

السَّحَابُ

عناصر الموضوع

٢٨٨	مفهوم السحاب
٢٨٩	السَّحَابُ في الاستعمال القرآني
٢٩٠	الألفاظ ذات الصلة
٢٩٢	السحاب من دلائل القدرة الإلهية
٢٩٤	أوصاف السحاب في القرآن
٢٩٧	السحاب والرياح
٣٠٠	السحاب والماء
٣٠٢	السحاب بين الرحمة والعذاب
٣٠٥	السحاب في المثل القرآني
٣٠٦	لمسات إعجازية في السحاب

مفهوم السحاب

أولاً: المعنى اللغوي:

«السين والحاء والباء أصل صحيح يدل على جر شيء مبسوط ومده، تقول: سحبت ذيلي بالأرض سحبًا، وسمي السحاب سحابًا؛ تشبيهًا له بذلك، كأنه ينسحب في الهواء انسحابًا»^(١).

والسحاب: جمع سحابة، والسحابة: الغيم، سميت بذلك؛ لانسحابها في جو السماء، أو لجرها الماء، أو لانجرارها في ممره، أو لجرّ الرياح لها؛ لأن السحب الجرّ^(٢).

ثانيًا: المعنى الاصطلاحي:

لا يختلف معناه الاصطلاحي عن معناه اللغوي، وقد عرفه المناوي بأنه: «المتراكم من جهة العلو من جوهرين الماء والهواء»^(٣).

(١) مقاييس اللغة، ابن فارس ص ٥٠٩.

(٢) انظر: القاموس المحيط، الفيروزآبادي ص ٩٦، مختار الصحاح، الرازي ص ١٦٥، المصباح المنير، الفيه مي ص ١٦٢.

(٣) التوقيف على مهمات التعاريف، المناوى ص ١٩١.

السحاب في الاستعمال القرآني

وردت مادة (سحب) في القرآن الكريم (١١) مرة، يخصّ موضوع البحث منها (٩) مرات^(١).

والصيغة التي وردت، هي:

الصيغة	عدد المرات	المثال
اسم جمع	٩	﴿وَنَضْرِبُ الرِّيحَ وَالسَّحَابَ الْمُسْحَرَّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيِنَتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٦٤]

وجاء السحاب في الاستعمال القرآني بمعناه اللغوي الذي هو الغيم المعروف^(٢).
قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ﴾ [الرعد: ١٢] أي: الغيم.

(١) انظر: المعجم المفهرس الشامل لألفاظ القرآن الكريم، عبد الله جلغوم، ص ٥٩٣.

(٢) انظر: بصائر ذوي التمييز، الفيروزآبادي ٣/ ١٩٥-١٩٦.

الألفاظ ذات الصلة

١ الغمام:

الغمام لغةً:

جمع غمامة، وهي السحابة، وقد أغمت السماء أي تغيّمت ^(١).

الغمام اصطلاحًا:

«هو أقوى من السحاب ظلمة، فإنه أول ما ينشأ هو النشْر، فإذا انسحب في الهواء فهو السحاب، فإذا تغيرت له السماء فهو الغمام» ^(٢).

الصلة بين الغمام والسحاب:

الغمام في الاصطلاح خاص بما فيه ظلمة أكثر من السحاب.

٢ المزن:

المزن لغةً:

جمع مزنة وهي السحابة البيضاء ^(٣).

المزن اصطلاحًا:

السحاب المضيء شديد البياض ^(٤).

الصلة بين المزن والسحاب:

المزن ما كان أبيض من السحاب فإنه يكون مضيئًا.

٣ العارض:

العارض لغةً:

السحابة التي ترى ناحية السماء ^(٥).

العارض اصطلاحًا:

الذي يكون محمولاً على السحاب خارجاً عنه ^(٦).

(١) انظر: مختار الصحاح، الرازي ص ٢٣٠، لسان العرب، ابن منظور ١٢/ ٤٤٤.

(٢) الكلبيات، الكفوي ص ٦٧١.

(٣) انظر: الصحاح، الجوهري ٦/ ٢٢٠٣، مقاييس اللغة، ابن فارس ٥/ ٣١٨.

(٤) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي ص ٣٠٤.

(٥) انظر: تهذيب اللغة، الأزهرى ١/ ٢٩٧، مقاييس اللغة، ابن فارس ٤/ ٢٧٨.

(٦) انظر: التعريفات، الجرجاني ص ١٤٥، التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي ص ٢٣٣.

الصلة بين العارض والسحاب:

العارض خاص بما يعرض من السحاب دون غيره.

٤ الغيوم:

الغيوم لغةً:

السحاب، وأغيم القوم أصابهم غيمٌ، وغيم الليل جاء كالغيم^(١).

الغيوم اصطلاحًا:

شيء يكسو السحاب سوادًا ساعة نزول المطر.

الصلة بين الغيوم والسحاب:

السحاب أعم وأشمل من الغيوم؛ إذ الغيوم تختص بالسحابة السوداء ساعة نزول الغيث.

٥ المعصرات:

المعصرات لغةً:

«السحاب فيها المطر، وقيل: السحاب تعصر بالمطر»^(٢).

المعصرات اصطلاحًا:

كل سحاب ملئت بالماء الذي يعتصر فيصبح مطرًا.

الصلة بين المعصرات والسحاب:

المعصرات أخص من السحاب؛ فهي كل سحابة تمتلئ ماءً يعتصر.

٦ المطر:

المطر لغةً:

«الماء المنسكب من السحاب، والمطر: ماء السحاب»^(٣).

المطر اصطلاحًا:

كل ماء ينزل من السحاب، بقدر الله تعالى، سواء أكان للرحمة أو العذاب.

الصلة بين المطر والسحاب:

المطر هو الماء المنسكب من السحاب، ومن ثم فهو أثر من آثار السحاب في ظواهرها

الجوية المصاحبة لها.

(١) انظر: القاموس المحيط، الفيروزآبادي ص ١١٤٤.

(٢) لسان العرب، ابن منظور ٥٧٧/٤.

(٣) المصدر السابق ١٧٨/٥.

[الرعد: ١٢].

سحب وجذب للسحب المجاورة وهذا هو التأليف، فإذا تباعدت السحب الأخرى يتوقف الشفط، ويحدث شيء قوي جداً، وهو نمو رأسي إلى أعلى، وبهذا النمو الرأسي إلى أعلى يركم السحاب بعضه فوق بعض، فيصير ركاماً ؛ ولذلك قال تعالى: ﴿ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا﴾، وتعلو السحابة فوق، وتعلو بعضها فوق بعض، فتري المطر عندها يتوقف الركم ويضعف، فإذا ضعف فإن المطر ينزل على ذلك الأثر، ولذلك قال تعالى: ﴿فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾ [النور: ٤٣].

حيث تبين هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يري الناس جميعاً ذلك البرق الذي هو عبارة عن مخاريق بأيدي الملائكة من نار يسوقون بها السحاب إلى حيث يشاء الله تعالى؛ فالبرق له دالتان: الأولى أنه نذير خوف من صاعقة أو مطر في غير موعده النفعي أو غير ذلك من أنواع الخوف، والأخرى أنه بشير طمع في نفع المطر، ثم ينشئ الله تعالى السحاب الثقيل من حمل المياه^(١)، ومما لا شك فيه أن ذلك آية دالة على القدرة الإلهية.

٤. مراحل تكوين السحاب.

حيث يكون السحاب عبارة عن قزع، قطعة هنا وقطعة هناك، فيأتي هواء خفيف فيدفع هذه السحب شيئاً فشيئاً، وهو معنى قوله تعالى: ﴿يُنْزِلُ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ﴾ [النور: ٤٣].

ويتكون السحاب الركامي حين تجتمع سحابتان، أو تنمو سحابة سريعة، عندها يتكون تيار هوائي تلقائي في داخلها، وهذا التيار الهوائي الذي بداخلها يصعد إلى أعلى، وحين يصعد إلى أعلى يعمل مثل الشفاطة التي تشفط الهواء من الجنب، وتقوم بسحب السحب بالشفط، بعدما تكونت على هذا النحو وأصبح لها قوة

(١) انظر: تفسير القرآن، السمعاني ٨٣/٣.

أوصاف السحاب في القرآن

ورد السحاب في الاستعمال القرآني بأوصاف عديدة ظاهرة، ومنها:

١. التسخير.

قال تعالى: ﴿وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ١٦٤].

حيث إن الآية السابقة دعت إلى توحيد الله تعالى في ألوهيته، وبيّنت صفتين من صفات المولى الكريم جل جلاله، وهما الرحمن الرحيم، وبذلك يتضح أن المقام هو الحديث عن أمور غيبية في التوحيد المطلق لله تعالى، ولما كان هذا المقام لا يصح إلا بتمام العلم وكمال القدرة نصب الأدلة على ذلك في هذه الآية^(١).

حيث إن هذه الآية الكريمة تحث على التفكير فيما خلق الله تعالى بدءاً من خلق السماوات والأرض وعظيم ما فيهما من شواهد دالة على قدرته تعالى، ومروراً باختلاف الليل والنهار وما ينتج عن ذلك من ظواهر كونية عظيمة، وكذلك السفينة المدوّرة التي تمخر في عباب البحر بما تقدّمه من منافع للناس من ركوبة أو صيد أو غير ذلك، وما أنزل الله تعالى من السماء من غيث يحيي الأرض وينبت الزرع، ويثّ فيها

من كل دابة، وتصريف الله تعالى الرياح، ومما يستحق التعقّل والاعتبار هو ذلك السحاب المسخّر المذلّل المقهور على فعل ما يريده الله تعالى، ومن المعلوم أن صفة التسخير المصاحبة للسحاب أبلغ من أية صفة في مقام التدبّر بآيات الله تعالى الكونية؛ لأن التسخير يعني حمل تلك السحاب على القيام بوظائفها عموماً دون إرادة منها^(٢).

ومما يدل على تسخير السحاب صلاة الاستسقاء التي شرعت في طلب المطر عند القحط أو عند الجفاف، وما يتبعه من هلاك الحياة، واستجابة الله الفورية، وإنزال المطر، وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيم والريح، عرف ذلك في وجهه، فأقبل وأدبر، فإذا أمطر سري عنه، وذهب عنه ذلك، وكان يخشى أن يكون فيه العذاب^(٣). ويلاحظ في هذه الآية أن الله تعالى قد بيّن أن السحاب المسخّر هو ما وقع بين السماء والأرض، ويترتب على ذلك حقائق، أهمها:

✽ السحاب عموماً موصوف بأنه مسخّر مقهور على فعل ما يريده الله تعالى، فالتسخير صفة ذاتية لا تنفك عن أي نوع من أنواع السحاب، وقد ورد أن

(٢) انظر: تفسير الراغب الأصفهاني ١/٣٥٩.
(٣) انظر: السحاب في القرآن، حسني حمدان الدسوقي حمادة، موقع الألوكة الثقافية.

(١) انظر: نظم الدرر، البقاعي ٢/٢٨٧.

أن السماء ما كان أعلى من السحاب من جهة، وأن السحاب موكلٌ بوظائف مقدرة من الله تعالى؛ فهي بذلك مسخرة على فعلها، ومن ذلك: الغيث وإنزال العقاب وغير ذلك.

٢. الثقل.

قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آبَارَكُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنِشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ﴾ [الرعد: ١٢].

فعندما خوّف الله تعالى عباده بإنزال ما لا مردّ له من العذاب أتبع هذه الآية وما بعدها، وهي تشتمل على أمور ثلاثة، وهي:

- أنها تدل على قدرة الله تعالى وحكمته.
- وأنها تشبه النعم والإحسان من بعض وجوه.

- وأنها تشبه العذاب والقهر من بعض وجوه.

وعلى هذا فإن الله تعالى بيّن أن من دلائل قدرته جل جلاله وحكمته رؤية البرق خَوْفًا من العذاب وطَمَعًا في الرحمة؛ فحدوث البرق دليلٌ عجيبٌ على قدرة الله تعالى، وبيانه: أن السحاب لا شك أنه جسمٌ مركب في أجزاء رطبة مائية، ومن أجزاء هوائية ونارية، ولا شك أن الغالب عليه الأجزاء المائية والماء جسم بارد رطب، والنار جسم حار يابس، وظهور الضد من الضد التام على خلاف العقل؛ فلا بدّ من صانع مختار يظهر

الله تعالى يسخر ماءً بعينه في سحابة بعينها لأمر يريده جل جلاله ^(١)، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بيننا رجل بفلاة من الأرض، فسمع صوتًا في سحابة: اسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب، فأفرغ ماءه في حرّة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتنبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان - للاسم الذي سمع في السحابة - فقال له: يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتًا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان، لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا، فإنّي أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدّق بثلثه، وأكل أنا وعيالي ثلثًا، وأردّ فيها ثلثه) ^(٢)، وهذا الحديث دالٌّ على أن هذا السحاب مسخرٌ بمشيئة الله تعالى وإرادته.

- السماء في عمومها هي كل ما علا على سفلى الأرض، وتشمل بذلك السحاب وغيرها؛ لكن المقام في هذه الآية هو

(١) انظر: المصدر السابق.

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزهد والرفائق، باب الصدقة في المساكين ٢٢٨٨/٤، رقم ٢٩٨٤.

الضد من الضد^(١).

وإن ظهور النار الضعيفة بلونها في ظل أجزاء السحاب الثقال من كثرة ما تحمل من ماء خالص لهو دليل عملي على قدرة الله تعالى وحكمته، وأنه يخوف عباده بالعذاب، ويجعلهم يطعمون في رحمته^(٢). وإنشاء السحاب إبداعه^(٣)، وفي ذلك ظهور عظمة قدرة الرب سبحانه وتعالى بجعل السحاب مثقلة بالمياه في جو السماء، ثم سوقها وإزجاؤها حيث يشاء رحمة منه بعباده.

٣. التراكم.

قال تعالى: ﴿فَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ﴾ [الطور: ٤٤].

والمركوم هو: المجتمع الكثيف، فالله يزجي السحاب، فيسوقه، ثم يجمعه، ثم يجعله مجتمعاً كثيفاً^(٤).

وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَرِثُونَ أَصْحَابَهُمْ إِذَا كَانُوا عَلَىٰ سَهَابٍ﴾ [النور: ٤٣].

ففي جعل الله تعالى السماء ركاًماً دليل عظيم على صدق رسول الله صلى

الله عليه وسلم؛ لأن العلماء لم يعرفوا بأن عملية الركن الناتجة عن عملية الرفع عقبها نزول المطر مباشرة إلا عن طريق الدراسة باستخدام الأجهزة العلمية المتطورة التي لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر كيف قال سبحانه: ﴿ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾، أي: ينزل المطر بعد الركن مباشرة كما كشف العلم الحديث، فسبحان الله العظيم^(٥).

(١) انظر: مفاتيح الغيب، الرازي ٢٠ / ١٩.

(٢) انظر: المصدر السابق ٢١ / ١٩.

(٣) انظر: لباب التأويل، الخازن ٩ / ٣.

(٤) انظر: جامع البيان، الطبري ٥٣٥ / ١٣، الهداية إلى بلوغ النهاية، مكي بن أبي طالب ٢٨٢١ / ٤، التفسير البسيط، الواحدي ٣٢٠ / ١٦، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ٢٨٨ / ١٢.

(٥) انظر: الإعجاز العلمي في القرآن، جامعة المدينة العالمية ص ٣١٤.

لواقح، ومرة يجعلها عقيمًا، ويعيثها عذابًا تدمر كل شيء بأمر ربها»^(٢)، وقال أيضًا: «وفي تصريفه الرياح لكم شمالًا مرة، وجنوبًا أخرى، وصبًا أحيانًا، وزبورًا أخرى لمنافعكم، وقد قيل: عنى بتصريفها بالرحمة مرة، وبالعذاب أخرى»^(٣).

قال أبو الحسن الحرالي: «لما ذكر تعالى الأعلى والأسفل، ومطلع الليل والنهار من الجانبين وإنزال الماء إهواء ذكر ما يملأ ما بين ذلك من الريح والسحاب الذي هو ما بين حركة هوائية إلى استنارة مائية، إلى ما يلزم ذلك من بوادي نيرانه، من نحو صواعقه وجملة أحداثه، فكان في هذا الخطاب اكتفاءً بأصول من مبادئ الاعتبار، فذكر السماء والأرض والافاق وما بينهما من الرياح والسحب والماء المنزل الذي جملته قوام الخلق في عاجل دنياهم؛ ليجعل ذلك آية على علو أمر من وراءه، ويكون كل وجه منه آية على أمر من أمر الله فيكون آيات»^(٤).

ويلاحظ أن الآيتين المكية والمدنية قد جاءت فاصلتهما بقوله: ﴿لَا يَنْتَ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾، وهذا يعني ضرورة إعمال العقل في التفكير والتأمل في آيات الله تعالى الكونية الدالة على عظيم قدرته جل جلاله، وهذا يشمل العهدين:

(٢) جامع البيان، الطبري ٣/ ٢٧٥.

(٣) المصدر السابق ٢١/ ٧٤.

(٤) تراث الحرالي ١/ ٣٠٣.

السحاب والرياح

وردت كلمة الرياح في القرآن الكريم عشر مرات، وفي كل مواضع ورودها كانت مرتبطة بالسحاب سواء من خلال بيان لفظتها، أو من خلال إظهار آثارها، وتوضيح ذلك فيما يأتي:

١. ارتباط السحاب بتصريف الرياح.

وردت كلمة السحاب مرتبطة بتصريف الرياح في آيتين، إحداهما مكية، وهي قوله تعالى: ﴿وَأَخْلَفَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ ؕ إِنَّا لَنَقُومُ يَوْمَ يَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَبِّ الَّتِي يُسْفَرُ عَنْهَا كُنُوزٌ ۚ وَمَا يَشْعُرُ عَنْهَا مِنْ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمَ تَكُونُ الْأَرْضُ لَكِنًا مُّسْحَرًا ۚ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَنْتَ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الجاثية: ٥].

والأخرى مدنية، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ وَخَلْقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْمَالِكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَنَّا فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: ١٦٤].

والتصريف: هو صرف الشيء من وجه إلى وجه آخر^(١)، قال الطبري رحمه الله تعالى: «وتصريف الله إياها أن يرسلها مرة

(١) انظر: تفسير الراغب الأصفهاني ١/ ٣٦٠، إرشاد العقل السليم، أبو السعود ١/ ٣٨٩.

فيها من بعد ممات^(١)، ومثل معنى هذه الآية ورد في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨].

قال السدي في تفسيرها: «إن الله عز وجل يرسل الرياح، فتأتي بالسحاب من بين الخافقين طرفا السماء والأرض، حيث يلتقيان فيخرجه من ثم، ثم ينشره فيسطه في السماء كيف يشاء، ثم يفتح أبواب السماء ليسيل الماء على السحاب، ثم تمطر السحاب بعد ذلك»^(٢).

ومن مظاهر رحمة الله تعالى وبشراه لخلقه أن الرياح لواقح للنباتات، فإذا نزل الغيث وانسكب الماء عليه بالسقاية كانت الرحمة بالعباد بإخراج ما لذ وطاب ونفع من الثمرات، قال تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ﴾ [الحجر: ٢٢].

وقد اختلف المفسرون في لواقح الرياح، والذي يظهر من كلام ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم، أن الله تعالى يبعث الرياح؛ «لتلقح السحاب، فتحمل الماء وتمجّه في السحاب، ثم إنه يعصر السحاب ويدّره كما تدّر اللقحة، فهذا هو تفسير إلحاقها

المكي والمدني، إلا أن الآية المدنية ذكرت السحاب باعتباره مذكّلاً من الله تعالى لهذه الوظيفة، أما الآية المكية فقد ذكرت السماء التي هي أعم من السحاب؛ لأن المقام في مكة هو توجيههم للتوحيد والتخلص من الشرك، وليس إظهار دقائق الأمور، وهذه العبرة ينبغي أن يتعلمها الدعاة في مخاطبة الناس؛ فالأصل هو إيصال الناس إلى الهدف الأسمى، وهو: إخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وبذلك لا يشتغلوا بتفاصيل الدعوة إلا بعد تغلغل الأصول في قلوب المدعوين إلى الله تعالى.

ويلاحظ أيضًا أن تصريف الرياح من وجهة إلى أخرى للسحاب المكلف بإنزال الماء عذاباً أو رحمة؛ للدلالة على قدرة الله تعالى في إمهال الناس دون الغفلة عنهم، أو عن عقابهم جزاء أفعالهم.

٢. إرسال الرياح للسحاب بشري ورحمة من الله عز وجل.

قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا نَقَالًا سَقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيْتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُفِخُ الْنُفُوحَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: ٥٧].

وإرسال الرياح هنا، أي: بسطها بين يدي المطر، وهذا لأجل الرحمة بالعباد والبشري لهم بالغيث الذي يحيي الأرض التي لا نبات

(١) انظر: تفسير القرآن العزيز، ابن أبي زمنين ١٢٧/٢.

(٢) تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم ٢٧٠٤/٨.

قول لبعض الحكماء في بيان الحكمة من تمثيل الدنيا بالماء، وذلك أنهم قالوا: «إنما شبه تعالى الدنيا بالماء؛ لأن الماء لا يستقر في موضع، كذلك الدنيا لا تبقى على واحد، ولأن الماء لا يستقيم على حالة واحدة كذلك الدنيا، ولأن الماء لا يبقى ويذهب كذلك الدنيا تفتنى، ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبطل، كذلك الدنيا لا يسلم أحد دخلها من فتنها وآفتها، ولأن الماء إذا كان بقدر كان نافعا منبئا، وإذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكا، وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وفصولها يضر»^(٣).

٤. إرسال الرياح مع البشرى للخلق؛ لأجل دعوتهم إلى التوحيد الخالص لله تعالى.

قال تعالى: ﴿أَن يَهْدِيَكُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّيْلٍ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيحَ بِأُصْرٍ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ أَوَلَيْسَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [النمل: ٦٣].

فالله تعالى هو الهادي للعباد في ظلمات البر والبحر عند سفرهم وترحالهم، وهو الذي يرسل الرياح في مقدمة الغيث؛ ليشر الناس بالرحمات المترتبة على ذلك الغيث الذي حمله السحاب^(٤)، ثم تأتي الفاصلة القرآنية، وذلك بصيغة الاستفهام التعجبية

للسحاب^(١)، والرياح إذا ذكرت في القرآن الكريم في اليابسة تكون رحمة، وإذا ذكرت في البحر فهي للعذاب، وإذا ذكرت الريح في البحر تكون رحمة، وإذا ذكرت في اليابسة تكون للعذاب.

٣. تفريق الرياح للسحاب المحمل بالماء؛ لبيان العظة المستفادة.

ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: ﴿وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْنَدًا﴾ [الكهف: ٤٥].

حيث مثل القرآن الكريم هذه الحياة الدنيا بالماء الذي أنزله الله تعالى من السماء فاختلط نبات الأرض بهذا الماء حتى استوى وأينعت ثماره، فإذا به يصبح متكسرا متفتتا تفرقه الرياح وتطيره، وتأتي الفاصلة القرآنية؛ لبيان أن الله تعالى مقتدر على كل شيء^(٢)، والسحاب منه الموجب والسالب، وعندما يزجي بين السحاب يحدث تجاذب بين نوعيه فيحدث تفريغ هوائي ينتج عنه البرق والرعد (الصوت)، وفي ذلك دلالة على الوحي والنبوة.

وما أجمل ما نقله القرطبي رحمه الله عن

(١) انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ٤١٢/١٠.

(٢) مفاتيح الغيب الرازي ١٣٤/١٩.

(٣) المصدر السابق.

(٤) انظر: معالم التنزيل، البغوي ٥١١/٣.

السحاب والماء

إن الآيات القرآنية التي أوردت السحاب قد بيّنت في أكثر من موضع أنّ منه ما هو مثقل بما يحمله من ماء تصرفه الرياح حيث يشاء الله تعالى؛ لمنافع عديدة، منها:

١. إخراج النبات والحبوب الزراعية، وإزهار الجنت والحدائق الملتفة بالأغصان والزرع، وسقاية الخلق جميعاً.

قال تعالى: ﴿وَلَنْ مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُومٍ ۝١٦ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوْفِحَ لَوْحٍ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ۝١٧﴾ [الحجر: ٢١-٢٢].

حيث إنه لما بيّن الله تعالى في الآية السابقة أنه أنبت في الأرض من كل شيء موزون، وجعل فيها معاش أتبعه بذكر السبب، وهو أن كلّ المخلوقات عند الله تعالى خزائنها ومتطلباتها؛ لكن لا ينزل إلا بقدر معلوم؛ فالماء مثلاً يرسل بتقدير الله تعالى وعلمه بعد تلقيح النبات؛ فقد يأتي مباشرة على كل النباتات، وقد يصرف إلى نباتات دون الأخرى، وقد ينزل على البحر معظم كميته؛ فالقدر عند الله تعالى معلوم، إلا أن تقسيمه هو شأن الذات الإلهية^(١).

الإنكارية لأفعالهم؛ إذ كيف يعبدون إلهاً غير الله تعالى، أو يتوجهون إلى مخلوق مهما علت مرتبته ومناقبه، فالله تعالى وتنزه عن كل صفات النقص التي تنسب إليه ظلماً وبهتاناً من أولئك الذين تغمرهم نعم الله تعالى.

(١) انظر: مفاتيح الغيب، الرازي ١٩/١٣٣.

الأكبر والأصغر، ويذهب عنهم نجاسات الشيطان القلبية وما يترتب عليها، وليزيل رعب القلوب؛ حتى تثبت أقدامهم في المعركة الفاصلة بين الحق والباطل^(٢).

٣. إقامة الحججة على الناس؛ حتى يوحدوا الله تعالى.

قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ﴾ (٧٨) ﴿أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ﴾ (٧٩) ﴿لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾ (٨٠) [الواقعة: ٦٨-٧٠].

حيث وردت هذه الآيات في سياق مخاطبة الله تعالى للضالين المكذبين؛ فبعد أن عرضت تلك الآيات كثيرًا من الحجج الدالة على وحدانية الله تعالى، تستأنف هذه الآيات ذكر حجج أخرى، ومنها الماء الصالح للشرب الذي يراه الناس جميعًا، فهل أنزل هؤلاء المكذبون الضالون ذلك الماء من السحاب إلى قرار الأرض؟ أم إن الله تعالى هو الذي أنزله بتقديره وعلمه؟! ثم إن الله تعالى قادرٌ - إن شاء - أن يجعل الماء مرًا مالحًا لا يستطيع أن يتجرّعه أحدٌ، أو أن يتنفع به في الزروع والكروم، وتأتي الفاصلة القرآنية في الآية السبعين بأسلوب التحريض لغرض الشكر لله تعالى على إناعامه على الخلق من نعم موجبة لذلك

وقد وضحت آيات سورة النبأ سبب إنزال الماء الشجاج، وذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا﴾ (١١) ﴿لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا﴾ (١٥) ﴿وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا﴾ (١٦) [النبأ: ١٤-١٦].

حيث وردت هذه الآيات في سياق الحديث الرباني عن بعض نعمه، ومنها: إنزال الماء السيال المجتمع المنصب الكبير من السحاب التي تعصر بذلك الماء، وهذا لأجل إخراج الحبوب الكثيرة للناس، والنبات للدواب من العشب والكلأ، وأيضًا يخرج بسبب إنزال الماء بعد تقدير الله تعالى الجنات والحدائق الملتف بعضها في بعض^(١).

ومن المعلوم أن الماء حينما ينزل فإن الخلق جميعًا يشربونه؛ كسبب رئيس للحياة. ٢. التطهير وإذهاب النجس بأنواعه.

قال تعالى: ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ﴾ [الأنفال: ١١].

حيث إن هذه الآية تبين بعضًا من مظاهر امتنان الله تعالى على عباده المؤمنين مع رسول الخلق وحييب الحق أنه أراهم آيات البشري بالانتصار والتأييد قبل غزوة بدر الكبرى، ومن هذه البشريات: أنه أنزل عليهم ماءً مباركًا؛ ليطهرهم من الحديثين

(٢) انظر: فتح القدير، الشوكاني ٢/ ٣٣٢.

(١) انظر: تفسير السمرقندي ٣/ ٥٣٧.

الثناء^(١).

السحاب بين الرحمة والعذاب

إن الله تعالى قد جعل من آياته الكونية عظيم امتنان على عباده؛ إذ لو شاء لجعل من كل رحمة عذاباً، أو من كل عذاب رحمة؛ فكل ما خلق الله تعالى هو مسيرٌ لأمره وتقديره وعلمه.

وإن هذا المبحث يركز على إحصاء آيات السحاب التي تأتي للرحمة، وآيات السحاب التي تأتي للعذاب، ومن ثم التعرف على عظيم حب الله تعالى لخلقه، والله الموفق والمستعان.

أولاً: سحاب الرحمة:

إن آيات السحاب هي في معظمها تدل على الرحمة الكبيرة من الله تعالى، وتدعو بأسلوب التفضل النعم كل الناس أن يشكروا ربهم جل جلاله، ويمكن تلخيص دلالات الرحمة في السحاب في القرآن الكريم من خلال ما يأتي:

١. إرسال الرياح؛ للفتح السحاب، وإحلال الخير.

قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّحَ فَتُفْرِغُ سَحَابًا فَيَسْطُرُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَجَعَلَهُمْ كِسْفًا فَرَقَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾ [الروم: ٤٨].

فقوله (الرياح) قد قرأها ابن كثير وحمزة

٤. بيان حال الكافرين وضياعهم.
قال تعالى: ﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لَبِيٍّ يَفْشُهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَكْدُهُ لَمْ يَكْدِرْهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ [النور: ٤٠].

(١) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية، مكّي بن أبي طالب ٧٢٨٦/١١.

وأما الحديث المشهور (اللهم اجعلها رياحا لا ريحا)، فهو حديث ضعيف جداً موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما^(٣).

٢. من الرياح ما يكون مبشراً باقتراب نزول الغيث من السحاب.

وما يترتب عليه من: إحياء الأرض وإنبات الزرع بعد أن كانت الأرض كلها ميتة.

قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَنِي إِسْرَافٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ [الأعراف: ٥٧].

وقد قرأ عاصم بالباء الموحدة وضمها وإسكان الشين (بشراً)؛ فيكون إرسال الرياح مبشراً بنزول المطر بعد بسط السحاب المحمل بالماء في السماء، وقرأ ابن عامر بالنون وضمها وإسكان الشين (نشراً)؛ فيكون إرسال الرياح من نشر السحاب في السماء؛ تهيئةً لنزول المطر، فهي بشارةٌ كبيرة لكل الخلق، وقرأ حمزة والكسائي وخلف بالنون وفتحها (نشراً)؛ فيكون إرسال الرياح التي تهب من كل جهة؛ لجمع السحاب الممطرة، وقرأ الباقر بالنون وضمها وضم الشين (نشراً)؛ فيكون

وصححه الألباني في صحيح الجامع، ٦٦٦/١، رقم ٣٥٦٤.

(٣) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة، الألباني ٢٢٨/٩، رقم ٤٢١٧.

والكسائي على الأفراد، وقرأها الباقر على الجمع، وقد اشتهر عند المفسرين أن الرياح إذا كانت جمعا فهي رحمة، وإذا كانت مفردة فهي عذاب^(١).

وبعد المتابعة لوحظ أن كلامهم ينسحب على السياق القرآني في قراءات معينة، وليس كل القراءات المتواترة؛ فمثلاً: هذه الآية قرئت جمعا وقرئت مفردة، والسياق في ظاهره يعني الرحمة والفرح والاستبشار؛ فبتحريك الريح أو الرياح - على اختلاف القراءات - للسحاب وبسطه في السماء، ثم جعله في طبقات فوق بعضها البعض ينزل المطر المحمل بالاستبشار والبهجة والسرور.

والسنة النبوية ملئت بالأحاديث التي تدل على أن الريح منها ما هو رحمة ومنها ما يكون عذاباً، إلا أنه إذا أطلقت كلمة الرياح فإنها لا تعني إلا الرحمة، ومنها حديث أبي هريرة، حيث قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الريح من روح الله) قال سلمة: «فروح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب؛ فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها»^(٢).

(١) انظر: فتح القدير، الشوكاني ٢٦٥/٤.

(٢) أخرجه أحمد في مسنده، ٦٩/١٣، رقم ٧٦٣١، وأبو داود في سننه، كتاب، باب ما يقول إذا هاجت الريح، ٣٢٦/٤، رقم ٥٠٩٧.

إرسال الرياح تهيئة لتزول المطر تمامًا كلغة (نشرًا) السابق ذكرها^(١).

٣. إذاقة الرحمة للبشر جميعًا.

قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيَذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ [الروم: ٤٦].

حيث تبين هذه الآية أن من رحمة الله تعالى في إرسال الرياح للسحاب وتسييرها بأن السبب إذاقة الخلق «بها الغيث والخصب، أو نعمته من المياه العذبة، والأشجار الرطبة، وصحة الأبدان، وما يتبع ذلك من أمور لا يحصيها إلا الله»^(٢)، حيث كانت الرحمة الناتجة عن إرسال الرياح مبشرات عبارة عن ثوب يكسي أبدان أهل القرية فيشعر جميعهم بطعم هذه الرحمة الناتجة عن الغيث المنبت للزرع والمحي للأرض.

ثانيًا: سحاب العذاب:

سبقت الإشارة إلى أن آيات السحاب معظمها للرحمة؛ لكن منها ما يتوعد الله تعالى بها خلقه من المشركين، ويمكن تلخيص دلالات الرحمة في السحاب في القرآن الكريم من خلال ما يأتي:

- (١) انظر: النشر في القراءات العشر، ابن الجزري ٢/ ٢٦٩، ٢٧٠، المبسوط في القراءات العشر، ابن مهران ص ٢٠٩، معاني القراءات، الأزهرى ١/ ٤٠٩، الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه ص ١٥٧.
(٢) فتح البيان، القنوجي ١٠/ ٢٦٠.

١. تهديد للذين يأمنون عقاب الله تعالى.

قال تعالى: ﴿أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ﴾ [الملك: ١٧].

فهل أمتتم من في السماء عذابه وعقابه وهو الله تعالى، أن يرسل عليكم سحابًا محملة بالحجارة؛ لتنالوا العقاب، فستعلمون حينها كيف نذير الله تعالى بالعقاب والوعيد^(٣).

٢. إنزال بعض المؤشرات المنذرة بالعقاب من السماء.

قال تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ﴾ [الطور: ٤٤].

حيث تبين هذه الآية الكريمة أن الكفار بلغ من فرط عنادهم وشدة كفرهم أنهم طلبوا كسفًا من السماء؛ ليتبين لهم صدق دعوى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل الكسف، وهو قطعة من السماء منذرة بالعذاب، فلما رأوا تلك الكسف استمروا في كذبهم، وقالوا هذا سحاب متراكم بعضه فوق بعض^(٤).

٣. إصابة السحاب لأجل العذاب والعقاب.

- (٣) انظر: فتح البيان القنوجي ١٤/ ٢٤١.
(٤) انظر: تفسير القرآن العزيز، ابن أبي زمنين ٤/ ٣٠٣.

السحاب في المثل القرآني

ضرب الله تعالى مثلاً لظلمة قلب الكافر، فقال تعالى: ﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكْدِرْهَا ۚ وَنَآيِبِعْمَلِ اللَّهِ ۚ إِنَّهُ نَزَرْنَا فَأَمَّا لَدُنَّ نَارٍ﴾ [النور: ٤٠].

فقد شبهت الآية الكريمة الظلمات الكثيفة على قلب الكافر بظلمات في بحر لُجِّيٍّ، أي: عميق كثير الماء، ولجة البحر: معظمه، يغشاه أي: يعلوه موج من فوق، موج، أي: متراكم من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، وذلك أن البحر اللججي يكون قعره مظلماً جداً بسبب غمورة الماء، فإذا ترادفت الأمواج ازدادت الظلمة فإذا كانت فوق الأمواج سحاب بلغت الظلمة غايتها^(٢).

وقد صور القرآن الكريم في هذا المثل ظلمات قلب الكافر، وهي معنوية في صورة حسية، هي: ظلمات الموج المتراكم، ومن فوق السحاب؛ وذلك لتوضيح المعنى وتقريبه إلى الأذهان، والله أعلم.

قال تعالى: ﴿وَيَنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَاقِرُهُ بِذَهَبٍ وَالْبُصَيْرُ﴾ [النور: ٤٣].

فإن هذه الآية تبين أن الله تعالى ينزل من السماء من خلال السحاب برداً ومطرًا وصقيعًا، وقد يكون هذا رحمةً وهو الغالب، وقد يكون نقمةً؛ لأجل العذاب والانتقام، كما يحدث بين الفترة والأخرى في بعض بلاد العالم، فإن من يصاب بهذا من الناس فهو بتقدير الله تعالى، ومن يصرف عنه فهو برحمته وعلمه وقدرته؛ فإن من السحاب ما يحمل نارًا حارقة يرى في البرق شدة لمعانها وكذلك الصواعق، وغيرها^(١).

(٢) انظر: جامع البيان، الطبري ١٩/١٩٨، الهداية إلى بلوغ النهاية، مكي بن أبي طالب ٨/٥١٢٤، النكت والعيون، الماوردي ٤/١١١، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ١٢/٢٨٥.

(١) انظر: نظم الدرر، البقاعي ١٣/٢٩٢.

لمسات إعجازية في السحاب

إن الوجه المعجز الوحيد في القرآن الكريم هو الوجه البياني المتضمن للفظ والمعنى والنظم.

يقول الله تبارك وتعالى: ﴿الَّذِينَ يَخْلُقُ السَّحَابَ ثُمَّ يُنْزِلُ مِنْهُ مَاءً بَرَكًا فَتَخْتَلِفُ أَلْوَانُ الْمَاءِ حِينَ نَزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُخِشِّهُ مِنَ الشَّيْءِ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنِيشَاءٍ يَكَادُ سَنَا بَرْقُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ﴾ [النور: ٤٣].

وعند تأمل هذه الآية نجد أنها أشارت إلى بعض الجوانب العلمية التي اكتشفت في العصر الحديث، ومنها^(١):

١. وصف الله تعالى السحاب بأنه يزجي، وهذا يعني أن الرياح تسوقه برفق إلى حيث قدر الله تعالى في نزول المطر، وقد اكتشف العلماء أن السحاب الركامي تسوقه الرياح قطعاً من السحب الصغيرة إلى مناطق التجمع، فتزداد كمية بخار الماء، وخاصةً أول التجمع.

٢. يؤلف بين السحاب بعد الإزجاء، وهذا يعني الجمع بين قطعه المتفرقة مع التنظيم والترتيب، ثم تتألف السحب

(١) انظر: أنواع السحب رؤية قرآنية، عادل الصعدي، موقع جامعة الإيمان اليمنية الالكترونية.

المتعددة؛ لتكون سحاباً واحداً، ومن المؤكد علمياً أن هذه العملية تستغرق وقتاً طويلاً؛ ولذا جاء السياق القرآني (ثم) الذي يفيد التراخي^(٢).

٣. جعل السحاب ركماً بعد التأليف، وهذا يعني أن السحاب بعد أن أصبح قطعة مترابطة واحدة، تجتمع بعضها فوق بعض، وإن العلماء قالوا: إن عامل ركم السحاب الذي يكون بالنمو الرأسي لنفس السحابة، هو العامل الرئيسي في هذه المرحلة، وإن الانتقال إليه من المرحلة السابقة يحتاج كذلك إلى زمن، لذلك كان استعمال حرف العطف الدال على الترتيب مع التراخي في الزمن. وهو حرف العطف (ثم).

٤. وصف الآية نزول المطر من فتوق السحاب ومخارجه، وهذا هو ما قرره علماء الأرصاد.

٥. وصف قوله تعالى: ﴿وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِائِدًا مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ﴾ [النور: ٤٣]. ومعنى هذه الآية هو ما فهمه المختصون بأنه لا بد أن يكون السحاب في شكل جبلي يسمح بتكوين الثلج في المناطق العليا منه، ويسمح بتكوين الماء الشديد

(٢) انظر: إعجاز القرآن الكريم في وصف أنواع الرياح والسحاب والمطر، من بحوث المؤتمر العلمي الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، مجموعة من الباحثين.

البرودة الذي سيتحول إلى مزرعة للبرد عندما يشاء الله في المنطقة الوسطى من السحابة، وإن البرد يتكون عندما تمكث نواة ثلجية لفترة زمنية كافية وتحتوي على ماء شديد البرودة (ماء درجة حرارته تحت الصفر حتى درجة -٤٠م).

٦. قوله تعالى: ﴿يَكَادُ سَنَا بَرْقُهُ يَذْهَبُ يَأْتِ الْأَبْصَرَ﴾، يبين الله تعالى أن للبرد برقًا شديد اللمعان، فالضمير في برقه يرجع إلى أقرب مذكور وهو البرد، وسنا البرق: شدة بريقه وضوئه، ﴿يَذْهَبُ يَأْتِ الْأَبْصَرَ﴾، أي: خطفه إياها من شدة الإضاءة، فنسب البرق إلى البرد في كتاب الله تعالى، والبرد يقوم بتوزيع الشحنات الكهربائية في جسم السحابة أثناء صعوده وهبوطه، ثم يقوم بالتوصيل بين الشحنات الكهربائية المختلفة فيحدث تفريغًا هائلًا.

موضوعات ذات صلة:

الآيات الكونية، الأرض، الرياح، السماء، الماء