

لِيَنْ بِلَامُهُ لِتَقْرِئُهُ لِكُلِّ مُهْمَّةٍ

أَنْزِيلُهُ لِكُلِّ مُهْمَّةٍ مُنْذَرُهُ

بِقلمِ الأَسْتَاذِ الدَّكتُورِ

مُحَمَّدٌ إِبْرَاهِيمَ الْبَنَا

عَمِيدُ كُلِّيَّةِ الدراساتِ الإِسلاميَّةِ

وَالْعَربِيَّةِ بِنَاتِ بِسْوَهَاجَ

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مِنْ بِلَاغَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ : تَنْزِيلُ الْكَلْمَ مِنَازِلِهِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلوة والسلام على أشرف
المرسلين ، سيدنا محمد المبعوث رحمة للعلمين ، بكتاب عربى
مبين ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيل من
حكيم حميد .

وبعد ، فإن وجوه الإعجاز في القرآن متعددة ، يجد
فيها الباحث في شتى مناحي المعرفة ما يأخذ النظر ، ولا يزال
المتأمل فيه يكتشف من وجوه التفرد في المقاصد والمعانى
والأساليب والمفردات ما يجعله نسيج وحده ، ويحيل أن يكون
في طاقة البشر ، وبحسبك أن تنظر مواد القرآن الكريم فسوف
ترى أنه اجتمع فيه منها ما يمتنع أن يَهْيأ لبشر ، فانت
تستطيع دون عناء أن تحصى مفردات أديب ما ، شاعرًا كان أم
كاتباً ، أما مواد القرآن الكريم وأدواته فقد تجاوزت الحدود

الإنسانية ، ويمكن أن يقال ذلك في تنوع أساليب القرآن تنوعاً فريداً باختلاف سياقه ومقامه .

ونحن الآن مدعوون جميعاً لتجديد موقفنا من كتاب الله العزيز وأعني بذلك دارسى بيان القرآن الكريم ونظمته، فإن علينا أن نطرق هذا الباب ، وأن نحتفل أيماء احتفال بما مهده لنا السابقون من مقالات واجتهادات في التعرف على نظم القرآن الكريم وأسلوبه ومنهجه في اختيار مفرداته ، ومراعاة نسق الكلام وترتبه ، وأن يكون ذلك دأبنا الذي لا ينقطع ، ومنهجنا الذي إذا اجتمعنا نجتمع عليه ، وإذا افترقنا نفترق عليه ، وألا نقع بما انتهى إلينا من زاد الأوائل في القرن الرابع ، ثم ما كان من محاولات بعد ذلك لبعض الأعلام في القرون التي تلته ، وذلك حتى لا نبتعد عن ذوق العربية الذي خاطبه كتاب الله ، فنقف بذلك على ما وقفوا ، ونجدد القرآن في قلوبنا ، فليس للتبرك وحده يقرأ القرآن ، ولكن أيضاً لتدارس معانيه ، والتعوف على مقاصده ومراميه ، وبذلك يكون الدرس القرآني أوقع في القلوب ، وأبلغ في النفوس ، ويكون المضمار الذي تزكي به الدراسة الأدبية والنقدية ، فمن العجيب أن تكون الأصناف الأدبية هي موضع اهتمام النقاد الأول الآن ، ويشغل بها الدارسون أيماء اشتغال ، ولا يكون دارسى القرآن الكريم

وحافظى كتابه المشاركة المطلوبة ، والجهة المكافى لكتاب الله العزيز .

ولقد كان مما أفاء الله على أن أتيح لى قراءة آثار السهيلى ومصنفاته ، وكان هذا الأستاذ الأندلسى مشغولاً فى كتبه كلها بالحديث عن إعجاز القرآن الكريم ، وبلاغة النبوة ، ومنبها على ما تميز به النظم القرآنية ، فى مفرداته ونظمه ، كثير الحديث عن سياقه ومقتضياته ، وأن اللفظة القرآنية ، قد أحكم اختيارها كما أحكم وضعها ، ثم كان يقول دائماً: " وهذا ما لا نجده فى كلام الناس " ، يعنى أنهم قد يتربصون فيضعون الألفاظ بعضها موضع بعض ، ويعدونها متراادات ، على حين أن بينها فى النظم القرآنية فرقاناً عظيمًا ، ومنازل يجب أن تطلب . وكما تحدث عن اختيار الكلمة القرآنية تحدث كذلك عن وضعها الذى وضع فيها ، فرأينا له كلاماً جديداً فى التقاديم والتأخير ، فكثروا ما وازن بين لفظة قدمت فى آية وأخرت فى آية أخرى ، واضعاً أيدينا على أثر المقام أو السياق فى استقرار الكلمة من الآية . وقد سبقه إلى ذلك الإمام عبد القاهر الجرجانى حيث تحدث عن اللفظة المتمكنة المقبولة التى حسن فيها الاتفاق بينها وبين ما سبقها أو لحقها فى جملتها ، وعن اللفظة الأخرى الفلقة النابية التى لم تلتئم من حيث المعنى مع

صاحبها . فبني السهيلى على كلام عبد القاهر ، وشارك كما سبق فى مدارسة النص القرائى ، وكان بذلك حفياً ، مؤثراً ما قدمه من اجتهدات على ما يحفل به الناس فى دنياهم .

تأثرت جداً بمقالات السهيلى ، وبذا ذلك فى تلك المحاولات التى أقدم نماذج منها الان عن النظم القرائى :

الوالد والأب :

من الكلمات التى يضعها الأدباء والشعراء موضوع بعض ، يظنون أنها من المترادف و كلمتا الوالد والأب ، على نحو ما صنع حسان بن ثابت فى قوله :

فإن أبي ووالده وعرضى لعرض محمد منكم وفاء

فلا تحس فى بيت حسان بشيء من التمايز بين كلمتي الأب والوالد ، لكنك إذا راجعت القرآن الكريم وجدت الأمر غير هذا ، فكلمة الأب مقامها ، وكذلك كلمة الوالد . ولقد نبه السهيلى على ما بينهما من فرق عند تفسير قوله تعالى : (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنين فلنهن ثلثا ما ترك ، وإن كانت واحدة فلها النصف ، و لأبويه لكل واحد منها السادس مما ترك إن كان له ولد ،

فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثالث » ، قال السهيلى: "ذكرهما يعني الأب والأم - بلفظ الأبوة دون لفظ الولادة كما قال : « وبالوالدين إحساناً » ، لأن هذه الآية معرضها ومقصودها غير ذلك ، ولفظ الوالدين أوفى وأجلب للرحمة ، وأشكل بالوضع الذى يراد به الرفق بهما ، لأن لفظ الولادة يشعر بحال المولود ، ويرحمتهما له إذ ذاك ، ألا تراه يقول فى آية الوالدين (وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيراً) ، ولفظ الأبوين أوفر ، وإن كان لفظ الآخر يعني الوالدين - أرق .

ومأخذ الرقة فى لفظ الوالدين كما رأينا - أنه يدل على الولادة ، لأنها مداعاة للرحمة ، ولذلك حين وصى الله تعالى بالوالدين وقعت الوصية بلفظ الولادة وحده دون لفظ الأبوين ، يقول تعالى: « وإذا أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً » وقال : « كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف » وقال : « قل ما أنفقت من خير فللوالدين والأقربين » . وهذا حيث وصى الله ترى الوصية بلفظ الولادة دون لفظ الأبوة .

ومما استدعاه المقام أيضاً أن يذكر فيه لفظ الوالدين ، قوله تعالى : « يا أيها الناس انقوا ربكم واحشو يوما لا يجزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً » فعبر بالوالد والولد أو المولود لما بينهما من التراحم في الدنيا ، وعلى الرغم من ذلك ترى كلّاً منهما لا يغنى أحدهما عن الآخر شيئاً في الآخرة ، فكان النص على لفظ الولادة أدل على عظم اليوم الآخر مما لو عبر بلفظ البنوة والأبوة .

على أن الله تعالى قال في آية : « يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه ، وصاحبته وبنيه » فعبر هنا بالأبوة والأمومة ، وفي الآية السابقة بالوالد والولادة ، لأن لكل من الآيتين سياقاً ومقاماً ، فسياق قوله تعالى : « وانقوا يوما لا يجزى والد عن ولده ، ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً » هذا السياق يعني أنه لا شفاعة في هذا اليوم ولما كان منشأ الشفاعة الرحمة ، كان لفظ الولادة أنساب بهذه الآية . فلما الآية الأخرى فمقامها مكان الفرار ، لأن كل امرئ مشغول بما هو مدفوع إليه ، فلا مجال حينئذ للحديث عن الرحمة ، وناسب التعبير بالأب والأم اللذين لا يؤخذ منهما أكثر من الدلالة على الانتساب والاتنماء .

وقارن دعاء إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء وهو قوله تعالى : « واغفر لأبى إتھ کان من الضالين » بدعائه في سورة إبراهيم : « ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب » فدعاؤه في سورة الشعراء لأبيه ، وفي سورة إبراهيم لوالديه ، ومن عرف ذوق الكلمة الوالد يجد أنها تكون نابية لو قيل : واغفر لوالدى إته کان من الضالين ؛ لأن الكلمة الوالد بما تعطيه من رحمة القلب والرقة على الوالد لا يناسبها أن تقرن بوصفه بالضلal ، ومن هنا عدل عن الوالد إلى الأب . فاما آية سورة إبراهيم فلم تقرر بذلك ، وليس فيها ما يقلق الكلمة الوالد ، فاستقرت في موضعها وحيث المقام مقام طلب الرحمة .

لقد نبهنا النقاد الأوائل إلى أن لكل مقاماً مقالاً ، وأن السياق أيضاً ينبغي أن يكون مرعيأً ، ولقد رأيت أن المقام قد يكون واحداً ثم تجد السياق يتطلب من الكلم مالاً يتطلبه سياق آخر . وإن عليك أن تنظر في آية الأحقاف : « ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً حملته أمه كرها ووضعته كرها ، وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ، حتى إذا أشده بلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكـر نعمتك

التي أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحاً ترضاه
وأصلح لى في ذريتى).

فتجد أن لفظ الوالدين يستدعيه الحديث عن الحمل
والرضاعة والفصائل ، ثم إن ما في الولد من صلاح
ونعمة قد سرى إليه من والديه سريان الماء في الفروع
والأغصان ، والذى ينبه على هذا المعنى قوله تعالى :
﴿وأصلح لى في ذريتى﴾ . فهو يدعو لذرته كما كان
والداه يدعوان له ، ومن هنا كان لفظ الوالدين يقتضيه
السياق وذكر النعمة كما اقتضاه مقام الشكر ، ولاحظ هذا
في دعاء سليمان عليه السلام في آية النمل : ﴿رب
أوزعني أنأشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى
والدى﴾ . وتأمل معنى قوله تعالى : (حملته أمه) في
آياتي لقمان والأحقاف ، فسوف ترى أن السياق يأبى أن
يقال : حملته والدته ، وإن كان المقام مقالة الوصية
فالحديث هنا عن الحمل والوضع ، فكان ذكر الأم هنا مما
ينفي التكرار لو عبر بلفظ الولادة ، ومنشأ التكرار من
ذكر الوضع بعد ، ثم هل تجد السياق يسمح بأن تقول :
حملته والدته ، والمقصود تصور الحمل وحده ،

والوضع وحده ، فكان ذكر الوالدة لو قيل - مع ما فيه من التكرار الذى بيناه - ما يخل بالتصور المقصود .

تلك نماذج من مقامات وسياق لفظ الوالدين فى القرآن الكريم ، فهما يذكران فى مقام الوصية بهما ، وتعظيم أمرهما ، وشكراً لله تعالى - على ما أنعم به على الوالدين ، لأن ما فى الوالد من صلاح هو من صلاح والديه . فاما ذكر الأبوين فى القرآن الكريم فسياقه غير السياق المتقدم ، لا يعد مجرد النسبة ، يقول تعالى فى سورة النساء : «إِنَّمَا الْمُرْسَلَاتِ مَوْلَانَاهُمْ وَوَرَثَةَ أَبْوَاهُمْ فَلَمْ يَأْتِهِمْ بِآيَةٍ مُّنِيبَةٍ» ، «وَلَا يَأْبُواهُمْ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ إِلَّا سَدِيسٌ» ، وقال فى سورة الكهف : «وَأَمَّا الْفَلَامُ فَكَانَ أَبُوهُمْ مُؤْمِنِينَ» . وقال فى سورة يوسف : «وَيَتَمْ نَعْمَلُهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَنْتُمْ عَلَى أَبْوَاهُكُمْ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ» . وقال فى سورة الأعراف : «إِنَّمَا يَنْهَا الشَّيْطَانُ عَنِ الْمُحَاجَةِ عَنِ الْأَبِلَامِ لِيَأْتِيَنَّهُمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَلِيَأْتِيَنَّهُمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ أَدَمَ لَا يَقْتَنِنُكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبْوَاهُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ» . وهكذا الأب مفرداً كان أو مجموعاً إنما يذكر لبيان النسبة ، نحو قوله تعالى : «قُلُوا يَأْتِهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبَا شِيكَانِ كَبِيرَانِ» ، «يَا أَخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرَأَ سُوءَ» ، «قَالُوا : بَلْ نَتَبَعُ مَا أَفْيَنَا عَلَيْهِ آبَاءُنَا» . فهل تجد فى

سباقات الآية المتقدمة ما يقتضى ذكر الوالدين ، من الحديث عن الرحمة أو الوصيّة ؟ فتبارك الله رب العالمين ، وإنه في كل آية من آيات كتابه من الدلائل ما يستدعي إعادة النظر والتأمل والتدبر ، إنه كتاب الله العزيز الذي أحكمت آياته « وفصلت من لدن حكيم خبير » .

ولتأمل معى نهج القرآن الكريم في أسلوب ندائه مع لفظ الأب ، فتجده متفرداً بأسلوب النداء دون الوالد ، نحو قوله تعالى : « قالوا يا أبانا ، مالك لا تأمنا على يوسف » ، « يا أبانا إنا ذهبنا نستيقن » ، « يا أبانا منع منا الكيل » ، « يا أبا إني رأيت أحد عشر كوكباً » ، « يا أبا إني لم تبع ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئاً » . ولم يقع لفظ الوالد هذا الموضع في النداء ، وذلك راجع إلى أن لفظ الأب أو قر من لفظ الوالد ، وما فيه من الوقار هو الذي ميزه بأن يكون في النداء لأن من توقير الرجل أن تشعره بأبوته له ، وانتمائك إليه ، ومن هنا قال العربي :

أكنيه حين أتاديه لأكرمه
ولا ألقبه و السوأة اللقب .

هذه منازل كلمتى الوالد والأب فى القرآن الكريم ،
 فهل تجد بعد ذلك حسنا فى قول حسان :
 فإن أبى ووالده وعرضى لعرض محمد منكم وفاء
 وهل ترك تشاركتى القول بأن حسان وأقراته من
 الشعراء يأخذون من عناية النقاد فوق ما يستحقونه ،
 وأن حسان بقوله : (أبى ووالده) قد رصَ الكلم رصا
 دون أن يستشعر فروق الدلالة ، فكان ذكر الأب مع
 الوالد مما ينكره صاحب الذوق والحسن الذى تأدب بأدب
 القرآن الكريم .

الأم والدة :

وبمناسبة الحديث عن الأب والوالد ، وما ذكرناه
 من تنزيلهما فى كتاب الله العزيز ، نذكر كذلك
 منازل كلمتى الأم والوالدة ، وهى ليست بعيدة عن مقام
 كلمتى الأب والوالد . ولو رجعت إلى معاجم اللغة تراها
 تقول : الأم هى الوالدة ، والوالدة هى الأم . ومن
 المعروف أن المعاجم إنما تذكر الدلالة على سبيل
 التقرير ، ومن هنا ينبغى لا يظن أن الكلمتين
 متساويتان دلالة اعتماداً على مقالة المعاجم ، ذلك أن

علماء اللغة كانوا يدركون أن بين مثل هاتين الكلمتين - الأم والوالدة - فروقاً يظهرها الاستعمال ، وقد نبه على ذلك أبو هلال العسكري في كتابة الفروق . وتعريف الأم بأنها الوالدة تعريف رويعي فيه أنها أصل المولود ، وأنها الجامع للأولاد في الحضانة ، فأم الشيء أصله الذي تتفرع منه فروعه ، وهذا المعنى هو الذي نجده في قوله تعالى : « الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم أن أمهاتهم إلا اللائى ولذنهم » ، فالله تعالى يقول : إن المرأة المظاهر منها لا تكون أم المظاهر ، وإنما أمه تلك التي ولدته ، فمعنى الولادة ملحوظ في الأم مستتبع من دلالته ، وأما بصريخ لفظه فهو يدل على الأصل الذي يرجع إليه . أما كلمة الولادة فهي تدل بصريخ لفظها على الولادة ، وذلك يستتبع من حيث المعنى الدالة على الأمومة . هذا هو مناط الفرق بين كلمتي الأم والوالدة ، ولذلك كان المناسب لفظ الأم أن يستعمل حيث يراد الدالة على النسبة ، كما ذكرنا في كلمة الأب ، وكان المناسب أيضاً أن يستعمل لفظ الولادة حيث يراد معنى الولادة وما يصاحبها من الرضاعة وما تقتضيه الولادة كذلك من الرحمة والمودة ، وهي في هذا

المعنى تستعمل في مقام ذكر الوالد وسياقاته ؛ وهذا ما نجده في أسلوب القرآن الكريم ، فالغرض الأم يرد في مقام الحديث عن الاتساب ، يقوله تعالى « يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بفينا » ، ويقول جل شأنه « وجعلنا ابن مريم وأمه آية » ، ويقول : « يوم يفر المرء من أخيه، وأمه » ، إلى غير ذلك من الآيات التي تستعمل فيها كلمة الأم ، كما تستعمل كلمة الأب ، في مقام النسب .

ولقد ذكرنا من قبل سياق لغز الأم في آياتي لقمان والأحقاف « حملته أمه » مع أن المقام مقام الوصية ، لأن من أسباب الوصية أن يتذكر المرء الحمل والوضع والفصائل ، فكان ذكر الأم مغنياً عن ذكر الوالدة ، لأن حديث الوضع والفصائل بعد مقصود ذاته ، فاستقرت كلمة الأم في قوله : « حملته أمه » ، ولو وضعت كلمة الوالدة مكانها ، لقللت في مكانتها ، لأنها أم ما دامت حاملة ، ولا تكون والدة . وهذا المعنى ملحوظ في قوله تعالى : « يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق » وقوله : « وإنتم أجنة في بطون أمهاتكم » ، فلا يمكن أن يستقر لغز الوالدة أو الوالدات في هذا الموطن .

وتأمل معى قوله تعالى : « وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِنْ
بَطْوَنِ أُمَّهاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْنَدَةَ » بعد قوله تعالى : « وَاللَّهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرَ السَّاعَةِ إِلَّا كَلْمَحُ الْبَصَرَ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ »
تجد الحديث عن تفرد الله سبحانه وتعالى بالتصرف ،
 وأنه كما أخرجكم من عدم كذلك ينشئكم يوم البعث من
العدم ، فحديث الإخراج هو مقام الآية الأولى ، كما قال
تعالى : « مِنْهَا خَلَقْتُكُمْ وَفِيهَا نَعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نَخْرُجُكُمْ تَارَةً
أُخْرَى » ، فلما كان مقام الحديث عن الأصل
والمنشأ كان المناسب ذكر الأم ، فقال تعالى : « وَاللَّهُ
أَخْرَجَكُم مِنْ بَطْوَنِ أُمَّهاتِكُمْ » ، فليس التولد هنا هو الذي
يستدل به على البعث حتى يكون لفظ الولادة والوالدات
هو المناسب للمقام ، وإنما الإخراج من العدم وذلك أمر
يسبق الولادة وما الولادة إلا حدث من أحداث هذا
الإخراج ، والمقصود هو التقطن في الإشارة كلها ، لا في
الصورة التي يكون عليها المخلوق ساعة خروجه من
بطن أمه لأن الإخراج فيه تنبيه على الخالق والتصوير في
الرحم ويشهد لهذا قوله تعالى في هذه الآية : « وَجَعَلَ لَكُمُ
السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْنَدَةَ » وكل ذلك مما يقتضى ذكر الأم

لَا الْوَالِدَةُ ، ثُمَّ هَلْ تَجِدُ السِّيَاقَ يُسْبِغُ أَنْ تَقُولُ وَاللهُ أَخْرِجْكُمْ مِّنْ بُطُونِ وَالِادَاتِكُمْ إِذْ كَيْفَ تَنْسِبُ إِلَيْهَا الْوَلَادَةَ مَقْرُونًا ذَلِكَ بِحَدِيثِهِ تَعَالَى عَنْ تَفَرِّدِهِ بِأَنَّهُ الْمُخْرَجُ ، إِنَّ ذَلِكَ مَا يَأْبَاهُ دُوْقُ الْمَتَأْمِلِ وَيَدْرُكُ أَنَّ النَّسْقَ الْقُرْآنِيَّ جَمِيعًا إِلَى رِعَايَةِ الْمَقَامِ رِعَايَةِ السِّيَاقِ . وَتَأْمِلُ مَعِيًّا أَيْضًا آيَةَ النِّسَاءِ « حَرَمْتُ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ » وَقَالَ فِيهَا : « وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ » ، وَقَالَ : « وَأُمَّهَاتِ نِسَائِكُمْ » . وَقَالَ فِي آيَةِ الْأَحْزَابِ : « النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِهِمْ » ، فَتَجَدُهُ تَعَالَى يَذَكُّرُ الْأُمَّهَاتَ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ مَرْجِعُهُ النَّسْبَةُ لَا الْوَلَادَةَ ، وَمِنْ هَنَا كَانَ لِفَظُ الْأُمِّ ، لِأَنَّهُ يَدْلِلُ عَلَى أَنَّ مَعْنَى الْأَصْلِ الَّذِي يَرْجِعُ إِلَيْهِ هُوَ الْمَنَسِبُ لِحَدِيثِ التَّحْرِيمِ .

وَالْمِيرَاثُ أَيْضًا مَا يَدْعُ فِيهِ الْأَصْلُ وَالنَّسْبُ كَالْتَحْرِيمِ ، وَلَذِكَرِ ذَكْرَتِ فِي آيَاتِهِ الْأُمِّ دُونَ الْوَالِدَةِ كَمَا ذَكَرَ الْأَبِ فَقَالَ تَعَالَى : « فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرَثَهُ أَبْوَاهُ فَلَأْمَهُ الْثَّلَاثُ » ، وَقَالَ « فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَأْمَهُ السَّدْسُ » .

أما إذا كان الحديث عن الرضاع والولد فإن الوالدة أنسب بالذكر من الأم ، يقول تعالى : « والوالدات يرضعن أولادهن » ، فذكر الرضاعة يستدعي لفظ الوالدة لأن الرضاعة من الولادة ، وفي هذه الآية : يقول تعالى أيضاً : « لا تضار ولدة بولدها » ، لأنه لما كان فيها ذكر المولود ناسب أن يذكر لفظ الوالدة لا الأم ، ذلك أن الآية تدعو إلى أنه لا يجوز أن يلحقها الضرر بسبب الولد ومن هنا عبر بالوالدة ، ولما كان لفظ الوالدة يدل على الولادة كان أنسب بحديث البر والصلة ، كما ذكرنا في لفظ الوالد ، لأن لفظ الوالدة أرق من كلمة الأم ، وماخذ الرقة فيها دلائلاً على الولادة ، وهي مدعاه إلى الرحمة ، ولذلك قال تعالى على لسان عيسى عليه السلام : « وجعلنى مباركاً أينما ذلت وأوصتني بالصلة والزكاة ما دمت حيا ، وبراً بوالدتي » . وإن نسق هذه الآية كنسق الآية الأخرى التي يقول فيها عن يحيى عليه السلام : « وكان تقياً . وبراً بوالديه ولم يكن جباراً عصياً » فذكر الوالدين هنا كذكر الوالدة في قصة عيسى عليه السلام ، وهو أنسب بالبر وادعى له .

ومثل ذلك أيضاً حديث النعمة وشكرها يقول تعالى: «يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس» وقال أيضاً «فتسم ضاحكاً من قولها وقال ربى أوزعني أنأشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي». فتراء سبحاته حيث ذكر النعمة يذكر الوالدة والوالدين تنبيهاً على نعمة جليلة وهي نعمة التربية والرعاية في المهد، ولهذا قال تعالى في آية الإسراء بعد أن ذكر الوصيّة بالوالدين: «وقل ربى أرحمها كما ربى نانى صغيراً» ذلك أن لفظ الوالدة والوالد أرق - كما بینا - ولما كان الحديث حديث رحمة ووصيّة استقرَا في مكانها وأحكم النسج بهما.

وبعد فَقَدْ قَالَ تَعَالَى : (أَفَلَمْ يَدْبِرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءُهُمْ مَا لَمْ يُؤْتَى أَبْنَاهُمُ الْأُولَى ؟) ، وَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ : (كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكُمْ مُبَارِكٌ لَيَدْبِرُوا آيَاتِهِ وَلَيَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ) هَذَا وَإِنْ جَوَابَ التَّدْبِيرِ فِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ لَا يَحْصِيهَا الْعَدَّ وَمَا قَدْمَنَاهُ نَمَادِجُ نَحَاوْلَ بِهَا التَّعْرِفَ عَلَى نَسْقِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ، وَأَحْسَبَنَا قَدْ تَطَاوَلْتَ إِلَى غَايَةِ سَامِقَةِ ، وَإِنِّي لِأَسْأَلُهُ تَعَالَى التَّوْفِيقَ وَالسَّدَادَ ، وَمَمْنَ قَرَأَ هَذَا حَسْنَ التَّوجِيهِ ، وَاللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ .

the H_2 molecule. The energy difference between the ground state of the H_2 molecule and the ground state of the H_2^+ ion is approximately 10^{-19} eV. This corresponds to a wavelength of about 10^{10} nm, which is in the X-ray region of the spectrum.

The H_2^+ ion has a positive charge of $+1e$. It is a diatomic cation consisting of two hydrogen atoms. The ion has a radius of approximately 1.2×10^{-10} m. The ion has a mass of approximately 3.67×10^{-27} kg. The ion has a density of approximately 1.2×10^{-10} kg/m³.

The H_2^+ ion has a dipole moment of approximately 1.2×10^{-30} Cm. The ion has a magnetic dipole moment of approximately 1.2×10^{-30} A m².

The H_2^+ ion has a quadrupole moment of approximately 1.2×10^{-30} Cm².

The H_2^+ ion has a hexadipole moment of approximately 1.2×10^{-30} Cm³.

The H_2^+ ion has an octadipole moment of approximately 1.2×10^{-30} Cm⁴.

The H_2^+ ion has a decadipole moment of approximately 1.2×10^{-30} Cm⁵.

The H_2^+ ion has a dodecadipole moment of approximately 1.2×10^{-30} Cm⁶.

The H_2^+ ion has a tetradecadipole moment of approximately 1.2×10^{-30} Cm⁷.

The H_2^+ ion has a hexadecadipole moment of approximately 1.2×10^{-30} Cm⁸.

The H_2^+ ion has an octadecadipole moment of approximately 1.2×10^{-30} Cm⁹.

The H_2^+ ion has a dodecadecadipole moment of approximately 1.2×10^{-30} Cm¹⁰.