

الْحَقَائِقُ

في
كلمات القرآن الكريم

يبحث عن الاصل الواصر في كل كلمة من
القران وتطبيقه على موارد استعمالها

المجلد العاشر المجلد الرابع عشر

و
ي

تأليف

حسن المصطفى

32101 025233600

Princeton University Library

This book is due on the latest date stamped below. Please return or renew by this date.

Daftar
inv. # 73/1/1012

الْحَفْظُ فِي كَلِمَاتِ
الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

النَّحْوِيُّونَ

فِي

كَلِمَاتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

يبحث عن الاصل الواحد في كل كلمة من
القران وتطبيقه على موارد استعمالها

المجلد الثالث عشر

المجلد الرابع عشر

و ي

تأليف

حسن الصّطوي

(Arab)

PJ6696

.Z5M87

Mujallad 13-14

جمهورية ايران الاسلامية
وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي
الدائرة العامة للمراكز والعلاقات الثقافية
التحقيق في كلمات القرآن الكريم

المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر

حسن المصطفى

الطبعة الاولى ١٣٧١ هـ . ش

العدد: ٣٠٠٠

PRINCETON UNIVERSITY LIBRARY

PAIR>

32101 025233600

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا الْمَشْرُوعِ الْجَلِيلِ وَوَقَّفَنَا لَلْسُلُوكِ فِيهِ، وَالصَّلَاةِ
وَالسَّلَامِ عَلَى أَشْرَفِ رُسُلِهِ الَّذِي بَعَثَهُ لِيُعَلِّمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ عَلَى عِبَادِهِ، وَعَلَى
آلِهِ الْأَوْصِيَاءِ الْأَطْهَارِ وَخَيْرَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ.

وبعد: فهذا الجزء الثالث عشر من كتاب التحقيق في كلمات القرآن
الكريم، ويحتوى حرف الواو، وأسأله أن يُوقِّفَنِي فِي إِتْمَامِهِ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ ذُخْرًا لِي
فِي يَوْمٍ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ.

أَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْمِنَّةُ، وَمَنْكَ التَّوْفِيقُ وَالنَّصْرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا
بِكَ، إِنَّكَ خَيْرُ مَعِينٍ.

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي.

حرف الواو

وأد

مقا - وأد: كلمة تدلّ على إثقال شىء بشىء. يقال للإبل إذا مشت بثقلها: لها وئيدٌ. والمموءدة من هذا، لأنها تُدْفَن حية، فهي تثقل بالتراب الذى يعلوها. وأدّها يئدها وأدأ.

صحا - وأدبنته يئدها، وهي موءودة: أى دفنها فى القبر وهي حية، وكانت كيندة تئد البنات. والوئيد: الصوت الشديد. ومشا مشياً وئيداً، أى على تئودة. واتآد فى مشيه وتواد، وهو افتعل وتفعّل، وأصل اتآد واو، واتئد فى أمرك: تئبت.

لسا - الوآد والوئيد: الصوت العالى الشديد، كصوت الحائط إذا سقط ونحوه. الوئيد: شدة الوطأ على الأرض يُسمع كالدوى من بُعد. وأدّ المموءدة، وأدّها الوائد يئدها فهو وائد. وتودأت عليه الأرض، إذا غيبتّه وذهبت به. والتؤدة ساكنة وتفتح: التآنى والتمهل والرزانة. قال الأزهرى: وأما التؤدة بمعنى التآنى فى الأمر: فأصلها رُأدة مثل التُكأة أصلها وكأة. وقد اتآد يتئد: إذا تآنى فى الأمر.

والتحقيق

أَنَّ الأَصْلَ الواحد في المادّة: هو التثقل مادياً أو معنوياً.
ومن مصاديق الأَصْل: الإثقال، التأتى والتمهل تثقل في العمل، والصوت
الشديد بكونه ثقيلاً على السمع.

وبينها وبين موادّ - ودأ، أود، دوء، أى د،: اشتقاق أكبر.
وقد اختلطت مفاهيم الموادّ في كتب اللغة، ومنها قولهم: توذأت عليه
الأرض، إذا غيّبت، وهكذا توأذت.

فمفهوم التغيب والموارة: إنّما هو للودأ، ولا يدلّ عليه الودأ.

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا المَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ - ٨/٨١

المؤودة: من الودأ بمعنى المُثَقَّلَة وهى التى أثقلها شىء، والتانيث
بلحاظ النفس، والمراد كلّ نفس يُعَدُّ ثَقِيلاً وَيُتَوَهَّمُ كونه مزاحماً في معيشتهم
ومنافياً لشخصيتهم وعنوانهم من جهة المعنى، سواء كان ذلك الفرد من البنات
لهم أو من نفوس اخرى يتوهم مزاحمتها.

فإنّ الرزق بيد الله تعالى:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ - ٣١/١٧

وهكذا العنوان والشخصية والعزة الدنيوية، مع كونها اعتبارية لاحقيقة

لها:

أَيْتَفُونَ عَنْدَهُمُ العِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً - ١٣٩/٤

والتعبير بالمؤودة دون الوئيد: إشارة الى هذا المعنى، فإنّ كونها ثقيلة
في حياتهم وعيشتهم على ما يتوهمون، فهى ثقيلة بنظرهم لا فى الحقيقة والواقع،
فليست هذه النفوس ثقيلة حتّى يذكرن بهذا العنوان.

فقتلها من أعظم مصاديق القتل للنفوس: لكونها فى كفالتهم وتحت

١٣٩٠٧٠٠، الأرض، تتحمل بثقالتها، والله يرزقها ويرزق أولياءها.

مضافاً الى أنّ هذا القتل يكشف عن الكفر التام عقيدة وعملاً، فهو متوغل في الماديات والهوى الباطل، وليس له من الشرف أثر.

وَعَل

مصبا — وأل الى الله يئُل من باب وعد: التجأ، وباسم الفاعل سمى. ووأل: رجع، والموئل: المرجع.

مقا — وأل: كلمة تدلّ على تجتمع والتجاء، يقال استوأت الابل: اجتمعت. والموئل: المَلجأ، من وأل يئُل. والوأل: البئّة من البعر المتجمع.

العين ٣٦٧/٨ — المَوئِلُ: المَلجأ، تقول: وألّت اليه، أى لجأت، فأنا أثل وُلأ. والوألّة: أبعاد الغنم قد اختلطت بأبوالها فى مَرابضها. والموألّة: ملاوذة الطائر بشيء مخافة الصقر. والوائِل: اللاجىء، فاذا جمعت قلت أوائل، تصير الواو الاولى همزة كراهية التقاء الواوين.

لسا — وألّ اليه وُألاً ووُؤلاً ووئياً، ووَاعَلْ مُوَأَلَةً ووئالاً: لجأ. ووَاعَلْ منه: طلب النجاة. ووَاعَلْ الى المكان: بادَر. وقد وألّ يئُلُ فهو وائل: إذا التجأ الى موضع ونجا.

والتحقيق

أنّ الأصل الواحد فى هذه المادّة: هو التجاء وتخلّص عن ابتلاء. وهى قريبة من مادّتى اللَّجأ والتَّجو.

ويلاحظ فى التَّجو: مفهوم التخلّص من الابتلاء بعد وقوعه.

وفى اللَّجأ: مفهوم الاعتصام بشيء لحفظ النفس.

وفى العوذ: التجاء واعتصام من شرّ مواجه.

وفى المُفَرّ: حركة مدبرة للتخلّص عن ابتلاء.

وفي المَهْرَب: الحركة السريعة.

وفي المَنَاص: تنحى عن شرّ وابتلاء فراراً منه.

ورُبُّكَ الغَفُورُ ذو الرحمة لَو يُؤَاخِذُهم بما كَسَبُوا لَعَجَلْ لَهُم العذاب بَلْ

لَهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْثِقاً — ٥٨/١٨

أى لا يجدون أبداً فى ذلك اليوم الموعد ملجأ يلتجئون اليه ويتخلصون عن العذاب المواجه لهم.

وذكر اسم الغفور وذى الرحمة: إشارة الى سبق رحمته غضبه، فإن الإمهال لهم رحمة منه تعالى وإدامة رحمة، لعلهم يتنبهوا ويُسيبوا الى ربهم ويستغفروا عن ذنوبهم قبل بلوغ الموعد للعذاب.

والتعبير بكلمة ذى الرحمة دون الرحيم: إشارة الى أنه تعالى صاحب الرحمة المطلقة ولا صاحب لها غيره فى موردهم.

وأما انتفاء الموثل فى يوم الموعود: فإنه تعالى مالك يوم الدين وبيده قاطبة الامور، ولا يملك أحد يومئذ شيئاً لا ظاهراً ولا باطناً.

*

وبر

مقا — وبر: كلمات لا تنقاس، بل هى منفردة. فالوَبْرُ: معروف. والوَبْرُ: دابة. وبنات أوبْرٍ: شبه الكَمْء الصغار. وما بالدار ووبر، أى أحد.

مصبا — الوَبْرُ للبعير كالصوف للغنم، وهو فى الأصل مصدر من باب تعيب، وبعير وِبْرٍ: كثير الوَبْر. وناق وِبْرَة. والجمع أوبار مثل سَبَب وأسباب. والوَبْرُ: ذُوِيَة نحو السِتورِ غبراء اللون كحلاء لاذنَب لها، والجمع وِبَار مثل سَهَم وسِهَام. وقال ابن الأعرابى: الذكر وَبْرٌ، والانثى وَبْرَة. وقيل هى من جنس بنات عرس.

لسا — الوَبْرُ: صوف الابل والأرانب ونحوها، والجمع أوبار. وكذلك وِبْر

السَّمُورِ وَالشَّعَالِبِ وَالْفَتَّكَ، الواحدة وَبَرَّة.

أَسَا — بَعِيرٌ وَبَيْرٌ وَأَوْبَرٌ، وَنَاقَةٌ وَبِرَةٌ وَوَبْرَاءُ: كَثِيرَةُ الْوَبْرِ. وَوَبَّرَتِ الْأَرْنَؤُتُ تَوْبِيرًا: وَهُوَ أَنْ تَمْشِيَ عَلَى وَبَرِ قَوَائِمِهَا لِئَلَّا يُقْصَ أَثَرُهَا. وَمِنَ الْمَجَازِ: وَبَّرَ فُلَانٌ أَمْرَهُ تَوْبِيرًا: إِذَا عَمَاهُ.

والتحقيق

أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي الْمَادَّةِ: هُوَ مَا يَكُونُ كَالصُّوفِ لِلْإِبْلِ وَنَظِيرِهِ. وَتَسْتَعْمَلُ اسْتِعَارَةً فِي مَعَانِي مُتَنَاسِبَةٍ.

وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ... وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأُوبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا

وَقِنَاعًا إِلَى حِينٍ — ٨٠/١٦

الْأَصْوَابُ كَمَا فِي الْأَغْنَامِ. وَالْأُوبَارُ كَمَا فِي الْآبَالِ. وَالْأَشْعَارُ كَمَا فِي الْأَمْعُزِ. يَتَّخِذُ مِنْهَا لِبَاسًا وَأَثَاثًا فِي الْبَيْتِ. وَالْأَثَاثُ: مَا يَتَّهَيَّأُ وَيُعْمَلُ فِي تَأْمِينِ الْمَعَاشِ وَالْحَيَاةِ. وَالْمَتَاعُ: مَا يَتَمَتَّعُ بِهِ مِنْ لِبَاسٍ وَغَيْرِهِ. وَالْأُوبَارُ وَقَعَتْ بَعْدَ الْأَصْوَابِ وَقَبْلَ الْأَشْعَارِ: حِفْظًا إِلَى تَرْتِيبِ الْاسْتِفَادَةِ وَالتَّمَتُّعِ مِنْهَا كَمَا وَكَيْفًا.

وَقَوْلُهُ: إِلَى حِينٍ، إِشَارَةٌ إِلَى كَوْنِ التَّمَتُّعِ مِنْهَا كَسَائِرِ التَّمَتُّعَاتِ الدُّنْيَوِيَّةِ، لَيْسَ بِدَائِمِيٍّ، لِأَنَّ الْأَنْعَامَ وَأَجْزَاءَهَا كَالْأَنْسَانَ فِي مَعْرِضِ الزَّوَالِ وَالْفِتَنِ، فَالْإِنْسَانُ لَازِمٌ لَهُ أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَى أَنَّ التَّمَتُّعَ الْمَادِّيَّ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا الْبَاقِي الْمَعْتَمَدُ عَلَيْهِ هُوَ التَّمَتُّعُ الرُّوحَانِيُّ.

*

وبق

مَقَا — وَبِقٌ: كَلِمَتَانِ: يُقَالُ لِكُلِّ شَيْءٍ حَالٍ بَيْنَ شَيْئَيْنِ مَوْبِقٌ. وَالكَلِمَةُ

الْآخَرَى — وَبِقٌ: هَلِكٌ. وَأَوْبَقَهُ اللَّهُ. وَيُقَالُ: الْمَوْبِقُ: الْمَوْعِدُ.

مصبا - وَبَقَّ يَبِقُّ من باب وعد وُوبَقاً: هلك. والمَوْبِقُ: مثل مسجد من الوُوبُق. ويتعدى بالهمزة فيقال: أوبقتُهُ، وهو يرتكب الموبقات، أى المعاصى، وهى اسم فاعل.

لسا - وَبَقَّ الرجل يَبِقُّ وَبَقّاً وَوُوبَقاً، ووبق يوبق وبقاً، واستوبق: هلك. وأوبقه أيضاً: ذلّه. ووبق فى دِينه: إذا نشب فيه. وقد أوبقه: حبسه.

والتحقيق.

أنَّ الأصل الواحد فى المادّة: هو ما يكون سبباً للهلاك والفناء. ومن مصاديقه: الموعد إذا كان سبباً للهلاكة. وهكذا المعاصى التى أوجبت اختلال نظم المعيشة المنجّرة الى الفناء. وهكذا الذين الذى يوجب مضيقه شديدة. وهكذا الحبس الشديد.

وقد سبق فى هلك وفنى ومحو: ما يرتبط بالموضوع.

أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ - ٣٤/٤٢

أى يوجد لهم موجبات الهلاكة ويوردهنّ فى معرضها بسبب ما كسبت أيديهم وفى جزاء أعمالهم السيئة، مع أنه تعالى يعفو عن كثير من خطاياهم الجزئية أو القلبية المنوية أو المشتبهة أو ما يتعلق بحقوقه تعالى. وفى التعبير فى المقام بالإيقاق دون الاهلاك والإفناء: لطف آخر وإغماض وعفو، لعلهم يتنبهوا وينبوا الى ربهم.

ويومٌ يقولُ نادوا شركائى الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم

وجعلنا بينهم قريفاً - ٢/١٨ د

أى جعلنا بينهم (بين المنادين والشركاء المدعويين) فى رابطة الدعوة والتوجه الى هؤلاء المدعويين: محلاً تتجلى فيه الهلاكة والفناء والذلة والضيق والظلمة والشدة والابتلاء والعذاب والاحتباس الموجبة الى الهلاك.

فتظهر لهم باطن توجههم وحقيقة دعوتهم ونتيجة اشراكهم. وعلى هذا يذكر

بعد الآية الكريمة قوله:

وَرَعَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا.
فينزلون في هذا المحلّ الموبق أى محلّ نزول الهلاكة، ويشاهدون نتيجة أعمالهم ويدوقون وبال أمرهم.

وهذه الآية تؤيد ما ذكرنا من مفهوم الكلمة: حيث عبر بقوله:

ورعى المجرمون النار.

دون التعبير بدخول النار.

ولا يخفى أنّ المادّة قريبة لفظاً ومعنى من موادّ الوقب والقوب والبوق.

*

وبل

مصبا — وبّلت السماء وبّلاً من باب وعد ووّبلاً: اشتدّ مطرها، وكان الأصل وبّلت مطرُ السماء، فحذف للعلم به، ولهذا يقال للمطر وابل. والوبيل: الوخيم وزناً ومعنى. والوبال من وبّل المرتع وبّالاً وبّالة بمعنى وخم، سواء كان المرعى رطباً أو يابساً. ولما كان عاقبة المرعى الوخيم الى شرّ: قيل فى سوء العاقبة. وبّال، والعمل السيئ وّبّال على صاحبه. يقال: وبّل الشئ إذا اشتدّ، فهو وبّيل، واستوبلت الغنم: تمارضت من وبّال مرّتها.

مقا — وبّل: أصل يدك على شدّة فى شئ وتجمّع. الوّبيل والوابل المطر الشديد. ووّبلة الشئ: ثقّله. ومنه يقال: شئ وّبيل أى وخيم. واستوبلت البلد، إذا لم يوافقك وإن كنت محبباً. والوبيل: الضرب الشديد. والوبيل: الرجل الثقيل فى أمر يتولّاه لا يصلحه. والموبيل: الأمعز الشديد. والوبيل: خشبة القصار التى يدقّ بها الثياب. والوبيل: الحزمة من الحطب.

مفر — الوّبيل: المطر الثقيل القطار، ولمراعاة الثقل: قيل للأمر الذى

يُخاف ضرره: وبّال.

لسا - الوَبَلُ والوَابِلُ: المطر الشديد الضَّخْمُ القَطْرُ. وأرض مَوْبولة من الوابل. الليث: سحاب وابل، والمطر هو الوَبَل. وفي الحديث: فأَلَفَ اللهُ بين السحاب فأبْلننا، أى مُطِرْنَا وَبَلًا، وهو المطر الكثير القَطْر، والهمزة فيه بدل من الواو، مثل وَكَّدَ وَأَكَّدَ. والوَبَالُ فى الأصل: الثِقَلُ والمكروه.

والتحقيق

أنَّ الأصل الواحد فى المادة: هو شدة فى ثِقالة مادّيّة أو معنويّة. ومن مصاديقه: المطر الشديد الثقيل. والسحابُ الثقيل الغليظ. والمرتعُ الوابل فيه غلظة وكثافة. وخشب وابل شديد ثقيل. وأمر وابل غليظ مكروه شديد فيه ضرر. ووبال العمل ثقافته المتحصّلة منه ونتيجته الشديدة المكروهة. وهكذا. ولا يخفى أن المادة فى اللغة العبريّة والسريانيّة أيضاً (وابل) بمعنى السوق الشديد، والمطر الشديد.

كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ
— ٥/٦٤

وَكَاثِبِينَ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا... فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ
عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا — ٩/٦٥

وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ... لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ — ٩٥/٥

الوَبَالُ والوَبَالَةُ مصدر من وَبَلَ بالضم، كالكرامة والشرافة والوخامة والثقالة. والذوق: إحساس نموذج مختصر من خصوصيات شىء بأى حاسة كان جسمانى أو روحانى. والتعبير بالذوق: فإنَّ هذا الوبال وذوقه يكون فى الدنيا، وعلى هذا عَقِبَ بقوله:

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

ولا يخفى أنَّ الثقالة الشديدة للأمر عملاً أو عقيدةً: يكون من عوارض

ذلك الأمر، وليس من قبيل العذاب والجزاء، وهو يكون مقدماً على الجزاء في الدنيا أو في الآخرة، ولا يناسب كونه جزاءً مستقلاً لأمر منكر، حيث أن الثقالة لا بد وأن يكون عارضاً لموضوع.

فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا — ١٦/٧٣

الْوَيْبِلُ فعيل من الوَيْبَالِ بمعنى ما يكون شديداً ثقيلاً، فهو صفة عارض للأخذ. وهذا يدل على كون مفهوم المادة من الأعراض.

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا... كَمَثَلِ جَنَّةٍ بَرْنُوبَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُبْسَبْهَا وَابِلٌ فَظَلَّ

— ٢٦٥/٢

الوابل فاعل من الوَيْبَالِ: بمعنى ما يصدر عنه الشدة والثقالة وهو يدل على الحدوث، كما أن الوَيْبِلَ يدل على الثبوت.

ومن مصاديق الوابل: المطر الشديد الضخم القطار، فإن الشدة والثقالة في كل شيء بحسبه. وتعيين أحد المصاديق بدلالة القران الكلامية والمقامية عليه، كما في هذه الآية الكريمة.

والصّفوان: فعلان، وهو ما يتصف بالصفاء ويشته هذا المعنى فيه، واشتداده شدة خلوصه واستحكامه. والصلد: الصلب الذي لا ينمو منه أثر ولا يُنبِت شيئاً. والتراب من التُّرب وهو الخضوع والمسكنة.

والضمير في قوله — فمثله: راجع الى الذي يُنْفِق وهو المنفق المفهوم من قوله لا تبطلوا صدقاتكم، فهو كصفوان على سطحه تراب، باطنه صلب وصلد، وظهره تراب وخضوع يقبل أن يُنبِت نباتاً وينتج خُصراً، ثم يُصيبه وابل فيه شدة وجريان وسوق من مطر أو سيل من الماء، فيتركه على حالته الأولية الصليبية، فلا ينتج شيئاً ولا يؤثر فيه شيء.

ولا يناسب إرجاع الضمير الى (المنفق رثاء الناس)، فإنه مثل للمنفق المُبْطِل ومتمم لأصل الموضوع. ويدل عليه ذكر الفاء للدلالة على نتيجة أصل

البحث والموضوع. مضافاً الى أنّ المرأى لا عمل له من الأول حتى يبطل ثانياً بالوابل، فأنه عمل في شرك، ونيته فاسدة من الأصل.

❖

وتد

مقا — وتد: كلمة واحدة، هي الوتد، يقال: وتدّه، وتدّ وتدك. ويقال وتدّ أيضاً. ووتدّ الأذن: الذى فى باطنها كأنه وتدّ.

مصبا — الوتد: فى لغة الحجاز وهى الفصحى، وجمعه أوتاد، وفتح التاء لغة، وأهل نجد يُسكنون التاء فيُدغمون بعد القلب فيبقى ودّ. وتدّت الوتد أئده وتدّأ من باب وعد: اثبتته بحائط أو بالأرض، وأوتدته، لغة.

التهديب ١٤٨/١٤ — وتد: يُجمع الوتد أوتاداً. ويقال: يدّ الوتد يا واتدّ، والوتد مَوْتود. ويقال: للوتد ودّ، كأنهم أرادوا أن يقولوا ودّ. وفيه لغتان: وتدّ ووتدّ. ويقال: وتدّ واتدّ.

والتحقيق

أنّ الأصل الواحد فى المادّة: إدخال شىء فى محلّ وإحكامه فيه، كإدخال مسمار أو خشب أو حجر فى محلّ مع الإحكام والشدّ. ومفهوم الاثبات من لوازم الأصل.

وهو من باب ضرب كالوعد، ويشق منه كما فى الوعد، فيقال: وتدّ يتدّ وتدّأ وتدّة وتدّ كعدّ، وأوتدّ يوتدّ إبتاداً. والواتد كالواعد، والموتود كالموعود، والوتد فى الأصل صفة كالخشن ويطلق على شىء كالمسمار وغيره يُدخّل فى محلّ ويُحكّم ويُشدّ فيه.

ألم نجعل الأرض مهاداً والجبال أوتاداً — ٧/٧٨

المهد: جعل محلّ مهياً وموطأً للسكونة والاستراحة، ومثله المهاد. وكون

الجبّال أوتاداً: عبارة عن إدخالها وإحكامها وتثبيتها في الأرض بحيث تكون كالجِزء منها. وهذا تتميم لتهيؤ الأرض للاستراحة والاستفادة منها، من جهة تصفية الهواء وتأمين الماء وحفظ الاعتدال في حركة الأرض. والتعبير بالمهاد دون المهد: فإنّ الألف يدلّ على استمرار وإدامة. وهذا المعنى يناسب استعداد الأرض للاستراحة فيها.

كذَبْتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ — ١٢/٣٨

الأوتاد جمع الوتد: ما يُنصب ويُحکم ويُشدّ في الأرض، من أبنية مُحكمة مُثبتة منصوبة فيها كالمسمار الثابت، سواء كان من فلزّ أو حجر أو خشب أو غيرها، وبصورة بيت أو منارة أو جدار أو علامة أو غيرها. وهذا تنبيه على أنّ الإنسان إذا اعتمد على هذه الامور المثبتة في الأرض وظنّ أنّها موجبة لخلوده ودوام استقراره واستمرار حياته والتداذه وتمايلاته الدنيوية: فهو في انحراف فكر وفي ضعف تعقل شديد.

أَتَّبِعُوا بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ — ١٢٩/٢٦

فالخلود للنفس إنّما يحصل بالتقوى من التمايلات وبالارتباط بالله عزّ وجلّ وتثبيت مقامه عنده وبالفاء في عظمته والبقاء في نوره.

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ — ٢٧/٥٥

*

وتر

مقا — وتر: باب لم تجئ كلمة على قياس واحد، بل هي مفردات لا تتشابه. فالوتيرة: غرة الفرس مستديرة. والوتيرة: شيء يُتعلّم عليه الطعن. والوتيرة: المداومة على الشيء، يقال: هو على وتيرة. والوتر: الدحل، يقال: وترته أتره وترأ. والوتر والوتر: الفرد. ووتر القوس: معروف، يقال: وترتها وأوترتها. والوترة: طرف الأنف. أمّا المواترة في الأشياء: لا تكون إلّا وقعت بينهما فترة،

وإلا فهي مداركة.

مصبا - الوتر: للقوس، جمعه أوتار مثل سبب وأسباب، وأوترت القوس: شددت وترها. ووتر الأنف: حجاب ما بين المنخرين. والوتيرة: لغة فيها. والوتيرة: الطريقة، وهو على وتيرة واحدة، وليس في عمله وتيرة أى فترة. والوتيرة: المداومة على الشئ، وهى مأخوذة من التواتر، وهو التابع، يقال: تواترت الخيل، إذا جاءت يتبع بعضها بعضاً. ومنه جاء وتترى، أى متتابعين وترأ بعد وتر. والوتر: الفرد. وقرئ في السبعة: والشفع والوتر، بالكسر على لغة الحجاز وتميم، وبالفتح فى لغة غيرهم. ويقال: وترت العدد وترأ: من باب وعد أفردته، وأوترته مثله. ووترت زيدا حقه: نقصته.

لسا - الوتر والوتر: الفرد، أو ما لم يتشفع من العدد. وأهل الحجاز يُسمون الفرد الوتر، وأهل نجد يكسرون الواو. والوتر والوتر والوتيره: الظلم فى الذحل، وقيل هو الذحل عامّة. (الذحل: الثأر) وقد وترته وترأ وتيرة، وكلّ من أدركته بمكروه فقد وترته. والموتور: الذى قُتل له قتل فلم يُدرك بدمه. قال يونس: أهل العالية يقولون: الوتر فى العدد. والوتر فى الذحل. وتترى: التاء مبدلة من الواو، ومنهم من لا يصرف ويجعل ألفها للتأنيث بمنزلة ألف سكرى، والوتر: شريعة القوس ومعلقاتها، والجمع أوتار.

فرهنگ تطبيقى - عبرى - يتر = زه كمان، بند طنبور.

فرهنگ تطبيقى - آرامى - يترا = طناب.

فرهنگ تطبيقى - آرامى - يتتر = يكتا و تنها، عدد طاق.

فرهنگ تطبيقى - عبرى - ياتر = يكتا و تنها، عدد طاق.

فرهنگ تطبيقى - سريانى - ايتار = يكتا و تنها، عدد طاق.

والتحقيق

أن الأصل الواحد فى المادّة: هو التفرد (تنها بودن) فى قبال التشقق.

وسبق أن الشفع هو إلحاق شيء أو قوة بآخر لغرض مطلوب.

ومن مصاديقه: العدد الفرد. الحجاب بين المنخرين. الدحل بمعنى الثأر. والموتور وهو الذي قُتل له قتيل ولم يُدرك بدمه، فيبقى فرداً لا شفع له يطلب ثأره ويُعينه. كل من أدركته بمكروه فأفردته وهو موتور. ومن أفردته بظلم أو إفزاز أو غيره. والطريقة المتفردة.

فلا بد من تحقق مفهوم التفرد وفقدان الشفع.

وأما مفاهيم — النقص والضعف والوحشة: فمن آثار الأصل.

وأما مفهوم شريعة القوس: فمأخوذ من العبرية والسيرانية.

والفجر وليالٍ عشرٍ والشفع والوتر والليل إذا يسر — ٣/٨٩

الفجر: انشقاق شيء حتى يخرج ويظهر شيء، كما في انفجار الماء.

والليل: ما يقابل النهار، وهو الزمان الممتد من الطلوع إلى الغروب. والسرى: هو السير سرّاً وفي خفاء.

وفي هذه الآيات الكريمة: إشارة إلى سلوك الإنسان إلى كماله وبلوغه

إلى أقصى المقامات وأرفع الدرجات الروحية:

١ — الفجر: هذا إشارة إلى انشقاق من عالم المادة الصرفة، وحصول

نموذج من حقيقة الانسانية، بالتنبه والتوجه إلى عالمه وحقيقته وكماله.

٢ — ليالٍ عشر: فيتوجه إلى تربية النفس وإلى المجاهدة بالانصراف عن

التمايلات الدنيوية وجلواتها وجذباتها وشهواتها الحيوانية، في الخلوات الفارغة

والليالي، وينقطع عن الاستيناس المادّي، ويستأنس بالحضور والخشوع والتوجه

في الليالي الخالية عن الموانع والأغيار والعلائق.

والعشر فيه دلالة على الكثرة، حيث إنه فوق مرتبة الآحاد، وأشرب فيه

معنى الانس والصحبة والمعاشرة. وتدوم هذه العشرة إلى أن يتحقق معنى الارتباط

ويتثبت التوجه والانقطاع والخشوع في القلب.

٣ — والشفع: فيحصل للسالك في أثر هذا التوجه والانقطاع والخشوع في

الخلوات، مقام ارتباط برفع الموانع والحجب الباطنيّة، فيستفيض من الأنوار الروحانيّة وتتجلّى له الفيوضات الغيبيّة، ويستمدّ من نور الحقّ في كشف الحقائق والاهتداء الى المعارف اللاهوتيّة، ويتشعّق ويتقوّى في تكميل نفسه وفي السير الى الحقّ المتعال والوصول اليه.

٤ - والوتر: بالتمسك بأنوار الحقّ وبالاhtداء بها يصل الى مقام التوحيد الكامل، ويشاهد الحقّ الأحدى، ويحصل له حقيقة مقام الإخلاص بنفى الصفات، ويرى الله عزّوجلّ بالبصيرة الروحانيّة ويشاهد فرداً مطلقاً محيطاً لانهاية في نوره ولا حدّ له وهو الأوّل والآخِر والظاهر والباطن وهو بكلّ شىء عليم.

٥ - واللّيل إذا يَسِر: وفي هذه المرتبة يتحقّق الخلوّ التام والتوجّه والانقطاع الكامل والتثبّت الحقّ، ويحصل الجريان في استمرار الليل وهو حالة الفراغ والتجرّد والخلوص عن العلائق والامور الدنيويّة، فيشتغل في إدامة تلك الحالة بالعمل بوظائفه الإلهيّة والخدمات الدينيّة.

والتعبير بمادّة السرى: إشارة الى روحانيّة هذا الجريان وكونه معنويّاً. وهذا قرينة على أنّ المراد من الليل: هو المفهوم الروحانيّ، من الفراغ والخلوّ والانقطاع والتبتّل التام.

ويؤيد هذا التفسير في صدر الآية: الآية الأخيرة في السورة حيث يقول الله عزّوجلّ:

يا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ارجِعي إلى ربِّك راضيةً مرضيةً فادخُلي في عبادي وادخُلي جَنَّتِي.

فان هذه الآية نتيجة ما يذكر في السورة وملحقة بما يتبدء به السورة، وهذا جارٍ في أغلب السور من القرآن الكريم.

فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وأنتم الأعلون واللّه معكم ولن يتركم أعمالكم - ٣٥/٤٧

وتدعوا جمع بتقدير أن الناصبة، والجملة حالية. ولن يتركم من الوتر

بمعنى الأفراد. وأعمالكم بدل من الضمير. أى لن يجعلكم وأعمالكم وتراً،
 والتعبير بالبدلية: إشارة الى أن الله تعالى لن يُفردكم وأعمالكم.
 فإن المقصود بذاته فى البدلية هو البديل ثم المبدل منه.
 ويؤيد المعنى قوله تعالى قبلها:

فأحْبَبَ أَعْمَالَهُمْ... وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ... وَسِيْحِطُ أَعْمَالَهُمْ... وَلَا
 تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ... فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ.
 ويقول تعالى بعد الآية:

يُوتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ... وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ.
 فإن هذه الامور تدور حول الوترية والتشفيع.

فظهر أن التفسير بالنقص أو التضييع أو غيرهما: على خلاف الحق.

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ — ٤٤/٢٣

التترى كالتقوى اسم مصدر، والأصل التورى والوقرى. بمعنى ما يتحصل
 من التفرد والاتقاء. والمعنى أرسلنا رُسُلنا بصورة التفرد، أى فرداً فرداً ومتابعة فى
 كل أمة رسولاً، حتى يتبين الحق ويهتدى الخلق ويتم الحجة عليهم، لئلا يكون
 للناس على الله حجة.

*

وتن

مقا — وتن: كلمة تدل على ثبات وملازمة. واتن الأمر: لازمه. وماء

واتن: دائم. ومنه الوتين. عرق ملازم للقلب يسقيه.

صحاح — الوتين: عرق فى القلب اذا انقطع مات صاحبه. وقد وتنته: إذا

أصبت وتينته. والواتين: الشئ الدائم الثابت فى مكانه: يقال: وتن الماء وغيره

وتوناً وتينةً: دام ولم ينقطع. والواتن: الماء المعين الدائم الذى لا يذهب.

والمواتنة: الملازمة فى قلة التفرق.

لسا — وتَنّ بالمكان: ثبت وأقام به. الليث: الواتن والواتن: لغتان، وهو الشيء المقيم الدائم الراكد في مكانه.
فرهنگ تطبیقی — عبری — يتن = ثابت، دائم.

والتحقيق

أن الأصل الواحد في المادّة: هو ما يلزم شيئاً آخر ويتشبت في مقامه. ومن مصاديقه: ملازمة الانسان لأمر وبرنامج معين، وملازمة الماء في محلّ وتشبته فيه. وملازمة العرق الأصيل في جريان الدم وريداً أو شريداً لحياة الانسان وتشبته مادام الحياة.

وبين المادّة وموادّ الوتد والوطن والوطد: اشتقاق أكبر.

ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين
فما منكم من أحدٍ عنه حاجزين — ٤٦/٦٩

القول: إبراز ما في القلب بأيّ وسيلة كان. والتقول يدلّ على اختيار قول وإظهاره على الله تعالى من عند نفسه تكلفاً. والوتين: مطلق ما يلزم الانسان في إدامة حياته، وهو في الخارج ينطبق على العرق الأصيل الثابت من جهاز دوران الدم والموجب لضربات القلب وتحركه.

وأما التفسير بعروق مختلفة واختلاف الأقوال فيه: فهو ضعيف وخارج عن تحقيق المعنى الحقّ وعن حقيقة اللغة.

والآية الكريمة تدلّ على مغضوبيّة شديدة في القول على الله بأيّ قول ونسبته اليه تعالى، ولما كان القول في مورد رسول الله ص يجازى بقطع الوتين فكيف حال أفراد آخرين، إذا حكموا بغير ما أنزل الله عزّ وجلّ.
والآية توضحها قوله تعالى:

وما ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحيّ بوحيّ علّمه شديد القوى — ٣/٥٣

وثق

مقا - وثق: كلمة تدلّ على عقد وإحكام. ووثقت الشيء: أحكمته. والميثاق: العهد المُحكّم. وهو وثقة. وقد وثقت به.

مصبا - وثق الشيء بالضم وثاقة: قوى وثبت، فهو وثيق: ثابت محكم. وأوثقته: جعلته وثيقاً. ووثقت به أثق بكسرهما ثقةً ووثوقاً: ائتمنته. وهو وهم وهنّ ثقة، لأنّه مصدر، وقد يُجمع في الذكور والإناث فيقال ثقات، كما قيل عِدات. والوثاق: القيد والحبل ونحوه، بفتح الواو وكسرهما. والموثق والميثاق: العهد، وجمع الأوّل مَوثِق، وجمع الثاني مَوثِيق، وربما قيل مَيّاثِيق على لفظ الواحد.

العين ٢٠٢/٥ - وثقت بفلان أثق به ثقةً، وأنا واثق به، وهو موثوق به. والوثيق: المحكّم. والوثيقة في الأمر: إحكامه والأخذ بالثقة، والجمع وثائق. والميثاق: من الموائمة والمعاهدة ومنه الموثق، تقول: واثقته بالله لأفعلنّ كذا.

لسا - الثقة: مصدر قولك وثق به يثق وثاقةً: ائتمنته. وأرض وثيقة: كثيرة العُشب موثوق بها. والوثاقة: مصدر الشيء الوثيق المحكّم، والفعل اللازم يوثق وثاقةً. والوثاق اسم الإيثاق، تقول: أوثقته إيثاقاً ووثاقاً، والحبل أو الشيء الذي يوثق به وثاق، والجمع وُثُق، بمنزلة الرباط والرُّبُط. وأوثقته في الوثاق، أي شدّه. والموثق والميثاق: العهد.

والتحقيق

أنّ الأصل الواحد في المادة: هو ائتمان في إحكام. ومن مصاديقه: تثبتت شيء مع إحكام. وكون أمر في ائتمان تام. والعهد المحكّم. والقيد إذا أوجب أمناً شديداً.

والمادة لازمة، وتتعدّى بحرف الجرّ أو بالهمزة أو التضعيف.

والميثاق كميّفاتح: ما يوجب حصول ائتمان مع إحكام، كما في التعهّد.

والموثوق كمجلس: اسم مكان، أى موضوع يقع فيه الوثوق والائتمان. فالموثوق: ميثاق يتقيد بتحقيقه متعلقاً بموضوع ومورد خاص، وهذا أكد وأشدّ إحكاماً من الميثاق، حيث يُشْفَعُ تعهدهم بموضوع آخر ويقوى به من الله. وأما الوثائق بالفتح: كالسّلام، اسم مصدر، ويدلّ على ما يتحصّل من المصدر وهو الثقة والإيثاق. وأما بالكسر: فهو مصدر من الموائقة.

حتى إذا أنخننتموهم فشدوا الوثاق فإما متاً بعداً وإما فداءً — ٤/٤٧

فيومئذٍ لا يُعَذِّبُ عذابه أحدٌ ولا يُوثِقُ وثاقه أحدٌ — ٢٦/٨٩

أى فاجعلوا الحالة الحاصلة من الإيثاق شديدةً ومورد ائتمان وإحكام. والوثاق فى الآية الثانية يقابل العذاب، فى المعنى، وهما إسم مصدر من كلمتى الإيثاق والتعذيب المذكورتان فى الآية.

والضميران يرجعان الى الانسان فى:

يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ.

والمعنى: إنّ الحالة الحاصلة من التعذيب والإيثاق، وهى العذاب والوثاق، لا تصدر من أحد ولا يوجبها أحد غير نفسه الذى يقول: ياليتنى قدّمتُ لحياتى.

ويومئذ يتذكر الانسان بأنّ ماله من الحالة المواجهة الموجودة، نتيجة ما قدّمه من الأعمال والنيات السيئة، وليس مرتبطاً بأحد غيره.

والإيثاق إفعال: ويدلّ على جهة الصدور من الفاعل، كما أنّ الموائقة مفاعلة، ويدلّ على الاستمرار، يقول تعالى:

واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الّذى وأنقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا

— ٧/٥

أى عاهدكم كراراً ومستمرّاً بوسيلة الأنبياء والعقل، فسمعتهم وقبلتم وآمنتم.

وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديّة — ٩٢/٤

وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم

ميثاق — ٧٢/٨

أى تعاهد محكم واثمان بينكم، فلا يجوز نقض الميثاق من أى جانب.

والميثاق من جانب الناس في قبال الله تعالى: فكما في:

وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً

— ٨٣/٢

ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم — ١٤/٥

يراد تحقق الاثمان المحكم والتعهد الأکید من جانب الناس لله تعالى،

وهذا التعهد إما في قبال الأنبياء، أو تعهد عقلى بتفهم الله.

والميثاق من جانب الأنبياء في قبال الله تعالى: فكما في:

وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح — ٧/٣٣

وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم

رسولٌ مُصَدِّقٌ — ٨١/٣

وقد أخذ الله من الأنبياء تعهداً وثيقاً بالتكوين، ثم بالتربية والحالات

والمقامات القلبية وبحصول حقيقة الخضوع والعبودية، حتى تستقيموا في العمل

بوظائف الرسالة والتبليغ، ثم الأمر التشريعى بالتثبيت في العبودية والتسليم، وإبلاغ

ما يوحي إليه من الأحكام:

إقرء باسم ربك الذى خلق،

يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر.

قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله لتأتنننى به إلا أن يحاظ

بكم فلما آءتوه موثقهم — ٦٦/١٢

الموثق: أمر يقع في مورد اثمان وإحكام ويوجب وثوقاً وطمأنينة. وفي

قوله: من الله: إشارة الى كون هذا الموثق من جانب الله تعالى وفي رابطته حتى

يكون تعالى واسطة بيننا وبينكم. وعلى هذا قال بعد الموثق: الله على ما نقول

وكيل، فهو الوكيل في هذا التعهد.

وأما الوثقى: فالكلمة مؤنثة الأوثق كالأفضل والفضلى، وتدَلَّ على أشد في الوثاقة. كما في:

وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى

— ٢٢/٣١

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى — ٢٥٦/٢

ولا يخفى أن التمسك بالله تعالى والايمان به وإيجاد الارتباط به: أشد

استمساك بالعروة الوثقى ولا انفصام لها بأى وجه.

*

وثن

مصبا — الوثن: الصنم سواء كان من خشب أو حجر أو غيره، والجمع وُثُن، مثل أسد وأسد، وأوثان، وينسب اليه مَنْ يتدين بعبادته على لفظه، فيقال رجل وثنى، وقوم وثنون، وامرأة وثنية، ونساء وثنيات.

مقا — وثن: كلمة واحدة هي الوثن واحد الأوثان: حجارة كانت تُعبد، وأصلها قولهم استوثن الشيء: قوئ. وأوثن فلان الحمل: كثره. وأوثنت له: أعطيته جزيلاً.

لسا — الوثن والوثن: المقيم الراكد الثابت الدائم، وقد وثن. قال ابن الأعرابي: وثن بالمكان. الليث: الوثن والوثن لغتان، وهو الشيء المقيم الراكد في مكانه. والوثن: الكفرة، والموثنون: المرأة الذليلة. وامرأة موثونة، إذا كانت أديبة وإن لم تكن حسناء. والوثن: الصنم ما كان، وقيل: الصنم الصغير. ابن الأثير: الفرق بين الوثن والصنم: أن الوثن كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة، كصورة آدمى تُعمل وتُنصب فتُعبد. والصنم الصورة بلا جثة. ومنهم من لم يفرق بينهما.

والتحقيق

أن الأصل الواحد في المادة: هو الراكذ الثابت في مكان. وبهذا الاعتبار قد اطلقت على الصنم الراكذ في مكان معين يتوجه اليه. وسبق في الصنم: إنه ما يتخذ معبوداً ويكون له عنوان وعظمة. والوثن: ما يكون صغيراً أو حقيراً.

وقد استعملت المادة في موارد يراد بها التحقير. ومن مصاديق الأصل: الاستيثار بمعنى التقوى فكأنه يطلب لنفسه تثبتاً وتجمعاً في مقامه. والمرأة الذليلة المحدودة الراكدة فهي مؤثونة. والإيثان جعل شيء مثبّثاً بكثرة الإعطاء أو الحمل.

وبينها وبين مواد الوثج والوتن والوثم: اشتقاق أكبر.

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا — ١٧/٢٩

قَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

— ٢٥/٢٩

الخلق: إيجاد شيء على كيفية مخصوصة. والإفك: قلب شيء و صرفه عن وجهه الحقيقي. واتخاذ الوثن أكبر إفك وأعظم صرف حقيقة عن وجهها. والتعبير بقوله تعالى: من دون الله: إشارة الى ضعف هذا الاتخاذ وبطلانه، فإن الله عزوجل هو الحق المطلق البين لا ريب فيه:

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْ مَا يُدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ — ٣٠/٣١

وذكر الأوثان في قبال الله تعالى: دلالة على تحقيرها ومحدوديتها.

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ — ٣٠/٢٢

الرجس: الأمر المكروه غير المناسب والقبيح شديداً عند العقل. والزور:

عدول عن الحق مع تسوية الظاهر كما في الرياء.

أى فاجتنبوا الرجس الناشئ عن الأوثان، من جهة عبادتها والتوجه إليها

وَاتَّخَذَهَا آلِهَةً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْإِنصِرَافَ عَنِ الْحَقِّ الْمَطْلُوقِ.

وهذا من مصاديق الزور، فإنَّ اتَّخَذَ الأوثان آلِهَةً وعبادتها، من أعظم مصاديق مفهوم الزور، ومن صرف الحقَّ عن وجهه، وهو عدول عن الحقيقة الحقَّة المطلقة الوحيدة، باسم العبادة الصوريَّة.

ولا يخفى أنَّ نتيجة هذا الاتِّخاذ: هو توقُّف الإنسان عن السير الى الكمال، بل نزوله وانحطاطه وسقوطه عن مرحلة الانسانية الى الجمادية والمادية الصرفة، فإنَّ عابد الوثن غاية مقصده ونهاية منظوره: هي الوصول الى مرتبة معبوده، والبلوغ الى قرب مطلوبه.

فعابد الوثن يكون محروماً عن أي روحانيَّة وحقيقة ومعرفة وكمال وصفة معنويَّة انسانية، وأى رجس اشدَّ من هذا الخسران العظيم.

*

وجب

مقا - وجب: أصل واحد يدلّ على سقوط الشيء ووقوعه، ثمَّ يتفرَّع. ووجب البيع وجوباً: حقّ وقع. ووجب الميت: سقط، والقَتِيل واجب. ووجب الحائط: سقط، ووجِبَهُ: والوجيبيّة: أن توجب البيع، في أن تأخذ منه بعضاً في كلِّ يوم، فإذا فرغ قيل: استوفى وجيبته. ويقولون: الوجِب: الجبان، سمى به لآته كالساقط. ومن الباب: الموجِب من النوق: التي ينعقد الليتأ في ضرعها.

مصبا - وجب البيع والحقّ يجب وجوباً ووجِبَهُ: لزم وثبت. ووجبت الشمس وجوباً: غربت. ووجب الحائط ونحوه وجِبَهُ: سقط. ووجب القلب وجِباً ووجِبياً: رجف. واستوجبه: استحقّه. وأوجبْتُ البيع فوجب. وأوجبْتُ السرقة القطع، فالموجب: السبب، والموجب: المسبّب.

العين ١٩٣/٦ - وجِب الشيء وجوباً، وأوجِبَهُ ووجِبَهُ. ووجبت الشمس وجِبياً: غابت، وسمعت لها وجِبَةً، أي وَقَعَتْ، مثل شيء يقع على الأرض.

والموجَّب من الدواب: الذى يفرغ من كلِّ شىء، ويقال: الوجَّاب. وقوله جلَّ وعزَّ:

فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُّوا مِنْهَا.

يقال معناه — خرجت أنفُسُها، ويقال: سقطت لِجُنُوبِهَا. والمُوجِّبات: الكبائر من الذنوب الَّتى يوجب الله بها النار. ووجَّب البعيرُ توجيباً، أى بَرَك وسقط.

والتحقيق

أنَّ الأصل الواحد فى المادَّة: هو ثبوت مع لزوم. والقيدان ملحوظان فى الأصل. فإطلاق المادَّة على مفاهيم — السقوط والوقوع والحق والغروب والجبن: يكون من مصاديق الأصل إذا لوحظ فيه الثبوت واللزوم. وإلاَّ فيكون تجوِّزاً. وبهذا الاعتبار: يستعمل الواجب فى الأحكام الشرعيَّة، على الحكم الثابت اللازم المفروض، فى مقابل سائر الأحكام. وفى علم الكلام، على الوجود الحقِّ لذاته وفى ذاته فى مقابل الوجود الممكن.

والبُذُنْ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ

عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُّوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا — ٣٦/٢٢

البُذُنْ جمع بَدَنَة محرَّكة: الجمل أو البقر المُهداة للذبح فى الحجِّ، والجنب: هو ما يلى الشىء من غير انفصال، أى الخارج الملاصق.

وسقوط الجُنُوب من البُذُنْ وثبوتها وسكونها فى الأرض: يدلُّ على سقوط الروح الحيوانى وزوال القوَّة والقدرة والحياة الباطنية.

وفى التعبير بالجُنُوب لطف وإشارة الى أنَّ أطراف البَدَنَة، كالشىء الخارج الملاصق بها، وهى واقعة تحت حفظ الروح الحيوانى والقدرة الباطنية القلبية، وبزوال تلك القدرة والحياة المركزية: تزول الحياة والنظم والقوام عن الجوانب الخارجية المحسوسة.

فهذا التعبير أحسن وأطف من التعبير بالأطراف الدالة على الأجزاء الداخلية في منتهى الشيء، فإن الأجزاء المتصلة في أطراف الشيء تكون منفصلة وخارجة في ذلك المقام عن إدارة الروح وتدبيره، فلا يصدق عليها الأطراف، إلا باعتبار ما سبق.

*

وجد

مقا - وجد: يدلّ على أصل واحد، وهو الشيء يُلفيه. ووجدت الضالة وجدانا.

العين ١٦٩/٦ - الوجد: من الحزن. والموجدة: من الغضب. والوجدان والجدّة: من قولك وجدت الشيء، أى أصبته.

مصبا - وجدته أجده وجدانا بالكسر ووجوداً. وفي لغة لبنى عامر: يجده بالضم، ولا نظير له في باب المشال، ووجه سقوط الواو على الأصل. ووجدت الضالة أجدها وجدانا أيضاً. ووجدت في المال وجدانا بالضم، والكسر لغة، وجدّة أيضاً. وأنا واجد للشيء: قادر عليه، وهو موجود: مقدور عليه. ووجدت عليه موجدة: غضبت. ووجدت به في الحزن وجدانا بالفتح. والوجود خلاف العدم، وأوجد الله الشيء من العدم فوجد، فهو موجود، من النوار، مثل أجته الله فجتن، فهو مجنون.

مفر - الوجود أضرب: وجود بإحدى الحواس الخمس، نحو وجدت زيداً، ووجدت طعمه، ووجدت صوته، ووجدت خشونته. ووجود بقوة الشهوة، نحو وجدت الشيبع. ووجود بقوة الغضب، كوجود الحزن والسخط. ووجود بالعقل أو بواسطة العقل، كمعرفة الله تعالى ومعرفة النبوة، وما يُنسب إلى الله تعالى من الوجود: فبمعنى العلم المجرد. وكذلك المعدوم يقال على هذه الأوجه. فأما وجود الله تعالى للأشياء: فبوجه أعلى من كل هذا. ويُعبّر عن التمكن من الشيء

بالوجود، وقوله: **مِنُ وُجْدِكُمْ**، أى **تَمَكَّنْكُمْ** و**قَدَّرْغِنَاكُمْ**. ويعبر عن الغنى بال**وُجْدَانِ** وال**جِدَّةِ**.

الفروق ٧٢ - الفرق بين الإدراك والوجدان: أن الوجدان فى أصل اللغة لما ضاع أو لما يجرى مجرى الضائع، يقال: **نَشَدْتُ الضَّالَّةَ**، إذا طلبتها نَشْدَاناً، فإذا وجدتها قلت: **وَجِدْتَهَا وَجِدَاناً**، والإدراك قد يكون لما يسبقك، ألا ترى أنك تقول **وجدت الضَّالَّةَ** ولا تقول **أدركت الضَّالَّةَ**، وإنما يقال **أدركت الرجل**، إذا سبقك ثم أتبعته فلحقته.

والتحقيق

أن الأصل الواحد فى المادة: هو إدراك شىء على حالة حادثة. ويذكر الفعل فى جملة أفعال القلوب التى تنصب إسمين. وقريب منه لفظ الإلقاء، كما فى مقا.

فيلاحظ فى الأصل قيدان: الإدراك، وحصول حالة حادثة.

ومن مصاديق الأصل: إدراك الحزن إذا استعمل باللام. وإدراك الغضب فى نفسه إذا استعمل بحرف على الدال على الاستعلاء. والإصابة إذا كان القيدان ملحوظين. وهكذا مفهوم العلم والإحساس والتعقل. وإذا لم يلاحظ القيدان فيكون تجوّزاً.

ثم إن مفهوم الأصل يقتضى وجود مفعولين، حتى يُدْرَك شىء على حالة مخصوصة. وقد يحذف المفعولان أو أحدهما عند وجود قرينة، (وحذف ما يُعْلَم جائز) كما فى قولنا - **وجدت الضَّالَّةَ**، **وجدت عليه**، **وجدت له** وبه: **فَأَنَّ المعنى** - **أدركت الضَّالَّةَ حاضرةً**، **وأدركت نفسى غضوباً عليه**. **وأدركت نفسى حزيناً له**.

إلا إذا اريد معنى مجازى لا يحتاج الى وجود مفعولين.

والإيجاد: جعل شىء واجداً ومُدْرِكاً، فهو موجود بالنسبة الى الموجد، أى

مُوجَد، وواجد بالنسبة الى شىء يُدركه.

فالإيجاد فى العرف بمعنى التكوين وجعل شىء موجوداً، كما أنّ الوجود فى العرف وفى اصطلاح المتكلمين: هو الكائن والمتكوّن. فظهر أنّ المعنى الحقيقى لكلمة الوجود: هو الإدراك على حالة، وإطلاقه على مفهوم الكائن والكينونة المطلقة: تجوّز. وعلى هذا لم يستعمل لفظ الوجود فى رابطة الربّ المتعال، بل لم تستعمل هذه المادّة فى القرآن المجيد إلاّ فى المعنى الذى ذكرناه، وهذا يدلّ على أنّ الأصل فى المادّة هو الذى قلناه، فإنّ الاستعمال فى كلامه تعالى دليل الحقيقة.

وقد استعملت المادّة فى القرآن الكريم منتسبة الى الله المتعال: كما فى:

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَانِلاً فَأَغَىٰ

— ٦/٩٣

وما وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ — ١٠٢/٧

فهذه الكلمات مستعملة فى رابطة الربّ المتعال ومنتسبة اليه عزّوجلّ، ولا يصحّ تفسيرها إلاّ على الأصل الذى ذكرناه من الإدراك على حالة.

وتستعمل أيضاً منتسبة الى الناس: كما فى:

فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يُتَقَاتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ — ١٥/٢٨

فوجدنا عبداً من عبادنا آتيناها — ٦٥/١٨

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ — ٢٣/٢٧

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ — ٥/٩

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلاَ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً — ٨٨/٤

فيراد إدراكهم أمراً على حالة جديدة حادثة.

فالمادّة فى جميع موارد استعمالها مستعملة فى الحقيقة المذكورة، وأمّا المعانى غيرها فمجازية أو مستحدثة.

وقد سبق فى ظلم وغيره: أنّ الله عزّوجلّ هو النور الحقّ، وإطلاق الوجود

عليه تعالى غير مناسب، فإنّ مفهوم الوجود بمعناه الأصيل عبارة عن الإدراك بشيء على حالة حادثه، وهو بالفارسيّة بمعنى — يافتن چیزی تازه باشد نه بمعنى هستی و بودن.

مضافاً الى أنّ مفهوم الوجود المصطلح والعرفي: إنّما هو من العوارض العامة للشيء، ويقابله العدم، فيقال إنّ الشيء موجودٌ أو معدوم، وإنّ للشيء وجوداً أو عدماً، فالوجود إنّما يعرض للذات من حيث هو. وهو كالشيئية والذاتية وغيرها من الأعراض العامة.

ونعم ما قال الحكيم المتأله الشيخ السهروردي: إنّ الوجود أمر إعتباري، وليس ذاتياً لشيء.

وهذا قول حق، فإنّ الهوية والذات إذا تحققت في الخارج: فيقال إنّها موجودة وقد وجدت، فالوجود هنالك انتزاعي وعتباري.

وقد سبق في النور: إنّ الله عزّوجلّ نور مطلق غير محدود ولا تناهى فيه، وهوية نوره روحانية صرفة مجردة لاحد فيها في ذاتها ولذاتها.

ولمّا كان الله تعالى هو الحقّ المطلق والثابت بذاته وفي ذاته: يصحّ أن ينتزع منه مفهوم اعتباري وهو الوجود. فالوجود عنوان إنتزاعي وعرض من الأعراض العامة، كالشياء وغيره.

ألله نور السماوات والأرض.

راجع النور.

وأوضح تعبير عن مقام نورته: ما في الجوشن الكبير عن الامام السجّاد عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله في الفصل السابع والأربعين منه: يا نورَ النور يا مُنَوَّرَ النور يا خالِقَ النور يا مدبِّرَ النور يا مقَدِّرَ النور يا نورَ كلِّ نورٍ يا نوراً قبلَ كلِّ نورٍ يا نوراً بعدَ كلِّ نورٍ يا نوراً فوقَ كلِّ نورٍ يا نوراً ليسَ كَمِثْلِهِ نور.

وهذا يصرّح بأنّه تعالى نور غير متناه وهو مبدء الأنوار والإفاضات وكلّ نور في أيّ مرتبة إنّما يتجلّى منه وهو الأوّل والآخر والظاهر والباطن وهو المحيط

القيوم على كل مخلوق.

ولا يخفى أنّ مبدء القول بمفهوم الوجود: هو سهولة التفاهم به، وصعوبة الوصول الى حقيقة النور وفهم النور الحق بذاته، ولعلّ مرادهم في حاق النظر من الوجود هو النور.

ومما يجب أن يتوجّه اليه: أنّ التكوين والخلق من الله عزّوجلّ، ليس كما نتصوّر في أذهاننا ونرى في الخارج من معاني الإيجاد والصنع وتهيئة المقدمات من الميل والتصميم والارادة كما سبق في النور والرود، يقول تعالى:

إنّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون — ٨٢/٣٦

فخلقه تعالى هو إفاضة النور التكويني، ولا يحتاج الى تصوّر أو حصول تمايل أو تصميم أو تقدير في التكوين كما في المخلوق.

وتكوينه قريب من التجلّي الإرادي المنبعث من الصفات الذاتية غيرالمتناهية، من العلم المحيط والقدرة التامة والارادة النافذة، كما روى عنهم عليهم السلام: إنّ الله خلق الأشياء بالمشية.

وكما أنّ مفهوم الوجود فيه تعالى: أمر اعتباري انتزاعي، كذلك في المخلوقات والممكنات، فإنّ تحقّقها وتكوّنها في الخارج بتجلّي النور وبسطه: ينتزع منه الوجود في قبال العدم.

والهويّة الحقّة للموجودات: هي النور والفيض التكويني المتجلّي المنبسط في الخارج بأمر منه تعالى وإرادة نافذة تامة. وقد أوضحنا هذا الأمر في باب ٣٨ من شرح الأحاديث الصعبة الرضوية.

وأما الوجد بالضمّ كالغسل: فهو اسم مصدر بمعنى ما يتحصّل من الوجدان، ويفسر بمعنى التمكن والغنى —

أَسْكِنُوهُمْ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَوْهُمْ — ٦/٦٥
أى ما يتحصّل لكم من التمكن.

وجس

مقا - وجس : كلمة تدلّ على إحساس بشيء وتسمع له. توجّس الشيء : أحسّ به فسمع له. ومما شدّد عن هذا، وهو من الكلام المشكّل : قولهم - لأفعله متجسس الأوجس : الدهر. وما ذُقتُ عنده أوجس، أى شيئاً من الطعام.

صحا - الوجس : الصوت الخفى. وفي حديث الحسن فى الرجل يُجامع المرأة والاخرى تسمع، قال : كانوا يكرهون الوجس. والوجس : أيضاً : فزعة القلب. والواجس : الهاجس. وأوجس فى نفسه خيفةً، أى أضمر، وكذلك التوجس. والتوجس أيضاً : التسمع الى الصوت الخفى.

العين ١٦١/٦ - الوجس : فزعة القلب، يقال : أوجس القلب فزعاً. وتوجّست الأذن إذا سمعت فزعاً. والوجس : الصوت الخفى. والأوجس : الدهر.

والتحقيق

أنّ الأصل الواحد فى المادّة : هو إحساس خفى فى القلب. وبهذه المناسبة تستعمل فى التسمع، والإضمار، والصوت الخفى، وفزعة القلب، والتذوق القليل.

فلا بدّ فى الأصل من تحقّق القيد، وإلاّ فىكون تجوّزاً.

والفرق بين الوجس والهجس : أنّ الهجس هو وقوع وخطور شيء فى القلب. فيلاحظ فيه جانب الشيء الواقع الخاطر. دون الوجس فإنّ الملحوظ والمنظور فيه طرف الاحساس به.

وأما الأوجس بمعنى الدهر : فإنّ الدهر له تحرّك فى نفسه وجريان فى باطنه على وفق التقدير الإلهى، وهو يؤثر فى الامور الجارية ولا يتأثر من شيء واقع تحت حكومته. والأوجس كالأبيض صفة مشبهة بمعنى ما يتصف بالتحرّك الخفى والتسمع الباطنى.

والوَجَسَ لازم، والإيجاس متعد. والتوجس تفعل: ويدل على اختيار الوجس والأخذ به والمطاوعة.

لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلْنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا زَا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ

خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ - ٧٠/١١

هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين... فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم... قال فما خطبكم أيها المرسلون

قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين - ٢٨/٥١

فإذا جبالهم وعصيهم يُخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس

في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى - ٦٧/٢٠

وينبغي التنبيه على امور:

١ - الإيجاس من إبراهيم عليه السلام ومن موسى عليه السلام كان إحساساً خفياً في قلبهما، وغير متظاهرين به.

٢ - الخيفة الباطنية من إبراهيم بعد التوجه إلى المرسلين، كانت بلحاظ رسالتهم هل هو في رابطة قومه أو أمر آخر، وعلى هذا قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط مجرمين.

وأما خيفة موسى بعد رؤية سحرهم، كانت بلحاظ تأثير السحر على أصحابه وبرنامج رسالته، فخطب بأنه المتفوق الأعلى، وهم المغلوبون.

٣ - السحر كما سبق: هو الصرف للأبصار أو القلوب عما هو واقع وحق إلى خلافه، سواء كان بوسائل وأسباب مخفية أو بسرعة الحركة واليد. وعلى هذا عبر في المورد بكلمة التخيل، فإن السحر لاحقيقة له.

٤ - الابتداء بالسلام والبشارة والنزول بصورة الضيف: كانت للإشارة إلى الأمن والسلامة له ولقومه، حتى لا يتوحش، ولما كان إبراهيم عليه السلام كثير الحب للضيف: منعه عن التوجه إلى خصوصيات أحوالهم، إلى أن رأى منهم

حركات غير متعارفة ومخالفة للبشرية.

هـ — هذه الآيات الكريمة فيها دلالة على استقلال خارجي للرُّسُل والملائكة، خلافاً لبعض من المتفلسفين القاصرين عن المعرفة، حيث يرون أن الملك ليس له وجود استقلالي خارجي، بل المراد هو القوى الداخلية الروحانية في وجود الانسان، وهذا الرأي قريب من المادية.

وسخافة هذا النظر يردّه ما هو المشاهد لأهل الشهود والبصيرة من أهل الإيمان والمعرفة الكاملة، وما في كلمات أهل البيت المحيطين بالعوالم الروحانية ممّا وراء عالم الحسّ والمادة.

والتعبيرات في الآيتين من كلام الله عزّوجلّ: أكبر دليل قاطع للمقصود والمطلوب، والله يهدي المستهدى الى الحقّ الواقع.

ومن التعبيرات الصريحة: قوله تعالى:

جَاءَتْ رُسُلُنَا، ضَيَّفَ إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا سَلَامًا، جَاءَ بِعِجْلٍ خَنِيذٍ، رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ، أَوْحَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، فَمَا خَطْبُكُمْ، إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ.

وهل يصحّ للانسان المحدود الضعيف المحجوب، أن يدعى إحاطته بالعوالم المخلوقة، ويعتقد بعلمه الناقص المحدود، وينكر ما وراء ما يرى من عالم المادة ولوازمها، وما هذا العالم والعلم به إلا كحبة في فلاة واسعة.

نعوذ بالله من قصور الفهم والمعرفة، ومن جهالة القلب والظلمة، ومن الغرور والمحبوبية.

وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً.

*

وجف

العين ١٩٠/٦ — الوَجْفُ: سرعة السير. وَجَفَ يَجِفُّ وَجِيفًا، وَأَوْجَفَهُ

راكبُه. ويقال: راكب البعير يوضع، وراكب الفرس يوجف.

مصبا - وجف يَجف وَيَجِفُ: اضطرب، وقلب واجف، ووجف الفرس والبعير وَجِيفاً: عدا. وأوجفته، إذا أعديته، وهو العَنَقُ في السير. وقولهم - ما حصل بايجاف، أى بإعمال الخيل والركاب فى تحصيله. (العَنَقُ: ضرب من السير فسيح سريع).

لسا - الوَجْفُ: سرعة السير. وأوجف الذكر بلسانه: حرَّكه. وأوجفه راكبُه. وناقاة ميجاف: كثيرة الوَجِيف. ووجف الشيء: إذا اضطرب. ووجف القلب وجيفاً: خفق، وقلب واجف: شديد الاضطراب. فما أوجفتم عليه، أى ما أعملتم. ويقال: استوجف الحُبُّ فؤاده، إذا ذهب به.

والتحقيق

أنَّ الأصل الواحد فى المادَّة: هو حركة خارجة عن الاعتدال. وهذا المعنى يختلف باختلاف الموضوعات:

ففى السير بالمركب فرساً أو بعيراً أو غيرهما: إنَّما يحصل بالسرعة. وفى القلب بالاضطراب والتحرك الشديد وهو الخفقان، وفى الذكر بتحريك سريع فى اللسان. وفى الفؤاد بخروجه عن الاعتدال والحالة الطبيعِيَّة. ويتعدى بالهمزة فيقال: أوجفته.

وما أفاءَ اللهُ على رَسوله منهم فما أوجفتم عليه مِن خَيلٍ ولا رِكابٍ

ولكنَّ اللهُ يُسلِّطُ رُسله على مَن يَشاءُ - ٦/٥٩

سبق أنَّ الفىء: هو التحتى بعد التجبُّر، ويراد ما جعله الله تعالى من أموالهم مقهوراً ومنخفضاً بعد كونه خارجاً عن يده وقدرته. وكلمة ما موصولة ومبتدئة. والجملة (ما أوجفتم) بعد هذه الجملة خبرية منفية، أى الأموال التى تصير مقهورة تحت تسلُّط رسول الله: هى التى لم توجف عليها بخيل وركاب، بل إذا كانت بجريان طبيعى وتحرَّك معتدل.

وهذا التفتيؤ إنما يتحصل بتسليط الله تعالى . فالحكومة والسلطة والاختيار فيها للرسول، فيقسّمها بين المستحقين بأى نحو يشاء.

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ

— ٨/٧٩ —

قلوب واجفة اى خارجة عن الجريان الطبيعى بحصول التحرك الشديد فيها والاضطراب والخفقان. وهذا هو أثر التزلزل الشديد فى الخارج، فانّ الرجف والوجف بينهما اشتقاق أكبر. والخشوع هو حالة اللينة والضعفة والانقياد. وهذه الحالة للأبصار والاسماع إنما تحصل بعد تحقق الخشوع فى القلوب. كما أنّ الوجف فى القلب المادى الظاهرى إنما يتحصل بالوجف فى القلب الروحانى الباطنى المتعلق بالقلب البدنى، وهو الروح الحاكم النافذ فى الانسان بواسطة القلب.

وأما التعبير بالرجف فى مورد اليوم، وبالوجف فى القلب: فانّ الرجف شدة فى الزلزلة، وهو يناسب تحرك الجريان واضطراب الامور وحدث حدة وشدة فى ذلك اليوم، وهو يوم جزاء وابتلاء. وهذه الرجفة تؤثر فى القلوب اضطراباً وخروجاً عن الجريان الطبيعى، وهذا هو معنى الوجف، وهو أخف من الرجف.

✽

وجل

مصبا — وِجِلٌ وَجَلًا فهو وِجِلٌ، والائثى وِجِلَةٌ، من باب تَعِبَ: إذا خاف. ويتعدى بالهمزة.

صحبا — الوَجَلُ: الخوف، تقول: منه وِجِلٌ وَجَلًا وَمَوْجَلًا بالفتح، وهذا مَوْجِلَةٌ بالكسر للموضع. وفى المستقبل منه أربع لغات — يَوْجِلُ، يَاجِلُ، يَيْجِلُ، يِيَجِلُ بكسر الياء. وكذلك فيما أشبهه من باب المثال إذا كان لازماً. فمن قال

يَاجِلْ جَعَلَ الْوَاوَ أَلْفًا لِفَتْحَةِ مَا قَبْلَهَا، وَمَنْ قَالَ يَيْجَلْ فَهِيَ عَلَى لُغَةِ بَنِي أَسَدٍ، فَانْتَهَمَ يَقُولُونَ: أَنَا إِيجَلْ، وَنَحْنُ نَيْجَلْ، وَأَنْتَ تَيْجَلْ، كُلُّهَا بِالْكَسْرِ. وَإِنَّمَا يَكْسِرُونَ الْيَاءَ فِي يَيْجَلْ لِتَقْوَى إِحْدَى الْيَائِينَ بِالْأُخْرَى.

لسا - الوجل: الفزع والخوف. وتقول: إِنِّي لِأَوْجَلُ، وَرَجُلٌ أَوْجَلُ وَوَجِلٌ. والانشى وَجِلَةٌ، وَلَا يُقَالُ وَجَلَاءٌ.

الفروق ٢٠٢ - الفرق بين الخوف والوجل: أَنَّ الْوَجَلَ خِلَافُ الطَّمَأْنِينَةِ. وَجِلَ الرَّجُلُ يَوْجَلُ وَجَلًّا، إِذَا قَلِقَ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ. وَيُقَالُ أَنَا مِنْ هَذَا عَلَى وَجَلٍ، وَمَنْ ذَلِكَ عَلَى طَّمَأْنِينَةٍ. وَلَا يُقَالُ: عَلَى خَوْفٍ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ. وَخَافَ مُتَعَدًّا، وَوَجِلَ غَيْرَ مُتَعَدًّا.

والتحقيق

أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي الْمَادَّةِ: هُوَ انْزِعَاجٌ وَقَلَقٌ فِي الْبَاطِنِ، أَيْ حُصُولُ حَالَةٍ تَحَرَّكَ وَاضْطِرَابٍ فِي الْقَلْبِ يَوْجِبُ سَلْبَ الطَّمَأْنِينَةِ فِي النَّفْسِ وَانْخِفَاضِهَا. وَأَمَّا مَفْهُومُ الْخَوْفِ وَالْفَزَعِ: فَمِنْ آثَارِ الْأَصْلِ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَادَّةِ وَبَيْنَ مَوَادِّ الْخَوْفِ وَالرَّهْبَةِ وَالْدَهْشَةِ وَالْخَشْيَةِ وَالْفَزَعِ وَالْحَزَنِ وَالْحَذَرَ وَالْوَحْشَةَ.

أَنَّ الْخَوْفَ: حَالَةٌ تَأْتِي وَاضْطِرَابٍ مِنْ مَوَاجَهَةِ ضَرَرٍ مُشْكُوكٍ مُتَوَقَّعٍ. وَالرَّهْبَةَ: حَالَةٌ اسْتِمْرَارِ الْخَوْفِ، وَهِيَ فِي قِبَالِ الرَّغْبَةِ. وَالْدَهْشَةَ: حَالَةٌ حَيْرَةٍ وَاضْطِرَابٍ وَتَرَدُّدٍ فِي الظَّاهِرِ. وَالْخَشْيَةَ: خَوْفٌ فِي مَقَابِلِ عِظْمَةٍ وَعَلَوْ مَقَامٍ. وَالْفَزَعُ: خَوْفٌ شَدِيدٌ مَعَ اضْطِرَابٍ مِنْ ضَرَرٍ فَجْأَةً. وَالْحَزَنُ: غَمٌّ مِنْ فَوَاتِ أَمْرٍ فِي السَّابِقِ. وَالْحَذَرُ: التَّوَقُّيُّ مِنَ الضَّرَرِ مِظْنُونًا أَوْ مَقْطُوعًا. وَالْوَحْشَةُ: فِي مَقَابِلِ الْأُنْسِ.

راجع الخوف، وسائر المواد المذكورة.

وَيَسْتَهْمُ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَاماً قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ
وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ — ٥٢/١٥

عبر في هذه الآية الكريمة بالوجل وهو حصول حالة انزعاج وقلق في القلب، وفي الآية السابقة في ذيل مادة الوجس به وهو الإحساس الخفى في القلب، وقيدت المادة هناك بالخيفة: فإن إظهار الخيفة في الآيات السابقة بمناسبة مشاهدة امور خارقة، كعدم وصول أيديهم الى الطعام، والسعى في الحبال واليصى. بخلاف هذه الآية الكريمة: فإظهار الوجل كان في المرتبة الاولى بعد رؤيتهم وقبل مشاهدة امور خارقة منهم، فكان المناسب التعبير بالوجل، وهو أخف من إحساس الخوف — راجع الوجس.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ
زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ — ٢/٨
وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ
مَا أَصَابَهُمْ — ٣٥/٢٢

أى إذا سمعوا ذكراً من الله عزوجل انزعجت قلوبهم وقلقت، وخرجت عن حالة السكون والانخفاض، إحساساً للزوم العمل بوظائف العبودية والطاعة فى قبال مقام العظمة والربوبية.

والإخبات هو النزول فى محلّ مطمئنّ منخفض ومحيط متسع ثابت بعيد عن الاضطراب والتزلزل، وهذا المعنى يرادف الايمان من جهة النتيجة، فإنه نزول فى الأمن والسكون ورفع الاضطراب والوحشة.

وأما التعبير فى الآية الاولى بالمؤمنين، وفى الثانية بالمخبتين: فإن الاولى فى مورد الاطاعة والايمان:

وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.

والثانية فى مورد التوجه الى إله واحد والإسلام والانقياد التام ورفع

الخصومة والخلاف:

فإلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ.

وهذا المعنى يلزم الإخبات واختيار مقام سيلم بعيد عن الخصومة، وهذا لا يتحقق إلا بالانقياد والخضوع والمطاوعة تحت حكم الله الحق المتعال.

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ — ٦٠/٢٣

الإيتاء متعمد من الإتيان وهو المجيء بسهولة وفي حالة طبيعية. أى يُظهرون عقيدةً وتعهداً وأخلاقاً وأعمالاً وآداباً وسلوكاً، كانوا قد أظهروها من قبل. والمراد الاستقامة فى البرنامج والتعهد السابق وعدم الاضطراب والتزلزل والتحول والانحراف عنها.

وهذا التثبّت والاستقرار يقتضى مزيد التوجّه الى عظمة الله تعالى وربوبيته، ولزوم العمل بوظائف العبودية، والاعتقاد بالرجوع الى الله المتعال والى عالم الآخرة ويوم اللقاء، وهذا المعنى يلزم قلقاً وانزعاجاً.

فظهر أنّ المادّة ليست بمعنى الخوف، ولا يناسب فى الآيات الكريمة أن يوضع الخوف مقام الوجل، فانه لامعنى لحصول الخوف للعبد المؤمن والمخبت عند ذكر الله عزوجلّ، وكذلك عند مشاهدة الضيف النازل من سنخ الملائكة، أو عند إيتاء ما آتوا وفى حال استقامتهم.

نعم مفهوم الخوف يشابه الوجل فى أنه أيضاً يوجب قلقاً واضطراباً، فيكون استعمال الوجل فى مورد الخوف استعارة.

فَتَوَجَّهَ إِلَيْهَا. وَالْوَجْهَةُ قِيلَ مِثْلَ الْوَجْهِ، وَقِيلَ كُلَّ مَكَانٍ اسْتَقْبَلْتَهُ، وَتَحْذَفُ الْوَاوُ فَيُقَالُ جِهَةٌ مِثْلَ عِدَّةٍ. وَهُوَ أَحْسَنُ الْقَوْمِ وَجْهًا: قِيلَ مَعْنَاهُ أَحْسَنُهُمْ حَالًا. وَشَرَكَةُ الْوَجْهِ: أَصْلُهَا شَرَكَةُ بِالْوَجْهِ، فَحُذِفَتِ الْبَاءُ ثُمَّ أُضِيفَتْ مِثْلَ شَرَكَةِ الْأُبْدَانِ، لِأَنََّّهُمْ بَدَلُوا وَجُوهَهُمْ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ. وَبَدَلُوا جَاهَهُمْ، وَالْجَاهُ مَقْلُوبٌ مِنَ الْوَجْهِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ أَيَّ جِهَتِهِ الَّتِي أَمْرَكُم بِهَا. وَالْوَجْهُ: مَا يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ الْإِنْسَانُ مِنْ عَمَلٍ وَغَيْرِهِ. وَقَوْلُهُمُ الْوَجْهُ أَنْ يَكُونَ كَذَا: جَازٌ أَنْ يَكُونَ مِنْ هَذَا، وَجَازٌ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى الْقَوَى الظَّاهِرِ، أَخَذًا مِنْ قَوْلِهِمْ قَدِمْتَ وَجْوهُ الْقَوْمِ أَيَّ سَادَاتِهِمْ. وَتُجَاهُ الشَّيْءِ وَزَانُ غُرَابٍ: مَا يُوَاجِهُهُ، وَأَصْلُهُ وَجَاهٌ، وَيُقَالُ وَجَاهٌ.

مقا - وجه: أصل واحد يدل على مقابلة لشيء. والوجه: مستقبل لكل شيء. يقال وجه الرجل وغيره. وربما عُبر عن الذات بالوجه، وتقول: وجهي إليك. وواجهت فلاناً: جعلت وجهي تلقاء وجهه. ومن الباب قولهم: هو وجهه بين الجاه. والوجهة: كل موضع استقبلته. والتوجيه: أن تحفر تحت القِثَاءِ أو البِطِّيخَةِ ثُمَّ تُضَجِّعُهَا. وَتَوَجَّهَ الشَّيْخُ: وُلَّى وَأَدْبَرَ، كَأَنَّهُ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَى الْآخِرِ.

العين ٦٦/٤ - الجاه: المنزلة عند السلطان، وتصغيره: جُوَيْهَةٌ. وَرَجُلٌ وَجِيهٌ: ذُو جَاهٍ. الْوَجْهُ: مُسْتَقْبَلُ كُلِّ شَيْءٍ. وَالجِيهَةُ: النَحْوُ، يُقَالُ: أَخَذْتُ جِيهَةَ كَذَا، أَيَّ نَحْوِهِ.

والتحقيق

أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي الْمَادَّةِ: هُوَ مَا يُتَوَجَّهُ إِلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ، وَفِيهِ أَيْضًا مَعْنَى مُوَاجَهَةٍ. وَمِنْ مَصَادِقِهِ: مَا يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتٍ أَوْ عَمَلٍ، وَمُسْتَقْبَلُ الشَّيْءِ الَّذِي يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ، وَكَذَلِكَ الْحَالَةُ الْمَخْصُوصَةُ الْجَالِبَةَ لِلتَّوَجُّهِ، وَالْمَنْزِلَةُ وَالرِّبَّةُ وَالْجَاهُ الَّتِي تُوجِبُ تَوَجُّهًا، وَالْجِهَةُ وَالْجَانِبُ وَالْمَكَانُ يُتَوَجَّهُ إِلَيْهَا.

والتوجيه: جعل شيء مورد توجه لشخص أو لشيء، ومنه حفر محل لإضجاع بطيخة أو غيرها، أو لإمالة التوجه إلى جهة أخرى بالإدبار.

والمواجهة: فيه استمرار التوجه.

فالوجه كفلس: ما يُتوجّه إليه، وهذا المعنى في كلّ شيء بحسبه:

ففي الانسان: كما في:

فأقبلت إمرأته في صرّة فضكت وجهها وقالت — ٢٩/٥١

فامسحوا بوجوهكم وأيديكم — ٤٣/٤

إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم — ٦/٥

وإذا بُشّر أحدكم بالأُنثى ظلّ وجهه مسوداً — ٥٨/١٦

يراد الوجه الظاهريّ المحسوس للانسان، وهو العضو المخصوص الذي يُتوجّه إليه عند اللقاء والمكالمة والمخاطبة، وهذا من أظهر مصاديق الوجه وأتمّها، وعلى هذا ينصرف إليه اللفظ عند الاطلاق.

وفي الانسان فيما وراء المادّة: كما في:

أفمن يتقى بوجهه سوءَ العذاب يومَ القيامة — ٢٤/٢٩

يومَ تبيضُ وجوه وتسودُ وجوه فأما الذين اسودّت وجوههم... وأما الذين

ابيضت وجوههم — ١٠٦/٣

يراد الوجوه من الأبدان الاخروية اللطيفة.

وفي الانسان بلحاظ الروحانية: كما في:

وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة — ٢٣/٧٥

والذين معه أشداء على الكفار... سيماهم في وجوههم من أثر السجود

— ٢٩/٤٨

فإنّ حالة النضارة والبُسور وسيممة السجود والعبودية: من الامور الروحانية المدركة بالبصيرة الباطنية في خلال الوجوه الظاهرية.

وقد يكون النظر والتوجه الى الشيء بلحاظ ذاته، فيكون ذاته وجهاً يُتوجّه

اليه: كما في:

بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه — ١١٢/٢

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ — ١٢٥/٤

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ — ٢٩/٧

فالمراد من الوجه في هذه الآيات الكريمة: النفس والذات باعتبار كونه مورد توجه لله تعالى، فإن النفس لا يستطيع أن يكون موقفاً للتسليم والإقامة لنفسه في عبادة الله عز وجل، إلا أن يكون مورد عناية وتوجه ولطف منه تعالى. وهذا المعنى لطف التعبير بكلمة الوجه دون النفس وغيره، فإن النظر إلى جهة هذه الرابطة، وإلى تحقق التسليم والإمامة في مورد الاقتضاء ووجود التوجه والعناية، لامطلقاً.

مضافاً إلى ما قلنا من أن في المادة معنى مواجهة من جانب الوجه أيضاً، ففيها دلالة على التوجه إليه وعلى تحقق مواجهة منه أيضاً.

وقد يكون التوجه إليه بلحاظ كونه وجهاً لله تعالى: كما في:

ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ — ٣٨/٣٠

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ — ٢٧/٥٥

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ — ٨٨/٢٨

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ — ٣٩/٣٠

قلنا إن الوجه في كل شيء بحسبه، فالوجه في الروحانيات وفي الله المتعال: عبارة عن وجهة تكون مورد توجه إليه بالقلب وتقع في مقام مواجهة، وتكون مرآة للنظر إليه وفانية فيه، ولا يشاهد فيها إلا تجلّي صفاته ومقاماته، سواء كانت أعمالاً خالصة له، أو موجودات فانية فيه وباقية به، أو صفات جمالية أو كمالية له تعالى.

فالآية الأولى في مورد العمل (إيتاء ذى القربى والمسكين). والثانية — في رابطة مطلق الوجهة الإلهية، وكذلك الثالثة. والرابعة كالأولى في مورد العمل الخالص لله تعالى.

وسبق أن الهلاكة عبارة عن إنقضاء الحياة وسقوطها. والفناء زوال ما به

قوام الشيء. والانعدام أخصّ منهما وهو في قبال الایجاد، فيكون عبارة عن زوال ذات الشيء بالكلية — راجع فني.

ثم إن ما كان وجهاً لله عزّوجلّ ومظهراً لصفاته العُلّيا: فهو باق أبدي لا يعتريه الفناء والهلاكة، فانه فان في الله تعالى، وانمحت آثار الأنانيّة عن وجوده، ولم يبق في نفسه شيء من التّشخّص إلا نور الله، فهو المرآة والوجه والاسم له تعالى.

وقد يستعمل الوجه في موارد الموضوعات الخارجيّة: كما في:

آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره — ٧٢/٣

ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها — ١٠٨/٥

يراد ظاهر النهار والشهادة، وعلى ما يتوجّه اليه فيهما من غير تحريف

وستر.

وأما الوجيه: فهو فَعِيل بمعنى. من اتّصف بكونه ذاوجه. ووجهة ومورد توجه للناس أو لله تعالى في جهة ظاهريّة أو روحانيّة.

واسمه المسيح عيسى ابن مريمّ وجيهاً في الدنيا والآخرة — ٤٥/٣

فَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا — ٦٩/٣٣

*

وحد

مقا — وحد: أصل واحد يدلّ على الإنفراد. من ذلك الوحدة، وهو واحد قبيلته، إذا لم يكن فيهم مثله. ولقيت القوم موحّداً موحّداً، ولقيته وحده، ولا يضاف إلا في قولهم: نسّيج وحده، أي لا يُنسّج غيره لنفسه، وهو مثل. والواحد: المنفرد.

مصبا — وحد يجد جدهً من باب وعد: انفرد بنفسه، فهو وحّد، وكسر الحاء لغة. ووحدّ وحادة ووحدّة فهو وحيد كذلك. وكلّ شيء على جده، أي متميّز عن

غيره، وجاء زيد وَحْدَهُ. قال سيبويه: إنّه معرفة اقيم مقام المصدر ويقوم مقام الحال، وبنو تميم يُعربونه باعراب الاسم الأوّل، وزعم يونس: إنّ وحده بمنزلة عنده. والواحد مُفْتَتِحُ العدد، ويكون بمعنى جزء من الشيء، فالرجل واحد من القوم، أى فرد من أفرادهم، والجمع وَحْدَانٌ. وأحد أصله وَحَدٌ، ويقع على الذكر والانثى — لَسْتَنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ. ويكون بمعنى شىء. ويكون مرادفاً لواحد فى موضعين سَمَاعاً: أحدهما — وصف إسم البارى تعالى، فيقال هو الواحد وهو الأحد، لاختصاصه بالأحدية، ولهذا لا يُنعت به غير الله تعالى. والموضع الثانى — أسماء العدد للغلبة وكثرة الاستعمال، فيقال: أحد وعشرون، وواحد وعشرون. وفى غير هذين يقع الفرق بينهما فى الاستعمال، بأنّ الأحد لِنفى ما يُذكر معه فلا يستعمل إلّا فى الجحد لما فيه من العموم، نحو ما قام أحد، أو ما قام أحدُ الثلاثة مضافاً.

العين ٢٨٠/٣ — الوَحَدُ: المنفرد، رجل وَحَدٌ وَثُورٌ وَحَدٌ. والرجل الوَحَدُ: الذى لا يُعرف له أصل، والوَحْدُ خفيف: جِدَّة كلّ شىء. والوَحْدُ: منصوب فى كلّ شىء، لأنّه يجرى مجرى المصدر خارجاً من الوصف. وكلّ شىء على جِدَّة: بائن من آخر. ولا يقال غير أحدٍ وإحدى فى أحدٍ عشر وإحدى عشرة، ويقال واحد وعشرون وواحدة وعشرون. وإذا حملوا الأحد على الفاعل أُجرى مجرى الثانى والثالث، وقالوا: هذا حادى عشرهم.

والتحقيق

أنّ الأصل الواحد فى المادّة: هو انفراد فى ذات أو صفة. وسبق فى فرد: إنّه انفراد من جهة المقارن فى قبال الزوج. وقلنا فى أحد: إنّ بين مادّتى أحد ووحيد اشتقاق أكبر، وليس الأحد مقلوباً من الواحد، بل كلّ واحد منهما صيغة مستقلة. ويؤيد هذا المعنى: استعمال المادّتين بمعنى الانفراد فى وحد، والعدد

في أحد، في العبرية والسريانية وغيرهما — كما في فرهنگ تطبيقي . :
فالمادة غير متعدية وبمعنى الانفراد في ذات أو صفة، وهذا المعنى
ينطبق على موارد مختلفة، من الله العزيز، ومن الامور الروحانية، ومن الموضوعات
فيما وراء عالم المادة، ومن الموضوعات المادية، ومن الأعمال والامور الخارجية.
ففى مورد الله المتعال: كما فى :

أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ — ٣٩/١٢

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارُ — ١٦/٤٠

وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ — ٦٥/٣٨

فالله عزوجل هو المنفرد فى ذاته وصفاته حقاً، وهذا المعنى يختص به
تعالى ولا شريك له من جهة الذات ولا فى صفاته، فانه نور غير متناه لاحد له
بوجه ذاتاً وصفة، وهو الذات المطلق الأزلي الأبدى بذاته الغنى فى ذاته الحى
المطلق القيوم.

فالواحد والوحيد والأحد: من أسمائه الحسنى. والنظر فى الواحد: الى
قيام الانفراد به. وفى الوحيد: الى الاتصاف والثبوت. وفى الأحد: الى الفردية
الخالصة ومن حيث هى، أى الأحدية التى لا عدد غيرها.
وقد ذكرنا تفصيلاً حقيقة الأحدية فى باب ٣٣ من كتاب الأحاديث
الصعبة الرضوية.

ويذكر بعد اسم الواحد اسم القهار: والقهر عبارة عن إعمال القدرة والغلبة
فى مقام العمل والإجراء، فالقهار هو الذى يُجرى قدرته وتفوقه وغلبته على جميع
خلقه، وهو الحاكم النافذ على الاطلاق.

ولما كان مفهوم الوحدة فيه توهم الضعف: يشار بالقهارية الى أنه تعالى
متفوق وغالب على جميع الخلق، وهو القاهر النافذ المطلق.

ثم إن الواحد بمناسبة كلمة الله قد ذكر معرّفاً باللام، فانه علم. وهذا
بخلاف ذكره مع كلمة إلاه، فيذكر تابعه نكرة: كما فى :

وما من إله إلا إلهٌ واحدٌ — ٧٣/٥

لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إلهٌ واحد — ٥١/١٦

أجعل الآلهة إلهاً واحداً — ٥/٣٨

والإلاه في الأصل مصدر بمعنى العبادة مع التحير، ثم جعل اسماً بالغلبة على ما يُعبد من الأصنام أو غيرها حقاً أو باطلاً.

وأما ذكر الواحد في موارد الموضوعات المادية: فكما في:

واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد — ٦١/٢

لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة — ٦٧/١٢

وفى الأرض قطع متجاورات وجنات... يُسقى بماء واحد — ٤/١٣

يراد التفرد من جهة الذات والصفات في هذه الموضوعات.

وأما ذكره في موضوعات مما وراء المادة: كما في:

فإنما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة — ١٣/٧٩

فإنما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون — ١٩/٣٧

فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة — ١٣/٦٩

الزجر: هو المنع عن عمل بواسطة كلام وبيان، ومن مصاديقه الصيحة الشديدة، والخطاب ذو حدة في مقام إيجاد تحوّل. والسهر: هو فقدان النوم والغفلة مع توجه بالليل.

والتوصيف بالوحدة: يشير إلى شدة ونفوذ تام في الزجرة والصيحة والنفخة بحيث تكفي واحدة منها في مقام تحصيل الغرض.

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها

زوجها وبنتٌ منهما رجالاً كثيراً ونساءً — ١/٤

وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقرٌ ومستودعٌ — ٩٨/٦

خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها — ٦/٣٩

النفس: تشخص من جهة الذات وترفع، أي الفرد المتشخص المطلق،

مادياً أو روحانياً. والزواج: من يكون له جريان خاصّ معادلاً ومقارناً لفرد آخر، وكلّ من المتعادلين زوج.

هذه الآيات الكريمة ناظرة الى جهة الخلق المادّي والتكوين الظاهريّ، والمجموع المركّب من الروح والبدن، وهو المتبادر من كلمة الشخص.

وليس النظر فيها الى الجهة الروحانيّة، ويؤيده القرائن الموجودة في الآيات، كالزوج والخلق والبثّ وغيرها.

وتدلّ على هذا أيضاً الآيات الكريمة:

كان الناس أمةً واحدةً فبعثَ اللهُ النبيّينَ... وما اختلفَ فيه إلاّ الذين

أوتوه — ٢١٣/٢

وما كان الناس إلاّ أمةً واحدةً فاختلّفوا — ١٩/١٠

فأنهم كانوا من نفس واحدة أبوهم آدم وامهم حواء، لا اختلاف بينهم في الشكل الظاهر ولا في الصفات النوعيّة، وكانوا منفردة من جهة الذات والصفات.

*

وحش

مصبا — الوحش: ما لا يستأنس من دوابّ البرّ، وجمعه وحوش. وكلّ شيء يستوحش عن الناس فهو وحش ووحشى، كأنّ الياء للتأكيد. وقال الفارابيّ: الوحش جمع وحشى ومنه الوحشة بين الناس، وهي الانقطاع وبُعد القلوب عن المودّات. ويقال: إذا أقبل الليل استأنس كلّ وحشى واستوحش كلّ إنسى. وأوحش المكان وتوحّش: خلا من الإنس. والوحشى من كلّ دابة: الجانب الأيمن. قال أنثمة العرب: الوحشى من جميع الحيوان غير الإنسان الجانب الأيمن، وهو لا يركب منه الراكب ولا يحلب منه الحالب. والإنسى الجانب الآخر وهو الأيسر. (ويقال وجوه أخر).

مقا — وحش: كلمة تدلّ على خلاف الأنس. توحّش: فارق الأُنس.

والوَحش: خلاف الإنسان. وأرض موجشة، من الوَحش. ووَحشَى القوس: ظهرها. وإنسيها: ما أقبل عليك. ووَحشَى الدابة في قول الأصمعي: الجانب الّذي يركب منه الراكب ويحتلب الحالب، فإنما خوفه منه. والإنسى: الجانب الآخر.^٥

العين ٢٦٢/٣ - وحش: الوَحش كلّ ما لا يُستأنس من دواب البر، فهو وحشَى، تقول: هذا حمار وحش، وحمار وحشَى. ويقال للجائع قد تَوَحَّش: أى خلا بطنه. ويقال للمحتمى لشرب الدواء: قد تَوَحَّش. وللمكان إذا ذهب عنه الإنسان: قد أُوَحَّش.

والتحقيق

أنّ الأصل الواحد في المادة: هو التَوَحَّش والبُعد عن الأُنس، فهو في قبال الأُنس. والأُنس والوَحش يختلفان في الموضوعات، ففي كلّ شيء بحسبه. ففي الحيوان يُبعده عن الاستيناس بالبشر. وفي البطن بخلّوه عن الطعام. وفي المكان بخلّوه عن السكّنة. وفي الجانب الأيمن من الحيوان بالنسبة الى الراكب والحالب لتوجّههما الى الجانب الأيسر وتوحّشهما عن الجانب الأيمن. وفي الجانب الأيسر منه بالنسبة الى الحيوان نفسه فإنّ توجّهه الى الأيمن بالطبيعة وانصرافه عن الأيسر.

ويطلق على فرد من الانسان، إذا استوحش عن الناس، أو بُعد عن المودات والارتباطات القلبية، أو تنزّل عن الأخلاق الاجتماعية وهم رذال الناس.

وإذا الجبالُ سُيرت وإذا العِشارُ عُظّلت وإذا الوُحوشُ حُشِرت وإذا البحارُ

سُجّرت - ٥/٨١

العِشار مصدر من المعاشرة. والوُحوش جمع الوحش وهو مصدر في الأصل ويطلق على ما يستوحش ولا يستأنس. والحشر بمعنى البعث والسوق ثمّ الجمع. والسجّر: الهيجان والفيضان من الامتلاء.

الوُحوش: يراد أفراد من الإنسان انقطعوا عن حقيقة الانسانية وبعّدوا عن

سعادة خليقتهم وفارقوا برنامج حياتهم الروحانية.

ولا يصح التفسير بالحيوانات والوحوش: فإنها لم تُخلَق للبعث والنشور، ولا تُكَلَّف بتكاليف إلهية حتى ترى آثار أعمال عملت، وليس لها استعداد بلوغ الى كمال فوق مرتبة الحيوانية. وقال تعالى:

والأنعام خلقها لكم فيها دَفءٌ وَمَنَافِعُ ومنها تَأْكُلُونَ ولكم فيها جمال
حين تَرْبِحُونَ وحين تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ... والخيل والبغال والحمير
لتركبوها وزينةً — ٥/١٦

ومن الأنعام حَمُولَةٌ وَفَرَشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ — ١٤٢/٦
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ
كثيرة ومنها تَأْكُلُونَ — ٢١/٢٣

وجعل لكم مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ
وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَانًا وَمَتَاعًا الى حين — ٨٠/١٦

فتدل هذه الآيات الكريمة على أن الأنعام خلقت لانتفاع الانسان منها
ومن لحومها وجلودها وأصوافها وأشعارها وزينتها وحملها وفرشها وألبانها، ومن
منافع كثيرة تنتفعون منها.

وهذه المعاني تنافي استقلال وجودها واحترام نفوسها في قبال الانسان،
وتدل على أنها غير مكلفة ولا مسؤولة لها وعليها، وليست حياتها إلا لإدامة
التعيش الحيواني المادى.

فظهر أن الحيوانات بأنواعها برية وبحرية إنما خلقت للعيش في الحياة
المادية، وليس لها في ذواتها استعداد التوجه الى الروحانية والطاعة والعبودية
وإخلاص النية في الأعمال.

ففي الآية الكريمة السابقة اشير الى محكومة القوى المادية الظاهرية،
وحكومة نفوذ القدرة الحقة التامة الإلهية، ففي كل منها بتناسب موضوعها، كالسير
في الموجودات العظيمة، والتعطل في المعاشرة، والتجمع في الأفراد التي نفروا

وانقطعوا عن الحقّ وعن لقاء الربّ، والهجّان في البحار.

*

وحى

مقا - وحى : أصل يدلّ على إلقاء علم فى إخفاء أو غيره الى غيرك . فالوحيّ : الإشارة . والوحي : الكتاب والرسالة . وكلّ ما ألقيته الى غيرك حتّى علمه فهو وحى كيف كان . وأوحى الله تعالى ووحي . وكلّ ما فى باب الوحي فراجع الى هذا الأصل الذى ذكرناه . والوحيّ : السريع . والوحيّ : الصّوت .

مصبا - الوحي : الإشارة والرسالة والكتابة . وهو مصدر وحى اليه يحيى من باب وعد . وأوحى اليه مثله ، وجمعه وُحىّ على فُعول . وبعض العرب يقول : وحيث اليه ووحيت له وأوحيت اليه وله ، ثمّ غلب استعمال الوحي فيما يُلقى الى الأنبياء من عند الله تعالى . ولغة القرآن الفاشية : أوحى . والوحيّ : السرعة يُمدّ ويُقتصر . وموت وحيّ : سريع وزناً ومعنى . وزكاة وحيّة ، أى سريعة . ويقال : وحيث الذبيحة أحيها من باب وعد : ذبحتها ذبحاً وحيّاً . ووحيّ الدواء الموت توحيةً : عجله . وأوحاه مثله . واستوحيت فلانا : استصرخته .

العين ٣/٣٢٠ - وحى يحيى وحيّاً : كتب . وأوحى اليه : بعثه ، ألهمه . وأوحى الى قومه : أشار . والوحيّ : السرعة .

مفر - أصل الوحي : الإشارة السريعة . ولتضمّن السرعة قيل أمر وحيّ . وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض ، وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب ، وبإشارة ببعض الجوارح ، وبالكتابة . وقوله - وإنّ الشياطين ليوحون الى أوليائهم : فذلك بالوسواس ، المشار اليه بقوله :

من شرّ الوسواس الخناس .

والوحيّ أضربّ : إمّا برسول مشاهد تُرى ذاته ويُسمع كلامه كتبليغ جبرئيل عليه السلام للنبيّ فى صورة معيّنة ، وإمّا بسماع كلام من غير معاينة

كسَمَاعِ مُوسَى ع، وَإِمَا بِالْقَاءِ فِى الرَّوْعِ كَمَا ذَكَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِى رُوعِى، وَإِمَا بِالْإِهَامِ نَحْوِ وَأُوحِينَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ، وَإِمَا بِتَسْخِيرِ نَحْوِ وَأُوحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، أَوْ بِمَنَامٍ. فَالْوَحَى عَامٌّ فِى جَمِيعِ أَنْوَاعِهِ، وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِي إِلَيْهِ — ٢٥/٢١

والتحقيق

أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِى الْمَادَّةِ: هُوَ الْإِقَاءُ أَمْرٌ فِى بَاطِنٍ غَيْرِهِ، سِوَاءَ كَانَ الْإِقَاءُ بِالتَّكْوِينِ أَوْ بِالإِرَادِ فِى الْقَلْبِ، وَسِوَاءَ كَانَ الْأَمْرُ عِلْمًا أَوْ إِيمَانًا أَوْ نُورًا أَوْ وَسُوسَةً أَوْ غَيْرَهَا، وَسِوَاءَ كَانَ إِنْسَانًا أَوْ مَلَكًا أَوْ غَيْرَهُمَا، وَسِوَاءَ كَانَ بِوَسْطَةِ أَوْ بِغَيْرِ وَسْطَةٍ، وَيَفِيدُ الْعِلْمَ وَالْيَقِينَ.

وَسَبَقَ فِى الْإِهَامِ (لَهُمْ) إِنَّهُ عِبَارَةٌ عَنِ الْإِقَاءِ مِنْ جَانِبِ اللَّهِ فِى بَاطِنٍ وَمِنْ دُونِ وَسْطَةٍ، وَأَكْثَرَ اسْتِعْمَالِهِ فِى الْمَعْنَوِيَّاتِ، وَهُوَ مُطْلَقٌ وَأَعْمٌ.

١ — فَالْوَحَى فِى التَّكْوِينِ: كَمَا فِى:

يَوْمَئِذٍ نُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أُوْحَى لَهَا — ٥/٩٩

فَقَضَيْتُمْ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِى يَوْمَيْنِ وَأُوْحَى فِى كُلِّ سَّمَاءٍ أَمْرًا — ١٢/٤١
هَذَا فِى رَابِطَةِ أُمُورِهَا دَاخِلِيَّةٍ وَخَارِجِيَّةٍ.

٢ — وَبِالنَّسْبَةِ إِلَى الْحَيَوَانِ: كَمَا فِى:

وَأُوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا — ٦٨/١٦
وَهَذَا النَّحْوُ مِنَ الْوَحَى أَيْضًا تَكْوِينِيًّا.

٣ — وَفِى الْمَلَائِكَةِ: كَمَا فِى:

إِذْ يُوحَى رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنْى مَعَكُمْ فَتَبَيَّنُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأَلْنِي فِى

قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ — ١٢/٨

فَالْوَحَى إِلَى الْمَلَائِكَةِ الْإِقَاءُ عِلْمٌ وَمَعْرِفَةٌ فِى ذَوَاتِهِمُ الصَّافِيَةِ الطَّاهِرَةِ.

وَالتَّعْبِيرُ فِى الْمَلَائِكَةِ بِالإِيْحَاءِ وَفِى الْكُفَّارِ بِالإِقَاءِ: فَإِنَّ فِى الْوَحَى

خصوصية زائدة، وهو إلقاء الى باطن وقلب شخص، وأيضاً فيه إيراد أمر روحاني في القلب. وأما الإلقاء: فهو مطلق مقابلة مع ارتباط، وهذا المعنى يناسب التعبير به في مورد الكفار.

٤ - وفي وحى الشياطين: كما فى:

وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ - ١٢١/٦

يراد الوسوس الباطلة التي من شياطين الإنس والجن الى أوليائهم الذين أتبعوهم وأحبوهم.

وقال تعالى:

وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوجي بعضهم الى

بعض زخرف القول غروراً - ١١٢/٦

الزخرف: الباطل وما يكون خارجاً عن الحق الأصيل. ويراد إلقاء القول الباطل الذي يبرز من قلوبهم كلاماً أو اعتقاداً فى قلوب أوليائهم.

٥ - وفي إدعاء الوحي افتراءً وكذباً: كما فى:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ

شَيْءٌ - ٩٣/٦

أى فينسب قوله الكذب الباطل الى الوحي من الله العزيز، افتراءً على الله المتعال فى وحيه اليه. سواء كان هذه النسبة بعنوان النبوة وإدعاء الولاية أو بعنوان مطلق مقام الارتباطات الغيبية.

ولا يخفى أن إدعاء الوحي من أعظم مصاديق الظلم:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ.

فانه يدعى مقاماً إلهياً وارتباطاً روحانياً، ثم ينسب الى الله العزيز المتعال

أكاذيب من عنده، ويضلل بها عباده.

قال تعالى فى مورد رسوله خاتم النبيين صلى الله عليه وآله:

وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقْوَابِلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ

— ٤٤/٦٩ —

بل نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن قراءة القرآن قبل إتمام الوحي
وتكميل الأمور بقوله تعالى :

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا

— ١١٤/٢٠ —

بل ونهى نهياً شديداً عن التمايل الى المخالفين في كيفية الرسالة
وتحريف خصوصية من الوحي الذي يوحي اليه، فقال تعالى :

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوحِيَنا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا

لَا تَخْذُوكَ خَلِيلاً وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَأَفَدْتَ كِذْبًا تَرَكُنَّ يَهُيمَ شَيْئًا قَلِيلاً إِذَا

لَأَذْفَنَّاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ — ٧٣/١٧

فهذا حال سيد المرسلين في مورد تمايل ضعيف في إجراء الوحي وحفظه
وضبطه التام، فكيف من يدعيه كذباً ويفترى تعمداً فيه، نعوذ بالله من الغرور
واتباع الهوى والشيطان.

٦ — الوحي فيه إزام وتكليف يجب اتباعه: قال تعالى :

إِنْ أَتَّبِعْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ

— ١٥/١٠ —

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ — ١٠٩/١٠

فاسْتَمِيعٌ بِالَّذِي أَوْحَىٰ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ — ٤٣/٤٣

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا — ٢/٣٣

ولا يخفى أن الوحي يوجب شهوداً بالقلب، وهو أقوى من مشاهدة البصر،
ومن استماع الصوت. وشهود القلب يدركه الإنسان بالبصيرة اليقينية، ويؤثر في
باطن الانسان أثراً عميقاً قاطعاً لا يدخله شك.

وقلنا في شهد: إن الشهود عبارة عن العلم بالحضور عند المعلوم — راجعه.

٧ — وفي العمل بالوظيفة والعبودية: كما في :

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً... وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ

الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ — ٧٣/٢١

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا — ١٢٣/١٦

قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعُمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ

— ١٤٥/٦

فهذه الوظائف التكليفية والاعتقادية إنما تتعين وتشخص بالوحى على

الأنبياء، وقلنا إنَّ الوحى أقوى وسيلة لحصول العلم واليقين.

٨ — وفى المعرفة والحكمة: كما فى :

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ

— ٣٩/١٧

وكذلك أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا

الإيمان — ٥٢/٤٢

ولا يخفى أنَّ المعارف الإلهية لاسبيل الى معرفتها حق المعرفة إلا

الوحى من الله عزوجل وتعليمه بالشهود اليقيني القلبى، وأما العلوم الرسمية فلا تزيد

إلا تردداً أو ظناً لصاحبها، ولا تُغنى من الحق شيئاً.

٩ — وفى الحقائق الإلهية المتعالية: كما فى :

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ

مَا رَأَى — ١٠/٥٣

قلنا إنَّ الوحى هو شهود القلب، ويدلّ عليه التفسير برؤية الفؤاد، وسبق أن

الفؤاد: هو البالغ حال الطيب والخلوص والنقاء، وهو الذى يستعدّ لرؤية الحقائق

اللاهوتية بالوحى الإلهي.

١٠ — والوحى للأنبياء والمرسلين: كما فى :

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى

إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ

وهارون وسليمان وآتينا داوود زبوراً ورُسلًا قد قصصناهم عليك من قبل
ورُسلًا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليماً — ١٦٣/٤
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذومرّة
فاستوى — ٤/٥٣

وأوحينا الى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتاً — ٨٧/١٠
فإن أقوى وسيلة وأتقنها فى تبيين وظائف الرسالة وتعليم الحقائق وتفهم
المعارف الإلهية والإرشاد الى الأحكام والآداب الدينية: هو الوحي من جانب الله
المتعالم من غير واسطة أمر آخر.
وقد يكون البيان بايجاد كلام، أو بمخاطبة ملك، أو برؤيا منام، إذا
انتهى كل منها الى تأثير ونفوذ قاطع فى القلب كالوحي، حتى يكون ذلك البيان
حجة تامة من الله تعالى .

والحجة من الله المتعالم إنما يتحقق إذا أوجب شهوداً فى القلب. وأما
مطلق السماع والمخاطبة والرؤيا والإلقاء: فلا يكون حجة فيما بين الله وبين رُسله
مالم ينفذ فى القلب ولم يوجب شهوداً.

١١ — الوحي للأنبياء فى الامور المتفرقة: كما فى:

وأوحينا الى موسى أن ألق عصاك — ١١٧/٧

أن اضرب بعصاك الحجر — ١٦٠/٧

أن أسر بعبادى — ٧٧/٢٠

فأوحينا اليه أن اصنع الفلک بأعيننا ووحينا — ٢٧/٢٣

ذلك من أبناء الغيب نوحه اليك وما كنت لديهم — ١٠٢/١٢

ومن هذا القبيل الوحي فى ما يرتبط بالمعجزات وما تقدم من الامور وما
يأتى وما يتعلق بامور الناس وحالاتهم.

١٢ — الوحي لنبيتنا صلوات الله عليه فى القرآن: كما فى:

وكذلك أوحينا اليك قرآناً عربياً لتُنذِر — ٧/٤٢

واوحيَ إليَّ هذا القرآن لأتذركم به — ١٩/٦
 وآلذى أوحيَنا اليك من الكتاب هو الحقُّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
 — ٣١/٣٥

أتلُّ ما أوحيَ اليك من الكتاب — ٤٥/٢٩
 نحن نُفَصِّصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أوحيَنا اليك هذا القرآن — ٣/١٢
 فالقرآن الكريم ممَّا أوحيَ الى نبيِّنا صلوات الله عليه، وهو النازل من الله
 العزيز المتعال بألفاظه ومفاهيمه، وسبق إنَّه معجز لفظاً ومعنىً .
 ولَمَّا كان القرآن الكريم وما هو من آثار الرسالة ولوازمه: ممَّا يجب أن
 يكون قطعياً ومنتقناً للرسول، حتَّى يُعتمد عليها ويُبَلِّغها في الناس، وقلنا إنَّ من
 أتقن ما يوجب اليقين هو الوحي الملازم بالشهود عند القلب النافذ في الفؤاد، وهو
 النازل من الله تعالى بلا واسطة .
 وأمَّا إذا تحقَّق النزول بواسطة صوت أو ملك أو رؤيا في منام أو في
 مكاشفة: فلا بدَّ من أن تنتهي الى حصول شهود في القلب، حتَّى يتحقَّق
 الاطمينان التام واليقين الكامل .

١٣ — الوحي في التوحيد: كما في :

وما أرسلنا من قبلك من رسول إلَّا نوحي اليه آتة لا إله إلَّا أنا فاعبدون
 — ٢٥/٢١

قل إنَّما أنا بشرٌ مثلكم يوحي إليَّ أنما إلهكم إلهٌ واحد فمن كان يرجو
 لقاء ربه فليعملْ عملاً صالحاً — ١١٠/١٨
 قل إنَّما أنا بشرٌ مثلكم يوحي إليَّ أنما إلهكم إلهٌ واحد فاستقيموا إليه
 واستغفروا — ٦/٤١

والتوحيد أول ما يجب للبشر عرفانه وتعلُّقه به، وهو أهمُّ الوظائف العقلية
 وأعلى المعارف الانسانية، وبه يرتبط الانسان بمبدء العوالم وبارئ الموجودات،
 وبه يحصل السعادة الأبدية والكمال الذاتي .

ولا يخفى أنّ التوحيد فى العقيدة: يلازمه العبودية وخلوص العمل له، والاستقامة التامة فى طاعته، حتى يطابق الظاهر الباطن.

١٤ - الوحي للأفراد المختلفة غير الأولياء: كما فى:

وَإِذْ أُوحِيَتْ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا - ١١١/٥
إِذْ أُوحِيْنَا إِلَى أُمَّكَ مَا يُوحَىٰ أَنْ أَفْذِيهِ فِي النَّبُوتِ فَأَفْذِيهِ فِي الْيَوْمِ

٣٨/٢٠ -

وَأُوحِيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ - ٧/٢٨

الوحي إن كان فى مورد إبلاغ الأحكام والحقائق الإلهية: فلا بد أن يتحقق بوسيلة رسول أمين طاهر لا ينطق عن الهوى ولا يتمايل الى جانب خلاف الحق، ليكون حجة تامة من الله تعالى.

وأما فى موارد شخصية أو عرفية اجتماعية: فلا إشكال فى تحققه بوسائط مختلفة، إذا اريد منه هدايتهم الى ما فيه صلاحهم. وهذا لطف منه تعالى فى مورد عباده المتوجهين اليه المتوقعين منه.

وَمَا كَانَ لِيَشْرَأَ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًّا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا

فِيُوحِيَّ بِأَذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ - ٥١/٤٢

الكلام: هو ما يُبْرِزُ عن الباطن ويُبَيِّنُ النية القلبية بأى نحو كان، فيشمل الكلام بالحروف والصوت، والكلام بايجاد تكويني، والكلام المعنوي، أو الظاهر بواسطة ملك أو إنسان، وغيرها.

فيستحيل أن يكلم الله بشراً إلا بالصور الثلاث المذكورة فى الآية الكريمة، فإن الكلام المادى الظاهري يحتاج الى تحقق الجهاز الباطنى القلبى، والجهاز الظاهري للتكلم، ووجود أسباب خارجية من المكان والهواء. وهذه الامور توجب محدودية وقرأ وجاجة فى المتكلم، ولا ينسب الى الله المتعال.

وأما الوحي: فقلنا إنه عبارة عن إلقاء أمر منظور فى قلب شخص يوجب يقيناً وشهداً له، وهذا الإلقاء أمر روحانى ويُلْقَى فى الباطن والقلب الروحانى

لا القلب الجسماني، وهو ممكن أن يُنسب إلى الله المتعال.
فالوحي تكليم الله عبده بلا واسطة وبلا حجاب، وهو من المصاديق الكاملة
التامة للكلام من الله المتعال.

وأما الكلام من وراء الحجاب: فهو إذا لم يكن الخطاب بلا واسطة شيء،
بل يوجد ويُبرَز في الخارج بواسطة ملك أو ألقاظ وكلمات أو وسيلة أخرى،
فالكلام حينئذ يظهر في الخارج بأحد منها.

وفي هذه الصورة يجب أن تكون الواسطة مظهراً ومجلّى ومرآة للكلام
الإلهي من دون أن تكون لها موضوعية وخصوصية، فهي لا تُرى إلا الكلام، وهذا
كالقرآن المجيد الظاهر بوسيلة النبي أو ملك.

فالقرآن الكريم باعتبار أنه أوحى إلى النبي صلى الله عليه وآله: وحى،
وباعتبار ظهوره في الخارج ونسبته إلى الناس: كلام لله تعالى.

وأما إرسال الرسول: أعم من أن يكون الرسول إنساناً أو ملكاً، وهو أمور
بإبلاغ الكلام وإبرازه إلى الناس، فهذا الرسول إذا كان أميناً في بيانه وأموراً به:
فهو يروى كلام الله المتعال، سواء كان إلقاءه إليه وحياً أو رواية.

ففي هذه الصورة: يلاحظ الرسول على نحو الاستقلال والموضوعية. وفي
الصورة الثانية: كونه فانياً ومرآةً وغير ملحوظ بذاته.

ولا يخفى أنّ هذه الصور الثلاث في الآية الكريمة: إنما هي لبيان أقسام
كلمات الله المتعال، والوحي إنما يتصور في واحد منها.

وقد اضطربت كلمات المفسرين في تفسير الآية، وكذلك في تفسير معنى
الوحي وحقيقته، وفي ما بيناه كفاية للمتدبر.

❖

وَدَّ

مقا — وَدَّ: كلمة تدلّ على محبة. وِدْدَتُهُ: أحببته. وودِدْتُ أنّ ذلك كان،

إذا تَمَنَيْتَهُ، أَوَدُّ، فِيهِمَا جَمِيعًا. وَفِي الْمَحَبَّةِ الْوُدَّ. وَفِي التَّمَنَّى الْوَدَادَةَ. وَهُوَ وَوَدِيدٌ فَلَان.

الاشتقاق ١١٠ - وَدَّ: صَنِمَ، بَفَتْحِ الْوَاوِ وَضَمِّهَا. وَقَالُوا مِنَ الْحَبِّ وَدَّ وَوَدَّ بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ. وَتَقُولُ تَمِيمٌ: وَتَدَّتِ الْوَيْدُ أَيْدَهُ وَتَدَّأَ، وَأَهْلُ الْحِجَازِ يَقُولُونَ: أَوْتَدَّتْهُ إِيْتَادًا. وَالْمَوَدَّةُ وَالْوِدَادُ مُتَقَارِبَانِ، وَكَأَنَّ الْوِدَادَ مَصْدَرٌ وَادِدَتُهُ. وَالْمَوَدَّةُ مَفْعَلَةٌ. وَالْأَوْدَةُ: جَمْعُ وُدٍّ، كَالشَّدِّ وَالْأَشَدِّ.

مصبأ - وِدِدْتَهُ أَوْدُهُ مِنْ بَابِ تَعِيبٍ وَدَّأَ وَوُدَّأَ: أَحْبَبْتَهُ. وَالاسْمُ الْمَوَدَّةُ. وَوِدِدْتُ لَوْ كَانَ كَذَا أَوْدُ أَيْضًا وَدَّأَ، وَوَدَادَةٌ: تَمَنَيْتَهُ. وَفِي لُغَةٍ: وَوَدِدْتُ أَوْدُ بَفَتْحَتَيْنِ، حَكَاهَا الْكَسَائِيُّ وَهُوَ غَلَطَ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ. وَوَادِدَتُهُ مُوَادَّةٌ وَوِدَادًا. وَوَدَّ بِضَمِّ الْوَاوِ وَفَتْحِهَا: صَنِمَ، وَبِهِ سَمِيَ عَبْدُودٌ. وَتَوَدَّدَ إِلَيْهِ: تَحَبَّبَ، وَهُوَ وَوَدُودٌ أَيْ مَحَبَّبٌ، يَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى.

مفر - الوُدَّةُ: مَحَبَّةُ الشَّيْءِ وَتَمَنَّى كَوْنِهِ، وَيَسْتَعْمَلُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَعْنِيِّينَ، عَلَى أَنَّ التَّمَنَّى يَتَضَمَّنُ مَعْنَى الْوُدَّةِ، لِأَنَّ التَّمَنَّى هُوَ تَشَهَّى حَصُولِ مَا تَوَدُّهُ.

الفروق ٩٩ - الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَبِّ وَالْوُدِّ: أَنَّ الْحَبَّ يَكُونُ فِيمَا يُوْجِبُهُ مِيلُ الطَّبَاعِ وَالْحِكْمَةُ جَمِيعًا. وَالْوِدَادُ مِنْ جِهَةِ مِيلِ الطَّبَاعِ فَقَطْ، أَلَا تَرَى أَنَّكَ تَقُولُ: أَحَبُّ فَلَانًا وَأَوْدَهُ، وَتَقُولُ أَحَبُّ الصَّلَاةِ. وَلَا تَقُولُ أَوْدَ الصَّلَاةِ، وَتَقُولُ أَوْدَ أَنَّ ذَاكَ كَانَ لِي، إِذَا تَمَنَيْتَ وِدَادَهُ، وَأَوْدَ الرَّجُلَ وُدَّأً وَمَوَدَّةً.

والتحقيق

أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي الْمَادَّةِ: هُوَ تَمَائِيلُ إِلَى شَيْءٍ وَهُوَ مَرْتَبَةٌ ضَعِيفَةٌ وَعُمُومِيَّةٌ مِنَ الْمَحَبَّةِ. فَإِنَّ الْحَبَّ يَسْتَعْمَلُ فِيمَا يَكُونُ فِيهِ تَمَائِيلٌ شَدِيدٌ عَلَى أُسَاسِ الطَّبِيعَةِ وَالْحِكْمَةِ.

وبهذا العنوان قد تستعمل المادَّة في موارد التَّمَنَّى، فَإِنَّ فِيهِ تَمَائِيلًا مَا إِلَى

جهة، فاذا كان النظر الى مطلق جهة التمايل: فيكون من مصاديق الأصل. وإلا فيكون تجوّزاً.

وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ — ٦٩/٣

وَدَّوْا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً — ٨٩/٤

وَدَّوْا لَوْ تَدِينُ فَيُدْهِنُونَ — ٩/٦٨

لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ — ١/٦٠

التمايل الى هذه الامور في هذه الموارد إنما يكون بالطبع، فإن الكافر وغير المسلم والمداهن وكذلك الرجل المؤمن بالله: كل منهم يتمايل الى جنسه ويود أن يكون الآخرون مثله وفي برنامجه، فتكونون سواءً ولا يوجد اختلاف فيما بينهم في معاشهم الدنيوي. وهكذا إذا كان الانسان في مسير روحاني.

ومن ذلك التمايل الطبيعي: قوله تعالى:

وَمَا عَمِلْتُمْ مِنْ شُوءٍ تُوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا — ٣٠/٣

وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّكُوكَةِ تَكُونُ لَكُمْ — ٧/٨

يُوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ — ٩٦/٢

يُوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمئِذٍ بِبَنِيهِ — ١١/٧٠

وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى — ٨٢/٥

فإن التعبّد والتحرّز من سوء، أو من قوم مجهّزين بآلات الحرب، أو من مجيء الأجل والموت، أو من شديد الابتلاء بأي وسيلة كانت: أمر طبيعي مطلوب لكل فرد في محدودة تمكّنه وقدرته.

وأما النصارى: فإنّ الروحانيّة فيه أشدّ، وتعلّقهم بالدنيا وزينتها أقلّ،

مضافاً الى أنّهم آمنوا بالمسيح روح الله ورسوله الأكرم.

وأما الودود: فهو من أسماء الله الحسنی: وبمعنى التمايل الى ما يقتضيه

طبعه وعلى حسب صفاته الذاتيّة الجماليّة.

ولما كانت صفاته جميلة كريمة كلّها، ولا محدودية فيها بوجه، ولا فقر

فيه تعالى ولا حاجة ولا ضعف، وهو العالم والقادر المطلق: فيقتضى كمال ذاته وصفاته أن يودَّ ويحبَّ كلَّ خير ويتمايل الى كلِّ إحسان للخلق. فهو الودود المطلق بذاته وبمقتضى صفاته في كلِّ مورد.

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدود — ٩٠/١١
 إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدود ذُو الْعَرْشِ
 الْمَجِيد — ١٤/٨٥

ذُكِرَ الاسم الشريف بعد اسمي الرحيم والغفور: فَإِنَّ الْوَدادَ مِنْ كَلِّ وَدود يقتضى أن يكون على طبق اقتضاء المورد وبحسب مقدار الطلب في المحلِّ كماً وكيفاً وبعد رفع الموانع.

ففى الآية الاولى: يذكر الوداد في مورد لزوم الاستغفار والتوبة، حتى يصلح المحلَّ ويرتفع المانع ويوجد التوجُّه والطلب والاقتضاء لتعلق الودِّ، وفى هذه الصورة يلزم أن يوجد الرحمة (وهو تجلَّى الرأفة وظهور الحنة والشفقة) بعد تحقُّق التوبة، حتى يظهر الوداد.

وفى الآية الثانية: يذكر بعد البَطش والشدة، فيلزم أن يتحقَّق الغفران وينمحي ما أوجب البَطش، ثمَّ يتجلَّى الوداد.

وهذه الصفة تتجلَّى فى عباده الصالحين وأوليائه، لأنهم مظاهر صفاته الحسنى، فالإنسان إذا كان عبداً حقيقياً ومظهراً لصفاته العليا: يتحقَّق فى نفسه صفة الوداد بالنسبة الى الخلق ويحبُّ الخير والاحسان اليهم بمقتضى باطنه الروحانى وقلبه الطاهر وصفاته الجميلة.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا — ٩٦/١٩
 وَأَمَّا الْوَدَّ بِمَعْنَى الصَّنَمِ: قَالَ تَعَالَى:

وَقَالُوا لَا تَدْرُكُنَّ إِلَهَتَكُمْ وَلَا تَدْرُكُنَّ وُدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَفُوتَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا

— ٢٣/٧١ —

الأصنام ٥٦ — قَالَ الْكَلْبِيُّ: فَقُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ حَارِثَةَ، صِيفَ لِي وُدًّا حَتَّى

كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ؟ قَالَ: كَانَ يَمِشَالُ رَجُلٌ كَأَعْظَمَ مَا يَكُونُ مِنَ الرِّجَالِ، قَدْ ذُبِرَ (نُقِشَ) عَلَيْهِ حُلَّتَانِ، مُتَزَرِّ بِحُلَّةٍ، مُرْتَدٍ بِأُخْرَى، عَلَيْهِ سَيْفٌ قَدْ تَقَلَّدَهُ، وَقَدْ تَنَكَّبَ قَوْساً وَبَيْنَ يَدَيْهِ حَرَبَةٌ فِيهَا لِيَاءٌ وَوَفْضَةٌ (جَعْبَةٌ) فِيهَا نَبْلٌ.

ص ٥٥ — فحَمَلَ عَوْفٌ وَذَأً إِلَى وَادِي الْقُرَى (وَادٍ وَسِيعٌ فِيمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَالشَّامِ) فَأَقْرَهُ بِدُومَةِ الْجَبْدَلِ (بَلَدَةٌ فِي شِمَالِي غَرْبِي نَجْدٍ) وَسَمَّى ابْنَهُ عَبْدَ وَدٍّ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سُمِّيَ بِهِ.

راجع تلك المواد من الأضنام.

*

ودع

مقا — ودع: أصل واحد يدل على الترك والتخلى. ودعه: تركه، ومنه دَعُ. ومنه ودَّعته توديعاً. ومنه الدَّعة: الحَفْضُ، كَأَنَّهُ أَمْرٌ يُتْرَكُ مَعَهُ مَا يُنْصَبُ. وَرَجُلٌ مَتَدِيعٌ: صَاحِبُ رَاحَةٍ. وَقَدْ نَالَ الشَّيْءَ وَإِدْعَاءً مِنْ غَيْرِ تَكْلُفٍ. وَالْوَدِيعُ: الرَّجُلُ السَّاكِنُ. وَالْمَوَادِعةُ: الْمَصَالِحَةُ وَالْمِتَارِكَةُ.

مصبا — ودَّعته أَدْعُهُ وَدَّعَاءً: تَرَكَتُهُ. وَأَصْلُ الْمَضَارِعِ الْكَسْرُ وَمِنْ ثَمَّ حَذَفَتْ الْوَاوُ ثَمَّ فَتَحَ لِمَكَانِ حَرْفِ الْحَلْقِ. قَالَ بَعْضُ الْمُتَقَدِّمِينَ: وَزَعَمَتِ النَّحَاةُ أَنَّ الْعَرَبَ أَمَاتَتْ مَاضِي يَدْعُ وَمَصْدَرَهُ وَاسَمَ الْفَاعِلِ. وَقُرئُ — مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ — بِالتَّخْفِيفِ. وَفِي الْحَدِيثِ: لَيَنْتَهِيَنَّ قَوْمٌ عَنِ وَدَّعِهِمُ الْجَمْعَاتِ، أَي عَنِ تَرْكِهِمْ، فَقَدْ رُوِيَ هَذِهِ الْكَلِمَةُ عَنِ أَفْصَحِ الْعَرَبِ، وَنَقَلَتْ مِنْ طَرِيقِ الْقُرَاءِ، فَكَيْفَ يَكُونُ إِمَاتَةٌ، وَقَدْ جَاءَ الْمَاضِي فِي بَعْضِ الْأَشْعَارِ. وَوَادَعْتَهُ مَوَادَعَةٌ: صَالِحْتَهُ، وَالْإِسْمُ الْوِدَاعُ بِالْكَسْرِ. وَوَدَّعْتَهُ تَوْدِيعاً، وَالْإِسْمُ الْوَدَاعُ بِالْفَتْحِ، وَهُوَ أَنْ تَشِيعَهُ عِنْدَ سَفَرِهِ. وَالْوَدِيعَةُ فِعْلَةٌ: بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ. وَأَوْدَعْتَ زَيْدًا مَالًا: دَفَعْتَهُ إِلَيْهِ لِيَكُونَ عِنْدَهُ وَدِيعَةً، وَجَمَعَهَا وَدَائِعٌ، وَاشْتَقَّاقُهَا مِنَ الدَّعَةِ، وَهِيَ الرَّاحَةُ، أَوْ أَخَذْتَهُ مِنْهُ وَدِيعَةً فَيَكُونُ الْفِعْلُ مِنَ الْأَضْدَادِ، لَكِنَّ الْفِعْلَ فِي الدَّفْعِ أَشْهَرُ، وَاسْتَوْدَعْتَهُ مَالًا: دَفَعْتَهُ لَهُ وَدِيعَةً يَحْفَظُهُ. وَقَدْ

ودُع زيد بضم الدال وفتحها، وداعة، والاسم الدعة وهي الراحة وخفض العيش، والهاء عوض من الواو.

والتحقيق

أن الأصل الواحد في المادّة: هو صرف النظر عن شيء وعدم التوجّه اليه. ومن آثاره: الترك، والتخلية، والراحة، والسكون في النفس، والخفض. والترك والتخلية والخفض إذا لوحظ كلّ منها بعنوان صرف النظر عن شيء وعدم التوجّه اليه: يكون من مصاديق الأصل.

ويدلّ على الأصل: استعمال المادّة في القرآن الكريم، في قبالة الاستقرار، وهو بمعنى التمكن والتثبيت.

وبهذه المناسبة تستعمل الوديعة: فيما يدفع الى غيره ليكون عنده، أمانة ومحفوظاً، فكأنّ صاحب المال قد انصرف عن حفظه وحراسته.

وفي الموادعة بمعنى المصالحة: انصراف الطرفين عن الزائد بما صالحا عليه، ورضائتهما به.

وفي الإنداع: اختيار الانصراف، ويلزمه الراحة والسكون.

وفي التوديع: جعل نفسه أو غيره في وداع وانصراف عن المصاحبة والانس والرفافة.

ولا تُطِيع الكافرين والمنافقين ودّع أذاهم وتوكّل على الله — ٤٨/٣٣

يراد صرف النظر وقطع التوجّه عن الأذى منهم. والمراد إيذاء الكافرين والمنافقين فلا يتوجّه اليه. بل اللازم التوكّل على الله المتعال في اموره والاجتناب عن إطاعتهم، وإن أوجب ذلك من جانبهم أذى.

ودّوا لوتكفّرون كما كفّروا — ٨٩/٤

والضحى والليل إذا سجى ما ودّعك ربك وما قلى — ٣/٩٣

السجّو: جريان الى الاستقرار. والقلى: تضييق وتشديد. والتوديع: جعل

شخص في انصراف وانقطاع عن التوجه والتمايل.

وهذا المعنى يناسب ذكر الضحى والليل: فإنَّ صرف شخص عن التوجه وإيجاد حالة قبض في قلبه بعد البسط واللقاء: كحدوث الليل واستيلاء الظلام الى أن يتثبت ويستقر، ويتحصّل الفراغ والراحة والسكون للنفس، حتى يستعدّ لطلوع الفجر.

والتعبير بالتوديع دون الودع: فإنَّ الانصراف وانقطاع التوجه من جانب الله المتعال ابتداءً أو للأنبياء المرسلين، غير ممكن، وهو على خلاف لطفه ورحيمته وربوبيته وحكمته.

نعم قد يقع منه إصراف النظر والتوجه في مورد عباده بلحاظ صلاحهم وبمقتضى تربيتهم وتكميل نفوسهم وإعدادهم للإفاضات الروحانية.

والله يقبض ويبسط - ٢٤٥/٢

وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقرّ ومستودع - ٩٨/٦

وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرّها ومستودعها

كلّ في كتاب مبين - ٦/١١

الاستيداع: طلب وتمايل الى الودع وصرف النظر والتوجه عن موضوع، يقال: استودع إذا طلب واستدعى الانصراف، سواء كان الطلب إرادياً أو تكوينياً. ويقابله الاستقرار وهو طلب القرار والتمكّن، يقال: استقرّ إذا طلب أن يتمكّن ويقرّ.

والمستودع في الآية الاولى كالمستقرّ: اسم مفعول بمعنى من يُستقرّ ومن يُستودع، أى الذى يُطلب كونه فى ودع وانصراف، فيكون مصداقاً للانصراف عن التوجه والنظر الى شىء.

كما أنّ المستقرّ: هو الذى يُطلب قراره وتمكّنه وتثبته على شىء.

ولمّا كان التقسيم مربوطاً بالإنشاء من النفس الواحدة: فالاستقرار وكذلك الاستيداع يتعلّقان به.

فالمستقرُّ من يثبَّت ويتمكَّن على فطرته الأصيله وخلقته الأوليَّة التي أنشئت من نفس طاهرة زكية واحدة.

والمستودع من يكون منصرفاً ومنحرفاً عن مقامه الذاتى وفطرته الأصيله. وأما التعبير بصيغة الاستفعال دون المجرد: إشارة الى جهة الطلب والاختيار، فإنَّ الانسان بعد تكوّنه على فطرة سليمة صافية، يطلب ويختار أحد الطريقين: إما طريق الهدى والسلامة والحق، أو طريق الغوى والضلالة والباطل والانحراف عن فطرته.

وأما التعبير بمادة الودع: فإنَّ أول مرحلة بعد الاستقامة والقرار على الفطرة، هو صرف النظر والتوجّه عن الحقّ الذى هو الفطرة السليمة، ثمَّ بعده يشتدّ الانصراف والانحراف مرتبة بعد مرتبة.

وأما ما فى التفاسير من الاحتمالات الضعيفة والوجه البعيدة: فكأنها على خلاف الحقيقة، وعلى خلاف دلالة الكلمة. والعجب ممّا شاهدت فى تفسير: إنَّ الآية الكريمة من المتشابهات.

وأما الآية الثانية: فالكلمتان فيها اسم مكان على صيغة المفعول، والمراد محلّ استقرارها إذا استقرّوا فى مكان، ومحلّ استيادها إذا انصرفوا وأعرضوا عنها مستمراً أو موقّتاً.

ولا يناسب حمل الكلمتين فى هذا المورد على المفعوليّة، فإنَّ أكثر الحيوانات ثابتون ومستقيمون على خلقتهم الأوليّة، وأيضاً لا يرتبط هذا الكلام بما قبله من كون أرزاقهم على الله تعالى. ولا يخفى أنّ إعطاء الأرزاق متوقّفة على العلم بالمحلّ والموقف.

*

ودق

مقا — ودق: كلمة تدلّ على إتيان وأنسّة. يقال: ودقتُ به، إذا أنسيتُ به

وَدَقًا. والمودق: المأتمى والمكان الذى تقف فيه آيساً. ومودق الطبى: المكان يقف فيه إذا تناول الشجرة. والودق: المطر، لأنه يدق، أى يجىء من السماء. ومما شد: نُقَط حُمَر تخرج فى العين الواحدة.

العين ١٩٨/٥ - الودق: المطر كله، شديده وهيته. وحرب ذات ودقين، أى شديدة تشبه بسحابة ذات مَظرتين شديتين، وسحابة وادقة، وقلما يقال: ودقت تدق. والودية: حر نصف النهار. والمودق: معترك الشرى. وكل ذات حافر توصف بالوديق، وقد ودقت تودق وداقا، أى حرصت على الفحل، وأودقت واستودقت. والودق: داء يأخذ فى العين وغروق الصُدغ.

التهديب ٢٥١/٩ - قال الليث: الودق: المطر كله. ويقال للحرب الشديدة: ذات ودقين. وعن الأصمعى: الودية: شدة الحر، لأنها ودقت الى كل شىء، أى وصلت.

والتحقيق

أن الأصل الواحد فى المائة: هو قرب فى نزول. ومن مصاديقه: الإتيان إذا كان نزولاً فى تقرب، وكذلك الانس، والمطر النازل، والحر الشديد النازل من الشمس، والنقاط الحمر من نزول الدم والحرارة فى العين أو العروق، وتوجه ذات الحافر وحرصها وميلها الى الفحل، والدنو وهو قرب فى تسفل الى شىء.

وسبق فى الغيث والمطر: الفرق بين مترادفاتهما، فراجع.

فيلاحظ فى الودق جهة القرب والنزول.

ألم تر أن الله يُزجى سحاباً ثم يُؤلّف بينه ثم يجعله ركاماً فترى الودق

يخرج من خلاله - ٤٣/٢٤

أله الذى يرسل الرياح فتثير سحاباً فيسقطه فى السماء كيف يشاء

ويجعله كسفاً فترى الودق يخرج من خلاله - ٤٨/٣٠

الركام: المتراكم وهو تجمع شىء بعض على بعض. والكسف جمع

كِسْفَةً: بمعنى القِطْعَة المتحوّلة عن الكلّ الى صورة غير مطلوبة.

والتعبير هنا بالوَدُق دون المطر وما يرادفه: إشارة الى أنّ السحاب المتفرق ثم المتجمّع ثم المتراكم أو كونه فى السماء منبسّطاً ثمّ كِسْفاً بجريان الرياح، كيف يصير نازلاً وقريباً من الناس ومن مزارعهم.

والمطر بمعنى ما ينزل من السماء من سحاب أو غيره، سواء كان ماءً أو حجراً أو غيرهما، فهو غير مخصوص بالودق.

كما أنّ الغيث يلاحظ فيه جهة الإنقاذ والإغاثة.

فكان الودق مناسباً فى مورد السحاب وسوقه وتجمّعه وتراكمه، ثمّ نزول المطر واستفادة الناس والمزارع منه.

*

ودى

مقا — ودى: ثلاث كلمات غير منقاسة: الاولى — ودى الفرس ليضرب أو يبول، إذا أدلى. ومنه الوُدَى: ماء يخرج من الانسان كالمذى. والثانية — وديت الرجل أديه ديةً. والثالثة — الوُدَى: صغار الفُسلان.

وإذا هُمِز: تغيّر المعنى وصار الى باب من الهلاك والضّياح.

مصبا — ودى القاتل القتيلَ يديه ديةً، إذا أعطى وليّه المال الذى هو بدل النفس، وفاؤها محذوفة والهاء عوض، والأصل ودية مثل وعدة، وفى الأمر: دِ القتيلَ بدال مكسورة لاغير، فان وقفت قلت ده، ثمّ سمى ذلك المال ديةً، تسمية بالمصدر، والجمع ديات، مثل هبة وهبات وعدة وعدات، وأتدى الولى على افتعل، إذا أخذ الدية ولم يثأر بقتيله، وودى الشىء: إذا سال، ومنه اشتقاق الوادى، وهو كلّ منفرج بين جبال أو آكام يكون منفذا للسيل، والجمع أودية. ووادى القرى: موضع قريب من المدينة على طريق الحاجّ من جهة الشام. والوُدَى: ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول، يخفّف ويثقل. قال الاموى: الودى

والمذى والمنى مشدّات، وغيره يُخَفِّف. وقال أبو عبيده: المنى مشدّد، والآخران مخفّفان، وهذا أشهر. يقال ودى الرجلُ يَدِي، وأودى لغة قليلة: إذا خرج وُدِيه. وأودى، إذا هلك، فهو مُودٍ. وبغير غير مُودٍ أى غير معيب.

العين ٩٨/٨ - والمُودَى: الهالك بغير همز، وأودى فلان: هلك، وأودى به الموتُ، أى أهلكه، واسم الهلاك من ذلك الودَى بالتخفيف، وقَلّ ما يُستعمل، والمصدر الحقيقي الإيداء. والوَادِي: كلّ مَفْرَج بين جبال وآكام وتلال يكون مَسْلِكاً للسَّيْل أو مَنفذاً. والودَى: فَسِيل النخل الّذِي يُقْلَع للغرس. وتقول: ودَى فلان فلاناً: أدَى دِيته.

والتحقيق

أنّ الأصل الواحد فى المادّة: هو بسط فى امتداد، وهذا المعنى نوع من الجريان المطلق.

ومن مصاديقه: امتداد فى بسط الانفراج بين الارتفاعات.

ويقال له الوادى الممتد بين الجبال سواء كان فيه ماء أو يكون مَجْرَى له بالقوّة، وكان الناس فى السابق يسكنون فى أطراف الأودية بلحاظ وجود الماء فيها، ويزرعون ويفلحون فى حوالها، ومنها وادى النيل.

ومن مصاديقه: الدية وهو المال اللازم إيتاؤه فى أثر القتل، فكأنه أثر ممتد من بسط عمل القتل، كما أنّ فَسِيل النخل أثر يظهر وينمو من النخل، ويقال له الودَى. وإطلاق المادّة فى مورد الإنعاض، أو الماء المترشّح أيضاً بهذه المناسبة.

وأما الماء الجارى فى الوادى: فإن كان النظر اليه بلحاظ امتداد فى بسط الماء المخزون فى الجبال: فيكون من الأصل.

وأما مفهوم الهلاكة: فهو من الودء مهموزاً، وقد اختلطت المادتان واشتبهت المعانى، كما فى كثير من الموارد.

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ — ٩٢/٤

وَأَمَّا كَلِمَةُ الدِّيَةِ: فالمُناسِبُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهَا جَارِيَةٌ عَلَى الْمِضَارِعِ وَالْأَمْرِ فِي

حَذْفِ الْوَاوِ وَكَسْرِ الدَّالِ، لِأَنَّ أَصْلَهَا الْوَدِي، فَاتَّهَتْ بِتَكْلِيفِ بِلَادِ لَيْلٍ. وَالتَّاءُ فِيهَا لِلْمَصْدَرِيَّةِ.

وَمِنْ قَوْلِهِمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ — ٩٢/٤

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ — ٣٧/١٤

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى — ١٢/٢٠

حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادٍ التَّمَلَّ عَلَيْهِمْ قَالَتْ نَمَلَةٌ — ١٨/٢٧

وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ — ٩/٨٩

وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كَتَبَ لَهُمْ — ١٢١/٩

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا — ١٧/١٣

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمِطِرُنَا — ٢٤/٤٦

فِي الْآيَةِ الْأُولَى إِشَارَةٌ إِلَى الْوَادِي فِي مَكَّةَ. وَفِي الثَّانِيَةِ إِلَى الْوَادِي فِي سِينَاءَ. وَفِي الثَّلَاثَةِ إِلَى وَادِ الشَّامِ. وَفِي الرَّابِعَةِ إِلَى مَسَاكِنِ تَمُودَ قَرِيبَةٍ مِنْ وَادِ الْقُرَى وَالْحِجْرِ. وَفِي الْخَامِسَةِ إِلَى أَيْ وَادٍ يَكُونُ فِي مَسِيرِهِمْ إِلَى الْجِهَادِ مِنَ الْمَدِينَةِ. وَفِي السَّادِسَةِ إِلَى مَطْلَقِ الْوَادِي وَالْمَسِيلِ. وَفِي السَّابِعَةِ إِلَى أَوْدِيَةِ أَحْقَافِ بَالِيْمِنَ وَهِيَ كَانَتْ مَسَاكِنَ قَوْمِ عَادَ.

فَظَهَرَ أَنَّ الْمَادَّةَ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ فِي مَعْنَاهَا الْحَقِيقِيَّةِ وَهُوَ مَا يَكُونُ مُنْبَسِطًا فِي امْتِدَادِ، وَليست بِمَعْنَى الْمَاءِ الْجَارِي فِي الْوَادِي حَتَّى يَكُونَ إِطْلَاقَهَا عَلَى الْوَادِي مُجَازًا كَمَا يُقَالُ:

وَأَمَّا جَمَلَةٌ:

فسالت أودية بقدرها.

فبالاء للتعدية، والمعنى فأسالت الأودية مقدار وسعها، وهذا كقولهم: سال بهم السيل وجاش بنا البحر. والسيل: جريان شديد — راجع السيل.

*

وذر

مقا — كلمتان: أحدهما — الوذرة، وهي الفدرة من اللحم، والتوذير: أن يُشرط الجرح، فيقال: وَذَرْتَهُ والآخرى — قولهم — ذَرَّذَا. قال أهل اللغة: أماتت العرب الفعل من ذَرَّ في الماضي فلا يقولون وَذَرْتَهُ.

مصبا — وَذَرْتَهُ أَذَرَهُ وَذَرَأَ: تركته. قالوا وأماتت العرب ماضيه ومصدره، فإذا اريد الماضي قيل ترك، وربما يستعمل الماضي على قَلَّة، ولا يستعمل منه اسم فاعل.

العين ١٩٦/٨ — وذر: عَضُدٌ وَذِرَةٌ. والوذرة: قِطْعَةٌ عَظْمٍ لَلْحَمِّ فِيهَا. ويقال في الشتم: يا ابن شامةِ الوذِرِ، كأنه شَبِهَ القَذْفَ: وإذا أرادوا المصدر قالوا ذَرَّهُ تَرَكَأً.

والتحقيق

أنَّ الأصل الواحد في المادَّة: هو ترك التوجّه والنظر الى شىء. وهذا المعنى يختلف باختلاف الموارد.

فترك التوجّه في مورد التحديد والتقييد: كما فى:

أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ — ١٢٧/٧

فَتَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ — ١١/١٠

إِنَّكَ إِنْ تَذَرْتَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ — ٢٧/٧١

وفى مورد المواخظة والإهلاك: كما فى:

وقال نوحُ رَبِّ لا تَذَرُ عَلَي الأَرْضِ مِنَ الكافِرِينَ ذَيَّاراً — ٢٦/٧١

ولا يبعد أن يكون المراد في الآية السابقة الثالثة أيضاً ترك الاهلاك بقرينة المورد وهذه الآية الكريمة.

وترك التوجّه في مورد الطاعة والاستعانة: كما في:

وقالوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتِكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدّاً وَلا سُواعاً — ٢٣/٧١

أَتَدْعُونَ بَعلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الخالِقِينَ — ١٢٥/٣٧

أَجِئْنَا لَتُعْبَدَ اللهُ وَحده وَتَذَرُوا ما كان يُعْبَدُ آبائُنَا — ٧٠/٧

وترك التوجّه في مورد العمل وإصلاح النفس: كما في:

كلّآ بل تُحِبُّونَ العاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الآخِرَةَ — ٢١/٧٥

إِنَّ هؤُلاءِ يُحِبُّونَ العاجِلَةَ وَتَذَرُونَ وِراءَهُم يوماً ثَقِيلاً — ٢١/٧٦

وترك التوجّه في مورد العلاقة والارتباط: كما في:

فلا تَميلُوا كلَّ المَيْلِ فَتَذَرُوها كالمُعَلَّقَةِ — ١٢٩/٤

وَتَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رِئُوسَكم مِن أَزْواجِكُمْ بل أَنْتُمْ قومٌ عادُونَ — ١٦٦/٢٦

وترك التوجّه في مورد الضلالة والغواية: كما في:

وَتَذَرُهُم في طُغْيانِهِم يَغْمَهُونَ — ١١٠/٦

ثُمَّ ذَرَهُم في خَوْضِهِم يَلْعَبُونَ — ٩١/٦

فَذَرَهُم يَخْوضُوا وَيَلْعَبُوا — ٨٣/٤٣

فَذَرَهُم وما يَفْتَرُونَ — ١٣٧/٦٠

هذا الترك إذا كان الإدبار منهم عميقاً لا يقبل التنبّه والاهتداء.

وترك التوجّه في مورد الصلة والانس والمحبة: كما في:

والَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَتَذَرُونَ أَزْواجاً — ٢٣٤/٢

والترك هنا قهري غير اختياري بخلاف مورد العلاقة المذكورة.

وترك التوجّه في موارد الإثم والعصيان: كما في:

وَذَرُوا ظاهِرَ الإِثمِ وَباطِنَهُ — ١٢٠/٦

اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا — ٢٧٨/٢

يراد الاعراض والانصراف عن المعاصى والآثام،
وترك التوجه فى مورد المنع والتضييق: كما فى:

هذه ناقه الله لكم آية فذروها تأكل فى أرض الله — ٧٣/٧

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِمٍ لِتَأْخُذُوا ذُرُونًا تُتَّبِعُكُمْ

— ١٥/٤٨

فظهر أنّ الأصل فى المأذة: هو ترك التوجه الى شىء، وهذا مفهوم مطلق، ويتعين خصوص ذلك المفهوم بالقرائن الكلامية والمقامية.

وهذا قريب من مفهوم مادة الودع وهو بمعنى صرف النظر عن شىء.

وأما مترادفاتهما: فقد سبق الفرق بينها فى عطل، فراجع.

فالودع: تحويل التوجه والنظر عن موضوع الى جانب آخر، كما فى قوله

تعالى:

وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ — ٤٨/٣٣

أى حوّل واصرف نظرك ولا تتوجه اليه.

والوذر: أشد من الودع والصرف، فهو ترك التوجه والنظر رأساً وبالكلية.

فإن الترك مطلق التخلية ورفع اليد، كما فى قوله تعالى:

ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمْلُ — ٣/١٥

أى اترك التوجه عنهم وخلّهم بالكلية حتى يعلموا نتيجة أعمالهم.

*

ورث

مقا — ورث: كلمة واحدة هى الورث. والميراث أصله الواو، وهو أن

يكون الشىء لقوم ثم يصير الى آخرين بنسب أو سبب.

مصبا — ورث مال أبيه، ثم قيل ورث أباه مالا يرثه وراثه أيضاً. والتراث

والإرث كذلك، والتاء والهمزة بدل من الواو. فان ورث البعض قيل ورث منه. والفاعل وارث، والجمع وراث. وورثته، مثل كافر وكفار وكفرة. والمال موروث، والأب موروث أيضاً. وأورثه أبوه مالاً: جعله له ميراثاً. وورثته تورثاً: أشركته في الميراث. قال أبو زيد: ورث الرجلُ مالاً تورثاً: إذا أدخل على ورثته من ليس منهم فجعل له نصيباً.

العين ٢٣٤/٨ - الإيراث: الإبقاء للشيء. تقول: أورثه العشق هماً، وأورثته الحمى ضعفاً، فورث يرث. والتراث: تاؤه واو، ولا يُجمع كما يجمع الميراث.

صحا - الميراث أصله ميراث: انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها. والتراث أصل التاء فيه واو، تقول: ورثتُ أبي، وورثت الشيء من أبي أرثه بالكسر فيهما ورثاً ووراثاً وإراثاً. وإنما سقطت الواو من المستقبل: لوقوعها بين ياء وكسرة وهما متجانسان، والواو مضادتهما فحذفت لاكتنافهما إياها، ثم جعل حُكمها مع الألف والتاء والنون كذلك، لأنهنَّ مُبدلات منهما.

والتحقيق

أنَّ الأصل الواحد في المادة: هو انتقال شيء جزءاً أو كلاً من شخص أو موضوع انقضى حياته، الى آخر، مادياً أو معنوياً.

فالوارث من انتقل اليه وصار صاحب ميراث. والموروث من انتقل منه بعد انقضاء أجله. والميراث ما ينتقل ويكون وسيلة لتحقيق الوراثة من شيء مادى كالمال أو معنوى كالعلم والمقام.

والإيراث والتوريث: جعل شخص أو شيء وارثاً حتى ينتقل اليه مال أو مقام. ويلاحظ في الإيراث انتساب الفعل الى الفاعل وجهة صدوره منه. وفي التوريث جهة الوقوع في المفعول به.

ثم إنَّ الوارث المطلق هو الله عزوجل، فانه أزلنى أبدى باقى بعد فناء كل

شىء، وهو الحىّ الحقّ الذى يعود اليه كلّ شىء، وهو المرجع واليه مصير الخلائق، وهو المالك المطلق العزيز القهار.

فَتِلْكَ مَسَاكِينُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ

— ٥٨/٢٨ —

وَأَنَا لَتَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ — ٢٣/١٥

وهو الوارث المطلق عن كلّ الخلائق ولا يرثه شىء، إذ هو الأوّل والآخِر والظاهر والباطن، ومالك المُلْك والملكوت.

إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ — ٤٠/١٩

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

— ١٠/٥٧ —

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ

— ٢٦/٣ —

فاذا كان المالك المطلق هو الله المتعال، وهو المالك الحقّ لجميع الموجودات، إذ هو خالق كلّ شىء وموجده ومبقيه ومحياه ومميته، فكلّ فان وهالك فى قبال نور وجوده.

فكما أنّ الموجودات فانية بذواتها فى قبال نوره المحيط المطلق، وهى كسراب يحسبه الظمآن ماءً: كذلك صفاتها وأفعالها، فهو تعالى بذاته وارث كما أنّه بذاته مالك، من دون تقيّد بزمان.

مّ إنّ العبد إذا وصل الى حقيقة الفناء والعبودية، وانمحي عنه حجاب الأنانية وسائر الحجب الظلمانية والنورانية: فيتجلّى فيه آثار نور الحقّ ويكون مظهرًا للصفات اللاهوتية، وحاكمًا على عالم الطبيعة ومحيطًا به، يحيى ويميت باذن الله المتعال، ويُعطى ويمنع باذنه، ويملك ويرث فى ظلّ حكومته وتحت بسط يده وقدرته، فيقول تعالى:

إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ — ١٢٨/٧

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ادْكُرْ نِعْمَتِي... وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ
كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ
وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي — ١١٠/٥

وهذه الوراثة تتحقق في الآخرة، كما تتجلى المالكية فيها، بنحو أكمل
وأتم بحيث يشاهدها جميع الخلق من دون حجاب.

وَنُودُوا أَنْ تُلَكُمُ الْجَنَّةَ أَوْرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ — ٤٣/٧

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا — ٦٣/١٩

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ — ٣/١

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ... أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ — ١١/٢٣

فينحصر جميع مراتب الخيرات والسعادات والكمالات في الله العزيز
المتعال وأوليائه وعباده الصالحين، ويختص بهم.

وأما الوراثة العامة في الامور المادية والروحانية: فكما في قوله تعالى:

وَوِثَّ سَلِيمَانُ إِذْ نَادَى وَرَبِّهَا نَاسُ غُلَامًا مِّنطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتِينَا مِنْ

كَلِّ شَيْءٍ — ١٦/٢٧

فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثْ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ — ٦/١٩

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ — ٨٩/٢١

وتخصيص الإرث في مورد الأنبياء بالامور الروحانية فقط: انحراف عن

الحقيقه وخروج عن مدلول الآيات الكريمة وإطلاقها.

١ — وِثَّ سَلِيمَانُ: فيه إطلاق ويدل على مطلق ما يتفاهم عرفاً ولغة من

الوراثة، والتخصيص بالروحانيات خلاف المدلول.

٢ — وَأَوْتِينَا مِنْ كَلِّ شَيْءٍ: ظاهر السياق في الآية، أنّ الإيتاء في نتيجة

الوراثة، وعلى هذا عبر بصيغة المجهول، وجملة من كَلِّ شَيْءٍ: تشمل ما يكون مادياً
أو معنوياً.

- ٣ - ولياً يرثني ويرث: فيه إطلاق، والولاية والتولي أعم وغير مخصوص.
- ٤ - لا تدّرني فرداً: الانفراد ظهوره في العيش الشامل على المادّي والروحانيّ، بل انصراف الكلمة الى الانفراد العرفي.
- ٥ - فاذا جاز للنبي أن يملك من الأموال والأموال في طول حياته ويستفيد منها في معاشه: فكيف لا يصحّ الإيراث لعائلته، وهو مسئول عنهم وموظف في تأمين معاشهم في حياته وبعده بالإيراث.
- ٦ - إنّ الانسان مادام حيّاً يجوز له التصرف في أمواله، وإذا مات فتصير أمواله وأمواله للورثة يتصرفون فيها على ما يشاءون.
- ٧ - ولا يجوز للرجل أن يجعل عائلته وأهله محرومين عن الإرث، فكيف ينتسب هذا العمل الى الأنبياء العظام، وهو ظلم شديد.
- ٨ - وقد نسب الله عزّوجلّ الإيراث الى نفسه، والنبيّ عبد من عباده، فكيف يطعن فيه وينفى عنه ما يكون مستحسناً ومطلوباً عند الله تعالى ومن جانبه. قال عزّوجلّ:

وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم - ٢٧/٣٣

وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض - ١٣٧/٧

- ٩ - المال إذا اكتسب ويُنْفَق في سبيل الخير وفي تحصيل رضاء الرحمن وعلى برنامج مشروع صحيح: فهو عبادة وحسنة ومطلوب، ولا فرق بينه وبين الامور الروحانيّة الموروثة من الأنبياء.
- ١٠ - الوراثة: عبارة عن انتقال شيء الى آخر مادياً أو معنوياً، فلا بدّ من أن يكون الميراث قابلاً للانتقال. وأمّا المقامات الروحانيّة التي تُعْطَى من جانب الله المتعال كالنبوة والمعارف الشهوديّة والافاضات الروحانيّة: فليست قابلة للانتقال ولا للإيراث الى فرد آخر. وكذلك الصفات الذاتيّة النفسانيّة الثابتة، فليست بقابلة للانتقال الى شخص آخر، إلا أن يكون بتوارث في التناسل في الجملة.

وأما الأعمال والمجاهدات الشرعية الصالحة: فهي مورد التكليف والأمر، وفيها تتحقق الإطاعة والمعصية، وفيها يقع العمل والمجاهدة والسير الى لقاء الرب ومراحل الكمال.

وهذه المرحلة: هي المقصودة من قوله تعالى:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ — ٥٩/٤

ومن الحديث الوارد: إن العلماء ورثة الأنبياء وذلك أن الأنبياء لم يُورثوا درهماً ولا ديناراً وإنما أُورثوا أحاديث — كافي — باب فضل العلماء.

فظهر أن الإراث أمر طبيعي، وهو في إدامة فريضة تأمين معيشة الأهل والعائلة، وكما أن تدبير تأمين المعيشة لنفسه ولعائلته مطلوب الى امتداد سنة أو زائدة، كذلك تأمين معيشتهم بعد فوته.

*

ورد

مقا — ورد: أصلان، احدهما — الموافاة الى الشيء. والثانى — لون من الألوان. فالأول — الورد: خلاف الصدر. ويقال: وردت الإبل الماء تَرِدُه وِرْدًا. والورد: ورد الحمى، إذا أخذت صاحبها لوقت. والموارد: الطرق. وكذلك المياه المورودة والقرى. والوريدان: عرقان، ويسميان من الورد أيضاً، كأنهما توافيا في ذلك المكان. والأصل الآخر — الورد، يقال: فرس وُرد، وأسد وُرد، إذا كان لونه لوناً وُرد.

مصبا — ورد البعير وغيره الماء يردُه وروداً: بلغه ووافاه من غير دخول، وقد يحصل دخول فيه. والاسم الورد بالكسر. وأوردته الماء، والإيراد خلاف الإصدار. والمورد مثل مسجد: موضع التورود، وورد زيد الماء فهو وارد، وجماعة واردة ووُراد وورد، تسمية بالمصدر، وورد زيد علينا وروداً: حضر. ومنه ورد الكتاب على الاستعارة.

لسا — وَرَدَ كُلَّ شَجَرَةٍ: نورهَا، واحده وَرْدَةٌ، وورَدَ الشَّجَرُ: نَوَّرَ. وبلونه قيل للأسد وَرَدَ، وهو لون أحمر يتصبب إلى الصُّفْرَةِ. والوِرد: ورود القوم الماء. والوِرد: الأبل الواردة. وإِنَّمَا سَمِيَ النَّصِيبُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَرْدًا مِنْ هَذَا. ابن سيده: وورِدَ الماءَ وَغَيْرَهُ وَرْدًا وَوُرُودًا وَوَرْدَ عَلَيْهِ: أَشْرَفَ عَلَيْهِ، دَخَلَهُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْهُ، لِأَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: وَرَدْنَا مَاءً كَذَا وَلَمْ يَدْخُلُوهُ — وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدِينٍ. فالورود بالاجماع ليس بدخول. والوِرد: النصيب من القرآن، والجزء منه. فرهنگ تطبیقی — سریانی و آرامی — وَرَدَا = كَل، شكوفه.

والتحقيق

أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي الْمَادَّةِ: هُوَ آخِرُ مَرْتَبَةٍ مِنَ الْإِشْرَافِ فِي قِبَالِ الصُّدُورِ، وَهَذَا قَبْلَ الدُّخُولِ. وَقَدْ سَبَقَ فِي سَوَاطِئِ الدُّخُولِ: هُوَ الْوُقُوعُ فِي مَحِيطِ شَيْءٍ فِي مَقَابِلِ الْخُرُوجِ. وَالْوُرُودُ: هُوَ أَوَّلُ مَرْتَبَةٍ مِنَ الدُّخُولِ قَبْلَهُ، وَيُقَابِلُهُ الصُّدُورُ، أَيْ الدُّخُولُ مِنَ الشَّيْءِ. كَمَا أَنَّ الْوَلُوجَ: مَرْتَبَةٌ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَ الْوُرُودِ، أَيْ اللَّصُوقِ بِالشَّيْءِ.

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدِينٍ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً — ٢٣/٢٨

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ — ١٩/١٢

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ

هُؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ — ١٨/٢١

وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ

الْمُرُودُ — ٩٨/١١

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمَجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِدًا

— ٨٦/١٩

الورود: نزول إلى محيط شيء وحوله المتصل به. والوارد: من ينزل إلى محيط ماء أو طعام ليأخذ منه. والورد: مصدر يستعمل في مورد الفاعل للتأكيد

والمبالغة، فالنظر في الآيتين السى نفس المفهوم المصدرى، إسماء لبس في الآية الرابعة، ومفعولاً مطلقاً لتسوق في الخامسة، فإن الورد في معنى السوق ومرحلة اخرى منه. وفي التعبيرين لطف كما لا يخفى.

والتعبير بالورد في الآيات الكريمة دون الدخول: فإن موسى ع وهكذا الوارد من السيارة ما دخل السماء، بل أشرف عليه داخلاً في محوطته. والانسان أيضاً بسبب أعماله السيئة يسوق نفسه الى قريب من جهنم ويرد باختياره لها، ولا يدخلها. وهكذا الفرد المضل يورد قومه قريباً من النار، وأما الدخول في جهنم فهو مرحلة اخرى وفي يد الله وبإذنه. ويصح في الآية الأخيرة أن يكون الورد جمعاً بمعنى الواردين، كما في التفاسير، ويراد سوقهم جميعاً من دون استثناء منهم. فظهر لطف التعبير بالمادة دون الدخول وغيره.

وأما التعبير بالورد المورود: فإن الورد مصدر باعتبار لحاظ نفس صيغته من حيث هو. واسم مفعول إذا لوحظ باعتبار الإيراد من فرعون:

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ.

فيكون وروده موروداً، فإنه يرد بإيراد فرعون.

وكذلك في الآية بعدها:

وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَسَّرَ الْرِيفْدَ الْمَرْفُودَ.

فإن الريفد بمعنى الإعانة بالعطاء، وهو اسم مصدر. وهذا الريفد بلحاظ نفسه من حيث هو ريفد مصدراً، وباعتبار كونه في إثر إتباع من جانب الله جزاءً فهو مرفود.

فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان... فيوميئذ لا يسأل عن ذنبه

إنس ولا جان - ٣٧/٥٥

الانشقاق: هو الانفراج. والسماء: جهة العلو. والوردة: التورة من النبات، وهذه اللغة مأخوذة من السريانية، وأشرب فيها معنى الورد، حيث إن الزهرة تنشق وتبسط وتصير وردة ذات لون جالب ورائحة مطلوبة، وهي طيبة لطيفة مستخرجة

من الشجر والنبات الصلب، وينفذ لطفها وطبيها في القلوب. والدهان: جمع الدُّهن وهو اللين اللطيف ومن مصاديقه الدُّهن من زيت وغيره.

وظاهر الآية الكريمة: دلالتها على ظهور العالم الروحاني وانفراج المحيط اللطيف ممّا وراء العالم المادّي، وهو جهة السماء والعلو من الانسان، فيزول أبواب عالم الطبيعة بزوال البدن وقواه، ويفتح باب سماوي روحاني، ثم ينسبط هذا الباب كانبساط الزهرة والورد، فتشم منه رائحة طيبة، ويكون جاذباً لطيفاً ليتأّ لاخشونة فيه، وهو نافذ ومنسبط لايجب نفوذه حاجب، كالدهان اللطيفة.

وحينئذ يتجلى باطن الانسان وينكشف ما في صفحة نفسه، ويقرأ كتابه الضابط لقاطبة ما سبق منه من الأعمال والآداب والنيّات، ولا يُسأل يومئذ أحد عن عمله خيراً أو شراً، فيشاهد بالعيان أنّه هو المسؤول عن جميع ما عمل من الذنوب والمعاصي، ولا مسؤوليّة لأحد غيره.

فخذ حقيقة هذه الآية الكريمة موجزة واغتنم، وهو الهادي.

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ - ٢٢/٥٠

والغطاء هو الحجب المادّيّة والتمايلات النفسانيّة وحبّ الدنيا.

ونعلم ما تُوسوسُ به نفسه ونحن أقربُ اليه من حبل الوريد - ١٦/٥٠

الوسوسة: نبحت عنه في بابه. وحبل الوريد: الحبل هو شيء ممتد طويل يتوسل اليه للوصول الى غرض، والمراد هنا عرق ممتد من الجهاز الوريدي الذي يأخذ الدم من العروق الشعريّة الشريانيّة ويحمله من جميع أجزاء البدن وأعضائه، وينتهي الى وريدين عظيمين يقال لهما الوريدان الأجوفان، أحدهما يحمل الدم من الأجزاء العلويّة للبدن، وثانيهما من الأعضاء السفليّة له، ثمّ يصبّانه الى القلب، الى التجويف في القسم الأعلى وفي الجهة اليمنى منه.

ولمّا كانت العروق الشعريّة والعظيمة محيطة بجميع اجزاء البدن، وموجبة لوصول مادة الحياة الى القلب، وممّدة لحياة الانسان بحركة القلب وانقباضه وانبساطه، بحيث تزول الحياة بحدوث عارضة فيها: فقال عزوجل: إنّه أقرب من

الوريد.

فإن الوريد يحيط بظواهر أعضاء البدن ويؤثر في تحركها، ولا يحيط ببواطنها وذرات وجودها، ولا يُشعر مابها ولها وعليها، مضافاً إلى أنه وسيلة ظاهرية ضعيفة، وهو محكوم تحت إحاطة علمه وقدرته.

فهو تعالى محيط بالإنسان ظاهراً وباطناً وعلماً وقدرة واختياراً ودائماً، ولا يرى فيه ضعف ولا فقر، وهو الحي المطلق والغني البصير بذاته.

*

ورق

مصبا - الورق: بكسر الراء والإسكان، للتخفيف: النقرة المضروبة، ومنهم من يقول: النقره مضروبة كانت أو غير مضروبة. قال الفارابي: الورق المال من الدراهم، ويجمع على أوراق. والرقّة مثال عِدّة: مثل الورق. والورق بفتحين من الشجرة، الواحدة ورقة، وبها سمى. قال ابن الأعرابي: الورقة: الكريم من الرجال. والورقة: الخسيس منهم. والورقة: المال من إبل ودراهم وغير ذلك. والورق: الكاغذ. قال الأزهري: الورق: ورق الشجر والمصحف، وقال بعضهم الورق الكاغذ، لم يوجد في الكلام القديم، بل الورق اسم لجلود رقاق يكتب فيها، وهي مستعارة من ورق الشجرة. وجمل أو غيره أورق، لونه كلون الرماد، وحمامة ورقاء، والاسم الورقة مثل حُمرة. وأورق الشجر: خرج ورقه.

مقا - ورق: أصلان، يدل أحدهما على خير ومال، وأصله ورق الشجر. والآخر - على لون من الألوان. فالأول - الورق: ورق الشجر. والورق: المال، من قياس ورق الشجر، لأن الشجر إذا تحات ورقها انجردت كالرجل الفقير. قال أبو عبيد: الوارقة: الشجرة الخضراء الورق الحسنة. قال: فأما الوراق: فخضرة الأرض من الحشيش. وورقت الشجر: أخذت ورقه. وقولهم أورق الصائد: لم يصد. وذلك لأن الصائد يُلقِي جبالته ويغيب عنها ويأتيها بعد زمان وقد أعشبت

الأرض وسقط الورق على الجبال فلا يهتدى لها. والورق: الرجال الضعفاء، شَبِّهوا في ضعفهم بورق الشجر. والأصل الآخر — الورقة: لَوْنٌ يُشْبِه لَوْنَ الرَّمَادِ. الاشتقاق ١٦٤ — وولَدَ نَوْفَلُ بْنُ أَسَدٍ: ورَقَّةُ بْنُ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدٍ، الشاعر صاحب العلم في الجاهلية، وكان قد قرأ الكتب وتبحر في التوراة والإنجيل، وهو الذي لَقِيَتْهُ خديجة في أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ووصفَتْهُ له فبَشَّرَهَا بِنبوته. ويمكن أن يكون اشتقاقها من وَرَقِ الشجر، أو من وَرَقِ المال. رجل وَرَاقٌ: كثير المال. أو من قولهم: وَرَقُ الفَتِيَانِ، وهم الحسان الوجوه. والورق: الدراهم. وأورقَ الشجر فهو مورق إبراقاً، وورق توريقاً. وعُصْنُ مُورِقٍ ووريق. وورقُ الرجال: أكرمهم وأحسنهم، يقال: فلان من ورَقِ بني فلان. وأعجبنى ورَقِ هؤلاء الفتيان، أي جمالهم.

والتحقيق

أنَّ الأَصْلَ الواحد في المادَّة: هو ما يتبسَّط ويتفرَّع من شيء لغرض مقصود. ومن مصاديقه: أوراق النباتات والأشجار. وصفحات القرطاس. والنقرة المضروبة.

وبهذا الاعتبار يستعمل في مورد الكريم من الرجال بلحاظ كونه خضراً يجلب النفوس وفي صفاته طراوة وصفاء، وكذلك في الفتى حسن الوجه وجميله. ويستعمل أيضاً في الخسيس من الرجال تشبيهاً بأوراق زالت طراوتها وخضرتها ويبست ولم يبق لها صفاء وجذبة. ويستعمل أيضاً في اللون القريب من ألوان الأوراق. وفي مطلق المال بتناسب ورق النقرة والسكة المضروبة. وهذه المعاني تجوزات.

ثمَّ إنَّ مفهوم وَرَقِ الشجرة ولونه ومفهوم النقرة والسكة: لها سابقة في اللغات العبرية والسريانية — كما في فرهنگ تطيقي وغيره.

ويَعْلَم ما في البَرِّ والبَحْرِ وما تَسْقُط مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلمُها — ٥٩/٦

التعبير بصيغة الإفراد وفي مورد السقوط: إشارة الى إحاطته التام وعلمه الكامل بقاطبة الجزئيات، بعد التصريح بعلمه بجميع ما فى البرّ والبحر بنحو كلىّ. وأنّ علمه محيط بالجزئيات حتىّ فى موقع السقوط، فإنّ العلم فى مقام الخلق وفى ترفّعه وصعوده الى النشوء والطراوة: لازم وضرورىّ، بخلاف مقام السقوط والنزول القهرىّ ظاهراً.

وَبَدَتْ لَهَا سَوْءُ أَثْمَهِمَا وَطَفِيفًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ — ٢٢/٧

الخَصْف: وصل شىء فى محلّ منخرق حتىّ يصلح. وسبق أنّ الشجرة: ما يتجلّى ويتظاهر ويعلو، وهو المنطبق على الأنانيّة وترفع النفس وإرادة العلو، وهو الراجع الى الشرك.

وهذا المعنى يوجب ظهور الضعف والانقطاع عن نور الحقّ والتوحيد، وورق الجنّة عبارة عمّا يتجلّى ويخضّر وينمو من أرض الجنّة وهى محيط الصفا والجذبة والروحانيّة والطراوة والخلوص والوحدة.

فالأكل من الشجرة المطلقة المتعالية فى النفوس يوجب انقطاعاً عن الحقّ وبُعداً عن عالم النور والنورانيّة، وهذا بخلاف الاستفادة عن الشجرة النامية فى عالم الجنّة والروحانيّة.

فالورق أيضاً يكون على نوعين: من شجر نفسانىّ أو روحانىّ.

وهذا المقدار مبلغ علمنا المحدود الناقص، وما أوتينا منه إلا قليلاً.

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا — ١٩/١٨

والفرق بين الورق بفتحيتين، والورق بكسر الراء: أنّ الورق اسم لما يتظاهر من النبات والشجر، وهو شىء طبيعىّ. بخلاف الورق بالكسر، وهو كالخيشن صفة ويدلّ على شىء متّصف بصفات الورقيّة. فيكون قهراً موضوعاً توجد فيه هذه الصفة بضع أو غيره، كما فى النقرة المسكوكة التى كانت متداولة فى الامم السابقة.

وسبق البحث الاجمالىّ عن أصحاب الكهف فى الرقم.

•

ورى

مقا - ورى: بناءً على غير قياس، وكلمه أفراد. فالورى: داء يُدَاخِلُ الجسم، يقال: ورى جِلْدُهُ يَرِي وَرِيًّا. قال رسول الله (ص): لأن يَمْتَلِيْ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَبْحًا حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيْ شِعْرًا. ويقال: ورى الزَنْدُ يَرِي وَرِيًّا، ووراه: خرجت ناره، وحكى بعضهم: ورى يَرِي مثل وليّ يَلِي، واللحم الوارى، السمين. والورى: الخلق. وأما قولهم: وراءك، فإنه يكون من خَلَفَ ويكون من قَدَّام. قال تعالى:

وكان وراءهم مَلِكٌ.

أى أمامهم. ويقال: الوراء: ولد الولد، أرادوا بذلك تفسير قوله تعالى: ومن وراء إسحق يعقوب.

العين ٣٠٠/٨ - ورى: الرثة محذوفة من ورى. والوارية: داء يأخذ فى الرثة. والرثة تُهَمَزُ ولا تُهَمَزُ، وهى موضع الريح والتنفس، وجمعها الرثات والرثين، وتصغيرها رُوَيْةٌ ورُوَيْةٌ. والتورية: إخفاء الخبر وعدم إظهار السير، تقول: ورّيته توريةً.

مصبا - ورى الزند يَرِي وَرِيًّا من باب وعد، وفى لغة ورى يَرِي، وأورى: وذلك إذا أخرج ناره. والورى مثل الحصى: الخلق. ووراه مُوراةٌ: ستره. وتورى: استخفى. ووراء: كلمة مؤنثة، وتكون خلفاً وقُدَّاماً، وأكثر ما يكون ذلك فى المواقيت من الأيام والليالي، لأنّ الوقت يأتى بعد مضى الإنسان فىكون وراءه، وإن أدركه الانسان كان قدامه، ويقال: وراءك برد شديد، وقدامك برد شديد، لأنّه شىء يأتى فهو من وراء الانسان على تقدير لحوقه بالإنسان، وهو بين يدي الانسان على تقدير لحوق الانسان به، فلذلك جاز الوجهان، واستعمالها فى الأماكن سائغ على هذا التأويل. وهى ظرف مكان ولا مهاياء، وتكون بمعنى سوى، كقوله

تعالى :

فمن ابْتغى وَرَاءَ ذَلِكَ .

أى سوى ذلك . ووريت الحديث تورية : سترته وأظهرت غيره . وقال أبو عبيد : لا أراه إلا مأخوذاً من وراء الانسان . فالتورية أن تُطلق لفظاً ظاهراً فى معنى وتريد به معنى آخر يتناوله ذلك اللفظ لكنّه خلاف ظاهره .
فرهنگ تطبیقى — سریانی — ساورى ، استورى = روشن شدن و كردن آتش .

والتحقيق

أنّ الأصل الواحد فى المادّة : هو ستر شىء الى أن يحصل الإخفاء . وسبق الفرق بينها وبين مترادفاتهما فى الرين .
وأما الخلف والقدّام : فبلحاظ مفهوم المواراة فى كلّ واحد منهما سواء كان فى جهة خلف أو قدّام ، فليست المادّة بمعناهما ، بل بمعنى المتوارى المستور فى نفسه أو عند شخص .
وهكذا مفهوم ولد الولد .
مضافاً الى أنّ كلمة الورا لا يبعد اشتقاقها من الورا ، وهو بمعنى الدفع والامتلاء ، فكأنّ ما فى خلفه وقدّامه مدفوع عن نفسه وخارج عنه وغير مرتبط به .
وقد اشتبهت مفاهيم المادتين فى كتب اللغة وتخالطت .
وأما الرئة : فالظاهر كونه مصدرأ كالعيدة ، وسمّى به : لكونه مستوراً وفى خفاء من ظاهر البدن ومن التنفس الظاهر .
وأما خروج النار : فأنّه فى مورد إخرجه من الزند ، وهو مستور فيه .
فَوَسَّسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا — ٢٠/٧
فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِي سَوْءَ أَخِيهِ

يا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يُؤارى سوءاتِكُمْ — ٢٦/٧

الموارة مفاعلة ويدلّ على استمرار فى الستر والخفاء. والتوارى لمطاوعة المفاعلة وبمعنى التستر والاختفاء.

والسوءة فى مقابل الحسنّة، وتشمل كلّ صفة وعمل وفكر ووُرى فى أثر القرب من الشجرة وهى الأنايئة.

والتعبير بالموارة فى الآية الاولى : إشارة الى أنّ فى مكمون الإنسان موادّ واقتضاءات من السوءات، حيث إنّه خلق ضعيفاً وفيه تركيب من مادّة روحانية وجسمانية كدرة، فيحتاج الى التزكية والتهديب.

والقرب من الشجرة يُبدى هذه الكدورة السيئة ويظهرها.

وراءَ ظهورهم — ١٠١/٢

وأجّل لكم ما وراةَ ذلكم — ٢٤/٤

ومن وراةِ اسحقَ يعقوبَ — ٧١/١١

فسألوهنّ من وراةِ حجاب — ٥٣/٣٣

من وراةِ الحُجرات — ٤/٤٩

أو من وراةِ جذر — ١٤/٥٩

ومن وراةهم برزخ — ١٠٠/٢٣

من وراةهم جهنّم — ١٠/٤٥

خِفْتُ المَواليّ من وراةى — ٥/١٩

وكان وراةهم قليل يأخذ — ٧٩/١٨

فما فى خلف هذه الموضوعات: امور خارجة عنها وغير مربوطة بها وهى مستورة مختفية مجهولة عندها.

والتعبير فى هذه الموارد بهذه الكلمة دون مترادفاتها: إشارة الى الخصوصيات المنظورة فيها، كما لا يخفى.

فانّ سؤالهم فى الآية الرابعة من وراء الحجاب: يراد كونهم مستورين

وفى خفاء عنهنّ، وعدم كونهم ظاهرين وفى المواجهة والمقابلة عنهنّ، وهذا المعنى أشدّ دلالة من كونهنّ فى حجاب، حيث إنه يُنفى مطلق المواجهة والمقابلة ولو فى حال كونهنّ محجوبات ومستورات.

وينعكس الحكم بالنسبة الى نداء النبى من وراء الحجرات كما فى الآية الخامسة، فإنّ الأدب فى مقام رعاية عظمة النبى (ص) يقتضى مخاطبته مشافهةً ومقابلَةً، وأن لا ينادى من بُعد أو من وراء الجُدُر.

وبهذا يظهر لطف التعبير فى الآيتين السابعة والثامنة: فإنّ الناس فى الحياة الدنيا مستورون ومحجوبون عن عالم البرزخ وعن حقيقة جهنّم وعذابها وخصوصياتها، والاستتار والاحتجاب إنّما يتحقّق من جانبهم، ولا ستره فيها. كما أنّ السترة والحجاب فيما بين العبد وبين الله عزّوجلّ وهكذا النور إنّما هو من جانب العبد، ولا يتصوّر المحجوبة والمستورة فى مقام النور المنبسط لذاته.

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللَّهُ مِنْ ورائِهِمْ مُحِيطٌ — ٢٠/٥٥
وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ
— ٢٥٧/٢ —

أَللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ — ٣٥/٢٤
وَمَا كَانَ لِيَبْشَرَ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًّا أَوْ مِنْ ورائِهِ حِجَابٌ — ٥١/٤٢
وأما الإبراء بمعنى إخراج النار: فمأخوذ عن اللغة السريانية، مضافاً الى تناسب بين هذا المعنى واللغة السريانية.

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا — ٧١/٥٦
أى توقدون وتُخرجون النار من الشجرة، ومن الموادّ الطبيعيّة للنار هى الشجرة، والشجرة إنّما هى من خلق الله تعالى.

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا — ٢/١٠٠
هذه الآيات الكريمة الى الآية الخامسة تشير الى المراحل الخمس من

السلوك الى لقاء الله عزوجل. وأشرنا اليها في كل مادة من كلمات هذه الآيات — راجع عدو.

فالموريات: إشارة الى المرحلة الثانية لنفوس السالكين، وفيها الاشتغال بالعبادات والطاعات المنتجة بالروحانية والنورانية، فإن الإبراء يوجب حصول حرارة ونور، وهذا المعنى يهدى السالك في سيره ويؤيده في طريقه الى أن يصل الى المرحلة الثالثة.

*

وزر

مصبا — الوزر: الإثم. والوزر: الثقل. ومنه يقال: وزر يزر من باب وعد: إذا حمل الإثم، والجمع أوزار، مثله حمل وأحمال. ويقال: وزر من الإثم، فهو موزور. وأما قوله: مأجورات غير مأزورات، فإنما همز للإزدواج، فلو أفرد رجع به الى أصله وهو الواو. وقوله تعالى: حتى تضع الحرب أوزارها، كناية عن الانقضاء والمعنى: حتى تضع أهل الحرب، ويسمى السلاح وزراً لثقله على لابس. واشتقاق الوزير من ذلك، لأنه يحمل عن المليك ثقل التدبير، يقال وزر للسلطان فهو وزير، والجمع وزراء، والوزارة بالكسر لأنها ولاية، وحكى الفتح. واتزر بثوبه: لبسه. واتزر: ركب الإثم، وأصله إوتر.

مقا — وزر: أصلان صحيحان: أحدهما — المَلْجَأُ. والآخر — الثِقْلُ في الشىء. الأول — الوزر: المَلْجَأُ — كلاً لا وزر. وحكى الشيبانى: أوزر فلان الشىء: أحرزه. والوزر: حمل الرجل إذا بسط ثوبه فجعل فيه المتاع وحمله، ولذلك سُمى الذنب وزراً. وكذا الوزر: السلاح، والجمع أوزار. والوزير: سُمى به لأنه يحمل الثقل عن صاحبه.

صحا — الوزر: المَلْجَأُ، وأصل الوزر الجبل. والوزر: الإثم والثقل والكاره والسلاح. والوزير: الموازر. والوزارة لغة فى الوزارة. وقد استوزر فلان فهو يوزر.

وهذا الأمر إنما يتشكّل النفس به ويتحد معه، كما في الصفات النفسانية، فلا يصحّ لنفس أن يتّصف بصفات في غيره، أو ينقلها الى غيره، فإنّ صفات النفس تكون راسخة فيه وغير قابلة للانتقال.

وأما الوزر والثقالة المادّية: كما في الآية الرابعة والخامسة، فهي قابلة للانتقال والتحوّل من محلّ الى محلّ آخر.

يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْرُوكَ لَا وَرَزَّ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسْتَقَرَّ

— ١١/٧٥

قلنا إنّ الْوَزَرَ صفة ويدلّ على ثقالة في شيء محمولة على شيء أو محلّ. ولما كان الْمَلْجَأُ يلزم أن يكون ثقيلاً ثابتاً مستقراً في نفسه وغير مضطرب ولا خفة فيه: يصدق عليه ويصحّ اطلاقه عليه، كما أنه يطلق على الجبل أيضاً، فاستعمال الكلمة في مورد الْمَلْجَأِ إنما هو بهذه الملاحظة، وليس الملجأ من معانيه الأصلية من حيث هو.

وَأَجْعَلْ لِي وِزْرًا مِنْ أَهْلِ هَارُونَ أَخِي أَشْدُّ بِهِ أَزْرِي — ٢٩/٢٠.

أى مَنْ يحمل ثقالة إدارة الامور ويشترك في تكليف أمر التبليغ وفي أداء وظائف الرسالة.

فظهر لطف التعبير بالمادة في هذه الموارد.

*

وزع

مقا — وزع: بناء موضوع على غير قياس، ووزعته عن الأمر: كفته. قال سبحانه: فهم يُوزَعُونَ، أى يُحْبَسُ أولهم على آخرهم. وجمع الوزع وَزَعَةٌ. وفي بعض الكلام: ما يَزَعُ السلطان أكثر ممّا يَزَعُ القرآن، أى إنّ الناس للسلطان أخوف. وبناء آخر: يقال: أوزع الله فلاناً الشكر: ألهمه إياه. ويقال هو مَنْ أوزع بالشيء، إذا أولع به، كأنّ الله تعالى يولعه بشكره. وبها أوزاع من الناس، أى

الأمير ويتوزرله. وأثر الرجل: ركب الوزر. ووَزرت فلاناً: غلبته.
أقول: الكارة: من الكور، مقدار معين من الطعام واللباس.

والتحقيق

أن الأصل الواحد في المادة: هو الثقل المحمول على شىء. ومن مصاديقه: الجبل الثقيل المحمول على الأرض، والإثم على رقبته الانسان، والسلاح الثقيل الذى يحمله أهل الحرب، وما على عهدة الموازر للسلطان من إدارة امور المملكة، والكارة المحمولة من لباس أو طعام، والغلبة التى أوجبت ثقلاً على المغلوب.

والوَزَر كالحسن صفة بمعنى ما يتصف بالثقالة، كالجبل أو ما يكون ملبجاً للناس لكونه ذاتقالة وعظمة فى نفسه ومحللاً لورود اللاجئين.
والإتزار: افتعال ويدل على اختيار حمل الثقل والوزر. وأما الاتزار بمعنى لبس اللباس: فهو من الإزار مهموزاً.
ووَزَر يَزِرُ وَزراً: أى حمل ثقلاً. والوِزْر بالكسر: يستعمل مصدرأً بمعنى حمل الشىء الثقيل، وإسماً للشىء الثقيل.

ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى — ١٦٤/٦

وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون — ٣١/٦

من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزراً — ١٠٠/٢٠

ووضعنا عنك وزرك الذى أنقض ظهرك — ٢/٩٤

حتى تضع الحرب أوزارها — ٧/٤٧

والوزر على نوعين: معنوى ومادى، فالمعنوى كما فى الآية الاولى والثانية والثالثة، فإن الثقالة فى عالم ماوراء المادة أمر غير مادى، وهو ما يلحق النفس من الانكدار والظلمة والاضطراب والمحجوبية الحاصلة من سوء الأعمال وفساد النيات وقبح الصفات الحيوانية.

جماعات.

مصبا - وزعته عن الأمر أزعه وزعاً من باب وهب: منعه عنه وحبسته.
وزعت المال توزيعاً: قسمته أقساماً. وتوزعناه: اقتسمناه. والأوزاع بصفة الجمع:
بطن من همدان.

الاشتقاق ٤٢٤ - الوازع: الفاعل من قولهم: وزعته أزعهُ وزعاً، إذا كففته
عن الشيء. والوازع: الذي يصلح الصفوف في الحرب ويكف الخيل أن يتقدم
بعضها بعضاً. وأوزعه الله خيراً، أى ألهمه. ووزعت الشيء توزيعاً، إذا فرقته.

والتحقيق

أنَّ الأصل الواحد في المادة: هو تقسيم في تقدير وتسوية. وهذه القيود
منظورة في الأصل.

ومن لوازمه: الكف والحبس والمنع والتفريق والإيلاع والالهام
والاصلاح، إذا لوحظت على إطلاق.

فإنَّ التقسيم يوجب الكف والمنع والحبس عن الحدود المعينة، كما أنَّ
التقدير والتسوية يوجبان تفريقاً وإصلاحاً وإيلاعاً.
وأما مفهوم الجماعات: فإنه نتيجة التقسيم والتقدير.

وقال ربِّ أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت عليّ - ١٩/٢٧

أى اجعلنى ممن يقدر فى حقِّه العمل بالشكر فى قبال نعمتك، حتى
أكون ممن له نصيب فى هذه القسمة.

وحشِر لسليمانَ جُنودَهُ من الجنِّ والإنسِ والطيرِ فهم يوزعون - ١٧/٢٧

ويومٌ يحشُرُ أعداءُ الله الى النارِ فهم يوزعون - ١٩/٤١

قلنا إنَّ الإيزاع هو تقسيم فى تقدير وتسوية. والحشر هو بعث وسوق
وجمع. فالإيزاع وهو التقسيم بحسب المراتب بحيث يقع كل فرد من هذه الجمعيّة
فى محلّ يناسبه حتى يتحقّق الاستواء: إنَّما يكون بعد الحشر.

فالإيزاع إنما هو باقتضاء العدل والحكمة والتقدير التام. وهذا هو لطف التعبير بالمادة في هذه الموارد دون ما يرادفها.

*

وزن

مقا - وزن: بناء يدل على تعديل واستقامة. ووَزِنْتُ الشيءَ وزناً. والزنّة: قدرُ وزن الشيء، والأصل وَزَنَة. ويقال: قام ميزان النهار: إذا انتصف النهار. وهذا يُوازن ذلك، أي هو يُحاذيه. ووَزِينُ الرَّأْيِ: معتدله. وهو راجحُ الوزن، إذا نسبوه إلى رجاحة الرَّأْيِ وشدة العقل.

مصبا - وَزَنْتُ الشيءَ لزيد أزنُه وزناً من باب وعد، ووزنت زيدا حقه لغة، مثل كملت زيدا وكلت لزيد، فاتزّنه: أخذه. ووَزُنَ الشيءُ نفسه: ثقل، فهو وازن. وما أقيمت له وزناً: كناية عن الإهمال والإطراح. وتقول العرب: ليس لفلان وزن، أي قدر لخسته. وهذا وزان ذلك وزنته، أي معادله. والميزان مذكر وأصله من الواو، وجمعه موازين.

العين ٣٨٦/٧ - الوزن: معروف، وهو ثقل شيء بشيء مثله، كأوزان الدراهم، ويقال: وزن الشيء إذا قدره، ووَزَنَ ثَمَرَ النَّخْلِ إذا خرّصه. ووَزَنَتِ الشيءَ فاتزّنت. ورجل وزين الرَّأْيِ، وقد وَزُنَ وَزَانَةً، إذا كان مُتَشَبِّهًا. وجارية موزونة: فيها قصر.

والتحقيق

أنَّ الأصل الواحد في المادة: هو تقدير ثقل الشيء وخفته وتعيين مقداره، مادياً أو معنوياً.

فالوزن المادّي: كما في:

وإذا كالوهم أو وزّنوهم يُخَيرون - ٣/٨٣

وأوفوا الكَيْلَ إِذَا كَيْلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ — ٣٥/١٧

وأقيموا الوزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ — ٩/٥٥

سبق في الكيل: إنه تعيين مقدار الشيء من جهة الحجم. والوزن تعيين مقداره من جهة الثقل.

فالكَيْلُ فى مقابل الوزن، وهما مصدران، واللغتان مأخوذتان من اللغة العبرية بتغيير مختصر.

والميزان كالمفتاح اسم لما يوزن به الأشياء. والقِسطُ إيفاء الحق الى محلّه وإيصاله الى مورده. والقِسطاس: مأخوذ من اللغة اليونانية بمعنى الميزان، كما سبق.

والميزان المستقيم: هو ما يكون منتصباً بالطبع وتحت برنامج صحيح، ولا يكون فيه انحراف أو اعوجاج.

والوزن فى ما وراء المادّة: كما فى:

وَالْوِزْنَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ

مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ — ٨/٧

القَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ... فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا

مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ — ٦/١٠١

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً — ٤٧/٢١

قلنا إنّ الوزن هو تقدير ثقل الشيء وتعيين مقداره، والثقل والخفة يختلفان بحسب اختلاف العوالم والموضوعات، وكذلك الميزان يختلف باختلاف الموضوعات، فإنّ كل شيء يوزن بما يناسبه، ففى الموضوعات المادّية لابد أن توزن بميزان مادّى كالحجر والحديد وغيرهما، وفى ما وراء المادّة توزن بما يجانسها من الأجسام اللطيفة أو المتظاهر من مراتب الحقّ وتطبيقها على الأعمال. والوزن فى الامور الروحانية: كما فى:

وَالْوِزْنَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ — ٨/٧

لقد أرسلنا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ — ٢٥/٥٧
 والآياتان تشملمان الموازين الروحانية التي توزن بها الموضوعات الروحانية
 والعقلية، ولا بد أن تكون من سنخ الروحانيات والنورانيات، كما في المقامات
 المعنوية الإلهية التي توزن بالمعارف والنور.
 ثم إن الإنسان يجتمع فيه كل من هذه الأوزان الثلاثة، المادية
 والروحانية والبرزخية، إثباتاً أو نفيًا.
 والسماء رفعتها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن
 بالقسط ولا تخيروا الميزان — ١٠/٥٥

*

وسط

مصبا — الوَسَطُ بالتحريك: المعتدل، يقال: شيء وَسَطٌ، أى بين الجيد
 والردىء، وعبد وَسَطٌ، وأمة وَسَطٌ، وشيء أوسط، وللمؤنث وَسَطِيٌّ: بمعناه. واليوم
 الأوسط، والليلة الوسطى، ويجمع الأوسط على الأواسط، ويجمع الوسطى على
 الأوسط مثل الفضلى والفضل. وإذا اريد الليالى قيل العَشْرُ الوَسْطُ، وإن اريد الأيام
 قيل العَشْرَةُ الأواسِطُ. وقولهم العَشْرُ الأوسَطُ: عامت ولا عبرة بما فشا على السنة
 العوام مخالفاً لما نقله أئمة اللغة، فإن الأوسط مفرد، ولا يُخبر عن الجمع بمفرد.
 وحقيقة الوَسَطُ: ما تساوت أطرافه، وقد يراد ما يكتنف من جوانبه ولو من غير تساوي،
 كما قيل إن صلاة الظهر هي الوسطى. وأما وَسَطٌ بالسكون: فهو بمعنى بين، نحو
 جلست وَسَطَ القوم أى بينهم. ويقال: وَسَطتِ القومَ والمكانَ أَسِطاً وَسَطاً من باب
 وعد، إذا تَوَسَّطَ بين ذلك، والفاعل واسط.

مقا — وسط: بناء صحيح يدل على العدل والنصف. وأعدك الشيء
 أوسطه ووسَّطه. قال الله عز وجل:

أُمَّةٌ وَسَطًا.

ويقولون: ضربت وَسَطَ رأسه.

العين ٢٧٩/٧ — الوَسْطُ مخفَّفًا يكون موضعًا للشيء، تقول: زيد وَسَطَ الدار: فإذا نصبت السنين صار إسمًا لما بين طرفي كلِّ شيءٍ ووسَطَ فلان جماعةً من الناس، وهو يَسْطِهم: إذا صار في وسطهم. وفلان وَسِيطَ الحسب في قومه. وقد وَسُطَ وساطةً وَسِطَةً، ووسَطَه توسيطاً. والوسَطُ من الناس وكلِّ شيءٍ: أعدله وأفضله، ليس بالغالي ولا المَقْصِر.

مهفر — وَسَطُ الشيء: ماله طرفان متساويا القدر، ويقال ذلك في الكميَّة المتصلة: كالجسم الواحد إذا قلت وَسَطَه صلب، وضربت وسط رأسه. ووسَط بالسكون يقال في الكميَّة المنفصلة: كشيء يفصل بين جسمين نحو وَسَطِ القوم. وقوله — حافظوا على الصلوات والصلوة الوُسطى: فمن قال الظُّهر: فاعتبار بالنهار. ومن قال المغرب فلكونها بين الركعتين وبين الأربع. ومن قال الصُّبح: فلكونها بين صلاة الليل والنهار. ومن قال صلاة العصر: فقد رُوي ذلك عن النبي (ص)، فلكون وقتها في أثناء الأشغال.

الفروق ٢٥٤ — الفرق بين قولك البَيْن والوسط: أنَّ الوسط يُضاف إلى الشيء الواحد. وبين يضاف إلى شيئين فصاعداً، لأنَّه من البينونة. تقول: قعدت وسط الدار. وقعدت بين القوم، أي حيث يتباينوا من المكان. والوسط يقتضى اعتدال الأطراف إليه، ولهذا قيل الوَسْط: العدل.

والتحقيق

أنَّ الأصل الواحد في المادَّة: هو استقرار شيء في مابين شيئين أو أشياء، سواء كانت مادِّيَّة أو معنويَّة، متصلة أو منفصلة، من الموضوعات الخارجيّة أو محلاً.

ثمَّ إنَّ المادَّة من باب وعد، والمصدر منها الوَسْط واليسطة، كالوَعْد والعدة. وأما الوَسْط بالتحريك: فهو صفة في الأصل ويطلق على ما يتَّصف بكونه مستقرّاً

فيما بين شيئين أو أشياء.

وأما الفرق بينهما بالكمية المتصلة إذا كان بالتحريك، وبالمنفصلة إذا كان بالسكون، أو بمعنى البين فيه، أو بمعنى الموضع فيه: فموهون فإن المادة لا يتغير معناها باختلاف الهيئات، مضافاً الى أن كلاً من الكلمتين قد استعمل في تلك المعاني.

وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول

عليكم شهيداً — ١٤٣/٢

أى وسطاً فيما بين الرسول وبين الناس، ليكونوا رابطين بينهما ومشرفين على الناس في سلوكهم وأعمالهم، كما أن الرسول مشرف عليهم. ولما كان الشهود عبارة عن العلم والإحاطة والإشراف: فيكونوا في مرتبة عالية فوق مراتبهم، حتى يشاهدوا منازلهم الظاهرية والمعنوية، ويكون كل منهم بصيراً ومطلعاً ومرجعاً وهادياً ومبيناً لهم.

فالكلمة استعملت في هذا المورد في الكمية المنفصلة من الأفراد.

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ — ٢٨/٦٨

أى من كان في مرتبة متوسطة من جهة المال والملك فيما بين هؤلاء من أصحاب الجنات التي طاف عليها طائف، فإن النظر في المورد الى جهة كونهم مالكين ومتمولكين ولهم جنات وزراعات، ولا يُطعمون المساكين.

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ — ٢٣٨/٢

والمراد من الصلاة الوسطى صلاة المغرب:

١ — فإن وقتها أول الليل، وهو أحسن زمان يتهيؤ الانسان بعد المشاغل النهارية الدنيوية والأعمال التجارية والمجاهدات اللازمة، أن يتوجه الى وظائف إلهية، وأن يتفرغ للطاعة والعبودية الخالصة، وأن يدعو الله تعالى خاضعاً متذلاً خاشعاً في سعة وقت وفراغ قلب.

٢ — والصلوات في الآية الكريمة مطلقة تشمل الفرائض والنوافل،

وعلى هذا عتبر بالمحافظة، وأما كون صلاة المغرب وسطى: فإنّ كلاً من الطرفين النهارية والليلية أربع وعشرون صلاة، وصلاة المغرب واقعة في وسطهما، وصلوة الصبح من الصلوات الليلية عرفاً. فتكون صلاة الظهرين مع نوافلهما أربعاً وعشرين. ونافلة المغرب الواقعة بعدها وصلاة العشاء ونافلتها جالسة وصلاة الليل وصلاة الصبح ونافلتها أيضاً أربعاً وعشرين.

٣ — إنّ صلاة المغرب ثلاث ركعات، وهى واقعة بين النوعين، فإنّ سائر الصلوات إمّا على ركعتين أو على أربع ركعات. وأما نافلة العشاء فهى تعدّ فى الظاهر ركعتين. وأما ركعة الوتر فهى من متممات صلاة الليل، ولا تعدّ صلاة مستقلة.

٤ — إنّ القيام مع القنوت المذكور بعدها بمعناها اللغوى، يناسب صلاة المغرب الواقعة فى زمان مناسب مخلّى بعيد عن التزاحم والتظاهر والاشتغالات والموانع، وفيه اقتضاء تحقّق التوجّه والتبّتل والقيام لله تعالى.

فهذه اربعة أوجه ترجّح تعيين الصلاة الوسطى بما ذكرناه.

والعَادِيَاتِ ضَبْحًا... فَأَتْرُنَّ بِهِ نَفْعًا فَوْسَطُنَّ بِهِ جَمْعًا — ١٠٠/٥

قلنا فى العدو وسائر كلمات هذه الآيات: إنّ هذه الآيات الخمس إشارة الى المراحل الخمس من السلوك الى اللقاء.

وقلنا إنّ الوَسْطَ هو استقرار مطلق فيما بين أشياء، ولما كانت المراحل السابقة فيها حركات وفعاليّة ومجاهدة وسير: فينتهى السالك الى المرحلة الخامسة، وفيها يستقرّ السلوك والسالك فى مقام أمن وسَطَ عدل ثابت، وهو مقام الرجوع الى الخلق حتّى يستقرّ فيما بينهم، ويعمل بوظائفه الاجتماعية الإلهية ويهديهم الى الحقّ الخالص.

فاستقرار السالك فى الوسط: عبارة عن وصوله الى مرتبة الجمع، وهو جمع الظاهر والباطن، وجمع التوجّه الى الله المتعال فى مقام التوجّه الى هداية الخلق، والاستواء فيما بين هذه المراتب، والاعتدال بين الافراط والتفريط،

والالتفات إلى الجوانب كلها.

*

وسع

مقا — وسع: كلمة تدلّ على خلاف الضيق والعسر. يقال: وسّع الشيء واتسع. والوسّع: الغنى. والله الواسع، أي الغني. والوسّع: الجدة والطاقة. وهو يُنفق على قدر وسعه. وأوسع الرجلُ: كان ذا سعة.

مصبا — وسع الاناء المتاع يسعه، بفتح السين، وقرأ به السبعة في قوله — ولم يؤت سعةً. وكسرهما لغة. وقرأ به بعض التابعين. قيل: الأصل في المضارع الكسر، ولهذا حذفت الواو لوقوعها بين ياء مفتوحة وكسرة، ثم فتحت بعد الحذف، لمكان حرف الحلق، ومثله يهّب ويقع ويدع ويلغ ويقطأ ويضع ويلع. ووسّع المكانُ القومَ، ووسّع المكانُ، أي اتسع، يتعدى ولا يتعدى. ووسّع المكان بالضم: بمعنى اتسع أيضاً، فهو واسعٌ من الأولى، ووسيعٌ من الثانية. وفي الموضع سعةً واتساع. ووسّع المال الدينَ، إذا كثر حتى وفي جميعه. ووسّع الله عليه رزقه يوسع وسعاً من باب نفع: بسطه وكثره. وأوسعّه ووسّعّه، مثله. ولا يسعك أن تفعل كذا، أي لا يجوز، لأنّ الجائر موسّع غير مضيق، وأوسع الرجلُ: صار ذا سعة وغنى. ووسّعته خلاف ضيقته.

والتحقيق

أنّ الأصل الواحد في المادة: هو انبساط في إحاطة، وهذا في قبال التضييق، وتستعمل في مادّي ومعنوي.

وقد سبق في الفرش: أنّ البسط هو امتداد مطلق وهو في كلّ شيء بحسبه. والبث: مطلق التفريق.

ومن مصاديقه: الغنى في المال حيث يوجب انبساطاً في المعيشة.

والوُسْعُ في الرزق في مقابل التضييق فيه. والطاقة والقدرة حيث توجب انبساطاً في الاستعداد والعمل. والجواز في عمل.

فالوُسْعُ المَادِّي: كما في:

إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ — ٥٦/٢٩

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ — ٧/٦٥

والوُسْعُ المعنويّ الروحانيّ: كما في:

وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا — ٨٩/٧

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ — ١٥٦/٧

فإنّ الرحمة والعلم من الصفات الذاتية، والصفة الذاتية عين الذات لا تعدد بينهما في الخارج، وكما أنّ الذات لاحدّ ولا نهاية له وهو محيط على كلّ شيء: كذلك صفاته الذاتية، كالعلم والقدرة والرحمة.

وبهذا المعنى يطلق عليه تعالى: الواسع، فهو من أسمائه الحسنی.

فإنّ الله تعالى هو الواسع: فإنّ نور وجوده الثابت المطلق ينبسط محيطاً على قاطبة الموجودات وعلى جميع العوالم الأرضية الجسمانية والسمائية الروحانية، وكذلك علمه وقدرته وإرادته، فهو تعالى غير محدود بوجه، ولا يقيدّه أيّ حدّ زمنيّ أو مكانيّ أو جسمانيّ أو ذاتيّ.

أَيُّمَا تَوَلَّوْا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ — ١١٥/٢

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ — ٧٣/٧

وإن يتفرّفاً يُغني الله كلاًّ من سعته وكان الله واسعاً حكيماً — ١٣٠/٤

ذكر الواسع تعليل وتتميم للحكم السابق. وذكر العليم والحكيم بعده يشير الى أنّ إحاطته وسعته قرينة بالعلم والحكمة، فإنّ الاحاطة إنّما تفيد نتيجة مطلوبة إذا كانت قرينة بهما.

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ — ٢٥٥/٢

راجع الكرسيّ.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا — ٢٨٦/٢

قد سبق في الكلف توضيح هذه الآية الكريمة فراجعه، وقلنا إن التكليف جعل شخص ذا كلفة بتوجيه أمر إليه يجعله في مشقة ومحدودية. والوسع في النفس أمر معنوي وهو شدة في الاستعداد والظرفية.

إِنْ ظَلَقْتُمْ النِّسَاءَ... وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ

— ٢٣٦/٢

أبى من يكون ذا سعة وهو باسط وواسع لنفسه ولعائلته وهو في قبال الإقتار بمعنى التضيق ومن يكون في ضيق معاش.

وإذا اريد نسبة الفعل الى المفعول به وتلاحظ هذه الجهة: فيقال إنه موسع ومقتّر بصيغة التفعيل.

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمَوْسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا — ٤٧/٥١

الفرش: بسط على الأرض. والإيساع: قلنا إن النظر في الإفعال الى قيام الفعل بالفاعل وصدوره منه، فالإيساع يدل على قيام الوسع وصدوره من الفاعل، فيظهر ويتجلى منه البسط والوسع، وهو يبسط رحمته وفضله وكرمه وجوده وإحسانه بمقتضى الواسعية في ذاته وصفاته فهو تعالى واسع في نفسه وبذاته، وموسع في مقام الإفاضة.

والإيساع قريب من مضمون الآية الكريمة:

لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ — ٧/٦٥

٥

وسق

مصبا — وَسَقْتَهُ وَسَقًا من باب وعد: جمعته. والوسق: جمل بعير، يقال عنده وسق من تمر، والجمع وسوق. وأوسقت البعير وسقته أسقته من باب وعد أيضاً: إذا حملته الوسق. قال الأزهري: الوسق ستون صاعاً بصاع النبي (ص).

مقا - وسق: كلمة تدلّ على حمل الشيء، ووسقت العين الماء: حملته. قال سبحانه: والليل وما وسق، أى جمع وحمل. لسا - الوسق والوسق: مكيّلة معلومة. والأصل فى الوسق: الحمل، وكلّ شيء وسقته فقد حملته. وقال الخليل: الوسق هو حمل البعير. والوقر: حبل البغل أو الحمار. وقيل: الوسق: العدل، وقيل العدلان، وقيل هو الحمل عاقمة. ويقال: وسقت النخلة إذا حملت، فاذا كثر حملها قيل أوسقت، أى حملت وسقاً. ووسقت الشيء: جمعته وحملته. والوسق: ضمّ الشيء الى الشيء.

والتحقيق

أنّ الأصل الواحد فى المادّة: هو جمع وحمل. ومن مصاديقه: جمع أشياء وحملها على بعير أو غيره، وتجمع الماء ثم جريانه فى العين وحمله عليها. وإطلاق الوسق على مكيال معلوم بهذا الاعتبار، فإنّ الأصل فيه حمل البعير، ثم يقدر بمقدار معين يطابقه. والكلمة فى الأصل مصدر بمعنى الجمع والحمل، ثم اطلق على ما يجمع ويحمل.

فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركب طبقاً عن طبق

— ١٧/٨٤ —

الشفق هو النور الضعيف الرقيق الباقي بعد غروب الشمس، ثم يزول، ويحيط الظلام تدريجاً فيكون ليلاً، ثم يترأى القمر وفيه نور مكتسب ينعكس من نور الشمس.

ومشاهدة الشفق يُعلن باقبال الليل المظلم حتى يتهيأ ويتجمع، ويحصل له حال التوبة والتنبه، ويتحذّر من الابتلاء والارتطام فى الهلكة، ثم يقع فى ظلام من الليل فلا يبقى له أثر من النور.

وفى تلك الحالة يتجلّى القمر بوساطة بينهم وبين الشمس، ويدلّ على أنّ فيضان الشمس لم ينقطع.

وأما الوَسْق: وهو الجمع والحمل، فإنَّ ظلمة الليل يلازم سكوتاً وطمأنينة وفيه اقتضاء التفكّر والتنبّه والتوجّه الى مساوى أعماله وصفاته وافكاره واعتقاداته، فالرجل إذا قصد سعادة وصلاحاً لنفسه: فهو يفتنم الفرصة ويحاسب نفسه فى هذه الساعة، ويجمع ماله من الحسنات والسيئات ويحملها على نفسه، ويطلب الفلاح والصلاح بالإنابة عن كلّ ما فيه ضرر وشرّ وابتلاء.

وأما الاتّساق: فهو افتعال ويدلّ على اختيار وقصد فى الجمع والحمل، فإنَّ القمر إذا تنوّر فى الظلام وفى حال الطمأنينة والفراغ والسكوت: يوجب الدقّة والتحقيق فى الجمع، ويزيد بصيرة فى رؤية ماله أو عليه.

فظهر النور يناسب القصد والاختيار فى مقام الجمع والحمل، وهذا بخلاف الليل المظلم: فالوَسْق فيه وبه إنّما يتحصّل بجريان طبيعى.

وأما القَسَم بهذه الموضوعات الأربعة: فإنَّ فيها هداية وإرشاداً الى خير وحقّ وإصلاح وسير الى نجاح وسعادة.

فالشفق والقمر بمناسبة كونهما منورَيْن ومرشدَيْن. وأما الليل: فباعتبار تهيئته واقتضائه التنبّه والتوجّه والتفكّر. وأما ما وسقه الليل: فإنه محصول هذا الجمع والحمل، وعليه يتحقّق الاصلاح والانابة.

وأما قوله تعالى:

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا.

فهو جواب للمقسم بمناسبة كون المورد فى الذين لا يؤمنون — راجع الطبّق.

وأما الوسق والاتّساق من الليل والقمر فى الامور المادّية: فظاهر، فانّ الظلام يجمع المتفرقات بالطبيعة ويرفع التمايزات فيما بين الموجودات، وظهر النور فى محيط الظلمة يوجب تأييداً وتقوية فى الجمع.

وسل

مقا - وسل : كلمتان متباينتان جداً. الأولى الرغبة والطلب، يقال: وَسَلَّ، إذا رَغِبَ، والواسل: الراغب الى الله عزَّوجلَّ، ومن ذلك القياس: الوسيلة. والآخرى السَّرِقَة. يقال: أَخَذَ إِبْلَه تَوْسُلًا.

مصبا - وسَلت الى الله بالعمل أُسِلُّ من باب وعد: رغبت وتقرَّبت، ومنه اشتقاق الوسيلة: وهي ما يتقرَّب به الى الشيء، والجمع الوسائل. والوسيل: قيل جمع وسيلة، وقيل لغة فيها. وتوسَّل الى ربِّه بوسيلة: تَقَرَّب اليه بعمل.

لسا - الوَسيلة: المنزلة عند الملك، والدرجة، والقربة. ووسَّل فلان الى الله وَسيلة: إذا عمل عملاً تقرَّب به اليه. والوسيلة الوُصلة والقُربى، وما يتقرَّب به الى الغير.

والتحقيق

أنَّ الأصل الواحد في المادة: هو رغبة في تقرَّب. ومن مصاديقه: المنزلة والدرجة والوُصلة والرغبة والقربة والعمل، إذا لوحظ فيها القيدان مادَّتين أو معنويين، وسواء كان الميل والرغبة طبيعياً أو إرادياً.

والوسيلة فَعيلة: ما يكون متصفا بالرغبة والقرب، وفيها الأمران.

فالوسيلة الإرادية: كالأنبياء والأئمة والأولياء المقربين.

والطبيعية: كدرجات الإيمان، ومقامات المعرفة، والصفات الروحانية، والأعمال الخالصة الإلهية، فإنَّ فيها قرباً وتمايلاً الى الحق، والمتوسَّل بها يستمسك بالعروة الوثقى.

والتوسَّل تفعل: ويدلّ على المطاوعة، أى الطوع بالاختيار، فيقال: وسَلت له الى الله وسيلة فتوسَّل بها، أى جعلت له فى السير الى الله تعالى وفى طلب قربه ورضاه وسيلة، فأطاع واختار الوسيلة وتمسك بها.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - ٣٥/٥

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ
رَحْمَتَهُ - ٥٧/١٧

البغى: الطلب الشديد الأكيد. والابتغاء: اختيار هذا الطلب.

وقلنا إن الوسيلة: ما يكون ذارغبة في تقرب، ومتصفاً بهما، وهو أعم من أن يكون الرغبة فيه إرادياً أو طبيعياً.

وانتخاب الوسيلة واختيارها يختلف باختلاف مراتب الأفراد وحالاتهم ومعارفهم ودرجات طلبهم وإيمانهم.

وهذا الطلب الشديد من أى جهة: إما أن يتحصل بتحقيق وتدقيق وتشخيص وتعيين من جانب المبتغي نفسه، وهذا إذا كان متنوراً بنور الإيمان وصافياً قلبه ومميزاً صلاحه وخيره.

وإما باستعانة واسترشاد ممن له قوة التشخيص والتمييز، وإحاطة روحانية بحقائق الوسائل، وبتشخيص المعالجات الباطنية.

فيتعين التوسل في حق أفراد بالعبادات الخالصة، وفي آخرين بالأذكار الواردة المتناسبة، وفي عدة بالخدمات الإلهية، وفي جمع بالأعمال الصالحة والعمل بالوظائف اللازمة، وهكذا بالتزكية والمراقبة في تهذيب النفس، والتوسلات بالأنبياء والأئمة المعصومين، وغير ذلك.

وهذا الأمر من أهم الأمور في مقام السير الى قرب الله ولقائه، وعلى هذا يذكر المجاهدة بعد هذا الابتغاء، حتى يكون الجهاد والعمل منطبقاً على الحق الواقع، وأن يطابق وظيفته الشخصية.

وفي جملة:

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

إشارة الى أهمية هذا التوسل، فإن الفلاح عبارة عن النجاة عن الشرور

وإدراك الخير والصلاح.

وفى الآية الثانية دلالة أكيدة على لزوم التوسل، حيث صرح بأن الذين يدعونهم كالملائكة والأنبياء والعباد الصالحين، المقربون منهم، يبتغون إلى الله الوسيلة على اقتضاء مقاماتهم.

وهذا أمر طبيعي لكل من طلب مطلوباً وجاهد في مقصد.

*

وسم

مصبا - وسمت الشيءَ وسمّاً من باب وعد، والاسم السمة وهي العلامة، ومنه الموسم، لأنه معلّم يجتمع اليه، ثم جعل الوسم إسماءً، وجمع على وسوم. وجمع السمة سيمات مثل عدة وعيدات. واسم الآلة التي يكوى بها ويعلم ميسم، وأصله الواو، ويجمع تارة باعتبار اللفظ فيقال مياسم، وتارة باعتبار الأصل فيقال مواسم. ويقال وسمتُ توسيماً، إذا شهدت الموسم. ووسم بالضم: حسن وجهه.

مقا - وسم: أصل واحد يدل على أثر ومعلم. ووسمبت الشيءَ وسمّاً: أثرتُ فيه بسمة. والوسمى: أول المطر، لأنه يسم الأرض بالنبات. وسمى موسم الحاج موسيماً، لأنه معلّم يجتمع إليه الناس، وفلان موسوم بالخير، وفلانة ذات ميسم: إذا كان عليها أثر الجمال. ووسم الناس: شهدوا الموسم، كما يقال عيّدوا. والمتوسّمون الناظرون في السمة الدالّة.

العين ٣٢١/٧ - الوسم، والوسمة الواحدة: شجرة ورقها خضاب. والوسم: أتركى، وبغير موسوم: وُسم بسمة يُعرف بها، من قطع أذن أو كفى. والميسم: اليكواة أو الشيء الذي يوسم به سيمات الدواب. وفلان موسوم بالخير والشر.

والتحقيق

أن الأصل الواحد في المادة: هو وضع أثر في شيء ليُعرف به. فالقيدان

والتوجه الى خصوصيات الشيء وآثاره.

فالمتمسّمون هم الذين ينظرون في الأشياء والحوادث ويتدبّرون فيها على تفكر دقيق عميق، حتى يستنتجوا منها نتائج مفيدة.
فالنظر في التوسّم الى الآثار. وفي الاعتبار الى النتائج الحاصلة منها.

*

وسن

مقا - وسن: كلمتان متقاربتان. الوَسْن: النُعاس، وكذا البِسْتَة. ورجل وِسْنان. وتَوَسَّنَ الفحلُ أنشأه: أثارها نائمة. والكلمة الاخرى: قولهم - دَع هذا الأمرَ فلا يكون لك وِسْنًا، أى لا يكوننَّ مِن هَمِّكَ.

صحاح - الوَسْن: النُعاس. والبِسْتَة مثله. وقد وِسِنَ الرجلُ يَوسِنُ، فهو وِسْنان، واستَوسِنَ مثله. وإوسِنُ يا رجلُ لَيْلَتِكَ! والألف ألف وصل. وتقول: ما له هم ولا وِسْن إلا ذلك. وويسِنَ الرجلُ أيضاً فهو وِسِنٌ، أى عُشِي علىه من نَتْن البِئْرِ.

العين ٢٠٣/٧ - الوَسْن: ثَقَلَة النوم. وِسِن فلان: أخذه شبه النعاس، وعلته بَسْتَة. ورجل وِسِنٌ وِسْنانٌ، وامرأة وِسْنانة وِسْتِي، أى فاتِرة الظَرْفِ.

والتحقيق

أنَّ الأصل الواحد فى المادّة: هو حصول الثَّقَلَة فى البدن وقواه، وهذه الحالة إنّما تحصل فى مقدّمة النوم، بعد النُعاس وهو حصول حالة الرخوة والفتور - راجع النعس.

يقال: وِسِنَ يَوسِنُ وِسْنًا وِسْتَةً، فهو وِسِنٌ وِوسْنانٌ.

أَللَّهُ لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سِنَة ولا نوم - ٢٥٥/٢

فهو القائم على كلِّ موجود، والمشرف المحيط عليه، فى التكوين وفى

لازمان في صدق الأصل.

ومن مصاديقه: الكَيّ في الحيوان بعنوان التعرف. وقطع الأذن فيه. وجعل علامة بالتأثير في شيء. وتعيين علامة في شخص خيراً أو شراً. وتأثير المطر في أول الربيع لظهور النبات ويقال له الوَسْمَى.

والمَوْسِم: اسم زمان كالموعد ويطلق على زمان جعل معيّنًا لعمل، كمَوْسِم الحجّ في شهر ذي الحجّة، فيقصد الناس الحجّ في موسمه.

ومن هذا المعنى يشتقّ التوسيم: بمعنى جعل نفسه ذا مَوْسِم وفيه، أي قصد الحجّ في زمانه والورود في مَوْسِمه.

وأما استعمال وِسْم وِسامة فهو وِسِم كوجّه وجاهة فهو وجيه لفظاً ومعنى: فإنّ حُسن الوجه والجمال أظهر علامة يُعرّف الشخص به، فالمادة تستعمل في هذا المعنى في مورد التعرف لامطلقاً.

وأما السِمة كعِدّة: مصدر، ويطلق على العلامة.

وأما كلمة الاسم: فقد سبق في سمو، إنه مأخوذ من شِما آرامية وعبرية، والهمزة للوصل، وليس مشتقاً من الوسم أو السمو.

ولا تُطِيعُ كُلَّ حَلَايفِ مَهِينِ هَمَّازٍ مَشَاءَ بَنَمِيمٍ... سَتَسِمُهُ عَلَى الْخُرطومِ

إنا بلوناهم — ١٦/٦٨

قلنا في خرط: إنّ الخُرطوم بمعنى الأنف الكبير الطويل، وهو علامة التأنف والتكبر ومظهر الاستكبار والاستنكار. فيُجَعَلُ في أنفه ذلك أثر وعلامة فيعرّف أنّه كان متأنفاً في قبال الحقّ.

والوسم في الأنف: إشارة الى كمون التأنف والاستكبار في نفسه، وظهوره في الحشر بهذه الصورة، فإنّ الناس يحشرون في الآخرة على صور بواطنهم.

وأمطرنا عليهم حجارةً من سِجِّيلٍ إنّ في ذلك لآياتٍ للمتوسمين

— ٧٦/١٥

التوسّم تفعل: ويدلّ على المطاوعة والاختيار، أي أخذ السِمة واختياره

إدامة الحياة والعيش والبقاء، فلا تأخذه ثقله حتى تحصل له غفلة عن خلقه، ولا يحتاج الى استراحة ونوم لتجديد قواه وتقويتها وجبران ما فات عنها، في أثر العمل والخلق والقيومة.

فإن صفاته ذاتية، كما أن نور وجوده بذاته وفي ذاته ولذاته، وليس في ذاته فقر ولا ضعف ولا محدودية بوجه من الوجوه، فهو غنى مطلق لا حد ولا تناهى في ذاته ولا في صفاته، فإن صفاته المتعالية عين ذاته، ولا تمايز ولا مغايرة بينهما بأى وجه.

والتمايز بينهما فى مقام الانتزاع والتفاهم والاعتبار، وحق التوحيد نفى الصفات عنه فى مقام الحق والذات.

وأما ذكر النوم بعد السنة: فإن حصول النوم قد لا يتوقف على مقدمة من النعاس والسنة، بل يقع من دون مقدمة، إذا بلغ الاسترخاء فى القوى والأعصاب الى غايته، فتتوقف مبادئ الحياة والحركة دفعة وبدون مقدمة. وسبق فى النوم: أن جريان الجهاز الدموى لا يتوقف بالنوم، بل يبقى ويدوم الى أن يدركه الموت.

فذكر الحى ينتج انتفاء الموت بالكلية. وذكر القيوم ينتج انتفاء السنة والنوم بمراتبهما شدة وضعفاً.

*

وسوس

مقا - وس: كلمة تدلّ على صوت غير رفيع. يقال: لصوت الحلى وسوس، وهمس الصائد وسواس، وإغواء الشيطان ابن آدم وسواس. مصباً - الوسواس: بالفتح اسم من وسوست اليه نفسه، إذا حدّثته. وبالكسر مصدر، وسوس متعدي بالى. وقوله تعالى: فوسوس لهما الشيطان.

اللام بمعنى إلى، فان بُئى للمفعول قيل مُوسوس إليه. والوسواس: مرض يحدث من غلبة السوداء يختلط معه الذهن. ويقال لما يخطر بالقلب من شرّ ولما خير فيه: وسواس.

مفر - الوسوسة: الخطرة الرديئة، وأصله من الوسواس وهو صوت الحلى والهّمس الخفى.

والتحقيق

أن الأصل الواحد فى المادة: هو جريان صوت خفى يحدث فى النفس من دون أن يكون على حقيقة، سواء كان من شيطان إنس أو جنّ أو من خطرة باطنية. ويقابله الوحي والالهام وما يُلقى فى النفس رحمانياً.

ولا يخفى أن الوسوسة كالشك، إنما يحصل إذا فقد العلم واليقين، إلا أن الشك يلاحظ فيه عدم حصول العلم من أول الأمر. والوسوسة يلاحظ فيه زواله بعروض تصرف الواهمة.

فإن قوة الوهم المدركة للجزئيات تتصرف فيها المتخيلة المتصرفة، فإذا ضعفت القوة العاقلة وغلبت تحت نفوذ المتخيلة: يكون الوهم حاكماً على الإدراك العقلى، ويتصرف فى المدركات بأى نحو يشاء.

فحدوث الوسوسة إنما يتحقق فى أثر ضعف القوة العاقلة الشاعرة التى يقال لها المفكرة، فحينئذ يزول حكم العقل ويتزلزل العلم واليقين، ويكون الوهم نافذاً، ويعرض الشك والوسوسة.

ولا فرق بين أن يكون مبدء الوسوسة من باطن نفسه أو بوسائط اخر من الخارج، ومن شياطين الإنس والجنّ.

وأما مفاهيم - صوت الحلى، وهمس الصائت ومطلق الكلام الخفى: فتجوز بمناسبة جريان صوت خفى فى الوسوسة.

قل أعوذُ بربِّ الناسِ قليلِكِ الناسِ إليه الناسِ من شرِّ الوسواسِ الختاسِ

الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ — ٤/١١٤

الوسوسة في مقابل التربية وسير الناس الى اليقين والمعرفة، فإنّ اللوحيّة تقتضى عبوديّة الناس، والعبوديّة نهاية كمال الانسان، حيث إنّه يرتبط بالله الرب ويعرفه ويعرف نفسه.

والوسوسة ايجاد ترديد وشك وتزلزل في هذه المراحل، حتى يسلب العلم واليقين والعرفان عن العبد.

والوَسُوسَةُ والوَسْوَاسُ كاللّـحرجة والـدحراج: مصدران قياسيّان من الرباعيّ. والوَسْوَاسُ بالفتح: اسم لما يصدر عنه الوسوسة، وفيه مبالغة وشدّة بالنسبة الى الموسوس، وقد يطلق على نفس الوسوسة.

والخَتَّاسُ: هو للمبالغة من القبض والتأخير، فإنّ الوَسْوَاسَ يمنع عن البسط ويؤخر العبد عن سيره الى ربه تعالى.

والقول بأنّ الوَسْوَاسَ اسم للشيطان: ضعيف، فإنّ الشيطان من مصاديق الوَسْوَاسِ، لانه معناه مستقلاً. مضافاً الى أنّ في الآية تصريحاً بعموميّة معناه للإنس والجنّ.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْمَا تُوَسُّوسُ بِهِ نَفْسُهُ — ١٦/٥٠

ولمّا كان المقام في مورد خلق الانسان على الفطرة الأولى، وكان الوسوسة وهو التوهّمات تحت قوّة المتخيّلة أمراً طبيعياً للانسان: اختاره على الأفكار المعقولة تحت حكومة العاقلة.

وأيضاً إنّ الإحاطة والعلم على الأوهام والوساوس المتخيّلة أصعب من العلم بالواقعيّات والحقائق المعقولة الثابتة. وإذا كان علمه تعالى محيطاً على الأوهام الضعيفة: فيحيط على قاطبة ما في الضمائر.

فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ

لَا يَبْلَى — ١٢٠/٢٠

فوسوسَ لهما الشيطان ليُبدى لهما ما وُورى عنهما من سوءاتهما — ٢٠/٧

أى أجرى الشيطان أوهاماً ووساوس فى قلب آدم وحواء، وهذا فى قبال ما كانا كُليفاً ونُهيّا عن أكل الشجرة — راجع الشجر.

*

وشى

مصبا — وشيت الثوب وَشياً من باب وعد: رقمته ونقشته، فهو مَوْشَى، والأصل على مفعول. والوشى: نوع من الثياب المَوْشِيَّة، تسمية بالمصدر، ووشى به عند السلطان وشياً أيضاً: سعى به. ووشى فى كلامه وشياً: كذب. والشية: العلامة، وأصلها وشية. والجمع شِيّات مثل عِدات، وهى فى ألوان البهائم سواد فى بياض أو بالعكس.

مقا — وشى: أصلان، أحدهما يدلّ على تحسين شىء وتزيينه. والآخر — على نماء وزيادة. الأول — وشيت الثوب أشيه وشياً. ويقولون للذى يكذب وينمُّ ويُزخرف كلامه: قد وشى، فهو وِاشٍ. والأصل الآخر — المرأة الواشية: الكثيرة الولد، ويقال ذلك مايلد، والواشى: الرجل الكثير النسل. والوشى: الكثرة، ووشى بنو فلان: كثروا.

مفر — وشيت الشىء وَشياً: جعلت فيه أثراً يخالف مُعْظَم لونه، واستعمل الوشى فى الكلام تشبيهاً بالمنسوج. والواشى: يُكْتَى به عن التمام. ووشى كلامه: عبارة عن الكذب.

لسا — الجوهرى وغيره: الشية كلّ لون يخالف معظم لون الفرس وغيره، وأصله من الوشى والهاء عوض من الواو الذاهبة. ابن سيده: الشية كلّ ما خالف اللون من جميع الجسد وفى جميع الدواب. والحائك وِاشٍ يشي الثوب وَشياً، أى نَسجاً وتأليفاً، ووشى الثوب وَشياً وشيةً: حسنه.

والتحقيق

أنَّ الأصل الواحد في المادة: هو إحداث أمر في متن شيء وهو خلاف ظاهر جريانه. ومن مصاديقه: إحداث رقم أو نقش في الثوب، وتزيين فيه، وإحداث لون في لون المتن يضاف إليه خلافة، وتوليد أولاد كثيرة خلاف الجريان الطبيعي، وقولُ نميمة أو كذب أو سعاية خلاف الحقّ الجارى، وإحداث علامة في طريق أو في جريان أمر.

إِنَّهَا بَقْرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ... إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا ذَلُوكَ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي

الْحَرثَ مُسَلِّمَةً لِأَشْيَةِ فِيهَا — ٧١/٢

السلم: هو الموافقة الشديدة ظاهراً وباطناً، والمسلمة أى المرتبأة على التسلم والسلمية، والذلول الكامل. والأشية أصلها الوشية كالعدة والوعدة، تنقل الكسرة الى ما بعد الواو لثقلها عليه ثم يحذف، كالعدة مصدرأ بمعنى إحداث عارضة أو لون في ظاهرها أو لونها، فإنّ متن لونها صفراء فاقع.

ولا يخفى أنّ خلوص اللون وعدم اختلاطه بلون آخر: يدلّ على الخلوص والصفاء في الباطن، ولا سيّما لون الصفرة المطلوبة الجالبة، فالبقرة باقية على فطرتها الأصلية الصافية الخالصة.

*

وصب

مقا — وصب: كلمة تدلّ على دوام شيء ووصب الشيء وُصوباً: دام. ووصب الدين: وجب. ومفازة واصبة: بعيدة لا غاية لها. والوصب: المرض الملازم الدائم. رجل وصبّ وموصّب: دائم الأوصاب.

مصبا — الوصب: الوجع، وهو مصدر من باب تعب. ورجل وصبّ مثل وجع. ووصب الشيء: دام.

العين ١٦٨/٧ - الوَصَّب: المرض وتكسيره، وتقول: وصب يوصب ووصباً، وأصابه الوصب، والجمع أوصاب أى أوجاع. ويتوصَّب يجد وجعاً. والوُصوب: ديمومة الشىء.

لسا - الوَصَّب: الوجع والمرض. ووصب يوصب، وتوصَّب، ووَصَّب، وأوصب، وأوصبه الله، فهو موصَّب. والوُصوب: ديمومة الشىء. وعذاب واصب: دائم ثابت.

والتحقيق

أنَّ الأصل الواحد فى المادَّة: هو ملازمة أمر غير ملائم. ومن مصاديقه: الوجع أو المرض الملازمان. والعذاب الملازم. وقد يكون الأمر غير ملائم بحسب الظاهر وعلى اقتضاء تمايل الانسان، وإن كان مطلوباً فى الواقع وبحسب نفس الأمر، كما فى المفازة إذا كانت وسيعة وبعيد الطول، وكالأمر الواجب الثابت.

ولهُ ما فى السَّمَوَاتِ والأَرْضِ وله الدِّينُ واصباً أفغِيرَ اللهُ تَتَّقُونَ - ٥٢/١٦
سبق أن الأرض هو الخضوع والانقياد فى قبال مقررات وبرنامج معين، وهذا أمر لازم ثابت لجميع المخلوقات فى مقابل عظمة الله تعالى، وتحت أو امره وأحكامه تكويناً.

و المراد هنا هو الخضوع التكويني و أما التشريع: فهو تابع وفى ظلّ التكوين ومن آثاره ولوازمه.

ثم إنَّ الدِّينَ اللهُ فى يوم القيامة وفيما وراء عالم المادَّة ظاهراً وباطناً:

مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ.

وأما فى عالم المادَّة: فحقيقة مالكيته ونفوذه وعظمته إنما هى فى نفس الأمر والواقع، فإنَّ الحقائق محجوبة فى عالم المادَّة، ولا يشاهدها إلاَّ اولو البصائر.

وهذا المعنى نظير الآية الكريمة قبل ثلاث آيات:
 وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ.
 وقال تعالى:

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا — ١٥/١٣

وهذا الخضوع والسجدة غير ملائم في عالم المادة وللإنسان المادّي الذي لا يشاهد عظمة الربّ ومالكيتته تعالى، وإن كان سجوده في التكوين قهرياً، وهذا معنى الاستكراه.

إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ
 لِنَسْتَمِعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ
 عَذَابٌ وَاصِبٌ — ٩/٣٧

السّماء الدنيا: هي السموات المادّيّة الظاهرية، ودنوّها: بالنسبة الى السموات الروحانيّة المعنويّة التي هي مقامات الملائكة الأعلى من الملائكة والروحانيين، كالحياة الدنيا التي هي الحياة المادّيّة.

والكواكب: هي الأجرام المتجمّعة المتظاهرة بضياء وعظمة في الليل، وكونها زينة وجالبة من جهة تشكّلها وضيائها وحركاتها مشهورة.

والتزيين بالكواكب كمّاً وكيفاً وشكلاً وبسائر خصوصياتهما من شدة الحرارة في بعضها ورقّة الهواء في بعض آخر وفقدان موادّ الحياة المناسبة ووجود الجاذبة والدافعة فيها وامور اخر: يوجب محصورية السماء ومحفوظيتها عن تعدّي الشياطين من الجنّ والانس في نظمها والتصرف فيها خلاف الحكمة والتقدير والاستفادة منها وبموادّها المدخّرة فيها على إخلال في حياة الانسان وساكني الأرض.

وأما نصب حفظاً: فأما من جهة تقدير فعل، أي زيناها وحفظناها، أو أنّه مفعول لأجله بمعنى كون التزيين لصيانتها وحفظها، وهذا الوجه أولى بسياق الكلام، فإنّ الحذف خلاف الأصل، وقلنا إنّ الزينة فيها عبارة عن وجود

خصوصيات فيها من أئى جهة، وهذه الخصوصيات مرجعها الى الخلق والتقدير والربوبية — رب السماوات والأرض.

وأما عدم تسمّعهم: إشارة الى كونهم محصورين وممنوعين من الجهة المعنوية أيضاً، وهى السماء الروحانية، فإنّ الشيطان هو البعيد المحروم المتمايل عن الحقّ والمتوجّه الى الاعوجاج. والمرود: تجريد شىء عما من شأنه أن يتلبس به فلا يستقيم فى العمل بوظائفه.

وبهذا اللحاظ لا يستطيع الشيطان المارد أن يتمايل ويختار استماع ما يرتبط بالروحانيات وبالملا الأعلى، لفقدان التناسب والسنخية.

وهذه المحرومية العظيمة ظاهراً ومعنى، والمحدودية المطلقة لهم: أشدّ عذاب ومضيقة وابتلاء لهم، وهى فوق عذاب النار.

مضافاً الى كونه ملازماً ومتداوماً فى عين كونه غير ملائم لهم، وهو الوَصْب.

فظهر لطف التعبير بالمادة فى المورد.

والدُّحور، هو الطرد بذلة واستحقار، فالشيطان بمقتضى خباثة باطنه يطرد عن أئى نعمة ورحمة وسعة عيش وحرية.

*

وصد

مقا — وصد: أصل يدلّ على ضمّ شىء الى شىء. وأوصدت الباب: أغلقتة. والوصيد: التبت المتقارب الاصول. والوصيد: الفناء لاتصاله بالربيع. والموصد: المطبق.

لسا — الوصيد: فناء الدار والبيت. وقال الفراء: الوصيد والأصيد لغتان مثل الوكاف والإكاف، وهما الفناء. قال: قال ذلك يونس والأخفش. والوصاد: المطبق، وأوصد الباب وأصدّه: أغلقه، فهو موصد. والوصيدة: بيت يُتخذ من

الحجارة للمال في الجبال. قال أبو عبيدة: آصدت وأوصدت، إذا أطبقت، ومعنى مؤصدة: مطبقة عليهم. وقال الليث: الإصاد والأصيدهما بمنزلة المطبق.

العين ١٤٥/٧ - الوصيد: فناء البيت. والوصيد: الباب. الإصد والإصاد والوِصاد: اسم، والإيصاد: المصدر. والإصاد والإصد: هما بمنزلة المطبق، يقال: أطبق عليهم الإصاد والوِصاد والإصد. وأصدت عليهم وأوصدته، والهمزة أعرِف، ونازٌ مؤصدة، أي مطبقة.

مفر - الوصيد: حُجرة تُجَعَل للمال في الجبل، يقال: أوصدت الباب وأصدته، أي أطبقته وأحكمته. وقال: عليهم نازٌ مؤصدة، وقرئ بالهمزة: مطبقة.

والتحقيق

أنَّ الأصل الواحد في المادة: هو إنضمام لشيء مع إنطباق عليه. ومن مصاديقه: الوصيد وهو فعل، ما امتدَّ من جوانب الدار متصلاً بها. والعتبة المتصلة بالبيت. المحلّ المبنى من الحجارة في جبل أو مكان مطمئن آخر لا دخارمال، فالمال يجعل في داخله. والحرارة أو النار المحيط المتصل بشخص، وهذا الشخص مؤصد عليه. وإغلاق الباب بضمه الى جدار البيت فيُطبَّق عليه. وقد تتداخل مع مادة وَصَب ووشى، فتستعمل في معانى الثبوت والنسج وغيرهما.

فيلاحظ في الأصل من المادة قيدان: الإنضمام، الإطباق.

ثم إنَّ الحرف الأصلي في المادة: هو الواو، والهمزة تبدل منها، وقلب الواو همزة كثير في كلامهم، كما في بائع وقائل.

وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ

— ١٨/١٨ —

أي وصيد الكهف، وهو عتبه في داخل الكهف، والعتبة أولى وأقرب انصرافاً في مفهوم الوصيد، ممّا امتدَّ من الجوانب، إذا اطلق اللفظ. فإنَّ العتبة

متصلة ومنطبقه على فضاء البيت. والجوانب منطبقه على الجدران.

والَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَاهُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ — ٢٠/٩٠
 وما أَدْرِيكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمَوْجُودَةُ الَّتِي تَقْلَعُ عَلَى الْأَفِيدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ
 مُّؤَصَّدَةٌ — ٨/١٠٤

فالنار مؤصّدة ومطبّقة إحاطة إتصال عليهم. وكلمات — أصحاب المشأمة،
 ونار الله، والاطلاع على الأفئدة، والإيصاد عليهم: تدلّ على أنّ تلك النار من
 جنس عالم ممّا وراء المادّة.

فإنّ النار المادّية إنّما هي تُحرق الأبدان والأجسام المادّية وتبذلها رماداً
 وتزِيل صورها بل وموادّها. وعالم الآخرة إنّما هو محيط ممّا وراء عالم المادّة.
 وهذه النار شديدة وناقذة، وهي أحرق من النار المادّية. فإنّها تؤثر وتنفذ
 في الأجسام اللطيفة ممّا وراء المادّة.

◦

وصف

مصبا — وصفته وصفاً من باب وعد: نَعْتُهُ بما فيه. ويقال: هو مأخوذ من
 قولهم وصف الثوب الجسم، إذا أظهر حاله وبين هيئته. ويقال: الصفة إنّما هي
 بالحال المنتقلة، والنعت بما كان في خلق أو خلق. والصفة من الوصف، مثل
 العدة من الوعد، والجمع صفات. والوصيف: الغلام دون المراهق، والوصيفة:
 الجارية كذلك. والجمع وُصَفَاء ووصائف.

مقا — وصف: أصل واحد، وهو تحلية الشيء. ووصفته أصفه وصفاً.
 والصفة: الأمانة اللازمة للشيء. كما يقال: وزنته وزناً، والزنة: قدر الشيء. يقال:
 اتّصف الشيء في عين الناظر: احتّمّل أن يوصف. وأمّا قولهم: وصفت الناقة
 ووصوفاً، إذا أجادت السير: فهو من قولهم للخادم وصيف.

العين ١٦٢/٧ — الوصف: وصفك الشيء بحليته ونعته. ويقال للمُهر

(وَلَدَ الْفَرَسِ) إِذَا تَوَجَّهَ لشيءٍ مِنْ حُسْنِ السَّيْرَةِ: قَدْ وَصَفَ، مَعْنَاهُ: أَنَّهُ قَدْ وَصَفَ الْمَشَى، أَيْ وَصَفَهُ لِمَنْ يُرِيدُ مِنْهُ، وَيُقَالُ: هَذَا مُهْرٌ حِينَ وَصَفَ.
 الفروق ١٣٢ - الفرق بين الصفة والهيئة: أَنَّ الصفة من قبيل الأسماء، واستعمالها في المسميات مجاز. وليست الهيئة كذلك، ولو كانت هيءُ صفة له لكان الهىء له واصفاً له، ويوجب ذلك أن يكون المحرك للجسم واصفاً له.

والتحقيق

أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي الْمَادَّةِ: ذَكَرَ خُصُوصِيَّاتٍ لِمَوْضُوعٍ أَوْ جَرَيَانَاتٍ لِأَمْرٍ، أَعْمَ مِنْ أَنْ تَكُونَ مُرْتَبِطَةً بِأَعْمَالٍ أَوْ حَالَاتٍ مُتَحَوِّلَةً أَوْ نَعُوتٍ ثَابِتَةً أَوْ فِي مَوْضُوعَاتٍ خَارِجِيَّةٍ أَوْ ذَاتِيَّاتٍ.

فالوصف المربوط بالأعمال: كما في:

وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بَدِيمٍ كَذِبٍ... فَصَبِرَ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمَسْتَعَانُ عَلَى

مَا تَصِفُونَ - ١٨/١٢

قَالُوا إِنْ يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ... أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا

تَصِفُونَ - ٧٧/١٢

فَالْآيَاتَانِ فِي مَوْرَدِ الْعَمَلِ: وَفِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأَكْلِ الذَّنْبِ، وَسُرْقَةِ الْأَخِ لَهُ.

والوصف المربوط بالأقوال: كما في:

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا... سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ

- ١٣٩/٦

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ

- ١١٦/١٦

يراد الوصف بالقول في مورد الأحكام الإلهية بالكذب.

والوصف فيما يتعلّق بالحالات والمقامات: كما في:

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى

٦٢/١٦ —

يراد الوصف في ادعائهم لأنفسهم مقامات حسنة.

والوصف فيما يتعلّق بساحة الله تعالى: كما في:

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسْبًا... سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ — ١٥٩/٣٧

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ... سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ

٩١/٢٣ —

يراد تنزيهه تعالى عما ينسبونه اليه ويصفونه به.

والوصف المطلق فيما هو خارج عن إدراكهم: كما في:

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ — ١٨٠/٣٧

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ قَيْدَمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا

تَصِفُونَ — ١٨/٢٣

يراد القول فيه وتوصيفه بما ليس بحق.

فظهر أنّ الوصف لا يختص بالصفات والنوع المتعلّقة بموضوع، بل هو

مطلق ذكر خصوصيات لشيء حقاً أو باطلاً.

ثم إن هذا المعنى هو الأصل في المادة. وأما المصطلح فيما بين علماء

النحو والصرف والأخلاق والإلهيات: فهي معاني مستحدثة.

فالصفة في علم الصرف: عبارة عن الأسماء المشتقة عن المصدر، كاسم

الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والمبالغة وغيرها.

وفي علم النحو: عبارة عن تابع للكلمة يفيد تخصيصاً فيها.

وفي علم الأخلاق: عبارة عن الصفات النفسانية للإنسان يُبحث فيه عنها

وعن تهذيبها وتحليلها وتكميلها.

وفي الإلهيات: عبارة عن صفات الواجب تعالى وتقدّس.

ولا يخفى أنّ التوجّه الى المعاني الحقيقية للألفاظ وتمييزها عن

المجازات المتداولة وعن الاصطلاحات المستعملة في العلوم أو فيما بين أهل

العرف، من أهمّ الامور الواجبة في مقام التحقيق، ولا سيّما في موارد تفسير كلمات الله عزّوجلّ، وكلمات الأنبياء والأئمة عليهم السّلام. وقد اختلطت هذه الامور في كتب التفسير والحديث، فتنبه.

*

وصل

مصبا - وصلتُ اليه أصلُ وُصولاً، والموصول: يكون مكاناً، وبه سُمي البلد المعروف. ووصل الخير: بلغ. ووصلت المرأة شعرها بشعر غيره وصلاً، فهي واصلة. واستوصلت سألت ان يُفعل بها ذلك. ووصلت الشيء بغيره وصلاً فاتصل به، ووصلته وصلاً وصلةً: ضد هجرته. وواصلته مواصلةً ووصالاً من باب قاتل، كذلك. ومنه صوم الوصال، وهو أن يصِلَ صومَ النهار بامسك الليل مع صوم الذي بعده من غير أن يطعم شيئاً. وأوصلت زيدا البلدة فوصله، وبينهما وُصلة.

مقا - وصل: أصل واحد يدلّ على ضمّ شيء الى شيء حتّى يعلقه. ووصلته به وصلاً. والوصل ضدّ الهجران. وموصل البعير: ما بين عجزه وفخذيه. ومن الباب الوصلة: العمارة والخصب، لأنها تصل الناس بعضهم ببعض، وإذا أجذبوا تفرّقوا والوصيلة: الأرض الواسعة، كأنها وُصلت فلا تنقطع.

صحا - وصلت الشيءَ وصلاً وصلةً، ووصل اليه وصولاً، أي بلغ. وأوصله غيره. ووصل بمعنى اتّصل. والوصل: وصل الثوب والخُف. وبينهما وُصلة أي اتّصال وذريعة، والجمع وُصل. والأوصال: المتفاصل.

والتحقيق

أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو مطلق ما يقابل الفصل. فيشمل مفاهيم - الخصف والنظم والبلوغ والتتابع والحق والضمّ. فكلّ من هذه المعاني يكون من مصاديق الأصل، إذا لم يلاحظ في كلّ منها خصوصيّة ممتازة به، كما

سبق في سرد.

فالمادة تدلّ على مطلق حصول الاتصال (رسیدن) من دون قيد.

فالوصول المادّي: كما في:

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرَعْمِهِمْ

وهذا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ

يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ — ١٣٦/٦

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئْتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَتَبُوا... إِلَّا الَّذِينَ

يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ — ٩٠/٤

فالمراد وصول النصيب المعين من الحرث والأنعام إلى الله المتعال أو إلى

شركائهم. وكذلك وصول المنافقين ولحوقهم بالذين عاهدوا المسلمين، فيصيرون

في ظلهم وفي أمان.

والوصول المعنوي: كما في:

سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكَ مَلِكًا مِمَّنْ نَشَاءُ لِيُؤَيِّدَ بِنُصْرَتِهِ إِيمَانَكَ يَأْتِيَنَّكَ

أَنْتَ وَمَنْ أَتْبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ — ٣٥/٢٨

أى ونجعل لكما تفوقاً وسلطنة بسبب نزول الآيات القاهرة. فتغلبون عليهم

في الحجة والبيّنات المحكمات.

والوصول ممّا وراء المادة: كما في:

فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً — ٧٠/١١

يراد أيدي الرُّسُل الذين كانوا مرسلين إلى إبراهيم ع بالبشرى، فرأى أنّها

لا تصل إلى العجل الحنيد ليأكلوا منه.

والوصول في الأقوال: كما في:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

— ٥١/٢٨

يراد إنزال الآيات والكتب والمواظ ليتمعنوا بها ويهتدوا.

والوصول المطلق العام: كما فى:

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ — ٢١/١٣

وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ — ٢٧/٢

فإن أمر الله المتعال بالصلة كثير، وله موارد مختلفة، كالوصول الى شهود الحقائق والمعارف الإلهية، والوصول الى حصول التهذيب وتركية النفس، والوصول الى حقيقة العبادة والطاعة، والوصول الى الخدمات الدينية، والصلة الى الأقارب والفقراء والضعفاء، والوصول الى كل خير وصلاح وفلاح، وكل هذا مما أمر الله تعالى به.

ولا يخفى أن ما أمر الله به أن يوصل: إنما هو لتكميل الأنفس وإيصالهم الى سعادتهم وتأمين صلاح الاجتماع. كما أن القطع وإيجاد الفصل فى هذه الامور المأمورها: إنما ينتج فساداً وشرراً وخسراً وضلالاً وسوء عاقبة. وأما الوصلة: فهي مما كانت محرمة عند أهل الجاهلية، من الغنم والناقة على مقررات معينة عندهم، واختلفوا فى خصوصياتها.

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ — ١٠٣/٥

راجع التفاسير.

*

وصى

مقا — وصى: أصل يدل على وصل شىء بشىء. ووصيت الشىء: وصلته. ويقال: وطيننا أرضاً واصية، أى إن نبتها متصل قد امتلأت منه. ووصيت الليلة باليوم: وصلتها، وذلك فى عمل عمله. والوصية من هذا القياس، كأنه كلام يوصى، أى يوصل. يقال: وصيته توصية، وأوصيته.

مصبا — وصيت الشىء بالشىء أصيه من باب وعد: وصلته، ووصيت

الى فلان توصية وأوصيت اليه إيضاءً، والاسم الوصاية بالكسر، والفتح لغة وهو وصىَ فعيل بمعنى مفعول، والجمع الأوصياء، وأوصيت اليه بمال: جعلته له، وأوصيته بولده استعطفته عليه، وأوصيته بالصلاة: أمرته بها. ولفظ الوصية مشترك بين التذكير والاستعطف وبين الأمر، فيستعين حمله على الأمر، ويقوم مقامه كل لفظ فيه معنى الأمر. وتوآصى القوم: أوصى بعضهم بعضاً. واستوصيت به خيراً.

العين ١٧٧/٧ - وصيته توصية، فى المبالغة والكثرة. والوصية بعد الموت: فالعالى من كلام العرب أوصى، ويجوز وصى. والوصية: ما أوصيت به. والوصاية: فعلُ الوصى، وقد قيل: الوصى الوصاية.

صحا - أوصيت له بشىء وأوصيتُ اليه: إذا جعلته وصيك، والاسم الوصاية. وأوصيته ووصيته إيضاءً وتوصيةً: بمعنى. والاسم الوصاة. وفى الحديث - استوصوا بالنساء. خيراً فأنهن عندكم عوان. ووصيتُ الشىء بكذا، إذا وصلته به. وقد وصت الأرض، إذا اتصل نباتها، وربما قالوا توآصى النبات.

لسا - أوصى الرجل ووصاه: عهد اليه. وأوصيتُ له بشىء، وأوصيتُ اليه: جعلته وصيك، وأوصيته ووصيته إيضاءً وتوصيةً، بمعنى. والوصى: الذى يوصى، والذى يوصى له.

والتحقيق

أن الأصل الواحد فى المادة: هو عهد بإيصال أمر. ومن مصاديقه: توصية وتمليك بمال بعد الموت. توصية الى شخص فى إجراء أمر والعمل به. إيضاء واستعطف على أولاد. إيضاء له بصلوة وعبادة. جعل شخص وصياً.

والوصى: فعيل بمعنى من يكون متصفاً بالتعهد والإيصال، وهذا المعنى يصدق على الموصى الذى يعهد، وعلى الموصى اليه الذى يقبل إجراء العهد ويبيده يتحقق الإيصال.

والوصية: عبارة عن برنامج العهد والإيصال وهو ما أوصى به.

وأما اطلاق الوصية على النباتات الملتفة المتواصلة، أو على جرائد النخل التي يُحزَم بها: فبعنوان انطباق مفهوم عهد وإيصال فيهما.
ثم إن المادة تختلف خصوصيات معناها باختلاف الصيغ واستعمالها بالحروف الرابطة — (الى، الباء، اللام). وبدون واسطة حرف.
فالإيصال من الإفعال: يلاحظ فيه النظر الى جهة صدور وانتساب الفعل الى الفاعل، كما فى — أوصى ربك.
والتوصية من التفعيل: يلاحظ فيه النظر الى جهة الوقوع ونسبة الفعل الى المفعول به، كما فى — وصيكم به.
وإذا كان النظر الى جهة الاستمرار والتداوم: فيعبر بصيغة التفاعل، كما فى:

تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ — ١٣٢/٢

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا — ١٣/٤٢

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِالذِّكْرِ حُسْنًا — ٨/٢٩

فالنظر فيها الى جهة التعلق والوقوع الى مفعول التوصية، وهو البنون، والنبىُّ نوح، والإنسان.

وحرف الباء يدل على تعيين مورد التوصية.

وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ — ٣١/١٩

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ — ١١/٤

مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ — ١١/٤

فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا — ١٨٢/٢

فالنظر فيها الى جهة صدور الحكم من الموصي فى هذه الموارد.

من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مُضَارٍ وصية من الله — ١٢/٤

يراد البرنامج للتعهد والإيصال.

٥

وضع

مصبا - وضعته أَضَعَهُ وَضَعًا، والموضع بالكسر والفتح لغة: مكان الوضع. ووضعت عنه دَيْنَهُ: أسقطته. ووضعتُ الحاملُ ولدها تضعه وضعا: ولدت. ووضعت الشيءَ بين يديه وضعا: تركته هناك. ووُضِعَ في حَسَبِهِ بالبناء للمفعول، فهو وَضِيعٌ، أى ساقط لا قَدْرَ له. والضعة بفتح الصاد وكسرهما. ومنه قيل: وُضِعَ في تجارتِه وضِيعَةً، إذا خسِرَ، وتَوَاضَعَ لله: خشع وذلَّ. واتَّضَعَتِ البعير: خففت رأسه لتَضِعَ قدمك على عنقه فتركب. ووضع الرجل الحديث افتراءً وكذبةً، فالحديث موضوع.

مقا - وضع: أصل واحد يدلّ على الخَفْضِ للشيء وحَظِّه. ووضعتُه بالأرض وضعا. ووضعت المرأة ولدها. ووُضِعَ في تجارتِه يوضع: خبير. والوضائع: قوم يُنْقَلُونَ من أرض الى أرض يَسْكُونُ بها. والوَضِيع: الرجل الدنيء. والدابة تَضَعُ في سَبِيلِها وضعا، وهو سَبِيلٌ سَهْلٌ يُخَالِفُ المرفوع.

صحا - المَوَضِيع: المكان. والمَوَضِيعُ أيضاً مصدر قولك وضعتُ الشيءَ مِن يَدِي وضعا وموضوعاً، وهو مثل المعقول. وتقول في الحَجَرِ وفي اللَّيْنِ إذا بُنِيَ به: ضَعَهُ غيرَ هذه الوَضْعَةِ والوَضْعَةِ والضِيعَةِ، كلّه بمعنَى، والهَاءُ في الضِيعَةِ عوض من الواو. والوَضِيعَةُ واحدة الوَضَائِعِ وهي أثقال القوم، يقال: أين خَلَفُوا ووضائعهم. وتقول: وضعت عند فلان وَضِيعاً، أى استودعته وديعة.

لسا - الوضع: ضدّ الرفع. وإنه لَحَسَنُ الوَضْعَةِ أى الوَضِع، والوَضِعُ أيضاً: الموضوع، سُمِّيَ بالمصدر، وله نظائر. والضِيعَةُ والضِيعَةُ خلاف الرِفْعَةِ في القدر، والأصل وَضِعَةٌ حذفوا الفاء على القياس كما حذفَت من عِدَّةِ وَزْنَةٍ. ووَضِعَ الشيءَ في المكان: أثبتَه فيه. ووَضِعَ الخائِظُ القُطْنََ على الثوب، والباني الحَجَرَ: نَصَدَّ بعضه على بعض.

والتحقيق

أنَّ الأصل الواحد في المادَّة: هو جعل شيء في محلّ. وهذا المعنى تختلف خصوصياته باختلاف الموارد.

ومن مصاديقه: جعل الجنين في محلّ بالتولّد. وجعل شيء وديعة عند شخص أمين. وجعل النفس في محلّ منخفض معنوياً. وجعل شيء ثابتاً ومستقرّاً في مكان. وجعل السير والحركة معتدلاً وفي نظم. وجعل السلاح في مستقرّ وتركه. ونزول التجارة واستقرارها عن الترفع.

فمفاهيم الانخفاض والانحطاط والسقوط والخشوع والخسران والترك والافتراء وغيرها: إنّما هي من لوازم الأصل وآثاره باختلاف موارد الاستعمال واقتضائها.

فوضع النفس في مرتبة نازلة ظاهراً أو معنّى: يدلّ على خفض وحطّ وخشوع وذلّ باختلاف المراتب. ووضع السلاح عن اليد في محلّ: يدلّ على ترك وكفّ والقضاء. كما أنّ وضعه في العدو: يدلّ على شدّة في المحاربة وإدامتها. والوضع في المعاملة والتجارة: يدلّ على عودها الى السكون والتوقّف ونزولها في جريانها الصعودي. ووضع الحديد أو الخبر في محلّ: يدلّ على إخراجها عن موضعه الحقّ بالكذب والافتراء والتحريف. ووضع الدين أو الحدّ أو الجزية عن شخص: يدلّ على رفعها وإسقاطها عن ذمّته وتركها في أنفسها والإعراض عنها. فالوضع أعمّ من أن يكون في مورد مادّي أو معنويّ.

فوضع الحمل مادّيّاً: كما في:

رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ — ٣٦/٣

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجْلِهِنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ — ٤/٦٥

وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا يَعْلَمُهُ وَلَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ — ١١/٣٥

فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ بُيُوتَهُنَّ — ٦٠/٢٤

فيراد جعل الحمل من الجنين والثياب فيما بين أيديهن.

ووضع الحمل معنوياً: كما فى :

ألم تَشْرَحْ لكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ — ٢/٩٤

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ... وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ

عَلَيْهِمْ — ١٥٧/٧

فيراد الانطلاق عما أوجب المضيقه والشدة الروحانية، من الأفكار الباطلة

والعقائد السخيفة والعادات والتقييدات الضعيفة.

والوضع لشيء من الامور مما وراء المادّة: كما فى :

وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ — ٤٩/١٨

وَنَضَعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً — ٤٧/٢١

فإنّ الكتاب والموازين من الموضوعات المناسبة ليوم القيامة.

ووضع الكلمات فى مواضعها الصحيحة: كما فى :

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ — ٤٦/٤

وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُواكَ

بِحَرَفٍ مِنَ الْكَلِمِ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ — ٤١/٥

تحريف الكلمات عن موارد وضعها وعن مصاديقها الكلّية، أو عن

مصاديقها المتحققة الخارجيّة الّتي يعبر عنها بقوله:

مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ.

هو عبارة عن التحريف عن المواضع، والمواضع للكلم هي المفاهيم الّتي

وُضِعَتِ الْكَلِمَاتُ عَلَيْهَا حَقِيقَةً، ومصاديقها الحقيقيّة.

فيها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ — ١٤/٨٨

قلنا كراراً إنّ عالم الآخر: لطيف وليس بمادى كثيف، ولا بدّ من أن

يكون ما فيه أيضاً لطيفاً يناسب ذلك العالم، ولما كانت خصوصيات ما وراء عالم

المادّة مجهولة لنا: فالبحت عنها غير مفيد.

وان نشأ أن نبحث عن موضوعى السُرر والأكواب من جهة روحانيتها التى لا تخالف وجود الجسمانية: فنقول: إن السرير بمعنى ما يكون فيه بطون وخفاء، والصفات القلبية والسرائر الباطنية الخالصة يعتمد اليها النفس ويستقر عليها، ولا سيما الصفات الأربع التى هى من علائم تحقق الايمان، وهى التوكل والتفويض والرضا والتسليم.

فهذه الصفات الباطنية الروحانية سُرر حقيقية يتكوَّن عليها المؤمن فى حياته العليا، ومرجعها الى التوحيد الخالص والتوجه التام اليه تعالى، فيصير العبد حينئذ على طمأنينة واستقرار كامل.

وأما الأكواب: فهى فيما بين القدر والكوز، ويستفاد منها فى موارد الأطعمة والأشربة. وهى مجعولة على أمكنة ومهيأة لاستفادة أهل الجنة، وهى كالظروف المنصوبة للمشروبات.

ويراد منها فى هذا المقام: التوجهات والألطف الرحمانية، والفيوضات والأنوار الإلهية، والجذبات المعنوية، والتجليات الروحانية، والارتباطات الباطنية. وأما التعبير بالمرفوعة والموضوعة: فإن الصفات الخالصة والسرائر الزكية تعلق وترتفع وتتعالى الى أن يتحقق لها الارتباط بالحق المتعال وبنوره المحيط المنزه الرفيع. وأما الأكواب التى هى الأفاضات المحدودة والأنوار المتواصلة والجذبات النازلة المتعلقة بالأكواب: فلا بد من تثبت واستقرار لها، حتى تتعلق الأفاضات بها.

فالمراد من الأكواب: هو أوعية القلوب المحدودة، كما ورد بأن القلوب أوعية وخيرها أوعاها.

*

وضن

صحا - الوضين للهودج بمنزلة البطان للقتب والتصدير للرخل والحزام

للسرج، والجمع وُضُن، تقول: وضنتُ النيسع أضينه ووضناً، إذا نسجته، والموضونة أيضاً: الدرع المنسوجة يوضن حلق الدرع بعضها في بعض مضاعفة، ويقال أيضاً: منسوجة.

العين ٦١/٧ - الوضين: بطن البعير إذا كان منسوجاً بعضه في بعض يكون من السُّيور، وهو فعيل في موضع مفعول، وجمعه أوضنة. والوضن: نسج السرير وشبهه، فهو موضون.

لسا - وضن الشيء ووضناً: ثنى بعضه على بعض مضاعفة، ويقال: وضن الحجر والأجر بعضه على بعض، إذا أشرجه. والوضن: نسج السرير وأشباهه بالجواهر والثياب.

أقول: الهودج: محمل يُصنع للناقة وغيرها لجلوس النساء عليه وهي في حفاظ عليه. والبطان: الحزام الذي يجعل تحت بطن الدابة. والحزام: ما يشد به وسط الدابة. والتصدير: الحزام في صدر البعير، وهو من الصدر. والسرّج: رخل للخيول والفرس. والرخل: ما يُجعل على ظهر البعير. والقَتَب: وهو قريب من رخل البعير. والنيسع: سَيْر أو حبل عريض طويل تُشدّ به الرِحال، والقِطعة منه النيسعة. والسيّر: قَدّة من الجلد وغيره مستطيلة، والجمع سُيور. والاشراج: ضمّ شيء ونضده على شيء.

والتحقيق

أن الأصل الواحد في المادة: هو نسج مع إحكام. ومن مصاديقه: البطان المنسوج لشدّ الهودج. والنيسع يشدّ به رخل البعير والخيول. والدرع المنسوج يلبس في مقام حفظ البدن وتحكيمة لكونه من الحديد واستحكام النسج فيه. والسرير المنسوج بأيّ جوهر أو المشدود به ليكون ثابتاً ومطمئناً في مقره.

أولئك المقرَّبون في جناتِ التعيم... على سُررٍ موضونة مُتَكئينَ عليها

قلنا إنَّ السُّرُّ عبارة في عالم ماوراء المادّة: عن السرائر والصفات القلبية الخالصة التي يطمأنّ عليها النفس ويزول عنه الاضطراب والوحشة ويعلو مقامه الروحانيّ.

ولمّا كان النظر في آية:

فيها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ.

الى مطلق الجنّة وأهلها: وصفها بصفة الرفعة والعلو المطلق.

وأما هذه الآية الكريمة: فهي في رابطة المقربين الذين هم في طمأنينة وفي مقام مستقرّ عند ربّهم، وصفاتهم راسخة ثابتة، ونفوسهم فانية في قبال نور الحقّ، وباقية بالحقّ وعلى الحقّ، فهم متّكئون على سُرر مستحكمة مطمئنة موضونة.

والتقابل: هو حصول مواجهة مع تحقّق تمايل بينهم، وهذا إشارة الى وجود الموانسة والمصاحبة والمرافقة التامة بينهم، وهذا المعنى يوجب تكميل الرحمة والتعمة والعيشة الروحانيّة التامة في حقّهم.

*

وطأ

مصبا — وِطِئَتْهُ بِرِجْلِي أَطْوَهُ وَطَأُ: علوته، ويتعدّى الى ثان بالهمزة، فيقال: أو طأت زيدا الأرض. ووطئ زوجته وطأ: جامعها، لأنه استعلاء. والوطء: المهاد الوطئ. وقد وطؤ الفراش بالضم فهو وطيء مثل فرب فهو قريب. والوطأة مثل الأخذة وزناً ومعنى. والمواطأة: الموافقة.

مقا — وطأ: كلمة تدلّ على تمهيد شيء وتسهيله. ووطأت له المكان. والوطء: ما توطأت به من فراش. ووطئته برجلي أطوه. والمواطأة: الموافقة على أمر يُوطئ كل واحد لصاحبه.

العين ٤٦٧/٧ — الموطئ: الموضع. والوطء: بالقدم والقوائم، تقول:

وظأته بقدسى إذا أردت به الكثرة. ووظأت لك الأمر، إذا هيأته، ووظأت لك الفراش. والوظء بالخيال أيضاً، يقال وطينا العدو وطأة شديدة. وأوظأت فلاناً وتوظأتنا، أى اتفقنا على أمر. ووظئت الجارية: جامعتها. والوظيء من كل شىء: ماسهل ولان، حتى إنهم يقولون: رجل وطفىء: ذوخير حاضر. وقد وظؤ يوظؤ وطاءة. ودابته وطيته، بيته الوطاءة. ويقال: ثبت الله وطاءته، أى أمره. ووظأت له المجلس توظئة: جعلته وطيئاً.

والتحقيق

أن الأصل الواحد فى المادة: هو استعلاء على شىء وجعله تحت النفوذ والتصرف. وقريبة من المادة مواد — الوطن والوطد والوطنس.
ومن مصاديقه: قولهم — وطينته برجلى إذا علوته. ووظئت الجارية. ووظئت الأرض إذا استعليت عليها متفوقاً وجعلتها تحت نفوذك. ووظيته إذا جعلته تحت سلطتك وأمرتك وحكمك وأجريت عليه ما شئت. والمواطأة إدامة هذا الاستعلاء والتسلط حتى يصير الأمر تحت اختياره، ويلازمه التوافق والتمهيد والأخذ.

وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تظؤوها — ٢٧/٣٣

وأراضى لم تكن تحت نفوذكم وما استعلتتم عليها، فجعلها لكم.

ولا يظؤون موطناً يعيظ الكفار ولا ينالون من عدو نبياً إلا كئيب لهم به

عمل صالح — ١٢٠/٩

أى لا يعلون نافذين على أرض يوجب غيظ الكفار وإلا ولهم أجر، فإن

هذا يلزم توسعة الحق وتضييق الباطل.

إنما النسيء زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً

ويحرمونه عاماً ليواطؤوا عدة ما حرم الله — ٣٧/٩

النسيء: هو التأخر والتأخير، والنظر الى تأخير ما حرم الله من الأشهر

الحُرْم، وذلك لأنهم يريدون التسلّط والنفوذ والاستعلاء على تعيين تلك الأشهر، حتى يكون ذلك تحت اختيارهم، فيختارون منها أى شهر يوافق تمايلهم وسياستهم.

وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوُّوهُمْ — ٢٨/٤٨
هذه الجملة مربوطة بصدر الآية:

هَمُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

يراد لولا وجود المؤمنين والمؤمنات فى داخل الكفار واختلاطهم بالمشركين غير معروفين عندكم: لما كَفَّتْ أَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بَعْدَ الظفر والغلبة، ولكن الله كَفَّتْ أَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ لثلاث علل: تعلوا المؤمنين وتُصِيبُوا اليهم الأذى والقتل، ثم تصيروا نادمين على ما فعلتم جاهلين.

وهذا من سنن الله المتعال، حيث يحفظ عباده المؤمنين بإيمانهم والكافرين بسبب اختلاط المؤمنين بهم.

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

— ٣٣/٨ —

فإنّ الايمان والارتباط بين الخلق والخالق وحصول مقام العبوديّة، هو المقصد الأصيل من الخلقة، قال تعالى:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون — ٥٦/٥١

وأما التعذيب والاهلاك للكفار والمخالقين: ففى رابطة هذا المعنى لكونهم خارجين عن دائرة البرنامج المقصودة.

يَا أَيُّهَا الْمَرْقَلِ قُمْ اللَّيْلِ... إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَظَأً وَأَقْوَمُ قِيلاً

— ٦/٧٣ —

الناشئة: ما يكون حادثاً وفيه استمرار. والوطأ: استعلاء مع نفوذ. والقيل: إبراز ما فيه تضيق وإبتلاء.

يراد إنّ ما يحدث ويظهر فى خلال الليل المظلم من الحالات الروحانيّة

والافاضات والتوجهات المعنوية والجذبات النورانية وحصول الارتباطات الإلهية: أشد من جهة الاستعلاء والاحاطة والنفوذ والتأثير في قلب العبد، مما يظهر ويحدث في النهار، لأن محيط الليل مساعد للتوجه حدوثاً واستمراراً، بسبب السكون والسكوت وفقدان الموانع وانقطاع الحوادث والعوارض والشواغل، فيوجد للنفس صفاء وطمأنينة وروحانية وتنبيه وتوجه خالص الى الحق المتعال. وهذا التوجه الخالص من العبد يوجب الصدق والخلوص والتقوى في القيل، وهو ابراز ما في الباطن من الابتلاء المادى والمعنوى، والدعاء في رفعه وكشفه، حتى يرتفع الموانع في سلوكه الى الله الحق. راجع النصف والليل.

*

وטר

مقا - الوطر: كلمة واحدة، الوطر: الحاجة والتهمه. لا يُبني منه فعل.
مصبا - الوطر: الحاجة، والجمع أوطار مثل سبب وأسباب، ولا يُبنى منه فعل، وقضيت وطرى: إذا نلت بغيتك وحاجتك.
العين ٤٤٦/٧ - الوطر: كل حاجة كان لصاحبها فيها همّة فهي وطرّة، ولم أسمع لها فعلاً أكثر من قولهم قضيت وطرى، أى حاجتى.
أقول: التهمه: بلوغ الهمة وانتهاء التمايل والشهوة.

والتحقيق

أن الكلمة بمعنى الحاجة الشديدة المهمة التى يهتم صاحبها فى النيل اليها.

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ

تخشيه فلما قضى زيد منها وطراً زوّجناكها لكنى لا يكون على المؤمنين
حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهنّ وطراً وكان أمر الله مفعولاً

— ٣٧/٣٣ —

تقتضى الآية الكريمة أن نشير الى امور:

١ — أميكك عليك زوجك: تدلّ الجملة على حدوث اختلاف بينهما،
وأن زيدا أظهر التسريح والتطليق لها، حتى منع رسول الله عنه.

٢ — واتق الله: تدلّ على التوصية بها، ولزوم رعاية التقوى فى حقها، حتى
لا تقع فى مورد ظلم وابتلاء، وهذا يكشف عن حسن سريرتها. والظاهر أنّها زينب
بنت اميمة بنت عبدالمطلب، وكانت ابنة عمّة رسول الله ص.

٣ — وتخفى فى نفسك: والمراد العلم بحدوث تزويجها من رسول الله،
وكان عالماً به من قبل وقد كان يخفيه عن الناس.

٤ — ما الله مبديه: وهذا يدلّ على أنّ ما أخفاه هو موضوع التزويج الذى
وقع بارادة من الله تعالى (زوّجناكها)، وقد أبداه الله، وإن كان غير هذا الأمر من
الحبّ الشديد والتعلّق بها: كان ظاهراً.

٥ — وتخشى الناس: الخشية مراقبة ووقاية النفس مع الخوف، وهذا
المعنى لايمكن وقوعه فى مورد تخالف الشرع وتوافق الهوى والتمايل
النفسانى من رسول الله ص الذى هو بالافق الأعلى.

٦ — ولعلها كانت مطلوبة لرسول الله ص: بكونها بنت عمته، وزوجة زيد
وهو الدعوى الحبّ المطيع لله ولرسوله ص، وكان الله تعالى يأمره بتزويجها لتشريع
تزويج أزواج الأدعياء. ولا سيّما أنّ تزويجها كان بأمر من رسول الله، ولم تكن
طالبة له.

٧ — والله أحقّ أن تخشاه: فكان إجراء هذه البرنامج على إطاعة أمر الله
تعالى والخشية فى مقامه، لاعلى خلاف رضائه، وهو لايليق بشأنه ولا يناسب
مقامه.

ولا يَخْشَوْنَ احِداً اِلاَّ اللهَ — ٣٣/٣٩

٨ — فلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا: قلنا إِنَّ الوَطْرَ مطلق الحاجة الَّتِي يهْتَمُّ اليها الانسان من أَى جهة، من استيناس، وتعلّق، وعيش، واستمرار حياة، ومزاوجة، وجهات ظاهريّة ومعنويّة اخرى.

والقضا عبارة عن الإتمام والبلوغ الى النهاية فى أمر.

٩ — إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا: فالتزويج فى هذا المورد مشروط بهذا القيد، وهو إتمام الوطر منها بالكليّة، ورفع التعلّق بها، والانصراف عن إدامة المزاوجة و الاستيناس بها.

وقد تمسك بظاهر هذا الجريان بعض من أهل العناد والجهل والخلاف، من دون أن يتوجّهوا الى حقيقة الأمر.

*

وطن

مصبا — الوَطْن: مكان الانسان ومقرّه. ومنه قيل لمريض الغنم وطن، والجمع أوطان. وأوطنَ الرجلُ البلدَ واستوطنه وتوطنه: اتّخذها وطناً. والموطن مثل الوَطْن، والجمع موطن. والوطن أيضاً: المشهد من مشاهد الحرب. ووطن نفسه على الأمر توطيئاً: مهّدها لفعله وذلكها. وواطنه مواطنة: مثل واقعه واقعة وزناً ومعنى.

العين ٤٥٤/٧ — الوَطْن: موطن الانسان ومحله. وأوطان الأغنام: مَرابضها الَّتِي تَأوى اليها. ويقال: أوطن فلان أرض كذا، أى اتّخذها محلاً ومسكناً يقيم بها. والموطن: كلّ مكان قام به الانسان لأمر. وواطنت فلاناً على هذا الأمر، أى جعلتها فى أنفسكما أن تعملاه وتفعلاه، فاذا أردت: وافقتّه قلتّ واطأته، وتقول ووطنت نفسى على الأمر فتوطننت، أى حملتها عليه فذلّت.

لسا — الوَطْن: المنزل تقيم به، وهو موطن الانسان ومحله. ومواطن مَكّة:

مواقفها. وطن بالمكان وأوطن: أقام، الأخيرة أعلى. وأوطنه: اتخذه وطناً، أى محلاً ومسكناً يقيم فيها. والموطن: المَشْهَد من مَشاهد الحرب.

والتحقيق

أنَّ الأصل الواحد فى المادّة: هو اتّخاذ مكان تُقيم فيه. حتّى ينتهى البرنامج المقصود. ومن مصاديقه: محلّ الانسان المتّخذ للعيش وإدامة الحياة. ومكان توقّفه للعمل بمناسك الحجّ والزيارة فى مكّة أو فى منى وعرفات، أو محلّ استقرار أعمال الحجّ ومناسكه فيه. والموضع الّتى يستقرّ فيها الحرب وأوزاره الى أن يختتم. ومرابض الأغنام وغيرها لتأوى إليها.

فيلحظ فى المَوطِن جهة الاستقرار والاقامة والتهيؤ.

وفى المكان: مطلق الكون على نقطة.

وفى المحلّ: جهة الحلول فيه.

وفى المأوى: جهة الأوى والنزول للاستراحة.

وهكذا فى سائر الصيغ الّتى تبنى للمكان، فيلاحظ فيه حيثيّة المادّة.

لقد نصرَكم الله فى مواطن كثيرة ويوم حُنين إذ أعجبتكم كثرُكم

— ٢٥/٩ —

التعبير بالمواطن: إشارة الى ضعفهم واحتياجهم الى النصر، حيث إنهم توقّفوا فى تلك الأمكنة محصورين مضطربين وفى شدّة وابتلاء حتّى يحصل لهم الظفر والفرج، وينصرفوا عن الاقامة والتوقّف فيها.

فالتوطن يلازم التضيّق والمحدودية والمحصورية بأيّ جهة كانت. وعلى هذا

يذكر بعدها:

وضاقت عليكم الأرض، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى

المؤمنين.

وعد

مصبا - وعده وعداً يستعمل في الخير والشر، ويعدّى بنفسه وبالبناء، فيقال: وعده الخير وبالخير وشرّاً وبالشرّ، وقد أسقطوا لفظ الخير والشرّ وقالوا في الخير: وعده وعداً وعِدَّة. وفي الشرّ: وعده وعِيداً، فالمصدر فارق. وقالوا أوعده خيراً وشرّاً بالألف أيضاً، وأدخلوا الباء مع الألف في الشرّ خاصة. والموعِد يكون مصدرأً ووقتاً ومَوْضِعاً. والميعاد يكون وقتاً ومَوْضِعاً. والموعدة مثل الموعِد. وواعدته موضع كذا مواعِدَةٌ، وتوعّدته: تهدّدته. وتواعد القوم في الخير.

مقا - وعد: كلمة صحيحة تدلّ على ترجية بقول، يقال: وعده أعده وعداً، ويكون ذلك بخير وشرّ. فأما الوعيد: فلا يكون إلّا بشرّ. يقولون: أوعدته بكذا. والعِدّة: الوعد، وجمعها عِدات. والوعد لا يُجمع. وأرض بنى فلان واعِدَّة، إذا رُجى خيرها من المطر والإعشاب.

العين ٢٢٢/٢ - الوعد والعِدّة يكونان مصدرأً واسماً. والموعِد: موضع التواعد، وهو الميعاد. والموعِد مصدر وعده، وقد يكون الموعِد وقتاً للعِدّة. والميعاد لا يكون إلّا وقتاً أو موضعاً. والوعيد: من التهّد، أوعدته ضرباً ونحوه، ويكون وعده أيضاً من الشرّ، قال تعالى:

النارُ وعدها الله الذين كفّروا.

ووعيد الفحل: إذا همّ أن يصول.

مفر - الوعد يكون في الخير والشرّ، يقال: وعده بنفع وضرّ وعداً وموعِداً وميعاداً. والوعيد في الشرّ خاصة.

كليات ٣٤٢ - الوعد: الترجية بالخير. وقد اشتهر أنّ الثلاثي، من الوعد يستعمل في الخير، والمزید فيه في الشرّ: وليس كذلك، فيجب أن يُعلم أنّ ذلك فيما إذا سقط الخير والشرّ حقيقة بترك المفعول رأساً. ولما كان الشأن في الوعد تقليل الكلام هرباً عن شائبة الامتنان: ناسب تقليل حروف فعله. بخلاف الإيعاد

فَآنَ مقام الترهيب يقتضى مزيد التشدد والتأكيد: فيناسبه تكثير حروف الوعد. وأصل الوعد: إنشاء إظهار أمر في نفسه يوجب سرور المخاطب.

والتحقيق

أَنَّ الأصل الواحد فى المادّة: هو تعهّد على أمر، والتعهّد أعمّ من أن يكون فى أمر خير أو فى شرّ. وهذا المعنى محفوظ فى جميع مشتقات الكلمة مجردة أو مزيداً فيها.

واختصاص المعنى فى الشرّ: إنّما يفهم بقريته، إمّا بالقرائن المقامية أو الكلامية أو بهيئة الصيغة.

كما أنّ الموعد مصدر أو اسم زمان أو مكان: يتعيّن بالقرائن، فإنّ أسماء الزمان والمكان والمصدر من المعتلّ بالفاء: تجيى على وزن مفعيل بكسر العين، ويتعيّن كلّ منها بالقريته.

وأما الميعاد: فهو مفعول من أوزان اسم الآلة كالمفتاح والمرصاد والمِرْقاة والميراث، ويدلّ على آلة بها يُستعان فى العمل، وبها يتحقّق الفعل فى الخارج، وهى وسيلة بها يتوسّل فى الفعل، ولا تنحصر فى آلة مخصوصة معينة، بل كلّ شىء يتوسّل به الى الفتح والرصد والرقى والإرث.

فالميعاد: ما يتحقّق به ويصدق بسببه حصول الوعد، وهذه الوسيلة تكون مختلفة باختلاف موارد الوعد ومصاديقه فى الخارج:

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا... إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ — ٩/٣

رَبَّنَا وَأَتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ

الْمِيعَادَ — ١٩٤/٣

وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لِاخْتِلَافِ الْمِيعَادِ — ٤٢/٨

قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً — ٣٠/٣٤

لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ عُرفٌ... وَعَدَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ

— ٢٠/٣٩ —

فما به يتحقق الوعد ويتحصّل في الخارج: هو الحفظ عن زيغ القلوب الى أن يجيء يوم القيامة في الآية الاولى. وإيتاء الوعد والحفظ عن خزي يوم القيامة في الثانية. وحصول الاختلاف في التواعد وتوافقهم في الثالثة. وتحقق مجيء يوم الجزاء في الرابعة. وحصول ما للمتقين في الخامسة.

فتحقق هذه الامور وحصولها وسائل حصول الفعل وهو الوعد.

فالميعاد هو السبب الأخير لتحقيق الوعد في الخارج، وبحصول هذه الوسيلة الأخيرة والسبب التام يكون الوفاء بالعهد لازماً، والتعبير بالميعاد أكد من التعبير بالوعد، فإنّ الوعد يتوقّف على حصول السبب والوسيلة التي بها يتحقّق في الخارج ويُعمل به.

وأما الوعيد: فهو فعيل كشريف ويدلّ على أمر فيه عنوان وعد أي ما يتّصف بالوعد.

وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً وصرّفنا فيه من الوعيد لعلهم يتّقون

— ١١٣/٢٠ —

ونُفِخَ في الصُّورِ ذلكَ يومَ الوعيدِ... أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ — ٢٠/٥٠

قال لا تَخْتَصِمُوا لَدَيّْ وَقَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ — ٢٨/٥٠

كلُّ كَذَبٍ رُشْلٌ فَحَقٌّ وَعِيدٌ — ١٤/٥٠

ففي الوعيد أمران: الوعد، والشئ المتّصف به. ومفهومه الأصيل هو ذلك الشئ الذي فيه وعد، وفي هذا العنوان تشديد وزيادة في اللفظ والمعنى، وهو يناسب التهديد والتخويف.

مضافاً الى وجود القرينة في موارد استعماله، كما في الآيات.

وكذلك الإيعاد: فإنّ في الإفعال دلالة على نسبة الفعل الى الفاعل وجهة

قيامه به، في مقابل صيغة التفعيل.

ففيه زيادة في المبني وفي المعنى، وهو يناسب التشديد في العمل.

والى قَدِينِ أَخَاهُمْ شُعَيْباً... وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ

عن سبيل الله — ٨٦/٧

فاذا كان النظر الى جهة صدور الفعل من الفاعل وقيامه به: فيدل قهراً على تعظيم الفاعل ومقام عظمته وجلاله وسلطانه، وهذا يناسب التهديد والتخويف والوعد بالسوء، ولا سيما مع وجود قرينة.

وأما الوعد بالشر بصيغة المجرد: فَإِنَّ الْمَادَّةَ تَدَلُّ عَلَى مَطْلُقِ التَّعْهَدِ عَلَى أَمْرٍ سِوَا مَا كَانَ بِخَيْرٍ أَوْ بَشَرٍ، وَيَتَعَيَّنُ كُلُّ مِنْهُمَا بِقَرِينَةٍ.

ففى الشر: كما فى:

وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ — ٦٨/٩

أَفَأَنْتُمْ تُبَشِّرُونَ بَشِيرًا مِمَّنْ لَكُمْ مِنَ النَّارِ وَعَدَّهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا — ٧٢/٢٢

قَالُوا يَا صَالِحُ إِنَّا بِمَا تَعْبُدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ — ٧٧/٧

إِلَّا مَنْ أَتْبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ — ٤٣/١٥

تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعَدُّ غَيْرِ مُكَذِّبٍ — ٦٥/١١.

والوعد بالخير: كما فى:

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَّ الْمُتَّقُونَ — ٣٥/١٣

وَأُبَشِّرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعِدُونَ — ٣٠/٤١

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَّقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ — ٧٤/٣٩

وأما مطلق الوعد: فكما فى:

وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً — ١٠٨/١٧

ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ — ٩/٢١

وأما المواعدة: فصيغة المفاعلة تدل على استمرار، وتستعمل فى مورد

يكون النظر الى هذه الجهة، وكذلك فى التفاعل، فَإِنَّ صِيغَتَهُ لِمَطَاوَعَةِ الْمَفَاعَلَةِ،

يُقَالُ: قَاتَلَهُمْ فَتَقَاتَلُوا بِالْإِسْتِمْرَارِ.

وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَاتَّمَنَّاهَا يُعَشِّرُ — ٤٢/٧

قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الظور الأيمن — ٨٠/٢٠
يراد استمرار التعاهد الى مدة ثلاثين ليلة، وليس المراد وعداً بهذه المدة
حتى يتحقق الوعد بعدد، وكان استمرار الوعد في رابطة ثلاثين، ثم اضيفت اليها
عشر ليالٍ اخر، فصار الى أربعين ليلة.

وفي التعبير إشارة الى استمرار الارتباط أيضا باستمرار الوعد.
وهكذا في قوله تعالى :

ولكن لا تُواعِدوهنَّ سِرّاً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً — ٢٣٥/٢

أى لا يكن استمرار تعاهدكم مستسراً.

ثم إنَّ الوعد والوفاء به يتوقف على العلم والقدرة: فبالعلم يحيط الوعد
وخصوصياته موضوعاً ومحمولاً، ويُميز ما هو الحق فيجعل تعهده عليه. وبالقدرة
يستطيع على العمل به والوفاء حين لزمه، فلا يمنعه مانع خارجي أو داخلي.
فالله تعالى عالم بذاته ومحيط علمه على جميع السموات والأرض ولا
يعزب عن علمه مقدار ذرة فيهما. وهكذا قدرته عزوجل، فهو القادر المطلق في ذاته
وبذاته، ولا يُعجزه شيء ولا يحتاج الى شيء.

إن ما توعدون لآتٍ وما أنتم بمُعجزين — ١٣٤/٦

إنما توعدون لأصايق — ٥/٥١

إنما توعدون لواقع — ٧/٧٧

وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا — ١٢٢/٤

ألا إنَّ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ — ٥٥/١٠

وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا — ١٠٨/١٧

وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ — ٦/٣٠

تدل هذه الآيات الكريمة على أنَّ لوعده الله تعالى خصوصيات:

١ — لآتٍ، لواقع: فإنَّ وعده مستنيد الى علمه المحيط وقدرته

غير المحدودة التي لا يُعجزها شيء، ولا يحتاج تعالى الى كفت وامساك.

٢ — لأصدق، أصدق: الصدق ما يطابق الواقع، ولا حجاب بينه وبين الواقع، فإن علمه محيط على قاطبة الموجودات، ولا فقر فيه بوجه حتى يحتاج الى وعد غير صادق.

٣ — إن وعده حق: الحق هو الأمر الثابت الواقع من دون انحراف وتزلزل والتباس، وهو تعالى لا يخفى عليه الحق، والحق مشهود عنده، ولا يحجبه زمان ولا مكان.

٤ — لا يُخلف وعده: فإن الخلف إما بظهور العجز والضعف، أو بوجود إمساك وبخل، أو بمجبورية ومحدودية في وجوده، وهذه الامور منتفية في مقامه المتعالى.

٥ — لا يعلمون: فإن الخلق كلهم محدودون في وجودهم وفي علمهم وصفاتهم، ولا يستطيعون أن يحيطوا بشيء من علمه، مع ضعف المعرفة في قلوبهم في إدراك الحقائق.

ثم إن من مواعيده عز وجل: ما يرتبط بعوالم الآخرة، من البعث والنشر والحساب والميزان والصراف والجنة والنار وما فيهما من النعمة والعذاب ولقاء الله تعالى وقربه وغير ذلك. فيقول تعالى:

جَتَاتِ عِدَنِ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا
٦١/١٩ —

النارُ وعدها الَّذِينَ كَفَرُوا — ٧٢/٢٢
هذه جهنم الَّتِي كنتم توعدون إصْلَوْهَا اليَوْمَ — ٦٣/٣٦
إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدُو الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ
٤/١٠ —

رَبَّنَا لَا تُخِزْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ — ١٩٤/٣
فلا اعتقاد بهذه الامور الموعودة لازم عقلاً ووجداناً وشرعاً، لما قلنا إنها

صدرت من الله الذي له مطلق القدرة والعلم، وليس له أدنى محلّ من المحدودية والضعف والفقر، وقوله صدقٌ ووعدُهُ حقٌّ وإحاطته على جميع العوالم كاملة تامّة. ولا يخفى أنّ المحدودية والمجوبية والضعف إنّما تنشأ من جانبنا، فإنّ وجودنا الظاهريّ مادّيّ، وحياتنا في عالم مادّيّ، وجميع مالنا من القوى والصفات محدودة، ونحن محجوبون بهذا العالم المادّيّ.

وأما الله تعالى: فجميع طبقات العوالم في قبال بسط نور علمه على سواء، ولا يحجبه زمان ولا مكان ولا اختلاف العوالم، وهو على كلّ شيء محيط. ولا يمكن لنا أن نعرف خصوصيات هذه الامور حقّ المعرفة، إلّا بعد الانقطاع عن التعلّقات المادّيّة، حتّى نرتبط بعوالم ممّا وراء المادّة، ونستطيع من مشاهدة امورها وخصوصياتها.

وممّا يوجب الانحراف عن الحقّ: تنزيل تلك العوالم وموضوعاتها الى العالم المادّيّ المحسوس، وتطبيقها على ما ندركه بحواسنا المحسوسة، والغفلة عن أنّ العوالم ممّا وراء عالم المادّة لا تكون مدركة بهذه الحواسّ الظاهريّة، ولا توجد شيء من الموضوعات المادّيّة فيها.

لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمَهْرِيرًا — ١٣/٧٦

فبانتفاها تنتفى الحياة المادّيّة الظاهريّة، فإنّ الشمس والزمهرير نقيضان ولا يرتفعان في عالم المادّة.

٥

وعظ

مصبا — وعظّه يَعْظُهُ وَعَظًا وَعِظَةً: أمره بالطاعة ووصاه بها، فَاتَّعَظَ: إثمَر وكفّت نفسه. والاسم الموعظة، وهو واعظ، والجمع وُعَاظ.

مقا — وعظ: كلمة واحدة. فالوعظ: التخويف، والعِظَّة اسم منه. قال الخليل: هو التذكير بالخير وما يَرِقُّ له قلبه.

لسا — الوَعظ والعِظَة والعَظَة والموعِظَة: التُّصْح والتذكير بالعواقب. قال ابن سيده: هو تذكيرك للانسان بما يلين قلبه من ثواب وعقاب. وفي التنزيل: فمن جاءه موعِظَةٌ من ربه. لم يجيء بعلامة التانيث، لأنه غير حقيقي. وأتعتظ: قبل الوعظ.

والتحقيق

أنَّ الأصل الواحد في المادّة: هو إرشاد الى حقّ بتذكّرات مفيدة وتنبيهات نافعة مناسبة. وأمّا مفاهيم — التخويف وتلين القلب والتُّصْح والأمر بالطاعة والتوصية: فمن آثار الأصل بحسب اختلاف الموارد. والوَعظ مصدر، والموعِظَة يجيء مصدرًا واسم مكان. والعِظَة أصلها الوِعِظَة كالجلسة لبناء النوع من المصدر، وكذلك العِدَة والضعَة والصلة والزينة والصفة وغيرها، فيلاحظ فيها معنى النوعيّة. والاتّعاظ افتعال ويدلّ على اختيار الوعظ والمطاوعة فيه.

فقلنا لهم كونوا قِرْدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا

وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ — ٦٦/٢

هذا بياض للناس وهدى وموعظة للمتقين — ١٣٨/٣

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً

لِّلْمُتَّقِينَ — ٣٤/٢٤

جعلُ الكلمة في هذه الموارد اسم مكان أنسب من كونها مصدرًا.

يا أيها الناس قد جاءكم موعِظَةٌ من ربكم وشفاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ

وهدى ورحمةً للمؤمنين — ٥٧/١٠

وأحلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ

مَا سَلَفَ — ٢٧٥/٢

أدغ الى سبيل ربك بالحكمة والموعِظَة الحسنة وجادلهم بالتى هي

أحسنُ - ١٢٥/١٦

فكُون الكلمة في هذه الموارد مصدرا أنسب وأحسن.

سَوَاء عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ - ١٣٦/٢٦

إِذ يَعُدُّونَ فِي السَّبْتِ إِذ تَأْتِيهِمْ حِينَاتُهُمْ... وَإِذ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ

يَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَدِّبُهُمْ - ١٦٤/٧

يراد الإرشاد بتذكرات وتنبهات مفيدة بتناسب الأحوال.

ولا يخفى أنَّ الإرشاد والهداية إنما يؤثر في مورد التقوى وحصول حالة

الاقبال والتوجه والتمايل، ولا فرق بين أن يكون الهداية من جانب النبي المبعوث

أو الكتاب المنزل أو بموعظة من واعظ مخلص ناصح، وأما في مورد الإدبار

والإعراض: فلا ينفع التذكر بأى وجه كان.

وقد صدر القرآن الكريم بالإشارة الى هذه الجهة، فقال تعالى:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ.

والمراد من التقوى في هذا المورد: حصول حالة صيانة للنفس بالطبع

والعقل عن الصفات الرذيلة الحيوانية والأعمال القبيحة النفسانية، وتحقق التمايل

والاقبال الى جهة الحق وتحصيله على الاطلاق.

*

وعى

مقا - وعى: كلمة تدل على ضمّ شىء، ووعيتُ العلم أعينه ووعياً.

وأوعيت المتاع فى الوعاء أوعيه. وأما الوعى: فالجلبّة والأصوات، وهو عندنا من

باب الإبدال، والأصل الغين.

مصبا - وعيت الحديث ووعياً من باب وعد: حفظته وتدبرته، وأوعيت

المتاع فى الوعاء. والوعاء: ما يوعى فيه الشىء، أى يُجمع، وجمعه أوعية. وأوعيته

واستوعيته لغة فى الاستيعاب وهو أخذ الشىء كله.

العين ٢٧٢/٢ - وَعَى يعي وَعْيًا، أى حَفِظَ حديثاً ونحوه. ووعَى العظمُ إذا انجبر بعد كَسْر. وأوعيت شيئاً فى الوِعَاءِ وفى الإِعَاءِ، لغتان. والواعية: الصُّرَاخُ على الميْتِ، ولم أسمع منه فعلاً. والوَعَوَعَة: من أصوات الكلاب وبنات آوى، وخطيب وَعَوُعٌ: نعت له حَسَن. ورجل وَعَوَاع: نعت له قبيح أى مهذار، والمصدر الوِعَوَاع لا يكسر على وَعَوَاع كراهية للكسر على الواو.

والتحقيق

أنَّ الأصل الواحد فى المادّة: هو حفظ مع احتواء، بأن يحفظ شىء بجعله فى ضمن شىء آخر واستيلائه كالظرف. مادّيًا كان أو معنويًا. ومن مصاديقه: حفظ العلم وجعله فى القلب مستقرًا. وحفظ المتاع فى محلّ. وحفظ الحديث فى الحافظة، وحفظ المال فى الوِعَاءِ. وأما مفاهيم - الضمّ، والتدبّر، والجمع، والاستيعاب، والجبر: فمن آثار الأصل ولوازمه فى موارد المختلفة.

وأما الوَعَوَعَة والوَعَوَاع: فمن باب حكاية الأصوات.

فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كِدْنَا

ليوسف - ٧٦/١٢

والظاهر أنَّ الوِعَاءِ فى الأصل مصدر جعل إسمًا لما يكون ظرفاً للشىء حتى يحفظ فيه، والجمع أوعية.

إِنَّا لَمَّا ظَلَمْنَا المَاءَ حَمَلْنَاكُمْ فى الجارية لِيَجْعَلَ لَكُمْ تَذْكَرَةً وَنَعِيهَا أُذُنٌ

واعية - ١٢/٦٩

سبق أنَّ الأذُنَ صفة كالجُنُبِ بمعنى المطلع الراضى الموافق، وغلب استعماله فى الجارحة المخصوصة وهى حاسة السمع والاطلاع. والواعية صفة بمعنى الحافظ للشىء بحيث يكون مستولياً عليه كالظرف.

والمراد هنا الأذُنَ الروحانى، وهو النفس بلحاظ الاطلاع وكونه مُدْرِكاً

وحافظاً وضابطاً للتذكّرات المستفادة من الطغيان في الماء ووقوع هلاك للمخالفين، ثم النجاة للمؤمنين.

كَلَّا إِنَّهَا لَلَّذِي نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَدْغَى — ١٨/٧٠
بل الَّذِينَ كَفَرُوا يُكذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ — ٢٣/٨٤

الإيعاء: جعل الشيء في وعاء وحفاظ، ويلاحظ في الصيغة وهي الإفعال النظر الى جهة الصدور من الفاعل.

فيراد في الآية الاولى: جمع المال وما يتعلّق بالدنيا ثم جعله في حفاظ ووعاء وإبقاؤه كذلك من دون استفادة وأخذ نتيجة روحانية منه: على خلاف جريان الحياة، فإنّ الحياة الدنيا مقدّمة ومزرعة ووسيلة يتوسّل بها الى الحياة الآخرة، وليست في نفسها مطلوبة ومقصودة، وهذا خسران عظيم.

وفي الآية الثانية: يراد إحاطته وعلمه تعالى بما يجعلون من برنامج الكفر والتكذيب في حفاظ وخفاء في سرائرهم، مع أنّ الله تعالى لا يخفى عليه أدنى شيء من أمورهم وتدابيرهم وسوء نياتهم، وهو القادر بما شاء وكيف يشاء، ولا يعجزه شيء في السماوات والأرض، وبيده أزيمة الأمور.

*

وفد

مقا — وفد: أصل صحيح يدلّ على إشراف وطلع، منه الوافد: القوم يفدون. والوافد من الإبل: ما يسبق سائرهما. والإيفاد: الإسراع. والوافدان: هما عظمان ناشزان من الخدين عند المَضغ. وأوفد: أشرف.

مصبا — وفدّ على القوم وفدّاً من باب وعد وفوداً، فهو وافد، وقد يجمع على وُفاد ووفدّ ووفد. ومنه الحاجّ وفدّ الله.

العين ٨/٨٠ — واجد الوُفد وافد، وهو الذي يفد عن قوم الى ملك في فتح أو قضية أو أمر. والقوم أوفدوه. والوافد من الإبل والفطأ وغيرها: ما سبق سائر

السيرب في ظيرانه ووروده. وتوفدت الأوعاُ فوق الجبال: أشرفت.
لسا — وفَدَ فلان يَفِدُ وفادةً: إذا خرج إلى مَلِكٍ أو أمير. ابن سيده: وفَدَ عليه وإليه يَفِدُ وفداً ووفوداً أو وفادةً وفادةً على البدل (كالرعاء والإعاء): قَدِيمٌ، فهو وافِدٌ. وهم الوَفْدُ والوفود، فأما الوَفْدُ فاسم جمع، وقيل جمع. وأما الوُفُودُ فجمع وافِدٍ. وقد أوفده إليه ووفده الأمير إلى الأمير الذي فوقه. وأوفد فلان إيفاداً، إذا أشرف.

والتحقيق

أنَّ الأصل الواحد في المادّة: هو قدوم وورود. ومن مصاديقه: القوم الوافدون إلى مَلِكٍ، والسابق من الإبل والطير في سيرها، والمرتفع الناشز من الخدّين عند مضغ الطعام.
وأما مفاهيم — الإشراف والإسراع والطلوع والاستباق: فمن خواص الأصل ولوازمه.

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمَتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدَاً وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِدَاً

— ٨٥/١٩

الحَشْرُ: هو بعث وسوق وجمع. والوَفْدُ: هو قدوم وورود، وهذا المفهوم قريب من الحشر، والنظر في الحشر إلى الجهة الأوليّة. وفي الوفد إلى الجهة المتأخّرة. فعلى هذا يصحّ أن يكون الوفد مفعولاً مطلقاً من الحشر، كما في الألفيّة: وقد ينوبُ عنه ما عليه ذلّ.

فالوَفْدُ في الأصل مصدر، وقد يستعمل في مورد الجماعة الوافدين بمناسبة مطلق مفهوم القدوم والورود، ولكنّ كونه مصدرأً في الآية الكريمة أولى وأنسب، ولا خصوصيّة في قدوم الجماعة وورودهم إلى الرحمن بصورة الجمعيّة.

وذكر اسم الرحمن من بين الأسماء: بتناسب التقوى الذي هو عبارة عن صيانة النفس وحفظه عن الكدورات والمحرمات، وهذا يوجب اقتضاء نزول

الرحمة، والحشر والوفد الى الرحمن.

وأما الايفاد والتوفيد: يلاحظ فيهما النظر الى جهة الصدور في الأول والوقوع في الثاني، مضافاً الى كونهما متعدّين. فيقال أوفده أى جعله وافداً ووارداً على شخص، وكذلك وقّده.

*

وفر

مقا - وفر: كلمة تدلّ على كثرة وتمام. وفرّ الشىء يُفِرُّ وهو موفور، وفرّه الله. ومنه وَفْرَةٌ الشَّعر: دون الجُمَّة. واشتقاق اسم المال الوَفْرِ منه. والوَفْرَاء: المَزَادَة لم يُنْقِص من أديمها شىء.

مصبا - وفرّ الشىء يُفِرُّ من باب وعد وفوراً: تمّ وكمل. ووفرته وفراً من باب وعد أيضاً: أتممته واكملته، يتعدّى ولا يتعدّى، والمصدر فارق. ووفرت العِرض أفره وفراً أيضاً: صنّته ووقّيته. ووفرته مبالغة. قال أبو زيد: وفرت له طعامه توفيراً، إذا أتممته ولم تنقصه. وتوفّر على كذا: صرف همته اليه. ووفرت عليه حقّه توفيراً: أعطيته الجميع، فاستوفره أى استوفاه.

العين ٢٨٠/٨ - الوَفْر: المال الكثير الذى لم يَنْقُص منه شىء، وهو موفور. والوافر: التام. وقد وفرناه فِرَةً ووُفُوراً. والمستعمل وفرناه توفيراً. والوَفْرَة من الشَّعر: ما بلغ الأذنين.

لسا - الوَفْر من المال والمتاع: الكثير الواسع. والجمع وفور. ووفره عرضه ووفره له: لم يشتمه كأنه أبقاه له كثيراً طيباً لم ينقصه.

والتحقيق

أنّ الأصل الواحد فى المادّة: هوسعة فى كثرة، ويعبّر عنه بالفارسيّة بكلمة (فراوانى).

ومن مصاديقه: سعة في كثرة، وفي جمع، وفي تمامية، وفي كمال، وفي اهتمام. إذا لوحظ فيها القيدان.

قال اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا — ١٣/١٧
أى يُجْزَى بجزاء كثير واسع. وهذا فى قبال الجزاء القليل المحدود المضيق.

ولا يخفى أن الانسان إذا اتبع سبيل الغنى والشيطان وأصرّ فى برنامجه: يبعد بالتدرّيج عن صراط الحقّ والنور، ويكون محجوباً عن أنوار اللاهوت وعن الفيوضات الربّانية وعن السعادة والرحمة والفلاح، فيكون حينئذ واقعاً فى مورد الضلال والمضيقة والمحرومية والظلمة والعذاب الشديد، وليس له تخلّص ونجات وفلاح بوجه من الوجوه.

*

وفض

مقا — وفض: ثلاث كلمات متباينة. الاولى — أوفضَ إيفاضاً: أسرع. وجاء على وَفَضٍ وأوفاض، أى عَجَلَة. والثانية — الأوفاض: الفِرَق من الناس. والثالثة — الوَفُضَة: الكِنَانَة، وجمعها وفاض.

صحبا — وفض: يقال: لقيته على أوفاض، أى على عجلة، مثل أوفاز. وأوفضَ واستوفضَ، أى أسرع. ومنه قوله تعالى: كَانَتْهُمْ إِلَى نُصَبِ يَوْفُضُونَ.

ويقال أيضاً: استوفضه، إذا طرده واستعجله. وناقَة مِيفَاضِ أى مُسْرِعَة. والوَفُضَة: شىء كالجعبة من آدم ليس فيها خَشَب، والجمع وفاض. والأوفاض: الفِرَق من الناس، والأخلاق من قبائل شتى.

لسا — وَفُضَ: وقاية يُفَال الرَحَى. والأوفاض والأوضام واحدها وَفُضَ وَوَضَم، وهو الذى يُقَطَع عليه اللحم. وأوضفتُ لفلان وأوضمتُ، إذا بسطت له

بساطا. ووفضت الإبل: أسرعت.

والتحقيق

أن الأصل الواحد في المادة: هو جريان سريع في انبساط. ومن مصاديقه: الاستعجال في جريان أو حركة لنفسه أو لغيره، والناقة إذا أسرعت في مشيها مع سَبْح، وهو السرعة في الجريان من غير اضطراب. وأما مفاهيم — العجلة، والبساط للحم أو رَحَى، والكنانة، ومطلق البَسَط، والأخلاق من الناس، والطرْد: فمعاني مجازية تتناسب فيما بينها وبين الإسراع أو الانبساط.

والظاهر أن معنى العجلة إنما أخذ من مادة الوفز، فإن الوفز بمعنى العجلة وقلة الاستقرار.

فَذَرَبْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ، يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعاً كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ — ٤٣/٧٠

الأجداث بمعنى القبور. والسراع جمع سريع، ومنصوب على الحالية، والنُّصُب جمع النَّصْب والنَّصِيب كصعب وشريف: بمعنى ما يكون متصفا بالنصب وهو تثبيت شيء في محلّ باقامته ورفع، والمراد ما يُنصب علامة للاهتداء به أو إليه في الوصول إلى مقصده وهدفه. والقبر: حقيقة في الستر والإخفاء والدفن. وكما أن بدن الانسان يُدفن ويُستَر ويُخْفَى تحت التراب: كذلك نفس الانسان يُستَر تحت القيود والحدود والتمايلات النفسانية، فيصير محدوداً بتلك العلائق ومحجوباً بهذه القيود ومستوراً بها.

وهذه المحدودية والمحبوسية تبقى وتستديم إلى حين أن يؤمروا بالخروج والانطلاق والتوجه إلى لقاء ربهم والحركة إلى المعاد.

فإن المقصد والمنتهى الأصيل هو العود إلى الله المتعال، كما قال تعالى:

اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ — ١١/٣٠

وظاهر الآية الكريمة وما قبلها:

على أن يُبدل خيراً منهم.

وما بعدها:

خُشِعاً أَبْصَارُهُمْ تَرَاهُمْ ذَلَّةً.

أن المراد الخروج من التعلقات المادّية والقيود الدنيويّة الظلمانيّة الخارجيّة والنفسانيّة، وهذا الخروج إنّما يتحقّق بالموت والانتقال عن الحياة الدنيا الى الآخرة، فينقطع عن هذه العلائق المادّية الحاكمة، وتبقى آثارها في النفس، وتحصّل له منتهى حالة الخشوع والذّلة، ويرى سيره قهراً الى عالم الآخرة، ويتمتّى الوصول الى حياة منطلقة وعيش روحانيّ وسعة في إدامة انبساط النفس، كلّ بحسب إدراكه وعلى اقتضاء حاله، فيسير سريعاً الى جانب ذلك الهدف المقصود، الذي يتمتّى الوصول اليه، ثمّ يشاهد قصوره وضعفه ومحدوديّته، بحيث لا يستطيع التجاوز عن حدّه الموجود، ولا الترفع والتعالى عن مرتبته المكتسبة، وإن جدّ كلّ الجهد.

وهنالک يرى في نفسه غاية الذّلة ونهاية الحقارة وكمال الابتلاء الدائم المستمرّ، فلا يظنّ لنفسه تخلصاً ونجاتاً وانطلاقاً. وحينئذ يشاهد في نفسه حسرة وأسأ، وهذا عذاب فوق النار، ولا يُحسّ عذاب النار وحرارة الجحيم إذا أحاط به اليأس والحسرة.

قد خسر الذين كذبوا بقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا

يا حسرتنا على ما فرطنا فيها - ٣١/٦

وصدر الآيه الكريمة كالصريح في المعنى المذكور، وهو إدراك الموت،

فإنّ قوله:

فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم.

يدلّ على أنّ الخوض واللّعب إنّما يستمرّان الى لقاء اليوم، يوم يخرجون

من الأجداث، فلا تنطبق الآيه على يوم البعث والنشور.

*

وفق

مقا — وفق: كلمة تدلّ على مُلاءمة الشئين، منه الوُفُق: الموافقة. واتفق الشيطان: تقاربا وتلاءما. ووافقت فلانا: صادفته كأنهما اجتمعا متوافقين. مصبا — وفقه الله توفيقاً: سدده. ووفّق أمره يَفِق، من التوفيق. ووافقه موافقة ووافقاً، وتوافق القومُ واتفقوا اتفاقاً. ووفقتُ بينهم: أصلحت. وكسبه وفقُ عياله، أى مقدار كفايتهم.

العين ٢٢٥/٥ — الوُفُق: كلُّ شىءٍ متّسق متّفِق على تَيفاق واحد، فهو وُفُق، ومنه الموافقة فى معنى المصادفة والاتفاق، تقول: وافقت فلاناً فى مَوْضع كذا، أى صادفته. ووافقتُ فلانا على أمر كذا، أى اتّفقنا عليه معاً. وتقول: لايتوفّق عبد حتّى يوفّقه الله، فهو موفّق رشيد. وكنا من أمرنا على وفاق.

الفروق ٢٤٥ — الفرق بين قولك تابعت زيدا، وقولك وافقت: أنّ قولك تابعت، يفيد أنّه قد تقدّم منه شىء اقتديت به فيه، ووافقته يفيد أنّكما اتّفقتما معاً فى شىء من الأشياء، ومنه سمّى التوفيق توفيقاً. وقال أبوعلی: ومن تابعه: يريد به أصحابه. ومن وافقه: يريد من قال بقوله وإن لم يكن من أصحابه. والنظير: لايقال إنّه تابع لنظيره، لأنّ التابع دون المتبوع. ويجوز أن يوافق النظير النظير.

والتحقيق

أنّ الأصل الواحد فى المادّة: هو مماثلة من جهة الأفكار أو الأفعال، وهو يقابل الخلاف. كما أنّ التماثل هو تساؤ بين الذوات، ولا يلاحظ فيه مماثلة من جهة الأفكار والأعمال.

وأما مفاهيم — الملاءمة والمقاربة والمصادقة والمصادفة والإصلاح والاتّساق والتسديد: فمن آثار الأصل ولوازمه، فإنّ حصول الموافقة يلازم هذه

المعاني .

والوفاق مصدر كالموافقة، والصيغة تدلّ على حصول استمرار في المماثلة من جهة الأعمال والأفكار وسائر الخصوصيات.

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا... لَا يُبْشِرُ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا

شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَعَسَاقًا جَزَاءً وِفَاقًا — ٢٦/٧٨

الطغيان في قوله تعالى :

لِلطَّٰغِيّينَ مَآبًا.

بمعنى الارتفاع عن الحدّ مع التجاوز، ويراد الذين استكبروا وتجاوزوا عن حدود وظائفهم وخرجوا عن الطاعة والاعتدال وضلّوا وأضلّوا.

فإذا طغى العبد في قبال ربّه الجليل: فقد جعل نفسه محروماً عن رحمته وفضله، وضلّ عن سبيل الرشد، وانحرف عن مقام الصلاح والفلاح، فأخلد نفسه في محيط العذاب والنار، وأبعده عن نعم الجنّة، وآثّر الحياة الدنيا على الآخرة، وهذا هو الجزاء الموافق لأعمالهم.

والتعبير بصيغة المصدر: إشارة الى التأكيد والمبالغة، وأنّ الموافقة قد لوحظ في نفسه ومن حيث هو، من دون نظر الى جهة صدور أو نسبة الى فاعل أو مفعول.

وإن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ... يُؤْفِقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

— ٣٥/٤

رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ... يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا

— ٦٢/٤

قَالُوا يَا شُعَيْبُ... إِنْ أَرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ

— ٨٨/١١

التوفيق: جعل شخص أو شيء موافقاً لآخر، حتّى يحصل الاتييام والتقارب بينهما، ويرتفع التنافر والتخالف والتباعد.

ففى الآية الثانية: يراد تحصيل الالتيام والموافقة فيما بين المنافقين والمؤمنين برسول الله (ص). وفى الثالثة: يريد شعيب النبى ص إيجاد تقريرهم وملاءمتهم الى الله ودينه وأحكامه وعباده وأنبيائه، حتى يصلح حالهم، ويتسق أمرهم، ويكونوا على صدق وحق. وفى الآية الاولى: إيجاد التلاؤم والتقارب والمحبة فيما بين الزوجين، حتى يرتفع الشقاق والخلاف عنهما، ويعيشا على تفاهم وتوافق فكراً وعملاً.

ثم إن التوفيق إما تكوينى: ومرجعه الى تقدير الذات والصفات على خصوصية تلائم العقائد الصحيحة والصفات الروحانية والأعمال الصالحة، ولها تمايل وتقارب الى الحقائق اللاهوتية.

وما أدرك ما عليمون كتاب مرقوم يشهده المقرَّبون - ٢٠/٨٣

وإما تشريعى: ومرجعه الى الإرشاد والهداية الى ما هو الحق فى أى جهة من الأفكار والأعمال والأخلاق، بوسيلة إلقاءات رحمانية أو بعث رُسل أو بإنزال كُتب:

رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

- ٢/٦٢

وعلى أى صورة: فالتوفيق إنما يتحقق من جانب الله المتعال، إما مباشرة وبلا واسطة، كما فى الخلق أو فى الإلقاء. أو بواسطة كما فى بعث الأنبياء وإنزال الكتب.

وعلى هذا قد نسب التوفيق الظاهر المترأى من الناس الى الله المتعال،

كما فى الآية الاولى والثالثة:

يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ.

وفى

مقا - وفى : كلمة تدلّ على إتمام وإكمال، منه الوفاء: إتمام العهد وإكمال الشرط. ووفى : أوفى، فهو وفى. ويقولون: أوفيتك الشىء، إذا قضيتَه إياه وافيةً. وتوفيتُ الشىء واستوفيته، إذا أخذته كله، حتى لم تترك منه شيئاً. ومنه يقال: للميت: توفاه الله.

مصبا - وفى : وفيت بالعهد والوعد أفي به وفاءً، والفاعل وفى، والجمع أوفياء. وأوفيتُ به إيفاء. قال أبو زيد: أوفى نذرَه أحسنَ الإيفاء، فجعل الرباعى يتعدى بنفسه. وقال الفارابى أيضاً: أوفيته حقّه ووفيته إياه، وأوفى بما قال ووفى. وأوفى على الشىء: أشرف عليه. وتوفاه الله: أماته. والوفاة: الموت. وقد وفى الشىء بنفسه: إذا تمّ، فهو وافٍ.

العين ٤٠٩/٨ - وفى ريشُ الجناح، فهو وافٍ، وكلّ شىء بلغ تمام الكمال فقد وفى وتمّ. ويقال: درهم وافٍ، يعنى أنه درهم يزن مثقالاً، وكيل وافٍ، ورجل وفى: ذو وفاء. وأوفى على شرف من الأرض، إذا أشرف فوقها. والموافاة: أن تُوافي إنساناً فى الميعاد. وتقول: أوفيته حقّه، ووفيته أجره، والوفاة: المنيّة. وتوفى فلان.

صحا - الوفاء: ضدّ الغدر، يقال: وفى بعهد، وأوفى، بمعنى. ووفى الشىءُ وفياً على فُعل: تمّ وكثُر. وأوفاه حقّه ووفاه: أعطاه حقّه وافيةً.

والتحقيق

أنّ الأصل الواحد فى المادّة: هو إتمام العمل بالتعهد سواء كان التعهد بالتكوين أو بالتشريع أو بالجعل العرفى.

وبهذا يظهر الفرق بينها وبين مواد الإتمام والإكمال وغيرها.

والمجرد من المادّة لازم بمعنى تمامية حصول العمل بالتعهد، ويتعدى

بالحرف أو بالهمزة أو بالتضعيف، فيقال: درهم واف، ووفى بعهده وأوفى نذرَه ووفيه. ويستعمل التضعيف أو الألف مع حرف الباء للتأكيد، فيقال: أوفيت به ووفيت به. ويلاحظ في الإفعال جهة الصدور. وفي التفعيل جهة الوقوع. ومن مصاديقه: إتمام العهد وإكماله، وإكمال الشرط، وإتمام الوعد، وقضاء النذر، وإجراء الحق المعهود، وتكميل الأجر، وتتميم الإشراف على شيء على ما هو حقه. وتتميم التوجه ورعاية ما يجب في تأديب نفسه، والتمامية في الدرهم أو في الكيل.

فالوفاء بالتعهد التشريعي: كما في:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ وَإِذَا قُلْتُمْ لِلنَّاسِ عَهْدًا فَلَا تُخْلُفُوا عَهْدَكُمْ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ - ٤٠/٢

الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدُوا - ٢٠/١٣

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ - ٥٧/٣

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ - ٧٠/٣٩

التشريع: هو إنشاء طريق واضح والبرنامج المبين للايصال الى مقصد منظور حقاً أو باطلاً. والتعهد التشريعي ما يرتبط بهذا الطريق، فيكون تعهداً وتسليماً في قبال البرنامج والدين الإلهي، فيلحقه التوفية من الطرفين عملاً وجزاءً. ويعبر في مقام الجزاء للعبد بصيغة التفعيل لدلالاتها على الوقوع.

والوفاء بالتعهد العرفي: كما في:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ - ١/٥

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّكُمْ عَنِ السَّبِيلِ - ٨٥/١١

فإن تعيين العقد والكيل والميزان من جهة الخصوصيات مستند الى العرف الموجود، فإن خصوصياتها تختلف باختلاف البلدان. والتعهد بالامور العرفية لازم الوفاء بها عرفاً وشرعاً. فإن الشارع حكم بلزوم الوفاء بأي تعهد معروف.

والوفاء بمطلق التعهد: كما في:

وأوفوا بالعهد إنَّ العهدَ كانَ مَسْئولاً — ٣٤/١٧
 بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ — ٧٦/٣
 وَلَكِنَّ الْبِرَّ... وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
 — ١٧٧/٢

فالوفاء بالعهد لازم، سواء كان فى التعهد لِنَهْ أو للشرع أو للناس إذا كان معروفاً، ولزومه إلهى وشرعى وعقلى وعرفى، إذا كان التعهد بأمر معروف.
 ويكفى فى الوجوب الوفاء بالعهد: ما يقول الله تعالى:
 وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ — ١١١/٩
 فيدل بمفهوم المخالفة على قبح التخلف والعصيان فى قبال مطلق
 التعهد.

والوفاء بالعهد التكوينى: كما فى:
 وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَقَّأُكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرُدُّ إِلَى أَرْدَالِ الْعُمُرِ — ٧٠/١٦
 اللَّهُ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا — ٤٢/٣٩
 والعهد هو التزام خاص فى قبال شخص أو أمر، وهو إما بالتكوين أو بالقول. والتعهد تفعل ويدل على المطاوعة والاختيار، كما أن التوقى أيضا كذلك، فمعنى التعهد، اختيار العهد وانتخابه. والتوقى بمعنى انتخاب الوفاء واختياره.

ولما كان الخلق وتقدير إدامة الحياة ومقدار العمر والانتهاى الى الموت من الامور التكوينية: فيكون معنى التوقى فى هذا المورد، اختيار الوفاء والعمل بالتعهد والالتزام بادامة هذه الحياة والانتهاى الى هذا الأجل، فيختار الوفاء وهو إتمام العمل بالتعهد التكوينى.

ومن الامور التكوينية: ما يكون من آثارها وما يتعلق بها وما يكون فى إدامة الخلقة من ما وراء المادة وعوالم الآخرة والثواب والعقاب وجزاء الأعمال فى إدامة الحياة وتعيين البرنامج والشرع للخلق وتقدير امورهم وتبيين وظائفهم، فتشمل

بعضاً من التشريعية.

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهَا نُوفٍ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا — ١٥/١١

وهو الذى يتوقاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالتهار — ٦٠/٦

فإن إتمام الأعمال الدنيوية وتوفيتها بالجزاء، وهكذا اختيار العمل بالتعهد

والتقدير فى نوم الليل: من لوازم التكوين.

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ — ٦١/٦

إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم — ٩٧/٤

الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم — ٣٢/١٦

قل يتوقاكم قللك الموت الذى وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون

— ١١/٣٢

فكيف إذا توفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا

ما أسخط الله — ٢٧/٤٧

سبق إن الملائكة مأخوذة من العبرية، وإنهم خلقوا مما وراء المادة،

منزهين عن حدود المادة وآثارها، وفيهم روحانية وصفاء وخلوص من الانكدار والغش.

وللملائكة أنواع مختلفة بحسب كون كل نوع منها مظهراً لصفة خاصة من

الصفات الجمالية، وبهذا اللحاظ يوظف كل نوع بوظيفة معينة على مقتضى فطرته

وذاته، من الركوع، والسجود، والقيام، والتسبيح، وحمل العرش، وحفظ العباد،

وإبلاغ الوحي، وسائر أنواع الأمورية من جانب الله المتعال.

ومنهم المأمورون لقبض الأرواح:

تتوفاهم الملائكة.

ولا يخفى أن الملائكة فانون فى قبال عظمة الله عز وجل وإرادته ومشيته،

وهذا بمقتضى خلوصهم وصفائهم التام، فإنهم مجالى الصفات ومظاهر الجمال

ومراتى الحق.

لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ - ٦/٦٦
ولا يخفى أنّ مأمورية الملائكة فى موضوع التوفى إنما هو مخصوص بجهة القبض وأخذ الروح، لا بأصل الموت، بمعنى أنّ الحياة والموت بتقدير الله المتعال وبتكوينه وخلقه، وأما أخذ الروح وقبضه: فمفوض الى الملائكة الموظفين المأمورين به.

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا
جاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا
الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ.

وتأويل الملائكة بالقوى الروحانية كما فى كلمات بعض من المدعين للمعرفة: قصور عن العرفان الحق، فإنّ الامور وجرانها فى العوالم إنما هى تتحقّق وتجرى بالأسباب، كما نرى فى عالم المادة من الريح والماء والنار والزلزلة وغيرها:

وللهُ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
أبَى اللَّهُ أَنْ يُجْرِيَ الْأُمُورَ إِلَّا بِأَسْبَابِهَا.
فظهر أنّ التوفية فى الموت بيد الله تعالى أولاً وبالذات، ونسبته الى الملائكة الموكّنين وغيرهم يكون بالعرض وفى المرتبة الثانية.
وأيضاً إنّ التوفية بمعنى إتمام العمل بالتعهد المطلق، ولا يدلّ على الاماتة، كما فى:

هو الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ
يا عيسى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ - ٥٥/٣

*

وقب

مقا - وقب: كلمة تدلّ على غيبة فى مغاب. يقال: وقب الشيء: دخل

فى وَقْبِهِ، وهى كالثُقرة فى الشىء. ووقبت عَيْنَاه: غارتا. ووقب الشىء: نزل ووقع. وأما قولهم: إنَّ الوَقْبَ هو الأحمق: فهو من الإبدال، والأصل وَقَب. ومن شرَّ غاسق إذا وقب، قالوا: الليل إذا نزل.

صحا - الوَقْب من الجَبَل نُقْرَةٌ (ثُقْبَةٌ وَوَهْدَةٌ مستديرة) يجتمع فيها الماء. ووقب العين: نُقِرَتْهَا. ووقب الشىء يُقِبُّ وَقْباً: دخل، ووقبت الشمس: غابت ودخلت موضعها. ووقب الظلام: دخل على الناس. أوقبت الشىء: أدخلته فى الوَقْبَةِ.

لسا - الأوقاب: الكُوى، واحدها وَقْب. وكلَّ نَقَرَ فى الجسد وَقْبٌ، كنقر العين والكَيْف. ووقب الشىء يُقِبُّ وَقْباً: دخل، وقيل: دخل فى الوَقْب، وأوقب الشىء: أدخله فى الوقب.

العين ٢٢٨/٥ - الوَقْب: كلَّ قَلَّتْ أو حُفِرَتْ، كقَلَّتْ فى فِهْر، وكوقب المُدْهَنَةَ. ووقبَةُ الثَّرِيد: أنقوعته.

أقول: الوَقْب: السقوط والضعف. الكُوى جمع الكُوة: الحرق يكون فى الحائط. والقَلَّتْ: كلَّ نُقْرَةٌ فى صخرة أو غيرها. والفِهْر: حَجَرٌ رقيق تُسْحَقُ به الأدوية. والمُدْهَنَةُ: آلة الدهن. الأنقوعة: كلَّ محلَّ يسيل إليه المايح من ثريد أو دهن أو غيرهما.

والتحقيق

أنَّ الأصل الواحد فى المادَّة: هو دخول شىء فى محلّ، ومن مصاديقه: تجمّع الماء فى حُفْرَةٍ. دخول القمر فى ظلّ الأرض بالخسوف. كلَّ نُقْرَةٌ ينزل فيها ماء أو دهن أو غيرهما. دخول الظلمة فى الليل.

وَالوَقْبُ: فى الأصل مصدر، ثم يطلق على كلِّ محلّ يدخل فيه شىء، من ماء أو دهن أو نور أو غير ذلك.

والفعل لازم. والإيقاب متعدي بمعنى الإدخال.

قل أعودُ بِرَبِّ الفَلَقِ مِن شَرِّ ما خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذا وَقَبَ — ٣/١١٣
 الفَلَقُ: إنشقاق مع حصول إبانة بين الطرفين، والانفلاق هو السبب للوجود
 فى أى عالم ولجميع الموجودات. والغَسَقُ: هو الظلمة النازلة المحيطة مادّيّة أو
 معنويّة.

قد ذُكر أولاً: ربّ الفَلَقِ: إشارة الى أنّ تربية المخلوقات الّتى توجد
 بانفلاق، إنّما هى من أوّل الأمر تحت نظره وسلطانه.

ثمّ استعيذ ثانياً به من شرّ تلك المخلوقات، أى من الشرور الّتى توجد فى
 أثر سوء أعمالهم وخبث نيّاتهم، وهذه الشرور تؤثّر فى نظم الحياة، وتوجب اختلالاً
 فى الامور، ظاهراً وباطناً.

ثمّ استعيذ ثالثاً به من شرّ الغسق إذا وَقَب: فإنّ الغَسَقُ إذا دخل قلب
 العبد وأحاط به: يمنع عن ورود النور، بل يخرج النور أى مرتبة منه عن القلب،
 وبهذا ينقطع العبد عن تجلّى أنوار الحقّ وعن الارتباط الباطنى.

ولمّا كان المقام فى مورد التربية وسير السالك: أُشير أولاً الى أنّ
 الانفلاق وظهور أوّل مرتبة من التربية، بل الانفلاق فى كلّ مرتبة منها بيد الربّ
 المتعال، فلا بدّ من تحقّق التوجّه اليه، والاستعانة منه، والاستعاذة به من الموانع.
 ثمّ أُشير الى الموانع العامّة المواجهة فى الخارج، من جانب الخلق فى
 جهات مختلفة مادّيّة أو معنويّة.

ثمّ يشار الى حدوث مانع أدقّ وأنفذ فى القلب، بحيث يزيل الاقتضاء
 ويقطع الارتباط فيما بين العبد والربّ، سوا كان حدوثه من الخارج أو من
 سوء النيّات والأعمال.

فإنّ حدوث الظلمة مبدء أى شرّ وفساد ومحروميّة.

ثمّ يشار الى مصداقين من مصاديق الموانع المواجهة فى السلوك، ليتوجّه
 اليهما السالك فى سلوكه توجّهاً لازماً، وهما النفث والحسد، فقال تعالى:

وَمِن شَرِّ التَّفَانِاتِ فى العُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ.

*

وقت

مقا - وقت: أصل يدلّ على حدّ شيءٍ وكنهه في زمانٍ وغيره. منه الوقت: الزمان المعلوم. والموقوت: الشيء المحدود. والميقات: المصير للوقت. وقت له كذا ووقته، أي حدّده.

إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً - ١٠٣/٤

العين ١٩٩/٥ - وقت: الوقت: مقدار من الزمان، وكلّ ما قدرت له غاية أو حيناً فهو موقوت. والميقات: مصدر الوقت، والآخرة ميقات الخلق. ومواضع الإحرام مواقيت الحاج. والهلال ميقات الشهر. وقوله تعالى: وإذا الرُّسُلُ أُقِيتت.

إنما هو ووقيت، من الواو، فهيمز.

صحا - الوقت: معروف. والميقات: الوقت المضروب للفعل، والموضع، يقال: هذا ميقات أهل الشام، للموضع الذي يُحرمون منه. وتقول: وقته فهو موقوت، إذا بين للفعل وقتاً يُفعل فيه. والتوقيت: تحديد الأوقات، تقول: وقته ليوم كذا مثل أجلته. والموقوت مفعيل.

مصبا - الوقت: مقدار من الزمان مفروض لأمر ما، وكلّ شيءٍ قدرت له حيناً فقد وقته توقيتاً، وكذلك ما قدرت له غاية، والجمع أوقات. والميقات: الوقت، والجمع مواقيت. وقد استعير الوقت للمكان، ومنه مواقيت الحج لمواضع الإحرام. ووقت الله الصلاة توقيتاً، ووقتها يقيتها من باب وعد: حدّدها وقتاً، ثم قيل لكلّ شيءٍ محدود: موقوت وموقوت.

والتحقيق

أنّ الأصل الواحد في المادة: هو زمان محدود، بأيّ شيءٍ كان، بفعل أو

حادثة أو جريان أو غيرها.

والوقت مصدر ثم يطلق على ذلك الزمان المحدود، وهو مصداق لذلك المعنى المصدرى. والتوقيت تفعيل ويدل على مبالغة وعلى أن النظر فيه الى جهة الوقوع والنسبة الى المفعول به.

فإنك من المنظرين الى يوم الوقيت المعلوم — ٣٨/١٥

سأل إبليس أن يطول حياته الى أن يُبعث الخلق أى يُختار رفعهم الى الحساب ومشاهدة نتائج الأعمال، وهو يوم البعث والنشور.

وأجاب الرب تعالى باستجابة مسؤوله الى وقت معلوم، ولعله انتهاء الحياة الدنيا، فإن إبليس لا يستطيع أن يعمل عملاً فى البرزخ، فإن الهداية والاعواء إنما يتحققان فى عالم المادة.

يسألونك عن الساعة أيا ن فرسيها قل إنما علمها عند ربى لا يجليها

لوقتها إلا هو ثقلت فى السموات والأرض — ١٨٧/٧

الإرساء: الاثبات والاستقرار. وأيان: سؤال عن زمان مستقبل فى مورد التفخيم والتعظيم. والتجلية: الإظهار.

والظاهر أن المراد من الساعة: هو البعث والنشور وظهور عالم نتائج الأعمال وشهود الحساب والشواب والعقاب، فإن الموت مشهود لكل من أفراد الناس، وظهوره وفعليته قريب ومحقق إجمالاً.

وأما الساعة والقيامة الكبرى: فهى مما لا يعلم وقتها إلا الله المتعال، فعلم الساعة من العلوم الغيبية المختصة بالله عز وجل، فيقول فيما بعد الآية:

قل إنما علمها عند الله... ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير

وما مسنى السوء — ١٨٨/٧

والمرسلات عرفاً... فاذا الجبال نُسفت وإذا الرُّسل أُقتت — ١١/٧٧

الإرسال: إنفاذ مع كونه حاملاً لأمر، وهو أعم من أن يكون مادياً أو روحانياً، من إنسان أو ملك أو شيطان أو جماد.

قلنا في عذر وعصف: إنَّ المرسلات هم النفوس الممتازة المجذوبة
تكويناً قد أرسلوا تكويناً مأمورين الى إلقاء الذكر.
والمراد في قوله تعالى:
وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِيتُ.

مطلق الرُّسُل، فإنَّ بظهور عوالم ما وراء المادّة: يعطل الرسالة والقاء
الذكر، ويكون محدوداً بأوقات معيّنة لأغراض مخصوصة، كالشهادة وغيرها.
وكلمة أُقِيتُ: أصلها وُقِيتُ، أبدلت الواو همزة كما في الوجوه والأجوه،
وهذا للتخفيف لفظاً، ولتقليل المعنى من جهة التشديد، والواو المضمومة في أول
الكلمة يناسب قلبها حرفاً خفيفاً، فيقال في الوُراث التراث. والقلب متداول في
جميع الألسنة واللغات والمكالمات، وهو أمر طبيعي جارٍ فيها.
ثمَّ إنَّ تحديد الرسل: من جهة انبساط يوم الفصل وظهوره، فإنَّ فيه يتميّز
كلّ نفس ويتجلّى ما في باطنه ويظهر ماله وما عليه من المراتب والخصوصيات
ويُجزى كلّ بحسب كسبه وعمله وإيمانه، فلا يبقى اقتضاء للرسالة والهداية
والتبليغ:

لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ — ١٢/٧٧ و ١٣

وإما كلمة الميقات: قلنا في الوعد، إنَّ مفعلاً صيغة مخصوصة من أوزان
اسم الآلة، كالمرصاد والميراث والمفتاح، وتدلّ على آلة بها يستعان في العمل
وبها يتحقّق الفعل في الخارج، وهذه الوسيلة تكون مختلفة باختلاف الموارد
والمصاديق.

ولا تنحصر الوسيلة في آلة مخصوصة معيّنة، بل تصدق على كلّ شيء
يتوسّل به الى تحقّق فعل أو أمر في الخارج، كالميقات فأنه وسيلة لتحقّق وقت
معين وزمان محدود في الخارج.

فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً — ١٤٣/٧

فجميع السحرة لميقات يوم معلوم — ٣٨/٢٦

قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ — ٥٠/٥٦

إِنَّ يَوْمَ الْفِصْلِ كَانَ مِيقَاتًا — ١٧/٧٨

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ — ١٤٣/٧

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ — ١٨٩/٢

فهذه مواقيت يتوسل بها الى تحقق زمان منظور معين: ففي الآية الاولى والخامسة يستكشف به الى تحقق زمان المناجاة والارتباط. وفي الثانية يدل على وصول زمان المقابلة بين موسى والسحرة. وفي الثالثة والرابعة دلالة على بلوغ زمان الحساب والجزاء. وفي السادسة دلالة الأهلة على وصول زمان المواعيد والمناسك للحج.

فهذه الامور آلات ووسائل لتعرفة الأزمنة المعينة المنظورة، وليست صيغة الميقات مصدراً أو دالة على المكان والزمان.

وإنما الإشتباه نشأ من جهة إطلاق الصيغة على مكان، كما في مواقيت الإحرام: ولكن الحق أن الصيغة كما قلنا تدل على الآلة والوسيلة من أى شيء كان، فالمكان المعهود في المورد آلة ووسيلة لبلوغ الزمان المنظور في الابتداء والشروع في المناسك، فيلاحظ في الصيغة جهة الآلية في البلوغ الى زمان منظور.

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا — ١٠٣/٤

الكتاب بمعنى التثبيت وتقرير ما في النية خارجاً، وهو مصدر ويطلق على ما يكتب فيه مبالغة، فإن الملحوظ فيه هو الكتابة، وقد تجلّى الكتابة في الخارج بصورة المكتوب. والموقوت: هو المحدود بوقت.

*

وقد

العين ١٩٧/٥ — وقدت النار وقدأ ووقودأ، والصحيح الوقود. والوقد:

ما ترى من لَهَبها لأنه اسم. اولئك هم وَقُودُ النار، أى حَطَبها. والمَوْقِدُ والمُسْتَوْقِدُ: موضع النار. وزُنْدٌ مِيقَادٌ: سريع الؤزى. وقلب وَقَاد: سريع التوقد فى التَشَاطُ والمَضَاء. ووقد الحافر يَقِدُ: إذا تَلَأاً بَصِيصُهُ، وفى كلِّ شىء. ووقد الصَّيْفُ: أشدُّ حرّاً. وقوله تعالى: يوقد من شجرة: رده على النور وأخرجه على التذكير. ومن قرأ توقد: رده على النار. وتوقد: رده على الكوكب أو على المصباح. وتوقد معناه تَتَوَقَّد، رغم إحدى التائين فى الاخرى، ورده على الزُجاجة.

مقا - وقد: كلمة تدل على اشتعال نار، وقدت النار تَقِدُ واتقدت وتوقدت، وأوقدتها أنا. والوقود: الحطب. والوقود فعل النار إذا وقدت. والوقد: نفس النار.

مصبا - وقدت النارُ وَقَداً من باب وعد، ووقوداً. وأوقدتها إيقاداً. ومنه على الاستعارة: كلما اوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله، أى كلما دبوا مَكيدة وخديعة أبطلها.

والتحقيق

أن الأصل الواحد فى المادّة: هو التحرق فى النار، والوقود بالضم مصدر بمعنى الاشتعال. والوقود صفة كالدلول، بمعنى ما يتوقد ويتصف بالوقود، وهو تحرق وتلأؤ فى النار.

والتوقد فيه معنى المطاوعة والاختيار، كالاتقاد. والاستيقاد فيه معنى الطلب، أى طلب الاشتعال.

والوقود ليس بمعنى الحطب، بل ما يكون مشتعلاً بالفعل حطباً أو غير حطب. وكذلك الوقد ليس بمعنى النار، بل النار من حيث اشتعاليه، وهو مصداق الاشتعال.

والميقاد مفعال بمعنى وسيلة الوقود وآلته.

والإيقاد يستعمل متعدياً: كما فى:

كَلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ — ٦٤/٥

أَلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقَدُونَ

— ٨٠/٣٦

أى أوقدوا نار البغضاء وأثاروا شرّاً وفتنة على المسلمين ليوجدوا محاربة واختلافاً، فالآية راجعة الى اليهود، وإيقاد النار فيها أمر غير محسوس، وفي الآية الثانية محسوس.

فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا — ٣٨/٢٨

أى أشعل النار على الطين ليصير أجراً متحجراً، ثم اجعل منه صرحاً.

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ — ٢٤/٢

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا... أُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ — ١٠/٣

وَيَلُّ لِكُلِّ هُمْزَةٍ لَمَزَةٌ... لَيَسْبُدَنَّ فِي الْحُطْمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطْمَةُ

نَارَ اللَّهِ الْمَوْقُودَةَ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ — ٦/١٠٤

سبق في النار: أنه اعم من النار المادّي المحسوس والمعنوي وما في عالم ماوراء المادّة، وكذلك التوقّد. وقلنا أنّ التوقّد هو تلاؤف في النار، ويتحقّق بعده الاشتعال — راجع النار.

والحجر مأخوذ من مادة الحجر بمعنى الحفظ مع المحدوديّة، ولعلّ أصله صفة كالحسن باعتبار صلابته طبعاً ومحفوظيّته ذاتاً. ومع هذا فيكون وقوداً ومتوقّداً من النار وفي النار، سواء كان حجراً خارجياً أو شيئاً آخر كالحجر في الصلابة والمحفوظيّة.

والحطمة كالهَمْزَة صيغة مبالغة من الحطم بمعنى كسر الهيئة وإزالة النظم عن الشيء. وقد فسرت بنار الله الموقّدة، وهى النار الروحانيّة النافذة فى الباطن، والمراد غضبه وعذابه الأليم وحدة التضيق والانقطاع عن الرحمة الواسعة. وهذا الحطم يناسب الهمز واللمز لعباد الله عزّوجلّ وجمع الأموال ومنعها عن استفادة الفقراء المحرومين وكسر نظم حياتهم ومعاشهم.

الرُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوَّكِبٌ ذَرِيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ — ٣٥/٢٤

سبق في الزجاجية والشجر ما يوضح تفسير الآية، فراجعهما.

ويراد من هذه الكلمات مفاهيمها الروحانية، في ذيل نور الحق. فالشجرة مقام التجلى والظهور الأعظم للنور فإن الشجر هو المتجلى المتظاهر المتعالى لغة. والزجاجية عبارة عن عالم العقول والأرواح المجردة الفانية في النور، ولها المظهرية التامة. وفي الزجاجية مصباح، وهو الافاضة والروح والارادة — راجع الصبح والروود. والتوقد عبارة عن الاستنارة والاستفاضة والتجلى.

والتعبير بالإيقاد دون التوقد: إشارة الى جهة الصدور من فاعل ولزوم نسبة الفعل اليه.

*

وقد

العين ٢٠١/٥ — الوقذ: شدة الضرب، وشاة وقيدة موقوذة، أى مقتولة بالخشب. وتقول: وقدها يقذها وقذاً، وهذا من فعل العُلوج، كذلك كانوا يفعلون ثم يأكلون، فنهى الله عنه وحرّمه. وحُمِلَ فلان وقيداً، أى ثقيلاً دَنِفاً مُشْفِياً. مصباً — وقذه وقذاً من باب وعد: ضربه حتى استرخى وأشرف على الموت، فهو وقيد وموقوذ. وشاة موقوذ: قُتِلت بالخشب أو بغيره فماتت من غير ذكاة. ووقذه النعاس: أسقطه.

لسا — الوقذ: شدة الضرب. والموقوذة: المضروبة حتى تَموت ولم تُدك. والوقيد من الرجال: البطيء الثقيل، كأنّ ثقله وضعفه وقذه. والوقذ فى الأصل: الضرب المشخِن والكسر.

والتحقيق

أنّ الأصل الواحد فى المادّة: هو المضروب الى أن يشقل ويسقط

بالموت.

وبين المادّة وموادّ — الوكز، الوقص، الوقر، الوقم، الوقط، الوغب، الوخز،
وخض: تقارب من جهة اللفظ والمعنى، ويجمعها معنى الضرب والسقوط.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدُمُ وَالْحَمِ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلٌ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُتَخَنِّقَةُ
وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّبَةُ وَالنَّطِيطَةُ — ٣/٥

هذه المحرّمات ذكرت بالترتيب: ١ — محرّمة بالطبيعة بأن ماتت بجريان
طبيعيّ من دون برنامج شرعيّ وذبح. ٢ — محرّمة بالطبع إذا انفصل جزء من الحيّ
ثمّ زالت عنه الحياة وصار ميتة. ٣ — محرّمة بالتشريع، فهي تصير كالميتة كما
في الخنزير. ٤ — ماتكون محرّمة بعنوان ثانويّ لا بالذات، كما إذا أهلكه لغير الله.
٥ — ماتكون ميتة بعمل ثانويّ إراديّ، كما في الخنق. ٦ — ماتكون ميتة
بالتدريج لادفعة، كما في الضرب والوقد. ٧ — ماتكون ميتة بعمل طبيعيّ
وجريان دفعيّ، كالسقوط. ٨ — ماتكون ميتة بجريان غير اراديّ ومواجهة ومقابلة
من حيوان ينطحه. ٩ — ما يكون في مواجهة حيوان سبع وأكل منه شيئاً. ١٠ —
وما يذبح على الثّضب.

*

وَقْر

مقا — وقْر: أصل يدلّ على يُثَقِّلُ في الشيء، منه الوَقْر: الثِّقْلُ في الأُذُنِ.
يقال: وَوَقَّرْتُ أُذُنَهُ تَوَقَّرَ وَوَقَّرَ. قال الكسائي: وَوَقَّرْتُ أُذُنَهُ فَهِيَ مَوْقُورَةٌ. والوَقْر:
الجِمل. ويقال: نَخَلَةٌ مَوْقُورَةٌ ومَوْقِرٌ، أي ذات حَمَلٍ كثير، ومنه الوَقَار: الجِلم
والرزانة. ورجل ذُو قِوْرَةٍ، أي وَقُورٍ، يقال منه وَقَّرَ وَقَارًا. وإذا أمرت قلت أُوَقِّرُ في لغة
مَنْ قال أُوَمِّرُ.

العين ٢٠٦/٥ — الوَقْر: يُثَقِّلُ في الأذن، تقول: وَقَّرْتُ أُذُنِي عن كذا تَقِيرُ
وَوَقَّرًا، أي ثَقُلْتُ عن سَمْعِهِ. والوَقْر: جِمل حمار وبرذون وبغل، كالوَشَقِّ للبعير.

وتقول: أوقرتنه، ونخلة موقرة حملاً، وتُجمع مَواقير. ويقال مُوقرة، كأنها أوقرت نفسها. والوقار: السكينة والوداعة. ووقرت فلانا: بجلته ورأيت له هيبة وإجلالاً. وقوله تعالى:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ.

من قَرَّ يَفِرُّ ومن قَرَى. وَقَرْنَ بالفتح من وَقَرَّ يَفِرُّ.

مصبا - الوقر: حمل البغل أو الحمار. ويستعمل في البعير، وأوقر بعيره. ووقرت الأذن ووقرت من بابي تعب ووعد: ثقل سمعها. ووقرها الله من باب وعد، يستعمل لازماً ومتعدياً. والوقار: الحلم والرزانة، وهو مصدر وقُر مثل جُمِلَ جَمالاً. ويقال أيضاً: وقري يقر من باب وعد فهو وقور، والمرأة وقور أيضاً، فعول بمعنى فاعل، مثل صبور وشكور. والوقار العظمة أيضاً. ووقر وقراً من باب وعد: جلس بوقار.

لسا - وقرت أذنه توقر: صممت، ووقرت وقراً. ويقال اللهم قر أذنه. والوقر بالكسر: الثقل يُحمل على ظهر أو على رأس. يقال: جاء يحمل وقره. وقيل: الوقر: الحمل الثقيل وجمعه أوقار. وقوله تعالى:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ.

هذا من باب قَرَّ يَفِرُّ، كأنه يريد أقررن، فتحذف الراء الأولى للتخفيف وتُلقي فتحتها على القاف ويستغنى عن الألف. ويحتمل قراءة من قرأ بالكسر أيضاً أن يكون من إقررن على هذا كما قرئ فظلمت تفكّهون، بفتح الظاء وكسرهما.

الفروق ١٦٦ - الفرق بين الحلم والوقار: أنّ الوقار هو الهدوء وسكون الأطراف وقلة الحركة في المجلس. ويقع أيضاً على مفارقة الطيش عند الغضب، مأخوذ من الوقر وهو الحمل، ولا تجوز الصفة به على الله سبحانه.

والفرق بين الوقار والسكينة: أنّ السكينة مفارقة الاضطراب عند الغضب والخوف، وأكثر ما جاء في الخوف، فيكون هيبة وغير هيبة. ولا يكون الوقار إلا هيبة.

والتحقيق

أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي الْمَادَّةِ: هُوَ ثِقَالَةٌ يُحْمَلُ عَلَى شَخْصٍ أَوْ شَيْءٍ، مَادِّيًّا أَوْ مَعْنَوِيًّا. وَالثَّقَلُ يَلَاحِظُ فِي نَفْسِ الشَّيْءِ وَمِنْ حَيْثُ هُوَ. كَمَا أَنَّ الْعِظْمَةَ هُوَ تَفُوقُ قُوَّةَ وَقَدْرَةَ. وَالْجَلَالَةَ: عِظْمَ شَأْنٍ وَيَكُونُ فِي غَيْرِ الْأَجْسَامِ— رَاجِعِ الْعِظْمِ. فَالْوَقَارُ فِي قِبَالِ الْخَفَّةِ، كَمَا أَنَّ الْعِظْمَةَ فِي قِبَالِ الْحَقَارَةِ. وَأَمَّا أَنَّ الْوَقُورَ لَا يَنْسَبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَلَا يُسَمَّى بِهِ: فَإِنَّ مَعْنَى الْمَادَّةِ كَمَا قُلْنَا هُوَ ثِقَالَةٌ يُحْمَلُ عَلَى غَيْرِهِ، وَهَذَا الْمَعْنَى غَيْرُ مَنَاسِبٍ لَهُ. وَأَمَّا التَّوْقِيرُ: فَهُوَ بِمَعْنَى جَعْلِ ثِقَالَةً وَوَقَارَ لَهُ تَعَالَى، لِابْتَعْنَى جَعْلَهُ تَعَالَى وَوَقُورًا وَثِقِيلًا، قَالَ تَعَالَى:

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا — ١٣/٧١

أَيُّ وَقَارًا لَهُ فِي صِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَخَلْقِهِ وَتَقْدِيرِهِ وَتَنْظِيمِهِ، وَيَشَاهِدُ وَقَارَهُ وَعِظْمَةَ مَقَامِهِ مِنْ أَطْوَارِ خَلْقِهِ فِي أَنْفُسِكُمْ وَفِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا — ٩/٤٨

أَيُّ بَأْنَ تَجْعَلُوهُ ذَا وَقَارَ لَهُ، بِتَعْظِيمِ مَقَامَاتِهِ وَتَجْلِيلِ شَأْنِهِ وَمَعْرِفَةِ صِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَدَقَائِقِ صَنْعِهِ وَلَطَائِفِ حِكْمَتِهِ وَتَقْدِيرِهِ.

والتَّوْقِيرُ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ مَذْكُورٌ بَعْدَ التَّعْزِيرِ وَهُوَ الذَّبُّ وَالتَّقْوِيَةُ كَمَا سَبَقَ، وَفِي إِدَامَةِ التَّقْوِيَةِ لِأَنَّهُ يُجْعَلُ ذَا وَقَارَ وَثِقَالَةً فِي آثَارِهِ.

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرًا — ٥/٤١

إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا — ٥٧/١٨

الْأَكِنَّةُ جَمْعُ الْكِنَِّ، وَهُوَ بِمَعْنَى الْغَطَاءِ السَّاتِرِ الْحَافِظِ. وَغَطَاءُ الْقَلْبِ لِأَبَدٍ أَنْ يَكُونَ أَمْرًا مَعْنَوِيًّا لِيَسْتَرَهُ وَيَحْفَظَهُ عَنِ الْفَهْمِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالْإِيمَانِ، وَهَذَا انْكَدَارٌ وَقِسَاوَةٌ وَظُلْمَةٌ حَاصِلَةٌ مِنْ سُوءِ الْأَعْمَالِ.

وهكذا الوقر في الآذان، وهو ثقالة عارضة تُحمل على الأذن وتمنعها عن سماع الحق والصواب. وهذا الوقر إنما يحصل في أثر انكدار القلب ومحجوبيته وكونه في كنان، وعلى هذا يذكر بعده.

فإنّ الحاكم على الحواس، بل المدرك في الحقيقة هو القلب أي الروح الانسانيّ المجرد الذي هو حقيقة الانسان، وهو في وحدته وتجرده كلّ القوى والحواس، والحواس الظاهرية إنما هي وسائل وآلات بالنسبة الى هذه الحياة الدنيوية المادّية، وأما الحياة الروحانية والأصوات والمدركات في ما وراء المادة وعن العوالم اللطيفة المعنوية: فلا تحتاج الى هذه الحواس والقوى الظاهرية.

والذاريات ذرواً فالحاملات وقرأ.

الوقر بالكسر هو الثقل الذي يُحمل الى شخص أو شيء. سبق في الذرى والقسم: أنّ الذاريات باطلاقها تشمل كلّ شيء تثير وتنشر فيوضات وأنوار روحانية أو مادّية فيمابين الخلق والعوالم، من شمس أو ملائكة أو نفوس زكية أو أنبياء مبعوثين.

وحملهم الوقر إما بحسب الوظيفة التكليفية أو التكوينية، وسواء كان أمراً مادّياً كالنور والحرارة، أو معنوياً كالعلوم والمعارف.

*

وقع

العين ١٧٦/٥ - الوقع: وقعة الضرب بالشيء. ووقع المطر، ووقع حوافر الدابة، يعنى ما يُسمع من وقعه. ويقال للظير إذا كان على أرض أو شجر: هنّ وقوع ووقع، والواحد واقع. والميقعة: المكان الذي يقع عليه الطائر. والواقعة: النازلة الشديدة من صروف الدهر. وفلان وقعة في الناس ووقع فيهم، أي يغتابهم. ووقع الشيء يقع وقوعاً، أي هويّاً. والوقاع: المواقعة في الحرب. والتوقيع في الكتاب: إلحاق شيء فيه. وتوقعت الأمر أي انتظرتة.

مقا - وقع: أصل واحد يرجع إليه فروعه، يدل على سقوط شيء. يقال: وقع الشيء وقوعاً فهو واقع. والواقعة: القيامة، لأنها تقع بالخلق فتغشاهم. والواقعة: صدمة الحرب. والوقائع: مناقع الماء المتفرقة، كأن الماء وقع فيها. ومواقع الغيث: مساقطه، وموقعة الطائر: موضعه الذي يقع عليه. ووقع الغيث: سقط متفرقاً، ومنه التوقيع: أثر الدبر بظهر البعير.

مصبا - وقع المطر يقع وقعاً: نزل. ولا يقال سقط المطر. ووقع الشيء: سقط. ووقع فلان في فلان وقوعاً ووقيعاً: سبه وثلبه. ووقع في أرض فلاة: صار فيها. ووقع الصيد في الشرك: حصل فيه. ووقع على امرأته: جامعها.

والتحقيق

أن الأصل الواحد في المادة: هو نزول وتثبيت. ففيه قيدان. ومن مصاديقه: نزول المطر متمكناً في الأرض. وهكذا في الطير إذا نزلت وتمكنت في أرض أو شجر. والنازلة إذا نزلت بشدة مؤثرة في النفوس أو في محيط معين. وكلام سوء مرتبط بغيره بسبب أو افتراء أو رمى بقبيح. وحصول صيد في شرك. والمجامعة. والمواقعة في الحرب.

أما إذا لم يلاحظ القيدان: فيكون الاستعمال تجوزاً، كما في إرادة مطلق النزول أو الثبت أو السقوط أو معانٍ أخرى.

والإيقاع: متعد، بمعنى جعل شيء واقعاً، وبهذا المعنى يستعمل في الإيقاعات من المعاملات، بوقوعه من جانب الفاعل فقط.

والتوقيع: يلاحظ فيه جهة الوقوع والتعلق بالمفعول، ومن ذلك المعنى: التوقيع الصادر من أمير أو ولي يوجد أثراً.

والمواقعة: يدل على استمرار في وقوع أمر، ومنه المجامعة.

والتوقع: يدل على اختيار لوقوع شيء وانتخاب ذلك الطرف. ومن هذا

المعنى الانتظار حتى يحصل الأمر المنظور.

فالوقوع في الرجس والعذاب: كما في:

قال قد وقع عليكم من ربكم رجسٌ وغضب — ٧١/٧

ولما وقع عليهم الرجزُ قالوا يا موسى — ١٣٤/٧

سأل سائلٌ بعذاب واقعٍ للكافرين — ١/٧٠

يراد نزول الرجز والعذاب والرجس واستقرارها عليهم.

وفي الأجر والحق: كما في:

ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع

أجره على الله — ١٠٠/٤

فوقع الحقُّ وبطل ما كانوا يعملون — ١١٨/٧

يراد نزول الأجر والحق واستقرارهما.

وفي الوقوع مادياً: كما في:

ويُمسكُ السماء أن تقع على الأرض إلا بأذنه — ٦٥/٢٢

وإذ نتقنا الجبلَ فوقهم كأنه ظُلَّةٌ وظنوا أنه واقع بهم — ١٧١/٧

والوقوع فيما وراء المادة: كما في:

إذا وقعت الواقعةُ ليس لوقعتها كاذبة — ١/٥٦

فاذا نُفخ في الصورِ نفخةً واحدةً... فيومئذٍ وقعتِ الواقعةُ — ١٥/٦٩

والوقوع الروحاني: كما في:

والذاريات ذرواً... إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع — ٦/٥١

والمراد من الواقعة: مطلق ما يظهر في الخارج ويستقر فيه، وهو أعم من

حصول الموت الشخصي أو الموت العمومي أو ظهور عالم البعث، وإنما يتعين

المعنى بقرائن كلامية. كما أن ذكر نفخ الصور يدل على أن المراد في الآية

الكريمة: هو البعث بعد الموت.

والدين سبق إنه خضوع وانقياد في قبال مقررات معينة، والمراد هو ذلك

الخضوع التام للموجودات وظهور هذا الانقياد في ذلك اليوم في أثر مالكياته

المطلقة وحكومته التامة:

مالك يوم الدين.

فظهر أنّ من الامور المحققة الثابتة الحقّة التي لا بدّ لنا من التوجّه والاعتقاد بها: هو وقوع الجزاء رحمة أو عذاباً، ووقوع الموت وحصول عوالم ما وراء المادّة من الحشر والنشر، وتحقّق الخضوع التامّ فيها.

ولا يخفى أنّ هذا العالم المادّي الدنيويّ المحسوس: في تعقيب عالم الجنين وفي مرتبة تكميله وتتميمه، وإذا كان عالم الجنين منقطعاً ولم يحصل له استدامة الى أن يبلغ هذا العالم المحسوس: فيكون تحقّقه وجوده بلا فائدة ولغواً وعبثاً، لا يترتب عليه أثر إلّا المضيقّة والابتلاء الشديد والتحمّل الأكيد على الوالدة والمولودة.

وكذلك هذه الدنيا إذا كانت فانية غير مستمرة، ولا تتحوّل الى عالم الآخرة: فتكون تلك الحياة خسارة تامة لافائدة فيها ولا يبقى أثر منها إلّا الشدائد والابتلاءات المستمرة الملازمة، ولا يرى فيها إلّا تجرّع المصائب وتحمل المشاق والصبر على الحوادث المواجهة، ولا تنتج إلّا تعباً وألماً وداءً ومكابدة.

يا قوم إنّما هذه الحياة الدنيا قناع وإنّ الآخرة هي دار القرار — ٣٩/٤٠

بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد — ٨/٣٤

*

وقف

مقا — وقف: أصل واحد يدلّ على تمكّث في شيء، ثمّ يقاس عليه، منه وقفت أوقف ووقفاً. وكلّ شيء أمسكت عنه فإنك تقول أوقفت. وموقف الانسان وغيره: حيث يقف.

مصبا — وقفت الدابة وقفاً ووقوفاً: سكتت. ووقفتها أنا، يتعدّى ولا يتعدّى. ووقفت الدار وقفاً: حبستها في سبيل الله. وشيء موقوف، ووقف أيضاً

تسمية بالمصدر، والجمع أوقاف. ووقفت الرجل عن الشيء وقفاً: منعه عنه، وأوقفت الدار والدابة، لغة تميم، والأصمعي أنكرها وقال: الكلام وقفت. وأوقفت عن الكلام: أقلت عنه، وكلمني فلان فأوقفت، أي أمسكت، والفصح وقفت في جميع الباب، إلا في قولك - ما أوقفك هاهنا، فان سألت عن شخص قلت من أوقفك. ووقفت بعرفات وقوفاً: شهدت وقتها. وتوقف عن الأمر: أمسك عنه.

العين ٢٢٣/٥ - الوقف مصدر قولك وقفت الدابة ووقفت الكلمة وقفاً، وهذا مجاوز، فاذا كان لازماً قلت: وقفت وقوفاً. فاذا وقفت الرجل على كلمة قلت وقفته توقيفاً، ولا يقال: أوقفت إلا في قولهم أوقفت عن الأمر، إذا أقلت عنه.

لسا - الوقوف: خلاف الجلوس، وقف بالمكان، فهو واقف والجمع وقوف وقوف. والموقف: الموضع الذي تقف فيه.

والتحقيق

أن الأصل الواحد في المادة: هو إقامة في تلبث، ويلاحظ في الأصل وجود القيدتين. ومن مصاديقه: وقف الدار، وقف الدابة، وقوف بعرفات أو بمنى، والامسك في كلام أو عمل بادامة المنع.

فالإقامة في كل شيء باقتضاء حاله ووجوده، كإقامة الصلاة، وإقامة الجدار، وإقامة الحدود، وإقامة الشهادة.

ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد - ٢٧/٦

ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق - ٣٠/٦

ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم - ٣١/٣٤

فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوههم إنهم مسئولون - ٢٤/٣٧

التعبير بصيغة المجهول وباسم المفعول: إشارة إلى أن الله تعالى في القيامة مالك مطلق وله الاختيار التام، والناس مقهورون تحت إرادته وحكمه

وسلطانه :

مالك يوم الدين .

وفى الآية الرابعة : تصريح بهذا المعنى ، حيث أمر المأمورين بايقافهم .

*

وفى

مقا - وفى : كلمة واحدة تدلّ على دفع شىء عن شىء بغيره، ووقيته أقيه وقياً، والوقاية : ما يقى الشىء . واتقى الله : تَوَقَّه ، أى اجعل بينك وبينه كالوقاية . قال النبى (ص) : اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ .

مصبا - وقاه الله السوء يقيه وقاية : حفظه . والوقاء : مثل كتاب ، كلّ ما وقيت به شيئاً . وروى عن الكسائى : الفتح فى الوقاية والوقاء أيضاً . واتقى الله اتقاءً ، والتقىة والتقوى اسم منه ، والتاء مبدلة من واو ، والأصل وقوى ، ولزمت التاء فى تصاريف الكلمة . والواقى : قيل هو الغراب .

العين ٢٣٨/٥ - كلّ ما وقى شيئاً : فهو وقاء له ووقاية ، تقول تَوَقَّأَ اللهُ يَاهَذَا ، وَمَنْ عَصَى اللهُ لَمْ تَقِهِ مِنْهُ وَاقِيَةً إِلَّا بِأَحْدَاثِ تَوْبَةٍ ، وَرَجُلٌ تَقَى وَقِيّاً : بِمَعْنَى . وَالتَّقْوَى فى الأَصْلِ وَقْوَى ، مِنْ وَقِيْتِ ، فَلَمَّا فُتِحَتْ أُبْدِلَتْ تَاءً فَأُتْرِكَتْ فى تَصْرِيفِ الفِعْلِ فى التَّقَى وَالتَّقْوَى وَالتُّقَاةَ وَالتَّقِيَّةَ ، وَإِنَّمَا التُّقَاةُ عَلَى فُعْلَةٍ مِثْلِ تُهْمَةٍ ، وَلَكِنْ حُقِّفَتْ فَلِيْنَ أَلْفَهَا .

لسا - وقى : وقاه الله وقياً ووقايةً وواقيةً : صانه . وقيت الشىء إذا صُنِّتَهُ وَسْتَرْتَهُ عَنِ الأَذَى . وَتَوَقَّى وَاتَّقَى بِمَعْنَى . وَفى الْحَدِيثِ : كُنَّا إِذَا احْمَرَّ البَأْسُ اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللهِ (ص) .

والتحقيق

أنّ الأصل الواحد فى المادّة : هو حفظ الشىء عن الخلاف والعصيان فى

الخارج وفى مقام العمل، كما أنّ العفة حفظ النفس عن تمايلات وشهواته النفسانية.

والتقوى تختلف خصوصياته باختلاف الموارد، والجامع هو صيانة الشيء عن المحرمات الشرعية والعقلية، والتوجه الى الحق والى تطهير العمل والى الجريان الطبيعى المعروف.

ويقابله الفجور: وهو انشقاق حالة الاعتدال والجريان الطبيعى المعروف وخروج أمر مخالف يوجب فسقا وطغيانا.
قال تعالى:

والشمس وضْحِيها... فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوِيها - ٨/٩١

أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ - ٢٨/٣٨

فهذه المقابلة تدلّ على أنّ التقوى خلاف الفجور وظهور الفسق.
فالوقاية الطبيعية: كما فى:

فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا - ٤٥/٤٠

وَجَعَلَ لَكُم سُرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسُرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ - ٨١/١٦

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا - ٦/٦٦

وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ - ١٨/٥٢

فيراد وقاية النفس عمّا لا يلائمه من سوء الخيانة والمكر، ومن الشدة المواجهة والحرّ والبرد، ومن النار والعذاب.
فهذه كلّها من مصاديق مطلق مفهوم التقوى.

وَمَنْ يوقْ شَحْحَ نَفْسِهِ فاولئك هم المفلحون - ٩/٥٦

وحفظ النفس عن الشحّ وهو البخل الشديد: عبارة عن حفظه فى مقام العمل والاظهار.

والالتقاء: افتعال ويدلّ على اختيار التقوى والعمل بمقتضاه.

فَمَنْ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ - ٣٥/٧

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا

وَأَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا — ٩٢/٥

يذكر في هذه الآية الكريمة ثلاث مراحل للتقوى:

١ — اتَّقَوْا وَأَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ: يراد الاتقاء (حفظ النفس عن

الخلاف) في مورد — الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، والاتقاء في ذلك المورد أعم من حفظ النفس من جهة الأعمال والأخلاق، فيشمل المرتبتين الأولى والثانية من مراحل السلوك.

٢ — ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَمَنُوا: يراد الاتقاء في المرتبة الثالثة من مراحل السلوك،

وهي المجاهدة في رفع الأنانية والوصول الى مقام الفناء في قبال عظمة الحق المتعال. وقد عبر عنها بحفظ النفس عن ظهور الميل والتوجه الى النفس أى نحو الأنانية مع إدامة الايمان.

٣ — ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا: وهذا هو الاتقاء في المرتبة الرابعة، أى حفظ

النفس عن الخلاف في المرحلة الرابعة من السلوك، وهى التهيؤ في الخدمة، والاستعداد للعمل بالوظائف الإلهية في الجامعة.

والمراد من الإحسان هو هذا العمل والخدمة والإرشاد في الاجتماع.

وعبر في هذه المرتبة بالاتقاء مقارناً بالإحسان الى الخلق: فإنها مرحلة

السفر من الله تعالى الى الخلق، ويلاحظ فيها التوجه الى الارشاد والخدمة على ما تقتضى الوظائف والتكاليف الإلهية.

بخلاف المراحل السابقة الملحوظ فيها الايمان والتوجه الخالص.

ولا يخفى أنّ هذه المراحل الأربع مع ضميمه مرحلة أولية بالاعتقاد

والتوجه الى المبدء والمعاد، والتمايل عن الدنيا والمادة: تكون خمس مراحل، كما أشرنا إليها في مطاوى الكتاب. راجع النزاع.

والطعام أعم من المادى والمعنوى.

فظهر أنّ الاتقاء يلزم للمؤمن من ابتداء ظهور الايمان الى البلوغ بكماله،

في كلّ مرتبة باقتضاء تلك المرتبة، فإنّ حفظ النفس إماماً من العذاب والنار، وإماماً من سخط الله وخلافه تعالى، أو من البعد والمحجوبيّة وفي الله والله عزّوجلّ. وكما أنّ الاتّقاء من الشرور والآفات المواجهة المادّيّة، لازم لكلّ أحد: كذلك الاتّقاء من أنحاء الضرر والمضيقة والعذاب الروحانيّة. ويتعيّن المراد من أقسام الاتّقاء بالقرائن الحاليّة والمقالية والمقاميّة، كما إذا كان الكلام في مورد المؤمن وفي حقّه، أو مرتبطاً بالأمور الروحانيّة، أو يذكر له آثار وعواقب معنويّة.

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ — ٢/٦٥

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً — ٤/٦٥

فالتقوى أوّل مرحلة في مقام السير الى الله تعالى، وبتحقّقه يرتفع الموانع، ويوجد الاقتضاء للعمل الصالح في أي مرتبة كانت.

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ — ١٩٧/٢

وعلى هذا كان أهمّ دعوة الأنبياء وأوّل إرشادهم هو التقوى، كما قال

تعالى:

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ — ١٠٦/٢٦

إِذْ قَالَ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ — ١٢٤/٢٦

إِذْ قَالَ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ — ١٤٢/٢٦

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ — ١٦١/٢٦

إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ — ١٧٧/٢٦

وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَمِّنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ — ١٢٤/٣٧

والعاقبة للمتقين — ٨٣/٢٨

وكأ

مقا - وكأ: أُصِيلَ يَدًا عَلَى شَيْءٍ وَشِدَّةً مِنْهُ الْوِكَاءُ: الَّذِي يُشَدُّ بِهِ، تَقُولُ: سَأَلْتَهُ فَأَوْكَى عَلَيَّ، أَيْ بَخِلَ، كَأَنَّهُ قَدْ شَدَّ. وَمِنَ الْبَابِ: تَوَكَّأْتُ عَلَى كَذَا، أَيْ إِتَكَأْتُ، لِأَنَّهُ يَتَشَدَّدُ بِهِ وَيَتَّقَوَّى بِهِ. وَأَوْكَأْتُ فَلَانًا إِيْكَاءً، أَيْ نَصَبْتُ لَهُ مَتَكًّا. مَصْبَا - الْوِكَاءُ مِثْلُ كِتَابٍ: حَبْلٌ يُشَدُّ بِهِ رَأْسُ الْقِرْبَةِ. وَقَوْلُهُ: الْعَيْنَانِ وَكَاءُ السَّيِّ (لِغَةِ فِي الْإِسْتِ وَالسَّيِّ بِمَعْنَى الْعِزِّ)، فِيهِ اسْتِعَارَةٌ لَطِيفَةٌ. وَالْجَمْعُ أَوْكِيَّةٌ، مِثْلُ سَيْلَاحٍ وَأَسْلِحَةٍ. وَأَوْكَيْتُ السِّقَاءَ: شَدَدْتُ فَمَهُ بِالْوِكَاءِ، وَوَكَيْتُهُ مِنْ بَابِ وَعَدَ لِغَةِ قَلِيلَةٍ. وَتَوَكَّأَ عَلَى عَصَاهُ: اعْتَمَدَ عَلَيْهَا. وَاتَّكَأَ: جَلَسَ مَتَمَكِّينًا. وَفِي التَّنْزِيلِ:

وَسُرُّرًا عَلَيْهَا يَتَّكِنُونَ - ٣٤/٤٣

أَيَّ يَجْلِسُونَ. وَقَالَ: وَاعْتَدْتُ لَهْنًا مَتَكًّا، أَيْ مَجْلِسًا يَجْلِسُنَ عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: وَالْعَامَّةُ لَا تَعْرِفُ الْإِتْكَاءَ إِلَّا الْمِيلَ فِي الْقُعُودِ مَعْتَمِدًا عَلَى أَحَدِ الشَّقَيْنِ، وَكُلٌّ مِنْ اعْتَمَدَ عَلَى شَيْءٍ فَقَدْ إِتَكَأَ عَلَيْهِ.

العين ٤٢٢/٥ - أَوْكَأْتُ فَلَانًا إِيْكَاءً: نَصَبْتُ لَهُ مَتَكًّا. وَاتَّكَأْتُهُ: حَمَلْتُهُ عَلَى الْمَتَكِّ. فَحَوَّلُوا الْوَاوَ تَاءً وَأَدْغَمُوهَا. وَالْمَوَاكِيُّ جَمْعُ الْمَتَكِّ. وَالسُّوَكُؤُ: التَّحَامِلُ عَلَى الْعَصَا.

لسا - تَوَكَّأَ عَلَى الشَّيْءِ وَاتَّكَأَ: تَحَمَّلَ وَاعْتَمَدَ. وَالتُّكَّاءُ: الْعَصَا يُتَّكَأُ عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ تُكَّاءٌ: كَثِيرُ الْإِتْكَاءِ، وَالتَّاءُ بَدَلٌ مِنَ الْوَاوِ. وَالْمَوْضِعُ مُتَّكَأٌ.

والتحقيق

أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي الْمَادَّةِ: هُوَ اسْتِقْرَارٌ وَتَمَكُّنٌ فِي اسْتِنَادِ إِلَى شَيْءٍ. سِوَاءَ كَانَ الْاسْتِنَادُ بِالْيَدِ كَمَا فِي الْاسْتِمَادِ عَلَى الْعَصَا وَغَيْرِهِ، أَوْ بِتَمَكُّنِ وَجُلُوسِ كَمَا فِي الْإِتْكَاءِ عَلَى السُّرُرِ، أَوْ بِاسْتِنَادِ جَنْبِ كَمَا فِي الْإِتْكَاءِ عَلَى بَسَاطٍ، أَوْ بِاسْتِنَادِ الرَّأْسِ كَمَا فِي الْمَتَكِّ الَّذِي يَوْضَعُ تَحْتَ الرَّأْسِ أَوْ الْجَنْبِ.

وقد اختلطت مفاهيم اللغتين الوكى والوكأ مهموزاً وناقصاً في كتب اللغة، وبينهما اشتقاق أكبر، والوكى بمعنى الشد.

وسبق في سند: الفرق بين مواد الاستناد والاعتماد والركون والتمكّن. فإنّ التمكن: يلاحظ فيه مطلق الاستقرار. وفي الركون: يلاحظ ميل مع سكون. وفي الاعتماد يلاحظ اتكاء في النفس واختيار التمايل والقصد مع ركون. فظهر أنّ تفسير المادة بالشد أو بالاعتماد: ليس على الحقّ الدقيق. والأحسن التفسير المذكور: بأنّه تمكّن مع استناد الى شيء، فإنّ الاستناد هو الإتكاء بطور مطلق مادياً أو معنوياً.

فالإتكاء على العصا: كما في:

وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاى أتوكؤ عليها وأهش بها على

غنى - ١٨/٢٠

فالتوكؤ تفعل ويدل على المطاوعة والاختيار في الاستناد.

والإتكاء على السُر: فكما في:

ولبئوتهم أبواباً وسُرراً عليها يتكئون - ٣٤/٤٣

متكئين على سُرر مصفوفة - ٢٠/٥٢

على سُرر موضونة متكئين عليها متقابلين - ١٦/٥٦

السُر جمع السرير: بمعنى ما يُستقرّ عليه جسمانياً أو روحانياً، باعتبار كون السرير الجسماني مستوراً بالفُرش والنمارق والزرابي، وهى كما في السرر الروحانية الأصيلة في المورد: فى باطن هذه الفُرش وتحتها، وسبق أنّ المراد من السرر الروحانية: هى الصفات والسرائر الباطنية، وهذه السرائر النورانية هى التى يستند اليها المؤمن ويتكىء عليها فى عوالم ما وراء المادة، وليس العيش فيها إلاّ مستنداً على هذه السرائر.

هُم وأزواجهم فى ظلال على الأرائك مُتكئون - ٥٦/٣٦

مُتكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمساً ولا زمهيراً - ١٣/٧٦

الأرائك: جمع الأريكة بمعنى ما يُقام ويُهَيَّأ كالفریضة بمعنى ما يُفرض، فتشمل السرير والفرش والكرسى والبساط والحجلة للعروس. فیراد من الارائك: ما يكون مصداقاً للاقامة والاستناد علیه أو الیه بأى جانب، بظھر أو بجنب أو بسائر الأعضاء، جسمانیة أو روحانیة ممّا وراء عالم المادّة، بقربنة قوله تعالى:

لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا.

فإنّ عالم المادّة لا تخلو من شمس أو زمهرير.

فالأريكة كلّ ما يُهيَّأ للجلوس والاقامة علیه من سرير أو كرسى أو حجّلة أو مكان مخصوص مناسب لشخص.

وفى عالم ماوراء المادّة: عبارة عن المقامات الروحانيّة والمراتب المعنويّة الّتى تحصّلت للأفراد فى أثر مجاهدات فى الله وفى نتیجة أعمال وطاعات خالصة وبتزكية وتهذيب للنفوس، الى أنّ تبلغ الى غرفات فيها تهيّات أنواع وسائل العيش والحياة الروحانيّة، وتكون هذه المنازل كالحجّلة للعروس.

جَنَاتٍ عَدْنٍ مُّفْتَتِحَةٍ لَهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِنِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ

وَشَرَابٍ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الْظُرْفِ — ٥١/٣٨

والا تكاء على فرش ورفرف: كما فى:

مُتَّكِنِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَانُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ — ٥٤/٥٥

مُتَّكِنِينَ عَلَى زَفْرِيفٍ حُضِرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ — ٧٦/٥٥

راجع فرش ورفرف.

فالاتكاء هو استناد الى أى شىء مع حصول استقرار. ثمّ إنّ التَّوَكُّؤُ تَفْعَلُ ويدلّ على مطاوعة التفعيل، أى مطاوعة فى قبال التعدية والتأثير، فيقال: صرفته فتصرف، أى طواع التصريف. والاتكاء افتعال ويدلّ على مطاوعة أصل الفعل مجرداً، أى المطاوعة فى قبال نسبة الفعل المجرد، فيقال: وصلته فاتصل، أى طواع الوصل، ومعنى المطاوعة هو الموافقة، وهذا غير القبول.

والتعبير في أخذ العصا بالتوكؤ (أتوكؤ): إشارة الى أن استناد موسى (ع) الى العصا كان لمطاوعة جعله ذا عصاً. بخلاف التعبير في مورد الاستناد الى السرر والارائك بالا تكاء، فيدلّ على اختيار أصل الفعل لأهل الجتة، فإنّ الجتة لا تناسب وقوع الفعل فيها في أثر تأثير وتعدية، بل إنهم مختارون في جريان العيش فيها.

*

وكد

مقا - وكد: كلمة تدلّ على شدّ وإحكام. وأوكد عقّدك، أى شدّه. والوكاد: حبل تُشدّ به البقرة عند الحلب، ويقولون: وكّد وكّده، إذا أمّه وغني به. صحا - وكّدت العهد والسرّج توكيداً وأكّدته تأكيداً، بمعنى، وبالواو أفصح، وكذلك أوكّده وأكّده إيكاداً فيهما، أى شدّه. وتوكّد الأمر وتأكّد بمعنى. وقولهم وكّد وكّده، أى قصّد قصّده.

العين ٢٩٧/٥ - أكّدت العقد واليمين: وثّقته، وكّدت لغة، والهمزة في العقد أجود.

مفر - وكّدت القول والفعل وأكّدتّه: أحكمته. قال الخليل: أكّدت في عقد الأيمان أجود ووكّدت في القول أجود.

والتحقيق

أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو شدّ في إحكام. ومن مصاديقه: التوكيد في العقد، أو العهد، أو اليمين، أو السرج، أو البقر المتوحّش، أو القول، أو العمل، أو القصد والهمّ القاطع.

وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم

الله عليكم كفيلاً - ٩١/١٦

توكيد اليمين وقوعه على طبق مقررات شرعية وشرائط لازمة، والبحث في اليمين وآثاره يذكر في عنوانه فراجع.

*

وكر

مقا — وكره: طعنه. ووكزه: ضربه بجمع كفه. ووكزه: دفعه.
 العين ٣٩٤/٥ — الوكر: الطعن. يقال: وكره بجمع كفه.
 مصبا — وكره وكرأ من باب وعد: ضربه ودفعه. ويقال ضربه بجمع كفه.
 وقال الكسائي: وكره: لكمه (ضربه بجميع الأصابع).
 صحا — وكر: الأصمعي: وكره مثل نكره، أى ضربه ودفعه، ويقال:
 وكره أى ضربه بجمع يده على ذقنه.
 لسا — وكره: دفعه وضربه. والوكر: الطعن، ووكزه: طعنه بجمع كفه.
 وقيل: ضربه بجمع يده على ذقنه. ورؤى: رُمح مركوز وموكوز بمعنى واحد.
 الكسائي: وكرته ونكرته ونهزته ولهزته بمعنى واحد. ووكرته الحية: لدغته.

والتحقيق

أن الأصل الواحد في المادة: ضرب في طعن إذا كان مؤثراً نافذاً. وليس مطلق الضرب أو الطعن أو الدفع: من مصاديق الأصل، بل لازم أن يلاحظ فيه القيدان أو القيود المذكورة.

وبين المادة ومواد النكر والنهز واللكز واللهز والركز والهمز والوهز واللمز واللبز والنحر: اشتقاق أكبر، ويجمعها مطلق ضرب ودفع.

فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه... فوكره

موسى ففضى عليه قال هذا من عمل الشيطان — ١٥/٢٨

أى لم يكن باخلاص كامل فى الله، بل حمل عليه التعصب القومى

والتعلق الديني، وإن كان قتله من جهة كونه كافراً، وبلحاظ مقاتلته الرجل المؤمن، ولزوم إعانتته ودفع الشر عنه.

فقطعنه موسى بضرب مؤثر شديد بتمام قوته، ففضى عليه حياته.

وهذا العمل بلحاظ مخالفته السياسة وحفظ النفس وتحريك الأعداء وعدم رعاية المأمورية الخاصة: عد من عمل الشيطان.

نعم حسنات الأبرار سيئات المقرّبين.

عِبَادُ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ — ٢٧/٢١

✽

وكل

مصبا — وكلت الأمر اليه وكلاً من باب وعد ووكولاً: فوّضته اليه واكتفيت به، والوكيل فعيل بمعنى مفعول، لأنه موكول اليه، ويكون بمعنى فاعل إذا كان بمعنى الحافظ، ومنه حسبنا الله ونعم الوكيل، والجمع وكلاء، ووكلته توكيلاً فتوكل: قبل الوكالة وهي بفتح الواو والكسر لغة. وتوكل على الله: اعتمد عليه ووثق به. واتكل عليه في أمره كذلك. والاسم التكلان بالضم. وتواكل القوم تواكلاً: اتكل بعضهم على بعض. ووكلته الى نفسه من باب وعد ووكولاً: لم أقم بأمره ولم أعنه.

مقا — وكل: أصل صحيح يدل على اعتماد غيرك في أمرك. من ذلك الوكلة. والوكل: الرجل الضعيف، يقولون: وكلة تكلة. والتوكل منه، وهو إظهار العجز في الأمر والاعتماد على غيرك. واكل فلان، إذا ضيع أمره متبكلاً على غيره، وسمى الوكيل لأنه يوكل اليه الأمر. والوكال في الدابة: أن يتأخر ابدأ خلق الدواب، كأنه يكل الأمر في الجرى الى غيره. وواكلت الرجل، إذا اتكلت عليه واتكل عليك.

العين ٤٠٥/٥ — وكلته اليك أكله كيلةً: فوّضته. ورجل وكل وكلة وهو

المواكل يتكىل على غيره فيضيع أمره. وتقول: وَكَلْتُ بِاللَّهِ، وتوكلت على الله. وتقول: وكلت فلاناً الى الله أكله إليه. والوكال في الدابة: أن تُحَبَّ التأخر خلف الدواب. والوكيل: فعله التوكّل، ومصدره الوكالة. وموكل: اسم جبل. وميكال: اسم مَلَك.

والتحقيق

أن الأصل الواحد في المادّة: هو اعتماد على الغير وتخليّة الأمر اليه. ولابدّ في الأصل من لحاظ القيدتين المذكورين.

وفرق بين التوكّل والتفويض والرضا والتسليم:

فإنّ التفويض: تصيير أمر الى آخر بأن يجعله متولياً ومختاراً مطلقاً فيه يفعل ما يشاء. وهذا بعد مرتبة التوكّل، حيث أنّ اعتبار الموكل وشخصيته محفوظ في مقام التوكيل..

والرضا: هو تحقّق موافقة الميل بما يجرى عليه ويواجهه، من دون وجود سخط في نفسه. وهذا المعنى إنّما يحصل بعد التفويض.

والتسليم لأمر الله: وهو جعل النفس في سلبم ووافق كامل. وهذا المعنى فوق الرضا، إذ لا يتوجّه فيه الى وجود رضى أو سخط، بل يُسَلّم نفسه في وفاق تامّ بكمال خضوع وخشوع.

ثمّ إنّ التوكّل تفعل، ويدلّ على مطاوعة وأخذ واختيار، أى اختيار وكيل يعتمد عليه ويُخَلّى أمره اليه.

وهذا المفهوم تختلف خصوصياته باختلاف الاستعمال بأيّ أداة:

فاذا استعمل بحرف على: فيدلّ على استعلاء وإلحاق الاعتماد في تخلية

الأمر على الوكيل. كما في:

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي - ٥٦/١١

قل حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ - ٣٨/٣٩

وإذا استعمل بحرف إلى: فيدلّ على انتهاء الاعتماد والتخلية، يقال: وكل الأمر إليه، أى أنهى وخلّى الاعتماد إليه. وقد اشتبه هذا المعنى فعبّر عنه فى مقام التفسير بالتفويض والترك والتسليم والتخلية، وهذه المعانى من لوازم الأصل. وأما الوكيل فهو فعيل صفة مشبهة، والصفة المشبهة تصاغ من فعل لازم ذاتاً أو جعلاً بالنقل الى صيغة من صيغ اللزوم كفعل بضم العين، فالوكيل مأخوذ من وَكَّلَ، أى صار ذا اعتماد عليه وتخلية إليه، وصيغ منه الوكيل، كما فى الرحيم مأخوذاً من رحم بضم العين.

فالوكيل بمعنى مَنْ يتَّصف بثبوتاً بصفة الاعتماد عليه والتخلية إليه.

ومن أسمائه عزوجل: الوكيل، فإنه تعالى هو مطلق من يُعتمد عليه فى قاطبة الامور ويُخلّى إليه، وليس أحد غيره وكيلاً على الاطلاق ومن جميع الجهات، وباقتضاء ذاته وفى ذاته، ولا حد ولا قيد فى هذه الصفة، فهو غنى مطلق لا فقر فيه تعالى بوجه من الوجوه.

فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل — ١٧٣/٣

خالق كلِّ شىء فاعبُدوه وهو على كلِّ شىء وكيل — ١٠٢/٦

له ما فى السماوات وما فى الأرض وكفى بالله وكيلاً — ١٧١/٤

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً — ٣/٣٣

فهو تعالى معتمد ومخلّى إليه من دون قيد وحدّ، وهو أحسن وكيل لمن يتوكّل عليه. وهو الوكيل المتفوق المستعلى على كلِّ شىء، وهو الحقيق المعتمد عليه والمخلّى إليه لكلِّ شىء بالتكوين والقهر والواقع. وهو الكافى فى مقام الوكالة، فإنّ له ما فى السماوات والأرض، والباء للتأكيد والتشديد.

وأما حقيقة التوكّل: فهى متوقّفة على ثبوت معرفة الله عزوجلّ، ووصول العبد الى درجة عين اليقين بل حقّ اليقين من الايمان، بأن يشاهد حياة الربّ وعلمه وقدرته وإرادته، بما لا تتناهى وليس لها حدود، وهى محيطة بالعوالم والممكنات، وأزليّة أبدية.

فحينئذ يعلم علماً يقينياً بأن الاعتماد عليه وتفويض اموره اليه: أصلح وأحسن، اذ هو العالم بجزئيات الامور والقادر على ما يريد ويختار، ولا يريد إلا الأصلح والأحسن.

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ — ٥٦/١١

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ — ٦٧/١٢

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ — ٣٠/١٣

وَسِعَ رَبَّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا — ٨٩/٧

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَّنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا — ٢٩/٦٧

وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَيْنَا سُبُلَنَا — ١٢/١٤

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَانَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ — ٤٩/٨

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ — ٣/٦٥

وَالِيهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ — ١٢٣/١١

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ — ٥٨/٢٥

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ — ٦٢/٣٩

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا — ١٧١/٤

ففي هذه الآيات الكريمة يشار الى عِلل التوكل:

- ١ — إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ رَبِّي الْكَلَّ وَبِيَدِهِ تَرْبِيَةُ الْأَفْرَادِ — رَبِّ.
- ٢ — الْحُكْمُ الْقَاطِعُ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ لِلَّهِ تَعَالَى وَمِنْ اللَّهِ الْمَتَعَالِ — إِنْ.
- ٣ — لَامْعَبُودٍ سِوَاهُ، وَالْمَعْبُودِ الْمَطَاعِ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ — إِلَه.
- ٤ — عِلْمُهُ تَعَالَى مُحِيطٌ بِجَمِيعِ الْأَشْيَاءِ، وَنُورُهُ وَاسِعٌ كُلِّ شَيْءٍ — عِلْم.
- ٥ — الرَّحْمَةُ الْعَاقِمَةُ بِجَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ لِلَّهِ الْمَتَعَالِ — رَحْمَن.
- ٦ — الْهَدَايَةُ إِلَى سَبِيلِ الْحَقِّ مِنْهُ تَعَالَى — هُدَى.
- ٧ — إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وَلَهُ الْعِزَّةُ وَالْحِكْمَةُ — عِزَّة.
- ٨ — هُوَ تَعَالَى كَافٍ لِمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ — حَسْب.

- ٩ - الامور كلها راجعة اليه تعالى - رجوع.
- ١٠ - إنه هو الحى المطلق ولا حد لحياته ولا نهاية لنوره - حى.
- ١١ - إنه تعالى خالق كل شىء، وهو مبدء جميع العوالم - خالق.
- ١٢ - له ما فى السموات الروحانية والأراضى الجسمانية - له.
- فهذه اثني عشر وجهاً توجب تحقق التوكّل فى العبد على الله عزّوجلّ، والأمر به إرشادى، تُرشد الى تحصيل مقدماته أيضاً.
- وكما أن حصول المعرفة التفصيلية الشهودية يوجب تحقق التوكّل فهراً وبالطبع: التوجّه الى لزوم التوكّل إجمالاً يوجب تحصيل مقدماته أيضاً على وجه التفصيل.

وعلى الله فتوكّلوا إن كنتم مؤمنين - ٢٣/٥

إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكّلوا إن كنتم مسلمين - ٨٤/١٠

وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكّلون - ٢/٨

هذه الآيات الكريمة ونظائرها فى مقام الإرشاد الاجمالي الى التوجّه بلزوم التوكّل، ثم هذا التوجّه ينتج تحصيل مقدماته تفصيلاً.

*

ولج

مصبا - ولج الشىء فى غيره يلج من باب وعد ولوجاً، وأولجته إيلاجاً: أدخلته. والوليجة: البطانة.

مقا - ولج: كلمة تدلّ على دخول شىء. يقال: ولج فى منزله، وولج البيت. والوليجة: البطانة والدُّخلاء. ويقال: رجل خُرَجَة وُلُجَة: كثير الخروج والؤلوج. والوليجة: وجع يلج جوف الانسان. والولج: الطريق فى الرمل.

صحبا - ولج يليج ولوجاً وليجةً، أى دخل. قال سيبويه: إنما جاء مصدره ولوجاً وهو من مصادر غير المتعدى على معنى ولجت فيه. وأولجه: أدخله. وأتلج

مَوالج، على افتعل، أى دخل مَدَاخِل، وَالْوَلَجَة بالتحريك مَوْضع أو كهف يَسْتتر فيه المارّ من مطر وغيره، والجمع أولاج، وولجة الرجل: خاصته وبطانته.

والتحقيق

أَنَّ الأصل الواحد فى المادّة: هو الورود فى محيط شىء متصلاً به. وسبق فى ورد: أَنَّ الورود نزول الى محيط شىء ويقابله الصدور. والدخول ورود الى محيط يحويه ويحيطه ويقابله الخروج. والولوج هو الورود ملاصقاً بالشىء وهذا المعنى فيما بين الورود والدخول، وهو مرتبة بعد الورود بتحقيق اللصوق.

ولا يَدْخُلون الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فى سَمِّ الْخِيَاطِ — ٤٠/٧

يَعْلَمُ ما يَلِجُ فى الأَرْضِ وما يَخْرُجُ منها — ٢/٣٤

الْجَمَلُ: ما بلغ حدّ النّهاية والكمال فى العظم والكبر والتجمّع، سواء كان من الإبل أو من حَبَل السّفينة أو غيرهما.

ويراد من الولوج مطلق ابتداء الدخول، والنظر فيه الى هذه الجهة، لالى جهة الدخول الى محيط السّم والأرض. وهذا أبلغ من التعبير بمادّة الدخول الدالّ على دخول الى محيط يحويه، فإنّ الولوج فى السّم اذا لا يمكن: فيكون الدخول فيه غير ممكن بطريق أولى. وهكذا الولوج فى الأرض اذا كان معلوماً عندالله: فيكون الدخول المتثبّت أشدّ معلوميّة.

ذلك بأنّ الله يولِجُ اللَّيْلَ فى النّهار ويولِجُ النّهارَ فى اللَّيْلِ — ٦١/٢٢

التعبير بالايلاج إشارة الى أنّ كلاًّ منهما يرد الآخر متصلاً به، وليس المراد دخول كلّ منهما الى محيط يحويه ويحيطه، فالنظر الى مطلق الورود والاتصال، وتحقق مفهوم الورود إنّما هو بسبب ظهور الضعف والانكسار التدريجى فى كلّ منهما، حتّى يتحوّل الى تقوية الآخر وتكوينه. وهذا لطف التعبير بالمادّة دون الدخول وغيره.

ولم يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ ولا رَسولِهِ ولا المُؤمِنينَ وليجَةً والله خَبير بما

تَعْمَلُونَ — ١٦/٩

الوليجة فعيلة بمعنى ما يتصف بالولوج والاتصال والارتباط القلبي الباطني بالنفوذ واللقاء والتأثير، كما في الخواص من الأحاب والأصحاب والأرحام.

وهذه الوليجة في المقام بقريئة ذكرها في مقابل الله ورسوله والمؤمنين: يراد منها ما يكون نافذاً في قلوبهم ومؤثراً في أفكارهم وملقناً فيهم خلاف قول الله ورسوله.

فالولوج في المورد: باعتبار الارتباط والنفوذ الباطني. وأما التعبير بالوليجة: إشارة إلى أن نفوذها وارتباطها سرّي وعلى خلاف الجريان الظاهري العرفي المتفاهم، وإلا فلا حاجة إلى هذا النحو من الارتباط والنفوذ السري الخفي.

*

ولد

مقا — ولد: أصل صحيح، وهو دليل التجل والتسل، ثم يقاس عليه غيره. من ذلك الوَلَد، وهو للواحد والجمع، ويقال للواحد وُلْدٌ أيضاً. والوَلِيدَةُ الأُنْثَى، والجمع وِلْدَانٌ. وتَوَلَّدَ الشيء عن الشيء: حصل عنه.

مصبا — الوالد: الأب، وجمعه بالواو والنون. والوالدة: الأم، وجمعها بالألف والتاء. والوالدان: الأب والأم للتغليب، والوليد: الصبي المولود، والجمع وِلْدَانٌ. والصبيّة والأمة: وليدة، والجمع وِلْدَانٌ. والوَلَدُ: كل ما ولدته شيء، ويُطلق على الذكر والأنثى والمثني والمجموع، فَعَلٌ بمعنى مفعول، وهو مذكّر وجمعه أولاد، والوَلْدُ بالضم لغة فيه، وقيس تجعل المضموم جمع المفتوح، مثل أسد وأسد. وقد وُلِدَ يَلِدُ من باب وعد، وكل ما له أذن من الحيوان فهو الذي يلد. والوَلَادَةُ: وضع الوالدة ولدها. والوَلَادُ بغير هاء: الحمل، يقال: شاة ولد أي حامل

بَيِّنَةُ الْوَالِدِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهَا بِمَعْنَى الْوَضْعِ، وَكَسَرَهُمَا أَشْهَرُ مِنْ فَتْحِهِمَا. وَاسْتَوْلَدَتْهَا: أَحْبَلَتْهَا، وَأَمَّا أَوْلَدَتْهَا بِمَعْنَى اسْتَوْلَدَتْهَا فَغَيْرُ ثَبَتٍ، وَصَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِمَعْنَى. وَأَوْلَدَتْ الْمَرْأَةُ: حَانَ وِلَادُهَا، كَمَا يُقَالُ أَحْصَدَ الزَّرْعَ، فَلَا يَكُونُ الرَّبَاعَى إِلَّا لِأَزْمًا. وَوَلَدَتْهَا الْقَابِلَةُ تَوْلِيدًا: تَوَلَّتْ وِلَادَتَهَا. وَرَجُلٌ مُوَلَّدٌ: عَرَبِيٌّ غَيْرُ مُحَضٍّ، وَكَلَامٌ مُوَلَّدٌ كَذَلِكَ. وَيُقَالُ لِلصَّغِيرِ مَوْلُودٌ، لِقُرْبِ عَهْدِهِ مِنَ الْوِلَادَةِ. وَالْمَوْلِدُ: الْمَوْضِعُ وَالْوَقْتُ أَيْضًا. وَالْمِيلَادُ: الْوَقْتُ لِغَيْرِهِ.

العين ٧١/٨ - الْوَلَدُ: اسْمٌ يَجْمَعُ الْوَاحِدَ وَالكَثِيرَ وَالذَّكَرَ وَالْإُنْثَى سِوَاءَ. وَوَلَدَهُ وَرَهْطَهُ فِي مَعْنَى. وَيُقَالُ: مَا لَهُ وَوَلَدُهُ، أَيْ وَرَهْطُهُ، وَيُقَالُ وُلِدَهُ. وَالْوِلْدَةُ: جَمَاعَةُ الْأَوْلَادِ. وَيُقَالُ: فِي تَفْسِيرٍ - لَمْ يَزِدْهُ مَا لَهُ وَوَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا، أَيْ رَهْطَهُ. وَشَاةُ الْوَالِدِ: حَامِلٌ، وَالْجَمِيعُ وُلْدٌ. وَجَارِيَةٌ مُوَلَّدَةٌ: وُلِدَتْ بَيْنَ الْعَرَبِ وَنَشَأَتْ مَعَ أَوْلَادِهِمْ، وَكَذَلِكَ الْمَوْلَدُ مِنَ الْعَبِيدِ، وَكَلَامٌ مُوَلَّدٌ: مَسْتَحْدَثٌ لَمْ يَكُنْ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ. وَأَمَّا التَّلِيدَةُ مِنَ الْجَوَارِي فَهِيَ الَّتِي تَوَلَّدَ فِي مِلْكِ قَوْمٍ وَعِنْدَهُمْ أَبَوَاهَا.

والتحقيق

أَنَّ الْأَصْلَ الْوَاحِدَ فِي الْمَادَّةِ: هُوَ خُرُوجُ شَيْءٍ عَنْ شَيْءٍ وَنَتَاجُهُ بِالتَّكْوِينِ مِنْهُ سِوَاءَ كَانِ فِي حَيَوَانَ أَوْ غَيْرِهِ مَادِيًّا أَوْ مَعْنَوِيًّا. وَمَنْ أَظْهَرَ مُصَادِقَهُ: وِلَادَةُ الْحَيَوَانِ.

يُقَالُ: وَوَلَدَ يَلِدُ لِدَةً وَوِلَادَةً وَالْإِدَّةَ وَمَوْلِدًا، مِنْ بَابِ وَعَدَ يَعِدُ عِدَّةً، فَهُوَ الْوَالِدُ. وَوَلَدَتْ النَّبَاتُ لِدَةً. وَوَلَدَ الْكَلَامُ أَيْ حَدَثَ وَتَخَرَّجَ. وَتَوَلَّدَ الْحَدِيثُ. وَأُمَةٌ مُوَلَّدَةٌ، وَعَبْدٌ مُوَلَّدٌ، أَيْ مَسْتَحْدَثٌ مَتَخَرَّجٌ مِنَ الْعَرَبِ.

ثُمَّ إِنْ قَلِبَ الْوَاوُ بِالتَّاءِ أَوْ بِالأَلْفِ شَائِعٌ فِي الْمَعْتَلِّ الْوَاوِيِّ، كَمَا فِي - بَابِ الْإِفْتِعَالِ مِنْهُ، وَالتَّأَكِيدِ، وَالتَّقْوَى، وَأَقْتَتَ، وَالْإِعَاءَ. وَغَيْرَهَا.

إِنْ أَقْمَاهُ ثُمَّ إِلَّا اللَّائِي وَوَلَدَتْهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا - ٢/٥٨

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ - ٣٣/١٩

لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ — ٢٣٣/٢

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ — ٢٣٣/٢

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيْ — ٢٨/٧١

فالأصل وهو تكون شىء عن شىء آخر: محفوظ ومنظور فى هذه

المشتقات وهى — وُلِدْتُ، وُلِدْتُ، وَالِدَةٌ، وُلِدْتُ، مَوْلُودٌ، وَالِدَاتُ.

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَ هُوَ الْغَنَى — ٦٨/١٠

وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا — ٩٢/١٩

وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا — ٤/١٨

اتخاذ الولد هو التبني، أى جعل شخص من الملائكة أو من أفراد الانسان

أو من الأنبياء بمنزلة الإبن لى سبحانه، وهذا يكشف عن الفقر والاحتياج

والضعف فى الوجود حتى يتقوى به، وهو محال فى مقام الالهية، وعلى هذا قال

تعالى: وهو الغنى، وما ينبغى له.

أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ — ٥٢/٣٧

اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ — ٣/١١٢

أَنْتَى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ — ١٠١/٦

إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ — ١٧١/٤

فهو تعالى واحد على الاطلاق ومن جميع الجهات، والتوليد يلزم

التركيب والتجزية والمحدودية والاحتياج والفقر فى ذاته، فان الخروج عن شىء

وهو التولد، عبارة عن التجزى وانفكاك الأجزاء وتحقق التعدد والانفصال فيما بين

الأجزاء وحدوث المتولد ومحدودية فيهما، وهذه الامور كلها تخالف التوحيد

الحق.

وقد بحثنا تفصيلاً فى حقيقة التوحيد وخصوصياته فى شرح الخطبة

التوحيدية للامام الثامن (رسالة معرفة الله).

إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عُدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ — ١٤/٦٤

فإن أنواع الحب في الحياة الدنيا مرجعها ومنشأها حب النفس، فلا يحب الإنسان المادى شيئاً إلا من جهة حب نفسه ولنفسه، وإذا كان حب شيء مزاحماً لبرنامج حياته وتمايلات نفسه وشهواته: يبغضه ويخالفه وإن كان أقرب أرحامه منه، كالزوج الملازم الشريك له في إدامة الحياة.

فللعائل المتوجه الى الحق أن يكون حبه وبغضه لله وفي الله، ولو كان بالنسبة الى الزوج أو الأولاد أو الاموال أو الأصدقاء.

لا أقسمُ بهذا البلدِ وأنتَ حِلٌّ بهذا البلدِ ووالِدٍ وما وُلِدَ لَقَدْ خَلَقْنَا

الانسانَ في كِبِدٍ - ٣/٩٠

البلد: قطعة محدودة من الأرض عامرة أو غير عامرة. والحل: صفة كالملح، بمعنى من يكون في انطلاق برفع أى ممنوعة. والوالد: كل ما أخرج من نفسه شيئاً بالتكوين. والمولود: هو الخارج منه. والوالد عطف على قوله بهذا البلد، أى ولا أقسم بالوالد وما ولده.

وليس المراد من الوالد: الأب الوالد لولده، بل مطلق ما يخرج شيئاً من نفسه إنساناً أو غير إنسان. والبلد في هذا المورد والد يُخرج النبى الأكرم، وهذا مصداق واحد من مصاديقه.

والكلمة تشمل الأشجار المورقة المثمرة، والجبال المكوّنة بالمعادن، والثوابت المنيرة، والبحار المولّدة للبخار والسحاب، والحيوانات المولّدة لأطفالها، والأراضى المولّدة للنبات والحيوان.

وأما تخصيص الوالد بآدم النبى (ص) أو بأبراهيم الخليل (ص) أو برسول الله (ص) أو بغيرهم: فلا يناسب في المقام.

على سُررٍ مَوْضُونَةٍ مُتَكَيِّئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَتَطَوَّفُ عَلَيْهِمْ وَإِلَادًا مُخَلَّدُونَ

- ١٧/٥٦

الولدان جمع الوليد وهو من يتصف بالتولد أى الخروج من شيء والتكون

وهؤلاء الولدان ليسوا من خلق عالم المادة، بل من عالم ما وراء المادة، ومن سنخ موجودات الجنة، والمتناسبة بوجود أهل الجنة من جهة اللطافة والظرافة والصفاء والنورانية، ويدلّ على هذا توصيفهم بالخلود، فإنّ الموجود المادّي لا خلود فيه.

ثم إنّ المادة كما ذكرت: تستعمل في الذكر والأنثى.

*

ولى

مقا — ولى: أصل صحيح يدلّ على قرب. من ذلك الولى: القرب. يقال: تَبَاعَدَ بَعْدَ وَلَى، أى قَرِبَ، وَجَلَسَ مِمَّا يَلِينِي، أى يُقَارِبُنِي. والولى: المطر يجرى بعد الوسمى، سَمِيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يَلِي الْوَسْمَى. ومن الباب المولى: المعتيق والمعتق، والصاحب والحليف وابن العمّ والناصر والجار، كلّ هؤلاء من الولى وهو القرب، وَكَلَّ مَنْ وَلَى أَمْرًا أَخْرَفَهُ وَوَلِيَهُ. وفلان أولى بكذا، أى أَحْرَى بِهِ وَأَجْدَرُ. فأما قولهم فى الشتم: أَوْلَى لَكَ، قال الأصمعى: معناه: قاربه ما يهلكه، أى نزل به. والولاء: المُؤالون، يقال: هؤلاء ولاء فلان. والولاء أيضاً: ولاء المُعتق، وهو أن يكون ولاءه لمُعتقه، كأنه يكون أولى به فى الإرث من غيره إذا لم يكن للمعتق وارث نَسَب. والبيتُ بين الشيثين: إذا عاديَتَ بينهما ولاءً. وافعلْ هذا على الولاء، أى مُرتباً.

مصبا — الولى مثل قلس: القرب. وفى الفعل لغتان: أكثرهما وليه يليه بكسرتين، والثانية من باب وعد وهى قليلة الاستعمال. وجلست مما يليه، أى يقاربه. وقيل: الولى حصول الثانى بعد الأول من غير فصل. ووليت الأمر إليه ولاية: توليته، ووليت البلد، ووليت على الصبى والمرأة، فالفاعل وإل، والجمع وُلاة، والصبى والمرأة مَوَلِيٌّ عليه، والأصل على مفعول. والولاية بالفتح والكسر: النصر. واستولى عليه: غلب عليه وتمكّن منه. والمولى: ابن العمّ، العَصْبَة، الناصر، الحليف وهو الذى يقال له مولى الموالاة، والمولى: المعتق وهو مولى

النعمة، والعتيق وهم موالى بنى هاشم، أى عتقاؤهم. والولاء: النصرة، لكنّه خُصّ في الشرع بولاء العتق. ووليّته تولية: جعلته والياً. ووالاه مولاة وولاءً: تابعه. وتوالت الأخبار: تتابعت. والولّى بمعنى الفاعل من وليه، إذا قام به. وكلّ من ولّى أمر أحد فهو وليّه، وقد يؤنث بالهاء فيقال هى وليّة. عن أبى زيد: هنّ وليّات الله وعدوات الله وأولياؤه وأعداؤه. وفلان أولى بكذا، أى أحقّ به، وهم الأولون. وفلانة هى الولىا وهنّ الولى مثل الفضلى والفضل. وليّت عنه: أعرضت.

لسا - فى أسماء الله تعالى: الولّى هو الناصر، وقيل المتولّى لامور العالم والخلائق القائم بها، ومن أسمائه عزوجل: الوالى، وهو مالك الأشياء جميعها المتصرّف فيها. قال ابن الأثير: وكانّ الولاية تُشعر بالتدبير والقدرة والفعل، وما لم يجتمع ذلك فيها لم ينطلق عليه الوالى، وليّ الشىء وولى عليه ولاية وولاية. قال سيبويه: الولاية بالفتح المصدر، وبالكسر الاسم مثل الإمارة والنيابة. والولّى: ولىّ اليتيم الذى يلى أمره ويقوم بكفايته، وولى المرأة الذى يلى عقد النكاح عليها. والولّى والمولى واحد فى كلام العرب، ومنه قول سيدنا: من كنت مولاة فعلىّ مولاة، أى من كنت وليّه. وقوله: من تولّانى فليتوكّ عليّ، أى من نصرنى فليتصره. وقوله: اللهم والى من والاه، أى أحبب من أحبّه. وقول عمر لعلىّ: أصبحت مولى كلّ مؤمن، أى وليّه. ووالى بين الأمر مولاة وولاءً: تابع. وتوالى الشىء: تتابع. وتتابع عليه شهران، أى تتابع. وولىّ الشىء وتولّى: أدبر. وولىّ عنه: أعرض.

والتحقيق

أنّ الأصل الواحد فى المادّة: هو وقوع شىء وراء شىء مع رابطة بينهما. والوراء أعمّ من القدام والخلف. كما أنّ الشينين أعمّ من أن يكونا مختلفين وجوداً أو بلحاظ المحلّ والاعتبار. والرابطة أيضاً أعمّ من أن تكون حسنة أو سيئة.

وأما مفاهيم القرب والحبّ والنصر والمتابعة: فمن آثار الأصل باختلاف

الموارد.

فمن مصاديقه: الولاية بمعنى تدبير امور الغير والقيام بكفاية جريان حياته ومعاشه، فإنّ الوليّ والمتولّى واقع وراء المتولّى عليه، والرابطة بينهما تدبير الامور والقيام به:

إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ - ١٩٦/٧
 لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ
 مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ - ٥١/٥
 اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
 أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ - ٢٥٧/٢

أم أنّخذوا من دونه أولياء فالله هو الوليّ وهو يحيى المتولّى - ٩/٤٢
 فالولّي هو المتّصف بالولاية والتدبير. والمتولّي هو الذى يختار وليّاً، كما
 فى الآية الثانية. أو الذى يختار التولية والولاية على الغير، كما فى الآية الاولى.
 ومن هذا المعنى: المتولّى، وهو فى الأصل اسم مكان بمعنى محلّ
 الولاية، أى الذى فيه يتحقّق مفهوم التولية، فهو مصداق لظهور الولاية.

فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعَمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعَمَ النَّصِيرِ - ٤٠/٨
 وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعَمَ الْمَوْلَىٰ - ٧٨/٢٢
 أَحَدُهُمَا أَبُكْمٌ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ - ٧٦/١٦
 فالله عزّوجلّ مظهر الولاية ومحلّ ظهور التولية على عبده، كما أنّ المتولّى
 الظاهريّ للعبد المملوك هو مصداق المالكيّة والتولية لعبده.
 ويطلق المتولّى أيضاً على المتولّى عليه، وهو الذى يكون متعلّق التولية، وفى
 وراء الوليّ المدبّر، والرابطة بينهما هى الولاية.

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا - ٥/١٩
 أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ فَإِنَّ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فِإِخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ
 - ٥/٣٣

وَلِكَلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ - ٣٣/٤

أى أخاف الَّذِينَ كانوا تحت الولاية، أو الَّذِينَ يصيرون أولياء بعدى، أن يُضَلُّوا عبادك ويسلكوا خلاف دينك.

وأدعوا المتبئين باسم آبائهم، وإن لم تعرفوا آبَاءهم فإنهم إخوانكم فى الاسلام وفى جهة الدين، ومَوَالٍ مملوكاتٍ لكم إن يكونوا عبيداً.

ولكلّ من يموت نجعل موالى وموارد ظهور التولية والتدبير والتربية فيهم، من الَّذِينَ بقوا من الوالدين والأقربين.

والتعبير بالمولى دون الولى فى هذه الموارد: للإشارة الى التعظيم والتجليل فى مقام الله سبحانه، فإنّ صيغة مفعول للمكان تدلّ على تمرکز الفعل ومحلّ تجتمعه ومورده ومصدره، وهذا بخلاف صيغة فَعِيل الدالّة على اتّصاف بصفة. فظهر لطف التعبير بالصيغة فى مواردّها.

ومن مصاديق الأصل: مفهوم الأوليّة، وهو الأخرى والأجدر فى جهة الوقوع وراء شىء مع وجود الرابطة.

إِنَّ أَوْلَى الناس بإبراهيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وهذا النبىّ — ٦٨/٣

وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله — ٧٥/٨

النبىُّ أَوْلَى بالمؤمنين من أنفسهم — ٦/٣٣

أى الأنسب والأليق فى جهة الوقوع والاستقرار وراء مقام إبراهيم عليه السّلام والقرب منه عملاً: هو المتّبع به وهذا الرسول.

وبعض من ذوى الأرحام أليق وأنسب فى استقرارهم وراء من مات وماترك من بعض آخر، فى جهة النسب والقربة.

النبىّ (ص) أحرى فى مقام الرأى والنظر وتمييز الصلاح والفلاح من أنفُس المؤمنين فيما يرجع الى برنامج أعمالهم.

يُبَيِّنُ الانسانُ يَوْمَئِذٍ بما قَدَّمَ وأَخَّر... فلا صدق ولا صلّى ولكن كذب

وتولّى... أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى — ٣٥/٧٥

أى هذه الابتلاءات والشدائد واقعة فى مورد هذا الانسان الجاهل

المكذّب، وراء أفراد آخر، وهى الأحرى بأن تقع فى حقّه.

ومن مصاديق الأصل التولية: وهو ايقاع شىء فى أمر هو وراء شىء سابق، فيقال: ولى وجهه عنه، أى أوقع وجهه فى وراء ما كان فيه وحوله عن مواجهته السابقة الى جهة ورائها.

فَلَمَّا رَأَاهَا نَهَتْهُ كَأَنَّمَا جَاءَتْ وَوَلَّى مُدْبِرًا — ١٠/٢٧

وَإِذَا تَنَلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَوَلَّى مُسْتَكْبِرًا — ٧/٣١

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّيْتُمْ عَنْ قِبَلْتُمْ — ١٤٢/٢

وَمَنْ يُؤَلِّمُ يَوْمَئِذٍ ذُبُرَهُ إِلَّا مَنْ خَرَفًا — ١٦/٨

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا — ٨٠/٢٧

أى جعل نفسه فى جهة وراء عصاه، وأدبر عنها.

وجعل نفسه فيما وراء الآيات المتلوّة، فى حالة الاستكبار.

يقولون ما الذى جعلهم محوّلين عن قبلتهم ورائها.

ومن جعل نفسه وذُبُرَهُ محوّلًا عن الكافرين فى القتال فقد باء.

إنك لا تُسمعهم إذا جعلوا أنفسهم محوّلين عن كلامك.

فالتولية جعل شخص أو نفسه واقعا وراء أمر معهود. أو جعل شخص وليا

ومدبرا وقائما بادارة الامور.

ويطلق التولية فى العرف بمعنى الولاية المطلقة.

ومن مصاديق الأصل التولى: وهو اختيار الولاية بأن يختار استقرارا وراء

المتولى عليه حتى يدبر اموره.

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا — ٢٠٥/٢

فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى — ٦٠/٢٠

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ... كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضَلِّهِ

— ٤/٢٢

يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة

— ١٣/٦٠ —

إِنَّ وَلِيَّيَ اللَّهِ... وَهُوَ تَوَلَّى الصَّالِحِينَ — ١٩٦/٧

أى إِنَّ الَّذِي هُوَ أَلَدَ الْخِصَامِ إِذَا اخْتَارَ الْوَلَايَةَ سَعَى فِي الْأَرْضِ، أَوْ إِذَا اخْتَارَ الْإِدْبَارَ وَالْإِعْرَاضَ سَعَى فِي الْأَرْضِ.

فاختار الولاية فجمع كيده، أو اختار الإدبار والإعراض فجمع.

كُتِبَ عَلَى الَّذِي يَجَادِلُ فِي اللَّهِ: مَنْ اخْتَارَ وِلَايَتَهُ فَإِنَّهُ يُضَلُّهُ.

يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَا تَخْتَارُوا وِلَايَةَ قَوْمٍ مَغْضُوبٍ عَلَيْهِمْ.

إِنَّ اللَّهَ وَلِيُّيَّ وَهُوَ يَخْتَارُ الْوَلَايَةَ عَلَى الصَّالِحِينَ.

ويستعمل التولى بمعنى الإدبار والإعراض، وهذا من لوازم الولاية، فإنها

تلازم التحوّل والانحراف عن موارد آخر، فالنظر في المقام الى جهة الولاية والوقوع

وراء شىء، ويفهم مفهوم الاعراض التزاماً.

مضافاً الى أَنَّ الْإِعْرَاضَ أَيْضاً يَكُونُ مِنْ مَصَادِيقِ الْأَصْلِ، إِذَا كَانَ بِمَعْنَى

الوقوع فيما وراء الأمر الأوّل، أى الخروج عن البرنامج المعهود الى ورائه.

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولَهُ رَبِّي — ٧٩/٧

وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَى عَلَى يَوْسَفَ — ٨٤/١٢

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ — ١٥٥/٣

فَأَعْرَضَ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا — ٢٩/٥٣

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَّى جِئْنَا — ١٧٤/٣٧

ففى ذكر كلمة عن دلالة صريحة على الاعراض، ولكن لاعلى الاعراض

المطلق، بل الاعراض والخروج عن الوقوع فيما وراء شىء.

وهكذا إذا كانت قرينة اخرى تدل على الاعراض عن التولى:

وَإِنْ تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ — ١٦/٤٨

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ — ١٢٩/٩

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ — ٨٩/٤

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ — ٣٢/٣

فإنَّ الشَّدَّةَ فى الجزاء تدلّ على وجود الإعراض.

فظهر أنّ الأصل الثابت فى المادّة: هو الوقوع فيما وراء شىء، سواء كان بنظر التربية والتدبير كما فى مقام الولاية. أو بنظر الخلاف والعداوة والإعراض كما فى وقوع فى محلّ فى مقابل شىء وفى جهة الإدبار منه.

ويلاحظ فى المعتيق والمعتمق والناصر والعمّ وابنه والحليف والعصبة والصاحب والجار: الوقوع فى ورائهم.

❖

ونى

مقا — ونى: يدلّ على ضعف، يقال: ونى يَنِي وَنِيًا، والوانى: الضعيف. والونى: التعب. يقال: أونيته: أتعبته، وناقة وانية، ولا يَنِي يفعل، كما يقال لايزال. وامرأة وناة، إذا كان فيها فتور عند القيام.

مصبا — ونى فى الأمر ونى، وونياً، من باب تعب ووعد: ضعف وفتور، فهو وإن. وتوانى فى الأمر توائياً: لم يبادر الى ضبطه ولم يهتمّ به، فهو متوان، أى غير مهتمّ ولا محتفل.

الجمهرة ١٨٣/٣ — ونى يَنِي وَنِيًا وَوُنِيًا، وهو التقصير فى العمل من التعب. وونى، إذا أعيا، وهو الونى.

صحا — الونى: الضعف والفتور والكلال والإعيا. ويقال ونيت فى الأمر أني وناً وونياً أى ضَعُفْتُ، فأنا وإن. وناقة وانية، وأونيتها أنا: أتعبتها وأضعفتها. وافعل ذلك بلا ونية، أى بلا توائ. والميناء: كلاء السفن ومرفؤها، وهو مفعال.

والتحقيق

أنَّ الأصل الواحد فى المادّة: هو مطلق الفتور، سواء كان بعد حدة كما

فى الفتور ام لا. وسبق فى الرخو: الفرق بين الرخو والضعف واللين واليسر وغيرها.

والضعف: يقابل القوّة. والتعب: يقابل الراحة. والكلال: الثقل. والعى: ثقل فى تعب. والرخو: يقابل الشدّة = سُستى.

وأما مفاهيم الضعف والكلال والعى والتقصير والتعب: فمن لوازم الأصل وآثاره.

إذْهَبْ أَنْتِ وَأَخُوكِ بآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، إِذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى — ٤٢/٢٠

عبر فى الآية الاولى بصيغة الإفراد، وفى الثانية بالثنائية: فأنّ الذهاب الى فرعون يحتاج الى شدة فى قوّة:

سَسُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعُلُ لَكُمَا سُلْطَانًا — ٣٥/٢٨

بخلاف إظهار الآيات.

والآيات: ما فيه دلالة وعلامة على المقصود، سواء كان لفظياً كالأيات والكلمات النازلة والمدوّنة، أو تكوينياً كالمعجزات.

والذكر: مصدر وهو أعمّ من الذكر باللسان أو بالقلب، وهو يقابل الغفلة والنسيان، بأى مقدّمة كان.

والفتور المطلق: ينطبق على رخوة مع ضعف ولينة، وهذه الحالة تمنع عن أى برنامج وتصميم وعمل، وعن الوصول الى أى مقصد ومطلوب، فإنّ من طلب العلى والسعادة: لا بدّ له من الاجتهاد.

*

وهب

العين ٩٧/٤ — وهب الله لك الشىء يهبُ هبة، وتواهبه الناس بينهم.

والموهوب: الولد، ويجوز أن يكون ما يوهب لك.

مقا - وهب: كلمات لا ينقاس بعضها على بعض، تقول: وهبت الشيء أهبه هبةً وموهباً. واتَّهت الهبة: قبلتها. والموهبة قلتُ يستنقع فيه الماء، والجمع مَوَاهِب. ويقال: أوهب إلى من المال كذا، أى ارتفع. وأصبح فلان موهباً لكذا، أى مُعَدّاً له.

مصبا - وهبت لزيد مالاً أهبه له هبة: أعطيته بلا عوض، يتعدى الى الأول باللام - يهب لمن يشاء، ووهباً بفتح الهاء وسكونها وموهباً وموهبة. قال جمع: لا يتعدى الى الأول بنفسه فلا يقال وهبتك مالا، والفقهاء يقولونه. وقد يجعل له وجه، وهو أن يضمن وهب معنى جَعَلَ، فيتعدى بنفسه الى مفعولين، ومن كلامهم وهبنى الله فداك، لكن لم يسمع فى كلام فصيح.

لسا - وهب: فى أسماء الله تعالى: الوَهَّاب. والهبة: العَطِيَّة الخالية عن الأعراض والأغراض، فاذا كثرت ستمى صاحبها وهاباً، والوهوب: الرجل الكثير الهبات. والاستيهاب: سؤال الهبة، والاتَّهَاب: قبول الهبة.

والتحقيق

أن الأصل الواحد فى الماظة: هو عطاء من دون نظر وتوجه الى ما يقابله من العوض. وسبق فى عطا: الفرق بين كلمات تقارب مفهوم الهبة. ولا فرق بين أن يكون الهبة فى موضوع تكوينى أو موضوع خارجى موجود أو فى علم وحكم أو فى مقام أو فى مال وملك. فالهبة فى التكوين: كما فى:

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ - ٣٩/١٤

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ - ٢٧/٢٩

يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاءً وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الدُّكُورَ - ٤٩/٤٢

فَهَبْتُ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا بَرْتَنِي وَبَرْتَنِي مِنْ آلِ يَعْقُوبَ - ٥/١٩

فالمراد هبة هذه الموضوعات بالتكوين والايجاد.

والهبة فى الموضوعات الخارجيّة من حيث هى : كما فى :

وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبيّ — ٥٠/٣٣

ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمةً منا — ٤٣/٣٨

والهبة فى الامور المعنويّة: كما فى :

فوهب لى ربّى حكماً وجعلنى من المرسلين — ٢١/٢٦

ربّنا لا تزعُ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمةً — ٨/٣

الحُكم: مايتعلّق بموضوع من نظرو رأى إذا كان عن قطع وبت. والرحمة:

عبارة عن تجلّى الرأفة وظهور الشفقة فى الخارج.

والهبة فى المال والملك: كما فى :

قال رب اغفر لى وهب لى مُلكاً لا يَبغى لِأَحَدٍ مِن بَعْدى — ٣٥/٣٨

فظهر أنّ الهبة أعمّ من أن يكون فى تكوينى أو موجود خارجى أو فيما

يلحقه فى أمر معنوى أو مادى.

وأما الوهباب: فهو من يُعطى على الاطلاق ومن دون قيد وبلا توجه الى

عوض أو غرض نفسانى أو تحصيل مقام أو الوصول الى مطلوب، فإنّ كماله

غير متناه وصفاته غير محدودة، وفيضان رحمته وسع السماوات والأرض وتجلّى

أنوار كرمه وهدايته وفضله ملأ عوالم الوجود فهو فى كلّ آن فى تلالؤ الوجود، كلّ

يوم هو فى شأن.

والبخل والامساك إنّما ينشأ من المحدوديّة والضعف والوحشة من الفقر

فى الخارج أو فى النفس، سبحانه تعالى علواً.

*

وهج

العين ٦٦/٥ — الوهّج: حرّ النار والشمس من بعيد، وقد توهّجت النار

ووهجت توهّج، فهى وهّجت. والجوهر يتوهّج، أى يتلألؤ. والوهّجان: اضطراب

التوهج.

مقا - وهج: كلمة واحدة، وهي الوهج: حر النار وتوقدها، ويُستعار ذلك فيقال: توهج الجوهر: تلاًلاً. وتوهجت رائحة الطيب. ووهج الطيب أرجه ورائحته. وسراج وهج: وقاد، وكذلك نجم وهج.

صحا - الوهج بالتحريك: حر النار. والوهج بالتسكين مصدر وهجت النار تهج وهجاً ووهجاناً: اتقدت.

والتحقيق

أن الأصل الواحد في المادة: هو مطلق التلاًل سواء كان في نور أو في نار أو في زينة وجوهر أو في طيب ونفحة.

وسبق في السعر والنار: الفرق بين الحرارة والتحرق والتوقد والاشتعال والالتهاب وغيرها - فراجع.

ويلاحظ في التوهج: اختييار التلاًل وظهوره. وفي الوهجان: تحرك واضطراب، بمقتضى الصيغة فيهما.

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا - ١٣/٧٨

الشداد جمع شديد، والشدة: تدل على مرتبة قوية عالية من مراتب خصوصيات الموجودات، ففي كل موجود بحسبه. والمراد من السبع الشداد: المنظومات المرتبطة فيما بينها مع قوة واستحكام ونظم كامل، ولم تُعرف الى الآن خصوصيات هذه المنظومات السبع وحدودها على ما هو الحق الواقع.

والسراج: هو ما يكون فيه وقار وزهرة، وهذا المعنى في كل موضوع بحسبه، والزهرة تلاًل تكمل في شيء.

والمراد جعل الشمس التي فيها وقار وحرارة وضياء وجاذبة وثقل، في كل منظومة، توجب إدارتها وحياتها وبقائها، وهذا بقريته كلمة الوهائج المتلألئ، فإن الشمس متلألئة في منظومتها.

والتعبير بالسراج دون الشمس: إشارة الى وصف الوقار والزهرة الذاتية الذى يستفاد من كلمة السراج.

والمراد من كون السبع الشداد فوقنا: هو الفوقانية بالنسبة الى قيامنا على وجه الأرض من أى جانب وخطّ منها، وليس المراد فوقانيته على كرة الأرض بطور مطلق.

*

وهن

مقا — وهن: كلمتان، تدلّ إحديهما على ضعف، والاخرى على زمان. فالاولى — وهن الشيء يهنّ وهناً: ضَعُف، وأوهنته أنا. ومن هذا الواهنة القُصيري من الأضلاع، وهى أسفلها. والوهانة: المرأة القليلة الحركة، الثقيلة القيام والقعود. والكلمة الثانية — الوهن والموهن: ساعة تمضى من الليل.

العين ٩٢/٤ — الوهن: الضعف فى العمل وفى الأشياء، وكذلك فى العظم ونحوه، وقد وهن العظم يهنّ وهناً. وأوهته يوهنه، ورجل واهن فى الأمر والعمل، وموهون فى العظم والبدن.

مصبا — وهن يهن من باب وعد: ضَعُف، فهو واهن فى الأمر والعمل والبدن. ووهنته: أضعفته، يتعدى ولا يتعدى فى لغة. والأجود أن يتعدى بالهمزة. والوهن بفتحيتين لغة فى المصدر. ووهن يهن بكسرتين لغة.

الفروق ٩٣ — الفرق بين الوهن والضعف: أنّ الضعف ضدّ القوّة، وهو من فعل الله تعالى، كما أنّ القوّة من فعل الله، تقول: خلقه الله ضعيفاً أو قوياً:

وخلق الانسان ضعيفاً — ٢٨/٤

والوهن: هو أن يفعل الانسان فعل الضعيف، تقول: وهن فى الأمر وهو واهن، إذا أخذ فيه أخذ الضعيف:

ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون — ١٣٩/٣

ويدلّ عليه: أنه لا يقال: خلقه الله واهناً. ويجوز أن يقال: إنّ الوهن هو انكسار الحدّ والخوف ونحوه. والضعف نقصان القوّة.

والتحقيق

أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو حصول ضعف في أثر عامل إتما في عمل أو بدن أو فكر أو مقام أو عامل طبيعيّ.
والضعف: يقابل القوّة، وهو أمر تكوينيّ كالقوّة الذاتية.
والفتور: ضعف ولين يحصل بعد الشدّة والقوّة.
والرخو: يقابل الشدّة، ويقال بالفارسيّة — سُستى.
واللين: يقابل الخشونة.
والهون: يقابل الكرامة، فهو ذلّة في نفس الشىء من حيث هو.
و الذلّة: يلاحظ فيه الهوان باستعلاء الغير وتأثيره.
والهوى: تمايل الى سفلى.
والهور: ضعف فى شىء يجعله فى معرض السقوط.
والونى: مطلق فتور كما سبق.
ولا يخفى أنّ فيمابين موادّ الوهن والهون والهور والهوى والهوى والهوى والهوى: اشتقاق أكبر، ويجمعها حصول الضعف والتسفل.
وأما إطلاق الوهن على ساعة مظلمة من منتصف الليل: فباعتبار ضعف طبيعيّ يحصل فيها.

ولا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ — ١٣٩/٣

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ — ٣٥/٤٧

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْمِنُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْتُمُونَ — ١٠٤/٤

ولا تَهِنُوا: أى لا يحصل لكم ضعف عرضى فى موارد المقابلة والخلاف والقتال، حتّى يُرى منكم الحزن أو الاستسلام أو الاضطراب، إذا كنتم مؤمنين

بإلله خالق الأشياء ومدبرها ومقدرها، والمؤمن هو الأعلى والأرفع من جميع الجهات. والإبتغاء: الطلب الشديد، والاضافة إما منسوبة الى الفاعل أو الى المفعول.

وهذه الآيات الكريمة فى مورد الوهن فى الإرادة والعمل.

وفى الموضوع الخارجى: كما فى:

قال ربِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ - ٥/١٩

وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ - ٤١/٢٩

فإنَّ الضعف الحاصل فى العظم فى أثر طول العيش يتعلّق بموضوع

خارجى وهو العظم. وهكذا الوهن فى بيت العنكبوت.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ - ١٤/٣١

الوهن حال من الضمير الراجع الى الإنسان، فى حالة أنه يكون وهناً على

وهن، فإنَّ الجنين ضعيف فى غاية الضعف، لا يقدر أن يديم حياته ساعة، وهو من

جميع الجهات محتاج الى تغذية الام وتنفيسها وحفظها وحراستها وتربيتها، وكان

فى الأصل نطفة وعلقة ومضغة ليست لها حياة انسانية وقواها، فهو كان جِماً للام

وهناً على وهن، حملته مدة تسعة أشهر.

وهذا المعنى أوفق من جهة اللفظ والمعنى، ولا نحتاج الى إرجاع الحال

الى الام حتى نحتاج الى تأويل أو تقدير.

ذَٰلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ الْكَافِرِينَ - ١٨/٨

أى إنَّ الله يُضَعِّفُ برنامج كيدهم ومكرهم، والله خير الماكرين.

*

وهى

العين ١٠٥/٤ - وهى الحائِظُ يَهَى وَهياً، أى تفزّر واسترعى، والثوب

والقربة ونحوهما كذلك، والسحابُ إذا انبعق بمطر انبعاقاً شديداً قلت وهت

عزاليه، وكذلك إذا استرخى رباط الشيء قلت وهى .

مقا - وهى : يدل على استرخاء فى شىء، يقال: وهت عزالي السحاب بمائه. وكل شىء استرخى رباطه فهو واه. والوهى الشق فى الأديم وغيره.
مصبا - وهى الحائض وهياً من باب وعد: ضعف واسترخى. وكذلك الثوب والقربة والحبل، ويتعدى بالهمزة فيقال أوهيته. ووهى الشىء إذا ضعف أو سقط.

صحا - وهى السقاء يهى وهياً، إذا تحرق وانشق، وفى السقاء وهى ووهية أيضاً على التصغير: وهى خرق قليل. وفى المثل - خل سبيل من وهى سقاؤه ومن هريق بالفلاة ماؤه - يضرب لمن لا يستقيم أمره. وهى الحائط، إذا ضعف وهم بالسقوط، ويقال: ضربه فأوهى يده، أى أصابها كسر أو ما أشبه ذلك. وأوهيت السقاء فوهى، وهو أن يتهياً للتحرق.

أقول: التفزر: الانشقاق. والانبعاق: انشقاق ونزول. والعزالي جمع العزلاء مونت الأعزل بمعنى مصب الماء من القربة. والرباط: ما يربط به من خيل أو جيش أو حصن.

والتحقيق

أن الأصل الواحد فى المادّة: استرخاء فى انصباب. ويدل عليه: أن حرفى الواو والياء من حروف اللين، والثلاثة متفقة فى الرخاوة والاستفال والانفتاح والصمت.

والأصل ينطبق على المفاهيم المذكورة: فإن الحائط إذا استرخى قوامه واستحكامه وشوهد فيه انصباب فى أجزائه، فيطلق عليه الوهى. وهكذا القربة والثوب والحبل: بظهور الاسترخاء فى نظامها والخرق فيها، والتهؤ فى تفرق وانصباب فى أجزائها. وكذلك فى السحاب إذا فقد الضبط والاستمساك. وفى الرباط إذا فقد النظم والقوة.

فكلمات الوهى والوهن والهوى والهوى والهون: قريبة لفظاً ومعنى، وبينها اشتقاق أكبر.

ولا يخفى أن مفهوم الاسترخاء والانصباب يختلفان باختلاف الموارد والموضوعات، ففي كل مورد بحسبه.

فَيَوْمِئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا — ١٦/٦٩

هذه الوقعة فى النفخة الاولى للإماتة، ويراد من مدكوكية الأرض والجبال: اندكاك عوالم المادة صغارها وكبارها:

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً — ١٣/٦٩ و ١٤

ويدل على المراد قوله تعالى:

وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا.

فإن الملائكة غير مادية، ولا استقرار لهم فى الأمكنة المادية.

فانشقاق السماء وههياها عبارة عن حصول الانخراق والانبساط فى عوالم الروحانية ونفوذها وتجليها وإحاطتها.

فيومئذ تكشف الحجب الظلمانية وتنزل العلائق البدنية والشهوات النفسانية والآمال الدنيوية، ولا يشاهد إلا حقاً ونوراً.

*

وى

لسا — وئى: كلمة تعجب. وفى المحكم: وئى: حرف معناه التعجب،

يقال: وَيَكَاثَهُ. ويقال: وَيْكَ وَوَيْ لِعِبْدِ اللَّهِ، وَوَيْ بِكَ يَا فُلَانًا، تهديداً.

العين ٤٤٢/٨ — وئى: كلمة تكون تعجبا، ويكتنى بها عن الويل، تقول:

وَيْكَ إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ مَوْعِظَتِي. وتقول: وى بك يا فلان، تهديد. وقد تدخل وى على

كَأَنَّ الْمُخَفَّفَةَ وَالْمَشَدَّدَةَ - وى كَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ. قال الخليل: هي مفصولة، تقول: وَى، ثم تبتدىء فتقول: كَأَنَّ.

شرح الكافية للرضى - الأصوات - ومن الأصوات الدالة على أحوال في نفس المتكلم وَى: وهي للتندم أو التعجب، وعند الفراء: أَنَّ أصل وَىل وَى، والأصل وى لك، أى عجباً لك، ثم كثر استعماله حتى رُكِبَ معه فصار لام الفعل. وأما وَيْلُكُمْ بكسر اللام وضمها: فالضم على وجهين: إما أن يقال الأصل وىل أمه، وهو مبتدأ محذوف الخبر، أى هلاكها حاصل. وإما أصله وَى لأمه، أى عجباً لها أى ولد ولدت، فنقل ضمة الهمزة الى اللام المتحركة وحذفت الهمزة تخفيفاً. والكسر على أَنَّ أصله وَى لِأُمِّهِ. وأما وَيْكَأَنَّ اللَّهَ: فهو عند الخليل وسيبويه للتعجب، ركبت وى مع كَأَنَّ. وقال الفراء: وَى كلمة تعجب ألحق بها كاف الخطاب، بمعنى ويلك وعجباً منك وضم اليها أَنْ، ومعنى وَيْكَأَنَّه لا يُفْلِح الكافرون: ألم تر أنه لا يُفْلِح، كَأَنَّ المخاطب كان يدعي أنهم يُفْلِحون، فقال عجباً منك، فسئِل: لِمَ يتعجب منه؟ فقال: لِأَنَّهُ لا يُفْلِح الكافرون، فحذف حرف الجر مع أَنْ، وهو القياس. وهذا الذى قاله الفراء: أقرب من جهة المعنى.

والتحقيق

أَنَّ هذه الكلمة من أسماء الأصوات، ودالتها على معانيها ذاتية لا بالوضع، فإن دلالة الصوت بمدلوله أمر طبيعى يفهمه كل من سمعه بمقتضى طبعه أو بمقتضى ما يشاهده من الأصوات المختلفة.

وقد يكون الصوت لحكاية أحوال في نفس المتكلم، وحينئذ تختلف المعانى باختلاف كيفية لحن التعبير، فيستفاد منها التعجب أو الزجر أو التهديد أو غير ذلك من المعانى، كما فى هذه الكلمة.

وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْ لَآ أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّه لا يُفْلِح

الكافرون — ٨٢/٢٨

الضمير في مكانه راجع الى قارون الذى خسف الله به وبداره، والمتمتون مكانته هم الذين يُريدون الحياة الدنيا من قومه، حيث قالوا:

بَالَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ — ٧٩/٢٨

وفى التعبير بكلمة كَأَنَّ: إشارة الى ترديدهم وشكهم فى المعارف الإلهية، فإنهم كانوا من محبى الحياة الدنيا، وبهذا يظهر أَنَّ القول بأنَّ الأصل فيها: ويكَ أَنَّ، كما قاله الفراء غير مناسب بالمقام.

مضافاً الى أَنَّ قولهم لم يكن خطاباً الى مخاطب معيّن مفرد، حتى يعبر بكلمة — ويك، بل النظر الى اظهار أصل المطلب من حيث هو.

وأيضاً إِنَّ المناسب حينئذ ذكر جملة تامة بعد التعجب والزجر، وهذا يقتضى كسر الهمزة فى كلمة إِنَّ.

ولا يخفى أَنَّ أسماء الأصوات غير مخصوصة بلغة معينة، بل تستعمل فى جميع اللغات ويفهمها أهل أى لسان وملة.

*

وبل

العين ٣٦٦/٨ — الويل: حلول الشر، والويلة: الفضيحة والبليّة. وإذا قال: واويلتاه، فأنما معناه: وافضحته، ويجمع على ويلات. وتقول: وِئِلْتُ فلاناً إذا أكثرت له من ذكر الويل، وهما يتوايلان. وتقول: ويلاً له وإثلاً، كقولك شغل شاغل، من غير اشتقاق فعل. وتقول: وَلَوْلَت المرأةُ، إذا قالت واوَيْلَهَا، لأنَّ ذلك يتحوّل الى حكاية الصوت.

مقا — ويح: كلمة رحمة لِمَنْ تنزل به بليّة. قال الخليل: لم يُسمع على بنائه إلا ويح وويس وويه وويل وويب، وهى متقاربة المعنى.

مفر — ويل: قال الأصمعيّ: وَيِل قبح، وقد يستعمل على التحسر. وويس

استصغار. وويح ترحم. ومن قال إِنَّ وَيلاً وَاِدٍ فِي جَهْتَمَ فَإِنَّهُ لَمْ يُرَدَّ أَنْ وَيلاً فِي اللغة هو موضوع لهذا، وإنما أراد مَنْ قَالَ اللهُ تَعَالَى ذَلِكَ فِيهِ فَقَدْ اسْتَحَقَّ مَقْرَأً مِنَ النَّارِ وَثَبِتَ ذَلِكَ لَهُ.

صحا - ويل: كلمة مثل وَيِحْ، إِلَّا أَنَّهَا كَلِمَةٌ عَذَابٍ، يُقَالُ: وَيْلُهُ وَوَيْلَكَ وَوَيْلِي. وَفِي النَّدْبَةِ وَيْلَاهُ. وَقَدْ تَدَخَّلَ عَلَيْهَا الْهَاءُ فَيُقَالُ وَيْلَةٌ، وَتَقُولُ: وَيْلٌ لَزَيْدٍ، وَوَيْلاً لَزَيْدٍ، فَالِنَصْبُ عَلَى إِضْمَارِ الْفِعْلِ، وَالرَّفْعُ عَلَى الْإِبْتِدَاءِ. هَذَا إِذَا لَمْ تُصَفِّهِ، فَامَّا إِذَا أَضَفْتَ فَلَيْسَ إِلَّا النَّصْبُ، لِأَنَّكَ لَوْ رَفَعْتَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَبَرٌ.

والتحقيق

أَنَّ الْكَلِمَةَ تَسْتَعْمَلُ فِي مَقَامِ إِنْشَاءِ ذَمٍّ شَدِيدٍ وَقَدْ حُكِيَ أَوْ دَعَاءٍ عَلَى ضَرَرٍ وَشَرٍّ، وَهَذَا هُوَ الْأَغْلَبُ فِي اسْتِعْمَالِهَا.

وَالْوَيْلُ بِمَعْنَى الْبَلِيَّةِ الشَّدِيدَةِ الْقَرِيبَةِ مِنَ الْهَلَاكَةِ.

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتَسِبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَيْسَ شَيْءٌ بِهَذَا نَمْنًا قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ

— ٧٩/٢

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمْزَةٍ لَمْزَةٍ — ١/١٠٤

وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ — ١٨/٢١

وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ — ٧/٤٥

فالويل كلمة وعيد وتهديد تدل على بليّة وهلاكة، في مقام الانشاء.

وهذا آخر ما وقفنا الله عز وجل في كتابة هذا الجزء من كتاب التحقيق

في كلمات القرآن الكريم، ويتلوه بتوقيفه وتأيدته الجزء الرابع عشر،

وفيه حرف الياء، وقد تمّ الجزء ١١ في شهر المحرم الحرام من

سنة ١٤٠٨ هـ، وهذا يطابق سنة ١٣٦٦ - ش ببلدة قم

المشرقة، وهو الموفق.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمدُ اللهَ الَّذِي بيده أزمّةُ الامور كلها، وبفضائه وتقديره وتوفيقه عزوجلّ مجاريها، وما تسقط من ورقةٍ إلّا باذنِ منه تعالى. والصلوة والسلام على سيّد الرّسل خاتم النبيّين محمّد وآله الأطهار.

وبعد: فقد وفقني الله تبارك وتعالى في إتمام الأجزاء الثلاثة عشر من كتاب التحقيق في كلمات القرآن الكريم، وهذا هو الجزء الرابع عشر منه، ويحتوي على حرف الباء، وهو آخر الكتاب.

ولمّا كان تأليف الكتاب وتحريره من دون مسوّدّة وتجديد نظر، وذلك بضيق المجال في جَوْلان هذا البحر العميق، فأرجو من فضله وكرمه أن يوفّقني في هذا المشروع، إنّه خير موفّق وهو الهادي الى الحقّ والصواب.

حرف الياء

يأس

مصبا - يئس من الشيء يئأس من باب تعب، فهو يئس، والشيء مئوس منه، والمصدر اليأس، ويجوز قلب الفعل دون المصدر، فيقال: أيس منه، وكسر المضارع لغة. ويقال: يئست المرأة إذا عقمت، فهي يئس كما يقال حائض وطامث، فان لم يذكر الموصوف: قلت يائسة. وأياسها الله إياساً وزان كتاب، وبه سُمى، وأصله بسكون الياء ومدّ الهمزة وزان إيمان. وقد يستعمل الإياس مصدرًا للثلاثي لتقارب المعنى، أو لأنّ الرباعي يتضمّن الثلاثي، كما في قوله تعالى:

والله أنبتكم من الأرض نباتاً.

ويأتى يئس بمعنى علم في لغة التخع، وعليه قوله تعالى:

أفلم يئأس الذين آمنوا.

مقا - يأس: كلمتان: إحداهما اليأس: قطع الرجاء. ويقال إنه ليست ياء

في صدر كلمة بعدها همزة إلا هذه. يقال منه: يئس يئأس ويئيس. والكلمة

الآخرى: ألم تئأس، أى ألم تعلم:

أفلم يئأس الذين آمنوا.

مفر - اليأس: إنتفاء الطمع، يقال: يئس واستيأس مثل عجب واستعجب
وسخِر واستسخِر. وقوله:

أفلم ييأس الذين آمنوا.

لم يُريدوا أنّ اليأس موضوع في كلامهم للعلم، وإنما قصد أنّ يأس الذين
آمنوا، يقتضى أن يحصل بعد العلم بانتفاء ذلك، فإذا ثبوت يأسهم يقتضى ثبوت
حصول علمهم.

والتحقيق

أنّ الأصل الواحد فى المادّة: هو ما يقابل الطمع. وقلنا فى القنط: إنّ
القنوط هو اليأس الشديد، ويدلّ على الشدّة: كون حرفى القاف والطاء من
حروف الجهر والشدّة والضغط والاستعلاء، بخلاف السين والياء فى اليأس. ويدل
على هذا ذكر القنوط بعد اليأس، كما فى:

وإن مَسَّهُ الشَّرْفِيُّوُسُ قَنُوطٌ — ٤١/٤٩

وفى اليأس: انقطاع التوقّع والانتظار عن أمر. كما أنّ الرجاء والطمع:
توقّع وانتظار لحصول مقصود.

واللائى يئسَنَ من المَحِيضِ من نِسَائِكُمْ — ٤/٦٥

أولئك يئسوا مِن رَحْمَتِي — ٢٩/٢٣

ولا تَيَأسُوا من رُوحِ اللَّهِ — ١٢/٨٧

أى انقطعوا عن الانتظار والتوقّع لحصول الرحمة والروح، كما أنّ القواعد
من النساء ينقطعن عن انتظار المحيض - راجع الروح.

ولئن أذقنا الإنسانَ مَنّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيئُوسٌ كَفُورٌ — ٩/١١

لا يَسْأُمُ الْإِنْسَانُ من دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرْفِيُّوُسُ قَنُوطٌ — ٤١/٤٩

وإذا نَعَمْنَا على الإنسانِ أَعْرَضَ وَنَأْبِجَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يئُوساً

فالإنسان باقتضاء جريان حياته الجسمانية وبرنامجه المادية: لا يطلب إلا لذائذ ملائمة لها، ولا يتميل إلا إلى مشتبهات نفسانية، فهو في محيط الرحمة والنعمة والسعة: يتوغل في الهوى وتمايلاته الدنيوية، ويديم مسيره في العيش والشهوات الحيوانية، غافلاً عن الحياة الروحانية واللتذاذات المعنوية. وإذا وقع في محيط مضيقه وابتلاء: كان قنوطاً عن مسيره وآيساً عن حياته الحيوانية المادية وكفوراً بالحق والسعادة الروحانية، فإنه لا يريد إلا هذه الحياة الدنيا.

ولا تتولوا قوماً غضب الله عليهم قد يسوا من الآخرة كما يس الكفار من أصحاب القبور — ١٣/٦٠

إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون — ٨٧/١٢

فالغضب يقابل الرحمة والروح، وإذا خرج العبد عن محيط الرحمة ولم يكن مشمولاً لرحمة الحق ولطفه وتوجهه الخاص: فيكون مغضوباً عليه قهراً، فإن انقطاع الرحمة والروح هو المغضوبية والمضيقية.

والياس نتيجة التوغل في الحياة المادية والانقطاع عن محيط الرحمة والروحانية، فإن الإنسان حينئذ لا يتوقع ولا يحصل له انتظار الوصول إلى مقصد مما وراء عالم المادة والتمايلات الدنيوية.

أليوم يس الذين كفروا من دينكم فلا تخشؤهم واخشوني أليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي — ٣/٥

أى قد يسوا من النفوذ والتصرف والحكومة فى دينكم، حيث إنهم شاهدوا سعة حكومتكم وقوة اقتداركم ونفوذ أمركم، وقد أكمل الله عزوجل دينكم وهو الخضوع تحت برنامج روحانى إلهى، وأتمم جميع الوسائل والشرائط اللازمة، فلا تخشؤهم بعد.

فظهر أن الأصل فى المادة: هو انقطاع التوقع والانتظار عن شىء، وأما العلم فهو من آثار الأصل، فإن الانقطاع عن شىء: يلزم حصول تصميم قاطع فى

طريق برنامجه المقصود له.

*

يبس

مصبا - يبس من باب تعب، وفي لغة بكسرتين من باب حسب، إذا جف بعد رطوبته، فهو يابس، وشيء يبس ساكن الباء: بمعنى يابس أيضاً، وحطب يبس، ويقال هو جمع يابس مثل صاحب وصحب. ومكان يبس بفتحيتين: إذا كان فيه ماء فذهب. وقال الأزهري: طريق يبس: لا نُدوة فيه ولا بلل. واليبس نقيض الرطوبة. واليبس من النبات ما يبس، فعيل بمعنى فاعل.

مقا - يبس: أصل صحيح يدل على جفاف، يقال: يبس الشيء يبس ويبس ويبس. واليبس: يابس التبت. قال ابن السكيت: هو جمع يابس. واليبس: المكان يفارقه الماء فييبس. ويقال: يبست الأرض: ذهب ماؤها ونداها. وأيبست: كثر يبسها. وقال الشيباني: امرأة يبس، إذا لم تنل خيراً.

لسا - اليبس بالضم: نقيض الرطوبة، وهو مصدر قولك يبس الشيء يبس ويبس، الأول بالكسر نادر، يبسا ويُبساً وهو يابس، والجمع يبس. واليبس بالفتح: اليابس. يقال: حطب يبس. قال ابن سيده: اليبس واليبس إسمان للجمع. وتيبس الشيء: تجفيفه، وقد يبسته فاتبس، وهو متبس وشيء يبوس كيابس.

العين ٣١٤/٧ - اليبس: نقيض الرطوبة واللين، يقال هذا لكل شيء كانت له النُدوة والرطوبة خِلقةً. ويقال: لما كان ذلك فيه عرضاً: جف. وطريق يبس: لا نُدوة فيه. واليبس: الكَلأ الكثير اليابس. وأرض موبسة: أيبسها الله. والشعر اليابس: أردؤه ولا يرى فيه سنجج (قشر وحك) ولا دهن. وجه يابس: قليل الخير. وإيبس: اسكت.

والتحقيق

أنَّ الأَصْلَ الواحدَ فى المادَّة: هو الجفافُ فى موردِ الرطوبةِ والنَّدْوَةِ، مادِّيًّا أو معنويًّا. والجفافُ يستعملُ فى الموضوعاتِ المادِّيَّة، وعلى هذا يكونُ اليُبسُ فيه شديدًا، ولا نظرُ فيه الى الحالةِ السابقةِ من كونها مرطوبةً أم لا.

وأما التَّصَبُّ: فهو العَوْرُ وانقضاءُ الماءِ بنزحٍ أو غيره. والتَّشْفُ: هو الحالةُ الحاصلةُ بعد انقضاءِ النضبِ، أى ولوجِ الماءِ فى داخلِ شىءٍ بالتدرِجِ حتَّى يحصلُ اليُبسُ فيه.

فاليُبسُ المعنويُّ: كما فى قولهم — وَجِهَ يابِسٌ ويَدٌ يابِسٌ، بمعنى ظاهرِ صُلْبٍ، ويدٍ لاخيرِ فيه أو قليلِ الخيرِ والعطاءِ.
واليُبسُ المادِّيُّ: كما فى:

افتننا فى سبعِ بقرات... وسبعِ سُنْبُلَاتِ خُضِرٍ وَأَخْرَ يَابِسَاتٍ — ٤٦/١٢

أَنْ أُسْرِ يِعْبَادِي فَأَصْرَبْتُ لَهُمْ طَرِيقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا — ٧٧/٢٠

فالسُنْبُلَاتِ اليابسةُ كانت فى الأَصْلِ رَطْبَةً خَضِرَةً، كَمَا أَنَّ الطَّرِيقَ اليابسَ فى محيطِ البحرِ كان فى الأَصْلِ مرطوبًا، بل من قطعَاتِ البحرِ، ثم صار بضربِ العصا وبإذنِ الله العزيزِ، طريقًا يَبَسًا.

واليُبسُ كالحسَنِ واليُبسُ كالشريفِ واليُبسُ كالحشيشِ واليُبسُ كالدَّلُولِ: صفاتٌ مشبهةٌ وتدلُّ على ثبوتِ الاتِّصافِ، كما أَنَّ اليابسَ يدلُّ على حدوثِ الاتِّصافِ.

وقد عبَّرَ فى السُنْبِلِ اليابسِ بصيغةِ الفاعلِ، وفى الطَّرِيقِ اليُبسِ بصيغةِ الصفةِ المشبهة: إشارةً الى أَنَّ الرطوبةَ والخضارةَ فى السُنْبِلِ يُتَوَجَّهُ اليها وهى المقصودةُ المنظورةُ فى جفافه. بخلافِ طريقِ البحرِ إذا ظهرَ يَبَسًا بإرادةِ الله المتعالِ، فكأنَّه قد تكوَّنَ من ابتداءِ ظهوره وتكوُّنه بالأمرِ بصفةِ اليُبسِ، وهو غيرُ مسبوقٍ بالرطوبةِ والنَّدْوَةِ، بل وُجِدَ تكوِينًا على هذه الصفةِ، وإن كان فى ظاهرِ

الأمر كونه مسبوqاً على البحرية.

وفي صيغة فَعَلٍ بفتحتيين: إشارة الى هذا التكوّن الحادث الجديد، وهو كالطريق الطبيعي، فإنّ الفتحه حركة فيها انفراج وانفتاح طبعاً، وهي أخقت الحركات، لا تميل الى سفلى ولا انضمام فيها.

وعنده مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ... وما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي

ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَظِيٍّ وَلَا يَاسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ — ٥٩/٦

المفاتيح جمع المفتاح وهو اسم آله، بمعنى ما يُتوسَّلُ ويتوصَّلُ به الى الفتوحات الغيبية، وبه تفتح أبواب الغيب المغلقة، فإنّ أبواب العلوم الغيبية مغلقة لأهل عوالم المادة، بل أبواب علوم كلّ مرتبة عالية مغلقة في قبال أهل المرتبة السفلى.

فالغيب في مقابل الشهود والحضور، وكلّ مرتبة من الموجودات لها حضور وغيب بمناسبة دائرة وجوده، ومحدودية قواه، وسعة نور بصيرته، وقوة شهوده، واقتضاء مقامه.

والمراد من المفاتيح التي عنده: هي الصفات الثبوتية المتجلىة من الحياة غير المحدودة بحدّ وغير المتناهية بنهاية، وهي العلم والقدرة والارادة والأزلية والأبدية، وهذه الصفات هي مفاتيح الغيب التي بها يفتح أبواب العلم بالغيب والشهود والإحاطة به.

وجملة:

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ.

إشارة الى إحاطة علمه بالعوالم المادية المحسوسة أيضاً. وقوله تعالى:

وما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ.

إشارة الى إحاطة علمه بالجزئيات.

والسقوط: نزول شيء دفعة وبلاختيار. والورق: ما يتفرّع ويتبسّط من

شيء لغرض مقصود. وأشار في التمثيل بسقوط الورقة: فإنّ الورقة في حال

السقوط والنزول القهرى وبزوال الطراوة والخضارة عنها: من أخفى الأشياء، ولا يليق أن يتوجه إليها، وقد يعبر عن أراء الأمتعة بالسَّقَط، والساقطة: اللثيم الدنىء. ولا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتٍ.

عطف على الورقة، حتى يدلّ على أمرين: الأوّل على كون الحبة في سقوطها، فإنّ السقوط مطلق النزول الدفعى أى شىء كان ومن أى محلّ ومقام، كنزول الكسفة من السماء، وسقوط البشر عن مقام السعة والرحمة، وسقوط الرطب عن النخلة.

والثانى — على وقوع النكرة في مقام النفى، المشعر بالعموم. مضافاً الى أنّ الحبة أخفى وأضعف وأحقر من الورقة المتبسطة، ولا سيّما إذا كانت في محيط ظلمانى من الأرض.

وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ.

هذا أيضاً نفى نكرة في سياق النفى، وهذان الموضوعان يعمان كلّ ما يكون ساقطاً في عالم المادّة والحسّ من صغير أو كبير، جماداً كان أو نباتاً أو حيواناً.

وضبطها في الكتاب أدقّ وأثبت وأحفظ من إحاطة العلم. فالحبة وكلّ رطب ويابس: وإن كانت في غاية الخفاء والحقارة، فإنها مضبوطة في صفحة علمه تعالى ومحفوظة عنده عزّوجلّ.

وأما تقديم الرّطب: فإنّ الماء والرطوبة أصل، كما قال تعالى:

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ — ٣٠/٢١

*

يتم

مقا — الّثيم في الناس من قبل الألب، وفي سائر الحيوان من جهة الأمّ. ويقولون لكلّ منفرد يّثيم، حتى قالوا: بيت من الشّعر يّثيم.

مصبا - يتم يتم من بابى تعب وقرب يتماً بضم الياء وفتحها. لكنّ اليتّم في الناس من قبل الأب، فيقال صغير يتيّم، والجمع أيتام ویتامى وصغيرة یتيمه، جمعها يتامى. وفي غير الناس من قبل الأم. وأيتمت المرأة إيتاماً فهي مؤتم: صار أولادها يتامى. فان مات الأبوان فالصغير لطيم. وإن ماتت أمه فقط فهو عَجِيّ. وُدرة یتيمه أى لانظير لها. ومن هنا اطلق اليتيم على كلّ فرد يعزّ نظيره.

لسا - اليتيم: الانفراد، عن يعقوب (ابن السكيت). واليتيم: الفرد. واليتيم واليتيم: فقدان الأب. ولا يقال لمن فقد الأم من الناس يتيّم، ولكن منقطع، قال ابن خالويه: ينبغى أن يكون اليتيم فى الظير من قبل الأب والأم، لأنهما كليهما يزقان (إطعام بالمنقار) فراخها. الليث: اليتيم الذى مات أبوه فهو يتيّم حتى يبلغ، فاذا بلغ زال عنه اسم اليتيم. وأصل اليتيم بالضم والفتح: الانفراد. وقيل الغفلة. والانشى یتيمه. الأصمعيّ: اليتيم: الرملة المنفردة، وكلّ منفرد ومنفردة عند العرب: يتيّم ویتيمه.

والتحقيق

أنّ الأصل الواحد فى المادّة: هو انقطاع عمّا يتعلّق به وانفراد فى ضعف. ومن أهمّ مصاديق الأصل: اليتيم بفقدان الأب المربى. المدبّر المدير لمعيشته واموره، ثمّ الأمّ إذا كانت فى موقعيّة الأب مؤثراً فى إدارة اموره، ثمّ فقدان المعلم المربى، وفقدان من كان مؤثراً ومفيداً فى معيشته وحياته.

وبهذا للحاظ يطلق فى الحيوان على الأمّ، حيث إنّ المدبّر والفعال فى امور حياة الحيوان هو الأمّ فى الأغلب.

ثمّ يطلق على كلّ فرد منفرد فى نفسه ومنقطع عن أقرانه فى اعتلاء أو تسفل، كما فى الذرة المتفوّقة الغالية، فهى یتيمه.

فأما اليتيم فلا تقهر - ٣/٩٣

إنّ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنّما يأكلون فى بطونهم ناراً

— ١٠/٤ —

كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ — ١٧/٨٩

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ — ٢/١٠٧

أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ — ١٥/٩٠

فهذه الآيات الكريمة تدلّ على انقطاع وانفراد في اليتيم، فيحتاج الى إعانة وتقوية وعطوفة وإطعام وإكرام، حتّى ينجرر بهذه الامور ضعفه وتفردّه وانقطاعه.

فإنّ مجرد فقدان الأب لا يقتضى استحقاق إكرام أو إطعام. وأيضاً إنّ قيد الانتهاء الى البلوغ: يؤيد الأصل في المادّة، كما قال تعالى:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ تَبْلُغَ أَشُدَّهُ — ١٥٢/٦

وإن كان الظاهر كون القيد متعلّقاً بالحكم وهو النهى عن القرب بمال اليتيم، لا بالموضوع وهو اليتيم.

*

يثرِب

راجع مادة ثرب.

وفى التهذيب ٧٨/١٠ — لا تثرِبَ عليكم. قال الزجاج: لا إفساد عليكم. وقيل لا تعداد للذنوب عليكم ولا توبِخ. ثَرَبَ فلان على فلان، إذا بكَتّه وعدّد عليه ذنوبه. يقال: ثَرَبَ وثرَّبَ وأثرَب، إذا وَبَّخ. ورؤى عن النبى (ص): إنه نهى أن يقال للمدينة يثرِب، وسماها طيبة. كأنه كره ذكر الثرب.

معجم البلدان — مدينة يثرِب: قال المنجمون: طول المدينة من جهة المغرب ستون درجة ونصف. وعرضها عشرون. فهى فى مقدار نصف مكّة، ولها نخيل كثيرة ومياه، ونخيلهم وزروعهم تُسقى من الآبار عليها العبيد، وللمدينة سور والمسجد فى نحو وسطها، وقبر النبى (ص) فى شرقى المسجد، وهو بيت مرتفع

ليس بينه وبين سقف المسجد إلا فرجة، وهو مسدود لآبَاب له. وبقية العرقد خارج المدينة من شرقها. وأحد جبل في شمال المدينة. وأما المسافات: فأن من المدينة الى مكة نحو عشرين مرحلة. ومن الكوفة الى المدينة نحو عشرين مرحلة. ومثله من الرقة ومن دمشق ومن فلسطين.

معرفة القبلة للبغاري - المدينة الطيبة: في طول ٣٩ درجة و ٥٩ دقيقة. وفي عرض ٢٤ درجة و ٥٧ دقيقة.

والتحقيق

أن بلدة المدينة المنورة أول بلدة شريفة مكرمة بعد مكة المطهرة المحرمة، فإن الاسلام نشأ وانتشر منها، وفيها قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، وقبور الأئمة الأربعة الطاهرة، وقبر بنت رسول الله سيده نساء العالمين، وقبور أرحام النبي (ص) وأزواجه وأصحابه عليهم السلام.

وسبق في ثرب: أن يثرب اسم رجل من العمالقة وهو الذي بنى هذه المدينة فسميت باسمه، وهو في الأصل فعل بمعنى يُوْبَخ، والظاهر أن منشأ هذه التسمية هو الباعث في نهى النبي (ص) عن هذا الاسم. وأما طول البلد وعرضه: فقريبة مما في معرفة القبلة.

يقول في قاموس الأعلام للسامي بالتركية: مدينة الرسول المسماة بيثرب واقعة في شمالي مكة في ٣٤٠ كيلومتراً، طولها الشرقي في ٣٧/٣. وعرضها الشمالي في ٢٥/٢٠.

وأما المرحلة بين المدينة ومكة: فكل مرحلة عبارة عن مسير في يوم، والمعمول في الأغلب كونه أربعة أو ما يقاربها، فراسخ، فينطبق مقدار عشرين مرحلة: على ثمانين فرسخاً تقريباً.

وفي الخريطة الرسمية من المملكة السعودية: أن المسافة فيما بين مكة والمدينة تعادل ٤٦٠ كيلومتراً.

وإذ يقول المنافقون... وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم

فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي - ١٣/٣٣

الآيات الكريمة نازلة في جريان غزوة الخندق وبنى قريظة، وهذا الجريان

يسمى بغزوة الأحزاب أيضاً، وهو واقع في سنة خمس هجرى.

وفي التعبير بكلمة أهل يثرب: إشارة الى وقوعهم في مورد التعبير

والتويخ من جانب المنافقين.

إمتاع الأسماع ٢١٥ - ثم كانت غزوة الخندق، وتسمى الأحزاب، وهي

الغزاة التي ابتلى الله سبحانه فيها عباده المؤمنين وزلزلهم، وثبت الايمان في قلوب

أوليائه، وأظهر ما كان يُبطنه أهل النفاق وفضحهم وقرعهم، ثم أنزل نصره ونصر

عبده وهزم الأحزاب وحده وأعز جنده ورد الكفرة بغيظهم.

وكان من خبرها: أن رسول الله (ص) عسكر يوم الثلاثاء لثمان مضت من

ذى القعدة سنة خمس.

*

بأجوج

العين ١٩٨/٦ - أجم: أجمت النار توج أجيجاً، وأجمتها تأجيجاً. وائجم

الحر: اشتدت أجم الصيف. والأجاج: الماء المر الملح، قال تعالى:

وهذا ملح أجاج - ٥٣/٢٥

وهو الشديد الملوحة والمرارة، مثل ماء البحر. وبأجوج وأجوج، يقرأ

بالحمزة وبغير الهمزة، ومن لم يهمز قال: هو مأخوذ من يجم ومجم، على بناء فاعول.

فرهنگ تطبيقى - مجاج (ماجوج) سرزمين بأجوج - عبرى.

فرهنگ تطبيقى - مجاج ، مجاج (ماجوج، جوج) - سريانى، در

قصه سريانى سكندر.

والتحقيق

أنّ هذه اللغة كما سبق في مأجوج، مأخوذة من اللغة العبريّة، ولا يبعد الاشتقاق والتناسب بينها وبين مادة أَج بمعنى شدّة التوقّد، لشدّة خشونة وصلابة فيهم.

وكانوا ساكنين في الشمال الشرقيّ من الصين فيما وراء السدّ، ولهم جمعيّة كثيرة من أهل الطغيان والعدوان.

قالوا يا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَا جُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ — ٩٤/١٨

حَتَّى إِذَا فَتِحَتْ يَا جُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ — ٩٦/٢١

راجع مأجوج، وقد مرّ البحث عنهم وعن ذى القرنين والسدّ.

*

يد

مقا — يد: أصل بناء اليد للانسان وغيره، ويستعار في المنة، فيقال: له عليه يد، ويجمع على الأيادي واليُدَى. واليد: القوّة، ويجمع على الأيدي. وتصغير اليد يُدْيَةٌ.

وَجَمَعَ نَاسٌ يَدَ الْإِنْسَانِ عَلَى الْإِيَادِي. وَيَدَيْتُ عَلَى الرَّجْلِ: مَنَنْتُ عَلَيْهِ. وَ يَدَيْتُهُ: ضَرَبْتُ يَدَهُ.

مصبا — اليد: مؤنثة، وهي من المنكب الى أطراف الأصابع، ولا مها محذوفة وهي ياء، والأصل يدي، قيل بفتح الدال وقيل بسكونها. واليد: النعمة والاحسان، تسمية بذلك لأنّها تتناول الأمر غالباً، وجمع القلّة أيد، والكثرة الأيادي واليُدَى. ويده عليه أى سلطانه، والأمر بيد فلان أى فى تصرّفه. وقوله تعالى:

حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ — ٢٩/٩

أى عن قدرة عليهم. وأعطى بيده إذا انقاد واستسلم. وقيل معنى الآية من

هذا. والدار فى يد فلان، أى فى ملكه. والقوم يد على غيرهم، أى مجتمعون متفقون. وبعته يداً بيد، أى حاضراً بحاضر، والتقدير فى حال كونه ماداً يده بالعوض وفى حال كونى ماداً يدي بالمعوض.

العين ١٠١/٨ — يدي: اليد معروفة. ويد النعمة هى السابغة، وهذه الضيعة فى يد فلان، أى فى ملكه، ولا يقولون: فى أيدي فلان، ولكن يقولون: بين يدي، لكلّ شىء، وكقولهم: يثور الرّهج بين يدي المطر، وقال تعالى: بين يدي عذاب شديد.

وزهب القوم أيدي سبأ، وأيادي سبأ، أى متفرقين فى كلّ وجه، وكذلك الريح وغيره. والنسبة الى اليد يدي على النقصان، والى الأب أبوي، لأنهم يقولون: يداي فلا تظهر الباء، ويقولون: أبوان باظهار الواو. ويقولون: هم يد واحد على من سواهم، إذا كان أمرهم واحداً.

والتحقيق

أن الأصل الواحد فى المادة: هو القوة المجرية، سواء كان الإجراء فى خير أو شرّ، وسواء كانت مادّة أو معنويّة.

ومن مصاديقه فى الامور الخيريّة: كما فى:

أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ — ٢٣٧/٢

وَمَصِيفًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التُّورَةِ — ٤٦/٥

وفى الامور المربوطة بالشرّ والفساد: كما فى:

لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ — ٢٨/٥

فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ — ٧٩/٢

أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ — ٣٣/٥

وفى موارد ينتسب الى الله عزوجلّ: كما فى:

قُلْ إِنْ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ — ٧٣/٣

بيدك الخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ — ٢٦/٣

قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ — ٨٨/٢٣

وهو الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ — ٤٨/٢٥

وفيما وراء المادّة من الروحانيّين: كما في:

فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ — ٧٠/١١

وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ المَوْتِ والمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيَهُمْ

— ٩٣/٦

والمعنى الجامع بين هذه الموارد: هو مظهر القوّة المجريّة، وهذا المعنى تختلف خصوصيّاته باختلاف الموضوعات وباقتضاء الموارد وتناسبها، ففي مقام الربّ تعالى: بظهور الإرادة والقدرّة في أمر، بحيث يكون ذلك الأمر تحت إرادته وقدرته وسلطانه.

وفي مقام الروحانيّين ممّا وراء عالم المادّة: بظهور قوّة وقدرّة مخصوصة لهم باقتضاء ذواتهم ووظائفهم المعيّنة لكلّ منهم. وفي مرتبة الحيوان والانسان: باظهار قدرة وقوّة وعمل بواسطة اليد منهم وشبهها، واليد فيهم مظهر القوّة والقدرّة.

وفي ذلك المورد لا تختصّ اليد بموارد الخير، بل تستعمل فيها وفي مورد الشرّ والضرر. وهكذا في موارد المعنويّات والروحانيّات.

وبغفلة عن هذه الحقيقة، قال قوم باثبات اليد الجسمانيّة ليلّ تعالى سبحانه، وقال قوم بما يلزم الجسمانيّة والمحدوديّة، كما في قول اليهود:

وقالت اليهودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُوبَةٌ عُثِّلَتْ أَيْدِيَهُمْ ولُعِنُوا بما قالوا بل يدها

مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ — ٦٤/٥

قلنا إنّ اليد من الله عزّوجلّ: ظهور الارادة والقدرّة، وجريان صفة القدرّة

تحت برنامج الارادة، وهذا معنى قوله تعالى:

يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ.

فإن الاختيار من لوازم القدرة، وإلا يكون العامل مضطراً ومجبوراً. والإرادة كما سبق في الرود: عبارة عن انتفاء مطلق الحدّ عن وجوده تعالى، فإنّ انتفاء الحدّ المطلق عبارة أخرى عن انتفاء الكراهة والجبر، فإذا انتفى الحدّ والكراهة: يثبت الطلب والإرادة والاختيار، أي اختيار ما هو الأصلح وطلب ما هو الخير والصالح.

فظهر أنّ المغلوليّة في مقام إجراء القدرة واختيار ما هو الخير: يلازم المحدوديّة والجبر والكراهة. وهذا المعنى منتف عن مقام الألوهيّة.

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ بَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَاثْمًا
يَنْكُثْ عَلَى نَفْسِهِ — ١٠/٤٨

فإنّ الرسالة الحقّة الخالصة إنّما تتحقّق بالفناء الكامل وانقطاع التوجّه والانصراف التام عن النفس، بحيث لا يرى نفسه ولا يعمل لنفسه، ولا يتكلّم إلاّ بما قد أمر به، وهو المأمور بإبلاغ ما كُلف به.

فالرسول في الحقيقة نازل منزلة المرسل وواقع في مقامه، ولا يُرى فيه قولاً وعملاً إلاّ ما يريد المرسل ويختاره، فالموافقة والمبايعة والتسليم للرسول: تسليم ومبايعة لمرسوله.

ولازم أن يتوجّه كلّ أحد بأنّ يدالله فوق الأيدي، فإنّ القدرة والإرادة الجارية المتجليّة من الله عزّوجلّ حاكمة ونافذة وقاهرة على أيّ قوة وقدرة ظاهرة من العبيد.

فلازم للعبيد أن يطيعوا الله ويبايعوه ويسلموا إليه، ويبايعوا رسوله ويطيعوه، ولا يركنوا إلى ما لهم من القوة والقدرة الصوريّة.

وبهذا الأصل في المادّة يعلم أنّ اليد من جهة المصدق الحقيقي: هو مجموع الجارحة من ابتداء الأصابع إلى المنكب، وهذا هو المتبادر عند الإطلاق ما لم توجد قرينة تدلّ على مقدار معيّن منه.

ويدلّ على هذا الإطلاق: أنّ مجموع هذا العضو هو مظهر القوة والقدرة،

لامقدار محدود منه، وهذه الجارحة تتحرك عند العمل، وتظهر القوة وإجراء الفعل بمجموع هذا العضو.

وهذا المعنى يستكشف من الآيات:

لَنْ بَسَطْتَ إِلَىٰ يَدِكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدَيْ إِلَىٰكَ — ٢٨/٥
مَا قَدَّمْتَ يَدَا — ٥٧/١٨

وَمِنَ الْجَنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ — ١٢/٣٤

أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبِطْشُونَ بِهَا — ١٩٥/٧

وهو الذي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ — ٢٤/٤٨

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ — ٢٥٥/٢

إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ — ١١/٥

فإنَّ بسط اليد وبطشها وفعاليتها وكفها ومفهوم ما بين اليدين: إنما تكون

هذه الامور بعنوان الجارحة ومجموع اليد لاجزاء منها.

وإذا اريد منها جزء مخصوص محدود: فتذكر قرينة معيَّنة: كما في:

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ — ١٢/٢٧

وَنَزِعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِيرِينَ — ١٠٨/٧

يَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ — ٢٧/٢٥

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ — ٦/٥

فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ — ٦/٥

وَيَتَّبِعُونَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ — ٦٧/٩

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا — ٣٨/٥

فَلَمَّا رَأَيْتَهُ أُكْبِرْتَهُ وَقَطَّعْتَ أَيْدِيَهُنَّ — ٣١/١٢

والقرينة قد تكون حالة أو مقامية، ولا اختصاص لها بالمقالية.

وأما شهادة الأيدي وتكلمها يوم القيامة: كما في:

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيَهُمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلَهُمْ بِمَا كَانُوا

يَكْسِبُونَ — ٦٥/٣٦

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ — ٢٤/٢٤
 قلنا فى الختم: إنه مايقابل الفتح والبدء، أى البلوغ الى الآخر والنهاية وهو الاكمال والتتميم للشىء. والشهود: علم بحضور عند المعلوم ومعاينة المعلوم والإحاطة به. والتكليم: إبراز الكلام فى مقابل المخاطب، وإبراز الكلام وإظهاره وتبيينه يختلف باختلاف العوالم ومقامات المتكلم والمخاطب وباقتضاء مراتب الفهم والألسنة واللغات، بكلام لفظى أو معنوى أو القاء روحانى. واليد قلنا إنها عبارة عن مظهر للقوة المُجرية، وهذا فى كل موضوع بحسبه.

ولا يخفى أن هذا البدن المادى آلة للعمل ووسيلة فى إجراء النية والمقصود، كسائر الآلات الظاهرية والوسائل المتداولة، وهو دائماً فى تحوّل وتغيّر، من قوّة الى ضعف، ومن صحّة الى مرض، ومن صغرى الى كبرى، ومن شباب الى هرم ونزول وسقوط وتحليل قوى بدنية، الى أن ينتهى الى الفوت التام والموت وترك البدن وقواه بالكليّة.

وهذا هو المراد من قوله تعالى:

الْيَوْمَ نَخْتُمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ.

فيبلغ الفم وكذلك مايتعلّق به من اللسان ومخارج الفم وتموج الهواء وغيرها، الى نهاية مسيره وكمال وجوده الخاصّ، فيُختم جريان حياته.

فحينئذ يتبدّل بدنه المادى الى بدن برزخى لطيف، فيكون هذا البدن البرزخى هو الآلة والمُظهر لما فى السريرة والمُجرى لما يقصده، وبه يعمل ويتكلم ويرى ويتحرّك بسرعة ولطف ودقّة، وهو ممّا وراء عالم المادّة وكذلك قواه وأعماله.

فالحاكم الأصيل والوجود المستقلّ بنفسه: هو الروح الانسانى، وهو الباقي الثابت الأصيل الفعال فى عالم الروح والجبروت بنفسه، وفى عوالم المادّة والبرزخ بوسيلة البدن المادى والبرزخى.

وكما أنّ اليد في البدن المادّي آلة في إجراء العمل ومظهر للقوة الكامنة في النفس: كذلك اليد البرزخيّ المناسب في البدن البرزخيّ. فيعلم أنّ بختم تلك الأفواه والأيدي، يظهر بدن برزخيّ لطيف، و هو يستخدم أعضائه وقواه بتناسب عالمة، ويظهر أنّ المتكلم الأصيل هو الروح، و هو يتكلم في كلّ عالم بحسبه وباقتضاء خصوصيات محيطه. ولا يذهب عليك أنّ المراد من الأفواه والأيدي والأرجل: هذه الأعضاء المادّيّة الموجودة، فإنّها مختومة عليها بالموت. راجع مادة شهد.

وأما مفاهيم المنة والنعمة والملك والاحسان والتصرّف: فمن مصاديق الأصل باختلاف موارد إجراء القوة. وأما الأيد: فقد سبق أنّ الأصل فيه هو القوة مع الحفظ، فبينها وبين مادة اليد اشتقاق أكبر. وقد اختلطت المادتان في بعض كتب اللغة، لتقارب اللفظ والمعنى.

✽

يس

مجمع البيان - قيل: يس معناه يا انسان، عن ابن عباس وأكثر المفسرين. وقيل معناه يا محمد، عن سعيد بن جبير ومحمد بن الحنفية. وقيل معناه ياسيد الأولين والآخريين. وقيل: هو اسم النبي (ص)، عن عليّ (ع) وأبي جعفر (ع).

والتحقيق

أنّ الحروف المقطعة في أوائل السور من المتشابهات بالنسبة اليها، لأنّها من الرموز المكنونة لا يعلمها إلا الله عزّوجلّ ورسوله الذي نزل عليه الكتاب. ولا يبعد أن يكون لفظ يس، إشارة الى الرسول، فإنّ الحرف الوسط من

الرسول هو السين، وقد سُمى النبي (ص) به بهذه المناسبة، مضافاً الى أنّ حرف السين متساويا الزُبُر والبَيِّنَة، فإنّ الزبر وهو المكتوب من الحرف عدده ستون، والبَيِّنَة منه وهو الزائد في التلفظ (ين) أيضاً عدده ستون، فيتساوى الظاهر المكتوب منه، مع الباطن الملفوظ من جهة الزيادة فيه.

وهذا المعنى يناسب وجود النبي الأكرم المعتدل التام ظاهراً وباطناً. وأيضاً: إنّ السين هو الحرف الخامس عشر من دائرة ابجد العبرية، وعدده بالأبجد ستون، ورُبْع الستون ١٥ يوافق مرتبة الحرف في الدائرة، وهاتان الخصوصيتان مخصوصتان بهذا الحرف.

ثمّ إنّ السورة المباركة تذكر فيها مباحث كثيرة وآيات شريفة متتالية في رابطة الرسول وتابعيه ومخالفيه، فيقول تعالى:

يَسْ، والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم... لئنذر قوماً ما أنذر آباؤهم... واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا اثنين فكذبوهما... الآية.

وتذكر أيضاً كلمات مباحث عنها، وفيها السين أو الياء، كالسد، والسواء، والمس، والسرف، والسعي، والسؤال، والسمع، والسلخ، وغيرها. وكاليد، ويا للخطاب، والياء للغيبة في صيغ المضارع، والآية، الويل، واليوم، وغيرها.

❦

يسر

مصبا - اليسار بالفتح: الجهة، واليسرة بالفتح أيضاً مثله. وقعد يمنة ويسرة ويميناً ويساراً وعن اليمين وعن اليسار واليمنى واليسرى والميمنة والميسرة، بمعنى. وياسر: أخذ يساراً، فهو ييسر وزان قاتل فهو مقاتل، والأمر منه ييسر، وربما قيل: تياسر فهو تيسر. واليسار أيضاً العضو اليسرى مثله. قال ابن قتيبة: اليمين واليسار مفتوحتان، والعامّة تكسرهما. واليسار بالفتح لاغير: الغنى والثروة،

مذكّر، به سمى. وأيسر: صار ذا يسار. والميسرة بضم السين وفتحها، والميسور،
واليسر بضم السين وسكونها: ضد العسر. وفي التنزيل:

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.

فطابق بينهما، ويسر الشيء: قلّ، فهو يسير. ويسر الأمر يسر يسراً من
باب تعب، ويسر يسراً من باب قرب، فهو يسير: أى سهل، ويسره الله فتيسر
واستيسر بمعنى. والميسر: مثال مسجد، قمار العرب بالأزلام. يقال منه: يسر
الرجل من باب وعد، فهو ياسر، وبه سمى.

مقا - يسر: أصلان يدلّ أحدهما على انفتاح شىء وخفته، والآخر على
عضو من الأعضاء. فالأول - اليسر: ضد العسر. واليسرات: القوائم الخفاف،
ويقال: فرس حسن التيسور، أى حسن نقل القوائم. ومن الباب: يسرت الغنم، إذا
كثر لبنها ونسلها. ويقال: رجل يسر ويسر، أى حسن الانقياد. واليسار: الغنى.
ومن الباب: الأيسار: القوم يجتمعون على الميسر، واحدهم يسر. والقمار:
والكلمة الاخرى: اليسار ليد. يقال تياسروا، إذا أخذوا ذات اليسار، وياسروا، هو
أجود.

العين ٢٩٥/٧ - يسر: يقال: إنّه ليسر: خفيف، ويسر: أى لين الانقياد،
سريع المتابعة، يوصف به الانسان والفرس. واليسار: اليد اليسرى. والياسير
كاليامين، والميسرة كالميمنة. واليسر: اليسار، أى الغنى والسعة. والأيسار: الذين
يجتمعون على الجزور فى الميسر، الواحد يسر.

تفسير الكشاف آيه ٢١٩/٢ - والميسر: القمار، مصدر من يسر كالموعِد
والمرجع، يقال: يسرته إذا قمرته، واشتقاقه من اليسر، لأنه أخذ مال الرجل بيسر
وسهولة من غير كد ولا تعب، أو من اليسار، لأنه سلب يساره. وكانت لهم عشرة
أقداح وهى الأزلام والأقلام والفضد والتوأم والرقيب وغيرها، لكل واحد منها نصيب
معلوم من جزور ينحرونها ويجزءونها عشرة أجزاء، ثم يدخل اليد فيخرج باسم رجل
رجل قِدح منها، فيأخذ النصيب الموسوم له ذلك القِدح.

والتحقيق

أن الأصل الواحد في المادّة: هو سهولة في سعة، ويقابلها العسر وهو كما سبق عبارة عن شدّة وصعوبة في مضيقه.

ومن آثار الأصل: الخفة، الانفتاح، الغنى، الانقياد، اللينة، سرعة في المتابعة، وحسن الجريان والسير، كلّ في مورد.

وأما بمعنى العضو الياسر أو الجهة اليسار: فبمناسبة حصول تهيؤ ومساهلة وسعة في الأمر في قبال جهة اليمين واليد اليمنى.

وأما الميسر بمعنى القمار: فهو كما في الكشاف، بمناسبة سهولة وسعة في جريان أخذ المال في مدّة محدودة بدون تعب ومشقة.

ويدلّ على الأصل تقابل اليسر والعسر في القرآن المجيد: كما في:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا — ٥/٩٤

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا — ٧/٦٥

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ — ١٨٥/٢

والكلمتان تطلقان على الامور الروحانية والمادية، ويظهر من الآيات الكريمة: أن الله عزوجل لا يريد لعباده في حياتهم مادية أو روحانية، وفي جريان عيشهم إلا يسراً ورخاءاً وسعة، ولا يريد بهم عسراً وشدّة ومضيقه بحال.

هذا إذا لم يريدوا في جريان معاشهم الدنيوي أو في عيشهم الروحاني عسراً ومضيقه وضلالاً وعدواناً. وأما إذا اتبعوا الهوى والشيطان، وسلكوا في طريق الغوى والطغيان وأداموا في الخلاف والعصيان: فإن الله تعالى يقطع عنهم رأفته ولطفه ورحمته، كما قال:

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى — ١٠/٩٢

أُولَئِكَ لَمْ يُولَمُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا — ١٩/٣٣

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُذْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيه نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ

يسيراً — ٣٠/٤

فإن الله عز وجل يجازى من عادى الله وعادى رسوله وعادى خلقه الضعفاء، وأضاع حقوقهم وانقطع عنهم بالاستكبار والظلم والاستغناء، فمجازاتهم وأخذهم فى نهاية السهولة لله تعالى، وهو فى سعة وانطلاق من القدرة.

ثم إنّه تعالى قد صرح بتسهيلات وافية فى موارد مخصوصة بالنسبة الى عباده، لطفاً منه ورحمة وفضلاً، من جهة إتمام النعمة لهم:

١ — تيسير القرآن حتى يهتدوا بهُداً ويسترشدوا بارشاده ويجدوا مطلوبهم من الحق والسعادة والفلاح فى عيشتهم دنيوياً وأخروياً: كما فى:

ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر — ١٧/٥٤

٢ — تيسير القرآن من حيث هو ومن جهة عذوبة الألفاظ وفصاحة الكلام وإحكام اللغات ورعاية الحقائق فى الألفاظ والمعانى وحسن الجريان فى مقام التكلم والقراءة: كما فى:

فإنما يسرناه بلسانك لتبشّر به المتقين وتُنذِر به قوماً لئلا — ٩٧/١٩

٣ — تيسير السبيل الذى يسلكه الانسان الى الوصول بسعادة وفلاح، والبلوغ الى كماله وروحانيته، وذلك التسهيل بتكوينه على نورانية بالعقل والقوى الروحانية، وبارسال أنبياء مبعوثين لهدايتهم، وبانزال كتب وأسفار سماوية لإرشادهم، وبايجاد وسائل اخر تبين مصالحهم ومفاسدهم وخيرهم وضررهم: كما فى:

من نُطفة خلقه فقدّره ثمّ السبيل يسره — ٢٠/٨٠

٤ — تيسير السلوك برفع الموانع وإيجاد المقتضيات فى المرتبة الثانية، لأهل التقوى والمجاهدة والطاعة والصدق: كما فى:

فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسييسره للإسرى — ٧/٩٢

ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً — ٤/٦٥

وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسراً

— ٨٨/١٨ —

٥ — تيسير وتسهيل فى التكليف والطاعات الدينيّة، لطفاً منه ورحمة وعطوفة: كما فى:

فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ — ٢٠/٧٣

فَإِنْ أَحْصَيْتُمْ مَا اسْتَيسَّرَ مِنَ الْهَدْيِ — ١٩٦/٢

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ — ٢٨٠/٢

فنفى فى هذه الموارد العسر والحرج، فيسقط التكليف عند مواجهته بالعسر والشدة، ويلاحظ اليسر ومقدار السهولة.

وَالذَّارِبَاتِ دَرُورًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمَقْسِمَاتِ أَمْرًا

— ٤/٥١ —

سبق فى قسم: أَنَّ المراد النفوس السالكين من الأولياء والصالحين والأنبياء والملائكة المقرّبين الحاملين للمعارف الإلهية والفيوضات الربانية، ثم جريانهم وسيرهم فى نشرها وتقسيمها.

وهكذا تشمل الآية الكريمة موضوعات وسيارات منيرة تحمل نوراً وحرارة وتعطى فيوضات وبركات فى عوالمها.

وهذا اليسر والسهولة فى جريانها: بواسطة نظام تامّ ومقرّرات ثابتة وضوابط معيّنة، وانقيادها لهذه المقرّرات التكوينية والتشريعية، وخضوعها فى قبال وظائفها المعيّنة فيما تيسر لها، بوجود الشرائط والوسائل والمقتضيات اللازمة فى مواردنا.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا

أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا — ٢١٩/٢

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ

— ٩٠/٥ —

سبق أن الخمر كل مسكر يغطي العقل والقوى المدركة من أي مادة تؤخذ. والتَّصَبُّبُ: كَصَعْبِ كُلِّ مَا يُنْصَبُ علامة يتوجّه إليه ويكون مقصوداً في الجملة. والنَزَمَ: القَدَحُ وهو السهم يستعمل في القمار. وقلنا إنَّ المَيْسِرَ من اليُسْرِ مصدر ميميّ كالمَوْعِدِ، أو اسم مكان بمعنى مورد اليسر ومحلّ فيه اليُسْر. والميسر أتمّ وسيلة وأشدّ موضوع في استحصال الفائدة والغنيمة والربح، في زمان محدود قصير، بعمل سهل يسير تفرّجى.

وهذه المنافع وإن كانت كثيرة في بعض الموارد، إلا أنها تلازم مضرة لطرف آخر بل وقد توجب خسارة تامة وسقوطاً كاملاً في حياته وفي حياة عائلته، مضافاً الى فقدان الرضا والوفاق بينهما، بل حصول عداوة وبغض واختلاف شديد. وهذه الحالة توجب انكداراً وظلمة في القلب، وتذهب بالمحبّة والصفاء والخلوص والتوجّه الى الحقّ والى الله المتعال والى ذكره.

✽

الْبَيْعُ

المعارف ٥٢ - وكان أليسع تلميذ إيلياس، فدعاه إيلياس، فنبأه الله بعده، وأيده بمثل روح إيلياس.

تاريخ الطبرى ٢٣٩/١ - إيلياس بن ياسين بن فنحاس بن العيزار بن هارون بن عمران. ثمّ إنّه أوى ليلة الى امرأة من بنى اسرائيل لها ابن يقال له أليسع بن اخطوب به ضُرّ، فأوته وأخفت أمره، فدعا إيلياس لابنها فعوفى من الضُرّ الذى كان به، واتبع أليسع إيلياس فأمن به وصدّقه ولزمه، فكان يذهب معه حيثما ذهب، وكان إيلياس قد أسنّ وكبُر، وكان أليسع غلاماً شاباً.

البدء والتاريخ ١٠٠/٣ - أليسع بن اخطوب وكان تلميذ الياس فنبأه الله بعده، وقد يقال: إنّ أليسع هو ذوالكفل، وقيل هو الخضر، وقيل هو ابن العجوز. وفى كتاب أبى حذيفة: أنّ ذالكفل هو أليسع بن اخطوب تلميذ إيلياس، وليس هو

أليسع الذى ذكره الله فى القرآن.

فرهنگ تطبیقى — عبرى: **אֱלִישָׁע** (إليشع) از أنبياء بنى اسرائيل.
فرهنگ تطبیقى — سريانى: إلیشع. يونانى — إلیسا، إلیسای.

والتحقيق

أن هذه الكلمة عبرية، واستعملت فى السريانية واليونانية أيضاً قريبة منها.

وقد سبق فى أليسع بحوث حولها وفى خصوصياتها فراجعه.

وزكريّا ويحسى وعيسى وإلياس كل من الصالحين واسماعيل والبسّع

ويونس ولوطاً وكلاً فضلنا على العالمين — ٨٦/٦

واذكّر إسماعيل والبسّع وذا الكفل وكل من الأخيار — ٤٨/٣٨

قلنا فى إلیاس: إن أمثال هذه الآيات الكريمة، لا تلاحظ فيها خصوصية زمانية من جهة التقدّم والتأخر فى التعبير، والأغلب فى تلك الموارد: النظر الى اشتراكهم فى خصوصية مذكورة فى الآية.

ففى الآية الاولى: يستفاد منها أن أليسع النبى فى رديف إسماعيل ويونس ولوط فى خصوصية فضيلتهم على العالمين. وفى الآية الثانية: يستفاد منها أن أليسع فى رديف إسماعيل وذى الكفل فى جهة كونهم من الأخيار. فهو من الأنبياء المفضلين على العالمين ومن الأخيار. ولا يخفى أن كلمة أليسع معرب إلیشع، والهمزة فى أولها قد شبهت بهمزة الوصل فى أل التعريف، ففتحت الهمزة وحذفت فى الوصل.

ثم إنه عاش فى القرن السابع قبل الميلاد تقريباً.

يسف

قاموس الكتاب المقدس - يوسف: سيزيد. أول مولود من راحيل، وكان يعتقد بأن الله تعالى سيهب له ولداً آخر، وعلى هذا سماه بيوسف. وتوفي في سن ١١٠، وحُطت جسده في مصر وطلّى بالأطلية الدافعة للهواء والماء، ونقل على حسب وصيته الى كنعان، الى أن دفنوه بجانب أجداده.

المعارف ٤١ - وكان بين دخول يوسف مصر الى أن دخلها موسى بن عمران اربعمائة سنة، وعاش يوسف بعد موت أبيه ثلاثاً وعشرين سنة. وفي التوراة: إنه عاش مائة وعشر سنين. وولد ليوسف إبنان: إفرائم وهو جدّ يوشع بن نون بن إفرائم. والآخر ميشا. فولد لميشا ابن يقال له موسى، فتنبأ قبل موسى بن عمران، وزعم أهل التوراة إنه هو الذي طلب الخضر.

المروج ٢٧/١ - وكان أحب ولد يعقوب اليه يوسف، فحسده إخوته على ذلك، وقبض الله يوسف بمصر وله مائة وعشرون سنة وجُعل في تابوت من الرخام وسدّ بالرصاص وطلّى بالأطلية الدافعة للهواء والماء، وطرح في نيل مصر نحو مدينة منف وهناك مسجده. وقيل إن يوسف أوصى أن يحمل فيدفن عند قبر أبيه يعقوب في مسجد إبراهيم عليه السلام.

تاريخ ابن الوردي ١٦/١ - وولد ليعقوب يوسف وليعقوب إحدى وتسعون سنة، وفارقه وعمره ثمانى عشر سنة، وافترقا إحدى وعشرين سنة، واجتمعا بمصر وعمر يعقوب مائة وثلاثون سنة، وبقياً مجتمعين سبع عشر سنة، فعمر يوسف لما توفي يعقوب ستّ وخمسون سنة، وعاش يوسف مائة وعشر سنين، فمولد يوسف لمضى مائتين وإحدى وخمسين من مولد إبراهيم، ووفاته لمضى ثلثمائة وإحدى وستين من مولد إبراهيم، وتكون وفاة يوسف قبل مولد موسى بأربع سنين محققاً. وتوفي بمصر ودفن بها، حتى كان من موسى وفرعون ما كان، فلما سار موسى بينى إسرائيل الى التيه: نبش يوسف وحمله معه الى التيه، حتى مات موسى، فلما

قدم يوشع بنى إسرائيل الى الشام دفنه بالقرب من نابلس، وقيل عند الخليل.
 فرهنگ تطبيقي - عبري - يوسف، يهوسيف = كسيكه مي افزايد.
 فرهنگ تطبيقي - سرياني - ياوزيف = كسيكه مي افزايد.

والتحقيق

أن القرآن الكريم ينطق بالصراحة بموضوعات مهمّة ومساائل دقيقة في حياة يوسف النّبىّ العزيز الطاهر، لئلاّ يشتهه على أحد ما أبهم من مجارى اموره وحياته، ونحن نشير إجمالاً الى كليّات منها ليعتبر المعتبر ويتعظّ بها المؤمن المستفيد.

١ - إنه ابن يعقوب النّبىّ ابن اسحق النّبىّ ابن ابراهيم خليل الله، وامه راحيل اخت ليا زوجة يعقوب قبل راحيل، وأخوه من راحيل بنيامين، ويوسف أحبّ اولاد يعقوب له، وإنهم كانوا اثني عشر إخوة وهم آباء الأسباط الاثني عشر من بنى اسرائيل يعقوب:

إذ قال يوسف لأبيه يا أبتِ إنى رأيتُ أحدَ عشرَ كوكباً - ٤/١٢

٢ - إن الله تعالى إجتبىه وأتمّ نعمته عليه، وعلمه من تأويل الأحاديث، ومن الحقائق والمعارف التي هي بواطن العلوم، واليها تأويل الظواهر من العلوم والأحاديث المتداولة بين الناس:

وكذلك يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ - ٦/١٢

٣ - إنه من الأنبياء المكرمين، وكان عاملاً بما يؤمر به، وداعياً الى الله عزوجلّ والى توحيدهِ وعبادته، ولعله من زمان دخل السجن، فكان متوجّها الى الله تعالى ومتوكلاً عليه ومفوضاً اليه، وداعياً اليه بمقدار إمكانه وعند الاقتضاء قولاً وعملاً:

وَبُئِثَّمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَنْتَمُهَا عَلَى آبَائِكَ مِنْ قَبْلُ

إبراهيم واسحق - ٦/١٢

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا — ٢٢/١٢
 وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ... وَمَنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ
 وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ — ٨٤/٦
 وَلَقَدْ جَاءَ كُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَ كُمْ بِهِ
 حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ نَبْعَثَ اللَّهَ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا — ٣٤/٤٠
 ولا يخفى أنَّ تعليم التأويل، وإتمام النعمة كما أتمها على إبراهيم
 واسحق، وإيتاء الحكم القاطع والعلم الحق من الله، وإيتاء الحجّة القاطعة في
 قبال المخالفين كما أوتى إبراهيم، وذكره في عداد من جزاه الله من الأنبياء
 المحسنين، وإيتاء البيّنات واعتراف الناس برسالته والتأسّف من رحلته واليأس
 عن بعث رسول مثله: تصريح كامل في نبوّته ورسالته.
 ٤ — ومن كلماته المذكورة في كتاب الله عزّ وجلّ، في أعلى مقامات
 المعارف والحكم الإلهية:

قال معاذُ اللهِ إنّه ربّي أحسنَ مَثْوَى إنّه لا يُفْلِحُ الظالمون — ٢٣/١٢
 قال ربّ السجنِ أحبُّ إلَيّ ممّا يدعونني إليه وإن لم تصريف عني
 كيدهنّ أصبُ إليهنّ وأكن من الجاهلين — ٣٣/١٢
 وَأَتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ
 مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
 لَا يَشْكُرُونَ يَا صَاحِبِي السِّجْنِ أَرَبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمْ اللَّهُ الْوَاحِدُ
 الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
 بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ — ٣٨/١٢
 إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ — ٩٠/١٢
 إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ — ١٠٠/١٢
 فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلَيْسَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَتَوَقَّنِي مُسْلِمًا
 وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ — ١٠١/١٢

وتوضيح هذه الكلمات الشريفة وتحقيقتها يحتاج الى بسط المقال في كتاب وسيع مشروح.

٥ - صبره واستقامته في الله تعالى وفي العمل بوظائفه الإلهية، وتحمله على أى أذى قولاً وعملاً، بحيث لا يُرى منه اضطراب وأقلّ تزلزل ووحشة وانحراف عن الحق:

وجاءوا على قميصه بدم كذب - ١٨/١٢

فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسرؤه بضاعة - ١٩/١٢

وشروه بئمن بخس ذراهم معدودة - ٢٠/١٢

وغلقت الأبواب وقالت هيت لك - ٢٣/١٢

ثم بدلهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننهم حتى حين - ٣٥/١٢

فلم تُرو في هذه الموارد الصعبة، وفي قبال هذه الابتلاءات والشدائد، كلمة تدلّ على اضطراب وتزلزل في باطنه.

نعم إنه كان على فطرة طاهرة واستعداد عال وصدر منشرح وقلب معصوم ونية خالصة، خُلق على ذاتيات روحانية، واصطفاه الله من خلقه لمقام النبوة، وهذا معنى قوله عزّوجلّ:

كذلك لتصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين

- ٢٤/١٢

وجريان امور يوسف عليه السلام المذكور في التكوين من أصحاب السابع والثلاثين - فراجع. وفي التكوين العبري عبر عنه بكلمة - يوسف. ويذكر في ذيل كلمة يعقوب: ما يتعلق به.

*

يعقوب

التكوين ٢٨ - فدعا اسحق يعقوب وباركه وأوصاه وقال له: لا تأخذ زوجة

من بنات كنعان، قم اذهبي الى قَدان أرام الى بيت بتوئيل أبي امك وخذ زوجة من هناك من بنات لابان أخي امك، واللَّهُ القديرُ يُباركُك ويَجعلك مُثمراً ويُكثيرُك، فتكونُ جُمهوراً من الشُعب ويُعطيك بركة إبراهيم لك ولِتسلك معك، لِيَتَرثَ أرضُ عُربتك.

وفي ٢٩ - ثم قال لابان ليعقوب أخبرني ما أجرتك؟ وكان لابان ابنتان اسم الكُبرى لَيْسَةَ، واسم الصُغرى راحيل، وكانت عينا لَيْسَةَ ضعيفتين. وأما راحيل فكانت حَسنة الصورة وحَسنة المَنظر، وأحبَّ يعقوب راحيلَ، فقال: أُخِدمك سبعَ سنين براحيلَ ابنتك الصُغرى.

وفي ٣٠ - وذكر اللهُ راحيلَ وسمع لها اللهُ وفتحَ رحمَها، فحبلت وولدت ابناً، فقالت قد نزع اللهُ عاري، ودعتُ اسمه يوسفَ قائلة: يَرِيدُنِي الرَّبُّ ابناً آخراً.

وفي ٣٥ - وكان بنو يعقوب اثني عشر: بنو لَيْسَةَ: رَأوْبِينُ وشِمعونُ ولاوِي وَيهوذا وَيَساكَرُ وَزَبولونُ. وابنا راحيل: يوسف وبنيامين. وابنا بلهة جارية راحيل: دانُ ونفتالي. وابنا زلفة جارية لَيْسَةَ: جادُ وأشيرُ.

وفي ٢٤/٢٥ - فلما كُمَلتْ أَيامها (رفقة زوجة اسحق بنت بتوئيل واخت لابان) لتَلِد، إِذا في بطنها توأمان: فخرج الأوّل أحمرَ كلِّه ككَفروة شَعْر فدَعوا اسمَه عيسو، وبعد ذلك خرج أخوه ويده قابضة بعقب عيسو فدَعِيَ اسمُه يعقوب، وكان اسحق ابن ستين سنة.

المعارف ٣٩ - ويعقوب هو اسرائيل الذي ولد الأسباط كلهم. وكان اسحاق أمره أن لا ينكح امرأة من الكنعانيين، وأن ينكح امرأة من بنات خاله لابان، وكان الناس يَوْمئذٍ يُرَوِّجون ويجمعون بين الاختين الى أن بعث اللهُ موسى. ثم فارق يعقوب خاله، وعاد حتّى نازل أخاه عيسو، وعاش في أرض مصر سبع عشرة سنة، وكان عمره مائة وسبعاً وأربعين سنة، ودُفن عند قبر إبراهيم صلوات الله عليهما.

والتحقيق

أنَّ الكلمة مأخوذة من مادة العقب عبرياً وعربياً، وهو ابن إسحق بن إبراهيم الخليل، وهو ملقب بإسرائيل، وسبق في ذيل هذه المادة اجمال ما يتعلق به فراجع.

ونذكر إجمالاً كَلِمَاتٍ مِمَّا ورد في القرآن الكريم في حقّه:

١ — مقام نبوته: فقال تعالى:

وهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ — ٢٧/٢٩
فَلَمَّا اعْتَرَضَهُمْ وَمَا يَبْعُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا
جَعَلْنَا نَبِيًِّّا — ٤٩/١٩

٢ — نزول الوحي اليه: قال تعالى:

وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب
ويونس — ١٦٣/٤

وهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً
يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ — ٧٢/٢١

٣ — نزول الأحكام والدين اليه: قال تعالى:

قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق
ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى — ١٣٦/٢

٤ — تفضيله على العالمين: قال تعالى:

وهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنوحاً هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ... وَكُلًّا
فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ — ٨٤/٦

وإذ نكحنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب... وإنتهم عندنا ليمين المصطفين
الأخيار — ٤٥/٣٨

٥ — إتمام النعمة على آله من جانب الله: قال تعالى:

وَيْتُمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَنْتَمَهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ

إِبْرَاهِيمَ وَاسْحَقَ — ٦/١٢

وإتمام النعمة على والد يعقوب وجدّه وآله : يدلّ على شموله يعقوب، وأمّا عدم التصريح بذكره فإنّ الكلام من يعقوب (ع)، وهذا المعنى كان مسلماً مقطوعاً عند المخاطب وهو ابنه يوسف، فلم يكن حاجة الى ذكره، بل كان ذكره غير مستحسن.

٦ — ومن كلماته التامة في المعارف:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ — ٥/١٢

فَصَبِرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ — ١٨/١٢

فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ — ٦٤/١٢

أَللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ — ٦٦/١٢

وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ

فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ — ٦٧/١٢

إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ — ٨٦/١٢

وَلَا تَبْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَبْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

— ٨٧/١٢

إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ — ٩٦/١٢

٧ — تحمله الشدائد وصبره عليها: قال تعالى:

إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ

— ١٣/١٢

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبِرْ جَمِيلٌ — ١٣/١٢

قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ — ٦٤/١٢

قَالَ يَا أَسْفَى عَلَى يَوْسَفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ

— ٨٤/١٢

٨ — علمه إجمالاً بالوقائع بتعليم الله عز وجل: قال تعالى:

وكذلك يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ — ٦/١٢

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ — ١٨/١٢

وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ — ٦٨/١٢

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً — ٨٣/١٢

وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ — ٨٦/١٢

قَالَ إِنِّي لِأَجِدُ رِيحَ يَوْسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفْتَدُونَ — ٩٤/١٢

أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ — ٩٦/١٢

هذه الوجوه الثمانية كما شاهدها مذكورة بالصرحة في القرآن المجيد، وتدل على عظمة مقام يعقوب النبي (ص) وجلالته المعنوية ونسبته وصفاته الروحانية.

وفي قبال هذه الآيات الكريمة: ترى في التكوين في الأبواب المذكورة مطالب موهونة ضعيفة، بل مخالفة الحق والحقيقة.

يعوق

وقالوا لَا تَذَرُنْ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنْ وَدّاً وَلَا سُوَاعاً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسراً

— ٢٣/٧١

البيضاوي: قيل: هي أسماء رجال صالحين كانوا بين آدم ونوح عليهما السلام، فلما ماتوا صوّروا تبرّكاً بهم، فلما طال الزمان عبدوا، وقد انتقلت إلى العرب، وكان وُدُّ لكلب، وسُوَاعٌ لهملان، ويغوثٌ لمذحج، ويعوقٌ لمراد، ونسرٌ لحمير. ومُنَعٌ صرفهما للعلمية والعجمة. وقرأ نافع وُدّاً بالضم.

لسا — عوق: رجل عوق: لاخير عنده. وعاقه عن الشيء يعوقه عوقاً: صرفه وحبسه، ومنه التعويق. ويعوق: اسم صنم كان لكينانة عن الزجاج. وقيل: كان لقوم نوح. وقيل: كان رجلاً من صالحى زمانه قبل نوح، فلما مات جزع عليه قومه

فأتاهم الشيطان في صورة إنسان، فقال: أمثله لكم في محرابكم حتى تروه كلما صليتم، ففعلوا ذلك.

وكذلك يَعُوثُ: اسم صنم أيضاً كان لقوم نوح، والياء فيهما زائدة، أى في يعوق ويعوث.

الأصنام ١٠ - واتخذت مذبحاً وأهل جرش يعوث. واتخذت خيواناً يعوق، فكانت بقرية لهم يقال لها خيواناً من صنعاء على ليلتين مما يلي مكة. وفي ص ٥٧ - يعوق: فكانت بقرية يقال لها خيوان، تبعده همدان ومن والاها من أرض اليمن.

والتحقيق

أن هذه الأصنام كانت مورد توجهه وعبادة فيما بين قوم نوح، كما هو المصرح به في الآية الكريمة من سورة نوح. وأما اللغات فكانت قريبة من العربية والعبرية، ولعل أصل كلمة يعوق قبل تحوله الى العربية أيضاً كان بمعنى الصرف والمنع، وكانوا متوجهين الى هذا الصنم باعتقادهم أنه كان يصرفهم عن الانحراف والابتلاء ويحفظهم عن الحوادث. كما أن توجههم الى يعوث بلحاظ الاستغاثة. ولا سبيل لنا الى التحقيق أزيد من هذا المقدار.

*

يعوث:

الاشتقاق ٩٦ - يعوث: الصنم المذكور في القرآن فأظن أن اشتقاقه من غاث يعوث عوثاً، فاستعملوا مصدره وتركوا تصريفه، إلا أنهم لم يقولوا إلا أغاثنى، ولم يجيء في الشعر الفصيح، وقد سموا عوثاً وعوثاً وعوثاً وعوثاً. وفي ص ١٥٣ - ويعوث: صنم معروف، كان أصله يعوث، فقلبوا حركة

الواو على الغين.

الأصنام ٥٧ - وأجابته مذحج. فدفع الى أنعم بن عمير والمُرَادَى يَعُوثَ، وكان بأكمة باليمن، يقال لها مذحج، تعبده مذحج ومَن والاها.
وفي ٥٤ - وكان عمرو بن لُحَيِّ كاهناً، وكان قد غلب على مكة، وكان له رِيِّي من الجن، فقال له: إيت صَفَّ جُدَّة تجد فيها أصناماً مُعَدَّة، فأوردها يَهامة، ثم ادعُ العرب الى عبادتها تُجَاب. فَأَتَى شَطَّ جُدَّة فاستشارها ثم حملها حتى وردَ يَهامة، وحضر الحجُّ فدعا العرب الى عبادتها قاطبةً، فاجابه عوف، فدفع اليه وَدًا، فحمَله الى وادي القُرَى فأقره بدومة الجندل.

والتحقيق

أنَّ الكلمة كما قلنا فى يعوق معربة من لغة عبرية أو ما يقربها، وكانت مستعملة فى زمان نوح عليه السلام، كما تدلّ عليه الآية الكريمة، ولعلها كانت بمعنى الاستغاثة لاستغاثة القوم منها فى ابتلاءاتهم.

يقول فى تفسير الكشاف فى ذيل آية ٢٣/٧١:

قال نوحُ رَبِّ إِنَّهم عَصَوْنِي... وقالوا لا تَدْرُنْ آلِهَتَكُم ولا تَدْرُنْ وَدًا ولا سُواعًا ولا يَعُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا.

هذه المسميات كانت أكبر أصنامهم عندهم، فخصوها بعد قولهم لا تَدْرُنْ آلِهَتَكُم، وقد انتقلت هذه الأصنام عن قوم نوح الى العرب، فكان وَدَ لَكَلْبَ وسُواعَ لَهُمْدانَ وَيَعُوثَ لَمَذحجَ وَيَعُوقَ لمرادَ وَنَسْرَ لِحَمِيرَ.

ثم إنَّ يعوثَ ويعوقَ غير منصرفين للعلمية ووزن الفعل، وهذه الكلمات عربية أو معربة، وليست بأعجمية حتى توجب صرف الانصراف فى كلمة سُواعَ. وأما الوَدَ والنَسْرَ: فبيهما مضافاً الى العربية: سكون وسطهما مع كونهما فى ثلاثة أحرف.

ياقوت

تَنسُوخُ نامِه لِلخِوَاَجِه نَصِير — ياقوت: معادن أنواع الياقوت في شرق الهند قريباً من جزيرة سرنديب، و أشرف أنواعه الأحمر الشفاف الخالص، و يوجد منه ألوان أخر من الرقاني و البنفسجيّ و المعصفر و غيرها. و الياقوت من أشرف الجواهر طبعاً و متانة و صلابة و بقاءً و قيمةً، و له مقاومة في قبال الحرارة و النار، وله آثار و خواصّ طبيّة.

مفردات المتخزن — ياقوت: من الأحجار النفيسة المعدنية وهو عظيم القدر والقيمة، وله أصناف من جهة اللون، وأفضلها الأحمر الشفاف الصافي الخالص، وهو أصلب من جميع الأحجار إلا الألماس، والرائحة الكريهة والدهن والعرق تؤثر في لونها، ويتكوّن من الكبريت والزبيق الصافي.

فرهنگ تطبیقی — آرامی — یاقیتین

فرهنگ تطبیقی — سریانی — یاقونتا = یاقوت

فرهنگ تطبیقی — یونانی — یاکیندوس

والتحقيق

أنّ الكلمة مأخوذة من اليونانية والسريانية، وقد يبحث في الطبيعيات وعلوم معرفة الأرض عن مادتها وأنواعها ومعادنها وكيفية تكونها وخواصها، فليراجع إليها.

فِيهِنَّ قاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِئُنَّ عَنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ... كَأَنَّهُنَّ

الياقوتُ والمرجان — ٥٨/٥٥

قلنا إنّ المرّجان هو اللؤلؤ والصدف. ويلاحظ في تشبيهه القاصرات بالياقوت جهة اللون الجالب والصفاء واللمعان والثبات والصلابة. والاستقامة والحسن. وفي تشبيهها بالمرّجان جهة المحفوظيّة واللطف والبهاء واللمعان

والتربية.

وجمع الضمير في فيهن: باعتبار وجود جنّات بتعداد النفوس الخائفين، فإنّ كلمة جنتان ذكرت بالتنكير: أى لكلّ من الخائفين جنتان. وهذه القاصرات موجودة في تلك الجنّات، وغير مخصوصة بالجنّتين، وعلى هذا قد ذكرت القاصرات أيضاً منكرة.

والمراد من القاصرات: النفوس الزكية الطاهرة المحدودة من جهة الوظائف والأعمال والطاعات والتوجهات. أو الأنوار الروحانية والتجليات والاشراقات الإلهية المحدودة، بتناسب محدودية أفراد الخائفين وبمقتضى مقاماتهم وحالاتهم، راجع الطرف.

وعلى أى حال، لابد من أن تكون القاصرات فيما وراء عوالم المادة من أجسام لطيفة متناسبة بتلك العوالم اللطيفة، أو من الروحانيات المجردة، كالتجليات والاشراقات الإلهية.

*

يقطين

لسا - القرع: حَمَل اليقطين، الواحدة قرعة، وكان النبي (ص) يحب القرع. وأكثر ما تُسميه العرب: الدباء، وقلّ من يستعمل القرع. والمقرعة: منبته.

العين ١/١٥٥ - والقرع: حَمَل اليقطين، الواحدة قرعة.

إحياء التذكرة - ٥٠٨ - قرع، دُبَاء، يقطين: أصل كلمة قرع تشبيهاً له بالقراع بالنسبة للون جلده، وهي طاردة للديدان وللدودة الوحيدة. وطبخ القرع سهل الهضم يناسب ضعاف المعدة والناقيين من الأمراض الشديدة.

مفردات المَخزن - قرع: ثمر شجر يُسمّى باليقطين، وهو مُبرّد ومُرطب ومفتّح للسدد ومُدّر ومُليّن ويُزيل اليرقان والحُمى الحادة، ويُناسب المحرورين، وينفع من الصفراء.

زبان خوراكيها - كدو: يُفيد كثيراً في معالجة مرض القند، وفي هزال البدن، وفي ضعف الكبد، وفي آلام الرأس، وفي سَمَن في البدن والدم، وفي إزالة الصفرا.

مجمع البيان - وأبتنا عليه شجرة من يقطين - ١٤٦/٣٧

واليقطين كل شجرة تبقى من الشتاء الى الصيف ليس لها ساق، وهو يفعل من قطن بالمكان، إذا أقام به إقامة زائل لإقامة راسخ.
 فرهنگ تطبيقي - يقطين - قيقايون - بوتة كدو - الكلمة كانت في الأصل عبرية، وعُربت بتغيير في الشكل.

والتحقيق

أن الكلمة مأخوذة من اللغة العبرية أو ما يشابهها، وهي معربة، وتعدّ من الكلمات العربية وتستعمل في ألسنتهم فصيحة، ومعناها: كل ما لاساق له من النباتات ويفترش على وجه الأرض، وغلب استعماله على القرع بأقسامه وأنواعه. واليقطين ينصرف اطلاقه أولاً على نبات القرع، كما أن القرع منصرف أولاً على ما يحمله من ثمره.

وإنّ يونس لمن المرسلين إذ أتق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحّضين... فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأبتنا عليه شجرة من يقطين

- ١٤٦/٣٧

وسياتى في يونس ما يتعلق به وبجريان اموره.

وأما خصوصية اليقطين من بين سائر الأشجار: فإنّ أوراقه عريضة كبيرة يمكن أن يستفاد منها في مقام الستر واللبس. وثمره مليّن ومنقى وسهل الهضم ومقوى لضعاف المعدة والناقهين، وهو ينمو كثيراً ويثمر وافراً ولا سيّما في مكان يقرب من الماء والشمس.

يقظ

مصبا - اليقظ: بكسر القاف، الجذر والفيظن، والجمع أيقاظ، ويقظ يقظاً من باب تعب، ويقظة ويقظة: خلاف نام، وكذلك إذا تنبه للامور. وأيقظته واستيقظ وتيقظ، ورجل يقظان وامرأة يقظى.

العين ٢٠٠/٥ - استيقظ فلان وأيقظته، فهو يقظان، وقوم أيقاظ، ونساء يقاظى. واليقظة: نقيض النوم.

التهذيب ٢٦٠/٩ - قال الليث: اليقظة نقيض النوم، والفعل استيقظ، وأيقظته أنا، والنعت يقظان. ابن السكيت في باب فَعَلُ وِفْعَلُ: رجل يَقْظُ وَيَقْظُ، أى كان كثير التيقظ، ومثله عَجَلٌ وَعَجِلٌ وطُمع وطُمِعَ وفطن وفِطِنَ. وقال الليث: يقال للذى يُثِيرُ التراب: قد يقظه وأيقظَه. قلت: لأحفظ يقظ وأيقظ بهذا المعنى، وأحسبه تصحيفاً، صوابه يَقْظُ التراب يُقْظُ تَيْقِظاً، إذا فرقه. وقد تَيْقِظُ للأمر، إذا تنبه له.

لسا - يقظ: اليقظة: نقيض النوم. وقد تكرر في الحديث ذكر اليقظة والاستيقاظ، وهو الانتباه من النوم، وأيقظته من نومه: أى نبهته فتيقظ، وهو يقظان.

والتحقيق

أن الأصل الواحد فى المادة: هو الانتباه والتوجه أعم من أن يكون بزوال الموت والنوم كلاً، أو فى الجملة بحيث يتوجه الى الحوادث والمكالمات، كما فى حالة بين النوم واليقظة. ويدل عليه أنه قد استعمل فى القرآن المجيد فى قبال مادة الرقود، وهو بمعنى مطلق استقرار واستراحة بعنوان نوم.

ومن لوازم الأصل: التحذر والتفطن والتحرك فى الجملة ولو فى نفسه، كما أن الرقود هو استقرار واستراحة بدنًا وفكرًا.

وتحسبهم أيقاظاً وهم رُقودٌ ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم

باسط ذراعِيه بالوَصِيد لَوَاطَلَعَت عَلَيْهِم لَوَلَّيْت مِنْهُم فِرَاراً وَلَمُلِّتْ مِنْهُم

رُعباً — ١٨/١٨

الحَسْب: الإشراف بقصد الاطلاع والاختبار. والأيقاظ جمع اليقظ بكسر القاف وضمها: الَّذِينَ كَانُوا عَلَى تَوَجِّهٍ وَتَنْبَهٍ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَعَلَى الْخَارِجِ. والرُّقُود جمع راقِد: الَّذِينَ اسْتَقَرُّوا فِي مَحَلٍّ بِعِنَانِ الْإِسْتِرَاحَةِ الْمَطْلُوقَةِ كَمَا فِي النَّائِمِينَ إِذَا لَمْ يَبْقَ لَهُمْ تَوَجُّهٌ وَتَنْبَهُ وَلَا يَدْرِكُهُم الْمَوْتُ حَتَّى يَنْسُوا مِنَ الْحَيَاةِ. وهذا الجريان على خلاف الجريان الطبيعي من ضوابط النوم والاستراحة وإدامة الحياة المادّي وشرائطه اللازمة مادّةً ومدةً وزماناً ومكاناً.

وقد صرح الله تعالى في كتابه الكريم بأنهم التجؤوا الى الكهف وغلّبهم فيها الرقاد والنوم وبقوا على هذه الحالة الى مدة ثلاثمائة وتسع سنين، مع أنّ بعثهم وقيامهم وانتباههم بعد هذه المدة الطويلة كان في نظرهم مدة يوم أو بعض يوم، حيث لم يشاهدوا في أبدانهم وفيما يتعلّق بهم أثراً من طول الإقامة في الكهف بغير طعام وشراب.

ثمّ إنّ الآيات الكريمة تُشعر باثبات الحشر والنشر والبعث والقيامة، حيث يقول تعالى:

أَعْرَنَّا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا — ٢١/١٨

ولا تدلّ على إدامة الحياة والبقاء أزيد من هذا المقدار من السنين في الكهف.

راجع الرقم والكهف، وسبق فيهما مطالب مربوطة بالموارد.

وسبق في النوم ما يرتبط بأسباب حصول النوم، فراجع.

*

يقن

مقا — يقن: اليَقَنُّ واليَقِينُ: زوال الشكّ يقال: يَقِنْتُ، واستيقنت،

وأيقنت.

مصبا - اليقين: العلم الحاصل عن نظر واستدلال، ولهذا لا يسمّى علم الله يقيناً. ويقن الأمر يقن يقناً من باب تعب: إذا ثبت ووضح، فهو يقين فعيل بمعنى فاعل، ويستعمل متعدّياً أيضاً بنفسه وبالباء، فيقال: يقنته ويقنت به وأيقنت به، وتيقنته واستيقنته أى علمته.

الفروق ٦٣ - الفرق بين العلم واليقين: أنّ العلم هو اعتقاد الشىء على ما هو به على سبيل الثقة. واليقين هو سكون النفس وثلج الصدر بما علم. ولهذا لا يجوز أن يوصف الله تعالى باليقين. ويقال: ثلج اليقين وبرد اليقين. ولا يقال: ثلج العلم وبرد العلم. وقيل: الموقن: العالم بالشىء بعد حيرة الشكّ. والشاهد أنهم يجعلونه ضدّ الشكّ، فيقولون: شكّ ويقين. وقلماً يقال شكّ وعلم. فاليقين ما يُزيل الشكّ دون غيره من أضداد العلوم.

كليات - اليقين: الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع. وقيل: عبارة عن العلم المستقرّ فى القلب لشبوته من سبب متعيّن له بحيث لا يقبل الانهدام، من يقن الماء فى الحوض إذا استقرّ ودام. واليقينيات ستّ: أولها - الأوّليات وتسمّى البديهيات. ثانيها - المشاهدات الباطنية وتسمّى وجدانيات. وثالثها - التجريبات. ورابعها - المتواترات. وخامسها - الحدسيات وهى ما يجزم به العقل لترتيب دون ترتيب التجريبات مع القرائن. وسادسها - المحسوسات.

والتحقيق

أنّ الأصل الواحد فى المادّة: هو العلم الثابت فى النفس بحيث لا يقبل الشكّ وفيه سكون للنفس وطمأنينة.

وسبق فى العلم: الفرق بينه وبين ما يرادفه فراجع.

وفى - فرهنك تطبيقى: إنّ المادّة قد اخذت من اليونانية والآرامية،

والأصل - إيكون، إيقونا.

فاليقين فعيل وهو العلم الثابت وفيه سكون للنفس وطمأنينة له: كما فى:

واعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ — ٩٩/١٥

وَتَصْلِيَةً جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ — ٩٥/٥٦

وَإِنَّهُ لَخَسِرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ — ٥١/٦٩

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ

— ٥/١٠٢

وَكُنَّا نَكْذِبُ بَيَّومِ الدِّينِ حَتَّى آتَانَا الْيَقِينُ — ٤٧/٧٤

قلنا إنَّ اليقين هو العلم المتَّصف بالتثبُّت والاطمئنان، وهذا المعنى مطلق، فإذا اريد منه مفهوم اليقين على نحو الاطلاق: فيقال إنَّه علم يقين اى علم فى مرتبة اليقين. وإذا لوحظ فيه قيد نقطة المركزية التى منها تجرى الآثار وينبع التصميم والقاطعية والعلم: فيقال إنَّه عين اليقين، فكأنَّه مركز لنشوء اليقين وتحققه. وإذا لوحظ فيه حاقَّ اليقين وثباته وطمأنينته من حيث هو وبذاته وفي ذاته: فيقال: إنَّه حق اليقين. وهذا هو أقوى مرتبة من مراتب اليقين.

فى الآيه الاولى عبر باليقين المطلق: فإنَّ النظر الى حصول مطلق اليقين بالعبادة، وهو يختلف باختلاف الأفراد وعباداتهم.

وهكذا فى الآيه الخامسة: فإنَّ اليقين الحاصل فى موضوع يوم الدين بعد

التكذيب تختلف مراتبه باختلاف الحالات والمشاهدات.

وفى الرابعة: عبر بعين اليقين بعد حصول علم اليقين، فيشار الى المرتبة

الاولى ثم الى الثانية من اليقين.

وفى الثانية والثالثة: يعبر بحق اليقين، وهو المرتبة الثالثة الكاملة الثابتة

التامة من اليقين، حيث إنَّهم يشاهدون عوالم الآخرة ويُدركون آثارها فى أنفسهم ويتأثرون منها، حيث إنَّ الحسرة وحرارة الجحيم تنفذ فى أبدانهم وأنفسهم وترسخ فيها.

وأما اليقين الحاصل من العبودية: فإنَّ حقيقة العبودية عبارة عن التذلل

التام في قبال عظمة المولى حتى تنتفى الأنانية ويطابق التكوين، وهذه العبودية لا بد أن تتحقق في جميع الحركات والأعمال والحالات بحيث لا يرى منه عمل إلا في رضا مولاه وفي جهته.

فحينئذ يرتفع أى شىء يكون حائلاً وحاجباً وفاصلاً بينه وبين مولاه، ويتحقق حالة الشهود واللقاء واليقين.

وأما الإيقان: فهو إفعال ويدل على قيام الحدث بالفاعل ويكون النظر فيه الى نسبه أولاً الى الفاعل ثم الى المفعول.

قد بيّنا الآيات لِقوم يوقنون — ١١٨/٢

إِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يوقنون — ٨٢/٢٧

وفي الأرض آياتٌ للموقنين — ٢٠/٥١

رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ — ١٢/٣٢

فيلاحظ في هذه الأفعال جهة نسبة الفعل الى الفاعل وقيامه به.

فالنظر فيها الى هذه الجهة، لالى جهة التعلق والوقوع.

وأما الاستيقان: فهو استفعال ويدل على ميل وطلب لحصول فعل، كما

في الطلب والتمايل الى حصول اليقين.

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً — ١٤/٢٧

وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ

إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنّاً وَمَا نَحْنُ بِمُستَيْقِنِينَ — ٣٢/٤٥

يراد الطلب والتمايل الى تحصيل اليقين إثباتاً أو نفياً.

✽

يَم

مصبا — اليمام: الحمام الوحشى، الواحدة يمامة. واليَم: البحر. ويَممته:

قصدته، ويَممته: تقصدته، وتيممت تيمماً وتأممت أيضاً. قال ابن السكيت في —

فَتِيَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً، أى اقصدوا الصعيد الطيب، ثم كثر استعمال هذه الكلمة حتى صار التيمم فى عرف الشرع عبارة عن استعمال التراب على هيئة مخصوصة، ويممَّتُ المريض فتيَّمم، والأصل يَمَّمته بالتراب.

مقا - يَمَّ: كلمة تدلّ على قصد الشيء وتعمده. قال الخليل يقال: تيممت فلاناً بسهمى ورُمحى: إذا قصدته من دون من سواه، ومن قال فى - يَمَّمته الرُمحَ شُرراً ثم قلتُ له: أممته فقد أخطأ، لأنه قال شُرراً، ولا يكون الشزر إلا من ناحية، وهو لم يقصده أمامه فيقول أممته. قال الشيبانى: رجل مُيَّمم، إذا كان يظفر بكل ما طلب، وهذا كانه يُقصد بالخير. ويَمُّ الرجلُ فهو ميموم: إذا وقع فى اليمِّ فغرق.

العين ٤٣٠/٨ - أمَّ فلان، أى قصد. والتيمم: يجرى مجرى التوخي (القصد والتوجه). يقال: تيممُ امرأً حسناً، وتيممُ طبيبٌ ما عندك فأطعمناه. ولا تيمموا الخبيث منه، أى لا تتوخوا أردأ ما عندكم فتصدقوا به. والتيمم بالصعيد منه، والمعنى: أن تتوخوا أطيّب الصعيد، فصار التيمم فى أفواه العامة فعلاً للمسح بالصعيد، حتى أنهم يقولون: تيمم بالتراب، وتيمم بالثوب، أى بغبار الثوب. وتقول: أممْتُ ويَممتُ.

لسا - الأمّ: القصد، أمه يؤمّه أمّاً، إذا قصده، وأممه وأتمّه وتأممه ويمّه وتيممه، الأخيرتان على البدل، وتيممه وتيممته: قصدته. وتيممتُ الصعيد، وأصله التعمد والتوخي من قولهم تيممتك وتأممتك.

فرهنگ تطبيقى - عبرى - يام - بحر و دريا.

فرهنگ تطبيقى - آرامى، سريانى - ياما - بحر و دريا.

والتحقيق

أن الأصل الواحد فى المادّة: هو قصد شيء من مقابله، كما أن القصد عبارة عن التوجه الى إقدام فى عمل، وهو بعد تحقق أصل الارادة وقيل العمل.

قال في الفروق ١٠٢ - الفرق بين التيمّم والارادة: أنّ أصل التيمّم التأمّم، وهو قصد الشيء من أمام، ولهذا لا يوصف الله به، لأنّه لا يجوز أن يوصف بأنّه يقصد الشيء من أمامه أو ورائه، والمتيمّم: القاصد ما في أمامه. ثمّ كثر حتى استعمل في غير ذلك.

وسبق في أمّ: أنّه قصد مع توجّه مخصوص إليه. ولما كانت الهمزة فيها صفات شدّة وتبرّ وحدة، فتدلّ مادّة الأمّ على توجّه مخصوص فيه شدّة ورفعته. وهذا بخلاف الياء، ففيه صفات رخاوة وخفاء وليسنة، فيدلّ اليمّ على توجّه الى مقابل محدوداً.

وأما اليمّ بمعنى البحر: فهو مأخوذ من العبريّة والسريانيّة. مضافاً الى كونه مورد توجّه عن مسافة بعيدة، ولا سيّما للاستفادة منه، من جهة مائه ولحومه وسائر منافعه البحريّة.

وأما التيمّم بمعنى المسح من التراب: فهو اصطلاح فقهيّ، قد أخذ من الآيات الكريمة:

أَوْ لَا قَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا
بُؤُوجِهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ - ٤٣/٤، و ٦/٥

والمراد من الكلمة في الآيتين: مطلق القصد الى قبال الصعيد، ثم يقول تعالى:

فَامْسَحُوا بُؤُوجِهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ.

فظهر لطف التعبير بالمادّة في المورد، دون مادّة القصد والأمّ وغيرها: فإنّ النظر الى القصد بشيء فقط مع المقابلة به، وليس الصعيد مقصوداً بذاته، أو مورد توجّه مخصوص إليه.

وهكذا في قوله تعالى:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ

الأرض وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ - ٢٦٧/٢

أى لا تقصدوا في مقام الانفاق مقابلة أشياء خبيثة حتى تنفقوا منها، فالقصد والمقابلة والقرب الى الخبيث مذموم في ذلك المقام، الى أن ينتهى الى الانفاق منه.

وأما اليَمَ بمعنى البحر: فيلاحظ فيه جهة التعمق والجريان. كما أن البحر يلاحظ فيه جهة التوسع والكثرة، وعلى هذا يستعمل البحر في قبال البرّ الواسع، ويناسبه جريان الفُلك فيه.

فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليَمَ — ١٣٦/٧

فأتبعهم فرعونُ بجنوده فغشيهم من اليَمَ ما غشيهم — ٧٨/٢٠

فأخذناه وخنودَه فنبذناهم في اليَمَ — ٤٠/٢٨

أن اقدفيه في التابوت فاقدفيه في اليَمَ — ٣٩/٢٠

ففى مورد اليَمَ يصح وقوع الغرق فيه، وكذلك الجريان. بخلاف مقابله مع البرّ، أو جريان الفُلك فيه. فلا يناسب استعمال اليَمَ فى مقابل البرّ، بأن يقال: ويعلم ما فى البرّ واليَمَ. أو يقال: والفُلك التى تجرى فى اليَمَ.

*

يمن

مقا — يمن: كلمات من قياس واحد. فاليمين يمين اليد. ويقال: اليمين: القوّة. واليمن: البركة، وهو يمّون. واليمين: الحليف، وكلّ ذلك من اليد اليمنى. وسمى الحليف يميناً، لأنّ المتحالفين كأنّ أحدهما يصفق بيمينه على يمين صاحبه.

مصبا — اليمين: الجهة، والجارحة، وقالوا لليمين اليمنى، وهى مؤنثة، وجمعها أيمن وأيمان. ويمين الحلف انثى، وتجمع على أيمن وأيمان أيضاً. واليمين: القوّة والشدة. واليمن: البركة، يقال: يُمن الرجلُ على قومه ولقومه بالبناء للمفعول، فهو يمّون. ويمّنه الله ييمّنه يمنا من باب قتل: إذا جعله مباركاً،

وَيَمَّنْتُ بِهِ، مثل تَبَرَّكَتْ وَزناً وَمَعْنَى. وَيَأْمَنُ فُلَانٌ وَيَأْسِرُ: أَخَذَ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ. وَالْأَمْرِيَّامِينَ بِأَصْحَابِكَ، أَيْ خُذْ بِهِمْ يَمَنَةً. وَالْيَمَنُ: إِقْلِيمٌ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ عَنِ يَمِينِ الْكَعْبَةِ، وَالْيَمَانُ بزيادة الألف، والنسبة إليه يَمَنَى وَيَمَانَى وَالْيَمَانُ مَقْتَصِراً عَلَى الألف. وَالْأَيْمَنُ خِلافَ الأيسر، وَهُوَ جَانِبُ الْيَمِينِ أَوْ مَنْ فِي ذَلِكَ الْجَانِبِ. وَأَيْمُنُ اسْمٌ اسْتَعْمَلَ فِي الْقِسْمِ وَالتَّزْمِ رَفَعَهُ كَمَا التَّزَمَ رَفَعَ لَعَمْرَ اللَّهِ، وَهَمْزَتُهُ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ وَصَلٌ، وَأَشْتَقَاقُهُ عِنْدَهُمْ مِنَ الْيَمْنِ وَهُوَ الْبِرْكَةُ. وَعِنْدَ الْكُوفِيِّينَ قَطْعٌ لِأَنَّهُ جَمْعُ يَمِينٍ عِنْدَهُمْ، وَقَدْ يَخْتَصِرُ مِنْهُ فَيَقَالُ وَإِيمَ اللَّهُ بِحَذْفِ الْهَمْزَةِ وَالتَّوْنِ. ثُمَّ اخْتَصَرَ ثَانِيًا فَقِيلَ: مِ اللَّهِ بِضَمِّ الْمِيمِ وَكسرها.

العين ٣٨٦/٨ - يمن - يُيْمِنُ الرَّجُلُ فَهُوَ مَيْمُونٌ. وَالْمُيْمَنُ: الَّذِي أَتَى بِالْيَمْنِ وَالْبِرْكَةِ. وَالْيَمِينُ: الْيَدُ الْيُمْنَى، وَالْأَيْمَانُ جَمَاعَتُهُ وَأَيْمُنُ. وَأَخَذْنَا يَمَنًا وَيَسْرًا، وَهُمْ الْيَامِنُونَ وَالْيَاسِرُونَ. وَأَيْمُنُ: وَضَعُ لِلْقِسْمِ، فَذَا لَقِيْتَهُ الألف وَاللَّامِ سَقَطَتِ التَّوْنُ، مِثْلُ أَيْمُ الْحَقِّ.

لسا - الْيَمْنُ: الْبِرْكَةُ. وَالْيَمْنُ: خِلافُ الشُّومِ وَضِدَّهُ. يَقَالُ: يَمَّنُهُمْ فَهُوَ يَامِنُ. ابْنُ سَيِّدِهِ: يَمُنُ الرَّجُلُ يُمَنًا وَيَمِنُ وَيَمَّنُ بِهِ وَاسْتَيْمَنَ، وَإِنَّهُ لَمَيْمُونٌ عَلَيْهِمْ. وَيَقَالُ: فُلَانٌ يُتَيْمَنُ بِرَأْيِهِ أَيْ يُتَبَرَّكُ بِهِ. وَجَمْعُ الْمَيْمُونِ مِيَامِينُ. وَالْمَيْمَنَةُ: الْيَمْنُ، وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ أَيْ أَصْحَابُ الْيَمْنِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، أَيْ كَانُوا مِيَامِينًا عَلَى أَنْفُسِهِمْ غَيْرِ مَشَائِيمِ. وَجَمْعُ الْمَيْمَنَةِ مِيَامِينُ. وَالْيَمِينُ: يَمِينُ الْإِنْسَانِ وَغَيْرِهِ. وَالتَّيْمَنُ: الْإِبْتِدَاءُ فِي الْأَفْعَالِ بِالْيَدِ الْيُمْنَى وَالرَّجُلِ الْيُمْنَى وَالْجَانِبِ الْأَيْمَنُ. وَالْيَمِينُ: الْقُوَّةُ وَالْقُدْرَةُ. وَالْيَمِينُ: الْحَلِيفُ وَالْقَسَمُ. وَأَيْمُنُ: اسْمٌ وَضَعُ لِلْقِسْمِ.

فرهنگ تطبیقی - عبری - يميناه = جانب و طرف راست.

فرهنگ تطبیقی - عبری - يمانى = دست و طرف راست.

فرهنگ تطبیقی - سریانی - يامين = دست و طرف راست.

فرهنگ تطبیقی - سریانی - يامينا = سوگند.

والتحقيق

أنَّ الأصل الواحد فى المادّة: هو قوّة فى خير مع زيادة، وهذا فى قبال الشؤم وهو ضعف وضعة فى شرّ.

فاستعمال المادّة فى مطلق القوّة أو الخير أو البركة أو الزيادة: يكون تجوّزاً، ولا بدّ من لحاظ القيود الثلاثة. والمادّة قريبة من مفهوم البركة، فأنه على ما سبق عبارة عن الفيض والخير والزيادة.

وأما مفهوما الجانب اليمين والحليف: فمأخوذان من العبريّة والسريانيّة، كما نقلناهما. مضافاً الى تناسب فيما بينهما وبين الأصل، فإنّ اليد اليمنى فيها قوّة وزيادة قدرة وحركة الى جانب العمل والفعاليّة، بخلاف اليسرى.

وهكذا الحليف: فإنّ فيه تشديداً وتقويةً ومزيده اعتبار فى الأمر.

فلا يبعد أن نقول: إنّ اطلاق المادّة ينصرف الى الأصل فى جميع مشتقاتها وموارد استعمالها، إلّا أن تقوم قرينة مقاميّة أو مقالية على إرادة المفهومين، كما فى مقابلة موادّ الشمال وغيره.

ثمّ كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وأولئك

أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتناهم أصحاب المشأمة — ١٨/٩١

وكنتم أزواجاً ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب

المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون — ٨/٥٦

الميمنة: مصدر ميمى ويدلّ على زيادة واستمرار فى اليمين، كما مرّ فى المشأمة، ويراد الذين فى قوّة ذاتيّة فى أنفسهم فى سبيل الخير مع زيادة. ويقابله المشأمة، وأصحاب المشأمة هم الذين يعيشون فى ضعف وضعة وهم على برنامج شرّ، وقد كفروا بالآيات الإلهيّة وخالفوا سبيل الحقّ والسعادة، كما أنّ أصحاب الميمنة هم الذين آمنوا بالله الحقّ وتواصوا بالصبر والاستقامة فى سبيله.

ولا يخفى أنّ القوّة واليمين الحقيقيّ للانسان إنّما تتحقّق إذا تعلّقت بنفسه

وروحه، وهذا المعنى إنما يحصل بالقرب من الله تعالى وحصول النورانية والروحانية التامة فى الباطن.

ونادّيناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجياً — ٥٢/١٩

فلَمَّا أتاهَا نودى من شاطئ الوادِ الأيمن فى البُقعة المباركة — ٣٠/٢٨
الأيمَن أفعُل من اليمَن، ويدلّ على تفضيل فى القوة والخير والبركة، وهذه الفضيلة واليمن فى الطور والوادي: إنما هى من الجهة المعنوية والروحانية التى تتجسّد بوقوع جريانات ووقايح روحانية، وفى أثر توجّهات مخصوصة إلهية الى هذه الأمكنة.

ويدلّ عليها: مورد نزول الآيات الكريمة، وهو النداء الروحانيّ الغيبى الإلهى المتوجّه لرسوله كليم الله سلام الله عليه.

ولا يناسب حمل كلمة الأيمن فى الآيتين على ما يقابل اليسار: فإنّ جانب اليمين من الوادى أو الطور، لا يزيد فى الموضوع امتيازاً وخصوصية معنوية، بخلاف مفهوم اليمَن والبركة. مضافاً الى أنّ صيغة أفعُل للتفضيل لامعنى له فى المورد. وأمّا افعَل من الصفة المشبهة: فهو إنما تصاغ من الألوان والعيوب والحلى.

يومَ ترى المؤمنينَ والمؤمناتِ يسَعى نورُهُم بينَ أيديهم وبأيمنهم بشريك

اليومَ جنّاتٍ — ١٢/٥٧

عسى ربُّكم أنْ يُكفّرَ عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنّاتٍ... نورُهُم يسَعى

بينَ أيديهم وبأيمنهم — ٨/٦٦

سعى النور من بين أيديهم: بمناسبة التوجّهات الروحانية القلبية والأفكار والنيات والاعتقادات الباطنية، فإن تلك الأنوار الحاصلة منها إنما تتجلّى فيما بين أيديهم وفى مقابلتهم.

وأما سعى النور بأيمنهم: فبمناسبة الأعمال المتحصلة من صرف القوة وأعمال القدرة وإظهار الخير والبركة.

وأما ترك سعى النور بالشمال والخلف: فإنّ النور المتحصّل من الانسان

منحصر في النوعين. وهذا بخلاف قوله تعالى :

وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ — ٢٨/٥٧

لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ — ٩/٥٧

فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ — ١٢٢/٦

فإن هذا النور إنما يتحصّل من الخارج ومن جانب الله ويحيط بوجوده من

دون تقييده بجهة من الجوانب. كما في قوله تعالى :

ثُمَّ لَأَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ

— ١٧/٧

*

يهود

سبق في مادة هود، أن الكلمة مأخوذة من اللغة العبرية، واليهود بمعنى الحمد والشكر والمجد. ويهودا هو الإبن الرابع من أبناء يعقوب عليه السلام من زوجته ليئة.

تاريخ ابن الوردي ٧٦/١ — وافترقت اليهود فرقا كثيرة: فالرَبَانِيَّة منهم كالمعتزلة فينا. والقَرَّاءون كالمُجبرة والمشبهة فينا. ومن فرق اليهود العانانية نُسبوا الى رجل منهم اسمه عانان بن داود، وكان رأس جالوت، ورأس الجالوت: هو اسم الحاكم على اليهود بعد خراب بيت المقدس ثانياً.

وقالت اليهودُ لَيْسَتِ التَّصَارِي عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ التَّصَارِي لَيْسَتِ الْيَهُودُ

عَلَى شَيْءٍ وَهَمْ يَتَلَوْنَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ

— ١١٣/٢

إشارة الى أن أقوال الطائفتين على خلاف التحقيق والدقة، بل على مبني التعصب والعناد والجهل، مع مذمومية هذه الصفات والمنع عنها في كتبهم التوراة والانجيل، وأنهم أهل علم ومطالعة.

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ
هُوَ الْهُدَىٰ وَلَنْ أَتَّبِعَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ
مِنَ اللَّهِ مِن وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ — ١٢٠/٢

يشير الى أنهم يتبعون الأهواء والتمايلات النفسانية، من دون أن يطلبوا
الوصول الى الحق والهداية الحقّة.

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ
أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ — ٨٢/٥

فإن منشأ الحب والبغض هو التوجه الى النفس والى مايلئمه، واليهود
معتقد بأن دينهم أفضل الأديان وكتابهم أكمل الكتب السماوية وأن شريعتهم
باقية الى آخر الدهر ولا يُنسخ بوجه. وأن ذريّتهم من جهة النسب أفضل من جميع
أنساب بنى آدم.

وهذا المعنى يوجب بغض الاسلام والمسلمين الذين يقابلونهم من جميع
الجهات، بل ينفون فضائلهم وينكرون امتيازاتهم.

وَقَالَتِ الْيَهُودُ مُعْزِزٌ ابْنُ اللَّهِ — ٣٠/٩

راجع عزر.

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يُدُلُّهُ اللَّهُ مَغْلُوبَةً غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلِعِنَّا لَمَّا قَالُوا لَبِ يَدَاهُ

مبسوطتان — ٦٤/٥

فإن الله عزوجل هو النور الواجب المطلق فى ذاته وبذاته الغنى الأزلّى
الأبدى لاحد له بوجه ولا منتهى له فى وجوده وصفاته.

وأما غلّ اليد: فهو إنما ينشأ من الفقر والمحدودية فى القدرة والاختيار
والصفات. والبسط إنما هو بمقتضى تجلّى الرحمة والفيض والجود العميم فى
مرحلة إبقاء الموجودات.

ينع

مصبا - ينعث الثمار ينعاً من باب نفع وضرب: أدركت، والاسم الينع بضم الياء وفتحها، وبالفتح قرأ السبعة: وَيْنَعِه. فهي يانعةٌ. وأينعت بالألف مثله. وهو أكثر استعمالاً من الثلاثي.

لسا - ينع الثمرُ ينع وينع ينعا ويُنعا ويُنوعاً، فهو يانع من ثمر ينع، وأينع يونعُ إيناعاً، كلاهما: أدرك ونضج. قال الجوهري: لم تسقط الياء في المستقبل لتقويها بأختها. وثمر ينعُ وأينعُ ويانع، مثل التضيح والناضج. وجمع اليانع ينع مثل صاحب وصحب. واليانع: الأحمر من كل شيء. والينوع: الحمرة من الدم. ودم يانع: مُحمار.

والتحقيق

أن الأصل الواحد في المادة: هو البلوغ في الشيء الى حد كماله بحسب جريان طبيعته. كما أن النضج هو البلوغ الى حد يصلح للاستفادة منه بسبب الحرارة من شمس أو نار.

والبلوغ يختلف في الأشياء باختلاف الموضوع: كما في ينع الثمر، فيقال: ينع إذا بلغ حال الطيب في الأكل. وينع الشيء إذا احمر وبلغ لونه الى الكمال والصفاء. وينع العقيق هكذا.

وَجَنَاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظروا الى ثمره

إذا أثمرَ وَيْنَعِه إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ - ٩٦/٦

فإن بلوغ كل ثمرة من الأثمار الى حد كمال وطيب بحسب اختلاف النباتات والأشجار، من جهة اللون المناسب والشكل الجالب والطعم المطلوب واللذة اللطيفة وكيفية تركيبها من طبقات لازمة داخلية وخارجية: لآية تامة الى كمال علم وحكمة وتدبير وتقدير وقدرة مطلقة من الله الحي القيوم.

فالأية في مرحلة الينوع ليست بحقيرة من أصل الإثمار.

*

يونس

المعارف ٥٢ - وبعث الله تبارك وتعالى من بعد أليسع، يونس بن متى الى أهل نينوى، من بلاد الموصل.

البدء والتاريخ ١١٠/٣ - ثم إن يونس بعث بعد سليمان الى أهل نينوى، وهى الموصل، فكذبوه وأخرجوه، وعادهم مراراً، فجعلوا ينفونه ويطردونه، فوعدهم العذاب، وخرج من بين ظهرانيهم، فلما استيقن القوم بالهلاك : صعدوا الى تلّ التوبة، وتابوا وأخلصوا وضجوا، ثم أمر الله يونس بالرجوع فخشى من القوم القتل، ولم يعلم بتوبتهم، فذهب مغاضباً، فعوقب بالحوث، وكان نبياً، ثم صار بعد الحوث نبياً مرسلأ.

المروج ١١٣/١ - نينوى وهى مقابلة الموصل وبينهما دجلة، من كور الموصل، ونينوى فى وقتنا هذا وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة مدينة خراب فيها قرى ومزارع لأهلها، والى أهلها أرسل يونس بن متى، وآثار الصور فيها من أصنام فى حجارة مكتوبة فى وجوها. وظاهر المدينة تلّ عليه مسجد، وهناك عين تعرف بعين يونس النبى (ص).

تاريخ ابن الوردي ٢٨/١ - يونس بن متى : متى أمه، ولم يشتهر نبى بأمه غير عيسى عليه السلام ويونس. قيل إن يونس من بنى إسرائيل وأنه من سبط بنيامين.

المختصر فى تاريخ البشر ٣٢/١ - يونس بن متى، ومتى أم يونس، كذا ذكره ابن الأثير فى الكامل. وقال ابن سعيد المغربى : ودخل فى سفينة من سفن دجلة، فوقفت السفينة ولم تتحرك، فقال رأسها: فيكم من له ذنب! فتساهموا على من يلقونه فى البحر، ووقعت المساهمة على يونس، فرموه فى البحر، فالتقمه

الحوت وساربه الى الابله.

الملوك الثانى الأصحاح الرابع عشر ٢٣ - فى السنة الخامسة عشرة
لأمصيا بن يواش ملك يهوذا، ملك يرُبعام بن يواش ملك اسرائيل فى السامرة
إحدى وأربعين سنة... الذى تكلم به عن يد عبده يونان بن أمتاي النبى الذى من
جث حافر، لأن الرب رأى ضيق اسرائيل.

لوقا الأصحاح الحادى عشر ٣٠ - لأنه كما كان يونان آية لأهل نينوى
كذلك يكون ابن الانسان أيضاً لهذا الجيل.
وفى النسخة العبرية فى الملوك: يونا بن أمتاي.

والتحقيق

أن هذا المقام يقتضى توضيح موضوعات مربوطة:

١ - يظهر من الملوك: أن يونس النبى كان فى عهد سلطنة يرُبعام ملك
يهودا واسرائيل فى السامرة، وفى قاموس الكتاب: إنه ملك من سنة ٧٩٠، الى سنة
٧٤٩، قبل الميلاد.

ولما كان ميلاد المسيح بعد سنة ١٧١٦ من وفات موسى عليه السلام،
فيكون بعث يونس الى نينوى فى حدود سنة /١٠٥٠ من وفاة موسى، وكان قبل
مبعوثاً الى بنى اسرائيل فى فلسطين.

٢ - السامرة: كانت بلدة فى شمال بيت المقدس، قريبة من ٥٠
كيلومتراً، وكانت البلدة عامرة الى سنة ٧٢١ قبل الميلاد، حيث اضمحلّت دولة
آل اسرائيل الشماليّة، ثمّ يتبدء بتاريخ السامريين فى تلك الأراضى، وتحدث
تحولات فى البلدة، ثمّ أحدثت قرى ومدائن فيها كالنابلس والشكيم وغيرها.

وفى قاموس الكتاب - إن السامرة بمعنى الملاذ والمأوى، وتسمى
بالسبطيّة، بناها عمري ملك من آل اسرائيل، ولما اشترى تلك الأراضى من شامر
فسمّاها باسمه.

٣ - جت حافر: في قاموس الكتاب: الجت بمعنى محلّ العَصْر، والحافر بمعنى البئر. وهذا اسم واحدٍ من قُرَى زَبُولُون الواقعة في شمالي فلسطين قريبة من البحر المتوسط.

ولا يخفى أنّ زَبُولُون هو الولد السادس من امرأته لَيْثَة، كما في التكوين ٢٠/٣٠، وقال يعقوب في حقّه كما في ١٣/٤٩ منه: وزَبُولُونُ عِنْدَ سَاحِلِ الْبَحْرِ يَسْكُنُ وَهُوَ عِنْدَ سَاحِلِ السُّفْنِ.

وهذه الكلمات (جت، حافر، زَبُولُون، لَيْثَة، ساميرة وغيرها) عبرية، حيث إنّ اللغة المتداولة في فلسطين فيما بين بني اسرائيل كانت عبرية.

وتولّد يونس في مساكن زبولون وفي جت حافر ثمّ انتقله الى ساميرة، وكانت مركز حكومة بني اسرائيل: تدلّ على كونه من بني اسرائيل ومن أحفاد زَبُولُون.

٤ - نينوى: كانت بلدة في شمال العراق في الجهة الشرقية من نهر الدجلة في مقابلة بلدة موصل.

وفي قاموس الكتاب: نِينَوَى: بمعنى مأوى نين (والنين في العبرية بمعنى الأولاد) وهي من أعظم بلاد آشور.

وفي سفر يونان (يونس): فقام يونانٌ وذهب الى نينوى بحسب قول الرب، أمّا نينوى فكانت مدينة عظيمةً لله مسيرة ثلاثة أيام، فابتدأ يونانٌ يدخل المدينة مسيرة يوم واحد، ونادى وقال بعد أربعين يوماً تنقلب نينوى. فأمن أهل نينوى بالله ونادوا بصوم ولبسوا مسوحاً من كبيرهم الى صغيرهم وبلغ الأمر ملك نينوى فقام عن كرسیه وخلع رداءه عنه وتغطى بمسح وجلس على الرماد — ٢/٣.

وفي ٥/٤ وخرج يونان من المدينة وجلس شرقاً المدينة وصنع لنفسه هناك مظلةً وجلس تحتها في الظلّ حتى يرى ماذا يحدث في المدينة، فأعد الربّ الإله يقطينةً فارتفعت فوق يونان لتكون ظلّاً على رأسه.

وقال في المروج ١٣٣/١ - نِينَوَى هي مقابلة الموصل، وبينهما دجلة،

وهي في وقتنا هذا... وكان أول ملك بتى هذه المدينة وسور سورها يقال له سينوس... ثم ملك سيمون فملكها من شاطيء دجلة الى أرمينية ومن بلاد آذربيجان الى حد الجزيرة والجودي... وكان اهل نينوى ممن سمينا نبيطاً وسريانيين، والجنس واحد واللغة واحدة والمقالة واحدة.

ولا يخفى أن نينوى هي التي يقول المورخون إنها عاصمة مملكة الآشور، ويقال إن بانيتها آشوربن سام بن نوح، وتمتد هذه المملكة فيما بين نهري دجلة والفرات من حدود بغداد الى جبال أرمينية.

٥ - ظهر أن كلمة يونس في أصل اللغة العبرية هو يونا أو يونان، ولعل إضافة السين في آخر الكلمة في التراجم اليونانية، حيث إن السين كثيراً ما تلحق الكلمات في اللغة اليونانية - راجع إلياس.

٦ - يظهر من عبارات رسالة يونان المنقولة السابقة، ومن سائر جملاتها - ٣/١ - فقام يونان ليهرب الى ترشيش من وجه الرب فنزل الى يافا ووجد سفينة ذاهبة الى ترشيش، فدفع أجرتها ونزل فيها ليذهب معهم الى ترشيش من وجه الرب، فأرسل الرب ريحاً شديدة الى البحر... وقال بعضهم لبعض: هلّم نلقى قرعاً لنعرف بسبب من هذه البلية... ١٠/٢ - وأمر الرب الحوت فذف يونان الى البر. ثم صار قول الرب الى يونان ثانية قائلاً قم اذهب الى نينوى المدينة العظيمة.

فإن هذا الخطاب الإلهي أولاً ومأموريته كان في السامرة، والخطاب الثانوي المؤكد كان بعد قذف الحوت الى البر، ويافا: ميناء كانت في المغرب الشمالي من اورشليم قرية من ٦٠ كيلومتراً، بساحل بحر المديترانه، وترشيش من بلاد سواحل البحر.

وهذا المعنى هو المفهوم من آيات القرآن الكريم، حيث يقول في

: ١٣٩/٣٧

وإن يونس لمن المرسلين إذ أتق إلى الفلك المشحون فسأهم فكان من

المُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحَوْثُ وَهُوَ مُلِيمٌ... فَتَبَدَّنَاهُ بِالْقَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَتَبْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَأَمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ.

فتدلّ على أنّ الإباق الى الفُلك كان في جريان الإرسال، وأنّ الحوت يناسب كونه في بحر لا في نهر كالديجلة، وهكذا النبذ بالقرء، وإنبات الشجرة من يقطين، ثمّ تأكيد الإرسال الى مائة ألف أو يزيدون، ثمّ وقوع إيمانهم بعد هذه النبوة.

فكلّ واحد من هذه الامور: إنّما يلائم كون الإباق الى الفُلك قبل تحقّق المأمورية والإبلاغ.

٧ — وأما موضوع الإباق: فالظاهر أنّ المأمورية بالنبوة كانت بنحو الإجمال، لا بالتفصيل والقاطعية الصريحة، ويدلّ عليه ذكر كلمة المرسلين قبله بنحو الاطلاق، بخلاف توجيه المأمورية بعد جريان البحر، حيث صرح بها بقوله:

وأرسلناه الى مائة ألف — ١٤٧/٣٧

والإباق: هو الهرب بدون استيذان ومن دون خوف وشدة، ومن مصاديق الإباق: ذهاب العبد من دون استيذان غفلةً.

ولعلّ هذا السفر كان بنحو الغفلة. غير المتوقعة من نبيّ مرسل، وعلى أغراض لا ينطبق على برنامج رسالته ونبوته المطلقة، ولم يكن له برنامج خاص ورسالة معينة مشخصة حينئذ، وهذا المقدار ترك ما هو الأولى له. وقد يقال في هذا المورد ما لا يناسب مقام الرسالة والعصمة، وليس لها سند من الآيات أو الروايات الصحيحة الصريحة.

*

يوم

مصبا — اليوم: أوّله من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس، ولهذا من

فعل شيئاً بالنهار وأخبره بعد غروب الشمس، يقول فعلته أمس، لآته فعله في النهار الماضي، واستحسن بعضهم أن يقول: أمس الأقرب أو الأحدث. واليوم مذكر، وجمعه أيام وأصله أيوم، وتأنيت الجمع أكثر فيقال: أيام مباركة وشريفة، والتذكير على معنى الحين والزمان. والعرف قد تُطلق اليوم وتريد الوقت والحين نهاراً كان أو ليلاً، فتقول: ذخرتك لهذا اليوم، أى لهذا الوقت الذى افتقرت فيه اليك، ولا يكادون يفرقون بين يومئذٍ وحينئذٍ وساعتئذٍ.

مقا - يوم: كلمة واحدة هي اليوم: الواحد من الأيام، ثم يستعبرونه في الأمر العظيم، ويقولون: نعم فلانٌ في اليوم إذا نزل. والأصل في الأيام: أيوم. لسا - اليوم: مقداره من طلوع الشمس الى غروبها. وقوله عزوجل - وذكرهم بأيام الله: أى بنعم الله التى أنعم فيها عليهم، وبنقم الله التى انتقم فيها. وقالوا: أنا اليوم أفعلُ كذا، لا يُريدون يوماً بعينه، ولكنهم يريدون الوقت الحاضر، حكاة سبويه، ومنه قوله:

اليوم أكملتُ لكم دينكم.

وقالوا: اليوم يومك، يريدون التشنيع وتعظيم الأمر. وقد يراد من اليوم الوقت مطلقاً، ومنه الحديث: تلك أيام الهزج، ولا يختص بالنهار دون الليل. كليات - يوم: اليوم هو لغة موضوع للوقت المطلق ليلاً أو غيره قليلاً أو غيره، كيوم الدين، لعدم الطلوع والغروب ح، وعرفاً مدة كون الشمس فوق الأرض، وشرعاً زمان ممتد من طواع الفجر الثانى الى غروب الشمس بخلاف النهار.

والتحقيق

أن الأصل الواحد فى المادة: هو زمان محدود مطلق قليلاً أو كثيراً، فى مادتي أو مما وراء المادة، من نهار أو أعم منه ومن الليل. وأما الفرق بينه وبين النهار والوقت والحين:

فالنهار: يلاحظ فيه جريان الضياء من طلوع الشمس الى غروبها.

والوقت: زمان محدود بشيء من عمل أو حادثة أو جريان.

والحين: قطعة من زمان مبهم مطلق محدوداً.

فاطلاق اليوم في مورد النهار وفي مقابل الليل: كما في:

قال مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُحَشِّرَ النَّاسَ ضَحًى — ٥٩/٢٠

قال كَمْ لَيْثَتْ قَالَ لَيْثٌ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ — ٢٥٩/٢

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ — ١٨٥/٢

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا — ٧/٦٩

سَيَرُوا فِيهَا لَيَالِيًا وَأَيَّامًا آمِنِينَ — ١٨/٣٤

فالنظر في تلك الموارد الى مطلق الزمان المحدود في قبال زمان الليل

ولا توجه فيها الى ضياء أو تقيّد بيقيد آخر.

وأما إطلاقه في مورد يعمّ الليل والنهار: فكما في:

قالوا لا طاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ — ٢٤٩/٢

إِذْ تَأْتِيهِمْ حَيْثُ تَأْتِيهِمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا — ١٦٣/٧

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ — ٢٥/٩

لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَجِمَ — ٤٣/١١

قال قائلٌ منهم كَمْ لَيْثُمْ قَالُوا لَيْثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ — ١٩/١٨

هذه ناقةُ اللَّهِ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ — ١٥٥/٢٦

والنظر في هذه الآيات وأمثالها الى مجموع اليوم واللييلة، الذي يراد منه

عرفاً، وإن صحّ إرادة النهار فقط أو إرادة مطلق الوقت في بعض منها، وكذا في

القسم الأول.

وأما اطلاق اليوم بمعنى مطلق الوقت والحين: فكما في:

لَمَسْجِدٍ أُيَسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ — ١٠٨/٩

وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ

وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ — ١٥/١٩

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ — ١٠/٤٤

فالنظر فيها الى مطلق الزمان المحدود، وهو الأصل في المادة.

وأما استعماله في الزمان الخارج عن المفهوم المادّي: فكما في:

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، يَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعاً، يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، يَوْمَ الْبَعْثِ، يَوْمَ الْحَسْرَةِ، يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ، يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ.

وقد عبّر عن الزمان والوقت المعين في العوالم ممّا وراء عالم المادة بهذه

الكلمة المتفاهمة معناها عندنا.

ولا يخفى أنّ الزمان ليس له وجود مستقلّ تكوينيّ من حيث هو، بل له وجود انتزاعيّ بوجود منشأ انتزاعه. والزمان المطلق له وجود في الذهن فقط وفي مقام التصوّر، لا في الخارج.

والحمد لله الذي انعم علينا بالتوفيق والهداية في تأليف هذا الكتاب الشريف، وقد بذلنا جهدنا في التحقيق بمقدار وسعنا، ونرجو أن يستفيد منه طلاب العلوم الدنيّة، ونكون ممن يكتب في ديوان خدام العلم والعلماء، ويوفّقني في إدامة الخدمة، إنه وليّ التوفيق، ولا إله إلا هو الحيّ القيوم.

وقد تمّ الكتاب بعون الله الملك الوهاب في شهر الجُمادى الأولى من سنة ١٤٠٨ — هـ ق، ويطابق ١٣٦٦/١٠/٢٢ ش، ببلدة قم المشرفّة. وأنا الأحقر حسن بن محمّد رحيم التبريزيّ المصطفويّ. وصلى الله على سيّدنا خاتم النبيّين وآله الطاهرين.

و قد تمّت هذه الأجزاء فى تحقيق مفردات القرآن الكريم، و قد ألفت
مقدمة للتفسير بتوفيق الملك العليم، و الحمد لله الذى و قفتى للشروع والاشتغال فيه
على مبنى هذه المقدمة، و من الله استعين فانه خير معين.

الفهارس

- ١ - المآخذ المذكورة في الكتاب
- ٢ - مباحث وموضوعات مهمّة
- ٣ - فهرس المآخذ والمباحث في الجزئين - ١٣ و ١٤

الكتب المنقول عنها فى الجزء - ١٣

- أسا = أساس البلاغة للزمخشرى طبع مصر سنة ١٩٦٠ - م .
الاشتقاق لابن دُرَيْد، طبع مصر سنة ١٣٧٨ - هـ .
الأصنام لأبى مُنذر طبع مصر سنة ١٣٣٢ - هـ .
التهديب فى اللغة للأزهري ١٥ مجلداً طبع مصر ١٩٦٦ - م .
الجمهرة فى اللغة لابن دُرَيْد ٤ مجلدات طبع حيدرآباد دكن ١٣٤٤ - هـ .
شرح الكافية للرضى طبع ايران تبريز سنة ١٢٩٨ - هـ .
صحا = صحاح اللغة للجوهري طبع ايران، سنة ١٢٧٠ - هـ .
فرهنگ تطبيقى فى اللغات مجلدان، طبع طهران سنة ١٩٧٨ - م .
الفروق اللغوية للعسكري طبع القاهرة سنة ١٣٥٣ - هـ .
كليات = كليات أبى البقاء الكفوى، طبع ايران ١٢٨٦ - هـ .
لسا = لسان العرب لابن منظور، طبع بيروت ١٥ مجلداً - ١٣٧٦ - هـ .
مصبا = مصباح اللغة للفيومي، طبع مصر ١٣١٣ - هـ .
مفر = المفردات للراغب فى غريب القرآن طبع مصر ١٣٢٤ - هـ .
مقا = مقاييس اللغة لابن فارس ٦ مجلدات، طبع مصر ١٣٩٠ - هـ .
العين ٨ مجلدات للخليل طبع افست ايران .

وأما مراجعنا فى التأليف فأكثر كتب الأدب

الكتب المنقولة عنها في الجزء - ١٤

- احياء التذكرة للدكتور رمزي مفتاح طبع مصر ١٣٧٢ - هـ .
الاشتقاق لابن دريد طبع مصر سنة ١٣٧٨ - هـ .
الأصنام لابن الكلبي وتكملته لأحمد زكي طبع القاهرة - ١٩١٤ - م .
إمتاع الأسماع للمقريزي طبع القاهرة سنة ١٩٤١ - م .
البدء والتاريخ للمقدسي طبع باريز في ٦ مجلدات ١٩١٩ - م .
تاريخ الطبري مع الذيل في ١٢ مجلداً بالمطبعة الحسينية بمصر ١٣٢٦ - هـ .
تاريخ ابن الوردي جزءان، طبع مصر سنة ١٢٨٥ - هـ .
تفسير البيضاوي المحشّى في مصحف بخط حافظ عثمان، بمصر .
التهذيب في اللغة للأزهري ١٥ مجلداً طبع مصر سنة ١٩٦٦ - م .
تنسوخ نامه للخواجه نصيرالدين الطوسي طبع طهران ١٣٤٨ - هـ.ش .
التوراة التكوين العبري طبع لندن سنة ١٩٤٦ - م .
التوراة التكوين العربي، طبع بريطانيا .
زبان خوراكيها للدكتور الجزائري ٣ مجلدات طبع طهران ١٣٥١ - هـ .
سيفريونان من العهد العتيق طبع بريطانيا .
العين للخليل في ٨ مجلدات طبع افسس ايران .
فرهنگ تطبيقى فى اللغات السامية للدكتور مشكور، فى مجلدين طبع ايران سنة
١٩٧٨ - م .

- قاموس الكتاب المقدس لمستر هاكس طبع بيروت بالفارسية مترجماً، في المطبعة الأمريكية، سنة ١٩٢٨م - م.
- قاموس الأعلام للسامى في ٦ مجلدات بالتركية طبع اسلامبول ١٣١٦هـ - هـ .
- الكشاف، تفسير للزمخشريّ مجلدان طبع مصر سنة ١٣٠٨هـ - هـ .
- كليّتا = كليّات ابي البقاء الكفويّ، طبع ايران سنة ١٢٨٦هـ - هـ .
- لوقا = انجيل لوقا من الأناجيل الأربعة، طبع بريطانيا، عريّة.
- لسان العرب لابن منظور ١٥ مجلداً، طبع بيروت سنة ١٣٧٦هـ - هـ .
- مجمع البيان، تفسير للطبرسيّ في عشر مجلدات طبع طهران سنة ١٣٧٩هـ - هـ .
- المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء مجلدان طبع مصر سنة ١٣٢٥هـ - هـ .
- مُروج الذهب للمسعوديّ طبع مصر، مجلدان سنة ١٣٤٦هـ - هـ .
- مصبا = مصباح اللغة للفيوميّ طبع مصر سنة ١٣١٣هـ - هـ .
- المعارف لابن قتيبة بتحقيق ثروت عكاشه بمصر ١٩٦٠م - م.
- معجم البلدان لياقوت الحمويّ ٥ مجلدات طبع بيروت سنة ١٩٥٧م - م.
- معرفة القبلة للمهندس البغايريّ طبع ايران سنة ١٣٧١هـ - هـ .
- مفر = مفردات في غريب القرآن للراغب طبع مصر ١٣٢٤هـ - هـ .
- مفردات مَخزن الأدوية لمير محمد حسين طبع بمبئيّ سنة ١٢٧٣هـ - هـ .
- مقا = مقاييس اللغة لابن فارس، طبع مصر ٦ مجلدات في سنة ١٣٩٠هـ - هـ .
- الملوك الثاني من العهد العتيق طبع بريطانيا.

ومراجعنا في التأليف أكثر كتب الأدب

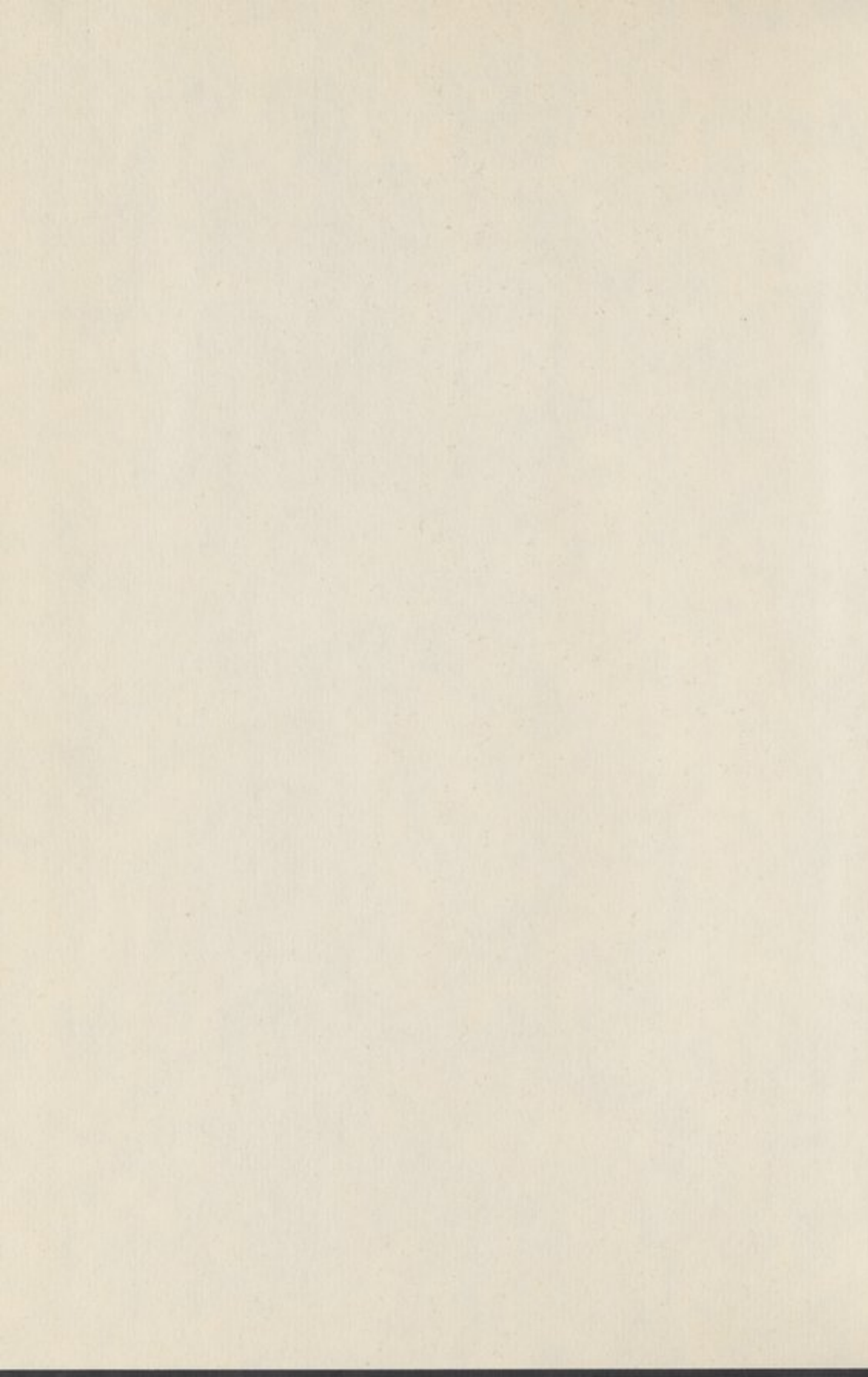
فهرس مطالب مهمة في الجزء ١٣

بعض مباحث علمية

المطالب	الكلمات
الشفع والوتر وحقيقتهما، والشفاعة.	وتر
حقيقة الوجود، واطلاقه على الله المتعال، والنور، واطلاقه على الله، وحقيقة التكوين.	وجد
الملائكة واستقلال وجودهم في الخارج.	وجس
حقيقة معنى وجه الله وآثاره.	وجه
حقيقة الوحدة في الله، والواحد والأحد.	وحد
حشر الوحوش من الانسان وحقيقته.	وحش
معنى الوحي وموارده وأنواعه.	وحي
الوراثة وحقيقتها في عوالم المادّة وفيما وراثتها.	ورث.
حقيقة — فكانت وردةً كالدهان.	ورد
المراحل الخمس في السلوك — والعاديات ضبحاً.	ورى
الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب.	وسط
اسم الواسع وحقيقته.	وسع
الوسوسة والوسواس وحقيقتهما.	وسوس
تأويل موضوعات ممّا في عالم الجنّة والقيامة.	وضع
جريان طلاق زيد زوجته وتزويج النبي لها.	وطر
مراحل التقوى، والمراحل الخمس للسلوك.	وقى

وكل
ولى

الوكيل من الأسماء الحسنی، وحقیقۃ التوكل.
الولى والولاية والمولى، وحقیقته.

PRINCETON
UNIVERSITY
LIBRARY

وزارت فرهنگ، ارشاد، اسلامی
اداره کل مراکز و روابط فرهنگی

کتابخانه ملی افغانستان