

الإعجاز البياني في القرآن

سورة البروج

محمد مبارك المزيودي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴿١﴾ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ﴿٢﴾ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴿٣﴾ قِيلَ
أَصْحَابُ الْأَخْذُودِ ﴿٤﴾ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ﴿٥﴾ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿٦﴾ وَهُمْ عَلَى مَا
يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿٧﴾ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ
الْحَمِيدِ ﴿٨﴾ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
﴿٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ فَنَوُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ
عَذَابٌ الْحَرِيقِ ﴿١٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴿١١﴾ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿١٢﴾ إِنَّهُ هُوَ يَبْدِئُ
وَيُعِيدُ ﴿١٣﴾ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴿١٤﴾ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٥﴾ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾
هَلْ أُنثِيَكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿١٧﴾ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿١٨﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴿١٩﴾
وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ﴿٢٠﴾ بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَجِيدٌ ﴿٢١﴾ فِي لَوْجٍ مَحْفُوظٍ ﴿٢٢﴾

البروج: ١ - ٢٢

سورة البروج

مكية بأتفاق ، وهي ثنتان وعشرون آية

مقاطع السورة

١ - أصحاب الأخدود والمؤمنون

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝١ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۝٢ وَشَahِدِ وَمَشْهُودِ ۝٣ قِيلَ اصْحَبِ
الْاٰخِذُوْدِ ۝٤ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ۝٥ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ۝٦ وَهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُودٌ ۝٧
وَمَا نَقْمُوْا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝٨ الَّذِيْ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝٩ وَاللّٰهُ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝١٠﴾ البروج: ١ - ٩

٢ - مال أصحاب الأخدود ومآل المؤمنين

قَالَ تَعَالَى: ﴿اِنَّ الَّذِيْنَ فَنَنُوْا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ
الْحَرِيْقِ ۝١٠ اِنَّ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ
۝١١﴾ البروج: ١٠ - ١١

٣ - قدرة الله على تحقيق المآلين

قَالَ تَعَالَى: ﴿اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ۝١٢ اِنَّهٗ هُوَ يَبْدِئُ وَيَعِيْدُ ۝١٣ وَهُوَ الْعَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ۝١٤ ذُو الْعَرْشِ
الْمَجِيْدُ ۝١٥ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ۝١٦﴾ البروج: ١٢ - ١٦

٤ - شاهد على هذه القدرة

قَالَ تَعَالَى: ﴿هَلْ اَنْتَكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ۝١٧ فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ ۝١٨﴾ البروج: ١٧ - ١٨

٥ - التفات إلى سبب النزول

قَالَ تَعَالَى: ﴿فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ۝١٨ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ۝١٩ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ۝٢٠﴾ بَلْ هُوَ

قُرْآنٌ مَجِيدٌ ﴿٢١﴾ فِي لَوْجٍ مَحْفُوظٍ ﴿٢٢﴾ البروج: ١٨ - ٢٢

قصة أصحاب الأخدود

الأخدود هو شق الأرض، وأصحاب الأخدود هو أولئك الذين حفروه وأشعلوه فيه ناراً عظيمة ثم ألقوا فيه المؤمنين، فأصحاب الأخدود هو الفجار وقد يسري أيضاً على الذين آمنوا، وهو ما سأ فصله لاحقاً .

وكان من كرامة المؤمنين والمؤمنات الذين ألقى بهم في الأخدود أن جعلهم الله مثلاً يبين فيه للناس ما أعدده للمؤمنين من كرامة، وما أعدده للفجار من عذاب، وقد فصل المصطفى صلى الله عليه وسلم خبر أصحاب الأخدود ، فقال:

﴿ كان ملك فيمن كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلى غلاماً أعلمه السحر، فبعث إليه غلاماً يعلمه، فكان في طريقة إذا سلك راهب، فقعده إليه وسمع كلامه فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر مرّاً بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكا ذلك إلى الراهب فقال : إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر.

فبينما هو كذلك إذا أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس ، فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل ، فأخذ حجراً فقال : اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس ، فرماها فقتلها ومضى الناس، فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب: أي بُني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل على. وكان الغلام يُبرئ الأكمة والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء

فسمع جليس الملك، كان قد عمي، فأتاه هدايا كثيرة فقال: ماها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني، فقال: أني لأشفي أحد، إنما يشفي الله، فإن أنت أمنت بالله يدعو الله فشفاك، فأمن بالله

فشفاه الله، فأتى فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك : من ردّ عليك بصرك ؟ قال ربي، قال : ولك ربٌ غيري ؟! قال : ربي وربك الله، فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دلّ على الغلام، فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بنيّ ! أقد بلغ من سحرك ماتبرئ الأكمة والأبرص، وتفعل وتفعل ؟! فقال إني لأشفي أحداً، إنما الله يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دلّ على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له: أرجع عن دينك، فأبى فأتى بالمنشار فوضع المنشار في مفرقة رأسه فشقه حتى وقع شقاه، ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى فوضع المنشار في مفرقة رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له، ارجع عن دينك، فأبى فدفعه إلى نفرٍ من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتُم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه، فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفينهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك ؟ قال كفاينهم الله، فدفعه إلى نفرٍ من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قُرُور فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقدفوه، فذهبوا به فقال: اللهم اكفينهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، وجاء يمشي إلى الملك : فقال له الملك : ما فعل أصحابك؟ قال كفاينهم الله، فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ماأمرك به، قال: وماهو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد، وتصلبني على جذع، ثم خذ سهماً من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل: باسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني، فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهماً من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال: باسم الله رب الغلام، ثم رماه فوق السهم في صدغه فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس : آمنا برب الغلام! آمنا برب الغلام فأتي الملك فقيل له: أرايت ماكنت تحذر ؟ قد والله نزل بك حدرك، قد آمن الناس، فأمر بالأخدود في أفواه السكك فحُدَّتْ وأضرم النيران وقال : من لم يرجع عن دينه فأحْمُوهُ فيها أوقيل له اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعهما صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام : يا أمه، اصبري فإنك على الحق { رواه مسلم والترمذي بمعناه.

هذا هو خبر أصحاب الأخدود وذكره في سورة من السور المكية يشير إلى أن ذكرى خبرهم هو تثبيت للمؤمنين الذين كانوا يكابدون العذاب الشديد على أيدي كفار مكة، وفي ذكر خبرهم بيان من الله للمؤمنين في كل زمان بأن الصبر على سطوة المشركين ابتلاء وامتحان من الله، فقال تعالى:

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴾ ١٤٢ ﴿ آل عمران: ١٤٢ ﴾

التفسير والبيان

١- أصحاب الأخدود

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ١ ﴾ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ٢ ﴿ وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ ٣ ﴾ قُلِ اصْحَابُ الْأَخْدُودِ ٤ ﴿ النَّارِ ذَاتِ الْوُفُودِ ٥ ﴾ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ٦ ﴿ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ٧ ﴾ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ٨ ﴿ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ٩ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ٩ ﴾ البروج: ١ - ٩

ذكر الله عز وجل في هذه الآيات أصل خبر الأخدود فذكر أصحابه الذين أعدوه وذكر المؤمنين الذين ألقى بهم فيه. وابتدأ ذلك بالقسم

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ١ ﴾ البروج: ١

الواو واو القسم، ﴿ السماء ﴾ مقسم به ﴿ ذات البروج ﴾ صفة للسماء أي أنه سبحانه يقسم بالسماء من حيث كونها ذات بروج، وقد أقسم بها في مواضع أخرى بغير هذه الصفة، فقال: ﴿ والسماء ذات الحُبك ﴾ وقال ﴿ والسماء ذات الرجع ﴾ فما معنى البروج ؟

البرج في اللغة هو الحصن أو القصر، أي أن البرج هو البناء المرتفع والسماة مرتفعة، فقد ذكر الله أن خلقها كان بناءً: ﴿ **والسماة بنيناها بأيدي وإنا لموسعون** ﴾ وهذه البروج التي تشمل عليها السماة أبنية بناها الخلاق العليم، ووصفت بأنها بروج لأنها أبنية مرتفعة، وقد ذكر الأولون من تلك البروج مايلي :

هي اثنا عشر برجاً، وهي منازل الكواكب والشمس والقمر، يسير القمر في كل برج منها يومين وثلاث يوم، فذلك ثمانية وعشرون يوماً ، ثم يستمر ليلتين وتسير الشمس في كل برج منها شهراً، وهي الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت .

قَالَ تَعَالَى: ﴿ **وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۚ** ﴾ البروج: ٢

هو يوم القيامة بلاخلاف بين أهل التأويل، يقسم جل شأنه بذلك اليوم بعد القسم بالسماة ذات البروج، فهل هناك من تناسب بين القسمين؟

لما تقارب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر مبعثه حُجبت الشياطين عن السمع، وحيل بينها وبين المقاعد التي كانت تقعد لاستراق السمع فيها، فرموا بالنجوم، فعرفت الجن أن ذلك لأمرٍ حدث من أمر الله في العباد

قال ابن اسحاق: وحدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أنه حَدَّث أن أول العرب فزع للرمي بالنجوم حين رمي بها- هذا الحي من ثقيف، وأنهم جاءوا إلى رجل منهم يُقال له عمرو بن أمية أحد بني علاج، قال : وكان أدهى العرب وأنكرها رأياً، فقالوا له: ياعمرو، ألم تر ما حدث في السماة من القذف بهذه النجوم؟ قال : بلى، فانظروا فإن كانت معالم النجوم، يُهتدى بها في البر والبحر وتُعرف بها الأنواء من الصيف والشتاء لما يصلح الناس في معاشهم، هي التي يُرمى بها فهو والله طىُّ الدنيا وهلاك هذا الخلق الذي فيها، وإن كانت نجوماً غيرها، وهي ثابتة على حالها، فهذا لأمر أراد الله بهذا الخلق، فما هو ؟

فهذه البروج التي يعرفها الناس من منازل الشمس والقمر مستقرة في مواقعها، واستقرارها مؤشر على استقرار الحياة الدنيا، وزوالها عن مواقعها مؤشر على زوال الحياة الدنيا وقيام **﴿اليوم الموعود﴾** .

﴿شَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ﴾ البروج: ٣

هذا هو الركن الثالث من أركان المقسم به، يقسم جل شأنه بشاهدٍ ومشهود، وقد ذكر أهل التفسير في ذلك أقوالاً عديدة:

• الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة: **﴿اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم**

الجمعة﴾ رواه الترمذي ، وفي سند الحديث ضعيف. □

• وعن علي رضي الله عنه: الشاهد يوم عرفة ، والمشهود يوم النحر. □

• وقال سعيد بن المسيب: الشاهد التروية، والمشهود يوم عرفة. □

• وقال ابن عباس والحسين بن علي رضي الله عنهما: الشاهد هو محمد صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: **﴿يأيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً﴾** الأحزاب ٤٥ □

والمشهود يوم القيامة، لقوله تعالى **﴿ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود هود﴾** هود ١٠٣

• وقيل الشاهد هو الله، لقوله **﴿قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم﴾** الأنعام ١٩ والمشهود عليه هم الناس □

وأقوال أخرى عديدة ذكرت في تأويل **﴿شاهدٍ ومشهود﴾** مع استناد كل منها إلى آية قرآنية تذكر لفظ الشهادة . وأمام كل تلك الأقوال لن يتيسر لنا ان نستقر على قولٍ فصلٍ في البيان، ولذلك وجب النظر في مبنى الآية واستنباط ما فيهما من دلالة:

• ﴿ شاهد ﴾ اسم فاعل من : شهد يشهد، وهو فعل يأتي لازماً، أي لا يأخذ مفعولاً به، ويأتي متعدياً إلى مفعول به، وفي كل حالة يكون لفعل الشهادة مستوى دلالي مخصوص، وفيما يلي أمثلة للإيضاح والبيان: □

شَهِدَ سَعِدٌ لِسَعِيدٍ { أو على سعيد } ← فعل لازم لا يأخذ مفعولاً به.

شَهِدَ سَعِدٌ فَعَلَ سَعِيدٌ ← فعل متعدٍ، أخذ مفعولاً به: فَعَلَ

ففي المثال الأول : سعيد مشهود له { أو عليه }

وفي المثال الثاني: فعل سعيد مشهود، وفي هذه الحالة تتوجه دلالة الكلمة إلى الرؤية البصرية مثل قوله تعالى: ﴿ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً ﴾ والمعنى : تشهد الملائكة بمعنى تحضره. أما الفعل اللازم فلا يحمل دلالة الرؤية إنما يحمل دلالة الإدلاء بكلمة حق تبين الحق من الباطل، وبين الفعلين المتعدي واللازم اقتران، لأن الذي يشهد لفلان أو يشهد عليه في أمر من الأمور إنما يشهد بما شهده ببصره أو بغير ذلك

لقد اقتضت الآية على كلمتين ﴿ شاهد ومشهود ﴾ ولم يذكر معها شيء يدل على أن المراد هو الشهادة أو الشهود ولم يُذكر ما يحدد الشهادة أي لصالح المشهود له أم هي عليه. فدل تجرد الكلمتين من كل ذلك على إرادة كل ذلك:

شاهد كذا. بمعنى رآه، وكذلك مشهود بمعنى مرئي.

شاهد لفلان أو على فلان. وهي الشهادة وكذلك هو مشهود له أو عليه .

وشاهد بكذا وهو الذي يدلي بالشهادة ومشهود بكذا وهي الشهادة.

فكان تجرد الكلمتين مما من شأنه أن يقيدهما بأي مما سبق سبيلاً لإرادة كل ماسبق، لتكون الكلمتان بذلك مشتملتين على كل ما ذكره أهل التفسير، بل وأكثر من ذلك، فكل مامن شأنه أن يكون شاهداً أو مشهوداً في السماء أو الأرض مُدرج في هذه الآية.

وقد جاءت الكلمتان نكرتين، والنكرة تفيد العموم، فدلنا ذلك على كل ما من شأنه أن يكون شاهداً أو مشهوداً .

* ومجىء هذه الآية بعد ذكر ﴿ **اليوم الموعود** ﴾ يستدعي أن تكون دلالة ﴿ **وشاهد ومشهود** ﴾ مُتجليةً في ذلك اليوم الذي تقوم فيه محكمة العدل الإلهية .

﴿ **قِيلَ أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ** ﴾ البروج: ٤

هذا جواب القسم في قول الفراء - واللام فيه مضمرة

وقيل جواب القسم محذوف ، أي : والسماء ذات البروج لتبعثن .

جواب القسم في هذا الموضع حالة كحال جواب القسم في ﴿ **النازعات** ﴾ وكنت قد ذكرت بيان ذلك في تلك السورة، أما هنا ففني سأضيف وجهاً آخر لذلك البيان. وهو أن جواب القسم قد يأتي مُقترناً بإن أو باللام أو بقد وقد يأتي مُتجرداً من كل ذلك ، وأمثلة ذلك في كتاب الله: ﴿ **والعصر إن الإنسان لفي خسر** ﴾ العصر ١،٢

﴿ **بلى وربى لتبعثن** ﴾ التغابن ٧ المقسم به ﴿ **وربى** ﴾ واقترن جواب القسم باللام ونون التوكيد الثقيلة.

﴿ **وهذا البلد الأمين . لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم** ﴾ التين ٣،٤ .. اقترن جواب القسم باللام وقد.

﴿ **ن والقلم وما يسطرون . ما أنت بنعمة ربك بمجنون** ﴾ القلم: ٢،١ ... جاء جواب القسم ﴿ **ما أنت** ... ﴾ مجرد من أدوات التوكيد

وعلى ذلك فإن قوله تعالى ﴿ **قتل أصحاب الأخدود** ﴾ يصلح أن يكون جواباً للقسم في أول السورة. إذ يُقسم جل شأنه على أن أصحاب الأخدود الذين حفروه وملأوه نار ملعونون،

لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما من أن كل ﴿ قُتِل ﴾ في القرآن تعني لعن واللعن في اللغة هو الطرد عموماً، وفي الشرع هو الطرد من رحمة الله

والملاحظ في كل الشواهد السابقة أن جواب القسم جاء مفرداً أي حاملاً لقضية دلالية ذات ركن واحد، تصدر عنه فروع كما في سورتي ﴿ التين والعصر ﴾ أو تُعطف عليه أركان أخرى كما في سورة ﴿ القلم ﴾ .

أما المستوى الثالث لجواب القسم فهو عدم ذكره على واحدة من الصور السابقة، وذلك بسبب احتمال جواب القسم على عدة أركان لاعلى ركن واحد ففي هذه الحالة يتم سرد هذه الأركان، ليكون في ذلك السرد رسماً تفصيلياً لما أراد الله عز وجل القسم عليه...

فالقول بأن ﴿ قتل أصحاب الأخدود ﴾ هو جواب القسم يحصر جواب القسم فيما تدل عليه الآية. والقول بأن جواب القسم محذوف، تقديره ﴿ لتبعثن ﴾ تقدير ناقص، لأن دلالة البعث المجردة لا تحمل دلالة ما يأتي بعده، وقد أراد الله تعالى أن يبين أركان ما أقسم عليه، وهو أن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات سيكون لهم عذاب جهنم وعذاب الحريق، وأن المؤمنين والمؤمنات الذين تعرضوا للفتنة لهم جنات تجري من تحتها الأنهار . ولذلك ترك المولى عجل ذكر جواب القسم ووضع مكانه المشهد التفصيلي لذلك الجواب بأركانه العديدة . وهذا النسق البياني في جواب القسم نجد له حضوراً في سورتي النازعات والانشقاق

* ﴿ الأخدود ﴾: الشق العظيم المستطيل في الأرض كالخندق، وجمعه أخاديد. وقوله ﴿ قُتِل ﴾ إخبار منه سبحانه بقتل أصحاب الأخدود المجرمين، وذكر أن ﴿ قُتِل ﴾ تعني ﴿ لعن ﴾ أمّا وجه التناسب بينهما فهو أن القتل يجرم الإنسان من متعة الحياة، والذين يلعنهم الله قوم مقتولون يوم القيامة، مع أنه ليس ثمة قتل، إنما استخدم هذا اللفظ للدلالة على أن أصحاب الأخدود محرومون من النعيم يوم القيامة، وهو معنى القتل الذي يصيب الإنسان في الحياة الدنيا .

﴿ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ﴾ البروج: ٥

الآية السابقة لهذه الآية تصلح أن تكون جواباً للقسم، ولكنه جواباً مجملاً لا يحمل تفصيلاً، فجاءت هذه الآية والآيات التالية لها تفصيلاً لذلك الإجمال. ففي الآية السابقة ذكر لفظ ﴿ الأخدود ﴾ وهو مضاف إليه مجرور، فجاءت هذه الآية لبيان حقيقة ذلك الأخدود بكلمة ﴿ النار ﴾ وهي بدل اشتمال من الأخدود، والبدل تابع من التوابع، ولذلك جاءت ﴿ النار ﴾ تحمل نفس الحركة الإعرابية، الجر بالكسرة .

ثم وُصفت هذه النار بأنها ﴿ ذات الوقود ﴾ والوقود بفتح الواو هو الحطب الذي تزداد به النار اشتعالاً، وفي ذكر هذه الصفة إشارة إلى حرص أصحاب الأخدود على اضطرام هذه النار، وإصرارهم على إحراق الذين آمنوا

إن المشهد الذي يبين ما استحق به أصحاب الأخدود ﴿ القتل ﴾ لم يكتمل، إذ ليس في حدّ الأرض وإشعال النار في ذلك الأخدود ما يستوجب الغضب من الله، فجاءت الآيتان التاليتان لإكمال المشهد:

﴿ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴾ ﴿ ٦ ﴾ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴾ ﴿ ٧ ﴾ البروج: ٦ - ٧

أسند الله إلى أصحاب الأخدود صفتين كانتا مناط غضب الله عليهم الصفة الأولى في حالهم مع النار ﴿ عليها قُعُودٌ ﴾ والثانية في فعلهم بالمؤمنين ﴿ شُهُودٌ ﴾ وفيما يلي تفصيل الصفتين:

* ﴿ عليها قُعُودٌ ﴾ أي على النار ذات الوقود، والقعود هنا لا يعني أنهم جلسوا عليها، إنما أراد بقعودهم عليها متابعتها وتغذيتها بالوقود حتى لا تحبب ألسنة اللهب فيها، وهذا الاستخدام لكلمة ﴿ قعد ﴾ في اللغة استخدام شائع، ومن ذلك قول الشيطان، لعنة الله لرب العالمين: □

﴿...لأقعدن لهم صراطك المستقيم﴾ الأعراف ١٦

فهو لا يعني بذلك أن يجلس على مقعدته في طريق بعينه، يتربص فيه عباد الله، إنما يعني به الحرص الشديد على ردّهم عن شرع الله .

وقد قدم الجار والمجرور ﴿عليها﴾ على متعلقه ﴿قعود﴾ فأفاد هذا التقديم دلالة الاختصاص، ووجه الاختصاص في ذلك بيان حرصهم البالغ على إذكاء النار بالوقود، لتبقى ألسنة اللهب مرتفعة، وماذاك إلا لحرصهم البالغ على إحراق المؤمنين

* ﴿وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ﴾ البروج: ٧ □

﴿شهود﴾: جمع شاهد، اي حاضر، لأن الذي يحضر الشيء يشهده، أي يراه. فبين جل شأنه بإثبات هذه الصفة أنهم بلغوا الحد الأقصى في الاستهانة بالمؤمنين والجرأة عليهم، إذ أن قسوة المشهد لم تردعهم عن أن يشهدوه، بل إن قسوتهم وشدتهم لم تردعهم حتى عن رؤية النار وهي تأكل أجساد النساء والأطفال، إنها لقسوة مابعدا قسوة. وقد قدم الجار والمجرور ﴿على ما يفعلون بالمؤمنين﴾ على متعلقه ﴿شهود﴾ لإفادة الاختصاص الذي يتوجه إلى إفادة مدى ماكانوا يشتملون عليه من جرأة على المؤمنين وقسوة لم تدع للنساء والأطفال فسحة للرحمة..

* استخدام الضمائر في الآية قد يومئ إلى ثلاثة أطراف

﴿هم﴾ تتوجه إلى جماعة بعينها، وخبرها ﴿شهود﴾ أي يشهدون

﴿يفعلون﴾ واو الجماعة تتوجه إلى الجماعة الآثمة المجرمة.

﴿بالمؤمنين﴾ الطرف الثالث الذي انصبّت عليه دلالة ﴿يفعلون﴾

هذا النسق البياني هو نسق رئيس في بينه دلالة الجملة في اللغة العربية حتى أن الفكرة ليذهب في أول مذهب له إلى هذا المعنى . وواقع الأمر أن الضميرين. ﴿ **هم، واو الجماعة** ﴾ يذهبان إلى طرف واحد، هم أصحاب الأخدود الذين أوقدوا النار، فكيف يتعدد الضمير والمتحدث عنه واحد؟

إن في ذلك التفاتاً إلى أن ذات الإنسان شاهد ومشهود في وقت واحد فجسد الإنسان ياتمر بأمره في الحياة الدنيا، ويوم القيامة ياتمر بأمر الله، فالضمير ﴿ **هم** ﴾ يذهب إلى الجسد يوم القيامة، وواو الجماعة تذهب إلى الجسد حال كونه مؤتمراً بأمر صاحبه في الحياة الدنيا، فأجسادنا التي نستخدمها في الحياة الدنيا في تحقيق مرادتنا تشهد علينا أو لنا يوم القيامة، قال تعالى:

﴿ **وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ**

ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾ ﴾ فصلت: ٢٢

* قراءة أخرى

هذه القراءة ليست نقضاً للقراءة السابقة، إنما هي وجه من وجوه روعة البيان في القرآن، وذلك أن دلالة ﴿ **أصحاب الأخدود** ﴾ لا تقتصر على الذين حفروه وأوقدوا النار ثم ألقوا بالمؤمنين فيه، بل تتوجه أيضاً إلى المؤمنين الذين ألقى بهم في ذلك الأخدود، فهم أيضاً أصحاب الأخدود، ولكن من وجه آخر

﴿ **قِيلَ أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ ﴿٤﴾ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ﴿٥﴾** البروج: ٤ - ٥

﴿ **قُتِلَ** ﴾ سنأخذها بمعناها الأصلي، وليس بمعنى ﴿ **لُعِنَ** ﴾ كما جاء في التأويل السابق، والذين قُتلوا هم المؤمنون، وقد قُتلوا حرقاً بنار الأخدود..

﴿ أصحاب الأخدود ﴾ وهاتان الكلمتان تحديداً هما الوثيقة الكبرى في هذه القراءة، فقد كان بالإمكان أن يقال: قُتل أصحاب النار ذات الوقود، وفي هذه الحالة لن يتوجه المعنى إلا إلى أولئك الكافرين الذين أوقدوا النار، ولكن الله تعالى أراد للنص أن يمضي في خطين دلاليين متوازيين، الدلالة على المؤمنين والدلالة على الكافرين، فقال ﴿ أصحاب الأخدود ﴾ مراعاة للمؤمنين، وهو نسق بياني فصيح انتهجه العرب في كلامهم، ومن ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرّ ليلاً، زمن خلافته، بقوم قد أوقدوا ناراً، فلما أراد أن ينادي عليهم قال: يأهل الضوء، ولم يشأ أن قول يأهل النار، لما التصق بهذه الكلمة من دلالة على أهل النار يوم القيامة.

ولهذه الغاية البيانية النبيلة قال تعالى ﴿ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ﴾ لأنه أراد للمؤمنين، ثم قال ﴿ النار ذات الوقود ﴾ لبيان أن الكافرين أيضاً كانوا مقصودين بكلمة ﴿ أصحاب الأخدود ﴾

﴿ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴾ البروج: ٦

﴿ هم ﴾ أي المؤمنون، وهم قعود عليها أي مستقرون في جوفها

﴿ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴾ البروج: ٧

وقد كان أولئك المؤمنون شهوداً على مايفعله أصحاب الأخدود المجرمون بهم .

﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ البروج: ٨

المعنى: ومانقم أصحاب الأخدود الكافرون من أصحاب الأخدود المؤمنين إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد.

﴿ **وما نقموا** ﴾ للفعل ﴿ **نقم** ﴾ على وزن فعلٍ، فإذا زيد ألفاً وثاءً أصبح: انتقم، والانتقام ردة فعل يُديها الرجل، غضباً من أعتداءٍ وقع عليه من طرفٍ آخر، فيبطش بمن اعتدى عليه. وفي إطار هذا المعنى جاء قوله: ﴿ **وما نقموا منهم إلا** ﴾ لأن ما فعله أولئك الكافرون بالمؤمنين كان ردة فعل منهم على أمر فعله أولئك المؤمنون، فماذا فعلوا ؟

لم يصدر عنهم أدنى أذى لِيُعاقبوا عليه حرقاً في نار الأخدود، الشيء الوحيد الذي كان منهم هو أنهم آمنوا بالله وحده، ولم يُتبعوا إيمانهم بأذية أحدٍ من الناس، وقد استُخدم أسلوب الحصر ﴿ **ما- إلا** ﴾ لحصر نعمة أولئك الكفار من هؤلاء المؤمنين في سبب واحد، وهو أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد، فذم الله فعل الكافرين وبين فداحته من جهتين: الأولى أنهم لم يفعلوا تلك الجريمة بالمؤمنين لذنب اقترفوه في حقهم، والثانية أنهم أحرقتهم لأنهم اختاروا الإيمان بالحقيقة العظمى في الوجود وهي توحيد الله. فهل هذا أمر يستحق العقاب ؟ بل وأشد العذاب وهو الحرق في نار الأخدود .

﴿ **بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ** ﴾ البروج: ٨ □

﴿ **الله** ﴾ هو الاسم الدال على التوحيد، لأنه الاسم الذي لم يتسم به أحدٌ غير الله، أي أن الذين ألقى بهم في الأخدود كانوا موحدّين وقد أتبع هذا الاسم باسم من أسمائه الحسنی المشتركة ﴿ **العزيز الحميد** ﴾ وفي ذلك إشارة إلى تعلق هذا الاسم بدلالة التوحيد، ثم إن اختتام الآية به استدعي وجود مناسبة بينه وبين السياق، فما هو وجه هذا التناسب.؟.

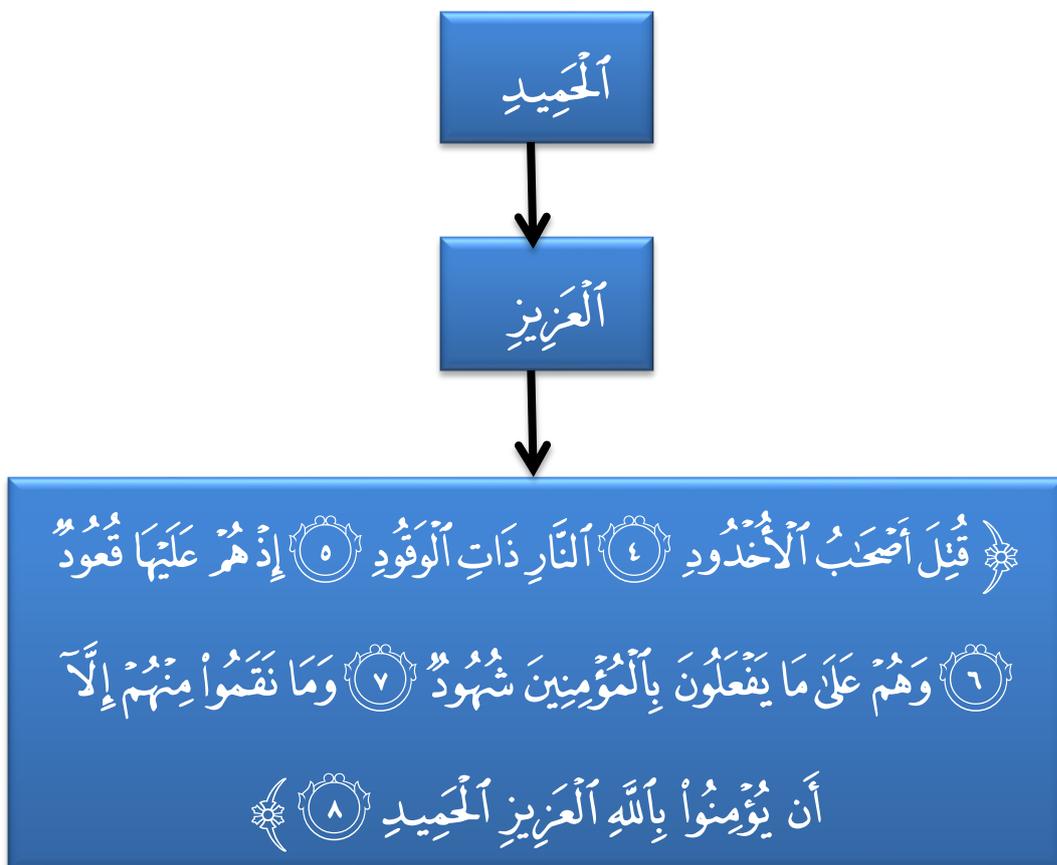
أسند الفعل ﴿ **نقموا** ﴾ إلى الطائفة التي أحرقت المؤمنين، وهم لم ينقموا منهم شراً أتوا به إليهم، إنما نقموا منهم أن أتوهم بخير عظيم لو كانوا يعلمون، فكان ما قدره الله من اعتناق تلك الطائفة عقيدة التوحيد رحمة منه سبحانه، وهو ما يوجب على الناس أن يحمّدوا الله ولذلك ذُكر اسمه ﴿ **الحميد** ﴾ وفي ذكر هذا الاسم إشارة إلى عظم ذنب أصحاب الأخدود الكافرين، وذلك أنهم حرّقوا المؤمنين لخير عظيم أتوهم به، فبدلاً من أن يحمّدوا الله على هذه النعمة

حرقوا من أتاهاهم بها . وقد جاء اسمه سبحانه ﴿ العزيز ﴾ سابقاً لاسمه ﴿ الحميد ﴾ للدلالة على أن مايريده الله بالناس من رحمة لا يستطيع أحد أن يردّها بأي حال من الأحوال.

وتسري أيضا دلالة ﴿ العزيز الحميد ﴾ على المؤمنين وعلى ماأصابهم، وذلك أن الله أنعم عليهم بالإيمان، فكان ذلك رحمة منه بهم، والرحمة تستوجب الحمد، وذكر اسمه ﴿ العزيز ﴾ الذي يعني الغلبة والمنعة، إشارة إلى أن هذه الرحمة، التي استحق بها الحمد ليس لأحد أن يمنعها من الوصول إلى محلها، فلم تستطع النار التي أضرمتها الكفار أن تردّ الذين آمنوا عن إيمانهم.

بل إن رحمته سبحانه بهم قد بلغت حدها الأعلى، وهو بلوغ مقام الشهادة في سبيل الله، وهو ما يستوجب الحمد، وذكر ﴿ العزيز ﴾ سابقاً لاسمه ﴿ الحميد ﴾ للدلالة على أن ذلك الفضل العظيم ممتنع من أن يردّه شيء، وكان مظهر ذلك أن الله ثبت قلوبهم، فلم تنهوا إرادة الإيمان لديهم أمام التهديد بالحرق بالنار .

لقد كان اسمه سبحانه ﴿ العزيز الحميد ﴾ المظلة المطلة على كل أركان ذلك المشهد، وفيما يلي رسم لذلك البناء .

فمن موجبات حمده سبحانه فعاليات اسمه ﴿ **العزیز** ﴾ وكان من شواهد عزته ذلك المشهد المذكور من خبر أصحاب الأخدود، مؤمنهم وكافرهم .

﴿ **الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ** ﴾ البروج: ٩

• الذي: اسم موصول وصل ما بعده بما قبله، فإذا كان الاسم ﴿ **العزیز الحمید** ﴾ قد جاء وصفاً للفظ الجلالة ﴿ **الله** ﴾ فإن هذه الآية قد جاءت لتذكر وصفاً آخر له سبحانه ﴿ **له ملك السموات والأرض** ﴾ □

ومجيء هذه الصفة بعد ذكر ﴿ **العزیز الحمید** ﴾ بيان لآفاق دلالة هذا الاسم وهو جريان أحوال السموات والأرض وفق دلالاته، فالسموات والأرض ملك لله تعالى، هو من خلقها، وهو مدبر أمورها، فإذا التفتنا إلى صبره سبحانه على كفر من كفر، وعدم قطع عطائه عنهم وعن سواهم شهدنا له بأنه ﴿ **حمید** ﴾ أي مستحق للحمد. ومع ذلك فإن هذا الإجراء لا يعني أن مراداته في عباده يغلبها أحدٌ ويردها عن أن تكون حاصلة في السموات والأرض، فهو العزیز، أي الممتنع من أن يُغلب على مراده، وهو العزیز حتى وإن بطش أهل الكفر في الدنيا بأهل الإيمان.

• ﴿ **وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ** ﴾ البروج: ٩ □

في هذه الآية التفات إلى القسم المذكور في أول السورة وهو ﴿ **شاهد ومشهود** ﴾ فإذا كان الخلق جميعاً يتقلبون ما بين شاهد ومشهود فإن الله شاهد على كل شاهد وكل مشهود... □
فالخلق على كثرتهم كما وكيفاً، على مشهد من الله تعالى، فهم واقعون تحت سمعه وبصره، وهو في معية كل شيء، يشهده شهود حضور لا شهود غيبة، قال تعالى:

﴿ 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 ﴿٤﴾ الحديد: ٤

* العلاقة بين ركني القسم

القسم يتكون من ركنين : المقسم به والمقسم عليه، وقد أقسم جل شأنه بجملة أشياء على
لعن أصحاب الأخدود على ما فعلوه بالمؤمنين، فهل هناك من تناسب بين الركنين ؟

• قَسَمَهُ سُبْحَانَهُ ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴾ يتناسب مع قوله سبحانه في جواب القسم
﴿ الَّذِي لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ □

• وقسمه سبحانه: ﴿ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ . وَشَهِيدٌ وَمَشْهُودٌ ﴾ يتناسب مع، قوله سبحانه
﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ وذلك أن دلالة ﴿ شَهِيدٌ وَمَشْهُودٌ ﴾ يتم تفعيلها في
﴿ الْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ﴾ فإذا كان الخلق في ذلك اليوم بين شاهد ومشهود فإن الله شهيد على
كل ذلك، وما شهادات الشاهدين في اليوم الموعود إلا من شهادة رب العالمين. □

٢- مآل أصحاب الأخدود ومآل المؤمنين

﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ

الْحَرِيقِ ﴿١٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴿١١﴾ البروج: ١٠ - ١١

أراد المولى عز وجل أن يذكر مآل أصحاب الأخدود ومآل المؤمنين الذين حُرِّقُوا بالنار فذكر
مأراد، إلا أنه التفت من الخاص إلى العام فلم يقف بالبيان عند حد خبر أصحاب الأخدود بل

توجه إلى ذكر كل من يفعل فعلهم إلى يوم القيامة، ولم يشترط في الفتنة أن تكون حرقاً بالنار إنما أطلق دلالة الفتنة: ﴿ **إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا** ... ﴾ فمن يفتن مؤمناً أو مؤمنة بأي وسيلة من وسائل الفتنة مآله كمال أصحاب الأخدود: ﴿ **فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَعَذَابُ الْحَرِيقِ** ﴾ .

﴿ **إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ** ﴾

فتن فلان الدرهم والدينار إذا ادخله الكور لينظر جودته، ودينار مفتون ويسمى الصائغ الفتان... وورق فتين أي فضة محترقة. وهذا ما فعله أصحاب الأخدود بالمؤمنين توعدوا كل من لم يرجع عن إيمانه بإلقائه في النار، وهنا تجلى معدن الإيمان، فقد كان إيماناً متأصلاً لم يزعه أو يهدمه الخوف من النار البشرية ..

ولكن دلالة الفتنة لاتقف عند حدّ التهديد بالنار لصرف الإنسان عن دينه، فقد يفتن الإنسان عن دينه بشيء يجب، قال تعالى

﴿ **وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ** ﴾

عَظِيمٌ ﴿ ٢٨ ﴾ الأنفال: ٢٨

ويدخل في ذلك ما يعده الكفار من برامج نفسية وفكرية واجتماعية واقتصادية لخداع أهل الإيمان وجرحهم بعيداً عن دينهم، وهم شهود، أي يعدون الفتنة، ويتابعون حركاتها في المؤمنين وحركة المؤمنين فيها .

* ﴿ **ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا** ﴾ □

اختار جل شأنه حرف العطف { ثم } الذي يفيد الترتيب مع التراخي، وفي ذلك إشارة إلى أنه لا يأخذ القائمين على الفتنة أخذاً مباشراً أو قريباً إنما يمهلهم، وفي هذا الإمهال دلالتان:

الأولى : رحمته بعباده وحلمه عنهم، فلعل القائم على الفتنة يتوب من اثمه فينحو من عذاب جهنم وعذاب الحريق يوم القيامة.

الثانية : ابتلاء مافي قلوب أهل الإيمان من إيمان، لأن القلب المشتمل على إيمان قليل ليس له أن يكون يوم القيامة في درجة من كان إيمانه عالياً، قال تعالى:

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ

وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٢﴾ آل عمران: ١٤٢

والتوبة من الذنب هو الإقلاع عنه والعزم على عدم الرجوع إليه، وفي الدين لا يتوب إلى الله إلا من كان مؤمناً به، وواقع الحال إن جُل ما يفتن به المؤمنون يأتي من قبل الكفار والمشركين، فكيف يُدعى إلى التوبة من لم يكن مسلماً؟

نلاحظ أن فعل التوبة لم يقترن بما يُدل على أن القائم على الفتنة هو مسلم، أي أن التوبة المرادة هي توبة الفتان مسلماً كان أن كافراً، وقد ختمت الآية بما يشير إلى ذلك، وهو قوله تعالى: ﴿ فلهم عذاب جهنم و لهم عذاب الحريق ﴾ إذ ذكر في الآية عذابان: عذاب جهنم وعذاب الحريق، فإذا نظرنا في كتاب الله لم نجد اجتماعاً للعذابين إلا في هذه الآية، وفيما عدا ذلك لا نجد إلا ذكراً لأحدهما هنا أو هناك. فالكافر موعود لعذاب جهنم، قال تعالى:

﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ^{بِط} وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٦﴾ الملك ٦

فكفره سيفضي به إلى عذاب جهنم، فإن جمع مع كفره فتن المؤمنين والمؤمنات جمع الله عليه عذابين، عذاب جهنم وعذاب الحرق. وكذلك الفتان من أهل الإسلام يجمع الله عليه عذابين يوم القيامة، لأنه أكثر إجراماً من الكافر، حيث أنه يفتن المؤمنون والمؤمنات وهو معدود في جملة المسلمين، فخطره على المؤمنين والمؤمنات أشد من خطر الكفار ، أي أنه حاله كحال المنافقين

الذين هم في الدرك الأسفل من النار ، والذين قال فيهم سبحانه : ﴿ **هم العدو** ﴾ فخصهم بعداوة المسلمين دون غيرهم من الأعداء، لعظيم أثرهم على المؤمنين والمؤمنات في فتنهم عن دينهم.

﴿ **إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ** ﴾

ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴿ ١١ ﴾ البروج: ١١

بعد أن ذكر المولى عز وجل مآل ﴿ **الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات** ﴾ جاء ذكر مآل الذين آمنوا، وفي هذه الآية أيضاً تم الالتفات من الخاص إلى العام، فالخاص هم المؤمنون والمؤمنات الذين صبروا على إيمانهم فأحرقوا على أيدي أصحاب الأعداء، أما العام فهو كل مؤمن، في كل زمان ومكان، يكابد القهر والاضطهاد أو الاستهزاء بسبب إيمانه، فيصبر على ما يجد، ولا يتحول عن إيمانه، والإيمان لا يقف على حد ما يعتقده القلب، بل هو سارٍ على كل عملٍ مؤسس على الإيمان.

﴿ **ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** ﴾ □

عطف العمل على الإيمان بحرف العطف الواو، والعطف هنا ليس عطفاً طارئاً بمعنى أن الإيمان يجزئ عن العمل، بل هما قرينان متلازمان لا يأتیان إلا معاً ولا يذهبان إلا معاً .

﴿ **لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ** ﴾

أي لكل واحد منهم جنات، والجنة في اللغة تعني البستان، فلكل أمرئ منهم جنات تعج بالأنهار في ملكه، نهر من ماء غير آسن، ونهر من خمر لذة للشاربين، ونهر من عسل مصفى،

ونهر من لبن لم يتغير طعمه، وشاهد ذلك ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول رب العالمين لآخر الناس دخولاً إلى الجنة وذلك بعد أن يخرج من النار:

﴿ **أَبْرَضِيكَ أَنْ أُعْطِيكَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا ؟ قَالَ: يَا رَبِّ، أَتُسْتَهْزِئُ بِي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ** ﴾ رواه مسلم.

فإذا كان هذا السعيد، أقل الناس ملكاً في الجنة وتحت يديه ضعف ما في الدنيا أجمع فما مدى مساحة البساتين المخصصة له ؟ أفلا يليق بها أن تكون فيها أنهار بجسم تلك الأنهار التي تجري في الحياة الدنيا ؟

• ﴿ **ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ** ﴾ □

الفوز ثمرة ينالها المرء بعد عبور المشقة، ومقابل الفوز الخسارة، قال تعالى

﴿ **وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا**

الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣ ﴾ **العصر: ١ - ٣**

فالحفاظ على الإيمان وتكبد مشقة الصبر على فعل ما يرضي الله تعالى هو المضمار، فمن يصمد في هذا المضمار سيصل إلى خط النهاية، ويكون من الفائزين، وجائزته هي الجنة، وهي جائزة المؤمنين والمؤمنات الذين تحملوا الحرق بالنار على أن يرجعوا عن الإيمان بوحداية الله. وجائزة من يتمسك بشرع الله أمام ما يبيحكه أهل الضلال لأهل الإيمان من فتن

وقد وُصف الفوز بالجنة في هذه الآية بأنه ﴿ **الكبير** ﴾ ووصف في مواضع أخرى بصفتين أخريين هما : المبين والعظيم وكل صفة من هذه الصفات نظرت إلى الفوز من جهة مخصوصة :

المبين : هو الظاهر الجلي الواضح، إذ أن الفوز في الحياة الدنيا قد يُختلف في كونه فوزاً، وقد يكون فوزاً، من جهة، ومن جهة أخرى قد لا يكون فوزاً. أما الفوز بالجنة فهو الفوز المبين الذي لا يختلف على حقيقته اثنان، ولاتلحقه شبهة ولا تعتريه شائبة.

الكبير: صفة تمّ النظر فيها إلى حجم الفوز الذي يناله المؤمن في الجنة، وهو ما أشرنا إليه عند بيان كلمة ﴿ جنات ﴾ قال تعالى:

﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمَلَكًا كَبِيرًا ﴾ الإنسان: ٢٠

﴿ العظيم ﴾ : وهي صفة تطلق على الشيء إذا كان جليل القدر والمقام، وما يناله المؤمن في الجنة شيء عظيم، أعظم من أن يستوعبه عقل الإنسان حال كونه من أهل الدنيا، ولأضرب لذلك مثلاً بصفة المرأة في الجنة:

إن المرأة في الجنة ذات مواصفات جليلة القدر والمقام ﴿ عظيمة ﴾ المرأة الدنيوية ليست شيئاً أمامها ، ومما جاء في بيان صفة المرأة في الجنة:

• ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ البقرة: ٢٥ □

فهن مطهرات من كل ما قد ينقص من كمال حسنهن، لا يتبولن ولا يتغوطن ولا يمتخطن ولا يحضن

• ﴿ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ الرحمن: ٥٨ □

فشبهن بالياقوت في صفاء اللون، وبالمرجان في البياض.

• ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ﴾ الصافات: ٤٩ □

• ﴿ وَحُورٌ عِينٌ ﴿٢٢﴾ كَأَمْثَلِ اللَّوْلِيِّ الْمَكْنُونِ ﴿٢٣﴾ الواقعة: ٢٢ - ٢٣ □

المكنون : المصون حتى لا يغيره اختلاف أحوال الزمان والاستعمال. فالمرأة في الجنة ذات مواصفات عالية، أذكر منها أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.

﴿... لكل امرئ ممنهم زوجتان، يرى منح سؤقهما من وراء اللحم﴾ رواه مسلم والبخاري

وكل ما ذكر من صفات لا يرقى إلى الحقيقة الفعلية لجمال وكمال الحور العين، لأن الله عز وجل أعطانا من صفاتهن في حدود ما قد يدركه عقل الإنسان، وقد اشار جل شأنه إلى المستوى العظيم الذي ستكون عليه النعمة في الجنة بقوله في الحديث القدسي:

﴿ أعددت لعبادي ما لعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر﴾

فإذا قيس مستوى النعمة التي ستكون في الجنة بما هي عليه في الحياة الدنيا فإنها ستكون عظيمة، أي جليلة القدر والمقام، وهي دلالة وصف الفوز بالجنة بالفوز العظيم.

٣- قدرة الله على تحقيق المآلين

﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿١٢﴾ إِنَّهُ هُوَ يَبْدِي وَيُعِيدُ ﴿١٣﴾ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ

﴿١٤﴾ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٥﴾ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾ البروج: ١٢ - ١٦

خمس آيات ذكر الله عز وجل فيها جملة من صفاته، ومن شأن وجودها في نسيج السورة أن يجعل لها تعلقاً بما سبقها من آيات، وهو ما أشرت إليه بعنوان هذا المقطع :

﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴾

- ﴿ **البطش** ﴾ : هو الأخذ بعنف وسرعة، فإذا وُصف بالشدة كان ذلك دليلاً على ان العنف والسرعة يتجاوزان الحد الذي تشمل عليه كلمة بطش، وفي ذكر هذه الصفة إشارة إلى أمرين اثنين: □

الأول: البطش لا يكون إلا عن غضب شديد، فكان في ذكر هذه الصفة بعد ذكر مافعله أصحاب الأخدود وذكر الذين يفتنون المؤمنين والمؤمنات إشارة إلى أن فتنة المؤمن عن دينه أمر عظيم يستدعي غضب الله تعالى وكان مظهر غضبه سبحانه أنه أعد لهم يوم القيامة عذابين، عذاب جهنم وعذاب الحريق. وهم في الدنيا أيضاً لدلالة بطش الله تعالى، وشواهد ذلك في كتاب الله عديدة، وهو ما ذكره الله من بطشه بالأقوام الذين أصرّوا على الكفر وعلى فتن المؤمنين والمؤمنات، قال الله تعالى في شأن قوم لوط.

﴿ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ﴾ القمر: ٣٦

الثاني: وفي ذكر بطش الله الذين يفتنون المؤمنين تخفيف مما قد يجده المؤمنون في أنفسهم من وطأة ما يلقونه ممن يريدون فتنهم، والمؤمنون ليسوا فقط أولئك الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ، بل هم المؤمنون في كل زمان ، وفي كل مكان. فالآية وعد من الله بالبطش بالذين يفتنون المؤمنون وفق سنته في خلقه، وهي سنة الإمهال لا الإهمال .

- وقد صاغ جل شأنه هذا البلاغ في ثلاثة مستويات يقينية: □

الأول: كلمة ﴿ **بطش** ﴾ الدالة على الأخذ بعنف وسرعة

الثاني: وصف البطش بأنه ﴿ **شديد** ﴾ يرفع من دلالة العنف والسرعة.

الثالث: تأكيد هذا البلاغ بمؤكدين اثنين لا بمؤكد واحد، وهما { **إن _ واللام** } . □

- ضمير الخطاب في قوله تعالى ﴿ ربك ﴾ يتوجه في الأصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم بحكم أنه المخاطب الأول بكلام الله، ثم هو خطاب لكل مؤمن ومؤمنة على مر الزمان، وفي توجُّه الكاف إلى محمد صلى الله عليه وسلم نجد المعنيين التاليين □

المعنى الأول: كان من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ

عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾ التوبة: ١٢٨

فكان يشق عليه ما كان يلقاه أتباعه من اضطهاد قريش وتعذيب من كان مستضعفاً منهم، فقص الله عليه خبر أصحاب الأخدود تحت عنوان قوله سبحانه :

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ

فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً ﴿٣٢﴾ الفرقان: ٣٢

المعنى الثاني: التفات في البيان إلى سبب ذكر خبر أصحاب الأخدود وهم ما كان يلقاه المؤمنون في مكة من بطش مشركي مكة بهم. فبعد أن ذكر الخبر جاء الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم فذكر فيه ما توعد الله به الذين يفتنون المؤمنين والمؤمنات، بدون أن يكون في ذلك انفصال عن الخطين المذكورين:

الخاص: المؤمنون على عهد أصحاب الأخدود.

العام: عموم المؤمنين.

ففي كل ذلك يمضي قوله تعالى ﴿ إن بطش ربك لشديد ﴾

﴿ إِنَّهُ هُوَ يَبْدِئُ وَيَعِيدُ ﴿١٣﴾ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴿١٤﴾ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٥﴾ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾ ﴾

البروج: ١٣ - ١٦

كل هذه الصفات مدرجة في إطار قوله: ﴿ إن بطش ربك لشديد ﴾ بدليل أن الآية التي بعدها جاءت شاهداً على بطشه سبحانه: ﴿ هل أتاك حديث الجنود. فرعون وثمود ﴾ .
ولذلك وجب بيان هذه الصفات وفقاً لمضمون بطشه سبحانه، وذلك كما يلي:

﴿ إِنَّهُ هُوَ يَبْدِئُ وَيَعِيدُ ﴾

- الجملة بدون الضمير ﴿ هو ﴾ جملة مكتملة، لأن الضمير في ﴿ إنه ﴾ يغني عن ذكره، هذا من حيث اللغة، أما من حيث آفاق البيان فإن ذكر الضمير ﴿ هو ﴾ يفيد معنى يُفتقد حال تركه، وهو الاختصاص، أي قصر دلالتها، الإبداء والإعادة على الله وحده، فهو وحده الذي يبدئ ويعيد. □
- الفعلان ﴿ يبدئ ويعيد ﴾ الماضي منهما: أبدأ وأعاد، وكل منهما على وزن أفعل المزيد بالهمزة، والتي زيدت للتعدية، وهما بدون الهمزة فعلان لازمان: بدأ وعاد، إذا أسند إلى الفاعل دلاً على أنه بدأ أو عاد من تلقاء نفسه، أمّا زيادة الهمزة فتفيد أن الله هو الذي يعطي البداية للشيء، ولولا هذا العطاء لما بدأ، ومثال ذلك أن النطفة حال ابتدائها في عملية التخليق لا تبدأ من تلقاء نفسها، بل الله الخالق البارئ المصور هو الذي أبدأها أي قدّر لها ذلك الابتداء. وكذلك هو فعل الإعادة، لا يعود الشيء إلى الوجود بعد انقضائه إلا بأمر من الله، قال تعالى: □

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۗ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾ الروم: ٢٧

فما الغاية من ذكر هذه الحقيقة بعد ذكر بطش الله ؟

ذكر إبداء الخلق وإعادته بعد التلويح ببطش الله بالذين يفتنون المؤمنين والمؤمنات فيه بلاغ للذين كفروا بأن موتهم وبلي أجسادهم لن يردّ بطش الله عنهم، لأنه سيعيد خلقهم يوم القيامة، وشاهد هذه الإعادة مايشهدونه من ابتداءات خلق الإنسان من الزوجين:

﴿ نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٦٠﴾ عَلَيَّ أَنْ تُبَدَّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا

تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ الواقعة: ٦٠ - ٦٢

﴿ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴿١٤﴾ البروج: ١٤

• الآيتان : ﴿ إن بطش ربك ربك لشديد ﴾ ، ﴿ وهو الغفور الودود ﴾ تذكران صفتين واجبتين لله، فهما على نسق قوله تعالى: □

﴿ نَبِيٍّ عَبْدِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ

الْأَلِيمُ ﴿٥٠﴾ الحجر: ٤٩ - ٥٠

فالغفور الودود تناظر الغفور الرحيم.
وبطش الله الشديد يناظر عذابه الأليم.

و الناس عند الله إما على هذه الصفة أو على تلك، ونلاحظ في كلا الموضعين التشابه بين سياق سرد الصفتين، ففي جهة النفع وصف جل شأنه نفسه بما يدل على ذلك ﴿ الغفور الودود، الغفور الرحيم ﴾ وفي جهة ما يؤذي الإنسان لم يصف جل شأنه نفسه بمدلول الصفة، إنما وصف الأذى الذي سيوقعه عز وجل بالكافرين:: ﴿ بطش ربك لشديد ، عذابي هو العذاب الأليم ﴾

• إلا أننا نلاحظ أن آيتي سورة البروج توسطتهما آية ﴿ **إنه هو يُبدي ويعيد** ﴾ فما هي دلالة ذكر هذه الآية بينهما ؟ □

الناس عند الله فريقان، فريق واقع تحت بطش الله، وفريق واقع تحت دلالة اسمه ﴿ **الغفور الودود** ﴾ والكل واقع تحت دلالة قوله ﴿ **يبدئ ويعيد** ﴾ فهو جل شأنه الذي أبدأ خلقهم والقادر على البطش بهم أو المغفرة لهم، فإذا ماتوا أعاد الله خلقهم ليطش بهم إذ أراد أو يغفر لهم.

• اسم الله ﴿ **الغفور** ﴾ اقترن بأسماء أخرى وهي : الرحيم والحليم والشكور وقد تكرر اقترانه بكل اسم من تلك الأسماء، وذلك بنسب متفاوتة، إلا أنه لم يقترن باسمه ﴿ **الودود** ﴾ إلا مرة واحدة، وهي تلك المذكورة في سورة ﴿ **البروج** ﴾ ولأن السياق الذي ورد فيه هذا الاسم سياق عام فإن الأمر يستدعي أن تكون دلالة ﴿ **الودود** ﴾ دلالة واسعة تدرج في أنحاءها بواعث الغفران المذكورة في الأسماء الثلاثة الأخرى، فهل ذلك كذلك ؟ □

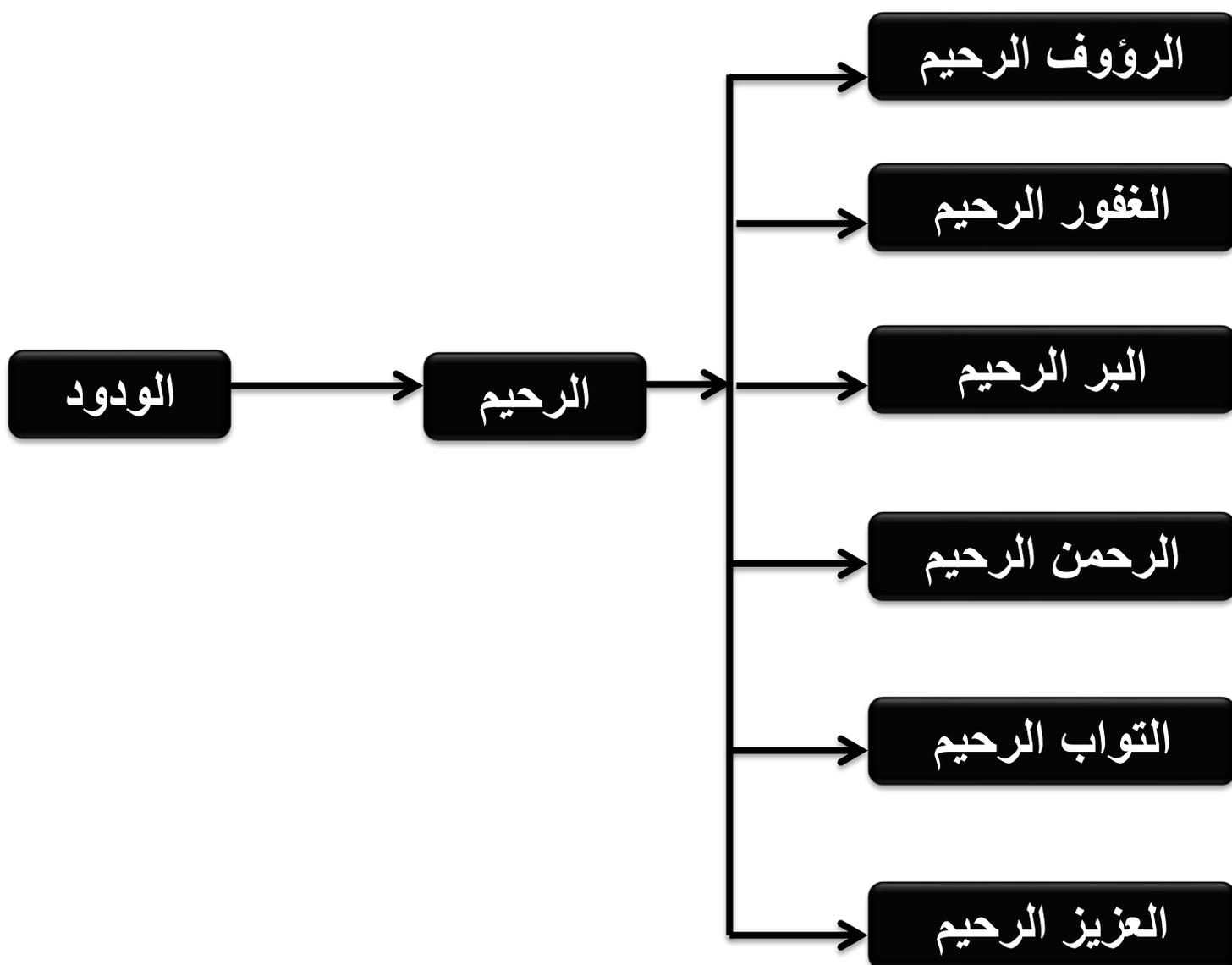
ورد في كتب اللغة أن الودود تعني المحب، والله عز وجل يحب الإنسان ولهذا الحب فضله على كثير مما خلق، ومن الشواهد البليغة على حبه سبحانه للإنسان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

﴿ **لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلاً وبه مهلكة، ومعه راحلته، عليها طعامه أو شرابه، فوضع رأسه فنام نومةً، فأستيقظ وقد ذهب راحلته، حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء، قال : أرجع إلى مكاني، فرجع فنام نومةً، ثم رفع رأسه، فوجد راحلته عنده** ﴾ رواه البخاري ومسلم

ففرح الله البالغ بعودة العبد الأبق إليه منشؤه حب الله للإنسان، وقد جاء في كتب الأثر أن مما جاء في الثوراة أن الله قال: يا ابن آدم إني لك محب، فبحقي عليك كن لي محباً. وعلى هذا

الحب تأسست ثلاثة أبواب للغفران : الرحيم والشكور والحليم، يغفر جل شأنه غفران رحمة ﴿ الغفور الرحيم ﴾ وغفران شكر ﴿ الغفور الشكور ﴾ وغفران حلم ﴿ الغفور الحليم ﴾ وكل ذلك أجراه جل شأنه لأنه ﴿ الودود ﴾ أي المحب.

بل إن دلالة ﴿ الودود ﴾ تنساق إلى ماهو أوسع من ذلك، وهو ما نجد بيانه في كتاب ﴿ تجديد الأسماء الحسنى ﴾ الذي يذكر أن الاسمين المشتركين من أسماء الله الحسنى المشتركة قد يشتركان في البيان العام إذا جاء الاسم المفرد الثاني من الاسم المشترك الأول اولا في الاسم المشترك الثاني، وهو ما طبقناه على اسمه سبحانه ﴿ الرحيم الودود ﴾ حيث جاء اسمه تعالى ﴿ الرحيم ﴾ ثانياً في الأسماء المشتركة التالية: الرؤوف الرحيم - الغفور الرحيم - البر الرحيم - الرحمن الرحيم - التواب الرحيم - العزيز الرحيم، وفيما يلي رسم لذلك التأسيس.

فاسمه سبحانه ﴿الودود﴾ انبثقت عنه صفة ﴿الرحيم﴾ ومن صفة ﴿الرحيم﴾ انبثقت وجوه عديدة للرحمة، وهي دلالات : الرؤوف والغفور والبر والرحمن والتواب والعزيز .

وبذلك يتبين لنا مافي دلالة ﴿الغفور الودود﴾ من عموم يستوعب كل تلك الدلالات، وهو مايتوافق مع دلالة العموم التي استملت عليها الآيتان السابقتان لتلك الآية .

﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۝۱۵ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ۝۱۶﴾ البروج: ١٥ - ١٦

هاتان الآيتان هما المظلة التي تُعرش فوق فعاليات الآيات الثلاث السابقة، فهي بيان لمبعث تلك الفعاليات، وأبدأ بقوله ﴿فعال لما يريد﴾ لقرب دلالتها من هذا البيان، فالله عز وجل لايسأله أحد عما يفعل ، ولذلك هو يفعل مايريد، قال تعالى:

﴿لَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ۝۲۳﴾ الأنبياء: ٢٣

ولذلك هو يبطن بمن يشاء، ويغفر لمن يشاء، ولابد من التنبيه إلى أن كل ذلك يجري وفقاً لما يليق به سبحانه من جلال وجمال وكمال

﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۝۱۵﴾

﴿ذو﴾: بمعنى صاحب، أي صاحب العرش ومالكه، فما العرش وما مناسبة ذكره في هذا السياق؟

﴿العرش﴾: السقف، وعرش البيت سقفه، وقد وردت في كتب التفسير معانٍ أخرى، بعضها قريب، وبعضها بعيد، ولست هنا بصدد مناقشة الأصل الذي انبثقت عنه هذه المعاني، ولذلك اكتفيت بالمعنى الأقرب والأجلى للكلمة وهو ماذكرته قبل قليل . قال تعالى

﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۝۶۸﴾

ذكر المولى عز وجل ثلاثة مواضع لبيوت النحل: الجبال والشجر وما يعرش الناس، ودلالة
الموضعين الأولين على الارتفاع سياق يستوجب سريان هذه الدلالة على عرائش الناس، فهي
السقوف التي يُنشئونها، إما لبيت أو لغير ذلك.

فالعرش هو سقف السموات والأرض ، قال تعالى

﴿ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ

الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

يونس: ٣

وقال صلى الله عليه وسلم

﴿...إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش

الرحمن....﴾ رواه البخاري وابن ماجه.

فالجنة درجات، أعلاها درجة الفردوس، فالعرش سقف الجنة جميعاً ويتميز الفردوس عن
سائر درجات الجنة بأنه الأقرب إلى ذلك السقف، بل إن عرش الرحمن سقف للأرض
والسموات جميعاً، فحد أحوال الخلق هو ذلك العرش، وما فوق العرش لا يبلغه علم احد من
الخلق، وهو ما ذكره في تأويل قوله تعالى:

﴿ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ﴿١٤﴾ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ﴿١٥﴾ النجم: ١٤ - ١٥

حيث ورد في جملة تأويلات ﴿ سدرة المنتهى ﴾ أنها شجرة التي لا يجاوزها أحد، وإليها ينتهي
علم الملائكة وغيرهم، ولا يعلم أحد ما وراءها.

ومما يشير إلى وقوع الخلق جميعاً تحت العرش قوله تعالى

﴿إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ

الْعَرْشِ﴾ الأعراف: ٥٤

وبالنظر إلى أن العرائش لا تُنصب إلا لشيء من شأنه أن ينتفع بذلك التعرّيش فإن قيام العرش فوق خلق السموات والأرض ومافيهما فيه إشارة إلى انتفاع كل ذلك الخلق بالعرش وتعلق أحوالهم ومصائرهم به، وقد ذكر الله من جملة أسمائه اسمه ﴿المجيد﴾ لتناسبه مع جملة أحوال الخلق في الأرض وفي السموات، فما هي دلالة هذا الاسم؟

﴿المجد﴾: المرؤة والسخاء، وقيل: الكرم والشرف، وقيل هو الأخذ من الشرف والسؤدد ما يكفي، وقيل هو كرم الفعال.

فكل ما ذكره من معان لا يتحقق إلا من خلال فعاليات تقوم بها الذات، فالإنسان، مثلاً، لا يكون ذا مجد إلا إذا أُنيطت به فعالية ذات شرف وفضل عظيمين، ولهذا فإن المعنى الأقرب إلى دلالة المجد هو كرم الفعال، وبالنظر إلى أن الفعال المقصودة هي التي يخدم بها الفرد سواء من الناس، فإنني سأسميه كرم العطاء، فإذا كان العطاء عظيماً استحق صاحبه التعظيم والثناء.

وبذلك نفهم أن اسمه سبحانه ﴿المجيد﴾ يحمل دلالة العطاءات العظيمة، وقد قرئت كلمة ﴿المجيد﴾ بالكسر على أنها صفة العرش، ولاتعارض هذه القراءة بالضم، لأن اتصاف العرش بصفة المجد إنما هو من فيض مجده سبحانه، لأن ما ينزل من العرش من صروف الخلق والأمر على الخلق جميعاً إنما هو من أمر الله: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ الأعراف ٥٤

﴿ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴾ ١٦

- فعال: صيغة مبالغة من ﴿ فعل يفعل ﴾ وبالنظر إلى سياق الآيات سنجد مستويين لدلالة ﴿ فعال ﴾ □

المستوى الأول: دلالتا البطش والغفران، ففي كل منهما يفعل الله ما يريد، قال تعالى :

﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ

رَحِيمٌ ﴾ ١٢٩ آل عمران: ١٢٩

وعلى ذلك فإن هذه الآية وسابقتها تمثلان سقفاً ﴿ عرشاً ﴾ للآيات الثلاث السابقة لهما

المستوى الثاني: خلق الله لا يقف عند حد خلق الإنسان والبطش بمن كفر والمغفرة لمن تاب، فما خلق الإنسان في ملكوت السموات والأرض إلا شيء يسير، فعلى كل هذا الملكوت الذي لا يعلم حده أحد إلا الله تسري دلالة ﴿ ذو العرش المجيد. فعال لما يريد ﴾ فهو يتصرف { يفعل } في ملكه ما يريد ..

- فعال: صيغة مبالغة تفيد كثرة الفعل، وهذه الكثرة تمضي على وجهين: الكم والكيف، فالكم مظهره في كثرة خلق الله، فله مع كل فرد من أفراد ذلك الخلق فعل معلوم. والكيف مظهره في جلال وعظم كل فعل من أفعاله سبحانه، ومثال ذلك خلق النطفة وخلق إنسان من هذه النطفة، فهو فعل عظيم تليق به دلالة { فعّال } لا دلالة فاعل.

٤- شاهد على هذه القدرة

﴿ هَلْ أُنَبِّئُكَ حَدِيثَ الْجُنُودِ ﴿١٧﴾ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿١٨﴾ البروج: ١٧ - ١٨ ﴾

- ﴿ هل أتاك ﴾ ليس استفهاماً على حقيقته، إنما هو استفهام تقريرى، أي : قد أتاك...
إلا أنني بالإذن من أهل اللغة أحب أن أنقب عن آفاق استخدام ﴿ هل ﴾ مكان قد؟

إن مجيء الجملة في أسلوب الخبر: قد أتاك لا يحرك في نفس المخاطب سوى فاعلية التلقي، أما مجيء الجملة في أسلوب الإنشاء ﴿ الاستفهام ﴾ فإنه يدفع المتلقي إلى التفاعل مع مدلول الكلام، لأن المستفهم يطلب ممن توجه إليه الاستفهام أن يردّ عليه بجواب ذلك الاستفهام، وهو مامن شأنه أن يدفع المخاطب إلى المبالغة في الالتفات إلى مضمون ذلك الاستفهام وهو ما أطلق عليه عند أهل البلاغة لفظ إثارة الانتباه والاهتمام

وقد توجه ضمير للخطاب الكاف في قوله ﴿ أتاك ﴾ إلى محمد صلى الله عليه وسلم ودلالة ذلك هي ذات الدلالات التي ذكرناها في كلمة ﴿ ربك ﴾

- ﴿ حديث ﴾ خبر، وهو حديث فعلي تحدّث به المولى عز وجل إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، و هو ما أنزله عليه من قرآن، والقرآن كلام الله. □
- ﴿ الجنود ﴾ اختير هذا اللفظ تحديداً لبيان بطش الله بالإنسان حال كونه في أقوى وأشد حالاته، ففي الحروب، مثلاً، ليس لمن لم يكن جندياً أن يكون بأسه كبأس من كان جندياً. □

﴿ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴾ (١٨)

- بدل من ﴿ الجنود ﴾ وقد تم اختيارهما ذات الغاية لتي اختير لها لفظ ﴿ الجنود ﴾ وهي بلوغ الحد الأقصى في السلطان والطغيان، فأما فرعون فقد بلغ به الطغيان أن ادعى الألوهية، وهو قوله لأهل مصر: □

﴿ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾ (٢٤) النازعات: ٢٤

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَأْتِيهَا الْمَلَآءُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي ﴾ القصص: ٣٨

وقد أشار جل شأنه إلى سلطانه في الناس بقوله:

﴿ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴾ يونس: ٨٣

فماذا فعل الله به ؟

بطش به وجنوده أجمعين، قال تعالى

﴿ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فأنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

الظالمين ﴾ القصص: ٤٠

وأما ثمود فقد جاء في صفتهم على لسان نبيهم صالح عليه السلام:

﴿ وَأذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ

سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آيَاتَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ

مُفْسِدِينَ ﴾ الأعراف: ٧٤

واقتران ذكرهم بذكر عاد فيه إشارة إلى زيادة في نبيهم الجسدية وبالتالي فيما هم عليه من

قوة، إذ قال في عاد

﴿ وَأذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ ثُوًجٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً ﴾ الأعراف: ٦٩

فكيف بطش بهم العالمين؟

﴿ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَرِهِمْ جَثِيمِينَ ﴾ ٦٧ هود: ٦٧

وفي ذكر فرعون وثمرود يتجلى ما في كلمة ﴿ بطش ﴾ من دلالة القوة وسرعة الأخذ ففي لحظة واحدة قُضي على فرعون وجنوده غرقاً، وفي لحظة واحدة قُضي على ثمود لأنهم سمعوا الصيحة جميعاً في وقت واحد، فماتوا في وقت واحد

٥ - التفات إلى سبب النزول

﴿ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴾ ١٩ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ﴾ ٢٠ ﴿ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ﴾ ٢١ ﴿ فِي لُجْ

مَحْفُوظٍ ﴾ ٢٢ البروج: ١٩ - ٢٢

﴿ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴾ ١٩

• سور القرآن ليست منفصلة عن بعضها البعض، ولا عن ملاحظة ما يحدث في موكب ما يدعو إليه القرآن، ومناسبة سورة البروج أن المشركين كذبوا بما يدعو إليه القرآن، ولم يكتفوا بالتكذيب بل وضطهدوا الذين آمنوا بالله ورسوله، وعندما اشتدت وطأة الاضطهاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين قص الله عليهم خبر أصحاب الأخدود وبين في طياته سنتة في عبادته، وهي البطش بالذين يفتنون المؤمنين والمؤمنات وقد أجرى الله هذه السنة على مشركي مكة فقتل سادتهم وأشرافهم وأسر بعضهم وأذل من بقى منهم وذلك في يوم بدر، قال تعالى: □

﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ﴾ آل عمران: ١٢٣

﴿ فِي تَكْذِيبٍ ﴾ : حرف الجر ﴿ في ﴾ حرف يفيد الظرفية، فكان في استخدامه إشارة إلى مبالغتهم في التكذيب، فهم غارقون فيه. أما التكذيب فيتوجه إلى التكذيب بفكرة الإله الواحد وخبر اليوم الآخر، والتكذيب مصدر وفعله: كذب، وهو فعل مضعف العين، والتضعيف يفيد المبالغة في الفعل، فهو بذلك يتضافر مع دلالة ﴿ في ﴾ البيان شدة تكذيبهم بما يدعو إليه القرآن .

﴿ وَاللَّهُ مِنْ وَّرَائِهِمْ مُحِيطٌ ﴾ البروج: ٢٠

• ﴿ من ورائهم ﴾ الورااء جهة من جهات المكان، والله عز وجل منزه عن الحيز، فهو الأول فليس قلبه شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، وعلى ذلك فإن نسبة الورااء إلى الله حمل دلالة مخصوصة تراعى مايليق به، ولكي نوضح هذه الدلالة نضرب لها مثلاً برجل يقف في خطيرة ما، فهو حال وجوده فيها محاط بها ، فإذا خرج منها كانت من ورائه. □

والسموات والأرض وما فيهن خلق الله تعالى، والكل يدور في فلك التسييح لله، فهم بذلك في خطيرة الرحمن، إلا ماكان من الإنس والجن الذين قدّر الله فيها هبة الاختيار بين الكفر والإيمان، فإذا اختار الإنسان الكفر فقد أخرج نفسه من حظيرة التأله لله تعالى وجعل هذا المعنى ورااء ظهره، قال تعالى على لسان شعيب عليه السلام:

﴿ قَالَ يَنْقُومُ أَرْهَطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَّرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا إِنِّي بِمَا

تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ هود: ٩٢

فالورااء في نص الآية يشير إلى ماانتهجه أولئك الكافرون في النظر إلى حقيقة الإيمان بالله وحده، إذ أعرضوا عنها وجعلوها من ورائهم.

• ﴿ **محيط** ﴾ وصف جل شأنه نفسه بهذه الصفة في مواضع عديدة من كتابة الكريم، وقد تردد ذكر الإحاطة بين شيئين، الإحاطة بالناس والإحاطة بما يعلمون، وفعل الإحاطة يتعدى بالحرف، فيقال : أحاط بكذاً وكذلك اسم الفاعل منه، فيقال مُحيط بكذاً، ونلاحظ أن الآية لم تذكر متعلق هذه الصفة، فكان في ترك ذكر المتعلق توجهاً إلى إرادة الأمرين، أي محيط بالذين كفروا ومحيط بما يعملون. □

والله محيط بهم وبما يعملون إحاطة علم وإحاطة قدرة، فلو شاء لأخذ الذين كفروا أخذ عزيز مقتدر، ولو شاء لرد أذاهم عن المؤمنين والمؤمنات، ولكنه يتخذ فيهم سنة الإمهال، لبيتلى المؤمنين والكافرين، وهي الغاية التي استخلف من أجلها الإنسان في الأرض

﴿ **بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَّجِيدٌ** ﴾ البروج: ٢١

• ﴿ **بل** ﴾ حرف عطف يفيد الإضراب عما قبله وإثبات مابعد، أما الشيء الذي تم الإضراب عنه فهو ادعاء الكافرين أن مايتلوه عليهم محمد صلى الله عليه وسلم ليس وحياً من السماء، والذي دفعهم إلى هذا الادعاء رفضهم أن يؤمنوا بوحداية الله واليوم الآخر، وهو مادعاهم الي فتنة المؤمنين والمؤمنات فجاءت □ هذه السورة للتخفيف مما يجده المؤمنون من معاناه بذكر خبر أصحاب الأخدود، ثم عاد إلى أصل القضية كلها وهو تكذيب الذين كفروا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأعلن أنه ﴿ **قرآن كريم** ﴾ في لوح محفوظ □

• ﴿ **قرآن مجيد** ﴾ تبين لنا فيما سبق دلالة ﴿ **المجيد** ﴾ على ذي العطاءات العظيمة، وهاهو جل شأنه يصف كتابه العظيم بهذه الصفة، فهو كتاب جليل العطاءات حتى إنها لتستعصي على العد والأحصاء، وأجل ماأجده في بيان عطاءات القرآن ماروي عن علي رضي الله عنه قال: □

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ﴿ ستكون فتن كقطع الليل المظلم ﴾ قلت يارسول الله، ومالمخرج منها ؟ قال: ﴿ كتاب الله تبارك وتعالى، فيه نبأ من قبلكم وخبر مابعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبارٍ قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله هو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لاتزيغ به الأهواء، ولاتلتبس به الألسنة، ولاتتشعب معه الآراء، ولايشيع منه العلماء، ولايمله الأتقياء، ولايخلق على كثرة الرد ولاتنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً . من علم علمه سبق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم ﴾ رواه الترمذي.

فعطاءات القرآن عطاءات عظيمة، وهي دلالة وصفة ﴿ مجيد ﴾ ولو أردنا سرد ما في القرآن من عطاءات لاستغرق منا الأمر كتباً عديدة إلا أنني أكتفي بالإشارة إلى العطاء الأعظم وهو هداية الإنسان إلى معرفة ربه معرفة لايعترئها خلل أو نقصان.

﴿ فِي لُوحٍ مَّحْفُوظٍ ﴾ البروج: ٢٢

الآيتان متصلتان ووجه اتصاليهما أنهما جاءتا وصفاً للقرآن، فالأصل بل هو قرآن مجيد محفوظ في لوح

وعلى ذلك فإن القراءة الأولى لكلمة ﴿ محفوظ ﴾ هي الرفع، لأن الموصوف ﴿ قرآن ﴾ مرفوع، مع أن القراءة، لأشهر لكلمة ﴿ محفوظ ﴾ هي الجر على أساس أنها صفة لكلمة ﴿ لوح ﴾ المجرور وفي جواز القراءتين إبداع بياني يوقع دلالة الحفظ على القرآن وعلى اللوح، ومما جاء في القرآن.

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ الحجر: ٩

وجاء في شأن اللوح المحفوظ

﴿ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ الواقعة: ٧٧ - ٧٨ ﴾

﴿ المكنون ﴾ المصون، أي المحفوظ .

فهذا الذي تسمعونه أيهما الكافرون من محمد صلى الله عليه وسلم ليس قولاً تم إنتاجه في الأرض، إنما هو مما دونه العليم ، إنما هو مما دونه العليم الحكيم في اللوح المحفوظ في السماء السابعة .

وقد فصل بين الصفتين ﴿ مجيد ، محفوظ ﴾ بفاصل رقمي إشارة إلى أن مجد القرآن لم تساهم فيه دلالة كونه محفوظاً، إنما هو مجيد لأنه كلام ﴿ المجيد ﴾ جل شأنه، فكلامه سبحانه كذاته موصوف بالكمال والجلال والجمال. وهذا الوجه كنت قد أشرت إليه في سورة ﴿ عبس ﴾ في قوله تعالى: ﴿ في صحف مكرمة ﴾

الخط البياني

فيما يلي مخطط عام يظهر ما بين مقاطع ودلالات السورة من ارتباط وثيق:

<p>أصحاب الأخدود { المشهد الخاص }</p>	<p>﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ١ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ٢ وَشَهِدِ وَمَشْهُودِ ٣ قِيلَ أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ ٤ النَّارِ ذَاتِ الْوُقُودِ ٥ إِذْ هَرَّ عَلَيْهَا قُوعٌ ٦ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ٧ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ٨ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾</p>
---	--

<p>{ المشهد العام }</p> <p>مال أصحاب الأخدود ومال المؤمنين.</p>	<p>﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ١٠ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴾</p>
---	--

<p>قدرة الله على تحقيق المآلين</p>	<p>﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ١٢ إِنَّهُ هُوَ بَدِيٌّ وَبَعِيدٌ ١٣ وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ ١٤ دُؤَالْعَرْشِ الْمَجِيدُ ١٥ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾</p>
------------------------------------	---

<p>شاهد على هذه القدرة</p>	<p>﴿ هَلْ أَنْتَكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ١٧ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ١٨ ﴾</p>
----------------------------	--

<p>التفات إلى سبب ذكر خبر أصحاب الأخدود</p>	<p>﴿ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ١١ وَاللَّهُ مِنْ وَرَاءِهِمْ مُحِيطٌ ٢٠ بَلْ هُوَ قَرِآنٌ مَجِيدٌ ٢١ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ٢٢ ﴾</p>
---	--

