

المؤتمر العالمي العاشر للإعجاز العلمي في القرآن والسنة

إعجاز القرآن في إنجاب الذرية

أ.د / سامى عبد الفتاح

عميد كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها
جامعة الأزهر - جمهورية مصر العربية

أ.د / مجاهد أبوالمجد

أستاذ السكر والغدد الصماء
كلية الطب جامعة المنصورة

الجزء الأول: الإعجاز العلمي في حديث القرآن عن إنجاب الذرية

مقدمة:

الإنسان منذ عهود التاريخ القديمة يبحث عن نشأته وعن كيفية خلقه فهذا أرسطو في القرن الرابع قبل الميلاد (٣٢٢-٣٤٨) يعتقد أن الجنين يتولد من دم الحيض وربما كان جالين (Galen) الذي عاش بعد أرسطو بقرنين يصف بدقة أكثر أوصاف أجنة الحيوان ولكن وصف جالين كان مجرد وصف تخيلي استخدم فيه العين المجردة وآخرون غيرها اخترعوا نظريات قال عنها العلماء إن مكانها مزابل التاريخ كنظرية الشواء والارتقاء لدارون.

ولكن انظروا إلى بروفيسور كيث مور رئيس قسم التشريح وعلم الأجنة بجامعة تورنتو في كندا حين يكتب متعجباً في كتابة تخلق الجنين البشري عن دقة وعظمة الحقائق العلمية المتعلقة بتخلق الجنين في القرآن فيقول: « لم نجد في العصور الوسطى معلومات ذات قيمة في مجال تخلق الجنين ومع ذلك فقد سجل القرآن في القرن السابع الميلادي وهو الكتاب المقدس عند المسلمين أن الجنين البشري يتخلق من أخلاط تركيبية من الذكر والأنثى مع بيان تخلق الجنين في أطوار» وهكذا فإن البشرية تحببت لعصور طويلة في الحديث عن إنجاب الذرية بينما القرآن قدم لنا كما سنرى معلومات في غاية الدقة وذلك من خلال حديثه عن مسألة الإنجاب.

أولاً: حديث القرآن والسنة عن قواعد الإخصاب

لقد اهتم القرآن بشكل دقيق بمسألة إنجاب الذرية ومراحل تكوينها فقال في سورة القيامة « ألم يك نطفة من مني يمنى » وفي سورة المرسلات بياناً للنطفة « ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين » وأوضح المراحل بشكل تفصيلي كما في سورة المؤمنون « ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة... » بل إنك تعجب كل العجب عندما تقرأ صدر أول سورة في القرآن الكريم نزولاً وهي سورة العلق ونجد أنها تتحدث عن إنجاب الذرية

في قوله تعالى: « أقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق ».

ومعلوم أن الصراع مع كفار مكة لم يكن حول القراءة ولا حول علم الأجنة ممثلاً في مراحل خلق الإنسان بل الصراع حول العقيدة وذلك من خلال دعوة القرآن إلى ترك الأصنام وإثبات الوحداية وما يلفت الانتباه أن القرآن في هذه السورة بدأ بذكر العلق دون النظفة لأنها وإن كانت هي الأساس في المراحل التكوينية إلا أنها قد توجد ولا يلزم منها الإنجاب فكم من الرجال يوجد عندهم الحيوان المنوي ولا يستطيع الإنجاب لضعف فيه كماً وكيفاً وعلى ذلك فلا بد أن يكون قوياً وذلك بأن يتعدى مكان وجوده إلى رحم المرأة وهذه المرة يسمى أمشاج من ماء الرجل وبويضة المرأة التي تسمى بعدها علقة.

إذن القرآن في سورة العلق يتحدث عن مرحلة الوجود الفعلي وتحدث القرآن عن أصل العلق بقوله « وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى » أي تتدفق في الرحم.

وهذا المعنى هو الذي ذكره القرآن في سورة الطارق في قوله تعالى: « فلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق » ومن عجب أنك إذا قرأت أوصاف الماء في القرآن وجدت أوصافاً متعددة قد يظن أنه يمكن أن يوضع وصف منها مكان دافق فمن ذلك منهمر في قوله تعالى: « ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر » وأيضاً مسكوب في قوله تعالى: « وماء مسكوب » وThجاج في قوله تعالى: « وأنزلنا من المعصرات ماءً ثجاجاً » إلى غير ذلك من الأوصاف في القرآن لكن إذا رجعت إلى الفروق بينها وجدت أن المصبوب نزول من أعلى والمنهمر من أعلى إلى أسفل وفيه زيادة كماً وكيفاً بخلاف الدافق فمعناه في اللغة يدور على الدفع بقوة وبسرعة كما سيتضح ذلك من خلال أقوال علماء اللغة في بيان معنى دافق ففى لسان العرب دافق: اسم فاعل من دقق فهو يشير إلى ذاتية الحركة وحيوية الماء.

من ماء دافق أي من ماء ذي دقق، دقق النهر والوادي إذا امتلأ حتى يفيض الماء من جوانبه.

والدفاق: المطر الواسع الكثير وسير أدفق أي سريع فالملاحظ أن المادة تدور حول الكثرة والسرعة ويلزم فيها القوة وهذا المعنى هو ما أكده ابن فارس حيث قال: الدال والفاء والقاف أصل واحد مطرد يدل على دفع الشيء قدماً من ذلك دقق الماء، والذي يعنى النظر في حروف الكلمة يجد دلالة صوتية لذلك فالدال تشير إلى امتداد طولي دقيق مع انحصار أي احتباس وهذا المعنى كائن في امتداد هذا الماء في صلب الرجل وترائب المرأة، وبداية تجمعه إثر اجتماع الزوجين (والله أعلم).

وتشير الفاء إلى نفاذ بقوة، وهى المرحلة التالية للدفق وهونفاذه من المحل بقوة وسرعة، وتشير القاف إلى متجمع (منعقد) ذي حدة في باطن الشيء أوعمقه وهى المرحلة الأخيرة من الدفق حيث خروجه بقوة وتجمعه في مكان الحرث، وأما تعقده فهو ما تحمله كل قطرة من ملايين الحيوانات المنوية ثم ما يحمله هذا الحيوان من عوامل وراثية، وقصة حياة لا يعلمها إلا الله (والله أعلم).

وهذا على اعتبار أن (دافق) اسم فاعل على أصلها.

وضع العلماء شروطاً للإخصاب من ماء الرجل:

١. التدفق.
 ٢. الإندفاع بسرعة.
 ٣. وجود عدد كبير من الحيوانات المنوية وفي مراجع كثيرة يشترط لحدوث التلقيح وجود أكثر من ٢٠ مليون حيوان منوي في الدفقة الواحدة للرجل.
 ٤. حيوية الحيوانات المنوية أي أن تكون حية مع سلامتها شكلاً ووظيفة.
- انظر إلى المعانى اللغوية لوصف الماء بالدافق فستجد أن شروط الإخصاب في ماء الرجل يجمعها جمعاً دقيقاً لفظة القرآن المبهرة (دافق).

في لسان العرب أيضاً www.eajaz.org

معنى دافق: أي مدفوق وأهل الحجاز كانوا يجعلون المفعول فاعلاً إذا كان في موضع نعت كقول العرب هذا سر كاتم وهم يعنون بذلك سر مكتوم.

فإذا حملنا دافق على مدفوق كما تفعل العرب فمدفوق إذن إسم مفعول من دفق وهذا يشير بوضوح إلى ماء المرأة إذ أن البويضة تتحرك داخل قناة فالوب بواسطة أهداب ولا تتحرك حركة ذاتية فهي إذن مدفوعة أو مدفوقة تلك روعة البيان القرآني فكلمة واحدة احتوت عدة معان وأشارت إشارة علمية دقيقة إلى شروط الإخصاب وإلى حقيقة ماء الرجل وماء المرأة في زمن لم يتوفر فيه أي وسائل لمعرفة ماء المرأة ولا حتى طبيعة ماء الرجل وظل العالم

لمدة ألف سنة أو أكثر من تاريخ تنزيل الوحي على سيد البشر صلى الله عليه وسلم يعتقد أن الجنين يتولد من دم الحيض.

يتم الإخصاب طبقاً لقواعد ثلاث :

القاعدة الأولى: أن الخلق يبدأ باتحاد العنصرين من الذكر والأنثى معاً: حقيقة ثابتة لا مرية فيها جهلها علماء البيولوجيا حتى القرن الثامن عشر الميلادي حينما تم إكتشاف المجهر ولفظة النطفة في القرآن إما أن تأتي مطلقة «من نطفة خلقه فقدره» والإشارة إلى الخلق من نطفة ذكرية أو أنثوية أو تأتي موصوفة بأنها نطفة أمشاج أي أخلاط أي أنها نطفة مخلقة من كل من الذكر والأنثى، والسنة تؤكد هذا المعنى بوضوح حين سأل يهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خلق الإنسان فأجابه المصطفى، يا يهودي من نطفة الرجل والمرأة، والمقصود الذكر والأنثى مسند الإمام أحمد (١ / ٤٦٥ بإسناد ضعيف).

القاعدة الثانية: ليس كل ما خرج من البويضة أو من ماء الرجل إلى رحم المرأة يشارك في التخصيب فمثلاً:

- يخرج من مبيض المرأة بويضة محاطة بغشاء ويحيط بالغشاء مجموعة كبيرة من الخلايا التي تشكل تاجاً.

- أما الرجل فإنه يدفع حوالي ٥٠٠ مليون حيوان منوي لا يدخل في تكوين الجنين فيها سوى حيوان منوي واحد وهذه الحيوانات تسبح في سوائل تفرز من غدد مثل البروستاتا والحويصلة المنوية حيث لا يشكل حجم الحيوانات المنوية جميعها للحجم الكلي لهذه السوائل سوى ١٪ فقط.

انظر إلى الإعجاز المبهر في قوله صلى الله عليه وسلم: (ما من كل الماء يكون الولد) صحيح الإمام مسلم - كتاب النكاح - باب العزل.

أن الجنين لا يوجد على صورته كقزم في رأس الحيوان المنوي كما تخيل بعض البيولوجيين ولكنه يمر بأطوار مختلفة كما قال الله: تعالى: «مالكم لا ترجون لله وقاراً. وقد خلقكم

أطواراً» نوح ١٣ - ١٤. وكما قال تعالى: «يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث» الزمر (٦). وهذه القواعد الهامة تهدم كل المعارف والظنون البشرية من عهد أرسطوحتى القرن الثامن عشر الميلادي.

حديث القرآن عن تقدير الصفات الوراثية بعد الخلق

- وكون التقدير يأتي بعد الخلق مباشرة فإن القرآن يعطف التقدير على الخلق عطفاً سريعاً باستخدام أداة العطف الفاء في قوله من نطفة خلقه فقدره“
- كيف يتم تقدير الصفات الخاصة بالكائن الحي بعد تلقيح البويضة؟
- حسناً إذا نظرنا إلى كل خطوة على حدة فإننا سنجد صعوبة بالغة في عملية تقدير الصفات الوراثية فهي عملية في غاية التعقيد.
- ببساطة وللتسهيل فقط من الممكن أن نتصور أن الجينات تعطى تعليمات أولاً لصنع الخلايا ثم لتكوين الأنسجة بصورة سوية ثم تعديلها حتى يتم خلق الجنين ويخرج مولوداً على صورة فريدة يحمل صفات مقدرة كالطول والشكل ولون الشعر والعين وآلاف الصفات «خلقك فسواك فعدلك» وهكذا فإنه بعد الخلق مباشرة قدر الله تعالى لهذا المخلوق صفاته الوراثية وطوله ولونه وهيئته وقدراته العملية والعلمية والجسدية وربما الأمراض الوراثية التي قد يحملها واستعداده للإصابة بالأمراض المختلفة. وهكذا فإن عملية التقدير يتم فيها التآلف بين الكروموسومات في النطفة الأمشاج المخصبة لتصبح ٢٣ زوجاً نصفها من الأب والنصف الآخر من الأم ويتم التآلف بين الجينات الموجودة على الكروموسومات بطريقة دقيقة مذهلة وتحتوى الكروموسومات على حوالي ٣٠ ألف جين وراثي يحدد إجمالى الشفرة الوراثية لإنسان واحد والتي يبلغ عددها ٣ آلاف مليون حرف وراثي.

الجزء الثاني من البحث: الإعجاز العلمي في حديث القرآن عن الأسباب المانعة لإنجاب الذرية

لقد أشار القرآن الكريم إلى الأسباب المانعة من الإنجاب للذرية في وصفين أحدهما يشير إلى المنع الجزئي والآخر إلى المنع الكلي وهما (عاقر) و(عقيم):

لفظة عاقر: اسم فاعل من عقر ووردت كلمة عاقر في ثلاث مواضع في القرآن الكريم.

- « قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء » الآية ٤٠ من سورة آل عمران.
- « وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقراً فهب لي من لدنك ولياً » الآية ٥ من سورة مريم
- « قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقراً وقد بلغت من الكبر عتياً » الآية ٨ من سورة مريم

وورد الفعل عقر في عدة مواضع في القرآن الكريم كلها تتحدث عن ناقة ثمود

عقيم: وردت في أربع مواضع في كتاب الله

- « ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يدعون عذاب يوم عقيم » الآية ٥٥ من سورة الحج.
- « أويزوجهم ذكراً وإنثاً ويجعل من يشاء عقيماً إنه عليم قدير » الآية ٥٠ من سورة الشورى.
- « فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم » الآية ٢٩ من سورة الذاريات.

- «وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه الا جعلته كالرميم» الآيتان رقم ٤١، ٤٢ من سورة الذاريات.

نلاحظ من هذه الآيات الكريمات

١. أن زوجة سيدنا زكريا وصفت في القرآن الكريم بلفظة عاقر على لسان نبي الله زكريا.
٢. أن زوجة سيدنا ابراهيم عليه السلام وصفت نفسها بلفظة عقيم.
٣. أن لفظة عقيم شملت وصف الرياح ويوم القيامة ايضاً
٤. أن الفعل عقر ورد في القرآن الكريم واصفاً فعل قوم صالح (ثمود) بالناقة.

من هنا تبرز عدة اسئلة هامة :

١. هل هناك فارق لغوي بين لفظتي عاقر وعقيم؟
 ٢. وما هو المدلول العلمي الطبي لهاتين اللفظتين؟
 ٣. وهل يمكن أن نستنبط من هذا إعجازاً علمياً للقرآن الكريم؟
- تتضح الإجابة على هذه الأسئلة من خلال دراسة اللفظين من ناحية اللغة ومن خلال كلام علماء التفسير.

أولاً: المدلول اللغوي لكلمة عاقر:

في القاموس المحيط: رجل عاقر وعقيم لا يولد له.

العقرة: خرزة تحملها المرأة لثلاث تلد.

المختار الصحاح:

العاقر: المرأة التي لا تحمل.

رجل عاقر: لا يولد له.

لسان العرب: العقر: هو استعقام الرحم وهو أن لا تحمل.

عقره العلم: النسيان.

والعقرة: خرزة تشدها المرأة على حقوبها لئلا تحمل.

وقال الأزهري: العقرة خرزة تعلق على العاقر لتلد.

قيل كانوا إذا أرادوا نحر البعير عقروه أي قطعوا إحدى قوائمه ثم نحروه.

وفي الحديث: أنه مر بحمار عقير أصابه عقر ولم يمت بعد.

عقيم:

القاموس المحيط:

العقم: هزيمة تقع في الرحم فلا تقبل الولد.

ريح عقيم: غير لاقح.

ويوم عقام: شديد.

مختار الصحاح:

العقام: الداء الذي لا برأ منه.

رحم معقومة: أي مسدودة لا تلد.

رجل عقيم: لا يولد له.

ريح عقيم: لا تلقح سحاباً ولا شجراً.

يوم عقيم: يوم القيامة لأنه لا يوم بعده

لسان العرب:

العقيم: هزيمة تقع في الرحم فلا تقبل الولد.

الريح العقيم: التي لا يكون معها لقح أي لا تأتي بمطر إنما هي ريح الإهلاك: وقيل لا

تلقح الشجر ولا تنشئ سحاباً ولا تحمل مطراً.

والعقم: القطع

من استقراء معنى عاقر وعقيم في معاجم اللغة تبرز لنا عدة أسئلة.

١. هل عاقر هي عقيم؟
٢. أم أن هناك خلافاً لغوياً بين كلمتي عاقر وعقيم؟
٣. إذا كان هناك خلاف فأيهما أقوى في دلالة عدم الإنجاب، عاقر أو عقيم؟

بعد استعراض المعنى من ثنايا معاجم اللغة ندرك الآتي:

١. عاقر تختلف عن عقيم.
٢. عاقر أخف من عقيم في الدلالة على عدم الإنجاب ويؤكد هذا الفهم ما ورد في كتاب الله في وصف الريح بالعقيم في الآية ٤٠ من سورة الذاريات وأعقبها سبحانه وتعالى بقوله: «ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم» كما وصف الله هذه الريح أيضاً في سورة الأحقاف الآيتين ٢٤، ٢٥ بأنها تدمر كل شيء بأمر ربها «فلما رأوه عارضاً مستقبلاً أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين».

وقال الألوسي في بيان المعنى: «ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم» (المسحوق) الذي لا يصلح لعدم وجود عناصر الحياة فيه وكذلك يقول الراغب والإمام: السكوت وأرمت عظامه إذا سحقت حتى إذا نفخ فيها لم يسمع لها دوي وهذا دليل على فقدان الحركة وهو يساوي العدم ومما يؤكد ذلك الجواب القرآني على من مسك عظاماً بالية. وقال تعالى: [قال من يحيي العظام وهي رميم] ذاكراً من أحوال العظام ما تبعد معه الحياة غاية البعد، فكان الجواب [قل يحييها الذي أنشأها أول مرة... الآية] وهذا دليل على أنها ميتة ولا حياة فيها والله يحييها بقدرته وعلى هذا فالعقيم فيها الإنجاب معدوم بخلاف العاقر كما سبق ذكر ذلك.

المدلول العلمي الطبي لعاقر وعقيم:

من المعلوم طبعاً أن عدم الإنجاب بالنسبة للذكر والأنثى يندرج تحت سببين رئيسيين هما: Sterility و Infertility .

من هذا التعريف الطبي المتعارف عليه في المراجع الطبية الكثيرة ندرك أن (Sterility) هي عدم القدرة على الإنجاب نهائياً بالوسائل الطبية المتاحة أما (Infertility) فهي تعني القدرة على الإنجاب مع وجود أسباب مانعة لذلك يمكن إصلاحها.

- ولهذا فإن Sterility هي العقم.
- Infertility هي العقر.

وتستطيع أن تلاحظ دقة وروعة البيان القرآني حين وصف زوجة زكريا بالعاقرة في سورة آل عمران ومريم ثم أعقب ذلك في سورة الأنبياء الآية ٩٠ يقول ربنا: «فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له وزوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين» أي أن الله سبحانه وتعالى قد أصلح زوجة سيدنا زكريا بقدرته فحملت بيحيى ولم يذكر الله سبحانه وتعالى الإصلاح في حق زوجة سيدنا إبراهيم ولعل سائلاً يقول : إن الإصلاح في هذه الآية الكريمة هو إصلاح معنوى خلقى وليس بإصلاح مادي.

يقول الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: «فاستجبنا له» أي أجبنا دعاءه وأصلحنا له وزوجه قال قتادة وسعيد بن جبير وأكثر المفسرين أنها كانت عاقراً فجعلها الله ولوداً وقال ابن عباس وعطاء كانت سيئة الخلق ويقول الإمام القرطبي ويحتمل أن تكون قد جمعت المعنيين ويقول أكثر المفسرين إن سياق الآيات يرجح القول الأول أي أنها كانت عاقراً فأصبحت ولوداً، وكذا قال الإمام الطبري في جامع البيان في تأويل القرآن.

في تفسير الجلالين «وأصلحنا له وزوجه فأنت الولد بعد عقمها» وبالطبع فإنه سبحانه وتعالى قادر أن يجعل العاقر والعقيم ولوداً.

- انظر إلى روعة البيان القرآني في الآيتين الكريمتين ٤٩، ٥٠ من سورة الشورى «لله ملك السموات والأرض بخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور

... أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيماً إنه عليم قدير» يقول ابن كثير في تفسير هاتين الآيتين الكريمتين: يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض يتصرف فيهما وأنه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع وأنه يخلق ما يشاء «يهب لمن يشاء إناثاً» أي يرزقه البنات فقط «ويهب لمن يشاء الذكور» أي يرزقه البنين فقط ويعطي لمن يشاء الزوجين الذكر والأنثى ويجعل من يشاء عقيماً أي لا يولد له. وفي مجال طلاقة القدرة قال الله: «ويجعل من يشاء عقيماً» ولم يقل عاقراً إذ أن العقيم لا يلد بالوسائل الطبية المتاحة بتاتا. ولكن العاقر يمكن أن يلد بالوسائل الطبية المتاحة والناظر في هذه الآية يجد القسمة العقلية واضحة في مسألة الإنجاب فالأمر لا يخلو من هبة الذكور أو هبة الإناث أوهما معاً أو عدم الإنجاب مطلقاً واختيار لفظ عقيم لها مع الفعل يجعل دون يخلق دلالة لفظية. أتصور لو قال: يخلق، لقل: عيب خلقي مثلاً «يبحث عن أسباب علاجه» ولكن المقام جاء بالفعل (يجعل) الذي يفيد معنى زائداً على الخلق والتقدير وهو التصيير والتحويل لأن المقام مقام تحد وتبقى هذه آية تتحدى العالم كله في مجال الإنجاب بأن يجعلوا العقيم رجلاً أو امرأة في محل الإنجاب وأنى لهم ذلك ولهذا فإن استخدام الكلمة «عقيماً» في مجال طلاقة القدرة والتحدي أقوى وأنسب من استخدام كلمة عاقر وهكذا تتضح روعة الأداء البياني ودقة اللفظ القرآني وهكذا تتبين معجزة القرآن وتتجل أهميته في عصر العلم.

صفة الحرف في عاقر وعقيم:

- أصل عاقر: عقر.
- أصل عقيم: عقم.

يشارك الفعلان في حرف العين والقاف ويختلفان في الحرف الأخير الراء والميم. من صفات حرف الراء التكرار وهذا يناسب الإنجاب أما الميم فيخرج بانطباق الشفتين وهذا يناسب عدم القابلية للإنجاب حرف الميم حرف مقفول م، ولكن حرف الراء حرف مفتوح (منفتح) وهذا أيضاً يتناسب مع المعنى.

القرآن يحدد أسباباً لعدم الإنجاب

«وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى
ءألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً إن هذا لشيء عجيب» سورة هود الآية ٧١، ٧٢.

قال مجاهد وعكرمة: حاضت وكانت آيسة تحقيقاً للبشارة، وأنشد على ذلك اللغويون
وإني لآتي العرس عند ظهورها وأهجرها يوماً إذ تك ضاحكاً

وقد أنكر بعض اللغويين أن يكون كلام العرب ضحكت بمعنى حاضت وقال الجمهور
وهو الضحك المعروف (تفسير القرطبي). ومن المعلوم طبيياً أن أمر أحد العلامات البارزة
عند المرأة التي لا تلد غياب الحيض وانقطاعه.

قوله تعالى: «يا ويلتى ءألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً». روي عن مجاهد أن سارة كانت
ابنة بضع وتسعين سنة وكان إبراهيم ابن مائة سنة (تفسير الطبري). ومن الأسباب الطبية
لعدم الإنجاب كبر السن خاصة عند الإناث.

ومعجزة الإنجاب آيين وأوضح في إسحاق عن إسماعيل ولذلك فإن القرآن عندما يذكر
الفعل "وهب" ويسنده إلى نون العظمة فإنه يذكر إسحاق دون إسماعيل.

سورة مريم الآية ٤٩، ٥٠ « فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق
ويعقوب وكلاً جعلنا نبياً - ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علياً».

سورة الأنعام الآية ٨٤ «ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلاً هدينا ونوحاً هدينا من قبل
ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وهارون وكذلك نجزي المحسنين»

سورة الأنبياء ٧٢ «ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلاً جعلنا صالحين»

العنكبوت الآية ٢٧ «ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة وءاتيناه أجره
في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين»

وفي موضع واحد في سورة إبراهيم تقدم ذكر إسماعيل على إسحاق بعد الفعل وهب
دون الإسناد إلى نون العظمة «الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن

ربى لسميع الدعاء « آية ١٤ سورة إبراهيم إذ أن الكلام في سياق هذه الآية الكريمة يجري على لسان إبراهيم عليه السلام والمعلوم أن كلاً من إسماعيل وإسحاق هبة من الله لإبراهيم فعندما يكون الحديث على لسان إبراهيم فإنه يذكر الأكبر والأول ميلاداً وهو إسماعيل.

www.eajaz.org