

العنوان:	النجاة في ضوء القرآن الكريم : دراسة موضوعية
المؤلف الرئيسي:	الجربوع، عبد العزيز بن محمد عبد الرحمن
مؤلفين آخرين:	العيدي، محمد بن عبد الله بن محمد(مشرف)
التاريخ الميلادي:	2012
موقع:	بريدة
الصفحات:	1 - 877
رقم MD:	613050
نوع المحتوى:	رسائل جامعية
الدرجة العلمية:	رسالة ماجستير
الجامعة:	جامعة القصيم
الكلية:	كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
الدولة:	السعودية
قواعد المعلومات:	Dissertations
مواضيع:	القرآن الكريم، النجاة، التفسير الموضوعي
رابط:	http://search.mandumah.com/Record/613050

الفصل الأول: ألفاظ النجاة في القرآن الكريم ومعانيها

(ويشتمل على تمهيد ومبحثين):

التمهيد: بيان كثرة ألفاظ النجاة وسبب ذلك.

المبحث الأول: الألفاظ الصريحة في معنى النجاة.

المبحث الثاني: الألفاظ المتضمنة معنى النجاة

تمهيد: بيان كثرة ألفاظ النجاة وسبب ذلك:

مما يدل على أهمية الشيء كثرة الألفاظ الدالة عليه، ولما كانت النجاة مهمة للإنسان كثرت الألفاظ اللغوية الدالة عليها، وقد استعمل القرآن من هذه الألفاظ اللغوية ما يقرب من ثلاثين لفظاً. ومن أسباب ذلك سعة معنى النجاة- كما سيتضح ذلك عند دراسة هذا اللفظ^(١) - فلفظ النجاة ذو معنى واسع في اللغة، وفي الاستعمال القرآني، فهو لفظ يشمل: (السلامة من الشر قبل حصوله)^(٢)، و(السلامة من الشر بعد حصوله)^(٣)، و(المعنيين معاً)^(٤).
وأما ألفاظ النجاة الأخرى؛ فمنها ما هو بنفس معنى لفظ النجاة^(٥)، ومنها ما يختص بالسلامة من الشر قبل حصوله^(٦)، ومنها ما يختص بالسلامة منه بعد حصوله^(٧)، ومنها ما يشمل هذين الجانبين وزيادة^(٨).

(١) انظر: هذه الرسالة ص ١٤.

(٢) كقوله تعالى (ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا) [يونس: ١٠٣]، فأنجاهم من عذابه ولم يصبهم منه شيء.

(٣) كقوله تعالى: (ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين* من فرعون) [الدخان: ٣٠-٣١]، فنجاهم منه كانت بعد أن مسهم شيء من عذابه بقتل أبناءهم واستحياء نساءهم للخدمة.

(٤) كقوله تعالى (ثم ننجي الذين اتقوا* ونذر الظالمين فيها جثياً) [مريم: ٧٢]، فبعض المؤمنين ينجو من النار فلا تمسه أصلاً، وبعضهم ينجو بعد أن يدخلها.

(٥) كلفظ الإعادة، وقد جاء هذا اللفظ في قول الله تعالى: (وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين)

[المؤمنون: ٩٧]، فإن طلب الإعادة من نزغته يشمل دفعه قبل وقوعه، ورفع بعد الوقوع.

(٦) كلفظ الوقاية، وقد جاء هذا اللفظ في قول الله تعالى عن أهل الجنة: (فمنَّ الله علينا ووقانا عذاب السموم) [الطور: ٢٧].

(٧) كلفظ الإنقاذ، وقد جاء هذا اللفظ في قول الله تعالى: "أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار" [الزمر: ١٩].

(٨) كلفظ الفلاح، والفوز؛ فإنهما بالإضافة إلى دلتهما على النجاة من الشر، يدلان على الحصول على السعادة والخير.

والغرض من هذا المبحث؛ دراسة معنى كل لفظة من تلك الألفاظ باستعراض بعض ما قاله علماء اللغة في ذلك، ثم استعراض بعض الآيات التي وردت فيها تلك اللفظة ونقل بعض ما قاله المفسرون عن تلك اللفظة.

المبحث الأول: الألفاظ الصريحة:

(وأتناول فيه الألفاظ الآتية):

- ١ . النجاة.
- ٢ . السلامة.
- ٣ . الإعانة.
- ٤ . الإنقاذ.
- ٥ . الإجارة.
- ٦ . الوقاية.
- ٧ . الكشف.
- ٨ . الصرف.
- ٩ . العصمة.
- ١٠ . الكف والكفكفة.
- ١١ . الدفع.
- ١٢ . الإغناء.
- ١٣ . نصر - إذا عُدي بِمِن.
- ١٤ . الحفظ.
- ١٥ . الكلاءة.
- ١٦ . الصريخ.
- ١٧ . الدرء.

اللفظ الأول: لفظ النجاة

استعمل القرآن هذا اللفظ في آياتٍ عديدة، ولأنواع من النجاة كثيرة، وفي ثنايا هذه الرسالة ستجد تحقيق ذلك، فما يكاد فصل من فصولها، أو مبحث من مباحثها، يخلو من ذكر آية فيها لفظ النجاة. ومن الآيات التي استعمل فيها هذا اللفظ ما يلي:

- ١- ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أُمَّرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَيْرِينَ ﴾ (٨٣) ﴿ الأعراف: ٨٣.
- ٢- ﴿ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ﴾ (٩) ﴿ الأنبياء: ٩.
- ٣- ﴿ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ (٥٣) ﴿ النمل: ٥٣.
- ٤- ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَبَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُشَجِّي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٨٨) ﴿ الأنبياء: ٨٨.

معنى هذا اللفظ لغة:

معنى بَحَوْتُ الشيء: خَلَّصْتَهُ وَأَلْقَيْتَهُ^(١)، والنَّجَا: مَا أَلْقَيْتَهُ عَنْ نَفْسِكَ مِنْ ثِيَابٍ أَوْ مَا سَلَخْتَهُ عَنِ الشَّاةِ، بَحَوْتُ الْجِلْدَ أَنْجُوهُ بَحَاءً: إِذَا كَشَطْتَهُ^(٢)، والنجاة: "الخلاص مما فيه المخافة، ونظيرها: السَّلامَة"^(٣)، وقيل: "النجاة من النجوة، وهي الارتفاع من الهلاك"^(٤)، وقال ابن فارس^(٥): "النون والجيم والحرف المعتل أصلان: يدلُّ أحدهما على كَشَطٍ وكشف، والآخر على سَتْرٍ وإخفاء"^(٦). وهذه الألفاظ متقاربة تكاد تجتمع في معنى.

(١) انظر: تهذيب اللغة للأزهري، مادة (نجأ)، ولسان العرب لابن منظور مادة (نجأ).

(٢) انظر: المحيط في اللغة للصاحب بن عباد مادة (نجو).

(٣) انظر: تاج العروس، مادة (نجو)، والتوقيف على مهمات التعاريف ص ٦٩٢.

(٤) انظر: المصدرين السابقين.

(٥) ابن فارس (٣٢٩ - ٣٩٥ هـ) أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني، المعروف بالرازي. علامة، لغوي، محدث، فقيه، من رؤوس أهل السنة. كان رأساً في الأدب، مناظراً متكلماً على طريقة أهل الحق. جمع إتقان العلم إلى ظرف أهل الكتابة والشعر. وله مصنفات ورسائل من أشهرها:

معجم مقاييس اللغة. [انظر: سير أعلام النبلاء ١٧/١٠٣-١٠٥].

(٦) معجم مقاييس اللغة، مادة (نجو).

وجاء في اللغة تسمية بعض الأشياء بالنجاة لوجود شيء من معنى اللفظ فيها، فسمو الناقة السريعة: ناجية؛ لأن "الناقة السريعة تنجو بمن ركبها"^(١)، وقالوا للمكان المرتفع: نجوة "لِكَوْنِهِ نَاجِيًا مِنَ السَّيْلِ"^(٢).

سعة معنى اللفظ لغة

تبين مما سبق عدم تقييد معنى اللفظ بما يكون الخلاص فيه بعد الوقوع في الشر، وإن كان تقييده بهذا هو المتبادر إلى أذهان الكثيرين، ولكن هذا التقييد يخالف الحقيقة. وقد كشف هذا الخطأ علماء أجلاء كشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن أبي العز^(٣)، قال ابن تيمية: "لفظ النجاة من الشر يقتضي انعقاد سبب الشر لا نفس حصوله؛ فقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ نُجِّى الَّذِينَ اتَّقَوْا ﴾ مريم: ٧٢ لا يقتضي أنهم كانوا معذبين ثم نجوا، لكن يقتضي أنهم كانوا معرضين للعذاب الذي انعقد سببه"^(٤). وقال ابن أبي العز الحنفي: "النجاة من الشر لا تستلزم حصوله؛ بل تستلزم انعقاد سببه فمن طلبه عدوه ليهلكه ولم يتمكنوا منه، يقال: نجاه الله منهم، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا ﴾ هود: ٥٨، ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا ﴾ هود: ٦٦ ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا ﴾ هود: ٩٤ ولم يكن العذاب أصابهم"^(٥).

وبهذا يتبين أن معنى النجاة يشمل ما قبل الوقوع في المهلكة، وما بعده.

(١) لسان العرب، مادة (نجأ).

(٢) تاج العروس، مادة (نجو).

(٣) ابن أبي العز الحنفي (٧٣١-٧٩٢) على بن علي بن محمد-صدر الدين- شارح الطحاوية، قاضى القضاة بدمشق ثم بالديار المصرية ثم بدمشق، وكان من الفضلاء الأذكياء. وقد امتحن بسبب اعتراضه على قصيدة ابن أبيك الدمشقي-وهي قصيدة مديح نبوي- [انظر: الدرر الكامنة ٤/١٠٣، والأعلام ٤/٣١٣، ومعجم المؤلفين ٧/١٥٦].

(٤) درء التعارض ٣/٣١١.

(٥) شرح العقيدة الطحاوية، ص ٤٠٤.

وأما التنجية والإنجاء فبعضهم يجعل هناك فرقاً بينهما، فالإنجاء ما كان قبل الوقوع في المهلكة، والتنجية ما بعد الوقوع^(١)، لكن يرد ذلك ما جاء في القرآن في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ البقرة: ٤٩، وقوله: ﴿وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ الأعراف: ١٤١، فاستعملهما بنفس المعنى. ولعل هذا هو الذي جعل أبا هلال العسكري^(٢) يقول - بعد حكايته ما سبق -: "هذا وقد يستعمل كل منهما في موضع الآخر إما مجازاً أو بحسب اللغة"^(٣).

ولعل مما يزيد المعنى وضوحاً ذكر الفروق اللغوية بين لفظ النجاة والألفاظ التي تتشابه معه في المعنى، وأنقل هنا ما كتبه أبو هلال العسكري حيث ذكر ما يلي:

الفرق بين التخلص والنجاة: "التخلص: يكون من تعقيد وان لم يكن أذى، والنجاة لا تكون إلا من أذى"^(٤).

الفرق بين النجاة والفوز: "النجاة هي الخلاص من المكروه، والفوز هو الخلاص من المكروه مع الوصول إلى المحبوب"^(٥).

(١) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ص ٧٧.

(٢) أبو هلال العسكري (...-بعد ٤٠٠): حسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران. اللغوي الأديب، عالماً عفيفاً، كان يتبرز احترازاً من الطمع والدناءة والتبذل، وكان الغالب عليه الأدب والشعر. له مصنفات منها: تفسير في خمس مجلدات - اشتهر بتفسير العسكري - وكتاب الأوائل، وكتاب الصناعتين في النظم والنثر، وكتاب الأمثال، وشرح الحماسة وغيرها. [انظر: طبقات المفسرين للسيوطي - ص ٣٣، وأبجد العلوم ١١٧/٢، والأعلام ١٩٦/٢].

(٣) الفروق اللغوية ص ٧٨.

(٤) المرجع السابق ص ١٢٠.

(٥) المرجع السابق ص ٥٣٢.

الاستعمال القرآني لهذا اللفظ

جاء الاستعمال القرآني للفظ النجاة بنفس المعنى اللغوي، فجاء استعماله بمعنى الخلاص من الشر بعد حصوله في آيات، ومنها قوله تعالى: ﴿وَإِذْ بَجَّيْنَاكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾ (البقرة: ٤٩)، فالآية تتحدث عن إنجاء بني إسرائيل من فرعون بعد أن نالهم منه ما نالهم.

وجاء استعماله بمعنى الخلاص من الشر قبل حصوله في آيات، ومنها قوله تعالى:

﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا﴾ (هود: ٩٤، ولم يكن أصابه من عذاب الله ذلك شيء^(١)).

قال ابن عاشور^(٢) - في تفسير قوله تعالى -: ﴿وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ﴾ (٧٥)

﴿وَجَعَلْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ (الصافات: ٧٥ - ٧٦، "النجاة: الخلاص من ضر واقع، وأطلقت هنا على السلامة من ذلك قبل الوقوع فيه؛ لأنه لما حصلت سلامته في حين إحاطة الضر بقومه، نُزِّلَتْ سلامته منه مع قربه منه بمنزلة الخلاص منه بعد الوقوع فيه تنزيلاً لمقاربة وقوع الفعل منزلة وقوعه، وهذا إطلاق كثير للفظ النجاة بحيث يصح أن يقال: النجاة خلاص من ضر واقع أو متوقع"^(٣).

(١) انظر: هذه الرسالة ص ١٤.

(٢) ابن عاشور (١٢٩٦ - ١٣٩٣ هـ) : محمد الطاهر بن عاشور: عالم مالكي معاصر، مفسر، لغوي، مفكر. كان رئيس المفتين المالكيين بتونس، وشيخ جامع الزيتونة وفروعه. مولده ووفاته ودراسته بتونس. عُيِّن (عام ١٩٣٢) شيخاً للإسلام. له مصنفات مطبوعة، من أشهرها: تفسيره: (التحرير والتنوير) و(مقاصد الشريعة الإسلامية) و(أصول النظام الاجتماعي في الإسلام) [انظر: الأعلام ٦/١٧٤].

(٣) التحرير والتنوير ٢٣/٤٦.

وقد أفاد ابن الجوزي^(١) أن النجاة في القرآن على أربعة أوجه:

أحدها: الخلاص من الضرر. ومنه قوله تعالى ﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ البقرة:

.٤٩

والثاني: السلامة من الهلاك. ومنه قوله تعالى- في يونس-: ﴿ثُمَّ نَجَّيْنَا رُسُلَنَا وَالَّذِينَ

ءَامَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ يونس: ١٠٣.

والثالث: الارتفاع. ومنه قوله تعالى في يونس: ﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِيَدِنَا لِتَكُونَ لِمَنْ

خَلَقْنَا آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنَّا يَأْتِيْنَا لِنَعْلِفُونَ﴾ يونس: ٩٢ أي: نرفعك على

أعلى البحر.

والرابع: التوحيد. ومنه قوله تعالى في حم المؤمن: ﴿وَيَقْوِمِ مَا لِيَّ أَدْعُوكُمْ إِلَى

النَّجْوَةِ وَتَدْعُونِي إِلَى النَّارِ﴾ غافر: ٤١^(٢).

هذا ما ذكره ابن الجوزي، ولكن الوجهان الثالث والرابع قد فسرها أكثر المفسرين بما يتفق

مع الوجه الأول والثاني^(٣)، وبعضهم بيّن حين ذكر الثالث أن المراد: النجوة، وهي المكان المرتفع

(١) ابن الجوزي (٥٠٨ - ٥٩٧ هـ) جمال الدين: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي، ينتهي نسبه إلى القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق - عليه السلام -. فقيه حنبلي، مفسر، واعظ، حافظ، علامة، إمام. كانت له في مجالس الوعظ أجوبة نادرة. وله محاسن كثيرة. صنف في فنون عديدة كتباً كثيرة، منها: (زاد المسير) و(المنتظم) و(الموضوعات). وله أشعار لطيفة. [انظر: وفيات الأعيان ٣/١٤١-١٤٢].

(٢) انظر: نزهة الأعين النواظر ص ٥٨٢.

(٣) انظر: بحر العلوم ٢/١٣١، والدر المنثور ٤/٣٨٨، والبحر المديد ٦/٤٦٨، والتحرير والتنوير ٢٤/٢٠٤.

من الأرض^(١) ولما ذكر بعضهم المعنى الرابع بين أنه أطلق النجاة على التوحيد؛ لأنه سبب لها؛ لا لأنه معنى النجاة^(٢).

عرض آيات استعمل فيها هذا اللفظ

يحسن هنا إيراد بعض الآيات التي ذكر فيها هذا اللفظ للمثال لا الحصر، فمن تلك

الآيات ما يلي:

- ١- ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَمْجَيْنَاكُمُ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ نَنْظُرُونَ ﴾ البقرة: ٥٠.
 - ٢- ﴿ فَأَمْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أُمَّرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴾ الأعراف: ٨٣.
 - ٣- ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَجْمِنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ الأعراف: ١٦٥.
 - ٤- ﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَتَهُونَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَجْمِنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ هود: ١١٦.
 - ٥- ﴿ وَأَجْمِنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ النمل: ٥٣.
 - ٦- ﴿ فَالْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِيَدِنَا لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ ءَايَاتِنَا لَغَافِلُونَ ﴾ يونس: ٩٢.
 - ٧- ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَبَجَيْنَاهُ مِنَ الْعَذَابِ وَكَذَلِكَ نُشَجِّ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ الأنبياء: ٨٨.
 - ٨- ﴿ ثُمَّ نُتِجِي رَسُولَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ يونس: ١٠٣.
- والآيات التي استعمل فيها اللفظ كثيرة جداً، وليس المقصود هنا حصرها. ولعل في هذا القدر من الكلام عن معنى هذا اللفظ كفاية.

(١) تفسير الخازن ٣/٢٠٩.

(٢) بحر العلوم ٣/١٩٨.

اللفظ الثاني: السلامة

وردت هذه اللفظة في عدة آيات كريمة منها:

١. ﴿وَلَوْ أَرَبْتُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنْزَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ

بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤٢﴾ الأنفال: ٤٣، "أي: أنعم بالسلامة من الفشل والتنازع" (١)

٢. ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿١٠﴾ فَسَلَّمَ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿ الواقعة: ٩٠ - ٩١ ﴾ فسلام

لك { "أي: فلك السلامة، والخطاب له نفسه؛ أي: يُقال: لك السلامة، كما يقال للقادم: لك الهناء" (٢).

٣. ﴿يَهْدِي يَدَ اللَّهِ مِنْ أُمَّةٍ مَنْ آتَبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ

الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ المائدة: ١٦، أي: "طرق النجاة والسلامة" (٣).

٤. ﴿وَقَدْ كَانُوا يُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ لَهُمْ وَسَلَامٍ ﴿٤٣﴾ القلم: ٤٣.

٥. ﴿قِيلَ يَنْبُوحُ أَهَيْطَ بِسَلَامٍ مِنَّا ﴿ هود: ٤٨، أي: بسلامة (٤).

٦. ﴿إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَأَمِينٍ ﴿ الحجر: ٤٥ - ٤٦.

٧. ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿٣٤﴾ ق: ٣٤.

٨. ﴿لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ الأنعام: ١٢٧.

(١) انظر: تفسير البيضاوي ١١١/٣، والبحر المديد ٤٥/٣، وتفسير أبي السعود ٢٤/٤، وروح المعاني ٨/١٠.

(٢) التبيان في أقسام القرآن ٢/٢٤٢.

(٣) تفسير ابن كثير ٤٤/٢، والبحر المحيط ٣٦١/٣.

(٤) انظر: تفسير السمعاني ٤٣٤/٢، وزاد المسير ١١٥/٤، ومفاتيح الغيب ٦/١٨، وتفسير القرطبي ٤٨/٩.

٩. ﴿وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (٣٥) يونس: ٢٥ أي: دار

السلامة من كل آفة^(١)، وهي الجنة.

معنى هذا اللفظ لغة

السلامة لغة: "الخلاص من المخوف"^(٢)، والسلام والسلامة في الأصل: "البراءة من العيوب والآفات"^(٣)، وقيل: السلامة: "التعري من الآفات الظاهرة والباطنة"^(٤). يقال: سلّم المسافر، يسلم، سلامة: خلص ونجا من الآفات، فهو سالم^(٥). وهذه المعاني متقاربة كما بين ذلك ابن القيم حين جمع الأقوال في معنى هذا اللفظ، فقد خلص إلى أن "حقيقة هذه اللفظة: البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب" ثم قال: "وعلى هذا المعنى تدور تصاريفها"^(٦).

ومن هذا المعنى اشتقت أسماء لمسميات عديدة، ومن ذلك:

الله تعالى سمي نفسه: (السلام)، ولهذا الاسم علاقة بالمعنى السابق فإنه سبحانه الذي سلم من العيوب والنقائص^(٧) "فلا يلحقه العيوب والآفات التي تلحق الخلق"^(٨)، وقيل: إنما تسمى -جلّ جلاله- بالسلام لما شمل جميع الخليفة وعمهم بالسلامة من الاختلال والتفاوت؛ إذ الكل جارٍ على نظام الحكمة، وكذلك سلم الثقلان من جور وظلم يأتيهم من قبله -سبحانه وتعالى- فهو في جميع أفعاله سلام، لا خيف ولا ظلم، ولا تفاوت ولا اختلال"^(٩).

(١) البحر المحیط ٤/٢٢٢.

(٢) التوقيف على مهمات التعاريف ص ٤١٣.

(٣) تاج العروس، مادة (س ل م).

(٤) المفردات للراغب الأصفهاني ١/٤٩٣.

(٥) انظر: المصباح المنير، مادة (س ل م).

(٦) بدائع الفوائد ٢/١٣٣.

(٧) شفاء العليل ص ١٧٩.

(٨) المفردات للراغب الأصفهاني ١/٤٩٤.

(٩) تاج العروس، مادة (س ل م)، وانظر: بدائع الفوائد ٢/١٣٣.

ومنه سُمِّي السُّلْم الذي يتوصل به إلى الأمكنة العالية سلماً، لأنه ترجى به السلامة للصاعد^(١)، وذلك لأن الصاعد إلى مكان مرتفع متعرضاً للهوي والسقوط؛ طالباً للسلامة راجياً لها، فسميت الآلة التي يتوصل بها إلى غرضه سلماً؛ لتضمنها سلامته، إذ لو صعد بتكلف من غير سُلْم لكان عطبه متوقعاً، فصح أن السلم من هذا المعنى"^(٢).

ومنه السِّلْم -ضد الحرب- "لأن كلاً من المتحاربين يخلص به ويسلم من أذى الآخر"^(٣).
ومنه سمِّي دين الله الذي بعث به رسوله عليهم السلام؛ الإسلام، "لأنه الاستسلام والانقياد لله تعالى، والتخلص من شوائب الشرك، فسَلِمَ لربه وخلص له، ليس فيه شركاء متشاكسون"^(٤)،
"ومنه القلب السليم، وهو النقي من الغل والدغل وحقيقته الذي قد سلم لله تعالى وحده فخلص من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب والمخالفات"^(٥)

ومنه تسمية اللجنة دار السلام، فإن أظهر الأقوال في سبب تسميتها بذلك القول بأنها دار السلام من كل آفة ونقص وشر^(٦)، ومنه "يُسَمَّى الصوابُ من القول: سلاماً؛ لأنه سَلِمَ من العيب والإثم"^(٧).

وأفاد ابن القيم أن هذا المعنى المختار للسلامة لا ينتقض بتسميتهم اللديغ: سليماً، بل يبين أن هذا طردٌ للمعنى، وذلك لأنهم سموه سليماً باعتبار ما يهمله ويطلبه ويرجو أن يؤول إليه حاله من السلامة؛ فليس عنده أهم من السلامة، فسُمِّيَ سليماً لذلك. وأفاد أن هذا أحسن من

(١) التوقيف على مهمات التعاريف ص ٤١٣.

(٢) بدائع الفوائد / ١٣٤.

(٣) المرجع السابق ١٣٣/٢.

(٤) المرجع السابق.

(٥) المرجع السابق.

(٦) انظر المرجع السابق ص ٣٣٤.

(٧) غريب القرآن لابن قتيبة ص ٦.

قولهم: إنه سمي سليماً؛ تفاعلاً، مع أن التفاضل جزء من المعنى الذي ذكرناه وداخل فيه، إلا أن ذلك المعنى أعم وأحسن^(١).

وقد اختلف اللغويون في السلام، والسلامة، هل هما بمعنى واحدٍ؟ أو لكل لفظ منهما معناه؟ فقال بعضهم: "يجوز أن يكونَ السَّلَامُ والسَّلَامَةُ لغتين؛ كاللَّذَاذِ واللَّذَاذَةُ، وذَهَبَ أكثرُ أهلِ اللغة إلى أن السَّلَامَ والسَّلَامَةَ بمعنى واحد؛ كالرِّضَاعِ والرِّضَاعَةُ" وهو قول أهل النظر من أصحاب اللغة على ما ذكره ابن قتيبة^(٢). وقد ذكر ما سبق صاحب تاج العروس، ثم قال: "ولو تَأَمَّلُوا كلامَ العَرَبِ وما تُعْطِيهِ هاءُ التَّأْنِيثِ مِنَ التَّحْدِيدِ؛ لَرَأَوْا أَنَّ بَيْنَهُمَا فُرْقَاناً عَظِيماً"^(٣).

وبهذا يتبين مشابحة معنى هذا اللفظ للفظ النجاة.

الاستعمال القرآني لهذا اللفظ

جاء الاستعمال القرآني للفظ السلام والسلامة بنفس المعنى اللغوي، وقد سبق التصدير

بالآيات التي فيها هذا اللفظ، ونقل بعض أقوال المفسرين لها.

(١) انظر: بدائع الفوائد ص ٣٣٣ و ٣٣٤.

(٢) غريب القرآن ص ٦.

وابن قتيبة (٢١٣ - ٢٧٦ هـ) عبد الله بن مسلم بن قتيبة (أبو محمد). العلامة الكبير، ذو الفنون المتنوعة: كالتفسير، والحديث، والفقه، واللغة، والنحو، والشعر، والأخبار. كان ثقة دينا فاضلا، جار على طريقة أهل السنة والحديث. سكن بغداد، وحدث بها، وولي قضاء دينور، قال ابن تيمية: "كان أهل المغرب يعظمونه، ويقولون: مَنْ استجاز الواقعة في ابن قتيبة يُتَّهَمُ بالزندقة، وكُلُّ بَيْتٍ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ تصنيفه فلا خير فيه. وهو لأهل السنة مثل الجاحظ للمعتزلة؛ هو خَطِيبُ السُّنَّةِ كَمَا أَنَّ الْجَاحِظَ خَطِيبُ الْمُعْتَزَلَةِ. مؤلفاته كثيرة منها: (غريب القرآن) (مشكل القرآن) (الرد على من يقول بخلق القرآن) (غريب الحديث) (مشكل الحديث) (المعارف) (أدب الكاتب) وغيرها. [انظر: مجموع الفتاوى ٣٩٢/١٧، وسير أعلام النبلاء ٢٩٦/١٣، ولسان الميزان ٨/٥، والأعلام ١٣٧/٤، معجم المؤلفين ١٥٠/٦].

(٣) تاج العروس، مادة (س ل م).

وتبيّن أيضاً استعمالها في القرآن بنفس المعنى اللغوي السابق الذكر، حيث استشهد اللغويون بآيات من القرآن على المعنى الذي ذكره للجوزي عن أوجه السلام والسلامة، ومشتقاتهما. ويحسن هنا اختصار ما ذكره ابن الجوزي عن أوجه السلام في القرآن؛ حيث أفاد: أن بعض المفسرين ذكروا: أن السلام في القرآن ورد على خمسة أوجه:

أحدها: اسم من أسماء الله عز وجل . ومنه قوله تعالى: ﴿الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ﴾

الحشر: ٢٣.

والثاني: التحية المعروفة. ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِحَايَتِنَا فَقُلْ

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ الأنعام: ٥٤.

والثالث: السلامة من كل شر. ومنه قوله تعالى في هود: ﴿أَهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ﴾

هود: ٤٨.

والرابع: الخير. ومنه قوله تعالى في القدر: ﴿مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾ سَلَامٌ هِيَ﴾ القدر: ٤ - ٥ قال

ابن قتيبة: خير هي^(١).

والخامس: الثناء الجميل . ومنه قوله تعالى: ﴿وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ الصافات: ١٨١^(٢).

وكل هذه الأوجه الخمسة يمكن إرجاعها إلى معنى واحد، وهو الوجه الثالث، وقد أرجعها إليه ابن الجوزي نفسه قبل أن يذكر الوجوه الخمسة التي نقلها عن بعض أهل التفسير^(٣)، وأيضاً قد سبق ذكر كلام أهل اللغة الدال على رجوعه لذلك المعنى. وأيضاً فإن كثيراً من المفسرين

(١) غريب القرآن ص ٥٣٤.

(٢) انظر: نزهة الأعين النواظر ص ٣٥٦.

(٣) المرجع السابق ص ٣٥٦.

فسر الآيات التي ذكرها ابن الجوزي في الأوجه الأخرى؛ بما يرجع حاصله إلى نفس المعنى المذكور في الوجه الثالث.

اللفظ الثالث: الإعاذة

ورد هذا اللفظ بمعنى فيه معنى النجاة في آيات كثيرة ومنها:

١- ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴾

غافر: ٢٧.

٢- ﴿ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ آل عمران: ٣٦.

٣- ﴿ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ البقرة: ٦٧.

٤- ﴿ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكَ أَنْ تَرْجُمُونِ ﴾ الدخان: ٢٠.

٥- ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَشْكَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ﴾ هود: ٤٧.

٦- ﴿ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴾ مريم: ١٨.

٧- ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴾ ﴿١٧﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿١٨﴾ المؤمنون:

٩٧ - ٩٨.

٨- ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِنْ

شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾ الفلق: ١ - ٥.

٩- ﴿ وَإِنَّمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ الأعراف: ٢٠٠.

١٠- ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا

كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَلِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ غافر: ٥٦.

والآيات التي فيها لفظ الاستعاذة كثيرة، وليس المقصود هنا حصرها.

معنى الإعادة لغة

قال ابن فارس: " العين والواو والذال: أصلٌ صحيح يدلُّ على معنى واحد، وهو الالتجاء إلى الشَّيء، ثم يُحْمَلُ عليه كلُّ شيءٍ لصق بشيءٍ أو لازمه"^(١)، وقال ابن دريد^(٢): "عاذ يعوذ عَوْذاً فهو عائد، أي: لجأ إلى الشَّيء وأطاف به"^(٣)، و"عَدَّتْ بفلانٍ: إذا اتَّقَيْتَ به عدوك"^(٤). و"عاذ به يَعُوذُ عَوْذاً وَعِيَاذاً وَمَعَاذاً: لاذ فيه ولجأ إليه واعتصم"^(٥)، "وعاذ وتعوذ واستعاذ بمعنى واحد"^(٦)، و"العُوذُ من الكَلالِ: ما لم يَرْتَفِعْ إِلَى الْأَغْصَانِ وَمَنْعَهُ الشَّجَرُ مِنْ أَنْ يُرْعَى"^(٧).

وجاء في اللغة تسميات لبعض الأشياء مشتقة من هذا اللفظ، ومن ذلك:

"المَعْوِذُ - بالكسر -: كل نبت في أصل شجرة أو حجر أو شيء يَعُوذُ به. والعَوْدُ: السفير من الورق، وإنما قيل له عَوْذٌ؛ لأنه يعتصم بكل هدف ويلجأ إليه وَيَعُوذُ به"^(٨). و"تقول العرب: أطيب اللحم عُوذُه، أي: ما عاذ بالعظم منه"^(٩). و"المَعْوِذَتَانِ: سورة الفلق، وسورة الناس؛

(١) معجم مقاييس اللغة مادة(عوذ).

(٢) ابن دريد(٢٢٣-٢٣١هـ): محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، من أزد عمان من قحطان، أبو بكر: من أئمة اللغة والأدب. كانوا يقولون: ابن دريد أشعر العلماء، وأعلم الشعراء. ولد في البصرة، وانتقل إلى عمان؛ فأقام اثني عشر عاماً، وعاد إلى البصرة. ثم رحل إلى عدة بلدان. من كتبه: (الاشتقاق) و(المقصود) و(الممدود) و(الجمهرة) و(تقويم اللسان) و(أدب الكاتب). [انظر: الأعلام ٦/٨٠].

(٣) الاشتقاق ص ٣٤.

(٤) المرجع السابق ص ١٩٠.

(٥) لسان العرب مادة(عوذ)، وانظر: تهذيب اللغة مادة(عوذ).

(٦) تهذيب اللغة مادة(عوذ).

(٧) تاج العروس مادة(عوذ).

(٨) المحكم ن مادة (عوذ).

(٩) جمهرة اللغة، مادة (ذ ع و).

لأنهما عَوَّدَتَا صاحبهما؛ أي: عصمتاه من كلِّ سوء^(١)، وقيل: "لأن مبدأ كل واحدة منهما "قل أعوذ"^(٢).

والخلاصة مما سبق أن "العوذ: هو اللجأ من متخوف لكاف يكفيه"^(٣).

فالاستعاذة -على هذا-: تَصَرُّفٌ معين (وهو اللجوء)، بقصد تحصيل النجاة من شر واقع

أو متوقع.

الاستعمال القرآني لهذا اللفظ

مادة (عَوَّدَ) استعملت في القرآن بمعناها اللغوي. فالمقصد منها النجاة من الشرور. وجاء

استعمالها في القرآن -بحسب الاستقراء- لطلب النجاة من شر واقع أو متوقع.

فمن الأول: قول الله تعالى عن مريم ﴿قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتُ تَقِيًّا﴾ مريم:

١٨، وقوله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴿١٧﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ﴾ المؤمنون: ٩٧ - ٩٨.

ومن الثاني: وهو طلب النجاة من شر واقع، قول الله تعالى: ﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ

الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠٠﴾﴾ الأعراف: ٢٠٠، ففيها أمر بطلب النجاة من نزغ الشيطان إذا وقع.

ومن الملاحظ في الاستعمال القرآني لهذا اللفظ أنه إنما جاء طلباً، كقوله تعالى عن

يوسف لما دُعي إلى الفاحشة: ﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

﴿٢٣﴾﴾ يوسف: ٢٣، وقوله تعالى عن امرأة عمران لما ولدت مريم: ﴿وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ

الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾﴾ آل عمران: ٣٦

(١) المصباح المنير مادة (عوذ).

(٢) المحكم؛ مادة (عوذ).

(٣) التوقيف على مهمات التعاريف ١/٥٣٠.

أو أمر بالطلب، كقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠٠﴾﴾ الأعراف: ٢٠٠، وقوله تعالى: "﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴿٩٧﴾﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿٩٨﴾﴾ المؤمنون: ٩٧ - ٩٨.

وجاء بصيغة الخبر في قوله تعالى عن موسى: ﴿وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ﴿٢٠﴾﴾ الدخان: ٢٠، وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾﴾ غافر: ٢٧، وقوله تعالى: "﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿٦﴾﴾ الجن: ٦

وبما سبق يتبين أن مادة: عَوَذَ، دالة على النجاة في اللغة وفي الاستعمال القرآني.

اللفظ الرابع: الإنقاذ-

وهو بمعنى (النجاة من الشر بعد حصوله)، وقد ورد بذلك آيات ومنها:

- ١- ﴿ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ﴾ آل عمران: ١٠٣.
- ٢- ﴿ وَإِنْ يَسْأَلُوكُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ﴾ الحج: ٧٣.
- ٣- ﴿ ءَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ ﴾ يس: ٢٣.
- ٤- ﴿ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقِذُونَ ﴾ يس: ٤٣.
- ٥- ﴿ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ﴾ الزمر: ١٩.

معنى هذا اللفظ لغة

"النَّقْذُ: السَّلَامَةُ وَالنَّجَاةُ"^(١)، وهو مصدر: نَقَذَ يَنْقِذُ نَقْذًا^(٢). يقال: أنقذته أنا إنقاذاً، إذا أُنقِذْتَهُ"^(٣)، وقد نقذ نقذاً: إذا نجا"^(٤)، "واستنقذه منه، وتنقذه، بمعنى، أي: نجاه وخلصه"^(٥).

فهذا اللفظ مستعمل بمعنى النجاة.

وقد جاءت تسميات بعض الأشياء عند العرب مشتقة من هذا اللفظ، فقالوا:

"النَّقِيدَةُ: وهو البعير أو غيره إذا أخذته العدو ومملّكه، ثم رجعت فأخذته منه وتَنَقَّذْتَهُ مِنْ يَدِهِ"^(٦). و"النَّقِيدَةُ-أيضاً-: الدُّرْعُ، لأنَّ صاحبها إذا لبسها أنقذته من السُّيُوفِ"^(٧)، أو "لأنها

(١) تاج العروس، مادة (ن-ق-ذ)، وانظر: القاموس المحيط، مادة (نقذ).

(٢) جمهرة اللغة، مادة (ذ-ق-ن)، وانظر: المحكم، مادة (ن-ق-ذ).

(٣) جمهرة اللغة، مادة (ذ-ق-ن).

(٤) أساس البلاغة، مادة (ن ق ذ).

(٥) الصحاح، مادة (نقذ).

(٦) تاج العروس، مادة (ن-ق-ذ).

(٧) المرجع السابق.

تنقذ صاحبها من الطعن^(١). وقد ورد تسمية سورة المائدة بـ"المنقذة"، قيل: لأنها تنقذ صاحبها من ملائكة العذاب^(٢).

الاستعمال القرآني لهذا اللفظ

استعمل لفظ الإنقاذ في القرآن بنفس المعنى اللغوي، وعند تفسير المفسرون للآيات التي

ورد فيها هذا اللفظ يفسرونها بالمعنى اللغوي، وإليك تفسير بعضهم لقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ

كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ﴿١٩﴾ الزمر: ١٩، فقد قال الآلوسي^(٣): "التقدير: أفمن

حق عليه كلمة العذاب فأنت تخلصه"^(٤). وقال ابن عاشور: "تقدم المسند إليه على الخبر الفعلي

في {أفأنت تنقذ} مفيد لتقوي الحكم، وهو إنكار أن يكون النبي -ﷺ- بتكرير دعوته يخلصهم

من تحقيق الوعيد، أو يحصل لهم الهداية إذا لم يقدرها الله لهم"^(٥).

وفي تفسير قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ يَسْأَلُكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا لِمَ تُنقِذُوهُمْ مِنْهُمْ قُلُوبُهُمْ قُلْ يُنقِذُ اللَّهُ الَّذِينَ يَشَاءُ﴾ الحج: ٧٣:

"الاستنقاذ والإنقاذ: التخليص"^(٦)؛ قاله القرطبي^(٧).

(١) المعجم الوسيط، مادة(نقذ).

(٢) انظر: المحرر الوجيز ١٦٧/٢، وتفسير القرطبي ٣٠/٦، والإتقان في علوم القرآن ١٩٢/١.

(٣) الآلوسي الكبير (١٢١٧-١٢٧٠هـ): شهاب الدين، أبو الثناء: محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي

-نسبة إلى (آلوس) جزيرة في وسط الفرات، فر إليها جد الأسرة من وجه هولاءكو عندما دهم بغداد-

مفسر، محدث، فقيه، لغوي، نحوي، أديب. مشارك في بعض العلوم. من المجددين. مولده ووفاته في بغداد.

كان سلفي الاعتقاد، مجتهدا. تقلد الإفتاء ببلده، ثم عزل، فانقطع للعلم. وله شعر لا بأس به. من كتبه:

(روح المعاني) (غرائب الاغتراب). [انظر: الأعلام ١٧٦/٧، ومعجم المؤلفين ١٢/١٧٥].

(٤) روح المعاني ١٢/٢٤٣.

(٥) التحرير والتنوير ٢٤/٥٥.

(٦) تفسير القرطبي ١٢/٩٧.

(٧) القرطبي (٠٠٠ - ٦٧١ هـ): محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري، الخزرجي، الأندلسي،

القرطبي، المالكي، (أبو عبد الله): صالح، متعبد، ورع، طارج للتكلف، من كبار المفسرين. رحل من

الأندلس إلى الشرق واستقر بالمدينة -شمال أسبوط، بمصر- وتوفي فيها. من كتبه: (الجامع لأحكام القرآن)

وقال الزمخشري^(١): "أي: هذا الخلق الأردل الأضعف، لو احتطف منهم شيئاً فاجتمعوا على أن يستخلصوه منه، لم يقدرُوا"^(٢).

وفي تفسير قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَسْأَلْنَهُمْ فَلَا صِرَاحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَدُونَ﴾ يس: ٤٣، قال الرازي^(٣): "لا صريخ لهم" أي: لا مغيث لهم يمنع عنهم الغرق، {وَلَا هُمْ يُنْقَدُونَ} إذا

يعرف بتفسير القرطبي - من أجل كتب التفسير - (والتذكرة بأحوال الموتى والآخرة) و(الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى). [انظر: الأعلام ٥/٣٢٢، ومعجم المؤلفين ٨/٢٣٩، وطبقات المفسرين للأندروي ص ٢٤٦].

(١) الزمخشري (٤٦٧ - ٥٣٨ هـ): محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري، أبو القاسم: العلامة، كبير المعتزلة، حنفي المذهب، إمام في اللغة والنحو والبيان بالاتفاق، صالح؛ لكنه داعية إلى الاعتزال - أجازنا الله -. ولد في زمخشر (من قرى خوارزم)، وسافر إلى مكة فجاور بها زمنا فلقب بحمار الله. أصيب في رجله في وقت طلبه العلم فقطعت، وقد سئل عن سبب ذلك، فقال: "دعاء الوالدة". وكان متظاهراً بالاعتزال فخوراً به إلا أنه دس الاعتزال في تفسيره دساً. أشهر كتبه: (الكشاف)، و(أساس البلاغة)، و(المفصل)، ومن كتبه: (المقامات) و(الجبال والأمكنة والمياه) و(الفائق) في غريب الحديث. [انظر: وفيات الأعيان ٥/١٧٠، ولسان الميزان ٨/٨-٩، وطبقات المفسرين للسيوطي ص ١٠٤، البلغة في تراجم أئمة النحو، ص ٧٥، والأعلام ٧/١١٨].

(٢) الكشاف ٣/١٧١.

(٣) الفخر الرازي (٥٤٤ - ٦٠٦ هـ) يقال له: (ابن خطيب الري): محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي القرشي البكري، أبو عبد الله: الإمام المفسر. أوحده زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل. أصله من طبرستان، ومولده في الري، رحل إلى عدد من البلدان، وتوفي في هراة. وكان مخالفاً للسلف في العقيدة، سائراً على طريقة الأشاعرة، مشتغلاً بعلم الكلام، إلا أنه ندم في نهاية حياته على ما جرى منه من ذلك، واشتهر عنه قوله:

(نهاية إقدام العقول عقال ** وأكثر سعي العالمين ضلال)

(وأرواحنا في وحشة من جسمونا ** وحاصل دنيانا أذى ووبال)

(ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ** سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا).

وكان يحسن الفارسية. وله شعر ووعظ بالعربية والفارسية. من تصانيفه: (مفاتيح الغيب) - أكبر كتبه التفسير حجماً -، و(لوامع البيئات) و(تعجيز الفلاسفة) بالفارسية. يُعاب عليه في تفسيره وسائر كتبه

أدركهم الغرق، وذلك لأن الخلاص من العذاب، إما أن يكون بدفع العذاب من أصله أو برفعه بعد وقوعه فقال : لا صريخ لهم يدفع، ولا هم ينقذون بعد الوقوع فيه^(١).

الكلامية: إيراده شبه المبتدعة على غاية ما يكون من التحقيق، ثم يورد مذهب أهل السنة على غاية من الوهن، حتى اتهمه بعض الناس، واعتذر له البعض باحتمال أنه كان يستفرغ قواه في تقرير دليل الخصم، فلا يبقى عنده شيء من القوى لردّها. [انظر: شذرات الذهب ٥/٢٢، شرح النونية لابن عيسى ٢/١٨٩، والأعلام ٦/٣١٣].

(١) انظر: مفاتيح الغيب ٢٦/٢٨٦.

اللفظ الخامس: الإجارة

جاء هذا اللفظ بمعنى الحماية من الشر قبل حصوله، في آيات، ومنها:

١- ﴿ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

المؤمنون: ٨٨.

٢- ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ الملك: ٢٨.

٣- ﴿ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِداً ۝٢٢ ﴾ الجن: ٢٢.

٤- ﴿ يَقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ، يَعْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِزِّكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴾

الأحقاف: ٣١.

٥- ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ اتَّقِ اللَّهَ مَأْمِنَةً، ذَلِكَ

بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ۝٦ ﴾ التوبة: ٦.

معنى هذا اللفظ لغة:

معنى الإجارة واسع في اللغة؛ ويدل على ذلك تعدد مسميات (الجار)؛ وهذا قد بينه علماء اللغة؛ فقالوا: (الجار): الذي يُجاوِزُك بيتك، و(الجار): الشريك في العقار؛ مقاسما كان أو غير مقاسم، و(الجار): الخفير، و(الجار): الذي يُجِيرُ غيره؛ أي: يؤمنه مما يخاف، و(الجار): المستجير- وهو الذي يطلب الأمان-، و(الجار): الحليف، و(الجار): الناصر، و(الجار): الزوج، و(الجار): أيضا الزوجة، ويقال فيها أيضا: (جَارَةٌ)، و(الجارَةُ): الضرة^(١).

ولما كان إيراد هذا اللفظ في موضوع النجاة إنما هو لأحد معانيه، وهو ما يدل عليه من معنى: الحماية والإعانة والحفظ ومنع الأذى عن أجرته؛ فإن من المناسب التوسع في ذكر هذا

(١) تاج العروس، مادة (جور)، وانظر: المصباح المنير، مادة (جار).

المعنى؛ قال الأزهري^(١): "الجارُّ والمجير والمعيد واحد... والجارُّ والمجير: هو الذي يَمْنَعُك ويُجِيرُكَ"^(٢). و"الجوارُّ-بالكسر-: أن تُعْطِيَ الرَّجُلَ ذِمَّةً وَعَهْدًا فيكونَ بها جارك، فتُجِيرُهُ وتُؤَمِّنُهُ"^(٣). "والجار: الذي أجزته من أن يظلمه ظالم"^(٤) وأجاره: حماه وأنقذه^(٥) "وأجزه: أي آمنه"^(٦)، "وأجاره الله من العذاب: أنقذه وأعاده"^(٧).

وبعض المسميات السابقة المشتقة من هذا اللفظ مأخوذة من هذا المعنى، فقولهم: "الجارُّ: يعنون زَوْجَ المرأة؛ لأنه يُجِيرُهَا وَيَمْنَعُهَا، ولا يعتدي عليها"^(٨)، ويقولون: أجازَ المتاع: جعله في الوعاء، فمنعه من الضياع^(٩)، وقولهم: الجار الجنب، قالوا: هو الرجل الذي سأل أحداً أن يجيره ويمنعه فينزل معه، فهذا الجار الجنب له حُرْمَةٌ نزوله في جواره وَمَنْعَتِهِ وركونه إلى أمانه وعهده^(١٠).

الاستعمال القرآني لهذا اللفظ

استعمل هذا اللفظ في القرآن بنفس المعنى اللغوي الموضح سابقاً في آياتٍ سبق ذكر

بعضها. وبالأستقراء يتبين أن الأوجه التي جاء بها القرآن مشتقة من هذا اللفظ ثلاثة:

(١) الأزهري (٢٨٢-٣٧٠)، أبو منصور: محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري الهروي الشافعي. كان رأساً في اللغة، والفقه. ثقة، ثبتاً ديناً. من مؤلفاته: (علل القراءات) و(التفسير)، و(تهذيب اللغة). مات: في ربيع الآخر عن ثمان وثمانين سنة. [انظر: سير أعلام النبلاء ١٦/٣١٥-٣١٨].

(٢) تهذيب اللغة، مادة (جور).

(٣) تاج العروس، مادة (جور).

(٤) لسان العرب، مادة (جور).

(٥) المعجم الوسيط، مادة (جار).

(٦) طلبه الطلبة للنسفي، مادة (جور).

(٧) تاج العروس، مادة (جور)، والقاموس المحيط، مادة (جور).

(٨) تاج العروس، مادة (جور).

(٩) المرجع السابق.

(١٠) تهذيب اللغة، مادة (جور).

الأول: الحماية والحفظ والمنع من الأذى. وذلك في آيات منها، قول الله تعالى:

﴿ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ ﴾ المؤمنون: ٨٨، وقوله: ﴿ فَمَنْ يُجِرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ الملك: ٢٨، وقوله: ﴿ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ ﴾ الجن: ٢٢، وقوله: ﴿ يَتَقَوَّمْنَا أَجْبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمَنُوا بِهِ، يُغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ الأحقاف: ٣١، وقوله: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ ﴾ التوبة: ٦.

الثاني: الجوار في المكان والسكنى والقراية. وذلك في آيات منها:

﴿ وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَوِّزَةٌ ﴾ الرعد: ٤، وقوله: ﴿ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنْبِ ﴾ النساء: ٣٦.

الثالث: الميل عن الاستقامة. وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا

جَايِزٌ ﴾ النحل: ٩.

ووردت الإجارة بمعنى آخر لكنها مشتقة من مادة أخرى^(١).

ولما كان الوجه الأول هو المقصود من إيراد هذا اللفظ هنا؛ فإنه يحسن هنا إيراد كلام

بعض المفسرين الذين تناولوا الآيات التي فيها معنى الإجارة بالوجه الأول:

قال ابن جزى^(٢) في تفسير قول الله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ مِنْ يَدِيهِ مَلَكَوْتُ كُلِّ شَيْءٍ

وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ المؤمنون: ٨٨؛ "الإجارة: المنع من الإهانة،

(١) وهي العُقْدُ على المنافع بعوض، فإنها تُسمى إجارة، وقد وردت في القرآن في قول الله تعالى - في قصة موسى - ﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِمَا نُنَادِي بِكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنَّا بِمَا نُنَادِي بِكَ مِنْ رَبِّكَ كَاذِبُونَ ﴾ القصص: ٢٧.

(٢) ابن جزى الكلبي (٦٩٣-٧٤١ هـ): محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، أبو القاسم، الغرناطي؛ مجاهد، مفسر، فقيه، أصولي، لغوي، له مؤلفات في هذه العلوم. ومن كتبه: (التسهيل لعلوم التنزيل) و(البارع في قراءة نافع). قال المقرئ: فُقِدَ وهو يحرض الناس يوم معركة طريف. [الأعلام ٥/٣٢٥].

يقال: أجزت فلانا على فلان، إذا منعته من مضرتة وإهانتة"^(١).. وقال ابن عاشور في تفسيره للآية: "معنى {يُجِيرُ}: يغيث ويمنع من يشاء من الأذى. ومصدره الإجارة فيفيد معنى الغلبة، وإذا عدي بحرف الاستعلاء أفاد أن المجرور مغلوب على أن لا ينال الجار بأذى، فمعنى {وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ}: لا يستطيع أحد أن يمنع أحدا من عقابه"^(٢).

وقال ابن عادل^(٣) في تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ﴾ الجن: ٢٢: "أي: لن يدفع عني عذابه أحد"^(٤).

وقال الألوسي في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ﴾ التوبة: ٦: {فَأَجِرْهُ} أي: فأمنه"^(٥).

(فائدة) طَريف: جزيرة صغيرة بالأندلس. أمر الوليد بن عبد الملك؛ موسى بن نصير بفتحها، فبعث إليها موسى مولاة: طَريف بن مالك؛ فذهب إليها وغنم وسَلِم؛ فسميت باسمه. جرت حولها معركة عظيمة سنة ٧٤١هـ. تحالف ملك المغرب مع ملك غرناطة لمهاجمة النصارى، فأصيب فيها الملكان بهزيمة فادحة، واستشهد فيها مجموعة من العلماء - كانوا يقاتلون ويحرضون الأمراء والناس على القتال - ومن ضمن من قتل فيها من العلماء: ابن جزى، وضعفت بتلك الهزيمة شوكة المسلمين أمام النصارى. [انظر: شذرات الذهب ٦/١٢٧، ومعجم البلدان ١/٢٦٣، والمسالك والممالك للبكري ٢/١٥٠، و١٨٥، والاستقصا لأخبار المغرب الأقصى ٣/١٣٤].

(١) التسهيل لعلوم التنزيل ٢/٢٤١.

(٢) التحرير والتنوير ١٨/٩١.

(٣) ابن عادل (٠٠٠ - بعد ٨٨٠ هـ) سراج الدين: عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي، أبو حفص. مفسرٌ، فقيه. من كتبه: (اللباب في علوم الكتاب)، و(حاشية على المحرر في الفقه). [انظر: الأعلام ٥/٥٨، ومعجم المؤلفين ٧/٣٠٠].

(٤) اللباب ١٩/٤٣٧.

(٥) روح المعاني ١٠/٥٣.

اللفظ السادس: الوقاية

وردت في آيات كثيرة بمعنى النجاة من الشر قبل حصوله، في آيات، ومنها:

- ١- ﴿ فَمَنْ أَلَّهَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ وَوَقَّاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴾ الطور: ٢٧.
- ٢- ﴿ فَوَقَّاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾ ﴾ غافر: ٤٥.
- ٣- ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَّاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴾ الدخان: ٥٦.
- ٤- ﴿ فَكَيِّهِنَّ يَمَاءً أَنَّهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَّاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿١٨﴾ ﴾ الطور: ١٨.
- ٥- ﴿ وَجَعَلَ لَكُم سُرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسُرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ ﴾ النحل: ٨١.
- ٦- ﴿ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ آل عمران: ١٦.
- ٧- ﴿ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا تُسَبِّحُنَا فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾ ﴾ آل عمران: ١٩١.
- ٨- ﴿ وَفِيهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ غافر: ٩.
- ٩- ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَعَذَابٌ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ﴾ الرعد: ٣٤.
- ١٠- ﴿ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلِيُنَبِّئَ أُمَّةً مِنْهُمْ لِمَ كَفَرُوا أَفَلَا يَتُوبُونَ عَلَيْهِمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْأَرْضِ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ الرعد: ٣٧.
- ١١- ﴿ أُولَئِكَ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ﴾ غافر: ٢١.

معنى الوقاية لغة

"الوقاية: حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره"^(١). قال الزبيدي^(٢): "وَقَاهُ يَقِيهِ وَقِيًّا-بالفتح- ووقايةً-بالكسر- فهو واقٍ: صانته وسنّره عن الأذى وحماه وحفظه"^(٣)، و"وقاه: صانه، وحماه مما يكره"^(٤)، و"الوقاء": كل ما وقيت به شيئاً"^(٥)، و"التوقية: الكلاءة والحفظ"، و"توقيت، واتوقيت الشيء، وتَقَيْتُهُ أتقيه تقىً، وتَقِيَّةً، وتَقَاءً: حذرته"^(٦)، "وتَوَقَّى واتَّقَى بمعنى"^(٧). و"أصل الاتِّقاء: الحَجْز بين الشَّيئين، يقال: اتَّقاه بالترس، أي: جعله حاجزاً بينه وبينه، ومنه: الوقاية والتَّقِيَّة"^(٨).

والخلاصة مما سبق أن هذا اللفظ يعني النجاة من الشر قبل حصوله.

الاستعمال القرآني لهذا اللفظ

جاء الاستعمال القرآني لهذا اللفظ بنفس المعنى اللغوي السابق الذكر، وقد سبق في بداية

الكلام ذكر الآيات التي استعمل فيها هذا اللفظ بمعنى الحماية والحفظ والنجاة من المكاره.

(١) المفردات؛ للراغب الأصفهاني، مادة (وقي).

(٢) الزبيدي (١١٤٥-١٢٠٥هـ) محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي، أبو الفيض، الملقب بمرتضى: علامة باللغة، والحديث، والرجال، والأنساب. أصله من واسط (في العراق)، ومولده في بلجرام (في الهند)، ومنشأه في زبيد (باليمن). رحل إلى الحجاز، وأقام بمصر، فاشتهر فضله، وكتبه ملوك البلاد الإسلامية. كان من كبار المصنفين. ومن كتبه: (تاج العروس في شرح القاموس) (مختصر العين) (أسانيد الكتب الستة) (عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة)، (كشف اللثام عن آداب الإيمان والإسلام). توفي بالطاعون في مصر. [انظر: الأعلام ٧٠/٧].

(٣) تاج العروس، مادة (وقي)، وانظر لسان العرب، مادة (وقي).

(٤) المحكم، مادة (ق-ي-و).

(٥) المصباح المنير، مادة (وقي).

(٦) المحكم، مادة (ق-ي-و).

(٧) لسان العرب، مادة (وقي).

(٨) المخصص، باب التقى والتقوى ٤/٦١.

وقد ذكر بعض المفسرين المعنى اللغوي نصاً عند تفسيرهم الآيات التي فيها ذلك اللفظ،
ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي:

قال الله تعالى: ﴿ فَكَيْهِنَ بِمَا ءَانَهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَّهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴾ الطور: ١٨، قال
ابن عطية^(١): (ووقاهم): "مشتق من الوقاية، وهي الحائل بين الشيء وما يضره"^(٢).

وقال الثعالبي^(٣) في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَانَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ
لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ﴾ غافر: ٢١: "الواقي: الساتر المانع، مأخوذ من الوقاية"^(٤).

وقال الشربيني^(٥) في تفسير قول الله تعالى: ﴿ لَّهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ
وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ﴾ الرعد: ٣٤: "أي: مانع يمنعهم إذا أراد بهم سوءاً لا في الدنيا
ولا في الآخرة، والواقي فاعل من الوقاية، وهي الحجز بما يدفع الأذية"^(٦).

(١) ابن عطية (٤٨١ - ٥٤٢ هـ): عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي. أندلسي،
غرناطي. علامة، مفسر، فقيه، عارف بالحديث. كان فطناً، يتوقد ذكاء. ولي قضاء المرية. وكان يكثر
الغزوات في جيوش المثلثين. ورحل إلى المشرق. من مؤلفاته: (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز). توفي
في ١٥ رمضان. [انظر: سير أعلام النبلاء ١٩/٥٨٧، والأعلام ٣/٢٨٢، ومعجم المؤلفين ٥/٩٣].

(٢) المحرر الوجيز ٥/١٦٩.

(٣) الثعالبي (٧٨٦ - ٨٧٥ هـ): عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري، أبو زيد: مفسر، من
أعيان الجزائر. من كتبه: (الجواهر الحسان في تفسير القرآن)، و(الذهب الإبريز في غريب القرآن العزيز)،
و(الأنوار)، و(جامع الأمهات في أحكام العبادات). [انظر: الأعلام ٣/٣٣١].

(٤) الجواهر الحسان، ٤/٧١.

(٥) الشربيني (... - ٩٧٧ هـ): شمس الدين: محمد بن أحمد الشربيني، القاهري، الشافعي، المعروف
بالخطيب الشربيني. مفسر، فقيه، متكلم، نحوي، صرفي. من تصانيفه: (السراج المنير)، و(الإقناع في حل
ألفاظ أبي شجاع)، و(تقريرات على المطول) في البلاغة. [انظر: الأعلام ٦/٦، ومعجم المؤلفين ٨/٢٩٦].

(٦) السراج المنير ٢/١٢٨.

اللفظ السابع: (الكشف)

الغالب أن يرد هذا اللفظ في القرآن بمعنى النجاة من الشر بعد حصوله، ومن ذلك:

- ١- ﴿بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ﴾ الأنعام: ٤١.
- ٢- ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ النمل: ٦٢.
- ٣- ﴿وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مَوْسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ ﴿١٣٤﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ﴾ ﴿١٣٥﴾ الأعراف: ١٣٤-١٣٥.
- ٤- ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ يونس: ١٢.
- ٥- ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾ ﴿١٩﴾ يونس: ٩٨.
- ٦- ﴿ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمْ الضُّرُّ فَلْيَبْتَغُوا غِيَاثَ اللَّهِ وَرَبِّهِمْ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾ ﴿٥٤﴾ النحل: ٥٣ - ٥٤.
- ٧- ﴿قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا﴾ ﴿٨١﴾ الإسراء: ٥٦.
- ٨- ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ ﴿٨٣﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَعِذَانًا لِّلْعَالَمِينَ﴾ ﴿٨٤﴾ الأنبياء: ٨٣ - ٨٤.
- ٩- ﴿وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ المؤمنون: ٧٥.

١٠- ﴿ وَقَالُوا يَا أَيُّهَ السَّاحِرِ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا

عَنَّهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ ﴿٥٠﴾ الزخرف: ٤٩ - ٥٠ .

١١- ﴿ فَأَرْقَبُ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١﴾

رَبَّنَا أَكْرِفْنَا عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾ الدخان: ١٠ - ١٢ .

١٢- ﴿ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿١٥﴾ الدخان: ١٥ .

١٣- ﴿ أَرَفَتِ الْآزِفَةَ ﴿٥٧﴾ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿٥٨﴾ النجم: ٥٧ - ٥٨ .

وغيرها من الآيات الواردة بلفظ الكشف للدلالة على معنى النجاة من الشر بعد حصوله.

معنى الكشف لغة:

يطلق الكشف في اللغة على معنيين: الإظهار، والإزالة. يقال: "كشفتُ الشيءَ أكشيفه كُشفًا: إذا أظهرته وأبديته"^(١)، "وتكشفت الشيءُ: ظهر"^(٢)، ف"الكشف: رفعك الشيء عما يواريه ويغطيه"^(٣). "وكشفتُ فلاناً عن كذا وكذا، إذا أكرهته على إظهاره"^(٤). و"الكشف مضمن بالزوال"^(٥) يقال: "كشف الله غمه: أي: أزاله"^(٦).

(١) جمهرة اللغة، مادة (ك-ش-ف).

(٢) تاج العروس، مادة (كشف).

(٣) المحكم، مادة (ك-ش-ف).

(٤) جمهرة اللغة، مادة (ك-ش-ف).

(٥) الفروق لأبي هلال العسكري ص ٤٥٣.

(٦) المعجم الوسيط، مادة (كشف).

وقد قالوا - اشتقاقاً من تلك المعاني -:

"ناقة كشوف": كَلَّمَا تُنَحَّتْ لَقِحَتْ وهي في دَمِهَا، كَأَنَّهَا لَكَثْرَةُ لِقَاحِهَا وَإِسْأَلِهَا ذَنَبُهَا كثيرةُ الكَشْفِ عن حَيَائِهَا"^(١)، و"الأكشوف": وهو مَنْ لا تُرْسَ مَعَهُ في الحَرْبِ، كَأَنَّه مُنْكَشِفٌ غيرُ مَسْتُوْرٍ. و"الكشوف في الجبهة": إِذْ بَارِ نَاصِيَتِهَا من غيرِ نَزْعٍ، وَقِيلَ: هو رُجُوعُ شَعْرِ القُصَّةِ قَبْلَ اليَافُوخِ"^(٢)، و"كشف عليه الطيب، بمعنى فحص حالته وكشف عن علته"^(٣).

وبهذا يتبين ما سبق، وهو أن هذا اللفظ يستعمل لغة لأمرين:

• الإبداء والإظهار.

• والإزالة.

ويظهر أن أبا حيان^(٤) أرجع المعنيين إلى معنى واحد وهو الإزالة، حيث قال: "كشَفَ الضر:

أزاله، وكشفت عن ساقها أزالته ما يسترهما"^(٥)

الاستعمال القرآني لكلمة (الكشف)

جاء هذا اللفظ في القرآن مستعملاً بنفس المعنيين اللغويين، فجاءت بمعنى الإبداء

والإظهار في آيات منها:

(١) تاج العروس، مادة (كشف).

(٢) انظر: المرجع السابق..

(٣) المعجم الوسيط، مادة (كشف).

(٤) أبو حيان: (٦٥٤ - ٧٤٥ هـ) أنير الدين: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان. الغرناطي الأندلسي. مقرئ، مفسر، محدث، مؤرخ، أديب، نحوي، لغوي. حدث، وكتب بخطه، وانتقى. رحل إلى بلاد عديدة؛ يطلب العلم وينشره. مؤلفاته عديدة، منها: (البحر المحيط) و(عقد اللآلي في القراءات السبع) و(شرح تسهيل الفوائد)، وغير ذلك. توفي بالقاهرة بعد أن كف بصره. [انظر: معجم الشيوخ للسبكي

ص ١٧٢-١٧٦، والأعلام ٧/١٥٢، ومعجم المؤلفين ١٢/١٣٠].

(٥) البحر المحيط ٤/٦٧.

قول الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا ﴾ النمل: ٤٤ ، لأنها "أرادت أن تخوض في الماء فشمرت ثيابها"^(١).

وقوله تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴾ (٤١) يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ ٤٢ ﴾ القلم: ٤١ - ٤٢ ، فإن المراد أن الله تعالى يكشف عن ساقه^(٢)، كما ثبت ذلك عن النبي -ﷺ- حيث قال: "يُكْشَفُ رِئْنَا عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ وَبَيِّنَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِئَاءً وَسَمْعَةً فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا" أخرجه البخاري^(٣)، هذا التفسير هو الحق، وقيل في تفسيرها غير ذلك^(٤).

وجاءت بمعنى: (إزالة الشدة ورفعها) في آيات منها: قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴾ الدخان: ١٢ ، بين ابن كثير^(٥) أن هذا "قول الكافرين إذا عاينوا عذاب الله وعقابه سائلين رفعه وكشفه عنهم"^(٦).

(١) بحر العلوم ٢/٥٨٥.

(٢) انظر: معالم التنزيل ٨/١٩٩، وتفسير ابن كثير ٨/٢٩٨.

(٣) صحيح البخاري ٦/١٩٨، كتاب التفسير، باب (يوم يكشف عن ساق)، حديث (٤٩١٩).

(٤) وردت أقوال كثيرة في تفسير الآية، ولكن تفسيرها بكشف الله عن ساقه؛ ثابت في السنة الصحيحة المرفوعة، فهو المقدم وجوباً، قال الشوكاني بعد ذكره الأقوال: "وسأيت في آخر البحث ما هو الحق، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل" [فتح القدير ٥/٣٨٤].

(٥) ابن كثير (٧٠١ - ٧٧٤ هـ) عماد الدين: إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن درع القرشي الدمشقي، (أبو الفداء): مفسر، حافظ، فقيه، مؤرخ. من محدثي الفقهاء. ولد في بصرى الشام. لازم المزني، وأخذ عن ابن تيمية، وامتنح بسببه فصر. مؤلفاته كثيرة منها: (تفسير القرآن العظيم) - الذي لم يؤلف على نمطه مثله - و(البداية والنهاية) و(الاجتهاد في طلب الجهاد). توفي في شعبان بعد أن كُف بصره. [انظر: الدرر الكامنة ١/٤٤٥، والأعلام ١/٣٢٠، ومعجم المؤلفين ٢/٢٨٣].

(٦) تفسير ابن كثير ٧/٢٥٠.

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا يَكُفُّكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْشُرُونَ ﴿٥٣﴾ ثُمَّ

إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ النحل: ٥٣ - ٥٤

وقوله تعالى: ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا

تَحْوِيلًا ﴿٥٦﴾ الإسراء: ٥٦

وقوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ

لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٣٤﴾ فَلَمَّا

كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَلِّغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُشُونَ ﴿١٣٥﴾ الأعراف: ١٣٤ - ١٣٥

وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا

عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّهُ ﴿١٢﴾ يونس: ١٢

وقوله تعالى: ﴿ قُلِ أَقْرَبُ إِلَيْكُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ

كَاشِفَتُ ضُرِّيهِ ﴿الزمر: ٣٨﴾

وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٥﴾

المؤمنون: ٧٥.

فإن المراد بالكشف في هذه الآيات إزالة الضر ورفع بعد وقوعه، وبهذا يكون الكشف

أحد الألفاظ الدالة على جانب من معنى النجاة.

وأما الجانب الثاني من معنى النجاة وهو (دفع الضر قبل وقوعه)، فقد جاء في آية

واحدة من كتاب الله - على رأي في ذلك - وهو قوله تعالى: ﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيَةً ءَأَمَنْتَ فَنَفَعَهَا

إِيْمَانَهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ ءَٰذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ

يونس: ٩٨

قال ابن كثير: "لا يلزم من الكشف عنهم أن يكون باشرهم، ... بل كان قد انعقد سببه"^(١)، وقال الرازي: "لم يكن نزل بهم عذاب ألبتة"^(٢)، وقال البغوي^(٣): "الكشف يكون بعد الوقوع أو إذا قرب"^(٤)، وقال ابن عاشور: "ظاهر مادة الكشف تقتضي إزالة شيء كان حاصلًا في شيء، إلا أن الكشف هنا لما لم يكن مستعملًا في معناه الحقيقي، كان مجازه محتملاً أن يكون مستعملًا في منع حصول يخشى حصوله ... فإن قوم يونس لم يحل بهم عذاب فزال عنهم، ولكنهم توعدوا به فبادروا بالإيمان فنجاهم الله منه"^(٥).

وعلى هذا التفسير يكون لفظ الكشف استعمل بمعنى النجاة من الشر قبل حصوله، ولكن لم يتفق المفسرون على هذا الرأي، بل إن منهم من يرى أن لفظ الكشف استعمل هنا بمعناه الظاهر، وهو أن العذاب نزل بهم ثم كشف عنهم ورفع، وعلى رأس هؤلاء شيخ المفسرين الإمام

(١) تفسير ابن كثير ٧/٢٥٠.

(٢) مفاتيح الغيب ٧/١٨.

(٣) البغوي (٤٣٦ - ٥١٦ هـ) الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي. الملقب بمحبي السنة وبركن الدين. نسبته إلى (بغا) - من قرى خراسان-. كان مفسراً، محدثاً، فقيهاً، قدوة، ورعاً، زاهداً، مخشوشنا، سالكاً سبيل السلف، جامعاً بين العلم والعمل. وكان لا يلقي الدرس إلا على طهارة. من مصنفاته: (معالم التنزيل) و(شرح السنة) وغيرها. سئل ابن تيمية عن بعض التفاسير، فأجاب: "أسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة: البغوي". وقد بورك في تصانيفه. [انظر: سير أعلام النبلاء ١٩/٤٣٩، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٧/٧٥-٧٧، والأعلام ٢/٢٥٩-٢٦٠].

(٤) معالم التنزيل ٤/١٥١.

(٥) التحرير والتنوير ٢٥/٣١٨.

ابن جرير الطبري^(١) فإنه قال في تفسير الآية: "فما كانت قرية آمنت عند معاينتها العذاب ونزول سَخَطَ اللهُ بها، بعضيائها رها واستحقاقها عقابه، فنفعها إيمانها ذلك في ذلك الوقت، كما لم ينفع فرعون إيمانه حين أدركه الغرق بعد تماديه في غيِّه، واستحقاقه سَخَطَ اللهُ بمعصيته إلا قوم يونس، فإنهم نفعهم إيمانهم بعد نزول العقوبة وحلول السخط بهم"^(٢).

وهذا هو الذي مال إليه السعدي^(٣) في تفسيره حيث قال: "لم يكن من قرى المكذبين أحد انتفع بإيمانه حين رأى العذاب... ﴿إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا﴾ يونس: ٩٨، بعدما رأوا العذاب ﴿كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾^(١٨) يونس: ٩٨، فهم

(١) الطبري (٢٢٤ - ٣١٠ هـ) محمد بن جرير بن يزيد الطبري (أبو جعفر): مقرر، مفسر-بل هو شيخ المفسرين- محدث، فقيه، أصولي، مؤرخ، مجتهد لا يقلد مذهباً معيناً وكان قبل ذلك شافعيّاً. ولد بطبرستان، واستوطن بغداد وتوفي فيها. جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره. كان عارفاً بالقراءات، بصيراً بالمعاني، فقيهاً في أحكام القرآن، عالماً بالسنن، عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم، عارفاً بأيام الناس وأخبارهم. مؤلفاته كثيرة أجلّها تفسيره الذي هو أعظم التفاسير؛ قال النووي: لم يؤلف قبله ولا بعده مثله، وأفاد ابن تيمية أنّ تفسيره أصح التفاسير التي في أيدي الناس؛ وأنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة، وليس فيه بدعة، ولا ينقل عن المتهمّين: مُقَاتِلِ بْنِ بُكَيْرٍ وَالْكَلْبِيِّ". [انظر: العبر في أخبار من غير ١/٤٦١، الفتاوى الكبرى ٥/٨٤، تاريخ الإسلام للذهبي ٢٣/٢٨١، شذرات الذهب ٢/٢٦٠، ومعجم المؤلفين ٩/١٤٧].

(٢) تفسير الطبري ١٥/٢٠٦.

(٣) السعدي (١٣٠٧ - ١٣٧٦ هـ): عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي. مفسر، محدث، فقيه، أصولي، متكلم، واعظ. مؤلفاته نحو ٣٠ كتاباً، منها: (تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن)، و(تيسير اللطيف المنان في خلاصة مقاصد القرآن) و(القواعد الحسان في تفسير القرآن) و(طريق الوصول إلى العلم المأمول) و(الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحددين)، و(التوضيح والبيان لشجرة الإيمان)، و(الوسائل المفيدة للحياة السعيدة)، و(توضيح الكافية الشافية لابن القيم). [انظر: معجم المؤلفين ١٣/٣٩٧، والأعلام ٣/٣٤٠].

مستثنون من العموم السابق، ولا بد لذلك من حكمة لعالم الغيب والشهادة لم تصل إلينا ولم تدركها أفهامنا"^(١).

وعلى هذا يكون هذا اللفظ على أصله مختصاً بالنجاة من الشر بعد حصوله على الأصل، وعلى التفسير الأول يكون معنى الكشف مستعملاً في النجاة من الشر قبل حصوله، وعلى التفسيرين يكون لفظ الكشف مستعملاً في القرآن بمعنى النجاة بجانبها: (رفع الشر بعد وقوعه)، و(دفعه قبل وقوعه)، ولكنه في الأول حقيقة، وفي الثاني مجاز-عند من يقول بالمجاز^(٢). ولعل في هذا القدر من الكلام عن هذا اللفظ كفاية.

(١) تفسير السعدي ص ٣٧٤.

(٢) انظر: التحرير والتنوير ٢٥/٣١٨.

اللفظ الثامن: (الصرف)

جاء هذا اللفظ في مواضع من القرآن بمعنى النجاة من الشر قبل حصوله، ومن ذلك

الآيات الآتية:

١- ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾

الفرقان: ٦٥.

٢- ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (٣٤) يوسف: ٣٤.

٣- ﴿ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ (٣٣) يوسف: ٣٣.

٤- ﴿ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ يوسف: ٢٤.

٥- ﴿ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عِنَّا مَصْرِفًا ﴾ الكهف: ٥٣.

٦- ﴿ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ (١٥) من يُصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ

رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴾ (١٦) الأنعام: ١٥ - ١٦.

٧- ﴿ وَلَئِن آخَرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۗ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ

مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ (٨) هود: ٨.

معنى هذا اللفظ لغة

"الصرف: ردُّ الشيء عن وجهه"^(١)، وقيل: "الدفع والرد"^(٢)، "وانصرفت: انكفت"^(٣)

و"انصرف عنه: تحول عنه وتركه"^(٤)، "وصرفتُ الأجيرَ والصبي: خلَّيتُ سبيلَهُ"^(٥). و"تصرفتُ

(١) المحكم، مادة (ص-ر-ف).

(٢) التعريفات للجرجاني ص ١٧٤.

(٣) القاموس المحيط، مادة (ص-ر-ف).

(٤) المعجم الوسيط، مادة (صرف).

(٥) المصباح المنير، مادة (ص-ر-ف).

الرياح: صَرَفُهَا من جهة إلى جهة، وكذلك تصريف السُّيُول والخيول والأمور والآيات^(١)،
 "والصَّرْفُ: الخَالِصُ من كل شيء، وشَرَابٌ صِرْفٌ، أي: بَحْتٌ لم يُمَزَج"^(٢)، والصَّرْفَةُ: نجم. قال
 أهل اللُّغة: سُمِّيَتْ صِرْفَةً لانصراف البرد عند طلوعها، ويُقال: صروف الدهر؛ لأنه يقلَّب الناس
 ويردِّدهم، ومن الباب الصَّرِيف-وهو صوت نابِ البعير-سُمِّيَ بذلك لأنَّه يرُدِّده ويرجِّعه،
 والصَّرْفَةُ: حَزْرَةٌ يُوْتَخَذُ بها الرِّجال^(٣)، كأَنَّهُم يصرفون بها القلب عن الذي يريد^(٤). قال ابن
 فارس: "الصاد والراء والفاء: معظم بابِه يدلُّ على رَجْع الشيء. من ذلك صَرَفْتُ القومَ صِرْفًا
 وانصرفوا؛ إِذَا رَجَعْتَهُمْ فَرَجَعُوا"^(٥).

والخلاصة مما سبق أن الصرف "رد الشيء من حالة إلى حالة، أو إبداله بغيره"^(٦)، أو
 إبعاده، أو تحويله".

الاستعمال القرآني لهذا اللفظ

التأمل في القرآن يجد أن القرآن استعمل هذا اللفظ بالمعاني التي ذكرها أهل اللغة

فجاء بأوجه منها:

الوجه الأول: التحول والترك، وذلك في مثل قول الله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا سُورَةً نَّظَرَ

بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَيْنَكُمْ مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ أَنْصَرَفُوا ﴾ التوبة: ١٢٧، أي: خرجوا وتركوا

مجلس سماع القرآن^(٧).

(١) تهذيب اللغة، مادة(ص-رف).

(٢) لسان العرب مادة(ص-رف).

(٣) يعني بذلك الصرف الذي هو نوع من السحر يصرف به الرجل عن زوجته.

(٤) انظر: معجم مقاييس اللغة، مادة(ص-رف).

(٥) معجم مقاييس اللغة، مادة(ص-رف).

(٦) المفردات للراغب الأصفهاني، مادة (صرف).

(٧) انظر: معالم التنزيل ٤/١١٥، ومفاتيح الغيب ١٣/١٨٩.

وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾

الأعراف: ٤٧، فصرفت: يعني حوّلت^(١).

الوجه الثاني: التردد والإعادة على وجوه مختلفة، ومن ذلك ما ذكره الله تعالى من

تصريف الآيات في آيات كثيرة منها قوله سبحانه: ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِمَنْ نَشَاءُ

يَصْدِقُونَ ﴿٤٦﴾ الأنعام: ٤٦، فتصريف الآيات: ترديدها وتكريرها على وجوه مختلفة^(٢)،

"فإيرادها على الوجوه المختلفة المتكاثرة بحيث يكون كل واحد منها يقوي ما قبله في الإيصال

إلى المطلوب"^(٣) هو المقصود بتصريفها، فنجدها وعداً ووعيداً، ومحكماً ومتشابهاً، وأمراً ونهيّاً،

وناسخاً ومنسوخاً، وأخباراً، وأمثالا^(٤)، ومنها ما ذكره الله تعالى من تصريفه الرياح، كما في قوله

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 لِقَوْمٍ

يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾ البقرة: ١٦٤. فتصريف الرياح: هبها من جهات مختلفة، وأشكال متنوعة،

فهي تهب من الشمال والجنوب والقبول والدُّبور، وما بين كل واحدٍ من هذه المهاب^(٥)،

وتكون عاصفة وتكون لينة، وتكون حارة وتكون باردة^(٦).

(١) تفسير المنار ٨/٣٨٦.

(٢) انظر: تفسير الطبري ١١/٤٣٣.

(٣) مفاتيح الغيب ١٢/٥٣٦.

(٤) انظر: البحر المحيط ٧/٥٢.

(٥) انظر: الكشف والبيان ٦/١٠١، والبحر المحيط ٧/٥٢.

(٦) انظر: اللباب ١/٤٨١.

الوجه الثالث: الإقبال، وذلك إذا عدّي بـإلى، مثل قوله تعالى: ﴿وَلَاذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ

الْحِجَابِ﴾ الأحقاف: ٢٩، أي: "أملناهم إليك، وأقبلنا بهم نحوك"^(١).

الوجه الرابع: الدفع والرد- وهو المعنى الذي لأجله دخل لفظ الصرف في موضوع النجاة، كما سيأتي-: وورد هذا المعنى في آيات كثيرة سبق ذكرها، ومما ورد في هذا؛ قول الله

تعالى: ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ الأعراف: ١٤٦،

فالمراد "أمنع قلوبهم وأردّها عن التفكير في أمري"^(٢) "وأمنعهم فهم القرآن"^(٣)، فمن كان من أولئك "حرّم الله على قلبه فوائد آياته وكتابه، وإن أكثر ترداده على لسانه"^(٤).

وقول الله تعالى: ﴿صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بَأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ التوبة: ١٢٧،

"أي" صدها عن الحق"^(٥) و"منعها من تلقيه بالقبول"^(٦).

وهذا الوجه هو المقصود في موضوع هذا البحث: فإن رد الهلاك والعذاب والمساوي

ودفعها، هو نجاة من الشر قبل حدوثه، ولهذا صار هذا اللفظ أحد الألفاظ الدالة على النجاة.

(١) الكشاف ٣١١/٤.

(٢) تفسير ابن أبي حاتم ١٥٦٧/٥، والكشاف والبيان ٢٨٤/٤.

(٣) معالم التنزيل ٢٨٢/٣، وانظر: تفسير القرطبي ٢٨٣/٧.

(٤) تفسير السلمي ٢٤٤/١.

(٥) تفسير السعدي ص ٢٥٦.

(٦) حاشية ابن المنير على الكشاف ٢٢٤/٢.

اللفظ التاسع: (العصمة)

العصمة معناها: النجاة من الشر قبل حصوله^(١).

وقد جاءت آيات بهذا المعنى، ومنها:

- ١- ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ (١٧) المائدة: ٦٧.
- ٢- ﴿قَالَ سَتَأْتِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَزَقَهُ وَحَالٌ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُعْرَقِينَ﴾ (٤٣) هود: ٤٣.
- ٣- ﴿قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ (١٧) الأحزاب: ١٧.
- ٤- ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنْ آتِلٍ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٢٧) يونس: ٢٧.
- ٥- ﴿يَوْمَ تَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ مَّا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ (٣٣) غافر: ٣٣.

معنى العصمة لغة

عبر بعض علماء اللغة عن معناها بالمنع، وعبر آخرون بالحفظ؛ قال ابن سيده^(٢): "عصمه يعصمه عصما: منعه ووقاه"^(٣)، وقال ابن قتيبة: "أصل العِصْمَةِ: المنع"^(٤)، وقال

(١) العصمة لغة مستعملة بنفس معنى الوقاية [انظر: المعجم الوسيط، مادة (عصم) ٦٠٥/٢].
 (٢) ابن سيده (٣٩٨ - ٤٥٨ هـ): علي بن إسماعيل المرسي، الضرير. إمام في اللغة، حجة فيها. وأحد من يضرب بذكائه المثل. كان أعمى ابن أعمى. من مؤلفاته: (الحكم) و(المخصص) أملاهما من صدره، (العالم) في اللغة، نحو مئة سفر. [انظر: سير أعلام النبلاء ١٨-١٤٤-١٤٦، وفيات الأعيان ٣/٣٣٠، البلغة في تراجم أئمة النحو ص ٦].

(٣) الحكم، مادة (ع-ص-م)، وانظر: لسان العرب، مادة: (عصم).

(٤) غريب القرآن ص ١٠٨.

الجوهري^(١): "العِصْمَةُ: المنْعُ... والعِصْمَةُ: الحِفْظُ... واعتَصَمْتُ بالله، إذا امتنعتَ بلُطْفِهِ من المعصية"^(٢)، وعَبَّرَ بعضهم بما يشمل القولين فقالوا: "عصمه: حفظه ووقاه ومنعه"^(٣)، وأرجع ابن فارس جميع ما عُبرَ به عن العصمة إلى معنى واحدٍ فقال: "العين والصاد والميم: أصلٌ واحدٌ صحيحٌ يدلُّ على إمساكٍ ومنعٍ وملازمة. والمعنى في ذلك كلُّه معنى واحد"^(٤).

ثم ذكر ابن فارس الكلمات العربية المشتقة من هذا اللفظ ووجه رجوعها إلى معنى واحدٍ فقال: "اعتصم العبدُ بالله تعالى: إذا امتنع... وأَعَصَمْتُ فلاناً: أي هيأتُ له شيئاً يعتصم ويتمسكُ به... والمُعَصِم: الجِلْدُ لم يُنَحَّ وبُرِّه عنه، بل أَلَزِمَ شعره... والعِصْمَةُ: القِلَادَةُ، سُمِّيَتْ بذلك للزومها العُنُق... وعِصَامُ المَحْمِلِ: شِكَاكُهُ وَقَيْدُهُ الذي يُشَدُّ به عارضاه. وعِصَامُ القِرْبَةِ: عِقَالٌ نحو ذراعين، يُجْعَلُ في خُرْبَتِي المزداتين لتلتقيا... ومِعْصَمُ المَرْأَةِ: هو موضعُ السَّوَارِي من ساعديها... والعِصْمَةُ في الخيل: بياضٌ قلٌّ أو كَثْرٌ، باليدين دون الرجلين وكلُّ هذا قياسه واحد، كأنَّ ذلك الوَضَحَ أثرٌ ملازمٌ لليد"^(٥).

الاستعمال القرآني لهذا اللفظ

استعمل القرآن لفظ العصمة بنفس المعنى اللغوي، فقد استعمله للحماية من الشر قبل حصوله، وهذا هو أحد المعاني الذي يدل عليه لفظ النجاة كما سبق.

(١) الجوهري(....-١٩٣) إسماعيل بن حماد الجوهري، أبو نصر. لغوي، يضرب به المثل في ضبط اللغة. وكان من أدكيا العالم. أصله من بلاد الترك. يحب الأسفار والتغرب، دخل بلاد ربيعة ومضر في تطلب لسان العرب. له في الصحاح أوهام عديدة؛ ولو كان من يهم يترك لما سلم أحد. وكان حسن الخط جدا. أشهر كتبه: (الصحاح)، وله كتاب في (العروض) ومقدمته في (النحو). [انظر: لسان الميزان ١١٥/٢، سير أعلام النبلاء ١٧/١٧-٨٠، ٨٢، الأعلام ١/٣١٣-٣١٤].

(٢) الصحاح، مادة (عصم).

(٣) المعجم الوسيط، مادة(عصم)٦٠٥/٢.

(٤) معجم مقاييس اللغة، مادة (عصم).

(٥) المرجع السابق.

ففي قوله تعالى- عن امرأة العزيز في مرادتها يوسف- ﴿وَلَقَدْ رَاودْنَاهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعَصَمَ﴾ يوسف: ٣٢، قال الرازي: "أصله من العصمة، والعصمة: المنع؛ في كلام العرب، والعاصم: المنع، واعتصم فلان بالشيء: إذا تمسك بالشيء في منع نفسه من الوقوع في آفة"^(١).

وفي تفسير قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِمِ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ آل عمران: ١٠١، أوضح السلمي^(٢) أن معنى الاعتصام بالله: "الامتناع به من الغفلة، والكفر، والشرك، والمعاصي، والبدع، والضلالات، وسائر المخالفات"^(٣).

ولعل في هذا القدر من الكلام عن هذا اللفظ كفاية.

(١) مفاتيح الغيب ٣٠٩/٨.

(٢) السلمي (٣٣٠-٤١٢هـ): محمد بن الحسين بن موسى الأزدي، (أبو عبد الرحمن). مفسر، محدث، لغوي، ذو علم غزير. كان شيخ الصوفية وعالمهم بخراسان، انتقد كتابه (حقائق التفسير) فقال بعضهم: ليته لم يؤلفه، ففيه تحريف، وله مؤلفات أخرى كثيرة تزيد عن المئة. [انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٤/١٤٦، وطبقات المفسرين للسيوطي ص ٨٤، وطبقات المفسرين للأدنوري ص ١٠١، وشذرات الذهب ٣/١٩٦].

(٣) تفسير السلمي ١/١١٨.

اللفظ العاشر: الكف، والكففة

جاء هذان اللفظان في القرآن بمعنى رد الشر قبل أو بعد حصوله في آيات منها:

١- ﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِطَّنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٢٤﴾ الفتح: ٢٤.

٢- ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ

أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ المائدة: ١١.

٣- ﴿ وَعَدَّكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ ۖ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ﴾

الفتح: ٢٠.

٤- ﴿ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِ بِأَسِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ وَاللَّهُ أَشَدُّ بِأَسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ﴾ النساء: ٨٤

٥- ﴿ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُرُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ ﴾

الأنبياء: ٣٩.

﴿ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا

سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١١٠﴾ المائدة: ١١٠.

معنى هذا اللفظ لغة:

أصل الكف: المنع، ولهذا قيل لطرف اليد- وهي الراحة مع الأصابع-: كف؛ لأنها يُكف بها عن سائر البدن. ومن هذا قيل: رجل مكفوف، أي: قد كفَّ بصره من أن ينظر... وسميت كُفَّة الثوب: لأنها تمنعه أن ينتشر^(١)، "وَكَفَفْتُ عَنِ الشَّيْءِ كَفًّا: إِذَا امْتَنَعْتَ عَنْهُ"^(٢)، "وَالكُفْكَفَةُ: كُفُّ الشَّيْءِ: أَي رُدُّكَ الشَّيْءِ عَنِ الشَّيْءِ"^(٣).

(١) انظر: تهذيب اللغة، مادة (كف).

(٢) جمهرة اللغة لابن دريد، مادة (كف).

(٣) تهذيب اللغة، مادة (كف)، ولسان العرب، مادة (كف).

الاستعمال القرآني لهذا اللفظ

جاء الاستعمال القرآني لهذا اللفظ على أصل المعنى اللغوي، وقد سبق ذكر الآيات التي

استعمل فيها هذا اللفظ بهذا المعنى.

وإليك بعض ما قاله المفسرون في تفسير هذه الكلمة:

قال الله تعالى: ﴿لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُوتُ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ

ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٣٩﴾﴾ الأنبياء: ٣٩، قال المفسرون: "لا يكفون" أي: "لا يدفعون"^(١)

ولا "يمنعون"^(٢)، فهم لا يدفعون عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ، ولا عن ظهورهم السياط"^(٣)، "تحيط بهم

النار من وراء وقدام، فلا يقدرّون على دفعها ومنعها من أنفسهم"^(٤).

وقال الله سبحانه ﴿فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ

أَنْ يَكْفَ بِأَسِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بِأَسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ﴿٨٤﴾﴾ النساء: ٨٤. عسى الله

أن يكف: "أي: يمنع"^(٥) والمعنى: أن تحريض النبي للمؤمنين على القتال معه... هو الذي يدفع

الكافرين لترك الاعتداء على المؤمنين وكف بأسهم عنهم، إذ لا شيء أدعى إلى ترك القتال من

الاستعداد للقتال^(٦).

(١) تفسير السمعاني ٣/٣٨١.

(٢) الكشف والبيان ٦/٢٧٦.

(٣) اللباب ١٣/٣٦٤٢.

(٤) الكشف ٣/١١٨.

(٥) انظر: تفسير الخازن ١/٤٠٤، وروح البيان ٢/١٩٦.

(٦) انظر: تفسير المراغي ٥/١٠٧.

وقال الله سبحانه: ﴿ فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ البقرة: ١٣٧ فقوله: ﴿ فَسَيَكْفِيكَهُمُ ﴾؛ "ضمان من الله لرسوله كفايته ومنعه منهم" ^(١)، "الكفاية: إغناء المقاوم عن مقاومة عدوه" ^(٢).
ولعل في هذا القدر من الكلام عن هذا اللفظ كفاية.

(١) البحر المحیط ١/٦٥٥.

(٢) نظم الدرر ١/٢٥٦.

اللفظ الحادي عشر: (الدفع)

الدَّفْعُ "إِذَا غُدِّي بِعَنْ أَفْتَضَى مَعْنَى الْحِمَايَةِ"^(١)، وأحياناً يقتضيهما ولو لم يعد بعن - كما

سيبين لك من الآيات التي ورد هذا اللفظ فيها مراداً به هذا المعنى، ومنها:

- ١ - ﴿ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ۝١ لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ۝٢ ﴾ المعارج: ١ - ٢.
- ٢ - ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴾ الحج: ٣٨.
- ٣ - ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۝٧ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ۝٨ ﴾ الطور: ٧ - ٨.
- ٤ - ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ البقرة: ٢٥١.
- ٥ - ﴿ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ الحج: ٤٠.
- ٦ - ﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا فَنُقَلِّبُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ أَدْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكَافِرِينَ يَوْمِئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴾ آل عمران: ١٦٧.

معنى الدفع لغة

"الدفع: هو صرف الشيء قبل الورود، كما أن الرِّفْعَ صرف الشيء بعد وروده"^(٢).

وقيل: "الدَّفْعُ: الإزالة بقوة"^(٣)، "دفع، يَدْفَعُ دَفْعًا، وَمَدْفَعًا: أزالَهُ بِقُوَّةٍ"^(٤). و"دافع عنه مدافعة

(١) تاج العروس، مادة (د-ف-ع).

(٢) كتاب الكلبيات ص ٧٠٨.

(٣) المخصص، مادة (دفع) ولسان العرب، مادة (دفع).

(٤) تاج العروس، مادة (د-ف-ع).

ودفاعاً: حامى عنه. ودافع عنه الأذى: أبعدته ونجاه"^(١). "والمُدْفَعُ- بالتشديد-: الفقير والذليل؛ لأن كلاً يدفعه عن نفسه"^(٢). "والدُّفَاعُ: السَّيْلُ العظيم، سمي بذلك لأنَّ بعضه يدفَعُ بعضاً. والمدفَعُ: البعير الكريم، وهو الذي كلما جيء به ليُحمَل عليه أُخِّرَ وجيء بغيره إكراماً له"^(٣)، "والمُدْفَعُ أيضاً: البعير المهانُ على أهله؛ كُلمًا قُرِبَ لِلْحَمَلِ رُدًّا اسْتِحْقَاراً به"^(٤).

ويختلف معنى هذا اللفظ بحسب حرف التعدية، فهو "إذا عدي بـ {إلى} فمعناه: الإنالة، نحو {فادفعوا إليهم أموالهم} وإذا عدي بـ {عن} فمعناه: الحماية"^(٥).

الاستعمال القرآني لهذا اللفظ

ورد في آيات كثيرة تعدية هذا اللفظ بـ "عن" فصار بمعنى الحماية من الشر وصرفه قبل وقوعه، وهو معنى من معاني النجاة- كما سبق توضيحه- ولذلك دخل هذا اللفظ هنا- في دراسة ألفاظ النجاة-. وقد سبق التصدير ببعض الآيات المستعملة بهذا المعنى، ويحسن هنا نقل بعض أقوال المفسرين عن معاني بعضها:

١- قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾

الحج: ٣٨؛ تكون "المدافعة عنهم بحفظهم ونصرتهم"^(٦)، فالله تعالى هنا "يخبر أنه يدفع عن عباده

(١) المعجم الوسيط (دفع).

(٢) الصحاح، مادة (دفع).

(٣) معجم مقاييس اللغة، مادة (دفع).

(٤) تاج العروس، مادة (د-ف-ع).

(٥) المفردات للراغب، مادة (دفع). وانظر: كتاب الكليات ص ٧٠٨.

(٦) تفسير السمعاني ٤٤١/٣.

الذين توكّلوا عليه، وأتابوا إليه؛ شر الأشرار وكيد الفجار، ويحفظهم ويكلّؤهم وينصبرهم^(١) "ويمنعهم منهم"^(٢) و"بحسب ما مع العبد من الإيمان، تحصل له النجاة من المكاره"^(٣).

٢- وقال الله تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتِ كُلُّ نَفْسٍ بِفِتْنِهِمْ وَاصْلَوْتُ وَمَسْجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ الحج: ٤٠، "دفع الله" أي : صرفه، فصرفه النَّاسُ {بَعْضُهُمْ} وهم الذين يباشرون الشر والفساد، {بِبَعْضٍ} آخر منهم، بردهم أولئك عما هم عليه بما قدر الله من القتل^(٤).

ولعل في هذا القدر من تناول هذا اللفظ كفاية.

(١) تفسير ابن كثير ٤٣٣/٥.

(٢) تفسير الخازن ٢٥٨/٣.

(٣) تفسير السعدي ص ٣٧٤.

(٤) روح البيان ٣٢٠/١.

اللفظ الثاني عشر: (الإغناء)

الآيات التي ورد فيها هذا اللفظ كثيرة في القرآن، ومنه الآيات الآتية:

- ١- ﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ﴿١٠١﴾﴾ هود: ١٠١.
- ٢- ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبْتَكُمْ كَثُرَتْكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا ﴿٢٥﴾﴾ التوبة: ٢٥.
- ٣- ﴿وَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنْهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ ﴿٢٣﴾﴾ يس: ٢٣.
- ٤- ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءِثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾﴾ غافر: ٨٢.
- ٥- ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَّةٌ ﴿٢٨﴾﴾ الحاقة: ٢٨.
- ٦- ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿١﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴿١﴾﴾ المسد: ١ - ٢.
- ٧- ﴿أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٦﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَنِعُونَ ﴿٢٧﴾﴾ الشعراء: ٢٥٥ - ٢٠٧.
- ٨- ﴿قَدْ قَالُوا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥٠﴾﴾ الزمر: ٥٠.
- ٩- ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَانِهِمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ ﴿٤٨﴾﴾ الأعراف: ٤٨.
- ١٠- ﴿تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٨﴾﴾ الأعراف: ٤٨.
- ١١- ﴿وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ﴿٦٨﴾﴾ يوسف: ٦٨.
- ١٢- ﴿وَقَالَ يَبْنَئِي لَا تَدْخُلُوا مِنِّي بَابَ وَجِدٍ وَأَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَلْحَمْتُمْ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٧﴾﴾ يوسف: ٦٧.

١٣- ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ

وَقُودُ النَّارِ ﴿١٠﴾ آل عمران: ١٠.

١٤- ﴿ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ الأنفال: ١٩.

١٥- ﴿ لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾

المجادلة: ١٧.

١٦- ﴿ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٠﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ

يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾ الدخان: ٤٠ - ٤١.

١٧- ﴿ مَن وَرَأَيْتَهُمْ جَهَنَّمَ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ

عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠﴾ الجاثية: ١٠.

١٨- ﴿ أَنْطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ ذِي تِلْكَ شَعْبٍ ﴿٣٠﴾ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْهَبِّ ﴾ المرسلات: ٣٠-٣١.

١٩- ﴿ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ﴿٦﴾ لَا يَسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ﴿٧﴾ ﴾ الغاشية: ٦ - ٧.

٢٠- ﴿ فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ مُصْبِحِينَ ﴿٨٣﴾ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٤﴾ ﴾ الحجر:

٨٣ - ٨٤.

معنى هذا اللفظ لغة

قال الأزهري: "الغناء: الإجزاء والكفاية، يقال: رجلٌ مُغْنٍ: أي مجزئٌ كافٍ، وأغْنِي عني شَرَكٌ: بمعنى اكفني شَرَك، وكُفَّ عني شَرَكٌ" (١)، وقال الجوهري: "ما يُغْنِي عنك هذا، أي ما يجزئ عنك وما ينفعك" (٢). "والغائبة من النساء: الغنيبة بحسبها وجمالها عن الزينة" (٣). وقوله تعالى: ﴿ لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴾ ﴿٣٧﴾ عبس: ٣٧، بمعنى: "يكفيه شُغْلُ نفسه عن شُغْلِ

(١) تهذيب اللغة، مادة (غن).

(٢) الصحاح، مادة (غني).

(٣) تاج العروس، مادة (غني).

غيره^(١)، و"ما أَعْنَى فلان شيئاً-بالعَيْن والعَيْن-: أي لم يَنْفَع في مُهم، ولم يَكْفِ مُؤَنَّة"^(٢)، قال الراغب^(٣): "يَقَالُ: أَعْنَانِي كَذَا، وَأَعْنَى عَنْهُ كَذَا: إِذَا كَفَاه"^(٤).

ولما كان من معاني هذا اللفظ: الرد والكف والإجزاء، وهي معاني النجاة، حسن إدخال هذا اللفظ ضمن ألفاظ النجاة التي وردت في القرآن.

الاستعمال القرآني لهذا اللفظ

ورد الاستعمال القرآني لهذا اللفظ بنفس المعاني اللغوية السابقة الذكر، والتي منها الكف والرد والإجزاء، وقد سبق التصدير بالآيات التي ورد اللفظ فيها بهذا المعنى.

ويحسن هنا إيراد بعض أقوال المفسرين عن بعض تلك الآيات:

قال الله تعالى: ﴿فَمَا أَعْنَت عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ﴾^(١٠١) هود: ١٠١، قال ابن جرير: "يقول: فما دفعت عنهم آلهتهم التي يدعونها من دون الله، ويدعونها أرباباً من عقاب الله وعذابه - إذ أحله بهم ربهم - من شيء، ولا ردت عنهم شيئاً منه"^(٥) وقال ابن كثير: "أي: ما نفعوهم ولا أنقذوهم لما جاء أمر الله بإهلاكهم"^(٦).

(١) تهذيب اللغة، مادة(غن)

(٢) تاج العروس، مادة(غني).

(٣) الراغب الأصفهاني (٠٠٠ - ٥٠٢ هـ)؛ الحسين بن محمد بن المفضل، أبو القاسم: أديب، لغوي، حكيم، مفسر. من أهل (أصبهان)، سكن بغداد. وكان من أذكى المتكلمين. من كتبه (المفردات) لا نظير له في معناه، و(محاضرات الأدباء)، و(الذريعة إلى مكارم الشريعة)، و(الأخلاق)، و(جامع التفاسير) كبير غاية في التحقيق. [انظر: سير أعلام النبلاء ١٨/١٢٠-١٢١، البلغة في تراجم أئمة النحو ص ١٩، ومعجم المؤلفين ٤/٥٩، والأعلام ٢/٢٥٥].

(٤) المفردات، مادة (غني).

(٥) تفسير الطبري ١٥/٤٧٢.

(٦) تفسير ابن كثير ٤/٣٤٩.

وقال تعالى: ﴿ قَدْ قَالَمَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أُغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ الزمر: ٥٠،
 ﴿ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ إما من الأموال؛ "يعني: أنهم لم يستطيعوا دفع العذاب بأموالهم" (١)، أو
 ما كانوا يكسبون من الأعمال، وهي عبادتهم الأصنام؛ يعني: "لم تنفعهم خدمتهم الأصنام، ولم
 تشفع آلهتهم لهم عند الله حينئذ، ولكنها أسلمتهم وتبرأت منهم" (٢).

وقال الله تعالى: ﴿ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ
 تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ إبراهيم: ٢١ " يعنون: فهل أنتم دافعون
 عنّا اليوم من عذاب الله من شيء" (٣).

ولعل في هذا القدر من الكلام عن هذا اللفظ كفاية.

(١) التحرير والتنوير ٢٤/١١٠.

(٢) تفسير الطبري ٢١/٣٠٤.

(٣) تفسير الطبري ١٦/٥٥٨، وانظر: معالم التنزيل ٤/٣٤٣، وتفسير ابن كثير ٤/٤٨٨.

اللفظ الثالث عشر: (نصر)

وخاصة إذا عدي ب(من) فإنه مضمن معنى النجاة^(١)؛ وفي القرآن منه كثير، ومن ذلك:

١- ﴿يَقْوِمُ لَكُمْ أَمْلُكُ الْيَوْمِ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرْنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا﴾

غافر: ٢٩.

٢- ﴿وَنَصَرْتَهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ الأنبياء: ٧٧.

٣- ﴿وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَفْنَا آيَاتِنَا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٧﴾ فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ

اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ صَلَّوْا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٨﴾﴾ الأحقاف:

٢٧ - ٢٨.

٤- ﴿أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴿٢٠﴾﴾ الملك:

٢٠، أي: "ينصركم إذا أراد بكم الرحمن سوءاً، فيدفعه عنكم"^(٢).

٥- ﴿وَيَقْوِمُ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾﴾ هود: ٣٠.

٦- ﴿فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿٦٣﴾﴾ هود: ٦٣.

٧- ﴿وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿١١﴾ وَقِيلَ لَهُمْ آيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿١٢﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ

يَنْصُرُونَ ﴿١٣﴾﴾ الشعراء: ٩١ - ٩٣.

٨- ﴿وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِتْنَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْصِرًا ﴿٤٣﴾﴾ الكهف: ٤٣.

(١) التضمين: إشراب كلمة معنى كلمة أخرى، فتكون هذه الكلمة مؤدية لمعنى الكلمتين معاً. وهنا نجد أن الفعل (نصر) عدي بحرف (من) وذلك لأنه ضمَّن معنى: (نجي)، فصارت كلمة: نصر، مؤدية لمعناها ولمعنى النجاة؛ فيكون المعنى أنه نجاه بنصر، لأنه قد تحصل نجاة بدون نصر؛ ولو أراد معنى النصر فقط لعداه بالحرف (على)، لكن حين أراد إثبات المعنيين (النجاة والنصر) عدى (نصر) بالحرف (من). [انظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني ١/١٣٥، وإعراب القرآن وبيانه ٣/٣٠٦، والبرهان في علوم القرآن ٤/٤٢٠، والتحرير والتنوير ١٨/٦٩].

(٢) تفسير السعدي ص ٨٧٧.

٩- ﴿ فَحَسَبْنَا بِهِءَ وَيَدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنْ

الْمُنْتَصِرِينَ ﴿٨١﴾ القصص: ٨١.

١٠- ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْتَرُونَ ﴿٦٤﴾ لَا يَجْتَرُوا الْيَوْمَ إِنكُمْ مِنَّا لَا

تُصْرُونَ ﴿المؤمنون: ٦٤ - ٦٥.

١١- ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيِكَ الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ أَهْلَكْتَهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿١٣﴾

محمد: ١٣.

١٢- ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ

نَّصِيرِينَ ﴿آل عمران: ٢٢.

١٣- ﴿ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّصِيرِينَ ﴿١١﴾ آل عمران: ٩١.

١٤- ﴿ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَنُكُمْ

النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَّصِيرِينَ ﴿٢٥﴾ العنكبوت: ٢٥.

١٥- ﴿ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسِفُكُمْ كَمَا نَسِفْنَا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَنُكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَّصِيرِينَ ﴿٦١﴾ الجاثية:

٣٤.

١٦- ﴿ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٧﴾ البقرة: ١٠٧، والنصير كل من

يعين أحداً على من يريد به ضراً^(١).

معنى هذا اللفظ لغة:

نَصَرَ المَظْلُومَ يَنْصُرُهُ نَصْرًا: أعانه على عَدُوِّهِ وَشَدَّ مِنْهُ^(٢). "وَنَصَرَهُ مِنْهُ: بِنَجَاهٍ وَخَلَّصَهُ"^(٣)

وُقْسِرَ النَصْرُ بِالْمَنْعِ، فَنَصْرَكَ لِلظالم أن تمنعه من الظلم، وانتصار الرجل: إذا امتنع من الظلم^(١)،

(١) التحرير والتنوير ٢/٣٦.

(٢) لسان العرب، مادة (نصر)، و تاج العروس، مادة (نصر).

(٣) القاموس المحيط، مادة (نصر).

و"الاستِئْصَارُ: اسْتِئْصَادُ النَّصْرِ، وَاسْتَنْصَرَهُ عَلَى عَدُوِّهِ أَي: سَأَلَهُ أَنْ يَنْصُرَهُ عَلَيْهِ، وَالتَّنَصُّرُ: مُعَالَجَةُ النَّصْرِ"^(٢) "والتنصر-أيضاً: "الدخول في النصرانية"^(٣)، "وَتَنَاصَرُوا: نَصَرَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً"^(٤)، "وانتصر الرجل: إذا امتنع من ظالمه، وانتصر أيضاً: إذا انتصف وانتقم من ظالمه"^(٥)، "والتَّصْرَةُ: حُسْنُ الْمَعُونَةِ"^(٦)، "والتَّوَاصِرُ: بِحَارِي الْمَاءِ إِلَى الْأُودِيَةِ"^(٧).

الاستعمال القرآني لهذا اللفظ

قال ابن الجوزي: "ذكر أهل التفسير أن النصر في القرآن على أربعة أوجه:

أحدها: المنع . ومنه قوله تعالى في البقرة: ﴿ فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ

يُنصَرُونَ ﴾ البقرة: ٨٦ وفي الشعراء: ﴿ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْصُرُونَ ﴾ الشعراء: ٩٣ أي :

يمنعونكم من عذاب الله. وفي المؤمن^(٨): ﴿ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا ﴾ غافر: ٢٩.

والثاني: العون. ومنه قوله تعالى في الحج: ﴿ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ﴾ الحج: ٤٠ وفي

الحشر: ﴿ وَإِنْ قُوَّتُمْ لِنَنْصُرَنَّكُمْ ﴾ الحشر: ١١، وفي سورة محمد-ﷺ: ﴿ إِنْ نَصَرُوا اللَّهَ

يَنْصُرْكُمْ ﴾ محمد: ٧.

(١) انظر: تهذيب اللغة، مادة (نصر).

(٢) لسان العرب، مادة (نصر).

(٣) المحيط في اللغة، مادة (نصر).

(٤) تاج العروس، مادة (نصر).

(٥) انظر: تهذيب اللغة، مادة (نصر).

(٦) لسان العرب، مادة (نصر) وتاج العروس، مادة (نصر).

(٧) لسان العرب، مادة (نصر).

(٨) سورة المؤمن: هي سورة غافر، والمؤمن أحد أسمائها. [انظر: فلائد المرجان، ص ١٧٧].

والثالث: الظفر. ومنه قوله تعالى في البقرة: ﴿وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾

البقرة: ٢٥٠، ومثله في آل عمران^(١).

والرابع: الانتقام. ومنه قوله تعالى في عسق^(٢): ﴿وَلَمَنْ أَنْصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ﴾ الشورى: ٤١،

وفي سورة محمد-ﷺ-: ﴿وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَأَنْصَرَ مِنْهُمْ﴾ محمد: ٤، وفي القمر: ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي

مَغْلُوبٌ فَأَنْصِرْ﴾ القمر: ١٠ "انتهى كلام ابن الجوزي"^(٣).

ذكر ابن الجوزي الوجه الأول: المنع، وأدخل فيه: النجاة، لأن النجاة منع، فهي منع

وصول الضرر، ولذلك ذكر فيها ما ذكره الله تعالى عن مؤمن آل فرعون: ﴿فَمَنْ يَنْصُرْنَا مِنْ

بِأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا﴾ غافر: ٢٩، ولفظ النصر فيها قد عُدي بمن - كما هو ظاهر - وقد نصَّ

علماء اللغة على أنه إذا عدي بمن فمعناه النجاة، فقالوا: "نَصْرُهُ مِنْهُ : بِنَجَائِهِ وَخَلْصِهِ"^(٤).

وما سار عليه ابن الجوزي ظاهر لا إشكال فيه للمتأمل، ولكن كثيراً من المفسرين قد نصوا

على النجاة لفظاً في تفاسيرهم لبعض الآيات التي سبق التصدير بها، وإليك بعضها:

قال الله تعالى في شأن نوح-ﷺ-: ﴿وَنَصَرْتَهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ الأنبياء:

٧٧، قال الشنقيطي - وهو يتكلم عن التضمين -: "«نَصَرَ» هُنَا مُضْمَنَةٌ مَعْنَى الْإِنجَاءِ، وَالتَّخْلِصِ،

أَي: أَجْبَيْنَاهُ وَخَلَّصْنَاهُ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا"^(٥). وقال أبو حيان: "﴿وَنَصَرْنَا مِنَ الْقَوْمِ﴾ عداه

(١) يعني: قول الله تعالى: "وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا

وانصُرنا على القوم الكافرين" [آل عمران: ١٤٧].

(٢) أي: سورة الشورى، فإن لها اسمان. [انظر: البرهان للزركشي ١/٢٦٩]

(٣) نزهة الأعين النواظر ص ٥٨٦.

(٤) القاموس المحيط، مادة (نصر).

(٥) أضواء البيان ٤/١١٢.

بمن لتضمنه معنى {بِحَيَاتِهِ} بنصرنا {مِنَ الْقَوْمِ} أو عصمناه ومنعناه؛ أي: من مكروه القوم" (١).

وقال الله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْتَرُونَ ﴿٦٤﴾ لَا يَجْعَلُوا الْيَوْمَ لِنَاكَرٍ مِّنَّا لَا يُضِرُّونَ ﴿٦٥﴾ الْمُؤْمِنُونَ: ٦٤ - ٦٥، قال ابن عاشور: "ضمن {تُنْصَرُونَ} معنى النجاة فعدي الفعل بمن، أي لا تنجون من عذابنا" (٢).

وقال الله تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾﴾ العنكبوت: ٢٢، قال السعدي: "{وَلَا نَصِيرٍ} ينصركم، فيدفع عنكم المكاره" (٣)، ودفع السوء هو النجاة. وقال الله تعالى-عن صالح عليه السلام: ﴿فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿٦٣﴾﴾ هود: ٦٣، فقله: {فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ} أي: "ينجيني من عذابه" (٤).

ولعل في هذا القدر من الكلام عن هذا اللفظ كفاية - والله المستعان -

(١) البحر المحيط ٦/٢٤٠.

(٢) التحرير والتنوير ١٨/٦٩.

(٣) تفسير السعدي ص ٦٢٨.

(٤) تفسير أبي السعود ٤/٢٢١.

اللفظ الرابع عشر: (الحفظ)

جاء هذا اللفظ في القرآن أحياناً بمعنى الوقاية من الشر قبل حصوله. ومن ذلك الآيات

الآتية:

- ١- ﴿وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزِدَادُ كَيْلٍ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ لِّسِيرٍ ۝٦٥﴾ يوسف: ٦٥.
- ٢- ﴿فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ۝٦٤﴾ يوسف: ٦٤.
- ٣- ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ، مِّن أَمْرِ اللَّهِ ۝١١﴾ الرعد: ١١.
- ٤- ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝٢٥٥﴾ البقرة: ٢٥٥.
- ٥- ﴿إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝٤﴾ الطارق: ٤.
- ٦- ﴿أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَزْتَعِ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝١٢﴾ يوسف: ١٢.
- ٧- ﴿فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أٰبِهَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝٦٣﴾ يوسف: ٦٣.

معنى الحفظ لغة

"(حفظ) الشيء حفظاً: صانه وحرسه. (وحافظ) على الشيء محافظة وحفاظاً: رعاه وذب عنه"^(١). " والمحافظة والحفاظ: الذب عن المحارم والمنع لها عند الحروب"^(٢)، "وَحَفِظَهُ حِفْظًا: حَرَسَهُ ... والحَفِيزُ: المُوَكَّلُ بِالشَّيْءِ يَحْفَظُهُ"^(٣)، "وَحَفِظَ المَالَ والسَّرَّ حِفْظًا: رَعَاهُ"^(٤). وحراسة الشيء وصيانتها أن يصل إليه مكروه يسمى حِفْظًا. "وَحَفِظْتُ الشَّيْءَ حِفْظًا: أَي: حَرَسْتَهُ،

(١) المعجم الوسيط، مادة(حفظ).

(٢) المحكم، مادة(حفظ).

(٣) تاج العروس، مادة(ح-ف-ظ).

(٤) لسان العرب، مادة(حفظ).

وَحَفِظْتُهُ أَيضاً بِمَعْنَى اسْتَظْهَرْتَهُ^(١). "والتحفظ : قلة الغفلة في الأمور والكلام والتيقظ من السقطة؛ كأنه على حذر من السقوط"^(٢)، و"حفظ المكان حرسه، وحفظ القرآن تذكره غائباً، وهو راجع لمعنى الحراسة"^(٣).

وبخلاصة ما سبق أن "الحفظ يستعمل في كل تفقد وتعهد ورعاية"^(٤)، وبواسطته يتم صرف المكاره عن الشيء لئلا يهلك^(٥)؛ وهذا من معاني النجاة.

الاستعمال القرآني لهذا اللفظ:

استعمل هذا اللفظ بنفس المعنى اللغوي، فقد جاء متعدياً بنفسه، وجاء متعدياً ب"من"، وجاء متعدياً ب"على".

فمن الأول قول الله تعالى: ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ﴾

البقرة: ٢٥٥. ومن الثاني قول الله تعالى: ﴿ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ الرعد: ١١. ومن الثالث قوله

تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ ﴾ الشورى: ٦.

فإذا تعدى بنفسه اقتضى معنى الحراسة^(٦) وكذا إذا تعدى ب"من"، وإذا عدي ب"على"

فمعناه المراقبة^(٧).

وقد سبق التصدير بالآيات الدالة على استعماله بمعنى النجاة: وهو صرف المكاره عن

الشيء لئلا يهلك.

(١) المرجع السابق.

(٢) المرجع السابق.

(٣) البحر المحيط ١٦١/٢.

(٤) المفردات للراغب الأصفهاني، مادة (حفظ).

(٥) الفروق اللغوية، ص ١٩٢.

(٦) المرجع السابق.

(٧) انظر: التحرير والتنوير ١٥٩/٣٠.

ويحسن هنا إيراد بعض أقوال المفسرين عن معاني تلك الآيات:

قول الله تعالى - عن إحوة يوسف - ﴿ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانًا نَكَتَلْ وَإِنَّا لَهُ

لِحَافِظُونَ ﴾ (٦٣) يوسف: ٦٣، يعني نحفظه "من أن يناله سوء" (١).

وقول الله تعالى: ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ الرعد: ١١.

قال ابن كثير: "أي: للعبد ملائكة يتعاقبون عليه، حرس بالليل وحرس بالنهار، يحفظونه من الأسواء والحادثات" (٢).

وقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴾ (٤) الطارق: ٤، قال ابن كثير "أي: كل نفس

عليها من الله حافظ يحرسها من الآفات" (٣)، وقال الألوسي: "قيل: هو من وُكِّلَ على حفظها والذب عنها من الملائكة" (٤).

ولعل في هذا القدر من الكلام عن هذا اللفظ كفاية.

(١) تفسير القرطبي ٢٢٤/٩

(٢) تفسير ابن كثير ٤٣٧/٤

(٣) المرجع السابق ٣٧٥/٨

(٤) روح المعاني ٣٠٧/١٥

اللفظ الخامس عشر: الكلاءة

قال الله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ يَكْلُؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ

مُعْرِضُونَ ﴿٤٤﴾ الأنبياء: ٤٢

معنى هذا اللفظ لغة:

"الكِلاءةُ: حفظ الشيء وتبقيته"^(١)، يقال: "كَلَأَهُ يَكْلُؤُهُ كَلَاءً وَكِلَاءَةً وَكِلَاءً، أَي: حَرَسَهُ

وَحَفِظَهُ"^(٢)، "وَكَلَأَكَ اللَّهُ كِلَاءَةً، أَي: حَفِظَكَ وَحَرَسَكَ"^(٣) فلا تصيبك الشرور.

ومن هذا المعنى اشتق العرب أسماء لبعض الأشياء، فقالوا:

"المُكَلَأُ: للموضع الذي تحفظ فيه السُّفُن"^(٤)، وقيل: "لأنه موضعٌ يَدْفَعُ الرِّيحَ عَنِ السُّفُنِ

المَقْرَبَةِ إِلَيْهِ وَيَحْفَظُهَا مِنْهَا"^(٥)، "وَالكَلَأُ: العِشْبُ الذي يَحْفَظُ"^(٦)، وبيع الكالئ: بيع الدِّين، "لأنَّ

صاحبَ الدِّينِ يَرْتُبُ وَيَحْفَظُ مَتَى يَحُلُّ دَيْنَهُ"^(٧)

الاستعمال القرآني لهذا اللفظ

جاء الاستعمال القرآني لهذا اللفظ بنفس المعنى اللغوي.

وإليك ما قاله بعض المفسرين عن دلالة هذا اللفظ عند تناولهم تفسير قول الله تعالى:

﴿ قُلْ مَنْ يَكْلُؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُونَ ﴾ الأنبياء: ٤٢،

قال ابن جرير: "يقول: من يحفظكم ويحرسكم بالليل إذا نتمتم، وبالنهارة إذا تصرفتم من

(١) المفردات، مادة (كَلَأَ).

(٢) تاج العروس، مادة (كَلَأَ).

(٣) تهذيب اللغة، مادة (كَلَأَ).

(٤) المرجع السابق.

(٥) لسان العرب، مادة (كَلَأَ).

(٦) المفردات، مادة (كَلَأَ).

(٧) معجم مقاييس اللغة، مادة (كَلَأَ).

الرحمن؟" (١). وذكر الشوكاني (٢) والشنقيطي (٣) نفس كلام ابن جرير، ثم ذكرا المعنى اللغوي للكلاءة، وأنه الحفظ والحراسة.

الفرق بين الكلاءة والحفظ

مع أن الكلاءة تفسر بالحفظ إلا أن بينهما عند اللغويين فرقاً، بينه أبو هلال العسكري، فقال: "الفرق بين الكلاءة والحفظ: أن الكلاءة هي إمالة الشيء إلى جانب يسلم فيه من الآفة، ومن ثم يقال كالأت السفينة إذا قربتها إلى الأرض، والكلاءة: مرفأ السفينة، فالحفظ أعم؛ لأنه جنس الفعل، فإن استعملت إحدى الكلمتين في مكان الأخرى فلتقارب معنيهما" (٤).

ولعل في هذا القدر من الكلام عن هذا اللفظ كفاية.

(١) تفسير الطبري ١٨/٤٤٦.

(٢) فتح القدير ٣/٥٨٥.

والشوكاني (١١٧٣ - ١٢٥٠ هـ) هو: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن الحسن الشوكاني، الخولاني، ثم الصنعاني (أبو عبد الله) مفسر، محدث، فقيه، أصولي، مؤرخ، لغوي، حكيم. وكان يرى تحريم التقليد. ولد بـمـجـرة شوكان من بلاد خولان، ونشأ بصنعاء، وولي قضاءها، وتوفي فيها. تصانيفه كثيرة، فله ١١٤ مؤلفاً، منها: (فتح القدير) و(الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة)، و(الدر النضيد في إخلاص التوحيد) و(الدرر البهية في المسائل الفقهية) و(البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع) و(إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول). [انظر: الأعلام ٦/٢٩٨، ومعجم المؤلفين ١١/٥٣].

(٣) أضواء البيان ٤/١٥٣.

(٤) الفروق اللغوية ص ٤٥٥.

اللفظ السادس عشر: الصريخ

جاء هذا اللفظ دالاً على الإنجاء والتخليص من الهلكة، في موضعين من القرآن، وهما:

١- ﴿وَلِإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَدُونَ ﴿٤٣﴾﴾ يس: ٤٣، أي: لا مغيث لهم ينجيهم من الغرق^(١).

٢- ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَّكُمْ وَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلْمُزُونِي وَلَوْلَمْ أَأْتِكُمْ بِآيَاتٍ لَأَكْفُرْتُمْ بِمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِحِيكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِحِيكُمْ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٢﴾﴾ إبراهيم: ٢٢.

معنى هذا اللفظ لغة:

"الصَّرِيحُ: صيحةٌ شديدةٌ عند فزعٍ أو مُصيبةٍ... يقال: صرخ فلان يصرخ صراخاً: إذا استغاث فقال: واغوثاه، واصرختاه"^(٢)، و"الصَّارِحُ: المستغيث، والمُصْرِحُ: المغيث، والمستصرخ: المستغيث، تقول منه: استصرخني فأصرحته"^(٣)، و"الصَّرِيحُ، بمعنى الصَّارِحِ - مثل: قدير وقادر"^(٤)، و"الصريخُ: المغيث، والمستغيث - أيضاً - من الأضداد"^(٥). و"الاستصراخ: الاستغاثة، والاستصراخ: الاغاثة"^(٦)، و﴿فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ﴾ يس: ٤٣، أي "لا مغيث لهم يحرسهم من الغرق"^(٧)، و"الصارخ: الديك؛ لأنه كثير الصياح في الليل"^(٨).

(١) انظر تفسير الطبري ٥٢٥/٢٠.

(٢) تهذيب اللغة، مادة (صرخ).

(٣) لسان العرب، مادة (صرخ).

(٤) تهذيب اللغة، مادة (صرخ).

(٥) لسان العرب، مادة (صرخ).

(٦) المرجع السابق.

(٧) كتاب الكليات، ص ٨٩٣.

(٨) لسان العرب، مادة (صرخ).

والمقصد من الاستصراخ: طلب النجاة من مصيبة واقعة أو متوقعة، "يقال في المثل: (عَبْدٌ صَرِيحُهُ أُمَّةٌ) أي: ناصره أذل منه وأضعف"^(١).

وهذا اللفظ - كما ترى - يدل على نفس معنى النجاة، ولذا حَسُنَ إدخاله هنا.

الاستعمال القرآني لهذا اللفظ

ورد الاستعمال القرآني لهذا اللفظ بنفس المعنى اللغوي السابق الذكر. وقد سبق التصدير

ببعض الآيات التي ورد هذا اللفظ فيها.

ويحسن هنا إيراد أقوال بعض المفسرين عن تلك الآيات:

﴿ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَدُونَ ﴾^(٤٣) يس: ٤٣. مما قاله المفسرون في قوله:

(فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ) "أي: لا مغيث ينجيهم مما نريد بهم من الغرق"^(٢).

أما قول الله تعالى: ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلْمُزُونِي وَلَوْ مَوْأ أَنفُسِكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ إبراهيم: ٢٢.

فما قاله المفسرون في معنى: { مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ } أي: بنافعكم، ومنقذكم،

ومخلصكم مما أنتم فيه. { وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ } أي: بنافعي بإنقاذي مما أنا فيه من العذاب والنكال"^(٣)، "وإنما حكى الله تعالى ما سيقوله في ذلك الوقت؛ ليكون لطفاً للسامعين في النظر لعاقبتهم، والاستعداد لما لا بد لهم من الوصول إليه، وأن يتصوروا في أنفسهم ذلك المقام الذي يقول فيه الشيطان ما يقول، فيخافوا ويعملوا ما يخلصهم منه وينجيهم"^(٤).

(١) لسان العرب، مادة (صرخ).

(٢) نظم الدرر ٦/٢٦٥. وانظر: التفسير المنير ٢٣/١٨.

(٣) تفسير ابن كثير ٤/٤٩٠.

(٤) تفسير السراج المنير ٢/١٩٧.

اللفظ السابع عشر: الدرء

جاء هذا اللفظ مراداً به دفع السوء عن النفس، في القرآن في آياتٍ منها ما يلي:

١- ﴿ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَأُوا عَنْ أَنْفُسِكُمْ

الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٦٨﴾ آل عمران: ١٦٨

٢- ﴿ وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ النور: ٨.

معنى هذا اللفظ لغة:

"الذَّرءُ: الدَّفْع" ^(١)، يقال: "ذَرَأَهُ يَذَرُوهُ ذَرَاءً وَذَرَاءَةً: أَي دَفَعَهُ، وَتَدَارَأُ الْقَوْمُ: تَدَافَعُوا فِي

الْحُصُومَةِ وَنَحْوَهَا وَاجْتَلَفُوا" ^(٢)، وَدَارَأْتُ بِالْهَمْزِ: دَافَعْتُ، وَكُلُّ مَنْ دَفَعْتَهُ عَنْكَ فَقَدْ ذَرَأْتَهُ" ^(٣)

"وَذَرَأَ عَنْهُ الْحَدَّ ذَرَأً: دَفَعَهُ" ^(٤). "وَإِنَّهُ لَدُوٌّ تُدْرَأُ: أَي حِفَاطٌ وَمَنْعَةٌ وَمُدَافَعَةٌ، يَكُونُ ذَلِكَ فِي

الْحَرْبِ وَالْحُصُومَةِ" ^(٥). وعلى هذا ف" الدال والراء والحرف المهموز: أصلٌ واحد، وهو دَفَع

الشيء" ^(٦).

الاستعمال القرآني لهذا اللفظ

ورد الاستعمال القرآني لهذا اللفظ بنفس المعنى اللغوي السابق الذكر. وقد سبق التصدير

بآيات ورد هذا اللفظ فيها.

ويحسن هنا إيراد أقوال بعض المفسرين عن أحد تلك الآيات، وهي قوله تعالى: ﴿ قُلْ

فَادْرَأُوا عَنْ أَنْفُسِكُمْ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ آل عمران: ١٦٨، قال محمد بن

(١) انظر: المخصص، باب الدراري ٢/٣٨٠، ولسان العرب لابن منظور، مادة (درأ).

(٢) انظر: المحكم لابن سيده، مادة (درأ)، ولسان العرب لابن منظور، مادة (درأ).

(٣) لسان العرب لابن منظور، مادة (درأ).

(٤) المحكم لابن سيده، مادة (درأ).

(٥) انظر: المحكم لابن سيده، مادة (درأ)، ولسان العرب لابن منظور، مادة (درأ).

(٦) معجم مقاييس اللغة، مادة (دري).

إسحاق^(١): "أي: أنه لا بد من الموت، فإن استطعتم أن تدفعوه عن أنفسكم فافعلوا ذلك"^(٢)، وقال البغوي: {فَادْرَأُوا} "فادفعوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ"^(٣)، وقال القرطبي: "{قُلْ فَادْرَأُوا} أي: قل لهم يا محمد: إن صدقتم فادفعوا الموت عن أنفسكم. والدرء الدفع"^(٤)، وقال الآلوسي: {فَادْرَأُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ} أي: فادفعوا عنها ذلك، وهو جواب لشرط قد حذف لدلالة قوله تعالى: {إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} عليه، كما أنه شرط حذف جوابه لدلالة {فَادْرَأُوا} عليه، ومن جوز تقدم الجواب لم يحتج لما ذكر، ومتعلق الصدق هو ما تضمنه قولهم من أن سبب نجاتهم القعود عن القتال، والمراد أن ما ادعيتموه سبب النجاة ليس بمستقيم ولو فرض استقامته فليس بمفيد"^(٥)

وبهذا يتبين أن لفظ الدرء جاء في القرآن مراداً به: دفع الشر، وهذا هو معنى

النجاة، ولذلك حسن إدخال هذا اللفظ ضمن الألفاظ الدالة على النجاة.

(١) محمد بن إسحاق (٨٠ هـ - ١٥١ هـ) بن يسار. أبو بكر ويقال أبو عبد الله. المطليبي مولاهم، المدني. صاحب المغازي: أحد الأئمة الأعلام. تابعي رأى أنس بن مالك -رضي الله عنه-. من أقدم مؤرخي العرب، وأحسنهم سياقاً للأخبار، عالماً بالسير والمغازي وأيام الناس، وكان صدوقاً من بحور العلم، وله غرائب. قدح فيه الإمام مالك، فانحط قدره عند البعض مع أن القاعدة أن أكثر كلام الأقران في بعضهم يُهدر. له من الكتب: (السيرة النبوية) وقد اشتهر بها، و(كتاب الخلفاء). توفي ودفن ببغداد. [انظر: الثقات لابن حبان ٣٨٢/٧، ووفيات الأعيان ٢٧٧/٤، وسير أعلام النبلاء ٤٤/١٣، ولسان الميزان ٣٥١/٧، والأعلام ٦/٢٥٢].

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٨١٢ / ٣.

(٣) معالم التنزيل ١٣٠ / ٢.

(٤) تفسير القرطبي ٢٦٧ / ٤.

(٥) روح المعاني ٣٣٢ / ٢.

المبحث الثاني: الألفاظ المتضمنة معنى النجاة

(وأتناول فيه ما يلي):

• الألفاظ التي لا يقتصر معناها على مجرد النجاة:

١٨. الفوز.

١٩. الفلاح.

• الألفاظ الدالة على النجاة بنحو هروب أو احتراز بمكان ونحوه.

٢٠. المناص.

٢١. المحيص.

٢٢. الملجأ.

٢٣. الموئل.

٢٤. الملتحد.

٢٥. الوَزْر.

٢٦. المفِر.

٢٧. الفرار.

٢٨. الحيد.

٢٩. المخرج.

٣٠. الفوت.

• الألفاظ العامة التي استعملت أحياناً للدلالة على النجاة.

٣١. النفع.

٣٢. الإبعاد.

٣٣. الرد.

الألفاظ المتضمنة معنى النجاة:

(واتناول فيه ما يلزم):

- تمهيد: بيان المعنى المراد بالألفاظ المتضمنة معنى النجاة
- الفوز.
- الفلاح.

الألفاظ المتضمنة معنى النجاة:

تمهيد: بيان المعنى المراد بالألفاظ المتضمنة معنى النجاة:
الألفاظ السابقة في المبحث الأول، دالة على النجاة من الشر قبل أو بعد حصوله، ولكن هناك ألفاظ أخرى تدل -بالإضافة إلى ذلك- على معنى آخر وهو حصول المطلوب، وهذه الألفاظ هي المقصودة هنا. وأشهر الألفاظ التي تحمل هذا الوصف لفظان؛ وهما: الفوز، والفلاح. فيل المقصود:

اللفظ الثامن عشر: الفوز

وردت هذه الكلمة في كتاب الله في أكثر من ثلاثين آية، بصيغ مختلفة؛ فقد وردت بصيغة الماضي، والمصدر، واسم الفاعل، واسم المكان^(١)، ومن تلك الآيات ما يأتي:

١- ﴿ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾ مَن يُصِرَّ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَجِمَهُ ۗ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُمِينُ ﴿١٦﴾ الأنعام: ١٥ - ١٦ .

٢- ﴿ فَمَن رُّحِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

﴿ ١٨٥ ﴾ آل عمران: ١٨٥ .

٣- ﴿ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿الحشر: ٢٠﴾

٤- ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣١﴾ النبا: ٣١ .

٥- ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا

تَحْسَبَنَّاهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨٨﴾ آل عمران: ١٨٨

(١) فتجدها في القرآن بلفظ: (الفوز- أو فوزاً)، ولفظ: (الفائزون)، ولفظ: (فقد فاز)، ولفظ: (مفازاً)،

ومفازة).

معنى هذا اللفظ لغة:

"الفَوْزُ: النجاة، والظفر بالخير"^(١)، يعني "النَّجَاةُ من الشَّرِّ، وَالظَّفْرُ بالخير والأمنية"^(٢).
 "والمفازة: المنجاة" والمفازة -أيضاً-: المهلكة، سميت بذلك تفاعلاً على قول، أو من فوز الرجل:
 إذا مات وهلك"^(٣)، وعلى قاعدة ابن القيم: فإنما سميت بذلك لأن أهم ما يهم سالكها
 النجاة^(٤).

الاستعمال القرآني لهذا اللفظ:

ورد الاستعمال القرآني لهذا اللفظ بنفس المعنى اللغوي السابق الذكر. وقد سبق ذكر جملة
 من الآيات التي ورد هذا اللفظ فيها. ويحسن هنا إيراد أقوال بعض المفسرين عن بعض تلك
 الآيات.

ففي تفسير قول الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾^(٥)

مَنْ يُصِرِّفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾ الأنعام: ١٥ - ١٦، قال ابن

جرير الطبري في قوله: (وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ) "الفوز" أي: النجاة من الهلكة، والظفر بالطلبة،

"المبين" يعني الذي بين لمن رآه أنه الظفر بالحاجة وإدراك الطلبة^(٥). وقال البغوي: { وَذَلِكَ

الْفَوْزُ الْمُبِينُ } أي: النجاة البينة"^(٦).

(١) الصحاح، مادة (فوز).

(٢) تاج العروس، مادة (فوز).

(٣) انظر: لسان العرب، مادة (فوز).

(٤) انظر: بدائع الفوائد ص ٣٣٣ و ٣٣٤.

(٥) تفسير الطبري ١١/٢٨٦.

(٦) معالم التنزيل ٣/١٣٢.

وقال ابن جرير في تفسير قول الله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَانُكُمْ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ الحديد: ١٢: "يقول: خلودهم في الجنات التي وصفها، هو النجاح العظيم الذي كانوا يطلبونه بعد النجاة من عقاب الله" (١).

وفي قول الله تعالى: ﴿فَمَنْ زُحِّجَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ (١٨٥) آل عمران: ١٨٥، قال الطبري في قوله: {فَقَدْ فَازَ}: "يقول: فقد نجح وظفر بحاجته" (٢)، وقال البغوي: {فَقَدْ فَازَ} "ظفر بالنجاة، ونجا من الخوف" (٣)، وقال أبو السعود (٤): {فَقَدْ فَازَ} "بالنجاة، ونيل المراد" (٥).

وقال الله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ الْفَائِزُونَ﴾ الحشر: ٢٠ "أي: المدركون لكل محبوب، الناجون من كل مكروه" (٦) ولعل في هذا القدر من الكلام عن هذا اللفظ كفاية.

(١) تفسير الطبري ١٨٠/٢٣.

(٢) المرجع السابق ٤٥٢/٧.

(٣) معالم التنزيل ١٤٥/٢.

(٤) أبو السعود (١٨٩٨ - ٩٨٢ هـ)، هو: محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، الإمام الكبير عالم الروم، برع في جميع الفنون، وفاق الأقران، مفسر شاعر، من علماء الترك المستعربين. ولد بقرب القسطنطينية، وتقلد القضاء، ثم أضيف إليه الإفتاء سنة ٩٥٢ هـ. وكان مهيباً، حاضر الذهن، سريع البديهة. من كتبه: التفسير المعروف باسمه، وقد سماه (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)، و(تحفة الطلاب) في المناظرة، و(رسالة في المسح على الخفين) و(رسالة في مسائل الوقوف)، وشعره جيد خلص كثير منه من ركافة العجمة. [انظر: الأعلام ٥٩/٧].

(٥) تفسير أبي السعود ١٢٣/٢.

(٦) نظم الدرر ٨٢٤/٧.

اللفظ التاسع عشر: الفلاح

وقد ورد لفظ الفلاح وما اشتق منه في القرآن أربعون مرة - (المفلحون - تفلحون -

يفلحون - يفلح - أفلح).

ومن الآيات التي ورد فيها لفظ الفلاح ما يلي:

١- ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨﴾ ﴾

الأعراف: ٨.

٢- ﴿ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ النور: ٣١.

٣- ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾ المائدة: ٣٥.

٤- ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ الأنعام: ٢١.

٥- ﴿ قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَايِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ

عَنْقَبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿١٣٥﴾ الأنعام: ١٣٥.

٦- ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿٦١﴾ مَتَّعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ

إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نَذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴾ يونس: ٦٩-٧٠.

٧- ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَقْنَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا ﴿١٠﴾ ﴾ الشمس: ٩-١٠.

٨- ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ ﴾ المؤمنون: ١.

٩- ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ

الْمُجْرِمُونَ ﴿١٧﴾ يونس: ١٧.

معنى هذا اللفظ لغة

" الفَلَاخُ: الفوز، والنَّجاة، والبَقَاء، والسحور"^(١)، " وَحَيَّ عَلَى الْفَلَّاحِ، أَي: هَلُمُّوا إِلَى طَرِيقِ النَّجَاةِ وَالْفَوْزِ"^(٢)، و"ليس للدنيا فلاح، أي: بقاء"^(٣). "وَالْفَلْحُ: الشَّقُّ، وَالْجَمْعُ فُلُوحٌ"^(٤)، ومنه قولهم: "إن الحديد بالحديد يُفْلَحُ، أي يُشَقُّ وَيُقَطَّعُ"^(٥) و"فَلَحَ الْأَرْضَ لِلزَّرَاعَةِ يُفْلِحُهَا فَلِحًا: إِذَا شَقَّهَا لِلحَرثِ"^(٦).

ولكون النجاة من مدلولات هذا اللفظ لغة؛ صلح لإدخاله في الألفاظ الدالة على النجاة، وإن كان يدل مع النجاة من الشر على معانٍ أُخر - كما سبق -.

الاستعمال القرآني لهذا اللفظ

ورد الاستعمال القرآني لهذا اللفظ بنفس المعنى اللغوي السابق الذكر. وقد سبق ذكر

الآيات التي ورد هذا اللفظ فيها.

ويحسن هنا إيراد أقوال بعض المفسرين عن بعض تلك الآيات:

١- ﴿ وَالْوَزْنَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾^(٨)

الأعراف: ٨. قال الشوكاني: "أي: الفائزون بمطالبهم المحبوبة، الناجون من الأمور التي يخافونها"^(٧)، وقال الألويسي: "الفائزون بكل مطلوب، الناجون عن كل مهروب"^(٨).

(١) انظر: الصحاح، مادة (فلح)، ولسان العرب، مادة (فلح).

(٢) المصباح المنير، مادة (فلح).

(٣) الصحاح للجوهري، مادة (فلح).

(٤) انظر: لسان العرب، مادة (فلح). والمصباح المنير، مادة (فلح).

(٥) الصحاح، مادة (فلح).

(٦) لسان العرب، مادة (فلح).

(٧) فتح القدير ٣/٧١٥.

(٨) روح المعاني ٩/٢٦٥.

٢- ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا

يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ يونس: ١٧، قال البغوي: "أي: لا ينجو المشركون"^(١).

الألفاظ الدالة على النجاة بنحو هروب أو احتراز بمكان ونحوه:

(واتناول فيه ما يلي):

- المناص.
- المحيص.
- الملجأ.
- الموثل.
- الملتحد.
- الوَزْر.
- المفِر.
- الفرار.
- الحيد.
- المخرج.
- الفوت.

اللفظ العشرون: المناص

جاء في القرآن بمعنى النجاة في قوله تعالى: ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوا وَلاَتَّ حِينٍ

مَنَاصٍ ﴿٣﴾ ص: ٣.

معنى هذا اللفظ لغة:

قال أهل اللغة: "المَنَاصُ: المُنْجَا"^(١). ويقال: "ما عنه نُوَيْصُ: أي مَعْدِلٌ"^(٢).

الاستعمال القرآني لهذا اللفظ:

ورد الاستعمال القرآني لهذا اللفظ بنفس المعنى اللغوي السابق الذكر. كما يتضح ذلك من

أقوال بعض المفسرين عن هذا اللفظ عندما تناولوه في قول الله تعالى: ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ

قَرْنٍ فَنَادَوا وَلاَتَّ حِينٍ مَنَاصٍ ﴿٣﴾ ص: ٣. "أي: نادوا، واستغاثوا؛ طلباً للنجاة، والحال أن ليس

الحين حين مناص؛ أي: فوت وفرار ونباة"^(٣).

(١) انظر: تهذيب اللغة، مادة (صون)، والمحيط في اللغة، مادة (صون).

(٢) المحيط في اللغة، مادة (صون).

(٣) روح البيان ٢/٨، وانظر: مفاتيح الغيب ٣٦٧/٢٦، والبحر المحيط ٩/١٣٣.

اللفظ الحادي والعشرون: المحيص

وقد ورد هذا اللفظ في عدة آيات منها:

- ١- ﴿ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ نَجِيصٍ ﴾ فصلت: ٤٨ .
- ٢- ﴿ أُولَئِكَ مَاؤُنْهَمُ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴾ النساء: ١٢١ .
- ٣- ﴿ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَّيْنَا اللَّهُ لَهَدَيْتَنَا سَوْءَ مَا عَلَيْنَا أَجْرَ عَنَّا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ ﴾ إبراهيم: ٢١ .
- ٤- ﴿ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ نَجِيصٍ ﴾ الشورى: ٣٥ .
- ٥- ﴿ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ ﴾ ق: ٣٦ .

معنى هذا اللفظ لغة:

"المحيص: الملجأ والحيد"^(١)، "يُقَالُ حَاصَ عَنِ الشَّرِّ، أَي حَادَ عَنْهُ فَسَلِمَ مِنْهُ"^(٢)، "ومحص

الشيء: خلصه من عيوبه"^(٣).

من هذا يُعْلَمُ أَنَّ الْمَحِيصَ هُوَ النِّجَاةُ مِنَ الشَّرِّ بِالْحَيْدِ عَنْهُ وَالْفِرَارُ مِنْهُ.

(١) الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري ١/٣٢٤.

(٢) تاج العروس، مادة (حيص).

(٣) المعجم الوسيط، مادة (حاص).

الاستعمال القرآني لهذا اللفظ

ورد الاستعمال القرآني لهذا اللفظ بنفس المعنى اللغوي، وإليك بعض أقوال المفسرين عندما تناولوا الآيات التي ورد فيها هذا اللفظ. ففي تفسير قول الله تعالى: ﴿وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَّيْنَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُ عَنَّا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ﴾ إبراهيم: ٢١، قال السمعاني^(١): "ما لنا من محيص) أي: منجي ومخلص"^(٢)، وقال الآلوسي: "المعنى: ليس لنا محل ننجو فيه من عذابه، أو لا نجاة لنا من ذلك"^(٣)، وقال ابن عاشور: "جملة: {مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ} واقعة موقع التعليل لمعنى الاستواء، أي: حيث لا محيص ولا نجاة؛ فسواء الجزع والصبر"^(٤).

(١) السمعاني (٤٢٦ - ٤٨٩ هـ): منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي، أبو المظفر: الإمام الزاهد الورع أحد أئمة الدنيا - مفسر، محدث، متكلم، فقيه، أصولي. من أهل مرو، مولدا ووفاة. قدّمه نظام الملك على أقرانه وكان خليقا بذلك. تفقه أولاً على مذهب أبي حنيفة، فبرع فيه وناظر، فلما حج ورجع، رجع عن مذهب أبي حنيفة وترك طريقة أهل الرأي التي ناظر عليها أكثر من ثلاثين سنة. ومشى على طريقة أهل الحديث. مؤلفاته (تفسير السمعاني) و(الانتصار لأصحاب الحديث) و(القواطع) في أصول الفقه، و(المنهاج لأهل السنة) وغير ذلك، وجميع تصانيفه على مذهب الشافعي، ولم يوجد له شيء على مذهب أبي حنيفة. [انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٥/٣٣٥-٣٤٥، والأعلام ٧/٣٠٣-٣٠٤، ومعجم المؤلفين ١٣/٢٠].

(٢) تفسير السمعاني ٣/١١١.

(٣) روح المعاني ٧/١٩٦.

(٤) التحرير والتنوير ١٢/٢٤٤.

اللفظ الثاني والعشرون: الملجأ

ورد ثلاث مرات في القرآن، وإليك الآيات التي ورد فيها:

١- ﴿ أَسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ

يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ ﴿٤٧﴾ الشورى: ٤٧.

٢- ﴿ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ

عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ

التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾ التوبة: ١١٨.

٣- ﴿ لَوْ يَحْذَرُونَ مَلْجَأًا أَوْ مَغْرَبًا أَوْ مَدْخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴾ التوبة: ٥٧.

معنى هذا اللفظ لغة:

"اللجأ مُحْرَكَةٌ: المعقل والملاذ، كالملجأ... وألجأ فلاناً: عصمته، يقال: أُلجأت فلاناً إلى

الشيء، إذا حصنته في ملجأ" (١).

وبهذا يتبين وجه ارتباط الملجأ بالنجاة، إذ إن النجاة والعصمة من الشر هي المرادة من

اللجوء والملجأ.

الاستعمال القرآني لهذا اللفظ

ورد الاستعمال القرآني لهذا اللفظ بنفس المعنى اللغوي، وإليك بعض أقوال المفسرين عندما

تناولوا الآيات التي ورد فيها هذا اللفظ، ففي تفسير قوله تعالى ﴿ أَسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ

أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ ﴾ الشورى:

(١) تاج العروس، مادة (لجأ).

٤٧، قال العز بن عبد السلام^(١): "ملجأ: منجى، أو محرز"^(٢)، وقال ابن عجيبة^(٣): "ما لكم من ملجأ يومئذٍ أي: مفر تلتجئون إليه"^(٤)

(١) العز بن عبد السلام (٥٧٧ - ٦٦٠ هـ): عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، عز الدين: أحد الأئمة الأعلام، سلطان العلماء، إمام عصره بلا مدافعة، القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زمانه، لم ير من رآه مثله علماً، وورعاً، وقياماً في الحق، وشجاعة، وقوة جنان. من كتبه: (التفسير الكبير) و(الإمام في أدلة الأحكام) و(قواعد الشريعة) و(ترغيب أهل الإسلام في سكن الشام). [انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٨/ ٢٠٩، والأعلام ٤/ ٢١].

(٢) تفسير العز بن عبد السلام ٣/ ١٤٦.

(٣) ابن عجيبة (١١٦٠ - ١٢٢٤ هـ): أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة، الحسيني (أبو العباس): من أهل المغرب من أنجره (بين طنجة وتطوان). مفسر، نحوي، صوفي. له كتب كثيرة، منها: (البحر المديد في تفسير القرآن المجيد) و(الفتوحات القدوسية في شرح المقدمة الآجرومية) جمع فيه بين النحو والتصوف، و(أزهار البستان في طبقات الأعيان). [انظر: الأعلام ١/ ٢٤٥، ومعجم المؤلفين ٢/ ١٦٣].

(٤) البحر المديد ٦/ ٣٨٦.

اللفظ الثالث والعشرون: الموئل

ورد في القرآن مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا

كَسَبُوا لَعَجَلَّ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْيلاً ﴿٥٨﴾ الكهف: ٥٨

معنى هذا اللفظ لغة

بيّن علماء اللغة أن معنى الموئل: هو نفس معنى الملجأ. قال الفراء^(١): "الموئل: المنجى، وهو الملجأ فالمعنى واحد"^(٢)، وقال ابن سيده: "وَأَلَّ إِلَيْهِ، وَأَلَّ، وَوُؤَلًا، وَوَيْلًا: جَاءَ. وَالْوَأَلُ وَالْمَوْئِلُ: الْمَلْجَأُ"^(٣). وهو دال على النجاة كالملاجئ، يقال: لا وألت نفسك؛ أي: لا نجت^(٤)، "والعرب تقول: إنه ليؤائل إلى موضعه: يريدون يذهب إلى موضعه وحرزه"^(٥).

الاستعمال القرآني لهذا اللفظ

ورد الاستعمال القرآني لهذا اللفظ بنفس المعنى اللغوي، وإليك بعض أقوال المفسرين عندما

تناولوا الآية التي ورد فيها هذا اللفظ، ففي تفسير قوله تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ

يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلَّ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْيلاً ﴿٥٨﴾

(١) الفراء (١٤٤ - ٢٠٧ هـ): يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي، (أبو زكريا)، اشتهر بالفراء، لأنه كان يفري الكلام. أمير المؤمنين في النحو، العلامة، صاحب التصانيف. أعلم أهل الكوفة بالنحو واللغة وفنون الأدب، وكان مع تقدمه في اللغة فقيها، متكلمًا، عالماً بأيام العرب وأخبارها. ولد بالكوفة، وانتقل إلى بغداد، واتصل بالخلفاء، وكان يصل قرابته ويبرهم. من كتبه: (معاني القرآن) و(الجمع والتشبية في القرآن) و(اختلاف أهل الكوفة والبصرة والشام في المصاحف) و(اللغات) و(الفاخر) في الأمثال، و(آلة الكتاب) و(الأيام والليالي) و(مشكل اللغة). أملى كل مؤلفاته من حفظه. [أنظر: سير أعلام النبلاء، ١٢١/١، والأعلام، ١٤٦/٨].

(٢) معاني القرآن ١/٢٤٨، وانظر: الصحاح، مادة (وأل)، ولسان العرب، مادة (وأل).

(٣) المحكم لابن سيده، مادة (وأل).

(٤) انظر: معاني القرآن للفراء ١/٢٤٨.

(٥) لسان العرب، مادة (وأل).

﴿الكهف: ٥٨﴾ قال الطبري: "يقول تعالى ذكره: لن يجد هؤلاء المشركون، وإن لم يعجل لهم العذاب في الدنيا من دون الموعد الذي جعلته ميقاتا لعذابهم، ملجأ يلجؤون إليه، ومنجى ينجون معه، يعني أنهم لا يجدون معقلا يعتقلون به من عذاب الله" (١)، وقال الشنقيطي: "المؤئل: اسم مكان من وأل يئل؛ إذا وجد ملجأ يعتصم به" (٢).

(١) تفسير الطبري ١٨/٥٢.

(٢) أضواء البيان ٦/٣٣٥.

اللفظ الرابع والعشرون: الملتحد

ورد هذا اللفظ في القرآن مرتين: مرة في قوله سبحانه: ﴿قُلْ إِنِّي لَنْ يُخِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِدًا﴾ الجن: ٢٢، وأخرى في قوله: ﴿وَأَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِدًا﴾ الكهف: ٢٧.

معنى هذا اللفظ لغة

"الملتحد: الملجأ"^(١)، "يقال: التحد الرجل الى كذا: إذا التجأ إليه"^(٢)، "وأصل الإلحاد:

الميل" وسمي الملجأ ملتحدًا؛ لأن اللاجئ يميل إليه"^(٣).

وبهذا تتبين علاقة هذا اللفظ بمعنى النجاة، لأن المقصود من اللجوء؛ النجاة من شر.

الاستعمال القرآني لهذا اللفظ

ورد الاستعمال القرآني لهذا اللفظ بنفس المعنى اللغوي، وإليك بعض أقوال المفسرين عندما

تناولوا الآيتين اللتين ورد فيهما هذا اللفظ.

ففي تفسير آية سورة الجن، وهي قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي لَنْ يُخِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ

دُونِهِ مُلْتَحِدًا﴾ الجن: ٢٢، قال ابن جرير: "قوله: (وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِدًا) يقول: ولن

أجد من دون الله ملجئاً أُلجأ إليه"^(٤)، وقال البغوي: "{وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِدًا} ملجأ أميل

إليه. ومعنى "الملتحد" أي: المائل"^(٥). وقال الشوكاني: "{وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِدًا} أي: ملجأ

(١) معاني القرآن للفراء ١٣٩/٢، والصحاح، مادة (لحد)، وتاج العروس، مادة (لحج).

(٢) الزاهر ص ٣٧٩.

(٣) انظر: معجم مقاييس اللغة، مادة (لحد)، وتاج العروس، مادة (لحد) ١٣٥/٩-١٣٦.

(٤) تفسير الطبري ٢٣/٦٧٠.

(٥) معالم التنزيل ٨/٢٤٣.

ومعدلاً وحرزاً^(١). وقال إسماعيل حقي^(٢): "وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِداً" {يُقَالُ: أَلْحَدَ فِي دِينِ اللَّهِ وَالتَّحَدَ فِيهِ، أَي: مَالَ عَنْهُ وَعَدَلَ، وَيُقَالُ لِلْمَلْجَأِ: الْمُلتَحِدُ؛ لِأَنَّ اللَّاجِيَءَ يَمِيلُ إِلَيْهِ، وَالْمَعْنَى: وَلَنْ أَجِدَ عِنْدَ الشَّدَائِدِ مُلتَجِئاً غَيْرَهُ تَعَالَى"^(٣).

وفي تفسير قول الله تعالى: ﴿وَأَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ

وَلَنْ يَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِداً﴾ الكهف: ٢٧، قال القرطبي: "مُلْتَحِداً {أي ملجأ، وقيل: موئلا،

وأصله الميل، ومن لجأت إليه فقد ملت إليه"^(٤). وقال السمرقندي^(٥): "وَلَنْ يَجِدَ مِنْ دُونِهِ

مُلْتَحِداً [أي: لا ملجأ يمنعك منه، ويقال: [مُلْتَحِداً] أي: مانعا يمنعك"^(٦). وقال الشنقيطي:

قَوْلُهُ تَعَالَى: [وَلَنْ يَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِداً] أَصْلُ الْمُلتَحِدِ: مَكَانُ الِاتِّحَادِ؛ وَهُوَ الِافْتِعَالُ مِنَ

اللَّحْدِ، بِمَعْنَى الْمَيْلِ، وَمِنْهُ اللَّحْدُ فِي الْقَبْرِ؛ لِأَنَّهُ مَيْلٌ فِي الْحُفْرِ ... فَالْمُلْتَحِدُ -بصيغة اسم

(١) فتح القدير ٤٣٤/٥.

(٢) إسماعيل حقي (١٠٦٣ - ١١٣٧ هـ): إسماعيل حقي بن مصطفى الإسلامبولي الحنفي، أبو الفداء: مفسر، مشارك في بعض العلوم. متصوف. تركي مستعرب. ولد في آيدوس، وسكن القسطنطينية، وانتقل إلى بروسة. نُفي إلى تكفور طاغ، وأوذى. وعاد إلى بروسة ومات فيها. له كتب عربية وتركية؛ فمن العربية: (روح البيان في تفسير القرآن)، يعرف بتفسير حقي، و(تسهيل طريق الأصول) في التصوف. [انظر: الأعلام ٣١٣/١، ومعجم المؤلفين ٢/٢٦٦].

(٣) روح البيان ١٠/١٥٤.

(٤) تفسير القرطبي ١٠/٣٨٩.

(٥) السمرقندي (٠٠٠ - ٣٧٣ هـ) نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، أبو الليث، الملقب بإمام الهدى: علامة، مفسر، زاهد، فقيه حنفي، محدث، حافظ، صوفي. له تصانيف نفيسة، منها: (تفسير القرآن) و(النوازل) في الفقه، و(تنبيه الغافلين) و(بستان العارفين) في الآداب. [انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ٢/١٩٦، وتاج التراجم ص ٣١٠، والأعلام ٨/٢٧، ومعجم المؤلفين ١٣/٩١].

(٦) بحر العلوم ٢/٣٤٤.

المفعول - المراد به: مكان الإلتحاد، أي: الْمَكَانُ الَّذِي يَمِيلُ فِيهِ إِلَى مَلْجَأٍ أَوْ مَنْجَى يُنْجِيهِ مِمَّا
يريد الله أن يفعله بِهِ^(١).

(١) انظر: أضواء البيان ٣/٢٦٢.

اللفظ الخامس والعشرون: الوزر

(الْوَزْر) - بالفتح - جاء في القرآن في قوله تعالى: ﴿كَلَّا لَا وَزَرَ﴾ القيامة: ١١.

معنى هذا اللفظ لغة:

الْوَزْر هو: الملجأ، والمعتمَص^(١)؛ واشتقاقه من الوزر، وهو: الجبل الذي يُعْتَصِم به لِينْجِي من الهلكة^(٢)، قال ابن منظور^(٣): "الْوَزْرُ: المَلْجَأُ، وأصل الوَزْرِ: الجبل المنيع، وكلُّ مَعْقِلٍ: وَزْرٌ، وكل ما التَّجَأَتْ إليه وتحصنت به فهو: وَزْرٌ"^(٤). "والوَزْرُ: الثَّقْلُ تشبيهاً بِوَزْرِ الجبل"^(٥). قال ابن فارس: "الواو والزاء والراء: أصلان صحيحان: أحدهما: الملجأ، والآخر: الثَّقْلُ في الشَّيْء"^(٦). وواضح من هذا أن الجبل سمي وَزْرًا؛ لأنه يعتصم به لينجي من الهلكة، وبهذا يُعلم علاقة هذا اللفظ بلفظ النجاة.

الاستعمال القرآني لهذا اللفظ

ورد الاستعمال القرآني لهذا اللفظ بنفس المعنى اللغوي، وإليك بعض أقوال المفسرين عندما تناولوا الآية التي ورد فيها هذا اللفظ، وهي قول الله تعالى: ﴿كَلَّا لَا وَزَرَ﴾ القيامة: ١١. قال ابن

(١) تاج العروس، مادة (وزر)

(٢) تهذيب اللغة، مادة (وزر).

(٣) ابن منظور (٦٣٠ - ٧١١ هـ) محمد بن مكرم بن علي، الإفريقي . الإمام اللغوي الحجة. من نسل رويغ بن ثابت الأنصاري. خدم ديوان الإنشاء بالقاهرة . ثم ولي القضاء في طرابلس، وعاد إلى مصر فتوفي بها. وكان عنده تشيع بلا رفض. وعمي في آخر عمره. كان مغري باختصار كتب الأدب المطولة، لا يكاد يوجد كتاب أدبٍ إلا اختصره. وقد ترك بخطه نحو خمسمائة مجلد. من تصانيفه: (لسان العرب) يكاد يغني عن جملة كتب المعاني. و(مختار الأغاني)، و(مختصر تاريخ دمشق)، و(لطائف الذخيرة)، و(مختصر تاريخ بغداد). [انظر: أجد العلوم ١٠/٣، والأعلام ١٠٨/٧].

(٤) لسان العرب، مادة (وزر) ٢٨٢/٥، وانظر: تهذيب اللغة، مادة (وزر) ١٦٦/١٣.

(٥) المفردات للراغب الأصفهاني، مادة (وزر) ص ٨٦٧.

(٦) معجم مقاييس اللغة، مادة (وزر) ١٠٨/٦.

عباس: " لا حصن، ولا ملجأ"^(١). وقال- أيضاً-: " لا حرز"^(٢)، وقال قتادة^(٣): " لا جبل ولا
حرز ولا منجى"^(٤).

(١) أخرجهما عنه ابن جرير الطبري في تفسيره ٥٩/٢٤.

(٢) المرجع السابق.

(٣) قتادة (٦١ - ١١٨ هـ): قتادة بن دعامة بن قنادة بن عزيز، السدوسي البصري، أبو الخطاب: مفسر حافظ نساب، لغوي. ضرير، أكمه. عيب عليه كونه قديراً -ينفي أن تكون المعاصي بقدر- كان يقول: "كل شيء بقدر إلا المعاصي"، لكنه لم يكن داعية إلى ذلك، قال الذهبي: "ومع هذا الاعتقاد الردي ما تأخر أحد عن الاحتجاج بحديثه-سأخه الله-". مات بواسط في الطاعون. [انظر: تذكرة الحفاظ ٩٣/١، الأعلام ١٨٩/٥].

(٤) أخرجه عنه ابن جرير الطبري في تفسيره ٥٩/٢٤، وانظر: الدر المنثور للسيوطي ٣٤٦/٨.

اللفظ السادس والعشرون: المفر.

اللفظ السابع والعشرون: الفرار.

من المعاني التي ورد فيها هذا اللفظان في القرآن الكريم: النجاة.

وقد ورد الأول منهما في قول الله تعالى: ﴿يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَإِنِّي الْمَفْرُوعُ﴾ (القيامة: ١٠).

والثاني في قول الله تعالى: ﴿قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا

تُمْنَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (الأحزاب: ١٦). وفي قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ

فَأِنَّهُ مُلْقِيكُمْ﴾ (الجمعة: ٨).

المعنى اللغوي لهذين اللفظين

قال الجوهري: "فَرَّ يَفِرُّ فِرَارًا: هرب... وتفاؤوا، أي تهاربوا... وفرسٌ مَفْرٌ: يصلح للفرار

عليه" "وأَفَرَّه: فَعَلَ به ما يَفِرُّ منه"^(١)، "والمَفْرُ: الموضع الذي تَفِرُّ إليه"^(٢) وعلى هذا

ف"المفر): الملجأ يُفِرُّ إليه"^(٣). و"أَفْتَرَّ فلانٌ ضاحكاً، أي: أبدى أسنانه"^(٤)، "وَفَرَّ الدابةُ يَفِرُّها فَرًّا

وَفِرَارًا- مُثَلَّثَةً-: كَشَفَ عن أسنَانِها لِيَنْظُرَ ما سِنُّها"^(٥)، "وَفَرَزْتُ عن الأمر: بحثت عنه"^(٦).

وبتفسيرهم المفر بالملجأ والموضع الذي يُفِرُّ إليه، ظهر وجه علاقة هذا اللفظ بالنجاة.

(١) الصحاح، مادة(فرر)٢/٧٨٠.

(٢) جمهرة اللغة، مادة(فرر).

(٣) المعجم الوسيط، مادة(فر)٢/٦٨٠.

(٤) الصحاح، مادة(فرر)٢/٧٨٠، ولسان العرب ٥/٥٠.

(٥) القاموس المحيط، مادة(فرر)ص٥٨٥.

(٦) الصحاح، مادة(فرر)٢/٧٨٠.

الاستعمال القرآني لهذين اللفظين:

أولاً: لفظ المَفْرَّ: ورد الاستعمال القرآني لهذا اللفظ بنفس المعنى اللغوي، في قول الله تعالى:

﴿ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ إِنَّ الْمَفْرَّ ﴾ القيامة: ١٠؛ كما يظهر ذلك من أقوال بعض المفسرين-عندما

فسروا الآية-؛ قال السمرقندي: ﴿ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ إِنَّ الْمَفْرَّ ﴾؟ "يقول: أين الملجأ من النار" (١)،

وقيل فيها: "﴿ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ إِنَّ الْمَفْرَّ ﴾؟ أي: أين الملجأ الذي يلجأ إليه الإنسان، فرارا من

لقاء هذا اليوم العظيم" (٢). وقيل: "أين المفر؟ أي: أين النجاة وأين السبيل؟! (٣). وقال

السعدي: أي: "أين الخلاص والفكاك مما طرقتنا وأصابنا" (٤).

ثانياً: لفظ الفرار، تكرر في القرآن أكثر من ثلاث مرات، ولكنه ورد مرتين مقصود منه

النجاة، وذلك في قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ أَلْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ﴾

الجمعة: ٨، وقوله تعالى: ﴿ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا

تُمْنَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (١٦) الأحزاب: ١٦، قال ابن عاشور: "أي: لن ينفعكم بالنجاة" (٥).

ونختم هنا بالوجوه التي ذكرها ابن الجوزي عن لفظ الفرار في القرآن الكريم، فقد قال: ذكر

أهل التفسير أن الفرار في القرآن على أربعة أوجه: -

أحدها: الهرب. ومنه قوله تعالى في الشعراء: ﴿ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي

حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (٣١) الشعراء: ٢١.

(١) بحر العلوم ٣/٤٩٩.

(٢) التفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم الخطيب ١٥/١٣١٧.

(٣) التفسير الواضح للدكتور محمد محمود حجازي ٣/٧٨٧.

(٤) تفسير السعدي ٨٩٩.

(٥) التحرير والتنوير ٢١/٢١٢.

والثاني: الكراهة. ومنه قوله تعالى في الجمعة: ﴿ قُلْ إِنَّ أَلَمَوتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ،

مُلْتَقِيكُمْ ﴾ الجمعة: ٨.

والثالث: الالتفات. ومنه قوله تعالى في عبس: ﴿ يَوْمَ يَقْرَأُ الرَّءُفُ مِنْ أَخِيهِ ﴾ عبس: ٣٤. أي:

لا يلتفت إليه.

والرابع: التباعد. ومنه قوله تعالى في سورة نوح: ﴿ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِي إِلَّا فِرَارًا ﴾ نوح: ٦.

وألحق مقاتل^(١) وجهها خامسا، فقال: الفرار: التوبة. ومنه قوله تعالى: ﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ

إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ الذاريات: ٥٠، انتهى كلام ابن الجوزي^(٢).

ولعل في هذا القدر من الكلام عن لفظي: المفر، والفرار؛ كفاية.

(١) مقاتل بن سليمان (٠٠٠ - ١٥٠ هـ): مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء، البلخي، أبو الحسن: من أعلام المفسرين. أصله من بلخ، انتقل إلى البصرة، ودخل بغداد فحدث بها. وتوفي بالبصرة. حُكي عن الإمام الشافعي قوله: "الناس كلهم عيال على مقاتل بن سليمان في التفسير". وكان مشبهاً يشبه الرب بالمخلوقين. قال ابن خلكان: "اختلف العلماء في أمره، فمنهم من وثقه في الرواية، ومنهم من نسبه إلى الكذب". من كتبه: (التفسير الكبير)، و(نوادير التفسير) و(الرد على القدرية) و(متشابه القرآن) و(الناسخ والمنسوخ) و(القراءات) و(الوجوه والنظائر). [انظر: وفيات الأعيان ٢٥٥/٥، ولسان الميزان ٤٩٢/٩، والأعلام ٢٨١/٧].

(٢) نزهة الأعين النواظر ص ٤٦٣.

اللفظ الثامن والعشرون: الحيد

ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم مراداً منه النجاة، وذلك في آية واحدة في كتاب الله، وهي

قول الله سبحانه: ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ﴾ (١٩) ق: ١٩.

معنى هذا اللفظ لغة:

الحيد: الميل والعدول عن الشيء، يقال: "حَادَ يَحِيدُ حَيْدًا وَحَيْدَانًا وَحَيْدًا وَحَيْوِدًا وَحَيْدَةً وَحَيْدَوْدَةً: مَالٌ"^(١)، وقيل: "مال وَعَدَلٌ"^(٢)، قال ابن فارس: "الحاء والياء والذال: أصل واحد، وهو الميل والعدول عن طريق الاستواء"^(٣)، "والحَيْدَانُ، كسَحْبَانَ: ما حَادَ مِنَ الْحَصَى عن قوائم الدَّابَّةِ فِي السَّيْرِ"^(٤). ومن حاد عن شرٍ فإن مقصوده من ذلك الحيد: طلب النجاة. وهذا هو الذي ورد في القرآن - كما سيأتي -

الاستعمال القرآني لهذا اللفظ

جاء الاستعمال القرآني لهذا اللفظ بنفس معناه اللغوي، وإليك بعض أقوال المفسرين عندما تناولوا تفسير الآية التي ورد فيها هذا اللفظ، وهي قول الله تعالى: ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ﴾ ق: ١٩. قال ابن كثير: "ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ {؛ أي: هذا هو الذي كنت تفر منه قد جاءك، فلا تحيد ولا مناص، ولا فكاك ولا خلاص"^(٥)، وقال

(١) القاموس المحيط ص ٣٥٦.

(٢) تاج العروس، مادة (حيد) ٤٧/٨.

(٣) معجم مقاييس اللغة، مادة (حيد) ١٢٣/٢.

(٤) تاج العروس، مادة (حيد) ٤٧/٨.

(٥) تفسير ابن كثير ٣٩٩/٧.

البغوي: {ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ مَحِيدًا} تميل... وأصل الحيد الميل، يقال: حدث عن الشيء أحيدُ
حَيْدًا وَمَحِيدًا: إذا ملتُ عنه^(١).

وبما سبق من المعنى اللغوي، ومما ذكره المفسرون يتبين وجه دخول هذا اللفظ في ألفاظ

النجاة.

(١) انظر: معالم التنزيل ٧/٣٦٠.

اللفظ التاسع والعشرون: المخرج

ورد المخرج مراداً به النجاة في قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ﴾

الطلاق: ٢.

معنى هذا اللفظ لغة:

"المُخْرَجُ: نقيض الدخول"^(١)، والمخرج-بالفتح-: المخلص، يقال: "وَجَدْتُ لِلْأَمْرِ مَخْرَجًا:

أَي مَخْلَصًا"^(٢)، وموضع الخروج، ومصدر خرج يخرج"^(٣).

وتبيّن من هذا أن مما يراد بلفظ المخرج لغة: المخلص، وهو النجاة من الشر والضيق

ونحوهما. ولذا حسن إدخال هذا اللفظ ضمن الألفاظ التي تستعمل بمعنى النجاة.

الاستعمال القرآني لهذا اللفظ:

ورد هذا اللفظ مراداً به الخلاص والنجاة في قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

﴾ الطلاق: ٢، وإليك أقوال بعض المفسرين التي تبين هذا. قال السمرقندي: "{يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا}

يعني: ينجو من ظلمات يوم القيامة ويرزقه الجنة. ووجه آخر: أن من اتقى الله عند الشدة

وصبر، يجعل له مخرجاً من الشدة"^(٤). وقال الزمخشري: "{مَخْرَجًا} من الغموم والوقوع في

المضايق، ويفرج عنه وينفس ويعطه الخلاص"^(٥). وقال الشوكاني: "{يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} مما وقع فيه

من الشدائد والمحن"^(٦).

ولعل في هذا القدر من تناول هذا اللفظ كفاية.

(١) لسان العرب، مادة(خرج). وانظر: تاج العروس، مادة(خرج).

(٢) المصباح المنير للفيومي، مادة(خرج).

(٣) تاج العروس، مادة(خرج).

(٤) بحر العلوم ٣/٤٣٩.

(٥) انظر: الكشاف ٤/٥٥٥.

(٦) فتح القدير ٥/٣٣٨.

اللفظ الثلاثون: الفوت

ورد الفوت في القرآن الكريم مقصوداً منه النجاة في آية واحدة، وذلك في قول الله تعالى:

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَرَغُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴾ سبأ: ٥١.

المعنى اللغوي لهذا اللفظ

"التفاوت التباعد"^(١) و"الْفَوْتُ: بُعْدُ الشَّيْءِ عَنِ الْإِنْسَانِ بِحَيْثُ يَتَعَذَّرُ إِدْرَاكَهُ"^(٢).
والتفاوت- أيضاً- الاختلاف والاضطراب، وليس في خلق الرحمن من تفاوت: أي ليس فيه اختلاف واضطراب^(٣).

الاستعمال القرآني لهذا اللفظ

من المعاني التي استعمل القرآن الكريم فيها هذه الكلمة: الدلالة على طلب النجاة.

ويتضح هذا مما ذكره بعض المفسرين عند تفسيرهم آية سورة سبأ-: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَرَغُوا فَلَا

فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴾ سبأ: ٥١، فقد قال ابن جرير الطبري: "فَلَا فَوْتَ (أي:

فلا سبيل حينئذ أن يفوتوا بأنفسهم، أو يعجزونا هرباً، وينجوا من عذابنا"^(٤). وقال

السمرقندي: " (فَلَا فَوْتَ) أي: فلا نجاة لهم منها"^(٥). وقال إسماعيل حقي: " (فَلَا فَوْتَ)

الفوت: بُعْدُ الشَّيْءِ عَنِ الْإِنْسَانِ بِحَيْثُ يَتَعَذَّرُ إِدْرَاكَهُ، أي: فلا فوت لهم من عذاب الله، ولا

نجاة بهرب أو تحصن ويدركهم ما فرغوا منه"^(٦).

(١) تهذيب اللغة، مادة(فوت).

(٢) المفردات، مادة(فوت).

(٣) انظر: تهذيب اللغة، مادة(فوت)، والمحكم؛ مادة(فوت).

(٤) تفسير الطبري ٢٠/٤٢٤.

(٥) بحر العلوم ٣/٩١.

(٦) روح البيان ٧/٢٤٢.

ويحسن هنا تأمل القرآن الكريم؛ لمعرفة الأوجه التي جاء بها القرآن من هذا اللفظ، على طريقة ما يذكره العلماء في علم الوجوه والنظائر.

المتأمل يجد أن الفوت في القرآن جاء على ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: النجاة، وقد سبق الكلام عنه.

الوجه الثاني: مجرد البعد وعدم الإدراك، وذلك في مثل قول الله تعالى: ﴿إِذْ تَصْعَدُونَ

وَلَا تَكُونُ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَجْتُمْ فَأَثْبَتَكُمْ غَمًّا بِغَمِّ لِكَيْلَا

تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ﴾ آل عمران: ١٥٣. وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ

شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقِبْتُمْ فَانظُرُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا أَنْفَقُوا﴾ الممتحنة:

.١١

الوجه الثالث: الاختلاف وعدم التناسق، وذلك في قول الله تعالى: ﴿مَا تَرَى فِي خَلْقِ

الرَّحْمَنِ مِن تَفْوُوتٍ فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ ﴿٣﴾ الملك: ٣.

ولأجل الوجه الأول حسن إدخال هذا اللفظ في موضوع النجاة.

الألفاظ العامة التي استعملت أحياناً للدلالة على النجاة:

(وفيه):

- تمهيد: بيان المعنى المراد بالألفاظ العامة:
- النفع.
- الإبعاد.
- الرد.

تمهيد

هناك كلمات ذات معانٍ معينة، ولكنها إذا وردت بسياق معين دلت على النجاة. والمتأمل في القرآن يجد من هذا النوع ثلاث كلمات، وهي: النفع، والإبعاد، والرد. وردت هذه الكلمات مراداً بها النجاة في آياتٍ متعددة، ويحسن دراسة كل كلمة منها بنفس المنهج الذي تمت به دراسة الألفاظ السابقة.. فيلى المقصود:

اللفظ الحادي والثلاثون: النفع

ورد هذا اللفظ مراداً به النجاة في آياتٍ كثيرة منها ما يلي:

١- ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسًا سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ

الْكَافِرُونَ ﴿٨٥﴾ غافر: ٨٥.

٢- ﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيَةً ءَامَنْتَ فَنَفَعَهَا إِيْمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ ءَعَابَ

الْبَحْرِ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٩٨﴾ يونس: ٩٨.

٣- ﴿ وَلَا تُخْزِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٨٧﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ الشعراء: ٨٧ - ٨٨.

٤- ﴿ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنِ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمْنَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ الاحزاب:

١٦.

٥- ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ... فَمَا نَنْفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّفِيعِينَ ﴿٤٨﴾ المدثر: ٤٢ - ٤٨.

٦- ﴿ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴾ الروم: ٥٧.

٧- ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾ غافر: ٥٢.

٨- ﴿ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٢٩﴾ السجدة: ٢٩.

٩- ﴿ وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَا هُمْ

يُنصَرُونَ ﴿١٢٣﴾ البقرة: ١٢٣.

معنى هذا اللفظ لغة:

" النِّفْعُ ضِدُّ الضَّرِّ " ^(١) وهو "الخير" ^(٢)، و"مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ الْإِنْسَانُ إِلَى مَطْلُوبِهِ" ^(٣)، وأيضاً "ما يُسْتَعَانُ بِهِ فِي الْوُضُوعِ إِلَى الْخَيْرَاتِ، وَمَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الْخَيْرِ فَهُوَ خَيْرٌ، فَالنَّفْعُ خَيْرٌ" ^(٤)، "يقال: نَفَعٌ يَنْفَعُ نَفْعاً فَهُوَ نَافِعٌ" ^(٥) والاسم: المنفعة" ^(٦)، " ورجل نَفُوعٌ وَنَفَاعٌ كَثِيرُ النَّفْعِ، وَقِيلَ: يَنْفَعُ النَّاسَ وَلَا يَضُرُّ" ^(٧)، "وما عندهم نَفِيعَةٌ؛ أَي مَنفَعَةٌ... وَاسْتَنْفَعَهُ طَلَبَ نَفْعَهُ... النَّفْعَةُ جِلْدَةٌ تَشَقُّ فَتَجْعَلُ فِي جَانِبِي الْمِرَادِ" ^(٨).

ولما كانت نجاة الإنسان من الشدائد والمصائب والشورر أعظم خير له، أطلق نفي النفع عن شيء: على نفي تحقق النجاة به، فإذا نزل بالإنسان بلاء وشر؛ ففيل: لم ينفعه ماله، أو لم ينفعه ولده، أو لم ينفعه عمله؛ فالمراد بنفي النفع: أنه لم ينجحه ولم ينقذه من ذلك البلاء والشر الذي نزل به.

الاستعمال القرآني لهذا اللفظ:

ورد استعمال نفي المنفعة بمعنى نفي النجاة في آيات كثيرة-ويمكن أن نستخلص من كلام لابن عاشور قاعدة تكون عامة في ذلك، وهي: أن نفع الشيء هو أن يحصل منه ما يقصد

(١) انظر: تهذيب اللغة، مادة (نفع). ولسان العرب، مادة (نفع). والمحكم، مادة (نفع).

(٢) المعجم الوسيط، مادة (نفعه).

(٣) انظر: المصباح المنير، مادة (نفع)، والمعجم الوسيط، مادة (نفعه).

(٤) المفردات للراغب الأصفهاني، مادة (نفع).

(٥) تهذيب اللغة، مادة (نفع).

(٦) الصحاح، مادة (نفع).

(٧) انظر: لسان العرب، مادة (نفع)، وانظر: تهذيب اللغة، مادة (نفع).

(٨) لسان العرب، مادة (نفع).

له، فإذا كان الشيء مقصوداً منه الحماية من الضرر وتحقيق النجاة فلم يحصل منه ذلك، فإنه نفى نفعه؛ يعني: انتفاء حصول النجاة به -والله أعلم-^(١).

غالب الآيات التي ورد فيها النفع دالاً على النجاة واردة بالنفي^(٢)، وسبق ذكر بعضها. وإليك بعض أقوال بعض المفسرين عن بعضها ليتبين لك ذلك:

قال السعدي في تفسير قول الله تعالى: ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسًا سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُونَ ﴾ غافر: ٨٥: "هذه سنّة الله: أن المكذبين حين ينزل بهم بأس الله وعقابه إذا آمنوا، كان إيمانهم غير صحيح، ولا منجياً لهم من العذاب، وذلك لأنه إيمان ضرورة، قد اضطروا إليه، وإيمان مشاهدة، وإنما الإيمان النافع الذي ينجي صاحبه، هو الإيمان الاختياري، الذي يكون إيماناً بالغيب، وذلك قبل وجود قرائن العذاب"^(٣).

وفي تفسير قول الله تعالى: ﴿ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تَمْنَعُونَ إِلَّا قَلِيلاً ﴾ الأحزاب: ١٦ قال ابن عاشور: "أي: لن ينفعكم بالنجاة"^(٤). قاله -بعد المقدمات التي سبق ذكرها، واستخلاص قاعدة منها -.

ولعل في هذا القدر من الكلام عن هذا اللفظ كفاية.

(١) قال ابن عاشور في تفسير قول الله تعالى: ﴿ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ ﴾: "أي: قد علم الله أنكم ما أردتم إلا الفرار جيناً، والفرار لا يدفع عنكم الموت أو القتل، فمعنى نفى نفعه: نفى ما يقصد منه؛ لأن نفع الشيء هو أن يحصل منه ما يقصد له، فقوله: ﴿ مِنَ الْمَوْتِ ﴾ يتعلق بـ ﴿ الْفِرَارِ ﴾ و﴿ فَرَرْتُمْ ﴾، وليس متعلقاً بـ ﴿ يَنْفَعَكُمْ ﴾؛ لأن متعلقاً بـ ﴿ يَنْفَعَكُمْ ﴾ غير مذكور لظهوره من السياق، فالفائدة مستغنية عن المتعلق، أي: لن ينفعكم بالنجاة" [انظر: التحرير والتنوير ٢١/٢١٢].

(٢) وقد يرد بالإثبات لكنه قليل؛ كما في قوله تعالى: ﴿ فلولاً كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها ﴾؛ أي: نفعها بالنجاة - وسيأتي لاحقاً -

(٣) تفسير السعدي ص ٧٤٣.

(٤) التحرير والتنوير ٢١/٢١٢.

اللفظ الثاني والثلاثون: الإبعاد

إن إبعاد أحدٍ عن الشر، يعني إنجاءه منه، وقد جاء القرآن بهذا المعنى في قوله تعالى-عن

أهل النار:- ﴿لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا
الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾﴾ الأنبياء: ١٠٠ - ١٠١.

معنى هذا اللفظ لغة:

"البُعد على معنيين: أحدهما ضِدُّ القُرْب، تقول منه : بَعُدَ يَبْعُدُ بُعْدًا؛ فهو بَعِيد...
والبُعْدُ أيضاً: اللغن، كقولك: أَبْعَدَهُ اللهُ؛ أي: لا يُرْتَى له فيما نَزَلَ به"^(١)، قال ابن
فارس:"الباء والعين والذال أصلان: خِلافُ القُرْبِ، ومُقابِلُ قَبْل. قالوا: البُعد: خِلافُ القُرْبِ،
والبُعدُ والبَعْدُ: الهلاك... وقياسُ ذلك واحدٌ"^(٢). قال الراغب:"البعد أكثر ما يقال في الهلاك
... وهو يقال في المحسوس، وهو الأكثر، وفي المعقول، نحو قوله تعالى: ﴿قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا

بَعِيدًا ﴿١٦٧﴾﴾ النساء: ١٦٧، انتهى كلامه"^(٣).

وعلى هذا فالإبعاد الحسي كلمة عامة يُراد بها: سعة المسافة بين نقطتين، "فليس له حد
محدد، وإنما ذلك بحسب اعتبار المكان بغيره"^(٤)، وهذا الإبعاد إن كان إبعاداً للمرء عن الخير
فهو هلاك، وإن كان إبعاداً للمرء عن الشر فهو نجاة، ولهذا صلح أن يدخل في الألفاظ العامة
التي تستعمل أحياناً بمعنى النجاة.

(١) تهذيب اللغة ١٤٧/٢، وانظر لسان العرب، مادة(بعد).

(٢) انظر:معجم مقاييس اللغة، مادة(بعد).

(٣) انظر:المفردات، مادة(بعد).

(٤) المرجع السابق.

الاستعمال القرآني لهذا اللفظ:

ورد الاستعمال القرآني لهذا اللفظ بنفس المعنى اللغوي. فورد البُعد مراداً به خلاف القرب

في آيات منها قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾
الأنبياء: ١٠١، وهذا إبعادٌ لهم عن الشر فهو نجاة.

وقول الله تعالى: ﴿ فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا ﴾ سبا: ١٩، وهذا بُعدٌ محسوسٌ، وكذا

قوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ ﴾ الزخرف: ٣٨.

وورد مراداً به البعد العقلي في قوله تعالى: ﴿ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ النساء: ١٦٧.

وورد البعد بمعنى الهلاك واللعن في قوله تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّ نَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا

لِنَمُودٍ ﴾ هود: ٦٨، وفي قوله سبحانه: ﴿ أَلَا بُعْدًا لِمَدِينٍ كَمَا بَعَدَتْ نَمُودٌ ﴾ هود: ٩٥.

استعمالها بمعنى النجاة:

وقد وردت هذه الكلمة مستعملة بمعنى النجاة في الآية السالفة الذكر، وإليك أقوال بعض

المفسرين لقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾

الأنبياء: ١٠١، فقد فسرت بالنجاة والسلامة، قال السمرقندي: "﴿ أُولَٰئِكَ عَنْهَا

مُبْعَدُونَ ﴾ يعني: منجون من النار"^(١). وقال ابن عاشور: "جملة: {لَا يَسْمَعُونَ

حَسِيسَهَا}^(٢)؛ بيان لمعنى مبعدون، أي مبعدون عنها بعدا شديدا... فهم سالمون من الفرع

(١) بحر العلوم ٢/٤٤٣.

(٢) جملة من الآية التي تلي الآية السابقة؛ وهي قوله تعالى: [لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ

أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ] (الأنبياء: ١٠٢).

من أصواتها فلا يقرع أسماعهم ما يؤلمها، وعقب ذلك بما هو أخص من السلامة، وهو النعيم

الملائم في قوله: ﴿وَهُمْ فِي مَا أَشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ﴾ (١٠٢) الأنبياء: ١٠٢" (١).

ولعل في الكلام عن هذا اللفظ كفاية.

اللفظ الثالث والثلاثون: الرد

ومن الآيات التي ورد فيها هذا اللفظ بمعنى النجاة، ما يلي:

- ١- ﴿ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴾ الأنبياء: ٤٠.
- ٢- ﴿ حَقَّ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١١٠﴾ ﴾ يوسف: ١١٠.
- ٣- ﴿ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبِّيَ كُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَسِعَتْ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴾ الأنعام: ١٤٧.
- ٤- ﴿ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ يَقُومَ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾ ﴾ الرعد: ١١.
- ٥- ﴿ فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ، مِنْ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَعُونَ ﴾ الروم: ٤٣.
- ٦- ﴿ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ، مِنْ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلَجٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ ﴿٤٧﴾ ﴾ الشورى: ٤٧.
- ٧- ﴿ إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرَ مَرْدُودٍ ﴾ هود: ٧٦.

معنى هذا اللفظ لغة

"رَدَدْتُ الشَّيْءَ رَدًّا: مَنَعْتُهُ"^(١)، "وَالرُّدَّةُ عَنِ الْإِسْلَامِ: الرُّجُوعُ عَنْهُ"^(٢)، وتنوعت عبارة

اللغويين في تفسير الرد؛ فذكروا: المنع^(٣)، والرجع^(٤)، والصرف^(٥)، وتقاربها ظاهر.

(١) المصباح المنير، مادة(ردد).

(٢) المحكم، مادة(ردد).

(٣) المصباح المنير، مادة(ردد).

(٤) انظر: الصحاح، مادة(ردد)، ولسان العرب، مادة(ردد)، والمحكم، مادة(ردد).

(٥) انظر: المراجع السابقة.

وردد الشيء: كرهه، من ردّ، لا من ردّ^(١).

الاستعمال القرآني لهذا اللفظ

ورد الاستعمال القرآني لهذا اللفظ بنفس المعنى اللغوي، فهو كف الشيء وصرفه ومنع حدوثه، ويتبين بهذا أنه لفظ عام، فإن كان الرد لخير فهو هلاك، ولا يدخل في موضوع النجاة، وذلك كما في قول الله تعالى: ﴿وَإِن يُرَدِّكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِّنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ١٠٧﴾ يونس: ١٠٧، فالرد هنا ليس بمعنى النجاة.

وإن كان الرد لشر فهو نجاة، وذلك كآليات التي سبق التصدير بها. ويحسن هنا ذكر طرف من أقوال بعض المفسرين عند تناولهم للآيات التي استعمل فيها لفظ الرد للتعبير عن النجاة.

ففي تفسير قول الله تعالى: ﴿أَسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ﴾ الشورى: ٤٧، قال السمرقندي: "يعني لا مدفع له"^(٢). وقال الخازن^(٣) "أي: لا يقدر أحد على دفعه، وهو يوم القيامة، وقيل: هو يوم الموت"^(٤).

وفي تفسير قول الله تعالى: ﴿لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُرُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ٣٩﴾ بل تأتيهم بغتة فتبهمهم فلا يستطيعون ردها ولا هم

(١) انظر: تاج العروس، مادة (ردد).

(٢) بحر العلوم ٢٣٦/٣.

(٣) الخازن (٦٧٨ - ٧٤١ هـ) علاء الدين: علي بن محمد بن إبراهيم الشيعي: مفسر، محدث، مؤرخ، من فقهاء الشافعية. بغدادى الأصل، نسبه إلى (شيحة)، من أعمال حلب. ولد ببغداد، وسكن دمشق مدة، وكان خازن الكتب بالمدرسة السمساطية. وتوفي بحلب. له تصانيف، منها: (لباب التأويل في معاني التنزيل)، يعرف بتفسير الخازن، و(عدة الافهام في شرح عمدة الأحكام)، و(مقبول المنقول).

[انظر: الأعلام ٥/٥، ومعجم المؤلفين ١٧٧/٧].

(٤) تفسير الخازن ٤/٤. ١٠٤.

يُنظَرُونَ ﴿٤٠﴾ الأنبياء: ٣٩ - ٤٠، قال الإمام الطبري: {فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا} يقول: فلا يطبقون - حين تبغتهم فنبهتهم - دفعها عن أنفسهم^(١).

وقول الله تعالى: ﴿إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ لَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرَ مَرْدُودٍ﴾ ﴿٧٦﴾ هود: ٧٦

أي: غير مصروف عنهم، ولا مدفوع^(٢)، قاله بهذا اللفظ القرطبي^(٣)، والخازن^(٤)، والشوكاني^(٥).

وفي تفسير قول الله تعالى: ﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ

عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ ﴿١٤٧﴾ الأنعام: ١٤٧، قال الألوسي: {وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ} أي: لا يدفع عذابه

بالكلية {عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ}^(٥).

ولعل في هذا القدر من الكلام عن هذا اللفظ كفاية.

(١) تفسير الطبري ١٨/٤٤٥.

(٢) انظر: تفسير القرطبي ٩/٧٣.

(٣) انظر: تفسير الخازن ٢/٤٩٥.

(٤) انظر: فتح القدير ٢/٧٣٩.

(٥) انظر: روح المعاني ٤/٢٩٢.

الفاظ اخرى

هناك ألفاظٌ أخرى يجدها المتأمل لكتاب الله تدل على معنى النجاة، يفهما القارئ من سياق الكلام، ولذلك أمثلة منها ما يلي:

قول الله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴾ آل عمران: ٨، فإن المراد طلب النجاة من زيغ القلب.

وقول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ الحشر: ١٠، فإن المطلوب هنا واضح وهو: سلامة القلب من الغل على المؤمنين.

وقول الله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ الممتحنة: ٥، وقوله: ﴿ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ

تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ يونس: ٨٥، فطلبهم هنا: النجاة من فتنة الكفار والظالمين.

ومثل ما ذكره الله تعالى من دعاء إبراهيم - عليه السلام - في قوله سبحانه عنه: ﴿ وَأَجِئْبَنِي وَبَيِّنْ أَن

تَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴾ إبراهيم: ٣٥.

والقاعدة في هذا كله: أن كل لفظ يفهم منه إرادة الفكاك من شيء معين، ففيه دلالة

على معنى النجاة - والله أعلم -

واختم هذا الفصل فاقول:

حمداً لله وشكراً على ما منّ به من إتمام هذا الفصل، وما يسر من جمع هذه الألفاظ، فقد

يسرها سبحانه بما لم يخطر لي على بال، فله الحمد، وله الشكر.

وأرجو أن يكون هذا الجمع مفيداً ونافعاً لمن قرأه.