما الرعد فقد ذكر الله أنه يسبح بحمد الله -مشتركا بذلك مع الملائكة الخائفين من جبروت الله. وأما الصواعق فيرسلها الله على من يشاء من عباده ممن يريد إهلاكهم لأمر يعلمه. ومع أن كل هذه الظواهر الطبيعية تدعو إلى الخشوع لله. والإقرار بربوبيته نجد المشركين الذين عميت بصائرهم فلم تنتفع أبصارهم بما ترى - نجدهم يجادلون في الله، ويشككون في وحدانيته.

قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۝۱۴ وَبُيُخِ
الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي

اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴿ الرعد: ١٢ - ١٣ .

ولكن كيف يسبح الرعد بحمده؟ يسبح كسائر المخلوقات التي خلقها الله وأخبر أنها تسبح بحمده: ﴿ نُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضَ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ الإسراء: ٤٤ .

فقد أودع الله في كل مخلوقاته القدرة على إدراك عظمته وربوبيته، وقد ورد في القرآن أن الله خاطب بعض مخلوقاته الجامدة، وفهمت عنه وأجابته كقوله تعالى في سورة فصلت ﴿ نُرَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ آتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿ فصلت: ١١ .

وكذلك عندما عرض الأمانة على السموات والأرض والجبال ﴿ فَأَيُّنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا ﴿ الأحزاب: ٧٢ .

ويقال أيضا إن هذه المخلوقات تسبح بلسان الحال أى بدلالاتها على قدرة الله وعظمته، ولكن لماذا اختص الله الرعد بالتسبيح. ربما لأن هذه الظواهر بها تصدره من صوت مجلجل يثير الرعب في النفوس، تدل على قوة وجبروت، فأخبر الله أنها تخضع لجبروت الله فتسبح بحمده.

وكما وصف الله السحاب «بالثقال» في هذه الآية وصفه أيضا بذلك في آية سبق ذكرها في فصل الرياح ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَفَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقِنَتْهُ لِبَدْرِ مَيْتٍ ﴿ الأعراف: ٥٧ .

ولو وصفه بالثقال أهمية كبيرة لأنه يريد السحاب المحمل بالماء، لأنه هو الذى ينزل المطر. وقد فصل الله - في سورة النور - الحديث عن السحاب وما ينشأ عنه فالله يسوق السحاب، ثم يجمع بين متفرقه، ثم يكثفه فيجعله متراكما بعضه فوق بعض، ويسمى

الفلكيون هذه السحب سحباً ركامية) وهذه السحب الركامية يخرج المطر من ثناياها، وقد سماها الله سماء لعلوها، ويشبهها بالجبال لضخامتها، وهى التى ينزل منها البرد، وهو كرات الثلج، فيصيب الله بضرر هذا البرد من يشاء من عباده انتقاماً أو ابتلاءً، فيتلف زرعهم ويهلك أنعامهم، ويصرفه عمن يشاء من عباده نعمة أو استدراجاً، فلا ينالهم ضرر، وهذه السحب المتراكمة تفرغ شحنات كهربية يصدر عنها ضوء شديد التوهج واللمعان، حتى لتكاد شدة لمعانه تعمي الأبصار.

قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُرْسِلُ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُمْ مَائِدَةً يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلَاهُ وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِثْرًا لِيُنزِلَ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيَقْبِضُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيُصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ﴾ النور: ٤٣.

يقول الدكتور جمال الدين الفندى معلقاً على هذه الآية^(١): تقص علينا هذه الآية قصة السحب الركامية وما تجود به من برد، وما يحدث فيها من برق وأسباب ذلك البرق والسحب الركامية هى التى تنمو فى الاتجاه الرأسى، وربما سميت ركامية نظراً لتراكمها فى طبقات بعضها فوق بعض، وهناك نوع آخر من السحب ينتشر عادة فى الاتجاه الأفقى، فيغطى السماء بأكملها بطبقة متصلة من السحاب الطبقي، وتسمى أيضاً «بساطية» ولا تحدث فيها عواصف «الرعد» ولا البرد وهى المعنية بقوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ الروم: ٤٨.

ومن مزايا السحب الركامية أنها قد تمتد رأسياً إلى علو خمسة عشر كيلو متراً أو أكثر. وبذلك تظهر لمن ينظر إليها من بُعد كالجبال الشاهقة، وتتيح فرصة النمو فى الاتجاه الرأسى نشوء السحب الركامية عبر طبقات من الجو تختلف درجات حرارتها

(١) الكون بين العلم والدين ص ٤٣/٤٦.

اختلافا كبيرا، فتنشأ بذلك الدوامات الرأسية، ويتولد البرد، ولهذا فإن السحب الركامية هي وحدها التي تجود بالبرد.

وعندما استخدم العلماء الرادار في تصوير مراحل تكوين السحب الركامية تبين لهم أن السحابة إنما تبدأ على هيئة خلايا أو وحدات من السحب التي تثيرها تيارات الهواء الصاعد، ويعقب ذلك أن تتخذ كل خليتين أو أكثر مكونة من السحب الركامية. ورغم أن الإنسان لم يتوصل إلى هذه الحقيقة الرائعة إلا منذ عشرات السنين فقط نجد أن القرآن يقرها ببساطة من غير جلبة أو ضوضاء إذ يقول ﴿الَّذِينَ تَرَأَى اللَّهَ يُرْسِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يُجْعَلُهُمْ رُكَّامًا﴾ النور: ٤٣ .

«وهكذا يصور لنا الجزء الأول من الآية مراحل تكون السحب الركامية ثم يخصصها بالنمو الرأسى حتى تصير كالجبال، وهناك تجود دون غيرها من السحب بالبرد، وليس من اللازم أن يتساقط البرد من السحابة بمجرد تكونه، إذ ربما يحول تيار الهواء الصاعد دون نزوله في مكان معين، حتى إذا ما ضعف هذا التيار هوى البرد على هيئة رحات لا هواده فيها.. وهذا ما يفسر لنا المراد بقوله تعالى ﴿فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ﴾ النور: ٤٣ .

ومن أهم صفات هطول البرد حدوث الرعد الذى لا يحدث إلا مع السحب الركامية ومع الرعد يكون البرق كما قال تعالى: ﴿يَكَادُ سَنَا بَرْقُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَرِ﴾ النور: ٤٣ .

فالضمير يعود إلى البرد، والبرق هو التفريغ الكهربى الذى يحدث الرعد. هذا ومن أظهر أضرار البرق الإصابة بالعمى المؤقت -ويحدث ذلك كثيرا للطيارين الذين يطيرون بين هذه السحب- وقد عبر القرآن عن ذلك أحسن تعبير فى

قوله تعالى ﴿يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَرِ﴾ النور: ٤٣.

هذه التفاصيل العلمية التي لم يكشف عنها إلا في عصر الذرة أتى القرآن بجانب منها وهناك العديد من الآيات التي سوف يكشف العلم عما بها من إعجاز علمي يدل على أن القرآن معجزة الله الخالدة».

وقد سمى الله السحب المحملة بالمطر بالمزن كقوله تعالى: ﴿أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ثَمَّ أَنْزَلْنَاهُ مِزًّا فَغَدَا وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ثَمَّ أَنْزَلْنَاهُ مِزًّا فَغَدَا﴾ الواقعة: ٦٩.

كما سماها المعصرات فقال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَمَّجًا﴾ النبأ: ١٤. وسميت بالمعصرات لأن السحاب ينعصر فينزل منه الماء، على تشبيهها بالفتاة المعصر أى التي ناهزت سن البلوغ فيمكنها الحمل والولادة والثجاج: الشديد الانصباب أى ينزل ماؤها بغزارة.

الرعد والبرق:

وهما من الظواهر الطبيعية التي ورد ذكر أسمائها في القرآن الكريم. وقد ذكرت فيما سبق آياتٍ تضمنتها وهناك آيات أخرى تتحدث عنها فقد شبه الله المنافقين في سورة البقرة في معرفتهم الحق وعدم اهتدائهم به بقوم نزل عليهم مطر من السماء فأظلم الجو بتكاثف السحب، وقد صحب هذا المطر رعد بصوت يصم الآذان فيضعون أصابعهم في آذانهم خوفا من الصواعق التي تنذر بالموت، يظنون أن ذلك سينجيهم، وبرق يشتد وهجه ولمعانه حتى يكاد يخطف أبصارهم ويذهب بها، ومع ذلك يحاولون أن ينتفعوا به في طريقهم فيسيرون إذا أضاء لهم. ويقفون عندما يختفى ضوءه. وهذا تصوير لما فيه المنافقون من تحيز وجهل، ولو شاء الله إهلاكهم بالرعد والبرق لفعل فزاد من صوت الرعد حتى يصمهم، وزاد في ضوء البرق حتى يعميهم

فهو قادر على كل شيء .

قال تعالى ﴿ مَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ﴾ البقرة: ١٧ .

ثم عطف عليها صورة أخرى هي المرادة هنا فقال تعالى ﴿ أَوْ كَصَيْبٍ ^(١) مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْبَعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَرَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾ ﴾ البقرة: ١٩ - ٢٠ .

وقد ورد ذكر الصاعقة وحدها في عدة آيات منها آيتان تتحدثان عن الصاعقة التي أخذت قوم موسى حينما طلبوا من موسى أن يريهم الله عيانا. قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّيْغَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴾ البقرة: ٥٥ .

والآية أخرى قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْغَةُ ﴾ النساء: ١٥٣ .

وثلاث آيات تتحدث عن الصاعقة التي أهلكت عادا وثمود عندما عصوا نبيهم هودا وصالحا وعقرت ثمود الناقة، قال تعالى مخاطبا نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم وطالبا منه أن ينذر قريشا بصاعقة تهلكهم مثلما أهلكت عادا وثمود من قبل ﴿ فَإِنِ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴾ فصلت: ١٣ .

والمراد بالصاعقة هنا العذاب المهلك أيا كان نوعه، فعاد كما نعرف من القرآن الكريم أهلکوا بالريح الصرصر، وثمود أهلکوا بالصيحة، وإن كان لا مانع أن يكون قد صحب هذا العذاب صاعقة أيضا. وكرر الله إهلاك ثمود بالصاعقة في نفس

(١) مطر.

السورة أيضا فقال تعالى ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ صَیْغَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ فصلت: ١٧ .

وفي سورة الذاريات ﴿وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمُ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٣﴾ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْغَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾ الذاريات: ٤٣ - ٤٤ .

المطر:

لم يرد ذكر المطر في القرآن الكريم إلا وهو يعنى العذاب. أما إذا كان الله يريد الخير الذى يحدثه المطر فى الأرض فإنه يذكر الماء الذى ينزل من السماء كما مر فى فصل «السماء مصدر الخير» أو يذكر «الغيث» كما قال فى سورة لقمان: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ﴾ لقمان: ٣٤ .

فليس فى قدرة أحد غير الله أن ينزل الغيث إذا أراد الله احتباسه. وما المحاولات التى يبذلها العلماء لإنزال مطر صناعى من السحب إلا محاولات قليل نفعها. باهظة التكاليف ثم إنها تعتمد على السحب التى ساقها الله. فهم فى هذه المحاولات يعتمدون على قدرة الله.

وقال تعالى - فى سورة الشورى ﴿وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَطَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ﴾ الشورى: ٢٨ .

فالله هو الذى ينزل الغيث بعدما أجذبت الأرض، ويئس الناس من نزوله بعد انقطاعه فينشر الله المطر أى يبسطه ويفرقه على الأرض الجذبة، وقد سمي المطر الذى يحمل الخير غيثا لأنه يغيث الناس من الجذب الذى ينشر الجوع والفقر.

كما سماه الله رحمة كما فى هذه الآية، وفى الآيات التى سبق ذكرها فى فصل (الرياح)

مثل قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ﴾ الأعراف: ٥٧.

أى مبشرة بقدوم المطر.

وأما الآيات التي ذكر فيها المطر، فجاء معظمها في ذكر العذاب الذي حل بقوم لوط قال تعالى: ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنُقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴾ الأعراف: ٨٤.

والمراد بالمطر هنا الحجارة التي نزلت عليهم وعلى مدينتهم فدمرتهم، وعبر بلفظ المطر ليدل على تتابع الحجارة في نزولها عليهم وكثرتها بالمطر، كما صرح بذلك في سورة هود ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مِّنْضُورٍ ﴾ هود: ٨٢.

وفي سورة الحجر ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴾ الحجر: ٧٤.

وقد ذكر الله في الآية الأولى أن الإمطار وقع على المدينة وفي سورة الحجر أن الإمطار وقع عليهم، ولا تعارض فالمراد أنهم ذمروا ومدينتهم بالحجارة.

كذلك قال تعالى في سورة الفرقان موبخا مشركي مكة لعدم التفاتهم إلى تعذيب الله لقوم لوط وإهلاك مدينتهم بأن أمطرها مطرا سيء العاقبة، بينما هم مروا بها في أسفارهم للتجارة، أفلم ترها أعينهم؟ بل رأتها وشاهدت ما حدث بها من دمار، ولكنهم كانوا لا يصدقون بإحيائهم بعد موتهم للحساب.

قال تعالى ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مَطْرَ السَّوْءِ أَنَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَتَنَبَّهُونَ لَشُورًا ﴾ الفرقان: ٤٠.

وفي سورة الشعراء بشأن إهلاك قوم لوط أيضا ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا فَسَاءَ مَطْرُ

الْمُنذِرِينَ ﴿ الشعراء: ١٧٣ .

وقد ذم الله هذا المطر لسوئه وشناعته وهو جدير بهؤلاء المنذرين الذين لم ينتفعوا بالإنذار وقد تكررت هذه الآية بلفظها في سورة النمل ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ ﴿٥٨﴾ النمل: ٥٨ .

آية واحدة ذكر فيها المطر ولم يكن متصلا بقوم لوط وإن كان فيه معنى الشر أيضا، وردت هذه الآية عندما سمح الله للمحاريين أن يتخففوا من أسلحتهم أثناء الصلاة فقال تعالى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرَضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ﴾ النساء: ١٠٢ .

الجبال

وقد ورد ذكر الجبال في آيات كثيرة بلفظها كما وردت الرواسي في آيات عدة أيضا. وقد بين الله أن الجبال للأرض بمثابة الأوتاد التي تمسك بها خشية أن تضطرب وتتحرك فقال تعالى ممتنا على عباده ﴿ **أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ۖ ۞ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ۖ ۞** ﴾ النبا: ٦ - ٧.

وقريب من هذا المعنى ما جاء في سورة النازعات ﴿ **وَالْجِبَالَ أَرْسَنًا ۖ ۞ مَنَعًا لَكُمْ ۖ ۞ وَلَا تَعْمِكُوا ۖ ۞** ﴾ النازعات: ٣٢ - ٣٣.

ولضخامة الجبال وثباتها سماها الله الرواسي التي ترسو وترسخ في الأرض. وقد ذكر هذا اللفظ اسما للجبال في آيات كثيرة. فقال تعالى ﴿ **وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رُوسًا ۖ ۞** ﴾ الرعد: ٣.

وكرر هذا المعنى تقريبا في سورة الحجر في فقال تعالى: ﴿ **وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا ۖ ۞ وَالْقَيْنَا فِيهَا رُوسًا ۖ ۞** ﴾ الحجر: ١٩ وتكررت هذه العبارة في سورة ق (٧).

﴿ **وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا ۖ ۞ وَالْقَيْنَا فِيهَا رُوسًا ۖ ۞** ﴾ ق: ٧.

وفي سورة النحل بين الحكمة من إلقاء هذه الرواسي وهي لضبط توازن الأرض ومنعها من أن تضطرب بالناس ﴿ **وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رُوسًا أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ ۖ ۞** ﴾ النحل: ١٥.

وتكرر هذا المعنى في سورتين أخريين هما الأنبياء في قوله تعالى: ﴿ **وَجَعَلْنَا فِي**

الأَرْضِ رُوِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ ﴿ الأنبياء: ٣١.

وفي سورة لقمان تكررت عبارة سورة النحل بألفاظها (١٠) وإن اختلف ما ذكر بعد ذلك في الآيتين.

وقد وصف الله هذه الرواسي بأنها شامخات أى شديدة الارتفاع في قوله

تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا رُوسًا شَمِخَاتٍ ﴾ المرسلات: ٢٧.

وفي سورة فصلت ذكر الله تعالى أنه بعد أن خلق الأرض في يومين جعل فوقها

الجبال فقال ﴿ قُلْ أَيُّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أُنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿١﴾ وَجَعَلَ فِيهَا رُوسًا مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا ﴾ فصلت: ٩ - ١٠.

فالوظيفة الأولى للجبال هي أن تحفظ الأرض من الاضطراب، وتضبط توازنها فهي كالأوتاد التي تمسك بها لثلا تميد، وقد اكتشف العلماء حديثاً أن للجبال جذورا بعيدة العمق في الأرض فما أشبهها حقيقة بالأوتاد.

وللجبال نفع مباشر للناس، وقد من الله عليهم بذلك في قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ

لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أُكُنُنًا ﴾ النحل: ٨١ والأكنان جمع كِنٌّ وهو كل ما يحفظ ويبقى

من الريح والمطر. والمعنى أن الله جعل لكم في الجبال مواضع تسكنون فيها كالكهوف

والحصون. وقد كانت ثمود قوم صالح تتخذ في الجبال بيوتا كما ذكر الله عنهم في عدة

مواضع من القرآن الكريم فقد ذكّرهم نبيهم صالح بهذه النعمة التي أنعم الله عليهم

بها وهى نحت البيوت في الجبال ضمن نعم أخرى، فعليهم أن يذكروا نعم الله ولا

يفسدوا في الأرض. قال تعالى على لسان صالح ﴿ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ

بَعْدِكُمْ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا

فَأَذْكُرُوا لَكُمْ آيَةَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٧٤﴾ الأعراف: ٧٤.

وقد تكرر تذكيرهم بهذه النعمة في سورة الحجر ﴿وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ﴾ الحجر: ٨٢.

وفي سورة الشعراء ﴿وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ﴾ الشعراء: ١٤٩. ولم يقتصر اتخاذ البيوت في الجبال على البشر، بل تعداه إلى النحل فالله يوحي إليها أن تتخذ بيوتها في الجبال، وفي الشجر، وفي النبات الذي لا سيقان له، قال تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ﴾ النحل: ٦٨. والمراد بالوحي هنا الإلهام والغريزة التي أودعها الله فيها.

تعدد ألوان الجبال:

في القرآن الكريم آية تلفت النظر إلى بعض مظاهر قدرة الله في مخلوقاته وقد خص الله بالذكر تعدد الألوان، واختلاف درجات كل لون في الثمار والجبال والناس والدواب والأنعام. يعيننا هنا ما ذكر بشأن الجبال فقد قال تعالى: ﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ﴾ فاطر: ٢٧.

والجدد جمع جُدَّة وهي الطريقة والعلامة والمراد الطرائق والشعاب في الجبل، وقد ذكر الله أن هناك في الجبل صخورا بيضا، وأخرى حمرا، وثالثة حالكة السواد، وأن كلا من هذه الصخور تتعدد درجات كل لون فيها بين أبيض ناصع، وأبيض أقل نضاعة وكذلك الأحمر. فأما الأسود فقد ذكر له درجة واحدة هي السواد الحالك لأن غرابيب جمع غريب وهو الشديد السواد. وهذه حقيقة يعرفها العلماء ولاسيما علماء الجيولوجيا فهم يشاهدون في الجبل الواحد شعابا مختلفا ألوانها وكذلك علماء النبات يعرفون ذلك في النبات، وعلماء الإنسان والحيوان.

ولذلك عقب الله على هذه الاختلافات في مخلوقاته بأنها لا يدركها إلا العلماء ويستدلون بها على ربوبية الله وقدرته فيخشونه فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ ﴿٢٨﴾ فاطر: ٢٨.

وأذكر هنا قصة رواها العلامة وحيد الدين خان^(١) حدثت للعالم الهندي الدكتور عناية الله المشرقي مع عالم الفلك الإنجليزي المشهور السير جيمس جينز الأستاذ بجامعة كامبردج، يقول الدكتور عناية الله المشرقي: «كان ذلك يوم أحد من أيام سنة ١٩٠٩ وكانت السماء تمطر بغزارة، وخرجت من بيتي لقضاء حاجة ما، فإذا بي أرى الفلكي المشهور ذاهبا إلى الكنيسة والإنجيل والشمسية تحت إبطه، فدنوت منه وسلمت عليه فلم يرد عليّ، فسلمت عليه مرة أخرى، فسألني: «ماذا تريد مني؟» فقلت له «أمرين يا سيدي الأول هو أن شمسيك تحت إبطك رغم شدة المطر) فابتسم السير جيمس، وفتح شمسيته على الفور. فقلت له أما الآخر فهو ما الذي يدفع رجلا ذائع الصيت في العالم مثلك أن يتوجه إلى الكنيسة؟) وأمام هذا السؤال توقف السير جيمس لحظة ثم قال: (عليك اليوم أن تأخذ شاي المساء عندي) وعندما وصلت إلى داره في المساء، خرجت ليدي جيمس في تمام الساعة الرابعة، وأخبرتني أن السير جيمس ينتظرنى في غرفته، وجدت أمامه منضدة صغيرة موضوع عليها أدوات الشاي، وكان البروفيسور منهمكا في أفكاره. وعندما شعر بوجودي سألني (ماذا كان سؤالك؟) ودون أن ينتظر ردى، بدأ يلقي محاضرة عن تكوين الأجرام السماوية، ونظامها المدهش، وأبعادها وفواصلها اللامتناهية، وطرقها ومداراتها وجاذبيتها، وطوفان أنوارها المذهلة). حتى إننى شعرت بقلبي يهتز بهيبة الله وجلاله، وأما

(١) الإسلام يتحدى ص ١٣٢/١٣٣.

السير جيمس فوجدت شعر رأسه قائما، والدموع تنهمر من عينيه، ويدها ترتعدان من خشية الله، وتوقف فجأة وبدأ يقول (يا عناية الله عندما ألقى نظرة على روائع خلق الله يبدأ وجودى يرتعش من الوجود الإلهى، وعندما أركع أمام الله وأقول له: (إنك عظيم) أجد أن كل جزء من كيانى يؤيدنى فى هذا الدعاء، وأشعر بسكون وسعادة عظيمين. وأحس بسعادة تفوق سعادة الآخرين ألف مرة، أفهمت يا عناية الله خان لماذا أذهب إلى الكنيسة؟»

ويضيف العلامة عناية الله قائلا: لقد أحدثت هذه المحاضرة طوفانا فى عقلى. وقلت له: يا سيدى لقد تأثرت جدا بالتفاصيل العلمية التى رويتها لى، وتذكرت بهذه المناسبة آية من آيات كتابى المقدس. فلو سمحتم لى لقرأتها عليكم، فهز رأسه قائلا (بكل سرور) فقرأت عليه الآية التالية:

﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَعَزَايِبٌ سُودٌ ﴿٢٧﴾ وَمِنَ النَّاسِ وَالذَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾﴾ فاطر: ٢٧ - ٢٨.

فصرخ السير جيمس قائلا: (ماذا قلت؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ مدهش وغريب وعجيب جدا. إن الأمر الذى كشفت عنه دراسة ومشاهدة استمرت خمسين عاما. من أنبا محمدا بها؟ هل هذه الآية موجودة فى القرآن حقيقة؟ لو كان الأمر كذلك فاكتب شهادة منى أن القرآن كتاب موحى من عند الله.).

الجبال والأنبياء:

ورد ذكر الجبال فى قصص بعض الأنبياء لارتباطهم بهم بعض ارتباط فى قصة نوح عليه السلام يشبه الله ضخامة الأمواج التى كانت تسير فيها سفينة نوح بالجبال: ﴿وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ﴿٤٢﴾﴾ هود: ٤٢.

وعندما دعا نوح ابنه ليركب في السفينة - بعد أن يعلن إيمانه - أبي وقال سألجأ إلى جبل يحميني من الطوفان فقال أبوه: لن يحمي أحدا في هذا اليوم من الهلاك إلا رحمة الله فلم يلتفت الابن إلى ذلك فغرق مع الكافرين ﴿وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبْنَئُ أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴿٤٣﴾ قَالَ سَاوِيَ إِلَىٰ جِبَلٍ يَّعِصُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَهُ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴿٤٤﴾ هود: ٤٢ - ٤٣.

وأما سفينة نوح فقد استقرت على الجودي وهو اسم جبل بعد أن صور الأمر الإلهي بإنهاء الطوفان ﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَسْمَأْ أَقْلِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَىٰ الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾ هود: ٤٤.

وفي قصة إبراهيم عليه السلام عندما طلب إبراهيم من ربه أن يريه كيف يحيى الموتى طلب منه أن يأخذ أربعة من الطير يذبحهن ويقطعهن أجزاء ثم يضع على كل جبل منهن جزءا ثم يناديهن فيحييهن الله ويطنن إليه ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أُولِمُ تُوْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦٠﴾ البقرة: ٢٦٠.

ولموسى عليه السلام أحداث مرتبطة بالجبل - وينبغي أن تعرف أن من أسماء الجبل الطور، فالطور معناه الجبل - فقد تلقى موسى الوحي الإلهي من على الجبل المعروف بسيناء ويقال له أحيانا طور سيناء قال الله تعالى ﴿وَتَذَرْتَهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ﴿٥٢﴾ مريم: ٥٢.

ويفصل الله هذا الأمر في سورة القصص، فعند عودة موسى عليه السلام بأهله، بعد انتهاء خدمته لشيخ مدين أبصر ناراً في جانب جبل الطور - فطلب من أهله

البقاء حتى يعرف مصدر النار وخبرها أو يأتي لهم بشعلة من نار يستدفئون بها، فلما ذهب إلى النار أوحى الله إليه ما أراد ﴿ * فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَىٰ الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿١١﴾ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَمْوَسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢﴾ القصص: ٢٩ - ٣٠ .

كما كان للجبل ارتباط بموسى عندما واعده الله أن يذهب إليه ليعطيه التوراة وكان ذلك بجوار الجبل، فلما كلمه الله طمع موسى في رؤيته، فطلب من الله أن يمكنه من النظر إليه، فقال الله له لا يمكن أن ترانى، وطلب منه أن ينظر إلى الجبل ليعلم ماذا سيحدث للجبل عندما يتجلى الله له، فإن ثبت الجبل مكانه بعد تجلى الله له فسوف يرى موسى الله. ففوجئ موسى بالجبل وهو يندك أما عينيه، ولم يطق المنظر فصعق وأغمى عليه، فلما أفاق من غشيته علم استحالة الرؤية واستغفر الله من هذا الطلب وتاب إليه.

قال تعالى ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي قَالَ أَنْظِرْ لِي آلِيكَ قَالَ لَنْ نَرِيكَ وَلَكِنْ أَنْظِرْ لِي آلِيكَ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرِنِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾ الأعراف: ١٤٣ .

كذلك كان لقوم موسى ارتباط بالجبل، فقد خوفهم الله بإسقاط الجبل فوقهم إن لم يعملوا بما في التوراة، وقد تكررت رواية هذه الحادثة في عدة مواضع من القرآن الكريم فقال تعالى - في سورة البقرة: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٣﴾ البقرة: ٦٣ .

وتكرر صدر الآية في نفس السورة (٩٣) وذكرت سورة الأعراف هذه الحادثة بتفصيل أوفى، فقد بينت صورة الجبل وهو مرفوع فوقهم، فهو كالمظلة يظلمهم من كل جانب، وظنوا أنه سيقع بهم، وجاءهم الأمر الإلهي أن يعملوا بما فيها بجد واجتهاد لتحصل لهم تقوى الله. قال تعالى ﴿وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ الأعراف: ١٧١.

وكان لداود عليه السلام شأن مع الجبال. فقد سخرها الله لتعمل معه في المساء والصباح فقال تعالى: ﴿إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾ ص: ١٨.

وقد بين الله في سورة سبأ الأمر بتسخير الجبال لتسبح معه فقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَجِبَالٌ أُوتِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَالنَّارُ الْحَدِيدُ﴾ سبأ: ١٠.

وقد ذكرت عند الحديث عن تسبيح الرعد أن الله أودع في جميع مخلوقاته وسيلة تمكنهم من إدراك جلال الله، ومن الإقرار بهذا الجلال بالطريقة التي تناسب كلا منهم فإذا كان الله قد وهب الإنسان النطق، والتعبير باللفظ، فلا شك أنه وهب الكائنات الأخرى طريقة تمكنهم من تسبيحه، وإدراك ما يطلبه منهم، والإجابة عليه كحديث عرض الأمانة عليها، وقد قال تعالى ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْبِغُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَبَقَتْ كُلُّ قَدِّ عِلْمٍ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ النور: ٤١.

فكل المخلوقات تصلى وتسبح لله بطريقة علمها إياها. ولذلك قال تعالى ﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا إِسْبِغُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ الإسراء: ٤٤.

وقال تعالى ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ﴾ الحج: ١٨.

كما ذكر الله أن القرآن لو أنزله الله على جبل لناء بجلال الله وملاً الخشوع جوانبه

فتصدعت من كل جانب من خشية الله قال تعالى ﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ الحشر: ٢١.

وكان للجبل نصيب - بأمر الله - في إيواء رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما آذاه قومه فاضطر إلى الهجرة فحاولوا منع الرسول ولكنه استطاع أن يخرج ليلاً من مكة هو وصاحبه أبو بكر وعلما أن قريشا ستطاردهما لتعيدهما إلى مكة فلجأ إلى غار في جبل ثور القريب من مكة ليختفيا فيه إلى أن يهدأ عنهما الطلب، فكان في ذلك نجاتها بإذن الله. وقد ذكر القرآن هذه القصة في قوله تعالى ﴿إِلَّا تَصْروهُ فَقَدَ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ التوبة: ٤٠.

وقد هبط الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد في غار في جبل حراء ولكن هذا خارج عن موضوعنا لأنه لم يرد فيه نص قرآني.

وقد أقسم الله بالطور - وهو جبل بسيناء - فقال تعالى ﴿وَالطُّورِ ۝١﴾ وَكُنْتُمْ بِهِ **مَسْطُورِينَ** ﴿٢﴾ الطور: ١ - ٢، في سورة سماها باسمه «الطور» الآية (١) كما أقسم به بعد إضافته إلى سيناء التي حولها إلى سينين رعاية للفواصل كما حول «إلياس» النبي إلى «إلياسين» من أجل ذلك فقال: ﴿سَلِّمْ عَلَيَّ إِلَى يَاسِينَ ۝١٣٠﴾ (الصفافات: ١٣٠). قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ وَالزَّيْتُونَ ۝١﴾ وَطُورِ سِينِينَ ﴿٢ - ١﴾

على أن بعض المفسرين يقولون إن التين والزيتون جبلان بالشام. وبهذا يكون الله قد أقسم بالجبال الثلاثة.

الجبال يوم القيامة :

عندما يأذن الله بزوال الكون تندك هذه الجبال وتفتت، وتتحول إلى ذرات كالغبار يتطاير في كل مكان كما قال الله تعالى ﴿وَسَيَتِ الْجِبَالُ بَسًا ۖ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا﴾ الواقعة: ٥ - ٦ .

وتصبح - كما صورها الله في آية أخرى - كالصوف المندوف في تفتتها وتطايرها ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ﴾ القارعة: ٥ .

وقد كان كفار مكة - لإنكارهم البعث - يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم ساخرين أو منكرين: وماذا سيكون بشأن الجبال هذه الشاخمة الضخمة الصلبة يوم القيامة؟ فيقول الله له قل لهم: سينسفها ربي نسفا فيتركها وقد سويت بالأرض فأصبحت مثلها منبسطة مستوية، لا ترى فيها انخفاضا أو ارتفاعا. قال تعالى ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۖ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۖ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا﴾ طه: ١٠٥ - ١٠٧ .

وقد تكرر هذا المعنى في عدة آيات منها قوله تعالى ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا﴾ المزمل: ١٤ .

وقوله تعالى ﴿وَسَيَرَّتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا﴾ النبأ: ٢٠ .

لقد دكت الأرض دكا، وزالت الأرض بمن فيها فما بقاء للأوتاد؟!

الإنسان

لن أتعرض لخلق الإنسان الأول، وهو آدم عليه السلام، فقد فصلت القول في ذلك، وذكرت كل الآيات المتصلة به، في الجزء الأول من هذه الموسوعة: «القصة في القرآن الكريم» ولكنى سأتناول ما يتصل بالإنسان حيث هو جنس مستقل عن غيره من الكائنات.

لقد أخبرنا الله في القرآن الكريم أن الإنسان مخلوق استحق تكريم الله سبحانه، فقال تعالى ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَلْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ الإسراء: ٧٠.

وقد خلقه الله في أحسن صورة، فهو المخلوق الوحيد الذى جعله الله مستقيم القامة يمشى على رجلين، وله يدان يستخدمهما في كل ما يريده. وقد أقسم الله تعالى بالتين والزيتون وطور سين وهو جبال بمكة البلد الأمين بأنه خلق الإنسان في أحسن صورة فقال تعالى: ﴿وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونَ ۝١ وَطُورِ سِينِينَ ۝٢ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۝٣ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ التين: ١ - ٤.

ويذكر في آية أخرى أنه خلق الإنسان فسوى خلقه وعدله ثم ركبه في الصورة التى أرادها الله له، والتى تختلف عن جميع صور المخلوقات الأخرى لىتميز كل فرد عن الآخر. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝٦ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ۝٧ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾ الانفطار: ٦ - ٨.

وقد من الله على الإنسان بأعظم منة، منة العقل، والتفكير والتعبير. قال تعالى

﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴾ الرحمن: ٣ - ٤ .

ومن أجل هذا ترك له حرية الاختيار، وحرية الإرادة في مجال قدرته فلم يفرض عليه موقفا تجاه العقيدة، وتجاه العمل للآخرة أو للحياة الدنيا كما فعل مع الكائنات الحية الأخرى التى تعيش بغريزتها لا تحيد عنها.

ولكن الله بصر الإنسان ليكون الأمر واضحا أمامه ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلَيْهِ ﴾ الأنفال: ٤٢ .

فقال تعالى ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ الإنسان: ٣ .

وقال تعالى ﴿ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۝ ٨ ۝ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۝ ٩ ۝ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾ (١) البلد:

٨ - ١٠ .

ومن أجل هذا أرسل إليه الرسل ﴿ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ النساء: ١٦٥ .

وبعد ذلك ترك له حرية الاختيار ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ البقرة: ٢٥٦ .

وقال تعالى ﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ﴾ الكهف: ٢٩ .

ومن أجل العقل الذى ركبه الله فيه، وما أوتيته من حرية الاختيار قبل حمل الأمانة التى أبت حملها السماوات والأرض والجبال لإحساسها بعدم القدرة على تحملها، وإن كان الإنسان قد قصر فى القيام بها كما يجب عليه لظلمه وجهله ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۚ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ الأحزاب: ٧٢ .

(١) طريق الخير وطريق الشر .

خَلْقُ الْإِنْسَانِ :

أما الإنسان الأول وهو آدم عليه السلام فقد خُلق من طين - كما سبق أن فصلت القول فيه - وأما أبنائه المتسلسلون منه إلى يوم القيامة فقد ذكر الله في آيات كثيرة كيفية خلقهم، ومراحل تكوين الجنين الإنساني.

ومما يلفت النظر ويشير الفكر أن أول آيات نزلت من القرآن الكريم بينت منشأ تكون الجنين. قال تعالى ﴿ أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ العلق: ١ - ٢ ومن الجدير بالذكر أن السورة سميت بالعلق ولم تسم بأى اسم آخر مما تحتويه السورة، وتسمية السور لها هدف هو لفت الانتباه إلى الاسم، والعلق جمع علقه وهي قطعة دم متجمدة. وهي ما تكونت عن المنى أو النطفة التي ذكرها الله في آيات أخرى كقوله تعالى ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴾ النحل: ٤.

فهذا الإنسان من نقطة من المنى كبر ونضج عقله وأصبحت قدرته على الجدل بينة ظاهرة. ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة يس ﴿ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴾ يس: ٧٧.

وقريب من هذا قوله تعالى ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا ﴾ الكهف: ٣٧.

وقوله تعالى ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ﴾ فاطر: ١١ .
وقوله تعالى ﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ۝١٥ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى ﴾ النجم: ٤٥ - ٤٦ .
ومثل قوله تعالى ﴿ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنَى يُمْنَى ﴾ القيامة: ٣٧ .

وفي سورة الإنسان يقول تعالى عن الإنسان ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ

فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ الإنسان: ٢ .

والأمشاج هي الأخلاط الناتجة عن التقاء الحيوان المنوى بالبويضة ويقول تعالى في سورة «عبس» عن الإنسان أيضا ﴿ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿١٨﴾ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ﴿١٩﴾ عَبَسَ: ١٨ - ١٩ وقد عبر في آية أخرى عن النطفة بالماء الدافق فقال تعالى ﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٦﴾ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾ يَخْجُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿ الطارق: ٥ - ٧ . والصلب هو الظهر، والترائب جمع تريبة وهي عظام الصدر.

مراحل تكوين الجنين وعمر الإنسان :

وقد ذكر الله عدة آيات تتناول مراحل تكوين الجنين فقال تعالى في سورة الحج ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن نُّرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَعَيْرٍ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يَتُوفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يَرْدُ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ﴿ الحج: ٥ .

وقال تعالى في سورة (المؤمنون) ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٤﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿ المؤمنون: ١٢ - ١٤ وقال تعالى في سورة غافر ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نُّرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوعًا وَمِنْكُمْ مَّن يَتُوفَّىٰ مِن قَبْلُ ﴿٦٧﴾ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ غافر: ٦٧ .

فهذه الآيات تحدثت عن أطوار الجنين وأطوار العمر وسأتناول أولا مراحل

تكوين الجنين. فإذا تأملنا الآيات الثلاث كما ذكرت أنه خلق من تراب أو من طين. وما الطين إلا تراب ممزوج بالماء، وهى تشير بذلك إلى خلق آدم، ولكن لا شك أن ذريته فيهم عناصر التراب، وقد أثبتت الدراسات المعملية الحديثة أن التراب مكون من ثمانية عشر عنصرا كالحديد والمغنسيوم والبوتاسيوم وغيرها وقد وجدت هذه العناصر كلها فى الإنسان والإنسان حقيقته تراب، ثم تحدث الآيات الثلاث عن النطفة التى يتكون منها الجنين وهى -المنى- وهذه النطفة تذكر الآية الثانية أنها استقرت فى قرار مكين، وهو رحم المرأة، هذه النطفة تتحول إلى علقه، وهى الدم الجامد -وهى أيضا الدودة- وقد قال الدكتور كينيث ل. مور^(١) أشهر علماء الأجنة فى العالم -وهو كندى- إن الجنين عندما يبدأ فى النمو فى بطن أمه يكون شكله يشبه العلقه أو الدودة، وعرض صورا بالأشعة لبداية خلق الجنين، ومعها صورة للعلقه. فظهر التشابه واضحا بين الاثنين. ولما قيل له: إن العلقه عند العرب معناها الدم المتجمد، ذهل وقال: إن ما ذكر فى القرآن ليس وصفا دقيقا لشكل الجنين الخارجى ولكنه وصف دقيق لتكوينه، وذلك أنه فى مرحلة العلقه تكون الدماء محبوسة فى العروق الدقيقة فى شكل الدم المتجمد.

وتقرر آيتا سورة الحج (والمؤمنون) أن هذه العلقه تتحول بعد ذلك إلى مضغه، وتنفرد سورة الحج بأن هذه المضغه تكون مخلقة أو غير مخلقة، والظهور بالتخليق أن يكون ظهر فيها آثار الخلق.

وقد جاء القرآن الكريم بالوصف الدقيق، فعندما عرضت صورة الأشعة المأخوذة للجنين وهى فى مرحلة المضغه -والمضغه هى أى شىء يمضغ- وصورة قطعة من

(١) عن كتاب الأدلة المادية على وجود الله للشيخ الشعراوى نقلا عن مؤتمر الإعجاز العلمى للقرآن

الكريم، ص ١١٨/١١٩/١٢٠

الصلصال أو اللبان الممضوغ وجد الشكل واحدا، ثم ظهرت صورة الأشعة التي التقطت للجنين أنها في مرحلة المضغعة وجدت فيها تجویفات تشبه علامات الأسنان، بل إن الله سبحانه وتعالى تجاوز مرحلة الشكل الخارجى إلى التكوين الداخلى فقال جل جلاله ﴿مُضْغَةً مُّخَلَّقَةً وَغَيْرَ مُّخَلَّقَةٍ﴾ الحج: ٥.

وعندما جىء بالمضغعة الأدمية من بطن الأم وطولها ستيمتر واحد، وتم تشریحها تحت الميكروسكوب الإلكتروني وجد أن بعض أجهزة الجنين بدأت تتخلق، وبعضها لم يتخلق.

ولقد عرض العالم الكندى كل أطوار الجنين في بطن أمه التي التقطت بأحدث الأجهزة العلمية، فإذا هي تنطبق تماما على كل ما ذكر في القرآن الكريم من مراحل تكوين العظام واللحم إلى غير ذلك.

ولما قيل للدكتور كينيث ل. مور هل كان من الممكن أن يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه التفاصيل عن أطوار الأجنة؟ قال: مستحيل، إن العالم كله في ذلك الوقت لم يكن يعرف أن الجنين يخلق أطوارا. فما بالكم بتحديد مراحل هذه الأطوار التي لم يستطع العلم حتى الآن تسمية أطوار الجنين. بل أعطاها أرقاما بشكل معقد غير مفهوم، في حين جاءت في القرآن بأسماء محددة وبسيطة وغاية في الدقة. ويتضح لى أن هذه الأدلة حتما جاءت لمحمد من عند الله، وهذا يثبت أن محمداً رسول الله. فقيل له: بعد أن قلت ما قلت أفلا تسلم؟ فقال: إنه مستعد أن يضع في الطبقات القادمة من كتبه إشارة إلى ما علم.

ولقد قرأ معنى الآيات التي جاءت في القرآن الكريم على أكبر علماء الأجنة في العالم، فلم يجرؤ أيُّ منهم أن يدعى أن هناك تصادما بين ما جاء في القرآن الكريم

وأحدث ما وصل إليه العلم، ولكن أحدهم أثار أن الوراثة أو البرنامج الوراثي للإنسان يوجد في نطفة الرجل، ويتحدد فيها تفاصيل الإنسان الذي سيولد: أذكر أم أنثى ما هو لون العينين ولون الجلد ولون الشعر إلى آخره. أى أن الإنسان تكون صفات خلقه موجودة في شفرة خاصة في نطفة الرجل، فلما قرأت عليه الآية ﴿من نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ﴾ عبس: ١٩.

قال: لا يمكن أن يكون هذا إلا من عند الله (١).

وقد وقفت آية سورة غافر عند مرحلة العلقه، وتجاوزتها سورة الحج إلى مرحلة المضغة، لكنها أضافت أمرا جديدا هو أن الحمل يستمر في الرحم كما شاء الله الاستقرار فترة محددة وهى مدة الحمل التى وصفها الله لها بأنها أجل مسمى ويفهم من قوله تعالى «ما يشاء» إن بعض الحمل يستقر وهو أمر شاهد معروف.

ولكن سورة (المؤمنون) أتمت مرحلة نمو الجنين فى الرحم فقد ذكرت أن المضغة تتحول إلى عظام، ثم يكسو الله العظام لحما، وبعد ذلك ينزل الجنين وقد أنشأه الله خلقا آخر مختلفا عن أى مرحلة من المراحل السابقة هذا المخلوق ينزل بشرا سويا تام الخلقة، وهذا يستوجب الثناء على الله وتمجيده وأن نقول مع الله تعالى ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ المؤمنون: ١٤.

ويقول المفسرون: إن اسم التفضيل «أحسن» على غير بابيه، لأنه ليس هناك خالق إلا الله، وإنما المراد أن الحسن وصل إلى درجة لا تعلوها درجة، وليس الحسن مقصورا على الإنسان بل يشمل كل ما خلقه الله مصداقا لقوله تعالى ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ السجدة: ٧.

(١) المرجع نفسه ص ١٢١.

وأما مراحل عمر الإنسان التي ورد ذكرها في القرآن الكريم فقد جاءت في سورتى الحج وغافر وأول هذه المراحل الطفولة ﴿يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا﴾ غافر: ٦٧.

تليها مرحلة بلوغ الأشد وهي الشباب والرجولة، ثم تأتي مرحلة الشيخوخة، وهي نوعان: الشيخوخة الطبيعية التي يكون الإنسان فيها على قدر من الصحة تمكنه من ممارسة حياة مناسبة لسنه كما ورد في سورة غافر، والنوع الآخر أرذل العمر الذي ذكره الله في سورة الحج وهو المرحلة التي وصفها الله بأن الإنسان لا يعلم فيها من بعد علم شيئا، فلا يدرك ما يدور حوله، ولا يعرف من يحيط به، ولا يذكر شيئا كما ورد في سورة الحج. وذكره الله في سورة أخرى هي النحل فقال تعالى ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَكُمْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا﴾ النحل: ٧٠.

وقريب من هنا قوله تعالى ﴿وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ﴾ يس (٦٨). أى أن من يصل إلى مرحلة عالية من العمر يرجع في تفكيره وعقله كطفل لا يعقل شيئا. ولكن ليس كل إنسان يبلغ هذه المراحل جميعا. بل منهم من يموت في أية مرحلة منها كما ذكر الله ذلك في سورة الحج ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى﴾ الحج: ٥. وفي سورة غافر: ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَيَتَّبِعُوا آجَلًا مُّسَمًّى﴾ غافر: ٦٧.

أعضاء الإنسان:

ذكر الله بعض أعضاء الإنسان في القرآن. فذكر الرأس والعين والأذن والشفة واللسان واليد والرجل والجلود والأصابع وجاء ذلك في مناسبات مختلفة أذكر أمثلة منها. فقد قال تعالى - في معرض الامتنان على الإنسان وتذكيره بواجبه حيال ربه ﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ﴿٨﴾ وَلسَانًا وَشَفَتَيْنِ﴾ البلد: ٨ - ٩.

وقال تعالى - في معرض توبيخ المشركين لعبادتهم أصناما حُرمت حتى من الحواس التي يتمتعون هم بها ﴿ **أَلَهُمْ أَجُلٌ يَمْسُونَ بِهَا** أَمْ لَهُمْ **أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا** أَمْ لَهُمْ **أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا** أَمْ لَهُمْ **أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا** ﴾ الأعراف: ١٩٥ .

وقد بينت هذه الآية وظائف هذه الأعضاء.

وقد كرر الله الامتنان على عباده بثلاثة أعضاء مهمة هي وسيلة الإدراك في الحياة، وبدونها يكون الإنسان أقل من الحيوان درجة، بل درجات وهى، الأذن والعين والقلب والمراد به العقل، ويذكره الله كثيرا بلفظ الفؤاد أما الأذن والعين فيستغنى بذكر وظائفها عن ذكرهما، ولكن يذكر الأفتدة والفؤاد يقول تعالى ﴿ **وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ** ﴾ النحل: ٧٨ .

وفي آية أخرى يقول تعالى ﴿ **وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ** ﴾ المؤمنون: ٧٨ .

وفي آية ثالثة يقول تعالى ﴿ **قُرْ سَوَّلَهُ وَفَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ** ﴾ السجدة: ٩ .

وفي آية رابعة يقول تعالى ﴿ **قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ** ﴾ الملك: ٢٣ .

ونلاحظ أن الآيات الأربع ثلاثا منها تحتم بأن هذه النعم تقابل بشكر قليل لا يقارن عظمة النعمة بها، وواحدة تحتم بأن الله فعل ذلك ليشكره عباده على ما منحهم من نعم. وهذا يدل على أن الإنسان لا يقدر ما أنعم الله به عليه، بل يكفر نعمه ويحسد فضله لظلمه وكفرانه كما عبر الله عن ذلك في قوله تعالى ﴿ **وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا**

تُخَصُّوهُنَّ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَطُلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾ إبراهيم: ٣٤.

وقد حمل الله هذه الأعضاء مسئولية أخطاء الإنسان، وتحمله الذنوب، لأنها وسائل الإدراك فيه، فالأذن تسمع قول السوء، والعين ترى فعل السوء، والفؤاد يستنبط من ذلك ما قد يسيء إلى نفسه وإلى الآخرين. قال تعالى ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ الإسراء: ٣٦.

والفؤاد يُذكر في القرآن مرادفا للعقل. وكذلك جمعه الأفتدة، ولذلك استغنى الله عن ذكر العقل، فلم يرد في القرآن، وإن كان ورد الفعل منه كثيرا، «يعقلون، تعقلون، يعقل» ومثل الفؤاد المراد به هنا مرادفه «القلب» فمعناه أيضا العقل، وجمعه قلوب، ولذلك يتبع أحيانا بما يؤكد هذا المعنى كقوله تعالى ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾ الأعراف: ١٧٩.

والفقه من خصائص العقل، وكما قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَلَمْ يَكُنْ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَقْفَالُهَا﴾ محمد: ٢٤.

فالله يبين أن وسيلة التدبر والفهم هي القلوب، فإذا لم تتدبر هذه القلوب ولم تفهمه، فقد فقدت الانتفاع بوظيفتها، فصارت كأنها صناديق مغلقة أقفلت بأقفال، فلا يمكن الانتفاع بها فيها.

وقريب من هذا المعنى ما صور الله به قلوب المعرضين عن الدعوة إلى عبادة الله، بأنها محاطة بأغطية تمنع وصول الفهم والتدبر إليها فقال تعالى ﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ الأنعام: ٢٥.

والأكنة جمع كنان وهو الغطاء، والوقر: الثقل، وقد تكررت هذه العبارة بالفاظها في سورة الإسراء في قوله تعالى ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿٥٦﴾ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ
وَحَدَّثَهُ، وَلَوْ عَلَىٰ آلِهِمْ نُفُورًا ﴿٥٧﴾ الإسراء: ٤٥ - ٤٦ .

وكذلك في سورة الكهف مع اختلاف يسير فقد وضعت «إننا» بدل الواو الأولى فقال
تعالى ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاؤُهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا﴾ الكهف: ٥٧
ووردت في سورة فصلت باختلاف أكبر، حيث اعترف الكفار أنفسهم بذلك
قال تعالى ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا نَدْعُونَآ إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلْ
إِنَّا عَمِلُونَ﴾ فصلت: ٥ .

وقد ذكر الله صراحة أن القلوب تعقل، فهي مرادفة للعقول، وأن عدم إدراكها
للحقائق يخفي عنه الأمور وكأنها عمياء، وعمى القلب، أسوأ من عمى الأبصار،
لأن الأبصار ترى المحسوسات فقط، أما القلوب فإنها تدرك ما تدل عليه هذه
المحسوسات قال تعالى ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ
يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ الحج: ٤٦ .

كما بين الله أن القلوب موطن المشاعر والإحساسات فيذكر أن القلب يخشع
وتصيبه رعدة لذكر الله، أو ينقبض ويشمئز من كراهية ذلك فذكر الله صفات المؤمنين
الجديرين باسمهم بصفات منها أنهم إذا ذكر الله أحست قلوبهم بالخوف والخشية من
جلاله فقال تعالى ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّت قُلُوبُهُمْ﴾ الأنفال: ٢ .

وذكر تعالى في سورة الزمر - أنه أنزل القرآن الذي هو أحسن الحديث وأن
المؤمنين عند سماعه تقشعر جلودهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم رقة لذكر الله فقال
تعالى ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مّتَابِرًا تَقَشَّرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ

تَلِيْبٍ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هَدَى اللَّهُ ﴿ الزمر: ٢٣ .

ولكن الكفار إذا ذكر الله وحده تقبضت قلوبهم، وأعرضت عن ذكره، ولكن عند ذكر آلهتهم يصيبهم الفرح والسرور.

قال تعالى ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ ﴿ الزمر: ٤٥ .

وقد يتوسع الله في مدلول القلوب فيذكر الصدور، يريد بها القلوب، وكثيرا ما يكون المراد عند ذكرها النوايا والمشاعر. فقد وردت آيات تتحدث عن الصدور بهذا المعنى منها قوله تعالى ﴿ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ﴾ آل عمران: ١١٨ .

والحديث في الآية عن اليهود، ومدى ما يكونونه من بغض للمسلمين، وجاء التعبير بشرح الصدور كثيرا في آيات القرآن دليلا على الراحة النفسية للاهتداء إلى الحق وعكسه ضيق الصدور، للدلالة على الحيرة والضلال، قال تعالى ﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَعِدُ فِي السَّمَاءِ ﴾ الأنعام: ١٢٥ .

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يضيق صدره لعدم إيمان قومه فنهاه الله عن ذلك، قال تعالى ﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ ﴾ الأعراف: ٢ .

وقال تعالى ﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كِتَابٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ هود: ١٢ .

وقد بين الله في هذه الآية سر الضيق الذي يشعر به وهو أن قومه لا يعتبرونه نبيا لأنه

لم ينزل عليه كنز يكون دليلا على اصطفاء الله له أو يأتي معه ملك يؤيده في قوله. ثم يبين له أن مهمته الإنذار فالله يتولى الأمر كله فهو وكيل على كل شيء، وفي آية أخرى يذكر الله علمه بضيق رسوله ويرشده إلى أن يسبح الله حامدا إياه، ويسجد له ﴿وَلَقَدْ نَعَّمْنَا أَنْكَ يَضِيقُ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٧٦﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿٧٧﴾﴾ الحجر: ٩٧ - ٩٨.

أما ذات الصدور، أى خفاياها وأسرارها، فإن الله يعلمها، ولا يخفى عليه شيء منها فقد ورد هذا المعنى مرات عديدة في القرآن الكريم. فكثير من الآيات التى تعبر عن أفعال العباد وعلم الله بها تختتم بقوله تعالى ﴿اللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ آل عمران: ١١٩ أو ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ أو ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ الأنفال: ٤٣ كقوله تعالى ﴿وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ آل عمران: ١٥٤.

وقوله تعالى ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ المائدة: ٧.

وقوله تعالى ﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ هود: ٥.

والرأس ذكر عدة مرات، فقد ذكره الله حكاية عن زكريا وهو يدعو ربه مظهرا كبر سنه وما أحدثه به ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ مريم: ٤.

وجاء الرأس مع اللحية فى استغاثة هارون بأخيه موسى ألا يعنفه لعبادة بنى إسرائيل العجل ﴿قَالَ يَبْنَورُ لَا تَأْخُذْ بِلِحَتِي وَلَا بِرَأْسِي﴾ طه: ٩٤.

كما ذكر الرأس فى العبادات كالحج قال تعالى ﴿وَلَا تَخْلُقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ﴾

فَن كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفَدَيْتُهُ مِّن صِيَامِهِ أَوْ صَدَقَةً أَوْ نُكُتًا ﴿البقرة: ١٩٦﴾

وذكر الله أن خلق شعر الرأس أو تقصيره من شعائر الحج مصدقا للرؤية التي رآها الرسول صلى الله عليه وسلم ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّبُوبِيَّةَ بِالحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ المَسْجِدَ الحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ ءءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَهُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ﴾ الفتح: ٢٧ .

كما ذكر الله الرؤوس مع الوجوه، والأيدي بمرافقتها، والأرجل والكعبين، على أنها فرائض الوضوء فقال تعالى ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ﴾ المائدة: ٦ .

وقد ورد ذكر الرؤوس على سبيل الكناية فقد ذكر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن الكفار سيحركون رؤوسهم كناية عن التعجب عندما يذكر لهم أنهم لو كانوا من حجارة أو حديد أو كانوا أعظم المخلوقات التي تملأ صدورهم إكباراً ثم ماتوا فالله قادر على بعثهم ﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿٥٠﴾ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ﴾ الإسراء: ٥٠ - ٥١ .

كما يخبرنا الله عن قوم إبراهيم لما كسر إبراهيم أصنامهم، ثم أخبرهم أن كبيرهم هو الذي كسرهم، فرجعوا إلى أنفسهم لحظات شعروا فيها أنهم ظالمون بعبادتهم هذه الأصنام، ولكنهم نكسوا على رؤوسهم أي أنهم ارتدوا إلى كفرهم وعنادهم ﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسَأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴿٦٣﴾ فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٦٤﴾ ثُمَّ نَكَسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمَا هُنَّ لَآءٍ يَنْطِقُونَ ﴿٦٥﴾﴾ الأنبياء: ٦٣ - ٦٥

وعبد الأصنام هؤلاء وغيرهم من المجرمين المشركين بالله سينكسون رؤوسهم أمام الله ذلاً وخضوعاً يوم القيامة ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ المُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ

رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿ السجدة: ١٢ .

والمنافقون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يخطئون في حق الرسول ويطلب منهم أن يذهبوا إليه ليستغفروه لووا رؤوسهم كبرا وإعراضا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّأُ رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴾ المنافقون: ٥ .

هذه الرؤوس المستكبرة التي يتعالى أصحابها عن طاعة الله والإيمان به سيصب الله عليها الماء المتناهي الحرارة عذابا لهم في الآخرة. يقول تعالى ﴿ هَذَانِ حَصَمَانٍ أَحْتَصِمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ نِيَابٌ مِّن تَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴾ الحج: ١٩ . ويقول أيضا ﴿ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابٍ الْحَمِيمِ ﴾ الدخان: ٤٧ - ٤٨ .

وقد مر ذكر الأذن فيما سبق، وذكر بعض الآيات التي تتحدث عنها وكانت مقترنة بالأعين والأيدي والأرجل والقلوب، ولكنها وردت منفردة في بعض الآيات. وهي في معظمها على سبيل الكناية كقول المنافقين على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أذن، أى يستمع إلى كل واش ويتأثر به، ويرد الله عليهم أنه أذن خير لكم أى لا يسمع إلا الخير الذى ينفعكم ﴿ وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ التوبة: ٦١ .

وعبر عن الطاعة، وعدم العناد بالأذن الواعية، فقال تعالى ﴿ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيهَا أُذُنٌ وَعِيَةٌ ﴾ الحاقة: ١٢ .

وأما الأذن المعاندة فقد صورها الله بأن فيها ثقلا كالآيات التي مر ذكرها مع القلوب. وكقوله تعالى ﴿ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا ﴾ لقمان: ٧ .

وكقوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ
مِنْ مَكَّانٍ بَعِيدٍ﴾ فصلت: ٤٤ .

وهناك تعبير آخر يأتي في القرآن ليدل على الإعراض والاستكبار، ويتصل بالأذن كما يتصل بأعضاء أخرى للإنسان، وهو جعل الأصابع في الأذن وقد ورد ذلك في شكوى نوح إلى ربه من إعراض قومه عنه وأنه كلما دعا قومه إلى عبادة الله ليغفر لهم ذنوبهم أعرضوا عن الدعوة واستكبروا عنها.

﴿وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْدِعُهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَأَسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا
اسْتِكْبَارًا﴾ نوح: ٧ .

كما جاء هذا التعبير في سورة البقرة، ولكن ليدل على الخوف من الموت، عند سماع صوت الصواعق المرعب ﴿يَجْعَلُونَ أَصْلِعُهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ
الْمَوْتِ﴾ البقرة: ١٩ .

ويتصل بالأصابع البنان، وهو طرف الإصبع، وقد ورد ذكره في آية تلفت انتباه أبناء عصورنا الحديثة ولاسيما العلماء منهم. وذلك في قوله تعالى -ردا على من ينكر البعث، ويتعجب أن يجمع الله عظام الإنسان البالية، ويعيدها إلى الحياة، فيذكر له الله أن ذلك لن يحدث فحسب، بل سيحدث أصعب منه وهو تسوية البنان ﴿أَيْحَسِبُ
الْإِنْسَانُ أَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ﴾ بَلَىٰ قَدِيرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ﴾ القيامة: ٣ - ٤ .

فنحن نعرف الآن بعدما قرره العلم الحديث، أن الخطوط التي في البنان والتي تسمى البصمة، لا يمكن أن يتشابه بها فرد وآخر منذ أن خلق الله الدنيا وحتى الآن، ولذلك يتخذونها وسيلة لتحقيق شخصية الإنسان، فإذا ما تحدث الله عن تسوية البنان، فهو يلفت الانتباه إلى تلك الحقيقة التي لم تكتشف إلا في العصر الحديث.

وقد ذكر الله البطون في القرآن كآلية التي مر ذكرها: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾ وقريب منه قوله تعالى: ﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ﴾ (الزمر: ٦).

والمراد بقوله تعالى: خلقا من بعد خلق مراحل تطور الجنين التي سبق ذكرها، وأما الظلمات الثلاث، فهي ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة.

كما ذكر البطون في مجال وعيد الخارجين عن أمر الله والكافرين بأن النار ستملأ بطونهم، فكأن النار هي طعامهم الذي يأكلونه، كقوله تعالى في سورة البقرة - وهو يتوعد الذين يكتمون ما عرفوه من كتاب الله ليكسبوا من وراء ذلك عرضا من أعراض الدنيا ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ﴾ البقرة: ١٧٤ - ١٧٥.

ومثله قوله تعالى - وهو يتوعد الذين يستولون على أموال اليتامى، ويأخذونها لأنفسهم دون وجه حق، ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ النساء: ١٠.

ومن ألوان العذاب الذي سيعذب به الكافرون في الآخرة المهل - وهو الزيت الذي اشتد غليانه فهو يغلى في بطونهم كما يغلى الماء المتناهي الحرارة: ﴿كَالْمُهْلِ يَغْلَى فِي الْبُطُونِ﴾ الدخان: ٤٥.

وفي آية أخرى أن الماء المتناهي الحرارة يُصب من فوق رؤوسهم فينصهر به ما في بطونهم من شحم ولحم كما تذوب جلودهم: ﴿يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ﴾ (١٩) يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ (٢٠) (الحج: ١٩ - ٢٠). والجلود التي ذكرت في الآية السابقة، ذكرت مرة أخرى في عذاب الكافرين في قوله تعالى ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ

جُلُودُهُمْ بِدَلَّتْهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ﴿ النساء: ٥٦ .

وقال الله تعالى دفعا لوهم الكافر، وهو أن عذابه سينقضي باحترق جلده، فبين الله أن الجلد كلما احترق يُبدل به جلدا آخر كي يستمر العذاب ولا ينتهي .
وفي هذه الآية دليل على إعجاز القرآن العلمي، فقد اكتشف العلم حديثا أن الأعصاب موجودة تحت الجلد مباشرة بحيث إذا احترق الجلد انتهى الإحساس بالألم تماما.

ويروى الشيخ الشعراوي^(١) أن البروفيسور التايلندي تاجاتات تاجاش وهو من أكبر علماء العالم في علم التشريح وكان يتحدث عن الأعصاب في أحد مؤتمرات الإعجاز العلمي للقرآن الكريم - وعندما عرض عليه معنى هذه الآية: قال أهذا كلام قيل منذ أربعة عشر قرنا؟ قالوا: نعم، قال: إن هذه الحقيقة لم يعرفها العلم إلا حديثا، ولا يمكن أن يكون قائلها بشرا. بل هي من الله سبحانه وتعالى. حان الوقت لأن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.

وبعض أعضاء الإنسان التي لها أثر في ارتكاب المعاصي والخطايا وهي الأيدي والأرجل والألسنة والجلود والسمع والبصر، ذكر الله أنها ستشهد على الإنسان يوم القيامة بما ارتكب من خطايا بواسطته، قال تعالى ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ النور: ٢٤

﴿ أَيَوْمَ نَخْتَرُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَتَكَلَّمْنَا بِأَيْدِيهِمْ وَشَهِدَ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ يس: ٦٥
وقال تعالى ﴿ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا

(١) الأدلة المادية على وجود الله ص ١٢٣ .

يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾ وَقَالُوا لَجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿فصلت: ٢٠ - ٢٢.

صفات الإنسان:

وصف الله الإنسان في القرآن الكريم بعدة صفات، كلها صفات ذم ولذلك قال المفسرون إن الإنسان في القرآن، يراد به في معظم الآيات الكافر. ومن أكثر الصفات ورودا في القرآن وصف الإنسان بكفران نعم الله عليه ويأتي الوصف بإحدى صيغتي المبالغة: كفور، كفّار، كقوله تعالى ﴿وَلَيْنَ آذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكَيْفُوسٌ كَفُورٌ﴾ هود: ٩.

ومثله قوله تعالى ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّكُمُ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كُفُورًا﴾ الإسراء: ٦٧.

وقوله تعالى ﴿وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيْئَةٌ يَمَّا قَدِمَتْ أَيْدِيهِمْ قَالَتْ الْإِنْسَانُ لَكُفُورٌ﴾ الشورى: ٤٨ ويشترك الإنسان مع الشيطان في هذه الصفة، فقد وصف الله الشيطان أيضا بأنه كفور، قال تعالى ﴿وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كُفُورًا﴾ الإسراء: ٢٧.

وقال تعالى ﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكُفُورٌ مُبِينٌ﴾ الزخرف: ١٥ وأما كفّار فقد أتت في بعض الآيات كقوله تعالى ﴿وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ إبراهيم: ٣٤.

وإنما استحق الإنسان صفة الكفران، لأنه يجحد نعم الله عليه بمجرد إحساسه بالأمان كما قال الله تعالى ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا

كَشَفْنَا عَنْهُ صُورَهُ مَرَّةً كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ صِرْمَسَةٍ ﴿يونس: ١٢﴾

وقوله تعالى ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ نِعْمَةٌ مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوًا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ ﴿الزمر: ٨﴾

ولذلك ذمه الله، وتعجب من كفران نعمه عليه قال تعالى ﴿قُلِ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُهُ﴾ ﴿عبس: ١٧﴾

ومعنى قَتَلَ الْإِنْسَانَ: لُعِنَ.

ومن صفات الإنسان أيضا الظلم والجهل، قال تعالى ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ ﴿الأحزاب: ٧٢﴾
وقد جاءت الصفتان على صيغة المبالغة. وكالآية التي سبق ذكرها ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ ﴿إبراهيم: ٣٤﴾

ومن صفاته اليأس كالآية السابقة ﴿يَعْتُوسُ كَفُورٌ﴾ ﴿هود: ٩﴾

وقوله تعالى ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا﴾ ﴿الإسراء: ٨٣﴾

وقوله تعالى ﴿لَا يَسْتَعْمُرُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ﴾ ﴿فصلت: ٤٩﴾
وذكر الله أن من صفاته الضعف فقال تعالى ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ ﴿النساء: ٢٨﴾

والمراد بالضعف هنا عدم قدرة الإنسان على مغالبة شهواته ونزواته لأن الآيه السابقة تحدثت عن محاولات المضلين إغواء الناس ليتبعوا الشهوات. قال تعالى ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾ ﴿النساء: ٢٧﴾

كما ذكر الله تعالى أن الإنسان شديد الخصومة، كثير الجدال كالأيتين اللتين ذكرهما في مراحل نمو الجنين ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴾ النحل: ٤ .

وفي سورة يس مثلها. وذكر في سورة الكهف أنه أكثر الأشياء التي خلقها الله جدالا فقال تعالى ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرِ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ الكهف: ٥٤ .

ومن صفات الإنسان في القرآن العجلة فقد وصفه الله بأنه عجول قال تعالى ﴿ وَيَدْعُ الْإِنْسَانَ بِالْثَّرِ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴾ الإسراء: ١١ .

والمراد هنا بدعاء الإنسان بالشر بيان خصلة من خصاله وهي الضجر بالحياة إذا لم تحقق له ما يريد، فيتعجل بالدعاء على نفسه أو على أهله، وكأنه يدعو بالخير .

ويؤكد القرآن صفة العجلة في الإنسان فيصوره وكأنه خلق من مادة العجلة ﴿ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴾ (٣٧) الأنبياء: ٣٧ واستعجالهم غالبا ما يكون بالشر جهلا وعنادا كما قال تعالى عنهم ﴿ وَاسْتَعْجِلُونَا بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ﴾ الرعد: ٦ .

فهم لعدم إيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يعجل لهم العذاب الذي يهددهم به. كما قالوا ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَتْ هَذِهِ حَقًّا مِنْ عِنْدِكَ فَامْطُرْ عَلَيْنَا جِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (٣٣) الأنفال: ٣٢ .

كما اقترحوا عليه أشياء ليصدقوه ويؤمنوا به منها أن يجعل السماء تتساقط عليهم قطعا ﴿ أَوْ تَسْقِطِ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتِ عَلَيْنَا كَسَفًا ﴾ الإسراء: ٩٢ .

ويقول تعالى ﴿ وَاسْتَعْجِلُونَا بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ﴾ الحج: ٤٧ .

أي أن العذاب سيحل بهم في مواعده الذي حدده الله، لأن الله قد وعد به، ووعد

الله لا يتخلف، وكانوا لا يستعجلون يوم القيامة، لأنهم لا يؤمنون بمجيئه، يقول تعالى ﴿لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿١٧﴾ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ﴾ الشورى: ١٧ - ١٨.

وذكر الله أيضا استعجال الكافرين بالعذاب في قوله تعالى ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٣﴾ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ العنكبوت: ٥٣ - ٥٤.

ومن صفاته التي وصفه بها القرآن أيضا شدة تقديره وبخله، حتى لو أنه ملك خزائن الله التي لا تنفذ أبدا لكان بخيلا ممسكا كارها للإنفاق ﴿قُلْ لَوْ أَنَّهُ تَمَلِكُونَ خِزْيَانَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا﴾ الإسراء: ١٠٠.

ولذلك وصف الله بالفلاح والفوز بالجنة من يستطيع أن يقاوم هذا الشح، فقال تعالى ﴿وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ التغابن: ١٦.

والإنسان فرح فخور، أي شديد البطر والتكبر على غيره، إذا زال عنه ضر أصابه، وأصابه من بعده خير، يقول تعالى عن الإنسان ﴿وَلَيْنَ أَذَقْتَهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ﴾ هود: ١٠.

ولقد دعا الله الإنسان أن يطامن من كبريائه، ويخفف من زهوه فليس هو أكبر المخلوقات ولا أشدها. قال تعالى ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾ الإسراء: ٣٧.

وأعلن الله أنه لا يجب هؤلاء المعجيين بأنفسهم المتعاضمين على الناس ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ النساء: ٣٦.

كما وصفه الله بشدة الهلع فقال تعالى ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾﴾ المعارج: ١٩.

وقد فسر الله معنى «هلوعا» بأنه عندما يصيبه شر يكون شديد الجزع، وعندما يصيبه خير يمنع خيره عن الناس، ولا يعطى حق الله، وأصل الهلع شدة الجزع، قال تعالى ﴿إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا﴾ المعارج: ١٩ - ٢١ كذلك هو يطغى ويجاوز الحد في استعلائه وتجبره عندما يحس بأنه أصبح واسع الثراء قال تعالى ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ العلق: ٦ - ٧.

وآخر هذه الصفات أنه كنود أى شديد الجحود لربه ولنعمه عليه، وهى قريبة من معنى «كفور» قال تعالى ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ العاديات: ٦.

وقد أتبع الله هذين بصفتين: الأولى: أنه لا ينكر جحوده لربه لشدة استعلائه واغتراره بهاله، والأخرى أنه شديد الحب للمال الذى عبر الله عنه بالخير فقال تعالى ﴿وَأَنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ۗ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ العاديات: ٧ - ٨.

هذه صفات الإنسان فى القرآن وكلها صفات ذميمة، لذلك فهم أن الإنسان هو الكافر ولذلك استثنى الله من قوله تعالى ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾ المعارج: ١٩ الآيات المصلين ﴿إِلَّا الْمُصَلِّينَ﴾ المعارج: ٢٢.

كما وصف المؤمنين المتقين بصفات مدح كثيرة سبق ذكرها فى مواضع أخرى.

الحيوان

لم يرد لفظ الحيوان في القرآن الكريم إلا في آية واحدة في قوله تعالى ﴿ وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوةُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ العنكبوت: ٦٤ . ومع ذلك لا يراد به جنس الحيوان المعروف، ولكن يراد به مصدر بمعنى الحياة. فالله يريد أن يقول إن الدار الآخرة هي الحياة - أى الحياة الحقيقية - وليست الدنيا. ولكن ذكر الله أفراداً من الحيوان في القرآن الكريم وهي الأنعام والخيل والحمير وغيرها وبعض الحشرات كالنمل والنحل. كما سأفصل القول.

الأنعام

وهي أهم أفراد هذا الجنس من حيث اهتمام القرآن بذكرها، والأنعام هي الإبل والبقر والغنم والماعز، ولأهميتها ذكر الله أنه أنزلها من عنده لخير الناس فقال تعالى ﴿ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِينَ آزْوَاجٍ ﴾ الزمر (٦).

كما سمي سورة من طوال السور بالأنعام، فند فيها مزاعم المشركين حول الأنعام وتخصيصهم بعضها لسدنة الأصنام، وتحريم بعضها على النساء - وقد أوردت ذلك مفصلاً في الجزء الرابع من هذه الموسوعة عند الحديث عن المحرّم من الأطعمة - وقد بينت سورة الأنعام الثمانية أزواج المذكورة في الآية السابقة وهي الذكر والأنثى من كل من الضأن والماعز، والإبل والبقر، قال تعالى: ﴿ ثَمَنِينَ آزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعَزِ اثْنَيْنِ قُلْ الذَّكَرَيْنِ حَرَامٌ أَوْ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَعُوذُ بِعِلْمِ إِنْ كُنْتُمْ

صَدِيقَاتٍ ﴿١٤٣﴾ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْإُنثَيْنِ أَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيْتُمْ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا يُضِلُّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿الأنعام: ١٤٣ - ١٤٤﴾.

وقد بين الله بادية ذي بدء أن جميع أنواع الأنعام حلال للناس يأكلونها. فقال تعالى في مفتح سورة المائدة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُبْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ المائدة: ١.

وكرر الجزء الأخير من الآية في سورة الحج ﴿وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْبَقَرُ إِلَّا مَا يُبْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ الحج: ٣٠، والاستثناء في الآيتين منصب على بعض الظروف التي تحرم الأكل منها كأن تكون ميتة أو يذكر عليها اسم غير الله كما سبق تفصيله في موضع آخر.

وقد امتن الله في آيات كثيرة على عباده بأن رزقهم بهذه الأنعام ليأكلوا منها، ويتنفعوا بأصوافها وأوبارها وغير ذلك من المنافع التي فصلتها الآيات التي ستذكر. وواجبهم إزاء ذلك الإكثار من ذكر الله، وشكره على هذه النعم، فقد ذكر الله في سورة الأنعام أن من الأنعام ما يستطيع الحمل لكبر حجمه كالإبل والبقر، ومنها ما لا يستطيع الحمل لصغر حجمه كالغنم والماعز وصغار الإبل والبقر، وقد سماها الله فرشا لقربها من الأرض، فكأنها في صغر حجمها كالفراش، ثم طلب الله من الناس أن يأكلوا من هذا الرزق وألا يطيعوا الشيطان فيما يزينه لهم من تحليل ما حرم الله، أو تحريم ما أحل من هذه الأنعام قال تعالى ﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشَاءُ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ (١٤٢) الأنعام: ١٤٢.

وبين الله في سورة النحل منافع عديدة للأنعام، فالناس يستدفنون بلبس المنسوج

من صوفها، وغير المنسوج أيضا، ويأكلون لحمها، ويستمتعون بجمال منظرها وهى تسير بعضها مع بعض عائدة من المرعى أو ذاهبة إليه، ويحمل من الأمتعة ما ثقل حمله عندما يسافرون إلى بلاد بعيدة، لا يوصل إليها إلا بصعوبة شديدة. وكل هذه المنافع أتاحتها الله لهم لما يتصف به من الرأفة والرحمة قال تعالى ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَعُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾﴾ النحل: ٥ - ٧.

وقد ذكر الله في نفس السورة ألوانا من المنافع الأخرى التى جاءت مجملة فى الآية السابقة فى قوله تعالى ﴿وَمَنْفَعٌ﴾ وذكر اللبن وبين ما فى استخراجها من الأنعام من عبرة تدل على قدرة الله وعظمته فهو يخرج من ضرع البهيمة من مكان محاط بالكرش وما فيه من فضلات، ومحاط بالدم من كل ناحية ولكنه يخرج مبرأ من كل شائبة من لون أو طعم أو رائحة بل يخرج أبيض ناصع البياض يشربه الشارب فيسهل بلعه ومروره بالحلق قال تعالى ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِّتُنذِرُوا مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لِّبَنَّا خَالِصًا سَائِبًا لِلشَّرِيبِينَ ﴿٦٦﴾﴾ النحل: ٦٦.

وقد أشاد علماء الأغذية باللبن وقيمتها الغذائية^(١). فهو غذاء يقارب الكمال لأنه يحتوى على أهم العناصر التى يحتاجها الجسم وهى الدهون والسكر والبروتينات وبعض الأملاح والفيتامينات، أى أنه يحوى العناصر الواقية، والعناصر الوقودية، أى عناصر الغذاء التى قلما تتوافر فى طعام واحد. وهو سهل الهضم والامتصاص، ويستطيع الشخص العادى هضمه، وهو عامل مساعد للنمو لوفرة المواد البروتينية

(١) انظر كتاب الغذاء والدواء فى القرآن الكريم.

به التي تدخل في تركيب الأنسجة، وهو مصدر طبيعي لعناصر الكالسيوم والفسفور، ويمد الجسم بالكثير من الأحماض الأمينية والدهنية الضرورية فضلا عن بعض الأملاح اللازمة لبناء العظام، فاللبن في حالته متوافق متناسب مع كل من يتناوله، فهو الغذاء الذي يتناوله الإنسان من اليوم الأول لولادته، ويستسيغه ويناسبه حتى اليوم الأخير من حياته. وقد قال صلى الله عليه وسلم عن اللبن: « من سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك فيه وزدنا منه، فإنه ليس شئ يجزئ من الطعام والشراب غير اللبن » وقال أيضا: « عليكم بألبان البقر فإنها بركة » أو كما قال صلى الله عليه وسلم.

كما بين الله تعالى أيضا في سورة النحل منافع تحصل من جلود الأنعام فتتخذ منها البيوت الخفيفة كالخيام التي تغطي من جوانبها بجلود الأنعام، وهى بيوت تصلح في أثناء السفر وتصلح أيضا في أثناء الإقامة، ومنافع أخرى تحصل من أصواف الأنعام وأوبارها وأشعارها - فالصوف من الغنم والوبر من الإبل والشعر من الماعز - فتستخدم كل هذه الأنواع في صنع الأثاث كالبسط والحشايا والأكسية، ويستمتع بها الناس إلى أن تبلى.

قال تعالى ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ تَطْعَمُونَ مِنْ يَوْمِ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمَتَعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴾ النحل: ٨٠

وقد أكد الله في سورة (المؤمنون) العبرة الموجودة في الأنعام والتي ينبغي للإنسان أن يعتبر بها ويتعظ، ويعترف بقدرة الله وفضله فهذه الأنعام يسقينا الله مما في بطونها - ولم يصرح بذكر اللبن - ولنا فيها منافع كثيرة، لم تفصلها الآية وتركتها لاستنباطنا كما أننا نأكل من لحوم هذه الأنعام، ونتخذها - مع السفن - وسيلة انتقال.

قال تعالى ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لَتُسْفِيَكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفَالِكِ لَكُمْ مَحْمَلُونَ ﴿٢٢﴾ ﴾ المؤمنون: ٢١ - ٢٢ .

وكرر الله هذا المعنى أيضا في سورة غافر. فذكر أن الله جعل الأنعام للناس ليركبوها بعضها، ويأكلوا من لحومها، وبين أن لها منافع، وأنها تحقق لهم ما يرغبون فيه من ألوان الانتفاع بها، والانتقال بها، وحمل أثقالهم عليها، فهي تشارك السفن في هذا. قال تعالى ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٦﴾ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَى الْفَالِكِ لَكُمْ مَحْمَلُونَ ﴾ غافر: ٧٩ - ٨٠ .

وخص الذكر في سورة الزخرف - الانتفاع بركوب الأنعام، واتخاذها وسيلة انتقال هي والسفن، فقال تعالى ﴿ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفَالِكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرَكَبُونَ ﴾ الزخرف: ١٢ .

ثم بين للناس ما ينبغي لهم أن يفعلوه حين يركبون هذه الأنعام أو تلك السفن، وهو أن يذكروا نعمة ربهم عليهم بتسخير هذه الوسائل لانتقالهم، والتي لم يكن من المستطاع تسخيرها لولا فضل الله وقدرته، وكلنا نعرف أن الجمل أو الثور إذا تمرد على راحته استطاع سحقه، فعلى الناس أن يعوا هذه الحقيقة ويسبحوا الذي مكنهم من استخدامها، وما كانوا وحدهم قادرين على ذلك، قال تعالى بعد الآية السابقة ﴿ لِيَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِمْ تَدْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿١١﴾ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ الزخرف: ١٣ - ١٤ .

وقريب من معنى الآية الأولى قوله تعالى في سورة يس: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيئَانَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٧٦﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٧﴾ وَلَهُمْ

(١) مطيقين قادرين.

فِيهَا مَنَافِعٌ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿يس: ٧١ - ٧٣﴾

فقد بين الله في هذه الآيات بعض منافع الأنعام فهي تُركب وتؤكل بعد أن ذلها الله للإنسان ويسرها لخدمته فأصبحت مملوكة للناس منقادة لأمرهم ليست كالحوانات الأخرى الوحشية التي لا يمكن للإنسان أن يركبها، أو يأكلها دون صيد، ولهم فيها منافع أخرى - لم تفصلها الآية - وهم يشربون ألبانها.

ومن نعم الله على الإنسان أن جعل منه الذكر والأنثى ليبقى النسل ويتكاثر وكذلك جعل الله من الأنعام كذلك أزواجا ذكرا وأنثى لكي لا تنفى فلا يجد ما يأكله أو يركبه قال تعالى ﴿فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُوكُمْ فِيهِ^(١)﴾ الشورى: ١١.

وقد ذكر الله الأنعام أيضا في مجالات أخرى، فقد شبه الله تعالى الكفار من الجن والإنس بعدم تفكيرهم في قدرة الخالق وربوبيته، مع أن الله خلق لهم آلات الإدراك من عقول وأعين وآذان ولكنهم لم ينتفعوا بها فأصبحت مرتبتهم في مرتبة الأنعام بل أقل درجة، قال تعالى ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْعَقْلُونَ﴾ الأعراف: ١٧٩.

وقريب من هذا المعنى ما جاء في سورة الفرقان حيث بين الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكثر هؤلاء الكفار لا يفكرون فيما يسمعون منه ولا يهتدون به، فكأنهم حُرِّموا نعمة السمع والعقل، وصاروا كالأنعام بل هم أكثر ضللا منها،

(١) يكثرهم.

قال تعالى ﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ الفرقان: ٤٤ .

وشبههم بها أيضا في سورة محمد ذلك أنهم لا يفكرون في عاقبة أمرهم، بل يتمتعون بمتع الحياة الدنيا ويأكلون كما الأنعام غافلين لاهين والنار مصيرهم ومأواهم ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ﴾ محمد: ١٢ .

كما ذكر الله الأنعام من بين الأمور التي يشتهيها الناس من نساء وبنين والأموال الكثيرة من الذهب والفضة والخييل الحسان والزروع. وبين أن كل ذلك متاع فانٍ في الحياة الدنيا، وعند الله في الآخرة خير منه ﴿رُئِنَّا لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ﴾ آل عمران: ١٤ .

وذكر نبي الله هود قومه بما أنعم عليهم بما يعرفون قيمته من أنعام وبنين وغيرها فجعل الأنعام في مرتبة البنين ﴿وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ﴾ الشعراء: ١٣٢ - ١٣٣ .

وذكرها أيضا في مجال تحدى إبليس اللعين للذات العلية، وإعلانه أنه سيغوى الخلق، ومن ضمن إغوائه إياهم أن يأمرهم بتقطيع آذان الأنعام وتشقيقها وجعل ذلك علامة لتحريم أكلها كما فعلوا بالبحيرة والسائبة^(١) قال تعالى حاكيا قول الشيطان ﴿وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا مُنِيبَهُمْ وَلَا مَرْهَبَهُمْ فَلْيُبْتِغُنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ﴾ النساء: ١١٩^(٢) .

وذكرها الله عند أمره سيدنا إبراهيم أن يؤذن في الناس داعيا إياهم إلى الحج

(١) وقد سبق تفصيل ذلك في الجزء الرابع من هذه الموسوعة.

(٢) يبتكن: يقطعن.

وبين له أن الناس سيأتون إليه من كل مكان بعيد ماشين، أو راكبين جمالا مهزولة من طول السفر، ليشهدوا منافع لهم من التجارة وغيرها، وليسبحوا الله ويذكروا اسمه على ما رزقهم به من بهيمة الأنعام، وأمرهم أن يأكلوا منها ويطعموا الفقراء. قال تعالى ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ﴾ الحج: ٢٧ - ٢٨.

وذكر الله في نفس السورة أنه جعل لكل أمة مؤمنة من الأمم السابقة مكانا يذبحون فيه ما يتقربون به إلى الله، ويذكرون اسمه عليه عند ذبحه مدركين نعمته عليهم برزقهم بهذه الأنعام ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ الحج: ٣٤.

وعند ذكر الله وسائل الحياة من ماء ونبات أشرك الناس والأنعام في الانتفاع بها فقال ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّىٰ ﴿٥٣﴾ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ﴾ طه: ٥٣ - ٥٤.

وقال تعالى ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلَدَةً مَيِّتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا﴾ الفرقان: ٤٨ - ٤٩.

وقال تعالى ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ﴾ السجدة: ٢٧.

وقال تعالى ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ﴿٣١﴾ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ﴿٣٢﴾ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ﴾ النازعات: ٣١ - ٣٣.

وقال أيضا ﴿فَأَلْبَسْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٣٧﴾ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿٣٨﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٣٩﴾ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ﴿٤٠﴾ وَفَكِهَةً وَأَبًا ﴿٤١﴾

مَتَّعَا لَكُمْ وَلَآتَعَمَّكُمْ ﴿ عبس: ٢٧ - ٣٢ .

وقد وردت النَّعْم بمعنى الأنعام مرة واحدة في القرآن في سورة المائدة عند الحديث عن جزاء من يقتل صيدا وهو محرم بالحج فذكرت أن جزاءه أن يذبح شيئا مماثلا للصيد في الحجم من الأنعام ويتصدق بلحمه، قال تعالى ﴿ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ ﴾ المائدة: ٩٥ .

أنواع من الأنعام ذكرت منفردة :

وردت في بعض آيات القرآن الكريم أنواع من الأنعام غير مقترنة بأنواع أخرى منها، بل منفردة وحدها. وهذه الأنواع هي الإبل والبقر والغنم. وسأتناول الآيات التي وردت فيها بإيجاز.

الإبل:

وردت الإبل بلفظها في سورة الغاشية في مجال لفت الله نظر عباده إلى مظاهر قدرته في خلقه ﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴾ الغاشية: ١٧ .

كما وردت بألفاظ البُدْن، والجمل والناقة، والجِمالَة، فأما البُدْن - بلفظ الباء وسكون الدال - فهي جمع بدنة وهي الجمل أو الناقة وقد وردت في آية واحدة تتحدث عن أن البدن من شعائر الله في الحج، وتطلب من الناس أن يذكروا اسم الله وهي واقفة صفوفًا للذبح، فإذا تم الذبح وسقطت على جنوبها فلا أصحابها أن يأكلوا منها. ويطعموا الفقير سائلا أو غير سائل، ثم بين الله أنه سخر هذه الإبل للناس يأكلون لحومها ويتفنون بها ويشكرون الله على ما أنعم به عليهم ويكبرونه قال تعالى: ﴿ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَبِيرٌ فَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهَا صَوَافٍ إِذَا وَجَبَتْ

جُنُوبَهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ^(١) كَذَلِكَ سَخَّرْنَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ الحج: ٣٦.

وكذلك ورد لفظ الجمل في آية واحدة عندما أكد الله استحالة دخول المكذبين المستكبرين الجنة، وعلق على دخولهم الجنة على دخول الجمل في ثقب الإبرة، وهو مستحيل قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ﴾ الأعراف: ٤٠.

كما وردت الجمالة -وهي جمع جمل- في سورة المرسلات عندما أراد الله أن يشبه الشرر المتطاير من نار جهنم في الضخامة والصفرة، فشبهه بالقصر وبالجمال الصفر، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا تَرَى بِشَكْرِ كَالْقَصْرِ^(٣٣) كَأَنَّهُ جِمَلَتٌ صُفْرٌ^(٣٣) ﴾ المرسلات: ٣٢ - ٣٣.

وأما الناقة فقد وردت في قصة صالح عليه السلام مع قومه ثمود، حينما أرسل الله إليه الناقة ليختبر بها قوم ثمود ﴿ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةَ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَبِعْهَا وَأَصْبِرْ ﴾ القمر: ٢٧. فقد أخبرهم نبي الله صالح أن الناقة ستقاسمهم الماء الذي يستقون منه لها يوم ولهم يوم ﴿ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴾ الشعراء: ١٥٥.

وأن عليهم أن يتركوها ولا يمسوها بسوء، وإلا أخذهم العذاب الأليم قريبا ﴿ وَيَقْوِمُ هَذِهِ نَاقَةٌ لَكُمْ آيَةٌ فَذُرُّوْهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴾ هود: ٦٤.

ولكنهم عقروها ولم يأبهوا للكلام صالح بل تحدوه أن يأتيهم بالعذاب الموعود فرجفت بهم الأرض فأهلكتهم ﴿ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يُصَلِّحْ أُنْتِنَا بِمَا نَعِدْنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ فَأَخَذْنَاهُمُ الرِّجْفَ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَثْمِينَ ﴿ الأعراف: ٧٧ - ٧٨.

(١) القانع هو الذي يرضى بما يعطى دون سؤال، والمعتر هو السائل.

البقرة:

أما البقرة فقد وردت في قصة موسى مع قومه -وسميت أطول سورة في القرآن باسمها- في حادثة تؤكد ما يتميزون به من عناد ولجاج، فقد قُتل عندهم قتيل، وأرادوا أن يعرفوا قاتله فطلب منهم موسى أن يذبحوا بقرة فلم يتقبلوا الأمر بطاعة، بل ظلوا يسألون عن البقرة لونها وطبيعتها، ولما أحضروا البقرة أخيراً طلب منهم أن يضربوا القتيل بجزء منها فأحياه الله واعترف بقاتله قال تعالى ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبُحُوا بَقْرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٧٧﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَأَفْعَلُوا مَا تَأْمُرُونَ ﴿٧٨﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لُونَهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقْعُ لُونَهَا تَسْرُ النَّظِيرِينَ ﴿٧٩﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقْرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٨٠﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا ذَلُّ لِثِيرِ الْأَرْضِ وَلَا تَسْقَى الْحَرْثَ مُسَامَةً لَاشِيَةِ فِيهَا قَالُوا لَنَنْجِتَنَّ بِالْحَقِّ فَذَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿البقرة: ٦٧ - ٧١﴾.

كما وردت في قصة يوسف أيضاً، في الرؤيا التي رآها الملك وفسرها يوسف له -وهو في السجن- وكان تفسيرها له سبباً في تمكينه في أرض مصر يتبوأ منها حيث يشاء، وتتلخص الرؤيا في أن الملك رأى سبع بقرات سمان، فجاءت سبع بقرات مهازولات فأكلتهن، كما رأى سبع سنبلات خضر وسبعاً يابسة، وقد فسرها يوسف أن مصر ستصيبها سبع سنوات من الخصب والرخاء ثم يعقبهن سبع سنوات كلها جدد وقحط.

قال تعالى ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾ يوسف: ٤٣.

ولما عجزت حاشية الملك عن تفسيرها أرسلت إلى يوسف في سجنه فحكى لهم
 كما حكى القرآن ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا
 تَأْكُلُونَ ﴿٧٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴾ يوسف:
 ٤٧ - ٤٨ .

العجل:

وهو ولد البقرة، وقد ورد ذكره أيضا في قصة موسى عندما صنع لهم السامري^(١)
 شكل عجل من الذهب الذي أخذوه من نساء المصريين قبل رحيلهم، ثم ألقى عليه
 قبضة من أثر حافر حصان جبريل فأخذ يحدث صوتا كالخوار فعبده بنو إسرائيل.
 وقد ورد ذكر العجل في عدة آيات منها قوله تعالى في سورة البقرة ﴿ وَإِذْ قَالَ
 مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِيَاقُمْ يَظْلِمُكُمْ أَنْفُسَكُمْ يَاتِحَازِكُمْ الْعِجْلَ ﴾ البقرة: ٥٤ .
 وفيها أيضا ﴿ * وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ
 وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴾ البقرة: ٩٢ وقوله تعالى في الأعراف ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيِّئًا لَهُمْ
 غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتِرِينَ ﴾ الأعراف: ١٥٢ والقصة
 مفصلة في سورة طه .

كما ورد ذكر العجل عند الحديث عن ضيف إبراهيم من الملائكة الذين أرسلهم الله إليه
 في صورة بشر ليبشروه بابنه إسحاق فسارع عندما رآهم - ولم يعرف حقيقتهم - إلى ذبح
 عجل سمين مشوى لاستضافتهم كي يأكلوا منه قال تعالى في سورة هود ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ
 رُسُلَنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴾ هود: ٦٩ .

(١) والقصة مفصلة في الجزء الأول من هذه الموسوعة.

وقال في سورة الذاريات ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثٌ ضَيْفَ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٤﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿٢٥﴾ فَرَأَى إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴾ الذاريات: ٢٤ - ٢٦

الغنم:

وقد ورد ذكر الغنم في قصة تبين فطنة سيدنا سليمان، وقدرته على الحكم الصحيح. وذلك أن رجلا ذهب إلى سيدنا داوود يشكو له رجلا أطلق غنمه ليلا، فنزلت زرعه فأكلته ولم تترك له شيئا. فأمر داوود بأن يأخذ الذي أتلفت الغنم زرعه غنم الرجل عوضا عن الزرع. وكان سليمان حاضرا وكان صغيرا فقال: غير هذا الحكم أوفق وأرفق. فسأله أبوه: وما هو؟ قال: يتولى الرجل صاحب الغنم زراعة أرض المجنى عليه حتى يعود الزرع فيها كما كان. وفي أثناء هذه المدة يأخذ صاحب الأرض الغنم ينتفع بصوفها ولبنها إلى أن يتسلم زرعه كما كان قبلا. فيعيد الغنم إلى صاحبها. وقد ذكر الله تعالى أنه فهّم سليمان هذا الحكم وأثنى عليه وعلى أبيه. قال: ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفِثَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾ الأنبياء: ٧٨ - ٧٩.

ولإناث الغنم -وهي النعاج- قصة أيضا مع داود عليه السلام فقد ذهب إليه خصمان، وهو منفرد في مكان عبادته، فكان قد أمر أن يغلق عليه الباب وألا يدخل عليه ففوجئ لهما أمامه، بعد أن تسورا المحراب، فخاف داوود منهما فأخبره أحدهما أن خصمه له تسع وتسعون نعجة أما هو فله نعجة واحدة ولكن خصمه يريد أن يستولى عليها أيضا، فأصدر داوود حكمه بأن خصمه هذا ظالم، وهذه عادة كثير من الشركاء، ثم فوجئ داوود بأنه ليس أمامه أحد فعلم أن هذا اختبار من الله فاستغفر ربه وصلى له ورجع إليه، قال تعالى: ﴿ وَهَلْ أَتَاكَ نَبُؤُا الْخَصْرِ إِذْ تُسَوِّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿٧٩﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُدَ

فَفَرَّعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَعَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَجَّةً وَلِي نَجَّةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَجَّتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾ ص: ٢١ - ٢٤.

أنواع أخرى من الحيوان

الخيول والبغال والحمير:

وقد جاءت هذه الأنواع مجتمعة في ثنايا تعداد الله نعمه على عباده. فذكر منها الخيل والبغال والحمير التي سخرها الله لركوبهم. فقال تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ النحل: ٨.

وقد ذكر الله في الآية متعة نفسية في هذه الحيوانات إلى جانب المنفعة المادية وهي الركوب. هذه المنفعة النفسية في اتخاذها زينة، فيبالغ ركاها في اتخاذ السروج والبرادع، ويعجبون بها لها من نشاط وما فيها من حيوية، ويتباهى كل برشاقة فرسه أو حماره أو بغله، وما أشبه ذلك بما قاله الله في الأنعام: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْمَیُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾ النحل: ٦.

ويشير الانتباه في هذه الآية ما ختمه الله بها من قوله تعالى: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ النحل: ٨.

فهو يتحدث عن هذه الحيوانات على أنها وسيلة ركوب وانتقال ثم يعقب بأنه سيخلق ما لا يعلمه الناس في زمانهم في الماضي. فهل لهذا معنى إلا الإشارة إلى وسائل النقل الحديثة التي ينعم بها الناس الآن.

ولم يذكر الله البغال إلا في هذه الآية ولكنه ذكر الخيل في آيات أخرى فقد ذكرها على أنها مما زين للناس حبه من الشهوات ﴿وَالْخَيْلَ الْمُسَوَّمَةَ﴾ آل عمران: ١٤.

وقد سبق ذكر الآية عند الحديث عن الأنعام. كما ذكرها في سورة الأنفال على أنها أهم وسيلة من وسائل القوة، فقد أمر المسلمين أن يعدوا لجهاد الكافرين كل ما يستطيعون من وسائل القوة، ومن الخيل التي تعد وتهياً للجهاد لكي يخيفوا بها أعداء الله في الخارج والداخل. قال تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ الأنفال: ٦٠.

كما ذكرها عندما استجاب لطلب إبليس إن ينظره إلى يوم القيامة ليغوى ذرية آدم جميعها إلا القليل فأخبره الله أن بوسعه أن يتخذ جميع وسائل الغواية والفتنة في تحقيق هدفه. ولكنه لن ينجح أبداً في إغواء عباده المخلصين لأنه لا سلطان له عليهم وذكر له من وسائل الإغراء الصباح عليهم بجيوشه المكونة من الخيل والمشاة، وهم عصب القوة في أى حرب فقال تعالى: ﴿وَأَسْتَفْزِرُّ مِنْ أَسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ﴾ الإسراء: ٦٤ - ٦٥.

ثم ذكر الخيل مرة ثالثة عندما بين أن الغنائم التي يغنمها الرسول صلى الله عليه وسلم من الأعداء دون حرب تصير من حقه وحده، وفيها نصيب للفقراء والمساكين وغيرهم لأن المسلمين لم يحرخوا خيلهم ولا إبليهم ليخوضوا المعركة فهذه الغنائم فيء للرسول ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رَسُولَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦٥﴾ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْإِنْسَانِ السَّيِّئِ﴾ الحشر: ٦ - ٧.

وذكر الله الخيل أيضاً في سورة «ص» ولكنه بلفظ الجياد - وذلك عندما عرضت الجياد الكريمة على سليمان في وقت المساء فلما أخذت من عنده طلب منهم، أن يردوها عليه، فأخذ يمسح بسيقانها وأعناقها^(١). قال تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ

(١) القصة مفصلة بما فيها من خلاف في التفسير في الجزء الأول من هذه الموسوعة.

الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٣٠﴾ إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَيْشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ ﴿٣١﴾ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٣٢﴾ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطْفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴿٣٣﴾ ص: ٣٠ - ٣٣.

وأما الحمير فقد وردت بلفظ المفرد (حمار). و بلفظ الجمع (حمير) و (حُمُر)، فالحمار ورد في سورتين: سورة البقرة في قصة الرجل الذي تعجب من خراب القرية، فتساءل كيف يحييها الله فأماته الله مائة عام ثم بعثه، وقد مر ذكرها عند الحديث عن العام والسنة، وقال تعالى فيها ﴿وَأَنْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ﴾ البقرة: ٢٥٩.

والسورة الأخرى هي سورة الجمعة عندما شبه الله تعالى حال اليهود في عدم انتفاعهم بالتوراة التي أنزلها الله عليهم فيها هدى ونور بالحمار الذي يحمل على ظهره كتبا، فهو لا ينتفع شيئا بما فيها من علم على الرغم من أنها فوق ظهره. قال تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْقَارًا﴾ الجمعة: ٥.

والحمير وردت في ثنانيا وعظ لقمان لابنه، فهو ينهاه عن الحديث بصوت مرتفع، لأن الصوت المرتفع يشبه صوت الحمير وهو أقبح الأصوات وأنكرها ﴿وَأَعْصُصْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ لقمان: ١٩.

ووردت (الحُمُر) وهي أيضا جمع حمار، في سورة المدثر، في ثنانيا الحديث عن عناد الكفار، وشدة إعراضهم عن الاستماع للرسول صلى الله عليه وسلم، ونفورهم من حديثه، فتعجب الله من هذا الإعراض وابتعادهم عن الرسول. فشبههم بالحمير النافرة التي رأت أسدا أمامها ففرت منه بكل ما تستطيع من قوة وسرعة خوفا من أن يفترسها الأسد، قال تعالى: ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿٤٩﴾ كَانَهُمْ حُرُومُ تَبَدُّدٍ مُّسْتَنْفِرَةً ﴿٥٠﴾ فَزَتَّ مِنْ قَسْوَرَةٍ﴾ المدثر: ٤٩ - ٥١.

والقسورة من أسماء الأسد.

الكلب:

وقد ورد الكلب أيضا في القرآن الكريم، فقد ذكره الله تعالى في عدة آيات، فذكره في سورة الأعراف عند الحديث عن الرجل من بنى إسرائيل الذي وهبه الله علم التوراة، فلم يهد به غيره فاشترى به ثمنا قليلا، فغير وبدل ليحقق ربحا لنفسه من وراء ذلك، فشبّه الله بالكلب الدائم اللهاث - وهو إخراج الكلب لسانه مع إحداث صوت - فهو إن زجره أحد أو طرده يلهث، وإن ترك وشأنه يلهث، قال تعالى ﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَٱنْسَلَخَ مِنْهَا فَٱتَّبَعَهُ الشَّيْطَٰنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَٰوِينَ ﴿١٧٦﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوْنَهُ فَكَمَلَ ٱلْكَلْبُ ۚ إِنَّ تَحْمِيلَ عَلَيْهِ يَلْهَثٌ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثٌ ﴿١٧٥﴾﴾ الأعراف: ١٧٥ - ١٧٦ .

وذكره في سورة الكهف. فهو كلب أصحاب الكهف المشهور. وبين الله طريقة حراسته لأصحابه، وهم نيام بالكهف، فهو قد مد ذراعيه أمام باب الكهف ونام، قال تعالى: ﴿وَتَحْسَبُهُمْ أُنْقَاطًا وَهُمْ رُفُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَآعِيهِ ٱلْأَوْصِيءُ﴾ الكهف: ١٨ .

كما ذكره - وهو يبين اختلاف الناس في عددهم ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَنَامُ مِنْهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَآ يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ الكهف: ٢٢ .

الذئب:

هو ذئب يوسف المشهور الذي اتهمه أبناء يعقوب عليه السلام كذبا أنه أكل يوسف بعد ما ألقوه في الجب ليخلو لهم وجه أبيهم كما قالوا وقد لقنهم أبوهم الحجة وهو

لا يدرى عندما طلبوا منه أن يسمح لهم باصطحاب يوسف معهم فقال لهم ﴿وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّبُّ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴿١٣﴾ قَالُوا لَيْنَ أَكَلَهُ الذِّبُّ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ﴾ يوسف: ١٣ - ١٤ .

ومع ذلك اتخذوها حجة عندما عادوا إلى أبيهم في المساء فأخبروه بأن الذئب أكله ﴿وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿١٦﴾ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّبُّ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ يوسف: ١٦ - ١٧ .

الفيل:

وأما الفيل فله سورة قصيرة سميت باسمه، وإن كان ذكره فيها ورد عرضاً للتعريف بجيش أبرهة الذى كان يتغى هدم الكعبة، فساهم الله أصحاب الفيل وذكر أنه أبطل كيدهم ومكرهم ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴿١﴾ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضَلُّيلٍ﴾ الفيل: ١ - ٢ .

القردة والخنازير:

وهذه الحيوانات وردت في القرآن في معرض الذم واللعن، فأما القردة فقد ذكرت عند الحديث عن أصحاب السبت الذى خالفوا أمر الله في تخصيص يوم السبت للعبادة، ولكنهم لم يأنهوا لذلك، بل صادوا فيه الحيتان كما سيحىء وقد أمرهم أن يخرجوا من صورتهم الآدمية إلى صورة القردة المطرودين الأذلاء، وقد ذكر الله ذلك في سورتين: الأولى البقرة في قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ الَّذِينَ أُعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ البقرة: ٦٥ .

والأخرى في الأعراف وسيأتى ذكرها عند الحديث عن الحيتان.

كما وردت القردة مع الخنازير، عندما تحدث الله عن بنى إسرائيل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقبلة، فبين أن شر الناس جزاءً عند الله يوم القيامة أولئك الملعونون الذى جعل الله منهم القردة والخنزير وعباد الطاغوت وهو كل ما يُعبد من دون الله سواء أكان بشرا أم حجرا أم معنى من المعانى كالمال والجاه ﴿ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَعَظِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴾ المائدة: ٦٠.

فهل المراد أن الله سخطهم حقيقة قردة وخنزير؟ جمهور المفسرين قال ذلك. ولكن لا مانع أن يكون المراد أن طباعهم في نذالتها وحقارتها تشبه طباع القردة والخنزير، بل لا تختلف عنها فى شىء كما نقول: خاض الأسد المعركة، ونعنى جنديا شجاعا. كما ورد ذكر الخنزير منفردا عن القردة عند الحديث عن المحرمات من الذبائح فكان منها لحم الخنزير، وقد نهى الله عن أكل لحمه نهيا مشددا وبين أنه نجس. قال تعالى ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ﴾ الأنعام: ١٤٥

وقد ورد ذكر تحريمه فى عدة سور أخرى هى البقرة والمائدة والنحل وهذا التشديد فى تحريم لحمه لما فيه من ضرر شديد بأكله، فالخنزير من الحيوانات التى تأكل القمامة والقاذورات والنفائات، بالإضافة إلى ما يتعرض له من إصابة بعدد كبير من الطفيليات التى تصيب الإنسان مثل الدودة الشريطية وهذه ليست أقلها فهناك طفيليات أخرى تصيب بأمراض عديدة^(١).

(١) انظر الدواء والغذاء فى القرآن الكريم ص ١٤٣ وما بعدها.

الطير

وقد ورد ذكر الطير كجنس من مخلوقات الله في عدة آيات. فقد ذكره الله عندما طلب منه إبراهيم عليه السلام أن يريه كيف يحيى الموتى فقال له ﴿فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ﴾ البقرة: ٢٦٠.

وقد مر ذكر ذلك في أثناء الحديث عن الجبل والأنبياء وكذلك الطير الذى ذكر الله أن عيسى يشكل من الطير على هيئتها ثم ينفخ فيها فتكون طيرا حقيقيا بإذن الله. وقد ورد ذلك في سورتين: الأولى آل عمران في قوله تعالى - وهو يبين معجزات عيسى - ﴿وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ آل عمران: ٤٩.

والأخرى في سورة المائدة في قوله تعالى ﴿وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي﴾ المائدة: ١١٠.

كما ذكر الله الطير دليلا على قدرته تعالى حيث تخلق هذه الطير في السماء، وتسير صفوفها فلا تقع، فمن يمسكها؟ إنه الله تعالى، قال تعالى ﴿أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ النحل: ٧٩.

وكرر هذا المعنى في قوله تعالى ﴿أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفْتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ﴾ الملك: ١٩ ومعنى يقبضن أى يطوين أجنحتهن بعد بسطها.

وكان للطير شأن مع داوود وسليمان عليهما السلام، فقد أمر الله الطير أن تسبح مع داوود مشتركة مع الجبال فقال تعالى ﴿... وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ﴾ الأنبياء: ٧٩.

وقال تعالى ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَجِبَالٌ أَوْيٍ مَعَهُ، وَالطَّيْرُ﴾ سبأ: ١٠.

وقال تعالى عنه أيضا ﴿إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ ﴿ص: ١٨ - ١٩.

وأما سليمان فقد ذكر فضل الله عليه إذ علمه وأباه لغة الطير ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ﴾ النمل: ١٦.

كما كانت الطير من جنده مع الجن والإنس، وكانوا يجتمعون جميعا ليأتمروا بأمره، قال تعالى ﴿وَحَشِيرَ سُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ النمل: ١٧.

وقد ورد في رؤيا أحد السجينين المشاركين ليوسف عليه السلام في السجن أنه كان يحمل خبزا فوق رأسه، وكانت الطير تأكل منه ﴿إِنِّي أَرْنَيْتُ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ﴾ يوسف: ٣٦.

وقد فسرها يوسف بأنه سيصلب فتأكل الطير من رأسه ﴿وَأَمَّا الْآخَرَ فَيُصَلَّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ﴾ يوسف: ٤١.

وقد شبه الله الذي يشرك بالله بمن يسقط من السماء فتخطفه الطير وتفتك به فقال تعالى: ﴿حُفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَظَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ الحج: ٣١.

كما ورد ذكر الطائر في القرآن عندما قرر الله تعالى أن كل دابة تدب على الأرض وكل

طائر يطير بجناحيه أمم مثل الناس، لها نظامها وطباعها وعاداتها، قال تعالى ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمٌّ أُمَّتَالِكُ...﴾ الأنعام: ٣٨.

ولم يخص الله من الطير نوعا بذكر اسمه إلا الغراب والهدهد.

الغراب:

وقد ورد ذكر اسمه في قضية ابني آدم حينما قتل أحدهما الآخر حسدا له عندما تقبل الله قربانه، ولم يتقبل قربان أخيه، وبعد قتله تحير في أمر جثته ماذا يصنع بها؟ فرأى غرابا - أرسله الله لتعليمه - يحفر في الأرض ليدفن غرابا آخر ميتا كان معه، فأحس ابن آدم بالألم والخجل لعجزه أن يفكر في دفن أخيه بالطريقة التي دفن بها الغراب زميله، ثم ركبته الندم لقتل أخيه.

قال تعالى ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِي سَوَاءَ أَخِيهِ قَالَ يُورِيَتْنِي أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُورِيَ سَوَاءَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ﴾

المائدة: ٣١.

الهدهد:

فأما الهدهد فقد ورد ذكره في قصة سليمان عليه السلام فقد كان الطير من جميع الأنواع يَصْفُ فوق رأس سليمان ليظلمه ولكل طائر مكان معلوم يقف فيه، فرأى يوما مكان الهدهد خاليا، وعجب من غيابه، وهدد بذبحه أو تعذيبه عذابا شديدا، إن لم يأت بعذر واضح يبرر غيابه، وعاد الهدهد، وكان عذره أنه ذهب لمملكة سبأ في اليمن، فرأى ملكتهم وهي امرأة واسعة الملك والسلطان، وكانت تعبد الشمس إلى

آخر القصة المعروفة.

قال تعالى ﴿ وَتَقَدَّ الظِّيرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهَدْهَدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴾ ﴿٢٠﴾
 لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لِيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَنِ مُبِينٍ ﴿٢١﴾ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ
 أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ ﴿٢٢﴾ إِنِّي وَجَدْتُ أَمْرًا تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ
 مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴿٢٤﴾ إِلَى

آخر الآيات (النمل: ٢٠ - ٢٦).

الحشرات:

ذكر القرآن أنواعا من الحشرات في مناسبات مختلفة. فذكر البعوضة، والجراد، والقمل، والنحل، والذباب، والنمل، والعنكبوت.

البعوضة:

ورد ذكرها في مجال حديث الله تعالى عن حرصه على بيان الحق للناس بكل طريقة ممكنة، ومنها ضرب الأمثال، فهو لا يستحي أن يضرب مثلا لبيان ما يريده بأقل المخلوقات مثل البعوضة، وما هو أكبر منها، وأما الذين عمّر الإيمان قلوبهم فيقبلون هذا المثل بالرضا ويعرفون أنه الحق من ربهم ويهتدون به، وأما المنافقون وضعاف الإيمان فيسخرون منه.

قال تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ البقرة: ٢٦.

يقول المفسرون عندما ضرب الله أمثلة بالذباب والعنكبوت (وسياتى الحديث عنها) سخر اليهود من ذلك وقالوا: ذلك لا يشبه كلام الله، وما أراد الله بهذا؟ فنزلت هذه الآية.

الجراد والقمل والضفادع:

ورد ذكر الجراد في آيتين: الأولى تتحدث عن أنواع العذاب الذى صبه الله على

فرعون وقومه لما كذبوا بموسى ولم يرسلوا معه بنى إسرائيل، فأرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم... وآية بعد أخرى. فكان كل من هذه الأشياء يجل بهم فيفسد حياتهم وزروعهم ومياهم. فيستغيثون بموسى أن يسأل الله ليكشف لهم العذاب، فيؤمنون به، وإذا اكشفهم الله عنهم عادوا إلى ما كانوا فيه.

قال تعالى ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدمَّ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿١٣٣﴾ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لِنَكْشِفَ عَنْنَا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَ بِكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٣٤﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ﴾ الأعراف: ١٣٣ - ١٣٥.

والآية الأخرى وردت في سورة القمر عندما شبه الله خروج الناس من القبور عندما يُنفخ في الصور، وقد خشعت أبصارهم، وهم لكثرتهم يشبهون الجراد المنتشر. والمعروف من أن الجراد إذا انتشر يخرج أرجالا كثيرة تحجب السماء، وتبلغ مساحتها عشرات الأميال).

قال تعالى ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نَّكُرٍ ﴿٦﴾ خُشَعًا أَبْصَرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَانِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ﴾ القمر: ٦ - ٧.

وأما القمل، وهى الحشرة المعروفة، فلم ترد إلا في آية سورة الأعراف وكذلك الضفادع (والضفادع ليست حشرة ولكنها حيوان برمائي ولقد ذكرتها هنا لورودها وحدها هنا مع الحشرات).

النحل:

وهى من أهم الحشرات التى ورد ذكرها فى القرآن الكريم، لما أودعه الله فيها من خير للبشرية تتمثل فيما تفرزه من عسل عظيم القيمة الغذائية والدوائية، ولما

في خلق النحل من دلالة على قدرة الله العظيمة حيث أودع فيه غرائز تنظيمية لا يملك الإنسان إزاءها إلا أن يحنى رأسه خشوعاً وإجلالاً لحالقه، وفي القرآن سورة متوسطة الطول سميت باسم النحل، وفي هذه السورة آيتان تتحدثان عن النحل وهما: مفعمتان بالإيحاءات والدلالات. قال تعالى ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ النحل: ٦٨ - ٦٩ فالوحي الذي أوحاه الله إلى النحل هو تلك الغريزة التي ركبها فيه، وهداه بها إلى الأماكن التي يوجد بها الزهر ليمتص رحيقه، ويؤثر في لون عسله وطعمه.

فالله قد ألهم النحل بأن تتخذ بيوتاً في الجبال، وعلى الشجر، وفيما يغرسه الإنسان ويبنيه من المنازل، والمعروشات من النباتات، وما يبنيه الإنسان من خلايا للنحل وأمثالها. ثم ألهمه الله أن يأكل من كل الثمرات التي تناسب طبيعته، وتساعد على إفراز العسل من أزهار البرسيم، والمواالح وغيرها.

ثم ألهمه بأن يسير في الطرق التي ذللها الله، وهداه إلى سلوكها ليصل إلى تلك الثمرات، ثم يأكل منها ليساعد على إخراج هذا الشراب المختلف الألوان والمذاق، والذي أودع الله فيه ما يكون فيه شفاء للناس، ثم يختم الله الآية ببيان أن في خلق النحل وما يفرزه من عسل، وما يهتدى إليه من طريق لدليلاً واضحاً على قدرة الله وربوبيته، ولكن لن يصل إلى هذا إلا من يتفكر في خلق الله.

ولنقرأ ما أورده مؤلفنا كتاب الغداء والدواء في القرآن الكريم^(١)، حول النحل

(١) د. جمال الدين مهرا، د. عبد العظيم حنفي.

لنتفكر ونتدبر قدرة الله وعظمته.

قالا: وتعيينا المكتشفات الحديثة في علم سلوك الحيوان على تفهم ما تعنيه العبارة القرآنية الرائدة والواردة في الآية الكريمة ﴿فَأَسْلَمْنَا سُبُلَ رَبِّكَ ذُلًّا﴾.

فالنحل يهتدى إلى المواطن التي تتطلب فيها غذاءه في دائرة قد يبلغ قطرها خمسة كيلو مترات، ثم يعود إلى عشه مستعينا في ذلك بحواس النظر والشم ومقدرة محدودة على تمييز الألوان، هذا فضلا عن تكيف أجزاء من جسمه لجمع الرحيق، وحبوب اللقاح من النبات، ومن العجب حقا أن النحلة تستطيع أن تتفاهم مع قريناتها في العش، وتعريفها بالسبيل إلى موضع الغذاء على وجه التحديد بلفة الزاوية بين موضع الغذاء والشمس باتخاذها اتجاهها معيناً في أثناء هذه التحركات الشبيهة بالرقص، ولرقصات النحل علاقة قوية بتحديد المسافة التي بعدها مصدر الغذاء عن الخلية، فإذا كان مصدره قريبا وعلى بعد أقل من مئة متر تؤدي النحلة رقصة دائرية في حلقات أو شبه حلقات، وإذا زادت المسافة على مائة متر تقوم النحل برقصة هز الذيل حيث تقوم بنصف لفة إلى أحد الجانبين، تجرى بعدها في خط مستقيم إلى نقطة البداية، وهي تهز بطنها بسرعة إلى الجانبين، ثم تعمل نصف لفة أخرى إلى الجانب الآخر، وتعود في خط مستقيم إلى نقطة البداية، وكلما زاد بُعد مصدر الغذاء زاد طول الجرية المستقيمة وزاد عدد هزات البطن فيها. وكل عدد اللفات في الوحدة الزمنية. ويختلف عدد الهزات، وسرعة تأدية الرقصة بالبعد عن مصدر الغذاء، بل إن المعلومات التي يعطيها النحل الراقص تدل على المجهود والوقت اللازمين للوصول إلى مصدر الغذاء وارتفاعه....

وفي الأيام القاتمة تستعين النحلة في ذلك بتحديد زوايا استقطاب الضوء إذا

لم يكن السحاب كثيفا شديدا القتامة، وإلا أحجمت عن الطيران البعيد، وتطير شغالات النحل بسرعة حوالى عشرين كيلو مترا فى الساعة، عند خروجها من الخلية، ولكنها تكون أسرع عند عودتها محملة بالرحيق أو حبوب اللقاح حيث تبلغ سرعتها حوالى ٢٥ كيلو مترا".

ويقولان عن قوله تعالى ﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ﴾.

"تتباين خواص العسل الذى ينتجه النحل بتباين مصادر الرحيق، أو المواد السكرية الأخرى وأنواع الزهور والأشجار التى تُجمع الرحيق منها، وباختلاف سلالات النحل وباختلاف فصول السنة، وعلى هذا يتباين العسل طعما وصنفا ولونا ونكهة ورائحة، كما تتفاوت نسبة السكر المحول به، ونسبة سكر العنب إلى سكر الفاكهة فيه، ومن ثم تختلف أيضا كثافته وقابليته للتجمد والانعقاد والتحبب عند انخفاض درجة الحرارة أو بعض العوامل الأخرى. وعسل النحل الناتج من رحيق أزهار البرسيم والموايح له أفخر نكهة..."

وعن قوله تعالى ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ﴾ يقولان:

"وعسل النحل غذاء كامل وسهل الهضم والتمثيل كما يستعمل للتحلية، ومصدر سريع للطاقة، ويدخل فى صناعة الأشربة المقوية، كما أنه مصدر لأملاح العناصر اللازمة للجسم، وهو ملين طبيعى، ومطهر للأمعاء، ومسكن لآلام الكحة، والتهاب الحلق، وآلام المفاصل، وتقلص العضلات، ويساعد على النوم، ومفيد فى حالات الحمى، ومضاد لبعض أنواع الحساسية، ولما يحويه عسل النحل من نسبة كبيرة من الجلوكوز والفركتوز، -وهما آخر مراحل هضم المواد النشوية والسكرية التى تمتص فى الدم- فهو لذلك يريح الجهاز الهضمى، ولا يسبب التهاب الأغشية ويساعد فى

علاج كثير من أمراضه، مثل القرحة والنزلات المزمنة وأمراض الكبد، كما يفيد في حالات الحميات مثل الالتهاب والتيفود والحصبة، وحالات ضعف القلب والذبحة الصدرية، وتصلب الشرايين. وفي الارتشاحات العمومية الناشئة عن التهاب الكلى الحاد، ويستعمل العسل في علاج الحروق، ويساعد على سرعة التئامها... وهو يفيد في تلطيف أثر لسعة النحل. والعسل مفيد جدا للأطفال حيث -إنه بجانب أنه حسن الطعم يستسيغونه، ويزودهم بأملاح العناصر اللازمة للجسم- فإنه مطهر وملين خفيف، ونادرا ما يصاب الأطفال الذين يتعاطونه بالمغص حيث إن امتصاصه يمنع التخمر. وقد أثبت بعض الأبحاث الحديثة أن إضافة عسل النحل للغذاء يقلل زمن تجلط الدم."

وذكر الله العسل في إحدى آيات سورة محمد وهو يتحدث عن ألوان النعيم الذي سيحظى به المتقون. فذكر أن في الجنة أنهارا من عسل مصفى من كل شائبة، مع أنهار أخرى من الماء العذب، واللبن الطازج، والخمر التي تليذ الشاربين، قال تعالى ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ حَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى...﴾ محمد: ١٥.

الذباب:

ورد الذباب في القرآن الكريم مثلا لعجز الآلهة التي يعبدها المشركون من دون الله عن فعل أى شىء، مهما ضؤل حجمه، وصغر مقداره، وهو خلق أحقر حشرة ولو تعاونت كل الآلهة من أجل ذلك بل إنها لا تستطيع أهون من ذلك بكثير وهو استرداد ما سلبه الذباب من طعام أو شراب، حينما يضع خرطومه في أى منها، فيمتص قدرا لا يكاد يبين ولو بالمجهر، فلا تستطيع هذه الآلهة المزعومة أن تعيده

إلى موضعه، وقد بدأ الله بأكبر شىء وهو الخلق، ثم نزل إلى أحقر شىء وهو استرداد المأخوذ، فما أضعف الطالب وهو الآلهة، وما أضعف المطلوب وهو الذباب.

قال تعالى ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبَ مَثَلٍ فَاَسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿٧٣﴾﴾ الحج: ٧٣.

النمل:

وقد جاء ذكر النمل في القرآن الكريم مرتبطين بنبي الله سليمان، وبما أتاه الله من المعجزات، فقد تحدث بنعمة الله عليه، فذكر أن الله علمه وأباه لغة الطير كما ذكرت قبلا - ثم تقع حادثة ترينا أن الله علمه لغة الحشرات أيضا، وليس ذلك فحسب، بل علم الله الحشرات أيضا هيبية سليمان، وضخامة جنده، فقد جمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، وساروا صفوفًا منتظمة، يقودهم سليمان، حتى جاءوا بوادى النمل - عرف بذلك لكثرة النمل فيه - فرأت نملة هذا المنظر الرهيب المهيب، فخاطبت النمل محذرة إياهم كي يتجنبوا هذا الموكب الضخم فيدهسهم سليمان وجنوده، وهم لا يدرون بهم. سمع سليمان قولها هذا فتبسم ضاحكا من حرص النملة على بنات جنسها، ومزهاوا بما أعطاه الله من نعم تتمثل في هذا الملك العريض، وعلمه بلغة الحشرات، ولذلك اتجه إلى الله طالبا منه أن يوفقه إلى شكر نعمته عليه وعلى والديه، وإلى العمل الصالح الذى يرضى الله، وأن يسلكه في زمرة الصالحين من عباده. قال تعالى ﴿حَتَّىٰ إِذَا اتَّوَّا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمَلَةٌ يَتَأْتِيهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَكِنَكُمْ لَا يَحْطَمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٧٤﴾﴾ فَتَبَسَّ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ بِعِمَّتِكَ أَنِّي أُنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ

﴿الصَّالِحِينَ﴾ النمل: ١٨ - ١٩.

وجدير بالذكر أن إحدى السور سميت بالنمل، وهى السورة التى ورد ذكر النمل فيها.

العنكبوت:

وللعنكبوت أيضا سورة باسمه، وقد شبه الله فيها حال الكافرين فى اتخاذ آلهة من دون الله يرجون منها الحماية والنصر، بحال العنكبوت التى نسجت لها بيتا تظن أنه يحميها من أعدائها، وبيتها هذا أضعف البيوت، فطفل صغير كفيل بأن يهدمه عليها بلمسة خفيفة من يده، وحشرة كبيرة قادرة على أن تقتحمه عليها وتلتهمها. قال تعالى

﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ

الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ العنكبوت: ٤١.

الزواحف

وقد ورد ذكر الزواحف بوجه عام في القرآن الكريم مندرجا في عبارة تبين إحدى خصائصها، وهي المشي على البطن. وذلك في قوله تعالى ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ ﴾ النور: ٤٥ .

ولكن لم يذكر منها بلفظه إلا الحية والثعبان، ولم يذكر على أنها كائنات حقيقية، بل كائنات خلقها الله لإثبات نبوة موسى أمام فرعون ومعجزة له، وذلك أن الله عندما كلم موسى، وأوحى إليه برسالته كانت مع موسى عصي فأمره الله بإلقائها على الأرض، فلما ألقاها تحولت إلى حية تسعى في الأرض. قال تعالى ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَمْوَسَى ﴿١٧﴾ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّوْا عَلَيْهَا وَاهْبُشْ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى ﴿١٨﴾ قَالَ أَلْقَاهَا يَمْوَسَى ﴿١٩﴾ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ﴾ طه: ١٧ - ٢٠

ومثل هذا ورد في سورتي النمل والقصص، ولكن ذكر بدل الحية «الجان» والجان كما يقول المفسرون حية خفيفة.

ففي سورة النمل بعد أن أوحى الله إلى موسى أنه هو الله العزيز الحكيم أمره أن يلقي عصاه، فلما ألقاها رأها تهتز كأنها حية فولى مدبرا فأمره الله أن يعود وألا يخاف لأن رسل الله لا تخاف، قال تعالى ﴿ يَمْوَسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٩﴾ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمْوَسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمَرْسُولِ ﴿١٠﴾ النمل: ٩ - ١٠

وفي سورة القصص شبيه بهذا المعنى في قوله تعالى ﴿ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ

الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَمْوَسَىٰ إِيَّيْنَا أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾ وَأَنَّ أَلْفَ عَصَاكَ فَلَئِمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدِيرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمْوَسَىٰ أَقْبَلَ وَلَا خَفَىٰ إِنَّكَ مِنَ الْأُمِينِ ﴿٣١﴾ القصص: ٣٠ - ٣١.

فلما ذهب موسى إلى فرعون وأخبره برسالته إليه، وأن معه من الآيات ما يؤيد قوله، فطلب منه أن يُظهر هذه المعجزة فألقى بعصاه فتحولت إلى ثعبان بين ظاهر، قال تعالى ﴿قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِثَابِتٍ فَآتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٠٦﴾ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿١٠٧﴾﴾ الأعراف: ١٠٦ - ١٠٧.

ومثل هذا ورد في سورة الشعراء، فعندما رد موسى على فرعون تأنيبه إياه بإخباره أنه جاء بمعجزة واضحة ظاهرة، طلب فرعون أن يأتي بها إن كان صادقا، فألقى موسى عصاه فتحولت إلى ثعبان واضح ظاهر، قال تعالى ﴿قَالَ أَوْ لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ﴿٣٠﴾ قَالَ فَآتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٣١﴾ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿٣٢﴾﴾ الشعراء: ٣٠ - ٣٢.

ونلاحظ أن القرآن استخدم لفظ ثعبان عند إلقاء موسى عصاه أمام فرعون، ولفظ حية أو جان عند إلقاء موسى عصاه في حضرة الذات العلية، والسر في ذلك أن المعنى اللغوي الدقيق للفظ ثعبان هو أضخم الحيات وأكبرها حجما وهو الذكر من الحيات، فكأن الله أراد بذكر الثعبان مع فرعون لبيان أن العصا عندما تحولت إليه حية أمام فرعون كانت أضخم وأبشع لإلقاء الرعب في نفس فرعون وأتباعه، وأما عند إلقاء موسى لها أمام الله فكانت في صورة أخف وهي الحية أو الجان، كي لا يكون خوف موسى أكبر.

الكائنات البحرية

والبحر الذى تعدل مساحته ثلاثة أرباع الكرة الأرضية زاهر بالمخلوقات التى تفوق المخلوقات التى تدب على اليابسة عددا ونوعا ولا يعلم حصرها إلا الله سبحانه، والأنهار كذلك حافلة بمخلوقاتهما ولم يذكر الله فى القرآن الكريم السمك الذى يطلق على معظم ما فى البحر من كائنات، ولكنه ذكر لحمه فى معرض امتنانه على عباده بما أنعم عليهم فقال تعالى ﴿ **وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا** ﴾ النحل: ١٤ وكرر هذا المعنى فى سورة فاطر فى قوله تعالى مشيرا إلى البحر والنهر ﴿ **وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا** ﴾ فاطر: ١٢.

ولم يخص الله بالذكر إلا الحوت، واللؤلؤ والمرجان، فأما اللؤلؤ والمرجان فسأذكرهما فى الفصل الأخير (المعادن والحلى النفسية).

الحوت:

والحوت - كما هو معروف - نوع من الكائنات البحرية الضخمة وإن كان ينتمى إلى طائفة الثدييات، وجمع الحوت حيتان، وقد ورد ذكر الحوت فى موضعين: الأول فى قصة موسى عليه السلام عندما كان متجها إلى العبد الصالح الذى آتاه الله العلم من لدنه، وأراد موسى أن يتلقى منه بعض هذا العلم، وقد سار هو وفتاه جادين فى البحث عنه، وكانت علامة لقائه فى مكانه أن يتسرب الحوت الذى كان معها إلى البحر، وبينما موسى فى الطريق طلب من فتاه أن يعد غداءهما لشعورهما بالتعب

والجوع فتنبه الفتى إلى تسرب الحوت منه ونسيانه ذكر ذلك لموسى، فعاد موسى إلى المكان الذى تسرب منه الحوت، فوجد العبد الصالح.

قال تعالى ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتْنِهِ لَآ أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦١﴾ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتْنِهِ ءَاتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴿٦٢﴾ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسِينِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ﴿٦٣﴾ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٤﴾ الكهف: ٦٠ - ٦٤ .

والموضع الآخر فى قصة يونس، وللحوت فى حياته أثر كبير حتى لقد اشتهر بأنه صاحب الحوت، ولقد نهى الله تعالى رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم أن يكون مثل صاحب الحوت فى ضيقه بقومه، وعدم صبره عليهم فأخذ يدعو الله وهو فى أشد الضيق - عندما كان فى بطن الحوت - فلولا أن تداركه الله بلطفه، لألقى فى العراء وهو مستحق للذم واللوم ولكن الله اصطفاه وجعله من الصالحين قال تعالى ﴿ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٤٨﴾ لَوْلَا أَنْ تَدَارَكُهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَلُبِدَ بِالْعُرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿٤٩﴾ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ وَجَعَلَهُ مِنْ الصَّالِحِينَ ﴿٥٠﴾ القلم: ٤٨ - ٥٠ .

ومن أسماء الحوت (النون) وقد كنى الله به عن يونس أيضا فجعله صاحبه وذكر أن صاحب النون هذا ترك قومه مغاضبا لهم، وظن أنه يستطيع أن ينجو من عقاب الله، فأخذ يسبح الله فى ظلمات بطن الحوت، فاستجاب الله ونجاه من الغم. قال تعالى ﴿ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغْضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُصَيِّحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾ الأنبياء: ٨٧ - ٨٨ .

وفي سورة الصافات يذكر الله تعالى أن يونس فر من قومه لما عاندوه ورفضوا الإيمان، إلى سفينة مزدحمة بالركاب، وفي وسط البحر خشبي الربان عليها من الغرق لكثرة من فيها فألقى قرعة ليلقى أحد الركاب في البحر نتيجة لها ليخفف السفينة، فأصاب القرعة يونس فألقى في البحر فابتلعه الحوت وهو مستحق للوم فلولا تسبيحه لبقى في بطنه إلى يوم القيامة، قال تعالى: ﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۳۱﴾ إِذْ أُنقِيَ إِلَى الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿۱۳۲﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿۱۳۳﴾ فَأَلْتَمَعَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿۱۳۴﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿۱۳۵﴾ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿۱۳۶﴾﴾ الصافات: ۱۳۹ - ۱۴۴.

وأما الحيتان فقد وردت في قصة أصحاب السبت، وهم قوم من بني إسرائيل محرم عليهم العمل يوم السبت، بل عليهم أن يقضوه في العبادة، وكانوا يقيمون في قرية مطلة على البحر، فكانوا يشتغلون بالصيد، وأراد الله أن يختبر إيمانهم فجعل الحيتان تظهر لهم طافية على سطح الماء في يوم السبت، وفي غير يوم السبت لا يظهر لها أى أثر فاحتالوا على ذلك بأن أقاموا بركة حصرها فيها الحيتان يوم السبت، ثم يصيدونها في الأيام التالية، وقد عاقبهم الله على ذلك فقد جعلهم قردة أذلاء.

قال تعالى ﴿وَسَأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ الأعراف: ۱۶۳.

ثم يقرر الله في آية أخرى أنهم تجاوزوا الحد في عصيانهم. وارتكابهم ما نهى الله عنه، فجعلهم الله قردة أذلاء، قال تعالى ﴿فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ الأعراف: ۱۶۶.

النبات

والنبات كما هو معروف في علم الأحياء - كل ما تُخرج الأرض من زرع وشجر وثمر وزهر - وقد ورد هذا المعنى في القرآن الكريم في عدة آيات كقوله تعالى ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ الأنعام: ٩٩.

وقوله تعالى ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ ﴾ يونس: ٢٤، وقريب من هذا قوله تعالى ﴿ وَأَصْرَبَ لَهُم مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴾ الكهف: ٤٥ وقال تعالى في سورة طه ﴿ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى ﴾ طه: ٥٣.

ولكن لفظ النبات ورد أيضا في القرآن على سبيل المجاز فالله يسمي التنشئة الحسنة للطفل بالنبات كما قال تعالى عن مريم عليها السلام ﴿ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ﴾ آل عمران: ٣٧.

كما يسمي خلق الناس من الأرض وإنشاءهم فيها بالنبات قال تعالى على لسان نوح لقومه ﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴾ نوح: ١٧.

وأنواع النبات كثيرا ما تأتي في الآيات القرآنية وهي تشمل عدة أنواع وقلما يذكر نوع واحد منفردا. لذلك سأبدأ بهذه المجموعات.

المجموعات النباتية

وردت مجموعات نباتية متعددة في عدة آيات من القرآن الكريم، ويتصدر معظم المجموعات النخيل والأعناب، ولعل ذلك لكثرتها في بلاد العرب، وهذه المجموعات قد تأتي للدلالة على قدرة الله، أو على فضله لعباده، وإن كان كلاهما يتلازمان كثيرا، كما تأتي هذه المجموعات عند الحديث عن نعيم الآخرة.

أ- في الدنيا :

يقول تعالى واعظا عباده أن يكون إنفاقهم خاليا من الرياء، فيمثل لهم حال المنفقين رياء في أن إنفاقهم يضيع سُدىً دون أن ينفعهم بشيء، مع شدة حاجتهم لذلك بحال رجل له حديقه فيها نخيل وأعنان ومن كل الثمرات وقد أصابته الشبخوخة وأولاده صغار ضعاف، فأصاب الحديقة إعصار فيه نار فأحرقها.

قال تعالى ﴿يُودُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضُعْفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ البقرة: ٢٦٦.

وفي سورة الأنعام يدلل الله على قدرته وعلى إنعامه على عباده فيذكر إنه أنزل المطر، فأخرج به من كل أنواع النبات، وأخرج في النبات الفروع الخضراء التي تحمل الثمرات ذوات الحب الذى ينضم بعضه إلى بعض كما في سنابل القمح وفي الذرة وغيرهما. كما يخرج بسببه النخيل الذى ينتج من طلوعها - وهو أول ما يظهر

منها- سباطات البلح. وهى قريب بعضها من بعض. كما يخرج بسبب المطر البساتين الحافلة بالأعنان والزيتون والرمان، بعضها متشابه فى أوراقه وأشجاره، وبعضها غير متشابه، ثم يدعو الله عباده أن يتأملوا فى منظر هذا النبات المتنوع عند إثماره وعند نضجه، ففى ذلك دلالات قوية على وجود الله وقدرته لمن ملأ الإيهان قلبه.

قال تعالى ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرُجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُشْتَبِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ الأنعام: ٩٩

ثم يكرر جزءا من هذا المنظر الشامل المذكور فى الآية السابقة، فى نفس السورة، يذكر تعالى أنه مكن الناس من إنشاء بساتين زروعها معروشة على الأرض كالبطيخ، وغير معروشة بل لها ساق كالنخيل، وفى هذه البساتين النخيل والأعنان التى يختلف طعم كل منها عن الآخر، فللعنب طعم يخالف البلح، وفيها أيضا الزيتون والرمان يتشابه منظرهما فى الورق الأخضر، ويختلف طعم كل منهما، ثم يدعو الله عباده أن يأكلوا من هذا الثمر وأن يؤدوا حق الفقراء يوم حصاده.

قال تعالى ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُشْتَبِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ الأنعام: ١٤١ .

وفى سورة الرعد يلفت الله نظر الناس إلى أمر عظيم الدلالة على قدرته وهو أن فى الأرض قطعاً يجاور بعضها بعضها بساتين من أعنان وفيها زروع مختلفة الأنواع، وفيها نخيل بعضها نخلات أصلها واحد، وفروعها متباعدة وبعضها نخلات منفردة كل نخلة على حدة، هذه الأشياء المتنوعة مع تجاورها فى المكان، تسقى أيضا من مصدر

واحد للماء، ومع ذلك يختلف مذاق كل منها عن الآخر، ويكون بعضها مفضلا على بعض في الطعم، أليس في ذلك دلالة على قدرة الله؟ بلى... ولكن لمن يستخدمون عقولهم في التأمل والتدبير.

قال تعالى ﴿ **وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِّرَاتٌ وَحَنَّتْ مِّنْ أَعْنَبٍ وَرَزَعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَعَيْرٌ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَحِدٍ وَنُفِضَلٌ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ** ﴾
الرعد: ٤.

وامتنَّ الله على عباده أن خلق لهم النخيل والأعناب التي يستفيدون منها فائدة كبيرة فهم يتخذون من ثمراتها الخمر التي ترضى أمزجتهم، والرزق الحسن الذي يتغذون به، فمن البلح والعنب تتخذ الخمر، فالبلح والعنب من الفواكه اللذيذة، وإذا جففا صارا تمرا وزيبيا وهما غذاء جيد وفاكهة مستحبة.

قال تعالى ﴿ **وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ** ﴾ النحل: ٦٧.

يقول الطبري: إن هذه الآية نزلت قبل تحريم الخمر، وأقول إنها تمهيد لذلك فقد لفتت الأنظار إلى مضار الخمر بالإيحاء حيث ذكرت نتيجتها وهو السكر الذي ينفر كل إنسان من أن يوصف به، كما جعلت مقابله الرزق الحسن وشتان ما بين الأمرين وفي سورة «المؤمنون» يتحدث الله عن نعمه على عباده فقد أنزل المطر من السماء، فتسبب عنه ازدهار الأرض، ونشأت حدائق النخيل والأعناب والفواكه الكثيرة التي يأكلون منها. كما نشأ عن المطر ازدهار شجر الزيتون الذي لم يصرح بذكر اسمه، بل ذكر شجرته وبين أنها شجرة تخرج في سيناء حول طورها، وهذه الشجرة يستفاد بزيتها المشهور، وثمارها التي يصبغ منها الأكلون خبزهم أو كما نقول الآن: (يُغَمَّسُونَ بها).

قال تعالى ﴿فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُم فِيهَا فَوَاكِهِ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدَّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْأَكْلِيَّةِ﴾ المؤمنون: ١٩ - ٢٠.

وحذر نبي الله صالح قومه ثمود على بطرهم وكفرهم بنعمة الله حيث أنعم عليهم بالبساتين وجداول الماء تحيط بها لترويتها، وبالزروع المختلفة، والنخل ذى الثمر اللين اللذيذ.

قال تعالى على لسان صالح ﴿أَتُرْكُونَ فِي مَا ههْنَأَ أَمِينًا ﴿١٦٦﴾ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٦٧﴾ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلَعَهَا هَظِيرٌ﴾ الشعراء: ١٤٦ - ١٤٨.

وذكر الله أن من دلائل قدرته على إحياء الموتى تلك الأرض الجدبة التى لا تنبت، فما أشبهها بالميت، ولكن عندما ينزل عليها الماء تحيا وتنبت الحب الذى يأكل منه الناس، وتزدهر فيها بساتين النخيل والأعناب، وتتفجر حولها جداول الماء لترويتها، وذلك ليأكل الناس من ثمار النخيل والأعناب، التى لم تصنعها أيديهم، وليس فى قدرتهم ذلك، ولكنه رزق الله، فما لهم لا يشكرون الله على نعمه.

قال تعالى ﴿وَأَيُّ لَّهُمُ الْأَرْضُ الَّتِي تَعْبُدُونَ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ يس: ٣٣ - ٣٥.

وامتنَّ الرحمن على عباده بنعم كثيرة منها الأرض التى خلقها لهم مهيَّدة ليعيشوا فيها، وجعل فيها الفاكهة، والنخل التى جعل لثمرها أول ما يطلع أوعية تضمها، والحب من حنطة وشعير يحتويان على التبن، والريحان ذا الرائحة الطيبة.

قال تعالى ﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنْعَامِ ﴿١١﴾ فِيهَا فَلَكَهَّةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ﴿١٢﴾ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ﴾ الرحمن: ١٠ - ١٢.

وفي سورة «ق» يذكر الله أنه أنزل من السماء ماء مباركا وهو المطر ووصفه بالبركة لأثره العظيم في الأرض - فكان من نتيجته إنبات البساتين، والحبوب التي تحصد ويأكلها الناس، والنخل العالية الشاخحة ذات الثمر المصفوف بعضه بجوار بعض، وهذا كله من أجل رزق العباد.

قال تعالى ﴿ وَزَلَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ٩ ﴾
 وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴿١٠﴾ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ﴿١١﴾
 ق: ٩ - ١١ .

وفي سورة عبس يقول تعالى ﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿٢٤﴾ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾ وَحَدَائِقَ غُلَبًا ﴿٣٠﴾ وَفَلَكَهًا وَأَبًّا ﴿٣١﴾
 عبس: ٢٤ - ٣١ .

وقد جمع الله في الآيات السابقة بين الحب والعشب والفاكهة مع تخصيصه بالذكر بعض أنواع الفاكهة كالعنب وثمر النخل وهو البلح وجمع بين طعام الإنسان والحيوان، ولذلك ختم الآيات بقوله ﴿ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴾ النازعات: ٣٣ .

والقضب هو كل شجرة طالت وبسطت أغصانها، ومن معانيه أيضا الشجر الرطب يقطع مرة بعد أخرى، والحدايق الغلب هي الكثيفة الشجر، ومفردها أغلب وغلباء، والأب هو العشب رطبه ويابسه.

وذكر الله في سورة «التين» «التين والزيتون» وإن كان بعض المفسرين يقولون: «إنهما جبلان في الشام وهذا في رأيي هو الأرجح لذكر طور سيناء معها، وهو جبل وليس هناك تناسب بين هذين اللونين، بين الفاكهة والجبل».

وذكر الله بعض أنواع البقول، وهي نوع من النبات، وذلك في معرض الحديث

عن ضيق بنى إسرائيل من الطعام الواحد المتمثل فيما رزقهم الله من المن والسلوى، فشكوا إلى موسى وطلبوا منه أن يدعو الله أن يجعل الأرض تخرج لهم مما تنبت به من البقل - والمراد هنا الخضراوات- من جرجير وكرات وغيرها والقثاء والفوم والمراد به الحنطة والبصل قال تعالى ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِيهَا وَبَصِلَهَا ۗ﴾ البقرة: ٦١.

كما ذكر الله الأثل والسدر عند حديثه عن كفران سبأ بنعمة ربهم فبدلهم الله بالجنتين الحافلتين بألوان الثمار والفاكهة جنتين ثارهما مرة بشعة. وفيها بعض أشجار الأثل -وهو شجر طويل مستقيم معمر يؤخذ منه الخشب، وقليل من أشجار النبق. قال تعالى: ﴿وَيَذَلْنَاهُمْ لِمِجْنَتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِي أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ﴾ سبأ: ١٦.

في الآخرة:

لم يذكر النيات في ألوان النعيم في الآخرة بهذا التفصيل الذي ذكر به في الدنيا، وإنما يغلب عليه الإيجاز، وغالبا ما يكون مقتصر على ذكر الفاكهة التي تشمل جنس ما يتفكه به من ثمار. كقوله تعالى ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكِهُونَ ۖ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِفُونَ ۖ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ ۖ﴾ يس: ٥٥ - ٥٧.

وقوله تعالى ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ۖ فَوَكَهْهُمْ مُكْرَمُونَ ۖ﴾ في جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿الصفات: ٤١ - ٤٣﴾

وقوله تعالى ﴿جَنَّتِ عَدْنٍ مَّفْتَحَةٌ لَهُمُ الْأَوْبُ ۖ مُتَكِبِينَ فِيهَا يُدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ۖ﴾ ص: ٥٠ - ٥١.

وقوله تعالى ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ۖ﴾ فَإِيءَ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكَذَّبَانِ ﴿٤٧﴾ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ﴿٤٨﴾ فَإِيءَ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكَذَّبَانِ ﴿٤٩﴾ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴿٥٠﴾ فَإِيءَ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكَذَّبَانِ ﴿٥١﴾ فِيهِمَا مِنْ

﴿كُلِّ فَتَكِهَةٌ زَوَّجَانِ﴾ الرحمن: ٤٦ - ٥٢.

وقوله تعالى ﴿وَفِيكِهَةٌ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ﴾ الواقعة: ٢٠.

وقد خص بعض الفاكهة بالذكر في بعض الآيات، كالنخل والرمان في قوله تعالى

﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَانٌ﴾ الرحمن: ٦٨.

كما ذكر شجر النبق الذى نزع شوكه، وشجر الطلح وهو الموز في قوله تعالى ﴿وَأَصْحَابُ

الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٢٧﴾ فِي سِدْرٍ مِّنْضُودٍ ﴿٢٨﴾ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴿٢٩﴾ وَظِلِّ مَمْدُودٍ ﴿٣٠﴾ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ﴿٣١﴾ الواقعة:

٢٧ - ٣٣.

ثم قال بعد ذلك ﴿وَفِيكِهَةٌ كَثِيرَةٌ ﴿٣٢﴾ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ﴾ (٣٢-٣٣).

وذكر في سورة النبا الحدايق والأعناب فقال تعالى ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣١﴾ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا﴾

النبأ: ٣١ - ٣٢.

وأحيانا تذكر الثمرة أو الثمرات، وتشمل أيضا كل أنواع الفاكهة فذكر الله تعالى وهو يبين ألوان النعيم فى الآخرة، أن أصحاب الجنة كلما قدم لهم لون من ألوان الثمر، رأوه شبيها بما قدم لهم من قبل، ولكن عندما يذوقونه يجدون له طعما آخر أحلى وألذ، فقد أعطاهم الله هذه الثمار متشابهة.

قال تعالى ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِى رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا

وَلَهُمْ فِيهَا أَنْجَارٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ البقرة: ٢٥.

وكذلك ذكر الله فى نعيم أهل الجنة، بعد أن ذكر أنهار الماء العذب، واللبن والخمر

والعسل، أن لهم فى الجنة من كل الثمرات ﴿وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ محمد: ١٥.

وفي نعيم أهل الجنة ذكر الله الريحان والكافور والزنجبيل، فأما الريحان وهو نبات طيب الرائحة يتخذ للزينة وللشم، فقد ورد في جزاء المقربين من الله، حيث قال تعالى ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿٨٩﴾ الواقعة: ٨٨ - ٨٩.

وأما الكافور فهو شجر تتخذ منه مادة شفافة رائحتها عطرية، وقد ذكر الله أن خمر الأبرار في الجنة يمزج به فيعطيه طعماً ألد. قال تعالى ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿٥﴾ الإنسان: ٥.

والزنجبيل نبات له عروق غلاظ تضرب في الأرض حريفة الطعم وقد ذكر الله تعالى أنه يُخلط أيضاً بالخمير الذي يشربها أهل الجنة. قال تعالى ﴿وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ﴿١٧﴾ الإنسان: ١٧.

أنواع النباتات التي ذكرت منفردة

قليلة هي هذه الأنواع، أذكر منها النخل والزيتون والشجر والسدر والخردل.

النخل:

كان للنخلة ارتباط بولادة السيدة مريم لابنها عيسى، فقد ألجأها ألم الولادة إلى جذع نخلة، ثم طلب منها جبريل أن تهز جزع النخلة التي وضعت مولودها بجانبها وسوف يتساقط عليها ثمرها الناضج الطرى الشهى الرطب. قال تعالى ﴿فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ﴾ مريم: ٢٣.

ثم قال تعالى ﴿وَهَزَىٰ بِإِذْنِكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا حِينًا﴾ مريم: ٢٥. والآية الأخيرة هي الآية الوحيدة التي ذكر فيها اسم ثمر النخل، هو الرطب، كما ذكر الله تهديد فرعون السحرة لما آمنوا بموسى أنه سيصلبهم في جذوع النخل ﴿قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَأَصْلَبَنَّاكُمُ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ﴾ طه: ٧١.

وشبه الله قوم عاد، وقد انفصلت رؤوسهم عن أجسادهم بفعل الريح وتمددت أجسادهم - وكانوا طوال القامة - على الأرض بأصول النخل الملقى على الأرض بعد أن جف وبيس. فقال تعالى ﴿فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرَئِي كَأَنَّهُمْ أَحْمَارُ نَخْلٍ حَاقِيَةٍ﴾ الحاقة: ٧.

ومثلها قوله تعالى ﴿تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَحْمَارُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ﴾ القمر: ٢٠.

(ساقط على الأرض).

الزيتون :

وقد ورد الزيتون منفردا في آية واحدة، وذلك عندما شبه الله نوره الذى يغمر السموات والأرض بمصباح فى كوة، وهذا المصباح موضوع فى زجاجة، والزجاجة شديدة اللمعان والبريق كأنها كوكب متألئى وهذا المصباح يوقد بزيت الزيتون، وهو نوع شديد الجودة فهو مأخوذ من شجرة زيتون مباركة، موقعها ممتاز فهى بين الشرق والغرب فلا تتعرض لحر ضار، ولا برد ضار، وأما زيتها المعتصر منها فهو شديد الصفاء يكاد من شدة صفائه ينير ولو لم يتصل بالنار التى توقد المصباح.

قال تعالى ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ﴾ النور: ٣٥.

وهذه هى الآية الوحيدة التى صرح فيها بذكر ما يعتصر من الزيتون وهو الزيت.

الشجر :

وقد ورد ذكر الشجر أو الشجرة فى عدة آيات غير مقترنة بأنواع النبات الأخر فقد وردت فى الآيات المتصلة بعصيان آدم ربه، فقد نهاه عن الأكل من شجرة معينة، وأغراه إبليس بالأكل منها، وقد ذكرها الله بقوله ﴿هَذِهِ الشَّجَرَةُ﴾ فى سورتى البقرة والأعراف فقال تعالى ﴿وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ البقرة: ٣٥.

ومثلها تماما فى سورة الأعراف (١٩) وقوله أيضا على لسان إبليس ﴿مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ﴾ الأعراف: ٢٠.

كما وردت فى نفس السورة دون اسم الإشارة هذه فى قوله تعالى ﴿فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ﴾

بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ النَّهْمَا ﴿ الأعراف: ٢٢ .

ومرة رابعة بعد اسم الإشارة تلكما ﴿ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ ﴿ الأعراف: ٢٢ .

وذكرت في سورة طه مضافة إلى الخلد، فقال تعالى حكاية لقول إبليس، ﴿ قَالَ يَتَّخِذُمْ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى ﴿ طه: ١٢٠ .

كما ورد ذكر الشجرة في القرآن تشبيها بالكلمة الطيبة، والكلمة الخبيثة، فالكلمة الطيبة تشبه الشجرة الطيبة ذات الأصل الثابت في الأرض بينما تذهب فروعها عالية في السماء، أى أن الكلمة الطيبة نتائجها طيبة وأثرها قوى، بينما شبه الكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة التي استؤصلت جذورها من فوق الأرض فليس لها قرار ثابت في الأرض، فليس لها أثر حسن ولا ثمرة نافعة. قال تعالى ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿ تُوِّقِيَ أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴿ إبراهيم: ٢٤ - ٢٥ .

ثم يقول تعالى ﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿ إبراهيم: ٢٦ .

كما ذكرت الشجرة تحديدا لموضع بدء الوحي إلى موسى عليه السلام، فهو في بقعة مباركة من الشجرة، بجانب الوادي الأيمن من ناحية موسى ﴿ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَمْسُكْ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿ القصص: ٣٠ .

كما ضربها الله مثلا لعدم تناهى علمه، فقد ذكر فرضا أنه لو كان كل ما في الأرض من أشجار تحول إلى أقلام، والبحار كلها مداد لهذه الأقلام ما انتهت معلومات الله.

وقد مر ذكر الآية عند الحديث عن البحر.

كما ذكر الله أنه أنبت ليونس شجرة من يقطين، لتظله بعد خروجه من بطن الحوت، واليقطين هو القرع، قال تعالى ﴿فَبَدَّلْنَا بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿١٤٥﴾ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقِطِينَ﴾ الصافات: ١٤٥ - ١٤٦.

ثم شجرة الرضوان، وهى التى بايع الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين تحتها يوم الحديبية عندما أشيع أن عثمان قُتل. بايعهم على الجهاد حتى الموت، ورضى الله عن الذين بايعوه تحت هذه الشجرة. فقال تعالى ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ الفتح: ١٨.

وأما الشجر فقد ورد في القرآن غير مقترن بنبات آخر.

الأول هو الشجر الذى تقدح بعض فروعہ ببعض فتشتعل فيه النار، وقد ذكره الله دليلاً على قدرته، فهو شجر أخضر مكون من ماء وخشب ثم يخرج منه نار، فكيف تخرج منه نار ولم يطفئها الماء، ولم تحرق الخشب؟ قال تعالى ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقِدُونَ﴾ يس: ٨٠.

وقد أشار الله إلى ذلك فى سورة الواقعة وإن كان ذكر الشجرة بدلاً من الشجر وجاءت الآية للدلالة على فضل الله على عباده، فقد يسر لهم استخراج النار من الشجر وسألهم هل هم الذين أنشأوا شجرتها التى يقتدحون النار منها؟ أو الله الذى أنشأها؟ قال تعالى ﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٧١﴾ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ﴾ الواقعة: ٧١ - ٧٢.

ثم ذكر الله بعد ذلك أنه خلق لهم النار لتكون تذكرة لهم بنار جهنم، ونافعة للمسافر الذى نفذ زاده، فاستعان بالشجر ينتفع به. قال تعالى ﴿نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكَرَةً

وَمَتَنَعَا لِلْمُقْوِينَ ﴿ الواقعة: ٧٣.

ويذكر المفسرون أن الشجر الجيد في استخراج النار منه نوعان هما: المرخ والعفار. ومن أمثلتهم (في كل شجر نار، واستمجد المرخ والعفار).

المرة الأخرى التى ورد فيها لفظ الشجر عندما تحدث الله تعالى عن عيد الضالين الذين لم يؤمنوا بالبعث، فقال تعالى ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ﴿٥١﴾ لَأَكُونُ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زُقُومٍ ﴾ الواقعة: ٥١ - ٥٢.

ولكنه ذكرها في سور أخرى بلفظ شجرة بالمفرد: فقال ﴿ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزُّقُومِ ﴿٦٢﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿٦٣﴾ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿٦٤﴾ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴾ الصافات: ٦٢ - ٦٥.

فالله يقارن في هذه الآيات بين ألوان النعيم الذى أعد للمؤمنين عند دخولهم الجنة، وبين ما أعد للكافرين. ثم يذكر أن شجرة الزقوم تنبت في قعر جهنم، وأن ثمرها لبشاعته كأنه رؤوس الشياطين.

وقد سهاها الله في سورة الإسراء بالشجرة الملعونة، وذكر أنه جعلها فتنة للناس - كما كانت رؤيا الإسراء والمعراج كذلك - فقد كذبوا بالأمرين وازداد عنادهم، وقالوا عن شجرة الزقوم كيف ينبت الشجر في النار ولا يحترق؟ قال تعالى ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ﴾ (الإسراء: ٦٠).

وقد ذكر الله أن شجرة الزقوم هى طعام كل مجرم أثيم، وأنها تتحول في بطونهم كالزيت الذى اشتد غليانه، فتغلى في بطونهم كالماء المتناهى الحرارة، قال تعالى ﴿ إِنَّ شَجَرَةَ الزُّقُومِ ﴿٤٣﴾ طَعَامُ الْأَثِيمِ ﴿٤٤﴾ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿٤٥﴾ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ ﴾ الدخان: ٤٣ - ٤٦

السدره:

وهي واحدة السدر، وهو النبق، وهناك شجرة نبق مشهورة وهي سدره المنتهى، يقول المفسرون إنها شجرة نبق عن يمين العرش لا يتجاوزها الملائكة وغيرهم. وعند هذه السدره الجنة التي ينعم بها المتقون من عباد الله وقد ذكرها الله ليعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته عند هذه السدره. قال تعالى ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿١٣﴾ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ﴿١٤﴾ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ﴾ النجم: ١٣ - ١٥.

الخردل:

والخردل نبات عشبي حريف ينبت في الحقول، وعلى حواشى الطرق، تستعمل بزوره في الطب، ولم يرد ذكره في القرآن الكريم على أنه نبات، بل على أنه مقدار، أصغر مقدار كان يعرفه الناس في هذه العصور، فحباته صغيرة جدا فذكره الله للدلالة على عدله في حساب الناس يوم القيامة، فستنصب الموازين العادلة في هذا اليوم، ولن تظلم نفس شيئا من أعمالها الصالحة مهما ضؤل قدره، ولو كان في حجم حبة الخردل، فسيأتى الله به، وهو خير الحاسبين قال ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ﴾ الأنبياء: ٤٧.

كما ذكره لقمان لابنه للدلالة على إحاطة علم الله بكل شيء مهما صغر، ولو كان في حجم حبة الخردل، حتى لو كان هذا الشيء الضئيل مخبوءاً في صخرة، أو سابحا في السماوات أو تائها في الأرض يحضره الله، فالله لا يخفى عليه شيء، ولا يعجزه شيء. قال تعالى حكاية عن لقمان ﴿يَبْنَؤُا إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ حَدِيرٌ﴾ لقمان: ١٦.

المعادن والحلي

ذكر الله بعض المعادن في القرآن الكريم. وهى الذهب والفضة والحديد والنحاس. كما ذكر بعض الحلى التى يتحلى بها الناس والتى تتخذ من اللؤلؤ والمرجان، وسأورد الآيات التى تناولت هذه الأشياء.

الذهب والفضة :

وهما أنفس المعادن لدى الناس، ويعتبرونها مقياس ثراء الشرى فيهم، ولذلك اعتبرهما الله مما حُِب إلى الناس من شهوات الحياة كالنساء والبنين عندهم فى الحب والرغبة واشتهاء الأموال الكثيرة من الذهب والفضة التى تكال لكثرتها بالقناطير. قال تعالى ﴿رُزِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ﴾ آل عمران: ١٤.

ولنفاستهما وحب الناس لهما يحرصون على اكتنازهما، ولا يعطون حق الله فيهما، وقد توعد الله كل من يفعل ذلك بعقاب من جنس فعله فهذه الأموال سيؤتى بها يوم القيامة، ويحى عليها فى النار وتكوى بها جباه هؤلاء المكتنزين، وجنوبهم وظهورهم، ثم يقال لهم زيادة فى عذابهم، هذا هو الذى كنزتموه حبا فيه أصبح وسيلة لعذابكم. قال تعالى ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٥﴾ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كَنْزْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ التوبة:

٣٤ - ٣٥.

ولكن هذين المعدنين لا قيمة لهما عند الله، في جنب العمل الصالح والاستقامة وقد بلغا من هوان المنزلة في الدنيا عند الله، أن لا يضمن بهما على الكافر ولو لا أن الله لا يريد أن يكون الناس كلهم كافرين، لبذل الذهب والفضة لكل كافر فجعل سقوف بيوتهم من فضة، وجهازها بكل ما يتيح المال من رفاهية، فكانت لهم سلام من فضة يرتقون عليها إلى السطح، وأبواب بيوتهم من فضة ولهم سرر كذلك يتكثون عليها، ولهم الذهب في كل مكان حولهم، ولكن الله لم يفعل ذلك، كى لا يكفر الناس جميعا طمعا في الفضة والذهب.

قال تعالى ﴿وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُوتِيَهُمْ سُقْفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٣٦﴾ وَلِيُوتِيَهُمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِفُونَ ﴿٣٥﴾ وَزُخْرَفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ الزخرف: ٣٣ - ٣٥

وكان فرعون موسى يقيس أقدار الناس بالذهب، فهو يكذب نبوة موسى لأنه لم يجئ إليه، وقد تحلى معصاه بأسورة من ذهب يلقيها الله إليه، قال الله تعالى حكاية لقوله ﴿فَلَوْلَا أَلْفَىٰ عَلَيْهِ آسُورَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ﴾ الزخرف: ٥٣ ومثل ذلك فعله المشركون مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: ﴿أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرَفٍ﴾ في هذه الدنيا، ولكن عندما يشاهد الكافر عذاب الآخرة يتمنى لو افتدى نفسه بملء الأرض ذهبا لو قبل الله منه ذلك. ولكن الله لن يقبل منه. قال تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِّلءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَىٰ بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ﴾ آل عمران: ٩١.

ولكن هذان المعدنان النفيسان سيكونان من وسائل نعيم المتقين في الآخرة، فسوف يُجَلَّونَ في الجنة بأساور من ذهب كما قال تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾ أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ ﴿ الكهف: ٣٠ - ٣١.

وقد تكررت هذه العبارة في سورة فاطر فقال تعالى ﴿ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ
فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ فاطر: ٣٣.

كما يقدم لهم الطعام والشراب في أطباق من ذهب وأكواب من ذهب قال تعالى
﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ﴾ الزخرف: ٧١.

وهناك صنف آخر من المنعمين في الجنة، يطوف عليهم الولدان المخلدون بأنية
الطعام المتخذة من الفضة، والأكواب المصنوعة من الفضة، ولكنها فضة شفافة، يرى
باطنها من ظواهرها كالقوارير الزجاجية.

قال تعالى ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِبَانِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ﴿١٥﴾ قَوَارِيرًا مِّنْ فِضَّةٍ
قَدَرُوهَا تَقْدِيرًا ﴾ الإنسان: ١٥ - ١٦ كما ذكر كذلك أنهم يلبسون أساور من
فضة ﴿ وَحُلُوءًا أَسَاوِرَ مِّنْ فِضَّةٍ ﴾ الإنسان: ٢١.

الحديد:

وهو من أهم المعادن التي كشف الله للناس سرها، وأكثرها نفعاً لهم، فإذا كان
الذهب والفضة يتخذان للحلية وللتعامل بين الناس فإن الحديد الآن يدخل في كل
مجالات الحياة، وقد ذكر الله تعالى أنه أنزل الحديد الذي تتخذ منه السيوف، والدروع
فهو رمز البأس والقوة، به يقتل الأعداء، وبه أيضا يجتمى الناس من القتل، وفيه أيضا
منافع للناس، لم يحددها الله في القرآن، لأن هذه المنافع تتزايد كلما تقدم العلم وارتقى
الناس، حتى لقد أصبح الحديد اليوم يدخل في كل مجالات الحياة في المباني على
اختلاف أنواعها واستخداماتها، وفي الجسور، وفي السكك الحديدية، وفي البواخر

والطائرات والسيارات والقطارات وقد سمي الله سورة من القرآن بالحديد جاء فيها قوله تعالى ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ﴾ الحديد: ٢٥.

يذكر الشيخ الشعراوي -تعبيراً على هذه الآية أنه في أحد مؤتمرات الإعجاز العلمي للقرآن الكريم قال الدكتور أستروخ من أشهر علماء وكالة ناسا الأمريكية للفضاء: لقد أجرينا أبحاثاً كثيرة على معادن الأرض، وأبحاثاً معملية، ولكن المعدن الوحيد الذي يحير العلماء هو الحديد. فذرات الحديد لها تكوين مميز، إن الإلكترونات والنيوترونات لكي تتحد محتاجة إلى طاقة هائلة تبلغ أربع مرات مجموعة الطاقة الموجودة في مجموعتنا الشمسية، فلذلك لا يمكن أن يكون الحديد قد تكون على الأرض ولا بد أنه عنصر غريب وفد إلى الأرض ولم يتكوّن فيها. فلما ترجموا له معنى الآية الكريمة ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ﴾ الحديد: ٢٥ قال إن هذا الكلام لا يمكن أن يكون من كلام البشر.

وكانت معجزة داوود عليه السلام أن الله ألان له الحديد، وعلمه صناعة الدروع من الحديد، وبين له صفة الدروع المحكمة فهي لا بد أن تكون تامة تستر جسم لابسها، وأن تكون حلقاتها ملائمة ومقدرة تقديراً جيداً فلا تكون واسعة فتنفذ منها السيوف، ولا ضيقة فتعوق لابسها، هذه المعاني وردت في سورتين: ففي سورة الأنبياء يذكر الله تعليمه إياه صناعة الدروع لتحمي الناس من قتال بعضهم البعض، فعلى الناس أن يشكروا من أجل ذلك ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُؤْسٍ لَّكُمُّ لِتُحْصِنَكُم مِّنْ بِأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ﴾ الأنبياء: ٨٠.

وفي سورة سبأ يذكر الله أنه ألان الحديد لداوود، بمعنى أنه ألهمه طريقة تسخينه لدرجة يمكن إلانتها فيها، وتطويعه لما يريد صنعه وطلب منه أن يعمل الدروع

السابعة، ذوات الحلقات المناسبة، قال تعالى ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَجِبَالٌ أُولِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَالنَّارُ لَهُ الْحَدِيدَ ﴿١٠﴾ أَنْ أَعْمَلَ سَبْعِينَ وَفِي السَّرِّ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ سبأ: ١٠ - ١١.

وقد اعتبر الله الحديد من أقوى الأشياء وأمتنها، فقد طلب من رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر الكافرين المنكرين لأن يعيدهم الله أحياء بعد موتهم أنهم لو كانوا من حجارة أو حديد أو غير ذلك فسيعيدهم الله بعد فنائهم أحياء ﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿٥٠﴾ أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا﴾ الإسراء: ٥٠ - ٥١.

وعندما طلب القوم المستضعفون من ذى القرنين أن يبنى لهم سدا يحميهم من يأجوج ومأجوج طلب منهم أن يأتوه بقطع من الحديد ليكون منها السد. قال تعالى حكاية لما قاله ذو القرنين ﴿فَأَعْيُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾ ءَأُنْفِي زُبُرَ الْحَدِيدِ﴾ الكهف: ٩٥ - ٩٦.

وزبر الحديد قطع. وكما أن الحديد يستعمل أيضا في الدنيا يستعمل أيضا في الآخرة في صورة مقامع جمع مقعمة وهى عصا ضخمة من حديد تضرب بها رؤوس المعدبين ليردوا إلى النار كلما أرادوا أن يخرجوا من لهيها الذى ملؤهم غما.

﴿وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ ﴿٢١﴾ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ الحج: ٢١ - ٢٢.

النحاس :

ذكر الله النحاس بلفظه ولكن لم يرد به المعدن المعروف، بل أراد به الدخان وهو من معاني النحاس، وذلك عندما تحدث عن أن الإنس والجن لا يمكنهم الخروج من أقطار السموات والأرض، أنهم لو حاولوا ذلك لأرسل الله نارا ملتبهة خالية من الدخان، ونارا أخرى مختلطة بالدخان، قال تعالى ﴿يَمَعَشَرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴿٣٣﴾ فَإِنِّي آءِآءُ رِيكَمَا نُكْذِبَانِ ﴿٣٤﴾ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ شَوَاطِئَ مِّنْ نَّارٍ وَنَحَّاسٍ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ﴿٣٥﴾﴾ الرحمن: ٣٣ - ٣٥.

على أن بعض المفسرين فسر الآية على أن المراد بالنحاس هو المعدن المعروف وأنه يذاب ويصب فوق رؤوسهم وهذا المعنى هو الأظهر^(١).

كما ذكر الله النحاس المذاب ولفظه (القطر) في سورتين.

ففي سورة الكهف في قصة ذى القرنين وبنائه السد بعد أن وضع قطع الحديد التي طلبها من القوم المستضعفين، وسأوى بين الجبلين اللذين أقام بينهما السد، حتى بلغ السد ارتفاع الجبلين، طلب منهم أن ينفخوا في النار التي وضعها بين الحديد، فلما التهب الحديد كله وتحول إلى نار طلب منهم أن يحضروا له نحاسا ويذبيوه حتى يتحول إلى سائل، فلما تم ذلك أفرغه على السد ليزيد من تماسكه.

قال تعالى {حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغَ عَلَيْهِ قَطْرًا} الكهف (٩٦).

وذكر الله أن من معجزات سليمان عليه السلام أنه أسأل له عينا من النحاس المذاب يستخدمها فيما يشاء ﴿وَأَسْلَمْنَا لَهُ، عَيْنَ الْقَطْرِ﴾ (سبأ: ١٢).

(١) انظر صفوة التفسير.

الحلي

وقد ذكر الله تعالى منها اللؤلؤ والمرجان والياقوت.

اللؤلؤ والمرجان

وهما كائنان بحريان فاللؤلؤ يتكون من الأصداف من رواسب أو جوامد صلبة لماعة مستديرة في بعض الحيوانات المائية من الرخويات.

والمرجان حيوان بحري يعيش في مجموعات كبيرة، ويكون ما يعرف بالشعب المرجانية، ويستخرج من البحر وتتخذ منه الحلي ويكثر في البحر الأحمر.

وقد ذكرهما الله معا بصريح اللفظ في آية واحدة، وهو يتحدث عن مرج البحرين في سورة الرحمن فقال تعالى ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ الرحمن: ٢٢.

كما ذكرهما تحت لفظ شامل يشملهما ويشمل غيرهما وهو لفظ الحلية وقد عرفنا أنه يقصد بهذا اللفظ اللؤلؤ والمرجان، لأنه ذكر أن هذه الحلية تستخرج من البحر فقال تعالى ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾ فاطر: ١٢.

وأما اللؤلؤ وحده فقد ذكر في عدة آيات ولكنها جاءت كلها متحدثة عن نعيم الجنة، ففي سورة الطور يشبه الله الغلمان الذين يخدمون أهل الجنة في جاهم ونصارتهم، باللؤلؤ المحفوظ الذي لم يتعرض للعوامل الجوية، ولم تختلط به أية شوائب. قال تعالى ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكُونٌ﴾ الطور: ٢٤.

وفي سورة الواقعة يشبه الحور العين نفس التشبيه السابق ﴿وَحُورٌ عِينٌ ﴿٢٢﴾ كَأَمْثَلِ
الْوَلُؤِ الْمَكْنُونِ﴾ الواقعة: ٢٢ - ٢٣.

كما يشبه الغلمان مرة أخرى في طوافهم للخدمة باللؤلؤ المنثور ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ
فُخَّادُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا﴾ الإنسان: ١٩.

كما يذكر الله أن اللؤلؤ حلى أهل الجنة في آيتين: الأولى في سورة الحج في قوله
تعالى ﴿يَحْلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا﴾ الحج: ٢٣.
ونفس هذه العبارة تتكرر في سورة فاطر الآية (٣٣).

وأما المرجان فذكر مرة واحدة مع الياقوت في تشبيه نساء الجنة، فالله يشبههن
في جمالهن، ونضرة ألوانهن المشربة بالحمرة بالياقوت والمرجان، والياقوت هو حجر
كريم شفاف يميل إلى الحمرة، وهناك أنواع تميل إلى الزرقة والصفرة، ولكن المراد هنا
ذو اللون الأحمر لاقرانه بالمرجان.

قال تعالى ﴿فِيهِنَّ قَصِيرَاتُ الْظَّرْفِ لَمْ يَطْمِئِنَّهُنَّ إِنَّسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٥٦﴾ فَبِأَيِّ آيَاءِ رَبِّكُمَا
تُكذَّبَانِ ﴿٥٧﴾ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾ الرحمن: ٥٦ - ٥٨

ولم يذكر الياقوت في غير هذه الآية.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

المراجع

المؤلف	الكتاب
الطبرى	١- تفسير الطبرى.
فخر الدين الرازى	٢- تفسير الفخر الرازى.
القرطبي	٣- تفسير القرطبي.
جلال الدين المحلى و جلال الدين السيوطى	٤- تفسير الجلالين.
سيد قطب	٥- فى ظلال القرآن.
محمد على الصابونى	٦- صفوة التفاسير.
وحيد الدين خان	٧- الإسلام يتحدى.
الشيخ الشعراوى	٨- الأدلة المادية على وجود الله
د. جمال الدين الفندى.	٩- الكون بين العلم والدين.
د. جمال الدين مهران، د. عبد العظيم حفىنى	١٠- الدواء والغذاء فى القرآن الكريم.

الفهرس

5	مقدمة
9	الكَوْن
11	قصة الخلق
15	تماسك أجزاء الكون وتضامها قبل الخلق
16	الله لم يخلق السماوات والأرض عبثاً
17	خلق السماوات والأرض دليل على البعث
20	الناموس الإلهي في حفظ السماوات والأرض
22	السماوات
32	الأرض
39	النيرّات
45	الشمس
46	الظل والشمس

48	القمر
50	النجوم والكواكب
56	الزمان
83	الماء
96	الرياح والسحاب والبرق والرعد والمطر
110	الجبال
120	الإنسان
123	مراحل تكوين الجنين وعمر الإنسان
127	أعضاء الإنسان
138	صفات الإنسان
143	الحيوان
143	الأنعام
157	أنواع أخرى من الحيوان
157	الخيول والبغال والحمير
160	الكلب

160 الذئب
161 الفيل
161 القردة والخنزير
163 الطير
167 الحشرات
175 الزواحف
177 الكائنات البحرية
180 النبات
181 المجموعات النباتية
189 أنواع النبات التي ذكرت منفردة
195 المعادن والحلي
203 المراجع

