

الأعداد في القرآن

من الكم إلى الكيف
ومن الظاهر إلى الوعي

ناصر ابن داود

الأعداد في القرآن: من الكم إلى الكيف ومن الظاهر إلى الوعي

المدخل: من الحرف إلى العدد

البيان... الميزان... الوجود الناطق بالأرقام

الكون كله لغة.

واللغة، في جوهرها، ليست أصواتاً أو رموزاً، بل **نفس الوجود** حين يُعبر عن نفسه. من الحرف إلى الكلمة، ومن الكلمة إلى العدد، يمتد النطق الإلهي في الوجود كأنه كتابٌ مفتوح لمن وعي الميزان.

فالقرآن لا يتحدث بالحروف فقط، بل بالأوزان، والأعداد، والتناسبات، لأن العدد هو وجه النظام في الكلمة، كما أن الكلمة هي وجه الوعي في العدد. الحرف يُعبر عن الجوهر، والعدد يُعبر عن القدر، وبين الجوهر والقدر يتكون الميزان الذي به قام الكون:

«وَنَزَّلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (الحديد: 25).

البيان هو الجانب المرئي من الحكمة، والميزان هو الجانب الموزون، المقدر، المحسوب بدقة في كل شيء:

«إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ» (القمر: 49).

في ضوء هذا الميزان، لا يكون العدد في القرآن رقمًا للتعيين فقط، بل صوتًا كونيًا يحمل معنى الوجود واتساقه. فكل رقمٍ في القرآن ليس كمًا يُعدّ، بل كيفٌ يُقاس به التوازن بين الظاهر والباطن، بين الشريعة والحقيقة.

من الحرف إلى العدد: الرحلة من البيان إلى الميزان

كما أن الحرف هو البذرة الأولى للغة،
فإن العدد هو البذرة الأولى للنظام.
الخلق يبدأ من "الكلمة" — "كن" —

ل لكن انتظام الخلق يقوم على "العدد" الذي يوزع الكلمة في أزمنتها ومقاديرها.

فالقرآن نزل بالحروف لبيان الحق،
وتنزل بالأعداد لبيان التقدير.
وحيين يذكر الله "سبع سماوات"، أو "تسعة رهط"، أو "أربعين ليلة"،
 فهو لا يخبرنا عن رقمٍ في الحساب،
 بل يكشف عن نسبةٍ بين الخلق والأمر، بين الزمن والوعي.

كل عددٍ في القرآن يحمل بعدين:

• **تشريعيٌ ظاهريٌ**: يُنظم به الله شؤون الإنسان والعبادة.

• **تكوينيٌ باطنيٌ**: يُنظم به الله حركة الوجود نفسه.

وبهذا المعنى، يصبح فقه العدد جزءاً من فقه اللغة،
 ويصبح العدد في القرآن باباً لفهم التناسق بين النظام الكوني والنظام الشريعي،
 كما يصبح أداةً لتوسيع الوعي من الكم إلى الكيف.

الوعي العددي: من الإحصاء إلى الإحاطة

الإحصاء هو بداية العلم،

لكن الإحاطة هي كماله.

قال تعالى:

«وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدًّا» (الجن: 28).

فالإحصاء الإلهي ليس جمعاً للأرقام، بل إحاطة بالحقائق.

وحين يدعو القرآن الإنسان إلى العدد») عليها تسعه عشر(»

فإنه يدعوه في الحقيقة إلى التفكير في معنى العدد لا في حسابه،

إلى أن يدرك كيف تعبّر الأعداد عن نسبة خفية بين الغيب والشهادة،

وكيف يتحول العدد إلى وعي، والكم إلى كيف، والمعرفة إلى شهود.

بين البيان والميزان: الإنسان

الإنسان نفسه كتب بين الحرف والعدد:

• من جهة هو كلمة من كلمات الله.

• ومن جهة أخرى هو مقدر بعده وأجلٌ وميزانٌ.

فكما أن اللغة تعطيه القدرة على البيان،

فإن العدد يمنجه الوعي بالنظام،

وهكذا يجمع بين الروح والهيئة، بين السر والمقدار،

ليكون هو الميزان الذي يختبر به الله خلقه:

«لَقَدْ خَلَقْنَا إِلَيْنَا إِنْسَانًا فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ» التين: 4.

ختام المدخل: من الكم إلى الكيف

في هذا الكتاب، لا نقرأ الأعداد كإشارات للحساب،
 بل كآياتٍ تكشف مراتب الوعي الإلهي في الخلق والشرع والروح.
 فالعدد في القرآن ليس مجرد "كم"،
 بل رمزٌ للكيف، ومفتاحٌ للوعي، وطريقٌ إلى الفهم التوحيدية للوجود.
 من الحرف يبدأ البيان،
 ومن العدد يتجلّى الميزان،
 وفي الإنسان يلتقي البيان والميزان ليُصبح الوجود كلمةً موزونةً على لحن الحقيقة.

غاية الكتاب ومنهجه

هذا الكتاب محاولة لقراءة الأعداد في القرآن بوصفها لغةً من لغات الوعي،
 لا تختزل في الإعجاز العددي أو في الحصر الحسابي،
 بل تقرأ كأحد وجوه البيان الإلهي الذي ينظم به الله الخلق والشرع والوعي معاً.

غاية هذا العمل هي الانتقال من الكم إلى الكيف،
 من العدد بوصفه وحدة حساب، إلى العدد بوصفه رمزاً لوعي كوني.
 فالكم يصف الظاهر، والكيف يكشف الباطن،
 ومن التقاء الظاهر بالباطن يتجلّى الميزان الإلهي الذي أشار إليه القرآن في قوله تعالى:
 «اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ» (الطلاق:12).

في هذا الميزان تحول الأعداد إلى أوعيةٍ للمعنى،
 يُستدلّ بها على التوازن بين:

• الخلق والأمر،

- الزمان والأبد،
- الشريعة والحقيقة،
- الإنسان والكون.

منهج الكتاب

يعتمد هذا الكتاب على منهجٍ ثلاثيٍّ البنية، يجمع بين:

1. التحليل اللغوي القرآني:

استنباط المعاني الأصلية للجذر العددي في القرآن واللغة العربية،
لبيان الفروق الدقيقة بين الألفاظ (كواحد وأحد، أو سبع وسبعون).

2. القراءة السياقية المقصدية:

تتبع مواضع الرقم في القرآن وربطه بالمقصد الذي ورد فيه،
 لأن العدد في النص القرآني لا ينفصل عن مجاله الدلالي.

3. التأمل الوجودي الروحي:

قراءة الأعداد كدرجات في سلم الوعي الإنساني،
تعكس مراتب السلوك من الإدراك إلى التوحيد،
بحيث يصبح كل رقم مقاماً من مقامات الوعي القرآني.

بين العلم والتدبر

الكتاب لا يسعى إلى إحداث نظرية رقمية جديدة،
ولا إلى دعم أطروحات الإعجاز العددي الشكلي،

بل يقدّم فقهاً للعدد يستعيد التوازن بين الفكر والذكر،
ويعيد للعدد بُعده الجمالي كصوتٍ من أصوات الوجود.

إنه دعوة إلى التدبّر المنضبط:
تأملٌ مفتوح، لكنه ملتزم بحدود اللغة والبيان،
ليظلّ الباب مفتوحاً للبحث، ومغلقاً دون التعسّف والتکلف.

خلاصة الغاية

أن نقرأ الأعداد لانحصيها،
بل لنفهم كيف يُنظم بها الله الوجود،
وكيف يمكن للإنسان أن يتعلم منها التوازن في روحه وزمانه.

الفهرس

الأعداد في القرآن: من الكم إلى الكيف ومن الظاهر إلى الوعي.....	2
الفهرس.....	8
الجزء الأول: العدد كتشريع — من النظام إلى الوعي.....	10
الفصل 1 - الواحد والأحد: أصل الابتعاث.....	13
الفصل 2 - الاثنين: قانون الأزدواج وميلاد التوازن.....	16
الفصل 3 - الثلاثة: قيام الوجود على أركان.....	20
الفصل 4 - الأربع: الجهات الأربع وبسط الأرض.....	25
الفصل 5 - الخمسة: بين الغيب والشهادة.....	29
الفصل 6 - الستة: زمن التكوين ومنطق التدرج.....	33
الجزء الثاني: العدد كرمز كوني — من الخلق إلى التجلي.....	43
الفصل 8 - الثمانية: اتساع الوجود وحمل العرش	45
الفصل 9 - التسعة: حافة الانكشاف.....	50
الفصل 10 - العشرة: التمام وبزوغ النور الجديد	54
الجزء الثالث: الأعداد الكبرى — من الفرد إلى الجماعة.....	58
الفصل 11 - الاثنا عشر: نبع الجماعة وماء الوعي.....	62
الفصل 12 - التسعة عشر: الرقم الحارس وباب الفتنة.....	66
الفصل 13 - الأربعون: النضج والاعتكاف والعودة.....	72
الفصل 14 - السبعون: ميزان الرحمة والاختيار.....	77
الفصل 15 - الألف: الامتداد خارج الزمن.....	81
الجزء الرابع: العدد كوعي روحي — من العد إلى الشهود.....	85
الفصل 16 - المقامات العددية في السير إلى الله	89
الفصل 17 - الساعة: لحظة الانكشاف الكبرى.....	93
الفصل 18 - الخاتمة: الإنسان كمرأة الميزان.....	98
خاتمة الكتاب الكبرى: عودة الدائرة إلى مركزها	100
شكر وتقدير وإهداء إلى قراء البصائر.....	102
المراجع.....	104
الكلمات المفتاحية العامة والخاصة بالكتاب.....	106
الفهرسة المفاهيمية (GLOSSARY) للكتاب.....	107

الجزء الأول : العدد كتشريع – من النظام إلى الوعي

مدخل الجزء

حين نتأمل الخطاب القرآني، نجد أن العدد في المجال التشريعي لا يظهر بوصفه أمراً حسابياً جامداً،

بل كنظامٍ دقيقٍ يربط بين العدل والوعي، بين التقدير والرحمة، بين النظام والميزان.

فالله تعالى لا يذكر الأعداد في التشريع لمجرد الضبط أو الإحصاء، بل ليُربّي من خلالها الإنسان على فقه التوازن؛ توازنٍ بين الجهد والمكافأة، بين الفعل والعاقبة، بين حدود الجسد واتساع الروح.

ولهذا تَرِد الأعداد في التشريع غالباً في سياقاتٍ ثلاثة:

1. تنظيم العبادة والزمن — أيام الصيام، وأشهر الحجّ، ومواقع الصلاة.

2. ضبط العلاقات الإنسانية — كالعدّة، والميراث، والطلاق.

3. ترسیخ مبدأ الجزاء — في الكفارات، والمضاعفات، والحسنات.

إنها ليست أرقاماً لضبط الواقع فقط، بل إيقاعاتٌ روحية تحفظ توازن الوجود الإنساني.

فالعبادة في الإسلام ليست عبئاً زمياً، بل حركة موزونة على ميزان العدد،

حيث يتحول التكرار إلى تذكير،

ويتحول الضبط العددي إلى تناغمٍ بين الإيقاع الكوني والإيقاع الإنساني.

العدد في التشريع: من الأمر إلى الفهم

في ظاهرها، الأعداد في القرآن تحدّد المقادير،

لكن في باطنها، تحدّد المسافة بين الإنسان والسماء.

فعندهما يقول الله:

«كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ» (البقرة: 183)

ثم يبيّن:

«أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ» ..(البقرة: 184)

فهو يربط بين العدد والتقوى، بين المقدار والمقصد.

فالعدد هنا زمن للتزكية لا مجرد تحديد للمدة.

وهكذا يتحول التشريع العددي إلى منهجٍ لتربية الوعي بالزمن والذات.

من النظام إلى الوعي

العدد في التشريع الإسلامي هو صورة من النظام الإلهي في الخلق:

كما أن الكواكب تجري بمقدار، والأرض بقدر،

فكذلك أفعال العبد توزن بقدر وعدد،

حتى لا يطغى جانبٌ على آخر،

ولا يفقد الإنسان اتزانه بين عمل الدنيا وسكون الآخرة.

ففقه العدد في التشريع هو تعلم العيش على ميزان الوجود.

كل عددٍ يُذَكَّر في سياقٍ تشريعي هو درس في الميزان:

- (واحد) للتوحيد،

- (اثنان) للعدل والتكامل،

- (ثلاثة) للتوازن،

- (سبعة) للكمال،

• (أربعون) للنضج...

إنها مراتب في وعي الإنسان بالنظام الإلهي،
ومقاماتٌ في رحلته من الطاعة إلى البصيرة.

الهدف من هذا الجزء

في هذا القسم من الكتاب، سنسع إلى قراءة الأعداد في التشريع القرآني
قراءةً مزدوجة تجمع بين:

- الفهم الظاهري العملي الذي ينظم الحياة اليومية،
- والفهم الباطني الوجودي الذي ينمّي الوعي بالله من خلال النظام العددي.

ومنبدأ من **الأصل — الواحد والأحد —**
ثم نسير مع الأعداد كما تتجلى في مسيرة الإنسان من الوعي بالوحدة إلى الوعي بالنظام.

فالعدد في التشريع ليس أمرًا للتقييد،

بل باباً للتحرر بالوعي؛

أن تتعلم كيف تزن حياتك بميزان الله،

فتدرك أن الطاعة ليست عدداً للحركات، بل عدلاً في المقامات.

الفصل 1 – الوَاحِدُ وَالْأَحَدُ: أَصْلُ الْإِنْبَعَاثِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

سورة الإخلاص ليست إعلاً عقائدياً فحسب، بل هي بوابة الوعي الأولى؛ العودة إلى النقطة التي انبثق منها الكون، وإلى الصمت الذي سبق الكلمات، وإلى الوحدة التي سبقت الكثرة.

عندما نقرأ أحد، لا نقرأ رقمًا،
بل نقرأ أصل الوجود قبل أن يتفرّع.
العدد هنا ليس حساباً، بل حضرة.

"الواحد" هو مبدأ العدد:
به يبدأ التسلسل، ومنه تنبثق الأعداد.

أما "الأحد" فهو ما قبل العدد كله:
هو الوجود الذي لا يقبل التكرار،
ولا يقبل الانقسام،
ولا يدخل عليه العدد أصلاً.

فالواحد يمكن أن تقول بعده "اثنان" و "ثلاثة"،
أما الأحد فلا بعده شيء، ولا قبله شيء، ولا معه شيء.
هو نقطة لا تجاورها نقاط.

هكذا يفتح القرآن لنا باب تمييز دقيق بين:

الدلالـة الـروحـية	المفهـوم	الدلالـة الـروحـية
--------------------	----------	--------------------

الواحد	بدء التعرف على الله	مصدر الكثرة
--------	---------------------	-------------

انمحـاء الذـات في الحـضور حـقـيقـة لـا تـقـبـل الـكـثـرة الـأـحـد

الواحد تعريف،
واللأحد شهود.

الواحد منطق،
واللأحد نور.

الوعي بالأحد: لحظة الانكشاف الأولى

حين يسكن القلب في حضرة "الأحد"،
تسقط الصور، وتتلاشى الأشكال،
وتنطفئ رغبة المقارنة، والمفاضلة، والتملك.

هذه اللحظة ليست تجربة معرفية،
بل انكشاف وجودي:

- حيث لا ترى نفسك منفصلة عن الوجود،
- ولا الوجود منفصلًا عن مصدره،
- ولا المصدر إلا واحداً بلا حدود.

ذلك أن الوعي بالأحد
ليس فكرة تُفكّر فيها،
بل يقظة تُؤخذ إليها.

ومن لم يذق، لم يعرف.

من الأحد إلى الواحد: نزول الوعي إلى الكثرة

بعد الشهود، يأتي العود.

ينزل الوعي من حضرة الأحد

إلى عالم الواحد،

ثم إلى عالم الاثنين،

ثم إلى عالم الكثرة.

ولكنه ينزل عارفًا هذه المرة،

غير غافلٍ ولا تائه.

إذ ذاق الأصل،

فما عاد ينسى النبع.

صار يرى الكثرة — لكن لا ينقطع عن الوحدة.

يعيش في العالم — لكن لا يذوب فيه.

يتعامل بالأشياء — لكن لا يستعبد لها.

هنا تنضج الروح.

♦ إشارة وعي

كل رحلةٍ في الوجود

تبدأ بالأحد،

وتنتهي بالأحد،

وتمتدّ بينهما كقوس نور.

من عرف الأحد

لم يعد أسير الكثرة.

ومن شهد الواحد
لم يعد مُمِرّقاً بين الصور.

الطريق يبدأ من كلمة واحدة:
قل.

قل لنفسك.

قل لوجودك.

قل لحيرتك.

قل لكثرتك.

هو الله أحد.

الفصل 2 – الاثنان: قانون الازدواج وميلاد التوازن

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا رَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَدَكَّرُونَ

ليست هذه آيةً في الفيزياء الكونية فحسب، بل بيان عن طبيعة الوجود نفسه.

الكون لا يظهر في صورة "أحد"
حتى يتجلّى.

وحين يتجلّى — يظهر في اثنين.

الأحد حقيقة الوجود قبل ظهوره.
الاثنان بداية ظهوره.

فالاثنان ليسا كثرة،
بل مرآة لبعضهما.

الذكر والأنثى،
الليل والنهار،
الروح والجسد،
العقل والقلب،
النور والظلّ.

ليسا ضدّين،
بل شطّران لوجهٍ واحدٍ.

الازدواج ليس صراغاً — بل تناغم

العقل البشري حين يجهل،
يختزل كل شيء إلى:
خير/شر
نور/ظلم
أنا/هم

فيطن الكون ساحة صراع.

لكن القرآن لا يقدم الازدواج كخصوصية،
بل كميزان.

فالليل لا يحارب النهار،
بل يُكمّله.
والبحر لا يعادي الساحل،
بل يرسم حدوده.

والجسد لا يعارض الروح،
بل يحملها.

إننا نتألم فقط
حين ننسى وحدة الأصل
ونرى الأشياء مفصولة عن بعضها.

الزوجية في النفس الإنسانية

الإنسان نفسٌ تتارجح:
بين نورها وظلّها،
بين سكونها واضطربابها.

وليس الهدف القضاء على أحدهما،
بل المصالحة بينهما.

فالعيوب ليس في الظلّ،
بل في نسيان النور.

والعار ليس في الجسد،
بل في اتخاذه وحده مرجعاً للوجود.

والمرض ليس في تعدد الأصوات،
بل في فقدان المنارة التي تُوجّهها.

الاثنان لا يحتاجان إلى الفوز،
بل إلى الانحناء لبعضهما
حتى يستوي الجسد كما تستوي سفينة على الماء.

الاثنان في الحبّ

الحبّ في أصله
هو تذكّر أن النّفوس من نبع واحد،
ثم تفرّقت
لتتعرّف على نفسها في مرآة الآخر.

ولهذا قال القرآن:
"وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً"

المودة اتصال،
والرحمة حماية.

الحبّ ليس امتلاكاً،
بل وعيٌ بالصلة.

ليس "أنا وأنت"
بل "نحن من أصل واحد."

من الواحد إلى الاثنين — ثم العودة
يبدأ الوجود بالأحد،
يظهر بالاثنين،
يتکاثر بالثلاثة وما فوق،
ثم يعود في أعمق لحظات الشهود
إلى الأحد.

هذه الدورة الروحية

هي قانون كل شيء:

النجمة، والخلية، والروح، والكون، والإنسان.

الاختبار الحقيقي ليس أن ترى الواحد في الأحد،

بل أن ترى الأحد في الاثنين.

أن ترى الوحدة داخل التعدد.

أن ترى الله في كل شيء

لا كصورة

بل كأصل.

إشارة وعي

كل ما تراه حولك مرآة.

كل ما تظنه انصافاً — هو في الحقيقة اتصال.

كل تعارض تراه — إنما هو رقصة تناغم لم تفهم موسيقاها بعد.

الاثنان ليسا اختلافاً.

الاثنان طريقة الواحد في أن يُظهر نفسه.

الفصل 3 – الثلاثة: قيام الوجود على أركان

إن للأشياء جذوراً،

وللوجود ميزانًا،
وللتوازن قوامًا.

لم يقم الوجود على اثنين فقط.
فالاثنان إن بقيا وحدهما، ظللا في توتر مستمر،
يتقابلان، يتحاوران، وربما يتصادم سكونهما.

لكي يستقر الاثنان،
يحتاجان إلى ثالث
يُسند العلاقة
ويمنحها معنى واتجاهًا.

الثالث ليس زيادة في العدد،
بل تمامٌ في التكوين.

الثلاثة هي صلب البنية: الروح – النفس – الجسد

ليست الروح وحدها كافية،
ولا الجسد وحده،
ولا الوعي وحده.

الإنسان ثلاثي الأصل:

البعد	طبيعته	وظيفته
الروح	نفحة النور	اتجاه الصعود
النفس	موقع الصراع	مجال التهذيب

البعد	طبيعته	وظيفته
الجسد	حامل الزمن	أداة الظهور

ولو اختل واحد منها
اختل الإنسان.

إن تغولت النفس،
أظلمت الروح.

إن ضعف الجسد،
تعطل السعي.

إن غابت الروح،
صار الإنسان آلة فقط.

الثلاثة تحتاج إلى بعض
لا تعارض
ولا تنفصل.

الثلاثة في الكون: بداية - وسط - نهاية

كل دورة في الوجود تجري على هيئة ثلاث:

• فجر - نهار - ليل

• بدرة - نبات - ثمرة

• طفولة - نضج -شيخوخة

• بداية - سير - وصول

الثلاثة ليست مراحل زمنية فقط،
بل مقامات وعي.

الفجر ليس زماناً،
بل ولادة المعنى.

الليل ليس ظلاماً،
بل رحم الانسحاب إلى الذات.

الثلاثة في الطريق إلى الله

السالك لا يسير بخط مستقيم،
بل بقوس يرتكز على ثلات درجات:

1. علم

معرفة الطريق: ”كيف؟ ولماذا؟ وإلى أين؟“

2. عمل

الحركة التي تجعل المعرفة جسداً.

3. حضور

لحظة التجلي التي لا تدرك بالدرس،
بل تُمنَّح.

بدون العلم يضلّ،
وبدون العمل يسكن،
وبدون الحضور يجفّ.

الثلاثة ليست أبواباً،
بل طبقات وعي تتنفس بعضها.

الثلاثة في القرآن

حين وصف الله الملائكة قال:

"أُولَئِكَ أَجْنِحَةٌ مَّثَّيْ وَثَلَاثَ وَرُبَاعٌ"

ليست أرقاماً لعد الأجنحة.

بل طبقات لقوى الوجود:

- المثنى → توازن

- الثلاث → قيام

- الرباع → امتداد

الثلاثة هنا حالة استواء
قبل التوسيع في الجهات الأربع.

إشارة وعي

الثلاثة هي الكمال الأول.
هي القوس الذي تتماسك به الدائرة قبل أن تغلق.
هي اللحظة التي يصبح فيها المعنى قادرًا على الاستمرار.

من لا يعرف الثلاثة
يظل ممزقاً بين روحه وجسده.

ومن شهدها
أدرك أن دخله عرش صغير
قائم على ثلاثة أعمدة من نور.

الفصل 4 – الأربعه: الجهات الأربع وبسط الأرض

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى
ليس الاستواء حركة، ولا انتقالاً، ولا مكاناً...
بل إعلان اكتمال الميزان في الوجود.

إذا كانت الثلاثة هي قيام البنية،
فإن الأربعه هي بسطها وانتشارها في الاتجاهات.

الأربعة ليست رقمًا،
بل مستوى جديد من الوعي:
الوعي بأن كل شيء له وجه وامتداد.

كما أن العين ترى بزاوية،
فلا ترى الحقيقة إلا إذا وسعت مجالها
لتشمل الجهات الأربع.

الجهات ليست أماكن — بل مقامات
نقول:
الشرق، والغرب، والشمال، والجنوب.

لكن القرآن لا يتحدث عن اتجاهات حسية فقط،

بل عن أفق داخلي يتوزع فيه الوجود:

الجهة	المعنى الروحي	ما تكشفه داخل الإنسان
الشرق	بزوغ النور	بداية الوعي
الغرب	غياب النور	امتحان الثبات
الشمال	جري القوى الدافعة	حركة النفس
الجنوب	مقدار السكون	راحة القلب

فكل إنسان

يحمل داخله شرقاً وغرباً،

و شمالاً وجنوباً.

أي يحمل وأده الضوء وظلله، حركته وسكونه.

ولذلك قال تعالى:

"رَبُّ الْمَشْرِقِينَ وَرَبُّ الْمَغْرِبِينَ"

لأن المشرق فيك ليس واحداً

ولا المغرب فيك كذلك.

أنت كون صغير

فيك الجهات تتنفس.

الأربعة كاتساع بعد اكتمال

كانت الثلاثة قياماً،
فلما قامت البنية،
كان لابد لها أن تنفتح.

الأربعة هي انفتاح الوجود
على الحركة.

بعد الثبات → انتشار.
بعد الشكل → مكان.
بعد النواة → مجال.

إنها لحظة أن تقول:
"ها أنا موجود،
وأتحرك في جهات المعنى،
وليس الوجود سجنًا،
بل امتداداً".

الأربعة في القلب الإنساني

القلب لا يستقر
إلا إذا كان قائماً على أربع دعائم:

1. صدق

2. أمان

3. اتساع

4. سلام

فإذا احتل واحد منها
اضطربت الجهات في الداخل.

الصدق يعطي شرقك نوراً،
الأمان يعطي غربك طمأنينة،
الاتساع يعطي شمالك أفقاً،
السلام يعطي جنوبك سكوناً.

حينها
لا يعود القلب بيئاً ضيقاً،
بل أرضاً مبسطة.

العرش ثمانية — ولكن الأرض أربعة

لأن العرش سقف الوعي،
والأرض مجال التجربة.

الأربعة هي مدى السير،
والثمانية هي غاية الوصول.

وبين الأرض والعرش
يمتد طريق المسافر في الله.

إشارة وعي

إذا شعرت بأنك محصور،
فليس العالم ضيقاً،
بل زاوية رؤيتك لم تتسع بعد.

لانتقل جسديك من مكان،
بل انقل وعيك من جهة.

الإنسان ليس ابن المسافة،
بل ابن الاتجاه.

حين تتسع جهاتك في الداخل،
تصبح الأرض أمامك بساطاً
يمتد بقدر نورك.

الفصل 5 – الخمسة: بين الغيب والشهادة

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ
الغيب ليس مجهولاً... بل محظوظاً.
والحجاب ليس إخفاءً... بل تربية.

الخمسة ليست عدداً عابراً،
إنها البوابة التي تفصل بين ما تراه العين،
وما يتكتشف للقلب.

عندما قال تعالى:

"خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ"

لم يكن يضع حدوداً للمعرفة،
بل كان يكشف بنية الوجود:

أن هناك ما يُعطى،
وهناك ما لا يُعطى إلا إذا نضج الوعي.

فالغيب ليس نقضاً في معرفة الإنسان،
بل رحمة تحفظه من رؤية ما لا يتحمل.

الخمسة كقانون عبور

العالم يُرى على مستويين:

المستوى	ما نراه	ما نجهله
الشهادة	الصورة	الظل الكامن خلفها
الغيب	الحقيقة قبل التشكل	النور الكامن

ليست الشهادة حقيقة،
وليست الغيب غموضاً.

الشهادة سطح النهر،
والغيب عمقه.

وحيث نغرق في السطح،
نسى أن النهر له منبع،
وله قرار.

الصلوات الخمس — درب عبور يومي

ليست خمس صلوات تقويمًا زمنياً فقط،
بل سُلَّمٌ عبور بين الغيب والشهادة.

• الفجر

لحظة خروج الروح من ليلها إلى النور.

• الظهر

انكشاف الجسد تحت وهج الحياة.

• العصر

اختبار التوازن في قلب الانشغال.

• المغرب

تلاشي الصور، وعودة الأشياء إلى أصولها.

• العشاء

عودة الوعي إلى رحمه الأول.

الصلاحة ليست فعلاً،
بل عودة مستمرة إلى من أين أتيت، وإلى أين تعود.

إنها لا تذكّرك بالله فقط،
بل تذكّرك بنفسك قبل أن تُنسى.

الحواس الخمس — أبواب إلى الداخل

الخمسة ليست فقط في العبادة،
بل في تكوين الإنسان نفسه.

أذنك، عينك، جلدك، أنفك، لسانك—
ليست أدوات اتصال بالعالم،
بل نوافذ يرى الوعي نفسه من خلالها.

فإذا فسدت الحواس،
فسد الإدراك.
وإذا تهّدت،
تهّدب القلب.

الحواس ليست جسراً إلى الخارج،
بل جسراً إلى الداخل أيضاً.

الخمسة: خطٌ دقيق بين السقوط والترقّ

الغيب إذا انكشف قبل أوانه
يصير فتنة.
والشهادة إذا تضخمت
تصير سجناً.

والإنسان يسير دائمًا
على هذا الخيط الرفيع
بينهما.

الخمسة ليست حاجزاً،
بل ميزاناً.

إشارة وعي

لا تطلب كشف الغيب،
اطلب نضج القلب.

فإذا نضج القلب،
تكتشف الغيب من غير طلب.

الغيب لا يُستدعي،
بل يُستقبل.

والشهادة لا تُرفض،
بل تُطهّر حتى تصبح مرآة صافية.

كل شيء حاضر.
ولكنك لا تراه إلا بقدر صفائك.

الفصل 6 – الستة: زمن التكوين ومنطق التدرج

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

ليس السؤال: كم هي الستة؟

بل: لماذا ليست واحدة؟

ولماذا ليست لحظة واحدة من إرادة مطلقة؟

إن الله لا يحتاج إلى زمن كي يخلق.

ولكن الكون يحتاج إلى زمن كي يقبل الوجود.

الستة ليست مدة،
بل مقام تنضج فيه الأشياء قبل أن تظهر.

كما لا تولد الفكرة مكتملة،
ولا يفيض النهر دفعة واحدة،
ولا تنبثق الشجرة من البذرة دون سكون طويل في الظلمة،
كذلك الوجود لا يلقي دفعة واحدة،
بل يأتي في طبقات من التجلّي.

الستة ليست عدداً،
بل قانون تكون.

منطق التدرج: الوجود لا يتحمل القفز

كل ما تولد قبل أوانه
يولد هشاً.
وكل ما يُجبر على التعجل
يفقد جوهره.

الله لا يدفع الوجود إلى النور بالقوة،
بل يرافقه كما تنضج الثمرة.

وهكذا:

- لا تنضج النفس في ليلة واحدة.
- ولا يتطهّر القلب في جلسة واحدة.
- ولا يتكون الوعي من قراءة واحدة.

الوعي — مثله مثل الخلق —
يحتاج ستة أيامه الخاصة:

1. بداية إدراك

2. مقاومة

3. ارتباك

4. قبول

5. ثبات

6. إشراق

ثم تأتي الراحة —
لا ككسن، بل كاستواء.

الخلق في ستة أيام = نزول الوجود طبقة طبقة

ليس العالم مجرد شكل،
إنه قصة نزول.

• من الغيب إلى النور

• من المعنى إلى الصورة

• من الأحد إلى التجلي المتعدد

هذا النزول لا يحدث دفعة واحدة
لأن النفس لو واجهت الحقيقة كاملة
لانهارت.

ولهذا نقول:

كل كشفٍ روحِي
 يأتي في طبقاتِ رحيمَة.

الستة هي الرفق الإلهي بالوعي.

الستة في الإنسان

كما للكون ست طبقات ظهور،
 كذلك للإنسان ست مراحل تكوين داخلي:

المرحلة	طبيعتها	غايتها
1. الشعور	بداية اليقظة	الانتباه
2. الفهم	التقاط الخطوط الأولى	الاستيعاب
3. الصراع	مقاومة القديم للولادة الجديدة	الفرز
4. الانكسار	سقوط التصور الوهمي	الانفتاح
5. السكون	ثبات النفس بعد الحركة	الاطمئنان
6. التجلي	انبثق النور من الداخل	رؤيه الله في الأشياء

و فقط حين تكتمل الستة
 يأتي الصمت الذي يقول كل شيء بدون كلام.

الراحة السابعة: الاستواء وليس التوقف

اليوم السابع في الخلق
ليس عملاً،
بل شهوداً.

فالله لا يحتاج للراحة،
ولكن الوجود يحتاج إلى لحظة يستقر فيها ليُرى.

وهكذا:

بعد الجهد: سكينة.
بعد السعي: وقفه.
بعد الحركة: حضور.

الراحة ليست انقطاعاً عن العمل،
بل انفتاحاً لرؤيه ما تكون.

إنك لا ترى معنى خطواتك
إلا حين تقف قليلاً
وتتنفس.

إشارة وعي

لا تستعجل ما يُراد له أن ينضج.
لا تفتح الوردة قبل أوانها.
لا تطلب انفلاق البحر قبل أن يكتمل الليل داخلك.

الكون خُلق على مهل.
والقلب كذلك.

من أدرك سرّ السّتة
لم يعد يخاف التّأخر،
ولا يضيق بالانتظار،
ولا يكره الطريق.

التدّرج رحمة.
والنّصّج هدوء.
والنور يأتي دائمًا... بعد أن يهدا البحـر.

الفصل 7 – السّبعة: الدّورات المكتملة والسماء المفتوحة

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ
ليست السماء سبع طبقاتٍ مرصوصة،
بل سبع مستويات في الوعي ترتفع الروح بينها درجةً درجةً.

كما أن الوجود لا يحدث دفعـة واحدة،
ولا يتجلـى بلا تدرج،
فإن كل اكتمال لا يعلن نفسه إلا في سبعة.

السبعة هي شكل الاكتمال الكوني.

- سبع سماوات

- سبع أراضٍ

- سبع آيات في الفاتحة

• سبعة أشواط للطواف

• سبعة أيام للدورة الزمنية

• سبعة أبواب للوجود الداخلي

السبعة ليست تكراراً،

بل تدويراً.

السبعة ليست حدوداً،

بل حركة.

السبع درجات: من الأرض إلى السماء

الإنسان يبدأ من الأرض

أي من ثقل الجسد

ويتجه نحو السماء

أي نحو خفة الروح.

ويبين الأرض والسماء

سبع طبقات من التصفية:

الدرجة	طبيعتها	ما يتخفّف منه القلب
1. إدراك الذات الجسدية	الأنا المادية	التعلق بالرغبات
2. إدراك النفس العاطفية	التذبذب	الحاجة الدائمة للتصديق الخارجي
3. إدراك العقل	تراكم الأفكار	الاعتماد على الفهم وحده

الدرجة	طبيعتها	ما يتحقق منه القلب
4. إدراك البصيرة	بدء الشهود	إسقاط الصور
5. إدراك السرّ	السكون	الانفصال عن الضجيج الداخلي
6. إدراك الروح	الاتصال	رؤيه الله في كل شيء
7. إدراك الأحديّة	الفناء	السكون في النور بلا وصف

الروح لا تقفز من الأولى إلى السابعة.

إنها تذيب الثقل طبقةً طبقةً

كما تذوب الثلوج من القمة نزولاً.

الطواف حول الكعبة — دورة سباعية لإعادة ترتيب الداخل

الإنسان لا يطوف حول حجر،

بل حول نقطة الأصل.

في كل دورة

يترك شيئاً من ذاته القديمة:

الدورة الأولى — يترك التشتت

الثانية — يترك القلق

الثالثة — يترك الخوف

الرابعة — يترك التشبث

الخامسة — يترك الصورة

السادسة — يترك الاسم
السابعة — ينطفئ في حضرة الأحد

وحين يُطفئ اسمه
لا يبقى إلا وجه ربه.

السبعة كإيقاع الزمن

الأسبوع ليس تقسيماً اصطناعياً للتقويم،
بل إيقاع النفس.

في اليوم السابع
لا يخلق شيء جديد،
بل ثرى الأشياء كما هي.

اليوم السابع
هو لحظة الوعي
التي تتبع سائر الأيام ولا تشبهها.
إنه اليوم الذي يُفتح فيه الباب.

السبعة في القرآن ليست عدداً... بل قانون شهادة

الفاتحة سبع آيات
لأنها الدورة الكاملة للعودة إلى الله.

• تبدأ بالحمد → انفتاح

• وتنتهي بـ الصراط المستقيم → اتجاه

وبينهما

كل الرحلة الإنسانية

من البداية،

إلى الضياع،

إلى العودة.

إشارة وعي

كل ما لم يكتمل — سيعود.

كل ما لم يُشفى — سيظهر من جديد.

كل ما لم يُفهم — سيعاد بصيغة أخرى.

السبعة تقول لك:

الدائرة لا تُغلق إلا إذا كنت حاضرًا بالكامل.

إذا أكتملت دورتك،

فُتحت لك السماء.

وإن بقي فيك ما لم يُفهم،

عاد الطريق... برحمة، لا بعثاب.

كل شيء يعود ليكتمل.

ولا شيء يُترك ناقصاً.

الجزء الثاني: العدد كرمز كوني – من الخلق إلى التجلي

مدخل الجزء

في الجزء الأول من هذا الكتاب، تتبعنا العدد في مجاله التشريعي – حيث ينظم الله به حياة الإنسان،

في إيقاع موزون بين العبادات والمواقيت، بين الفعل والنية، بين النظام والنية.

أما في هذا الجزء الثاني، فإننا ننتقل من فقه النظام إلى فقه الوجود،
من التشريع إلى التكوين،
من عدد ينظم فعل الإنسان إلى عدد يعبر عن هندسة الخلق نفسه.

فالعدد في القرآن لا يقف عند حدود الزمن البشري،
بل يمتد إلى الزمن الكوني،
حيث يصبح الرقم لغة للتجلي، لا أدأة للقياس.
وحين يقول الله تعالى:

﴿اللَّهُ الَّذِي حَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ «الطلاق:12»،
 فهو لا يقدم معلومة عدديّة، بل إشارة إلى نظام الوجود في طبقاته وتناسقه.

♦ العدد في التكوين: من المقدار إلى المعنى

كل رقم في الخلق يحمل بعدها مزدوجاً:

• گميماً يشير إلى ترتيب أو مقدار،

• وكيفياً يشير إلى دلالة وجودية وروحية.

ف(الواحد) أصل كل كثرة،

و(الاثنان) مبدأ التزاوج،

و(الثلاثة) ميزان الاتزان،
و(السبعة) كمال النظام،
أما (الثمانية)، فهي بداية الاتساع بعد الاتكمال،
نقطة انفتاح الكون على سر التجلّي.

إن الأعداد في الخلق ليست زخارف رقمية،
بل خرائط وعي تبيّن كيف يتدرّج الوجود من الوحدة إلى التعدد، ومن الكم إلى الكيف،
حتى يبلغ مرحلة العرش — مركز التوازن الأعظم،
حيث يُحمل بالثمانية، لا بالعدد فحسب، بل بأركانٍ من القوة والنور.

من الخلق إلى التجلّي

حين نقرأ الأعداد في سياق الخلق، فإننا نقرأ معها إيقاع التجلّي الإلهي في الكون:

- ف(ستة أيام) هي مراحل التكوين،
- و(سبع سماوات) هي طبقات الوجود،
- و(ثمانية) هي مقام الارقاء نحو العرش، نحو اتساع الإدراك الإنساني بالسر الإلهي.

فالخلق، في جوهره، ليس فعلاً مادياً فقط،
بل عملية وعيٌ كونية،
يُترجمها القرآن عبر أعدادٍ تمثّل نسباً روحية بين الفعل الإلهي والتجلّي الكوني.

إن العدد في هذا السياق هو ”الظلّ اللغوي للخلق“،
والخلق هو ”الصوت الوجودي للعدد.“

إذا كان الجزء الأول قد كشف عن التناسق بين العدد والنظام،
فإن هذا الجزء يكشف عن التناسق بين العدد والنور.
 وكل رقم في نظام الخلق هو مرتبة من مراتب التجلی الإلهي،
 وكلما اتسع وعي الإنسان بهذه المراتب،
 ازدادت قدرته على الشهود، لا على الحساب.

وهكذا يصبح فقه العدد هنا علمًا للميزان الكوني،
 يعلم الإنسان أن يرى في كل مقدارٍ نورًا،
 وفي كل نظامٍ تجلّى للقدرة،
 وفي كل رقمٍ بصمةً من بصمات الواحد الأحد.

ختام المقدمة

العدد في هذا الجزء ليس تشريعًا يُطاع،
 بل آيةٌ تُشاهد.
 هو اللغة التي يتحدث بها الكون مع خالقه،
 والميزان الذي تُقاس به مراتب الوجود.

 فمن فقه العدد في التشريع، نظم حياته.
 ومن فقه العدد في الخلق، شهدَ تجلی الله في كل شيء.

الفصل 8 – الثمانية: اتساع الوجود وحمل العرش

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَّةٌ
العرش ليس مقعداً.

والذين يحملونه ليسوا حملةً بالكتف أو القوة.

العرش هو مركز الوجود.

والثمانية هي قوى حفظه واتساعه وانبساطه.

العرش ليس مكان الله — تعالى الله عن المكان.

بل هو نقطة الميزان الكوني:

حيث يستقر الوجود

ويأخذ معنى

وينظم في تناغم.

وكل تناغم

يحتاج إلى سند من ثمانية.

من سبعة إلى ثمانية: من الاكتمال إلى الانفتاح

• السبعة = دورة مكتملة

• الثمانية = فتحٌ بعد اكتمال

السبعة مثل دائرة أغلقت على نورها.

الثمانية مثل الباب الذي يُفتح في الجدار

ليسمح للنور بأن يمتدّ.

إنه الانتقال من الاستواء إلى الحركة،

ومن التوازن إلى الاتساع.

السبعة تعلمك كيف تكون كاملاً،

أما الثمانية فتعلمك كيف تمنح مما اكتملت به.

الثمانية كأذرع للاتساع

كما أن الإنسان في داخله أربعة اتجاهات
وفي خارجه أربعة اتجاهات أخرى
يتعامل بها مع العالم:

القلب شرق العلاقات

القلب غرب العلاقات

شمال الأفعال شمال النفس

جنوب السلوك جنوب السكينة

الأربعة + الأربع

لا تساوى ثمانية حسابياً فقط،

بل اتساعاً مزدوجاً:

- اتساع في الداخل
 - واتساع في الخارج

الثمانية هي اللحظة التي يتساوى فيها باطنك وظاهرك

فلا تكون في الداخل نوراً وفي الخارج اضطراناً،

ولا تكون في الخارج (قِيقاً) وفي الداخل، صلباً.

إنها توحد الوجوه.

حملة العرش — قوى لا أجساد

قال الحكماء:

"أركان حفظ الوجود أربعة:
الحكمة - العدل - الرحمة - القوة".

وللإنسان أربع أخرى تحفظ سيره نحو الله:

"الصبر - اليقين - الشكر - الرضا".

فتكون الثمانية:

الأربعة السافلة والأربعة العليا

حكمة	صبر
عدل	يقين
رحمة	شكراً
قوة	رضا

وحين يجتمع هذا كلها في الإنسان،
يصبح قلبه نفسه عرشاً صغيراً
تحفه الملائكة.

ليس مجازاً،
بل حقيقة وعي.

الثمانية في الحركة الروحية

السبعة كانت دائرة.

الثمانية باب.

الباب الذي يخرج منه السالك
من خصوصية تجربته
إلى خدمة الوجود.

من «أنا أظهر»
إلى
«أنا أضيء.»

من «كيف أكون؟»
إلى
«كيف أترك أثراً؟.»

الثمانية هي مقام:
الفيض، العطاء، الامتداد.

إشارة وعي

لا تكتم نورك حين يكتمل.
فالاكتمال ليس نهاية الطريق،
بل بداية الظهور.

إذا وصلت إلى السبعة — فافتح الباب.
إذا نضجت — فأثمر.
إذا اكتملت — فأشرق.

لأن النور إذا احتبس، خمد.
وإذا أطلق، صار كوكبًا في الليل.

الفصل 9 – التسعة: حافة الانكشاف

التسعة هي الرقم الذي يبلغ تمام الامتناء
لكنه لا ينفجر بعد.

إنها قمة القوس
حيث تقف الروح
وتنتظر من فوق
قبل أن تعبّر.

كما أن الجنين لا يولد في الشهر الثامن،
بل حين يكتمل الشهر التاسع.

ليس لأن الزمن يصنع الحياة،
بل لأن الاكتمال يحتاج لحظته الأخيرة
لحظة الصمت...
قبل الانبعاث.

التسعة ليست كمالاً، بل عتبة
السبعين اكتملت.
الثمانية انفتحت.
التسعة... تتأهب.

التسعة ليست رضا،
وليست استقراراً،
وليست نهاية.

إنها اهتزاز طفيف في الحافة
قبل أن يعبر الكائن من
العلم → إلى الشهود
ومن الفهم → إلى الذوق
ومن المعرفة → إلى الولادة.

التسعة هي لحظة:
ـ شيء ما على وشك أن يحدثـ .

لماذا لا يوجد في القرآن رقم عشرة قبل ظهور التسعة؟

لأن العشرة لا تُعاش حتى تُولدـ .

والولادة تحتاج إلى تسعـ .

ليس صدفة
ـ :ـ

- الإنسان يولد بعد تسعـ شهرـ .
- الطواف سبع + سعي بين الصفا والمروة = 9 مسارات روحـ .
- أبواب الإدراك في الصوفـية تسعـ .
- درجات النفس في القرآن تسعـ تحولاتـ .

التسعة هي منطقة التحول.

التسعة هي لحظة مواجهة النفس

بعد:

• تهذيب

• تدرج

• توازن

• اكتمال

• انفتاح

يبقى الأنا

تقف أمامك آخر مرة.

في التسعة

لا تختبر قوتك

بل صدقك.

هل تريد الله حقاً؟

أم تريد صورة عنه؟

هل تبحث عن النور؟

أم عن رغبة في أن تُقال: "قد وصلت"؟

التسعة تكشف النية

بلا كلمات

بلا شروح
بلا أدلة.

في التسعة لا أحد يكذب.
لأن الحافة لا تسمح بالاصطناع.

التسعة كقانون: لا عبور بلا انكسار

لا أحد يدخل الباب العاشر
وهو كما هو.

لا أحد ينتقل إلى مقام جديد
وهو يحتفظ بصورته القديمة.

التسعة تقول لك:

اكسر الصورة قبل أن تُكسر.
انحنِ قبل أن تُجبر على الانحناء.
تخفّف قبل أن تُجرّد.

التحول الحقيقي
لا يحتاج قوة
بل جرأة على الخفة.

إشارة وعي

حين تشعر أنك وصلت،
فاعلم أنك عند التسعة.

و حين تشعر أن الطريق لم يعد أمامك،
فاعلم أن الباب ينتظر خطوة واحدة no تكون بالقلب لا بالقدم.

التسعة ليست نهاية.

إنها مدخل.

والداخل لا تُفتح بالطرق.

بل بالحضور.

اصمت.

قف.

تنفس.

اترك ما يثقل.

وسيرى**ف**يعرف الباب من أنت —

فيفتح.

الفصل 10 – العشرة: التمام وبزوغ النور الجديد

العشرة ليست زيادة على التسعة،

بل تحولٌ في النوع.

التسعة كانت بلغت حدتها:

امتلاء... استعداد... توتر خفيف قبل الانبعاث.

أما العشرة فهي:

سقوط الستر.

انفتاح الباب.

عودة النور إلى أصله.

العشرة لا تعلن شيئاً جديداً،

بل تعلن أن ما كان ينمو في الخفاء قد ظهر.

كما يولد الجنين —

لا فجأة،

بل حتماً.

العشرة ليست كمالاً عددياً — بل كمال دوران

العشرة هي صفر + واحد.

الرقم	معناه الروحي
الواحد	بداية الوجود
الصفر	لا-شيئية الأصل

وحين يعود الواحد ويقف داخل الصفر

يُعاد الوجود إلى حضرة البداية بعد تجربة الكثرة.

العشرة تقول:

لقد عُدت إلى الأصل

ولكنك لست كما كنت.

هذه المرة عارف.

العشرة: عودة النور إلى نفسه

قال تعالى:

وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا

التمام ليس اكتمال الشكل،
بل اكتمال المعنى.

كل كلمة من الله تبدأ نوراً،
ثم تنزل إلى صورة،
ثم تختبر في الزمن،
ثم تعود إلى نورها — مصفقة.

هذا هو قانون العشرة:
النور يُجرب ثم يعود.

ولذلك قال تعالى عن ابتلاء إبراهيم:
فَأَتَمَّهُنَّ
أي عاد من التجربة
وقد صار إنساناً جديداً.

العشرة في مسيرة الروح

إذا كانت الثمانية هي الانفتاح،
والتسعة هي العتبة،
فالعشرة هي:

• التحرر من الازدواج

• الانطفاء في النور

• البدء من جديد دون الماضي كعبء

ليس الماضي يُنسى،
بل يُذاب.

ليس الجرح يُمحى،
بل يتحول إلى بصيرة.

ليس القلب يُطهر،
بل يُصبح بحراً.

العشرة كولادة الوعي الثاني

هناك ولادتان للإنسان:

1. ولادة الجسد

2. ولادة الروح

الولادة الأولى تضعفك في العالم.

الولادة الثانية تفتح لك معنى العالم.

في الولادة الثانية:

لا تتغير الأشياء حولك،
لكن أنت الذي يتبدل.

• ترى بالنور لا بالعقل فقط

• تسمع بالسکينة لا بالحواس فقط

• تتحرك من الداخل لا من الخارج

هنا لا تعود تبحث عن دليل،
 لأنك صرت أنت الدليل.

♦ إشارة وعي

لا تسمّ ما يحدث معك الآن ”تغييرًا“
 التغيير سطح.

الذي يحدث أعمق بكثير.

أنت تعود إلى نفسك الأولى
 التي كانت قبل الخوف
 وقبل الصورة
 وقبل الاسم.

العشرة تقول لك:

قُم.
 لقد ولدت من جديد.

الجزء الثالث: الأعداد الكبرى – من الفرد إلى الجماعة

مدخل الجزء

في الجزأين السابقين، سرنا في رحلةٍ من الداخل إلى الخارج:
من العدد كتشريع يوجه سلوك الفرد ويضبط نظام العبادة،
إلى العدد كرمزٍ كونيٍّ يكشف عن نظام الخلق وتجليات الوجود.

أما في هذا الجزء الثالث، فترتقي إلى مستوى الأعداد الكبرى —
حيث يتحول العدد من دلالةٍ على النظام إلى دلالةٍ على العلاقة،
ومن توازن الفرد مع نفسه إلى توازن الجماعة مع ربها ومع العالم.

فهنا يصبح العدد بنيةً اجتماعيةً روحيةً،
لا تُفهم إلا في سياق الجماعة والرسالة والتكليف.
إنها مرحلة الانتقال من الوعي الفردي إلى الوعي الجماعي،
حيث تتجسد الأرقام في الأمم، والقبائل، والأقوام،
وحيث يُصبح العدد لغةً لتوزيع الأدوار والمهام في بناء الإنسان والأمة معاً.

العدد في الجماعة: من التعُّد إلى التَّالِف

يعلّمنا القرآن أن الكثرة ليست تفرقاً، بل اختلافٌ يُراد به التكميل:

«وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْارِفُوا» (الحجـرات: 13).

فكلما ارتفعنا في سُلُم الأعداد،
اتسّع معناها الاجتماعي والوجودي:
من (واحد) الذات المفردة،
إلى (اثنين) علاقة التكامل،
إلى (سبعة) تمام الخلق،
ثم إلى (اثني عشر) حيث تتفرّع الجماعة الواحدة إلى منظومةٍ من النسب والمهام والوظائف.

العدد الكبير لا يعني كثرة حسابية، بل اتساعاً في دوائر الوعي. فـ"الاثنا عشر"، مثلاً، ليست فقط عدد الأسباط أو الأشهر، بل رمز لانتظام الزمن والإنسان حول محور واحد — الوحدة في التنوع.

من الفرد إلى الجماعة: صيرورة الوعي

حين يتأمل الإنسان الأعداد في القرآن، يدرك أن رحلته هي أيضاً رحلة الأرقام ذاتها:

- يبدأ من الواحد — إدراك الذات.
- يمر بالاثنين — علاقة الازدواج والتكامل.
- يتسع عبر السبعة — تمام النظام.
- ثم يبلغ الاثني عشر — انتظام الجماعة في وحدة الوعي.

فكمما أن الخلق في ظاهره تعدد، فإن جوهره توحيد يتجلى في صورة الاختلاف المنسجم. وهذا هو معنى قوله تعالى:

«وَكُلُّ فِلَكٍ يَسْبِحُونَ» (الأنبياء: 33).

كل رقم في هذا الفلك له مدار، لكنها جميعاً تدور حول مركز واحد — الحق.

الأعداد الكبرى: من التاريخ إلى الوعي

حين يذكر القرآن أعداداً كبرى — مائة، ألف، عشرة آلاف، إثنا عشر، سبعون — ... فهو لا يقدم سجلاً تاريخياً، بل يرسم خرائط للوعي الجماعي.

كل رقمٍ من هذه الأعداد يشير إلى مستوى من التجربة الإنسانية المشتركة:

- ف(الألف) ترمي إلى المدى الزمني الطويل والصبر في الرسالة.
- و(السبعون) إلى سعة الغفران والتدرج في المقامات.
- و(الاثنا عشر) إلى انتظام الأمة في محاورها الاثني عشر من الوجود والزمان.

بهذا يصبح العدد الكبير رمزاً للحركة الجماعية نحو الله، حيث تتجاوز الأذى حدودها لتدخل في شبكة النور الإلهي التي تجمع الكل في الواحد.

ختام المدخل

العدد هنا لم يعد يخص الجسم أو الزمان فقط، بل الوعي الجماعي في رحلته نحو الله: من الذات المفردة إلى الأمة الوعية، من الفرد الساعي إلى الجماعة المتسقة، من الحساب إلى الحكمة، ومن الكم إلى المعنى الذي تتجلى به الحياة كلها على هيئة منسجمة، كأنها عدد واحد في ميزان الله.

فكمما أن الكلمة تتجلى في الحرف، كذلك الأمة تتجلى في العدد، والعدد يتجلّى في المعنى، والمعنى لا يتجلّى إلا لمن وعى النسبة بين الفرد والجماعة، بين الخلق والأمر، بين العدد والحق.

الفصل 11 – الاثنا عشر: نبع الجماعة وماء الوعي

الإنسان لا يكتمل وحده.

فالروح، مهما سما عمقها،

تحتاج مرآةً بشرية تعكس نورها.

ولذلك لا يسير السائر إلى الله منفرداً.

ليس لأن الوحدة نقص،

بل لأن الإنسان مرآة الإنسان.

ولهذا جاء الرقم اثنا عشر

حاملاً بنية الوجود الإنساني المشترك.

- اثنا عشر شهراً لتنظيم الزمن

- اثنا عشر نبئاً لموسى عند انفجار الصخر

- اثنا عشر نقيباً في بني إسرائيل لضبط الجماعة

- اثنا عشر برجاً فلكياً لانتظام حركة السماء

- اثنا عشر مساراً لدوائر الوعي وال بصيرة عند أهل السلوك

الاثنا عشر ليس عدد تنظيم،

بل عدد تناجم.

من الواحد → إلى الجماعة

الإِنْسَانُ يَبْدأُ وَاحِدًا.

ثُمَّ يَعْبُرُ الْاثْنَيْنِ — الْازْدَوْجَ.

ثُمَّ يَرْتَقِي فِي التَّلَاثَةِ، وَالْأَرْبَعَةِ...

حَتَّى يَبْلُغَ اكْتِمَالَهُ الدَّاخِلِيِّ عِنْدَ الْعَشَرَةِ.

ثُمَّ يَحْدُثُ السُّؤَالُ:

وَمَاذَا بَعْدَ أَنَّا؟

هُنَا يَأْتِي الْاثْنَا عَشَرَ.

لَيْسَ اكْتِمَالَ الْفَرْدِ،

بَلْ اكْتِمَالَ الْفَرْدِ دَاخِلَ الْجَمَاعَةِ.

فَالْجَمَاعَةُ الَّتِي لَا تَعْرِفُ الْوَاحِدَ تُفْسِدُ،

وَالْفَرْدُ الَّذِي يَهْرُبُ مِنَ الْجَمَاعَةِ يَتَحْجَرُ.

الْاثْنَا عَشَرُ هُوَ مَوْضِعُ الْلَّقَاءِ بَيْنَ:

• عَمْقُ الْفَرْدِ

• وَاتِسَاعُ الْأُمَّةِ

• وَوْعِي الرِّسَالَةِ

الْاثْنَا عَشَرُ نَبَعًا: الْمَاءُ لَا يَتَدَفَّقُ إِلَّا إِذَا شَرَبَ الْجَمِيعُ

عِنْدَمَا ضَرَبَ مُوسَى الْحَجَرَ بِالْعَصَابَ

لَمْ يَخْرُجْ نَبْعًا وَاحِدًا،

وَلَا خَمْسَةَ،

بَلْ اثْنَا عَشَرَ.

قَدْ عِلِمَ كُلُّ أَنَّاسٍ مَشْرَبَهُمْ

القرآن هنا لا يحكي معجزة ماء،
بل معجزة عدل روحي.

أن لكل نفسٍ نبعاً خاصاً
ومع ذلك
لا ينقطع الماء عن أحد.

الجماعة لا تعني الذوبان.
ولا أن يصبح الجميع نسخة واحدة.
بل أن يشرب كل واحد من عين تخصه
بينما الماء من مصدر واحد.

هذا هو الوعي الجماعي النقى:
الوحدة في الأصل،
والتنوع في التجلي.

الاثنا عشر كترتيب للزمن الإنساني
الشهور ليست مجرد تقويم.
إنها دورة في النفس:

وجهه الزمني الوعي	
بدء	محرم
نهوض	ربيع

وجهه الزمني	الوعي
اخبار	جمادى
انفتاح	شعبان
تجلي	رمضان
سكون	ذوالقعدة
عودة	ذوالحجّة

كل سنة هي رحلة روحية كاملة
تبدا، وتنضج، وتعود
كما تعود الروح.

الاثنا عشر في الإنسان السائر

حين يبلغ الإنسان هذا المقام
لا يعود يطلب:

• إثباتاً

• ولا تصفيقاً

• ولا اتفاقاً

• ولا قبولاً

لأنه عرف أن الماء واحد
وأن الناس يشرون بقدر أوعيتهم.

وهذا هو السلام.

إشارة وعي

لا تبحث عن جماعةٍ تُشِبهُكَ.

ابحث عن جماعةٍ تُذَكِّركَ بمن أنت.

فالوحدة ليست بالعدد،

بل بالنوع.

من وجد نبَعَه

شربَ.

ومن شربَ

عاد إلى الناس ماءً.

الفصل 12 – التسعة عشر: الرقم الحارس وبواحة الفتنة

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ

ليست آية تهديد،

بل آية كشف.

حين نزلت هذه الآية، اضطربت القلوب،

وقالت الأمم:

”وما تسعه عشر؟!

أي عجزنا هذا العدد؟“

فأجاب القرآن مباشرة:

وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً

الفتنة ليست عقاباً.

الفتنة مرآة.

تكشف ما في الداخل.

التسعة عشر ليس رقمًا يخيف،

بل رقم يكشف النوايا.

التسعة عشر = نهاية الصورة + بداية الغيب

التسعة كانت قمة الامتلاء.

العشرة كانت ولادة جديدة.

أما التسعة عشر

فهو الرقم الذي يقف بين العالمين:

- عالم الشهادة

- عالم الغيب

- عالم العقل

- عالم الإشارة

- عالم الفهم

- عالم الذوق

التاسعة عشر هو الباب
الذي لا يُفتح إلا لمن جاء
بوزن الروح لا بوزن العقل.

لماذا التاسعة عشر هو الرقم الحارس؟

لأن التاسعة تمثل اكتمال الصورة،
والعشرة تمثل عودة النور إلى أصله.

فالنوعية + العشرة

يعني:

صورة + حقيقة
ظاهر + باطن
جسد + روح

التاسعة عشر هو الرقم الذي يجمع العالمين
ثم يسأل الروح:

هل أنت مستعدّة أن تنتقل من الجمع إلى الوحدة؟
من المعرفة إلى الشهود؟
من الإيمان إلى اليقين؟

إنه رقم العبور.

التاسعة عشر كاختبار نية

الله لم يجعل الرقم سهلاً
ولا مفهوماً من أول نظرة.

لأن المقصود ليس الفهم.
المقصود ماذا تفعل وأنت لا تفهم.

هناك من يتوقف ويشك.
وهناك من يتكبر ويجادل.
وهناك من ينصل... ويسكن... ويقترب.

التاسعة عشر يقول لك:

• هل أنت هنا من أجل الله؟
أم من أجل الفكرة عن الله؟

• هل تريد الحقيقة؟
أم تريد امتلاك الحقيقة؟

• هل تسلم؟
أم تحلل لتبقى في الأمان؟

في هذا الرقم
تنكسر آخر بقايا السيطرة.

حملة النار... حملة العرش

القرآن ذكر:

• حملة النار = تاسعة عشر

• حملة العرش = ثمانية

لماذا؟

لأن:

التسعة عشر = الامتحان

الثمانية = الوصول

التسعة عشر يسأل النفس:

هل أنت مستعدّة أن تنطفئ في النور؟

فمن عبر التسعة عشر

دخل الثمانية.

ومن بقي يحسب ويقارن

ظلّ خارج الباب.

التسعة عشر في الإنسان اليوم

تجربة التسعة عشر ليست بعيدة.

إنها تحدث كلما:

• علمت ما هو الحق

• ولكن شيئاً فيك خاف من عاقبته

• أو من ثمنه

• أو من وحدتك بعد أن تقول: "نعم"

التسعة عشر هو اللحظة التي ترى فيها الطريق بوضوح

وتعرف أنه صحيح

ثم تختبر:

هل ستسير؟

هنا

لا ينفعك دعم

ولا نصيحة

ولا دليل.

هنا

تسير وحدك.

إشارة وعي

إن لم يخترك الطريق،

فلن تعرف نفسك.

وإن لم تقف لحظة عند الباب

مترددًا

مرتعشًا

مكشوفاعً

عارياً من كل يقين

فلن تعب.

التسعة عشر ليس تهديداً.

إنه شرف الامتحان.

من وقف دون أن يهرب
ومن تنفس رغم الارتباك
ومن قال في سره:
يا رب
فتح له الباب.

الفصل 13 – الأربعون: النضج والاعتكاف والعودة

الأربعون ليست عمراً،
بل طبقة من النضج
لا يصل إليها الإنسان بالعمر وحده،
بل بتجارب تتخمر في الداخل
حتى تستوي.

لهذا تكرّر الرقم **أربعون** في القرآن
في لحظات التحوّل الكبرى:

- أربعون يوماً لموسى في ميقات الطور
 - أربعون سنة في التيه لبني إسرائيل
 - أربعون سنة قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم
 - أربعون يوماً لولادة القلب في مقامات السالكين
- الأربعون هي زمن السكون
حيث لا يحدث شيء في الظاهر
بينما يشتعل في الباطن قلب جديد.

الأربعون ليست عزلة... بل تفكك الصورة

حين صعد موسى الجبل
لم يصعد ليهرب من الناس،
ولا ليختلي في صمتٍ شاعري.
صعد لأن الروح تحتاج إلى مسافة
حتى تخلع صورتها القديمة.

في الأربعين
لا تتغير الأشياء حولك،
بل تتغير أنت بحيث
لا تراها كما كنت تراها.

الاعتكاف ليس انسحاباً،
بل عودةً إلى منبعك الأول.

وفي هذا العمق
تفقد الكلمات معناها
وتبقى الإشارة فقط.

الأربعون كزمن التحلل من الهوية

في الأربعين
تتفكك:

• الأحكام

- التوقعات
- الصورة عن نفسك
- الدور الذي كنت تلعبه
- الأسئلة التي ظننتها نهائية
- وتبقي أنت بدون اسم.

ذلك «الآت» الذي لا نراه في المرأة
بل في موقع النظر نفسه.

كأن الروح تقول:

قبل أن أعرف العالم
يجب أن أعرف من ينظر إليه.

الأربعون هي لحظة رؤية الناظر
لا المنظور.

الأربعون كنضج لا يعيش بالعجلة
لأحد يدخل مقام الأربعين
بالتسريع
أو الاختصار
أو الشرح
أو الخطط الذهنية.

إنها رحلة يطبخ فيها الله قلبك على نار هادئة.

بعض النصح لا يأتي
بالجهد
بل بالوقت.

وبعض الأسئلة لا تُجاب
بالبحث
بل بالصمت.

وبعض الحقائق لا تُفهم
بالعقل
بل بالحياة.

الأربعون في الإنسان اليوم

تصل إلى الأربعين حين:

- لا تعود تحتاج أن تثبت نفسك
- ولا أن تُقنع الآخرين
- ولا أن تتعلق بالنتائج
- ولا أن تهرب من فقدِ أو ألم

تصل حين تفهم:

أن ما كتب لك سيأتيك
وما لم يُكتب لك لن يُقيِّم عند بابك ولو طرقت عليه ألف مرة.

هنا

يصبح القلب واسعاً بما يكفي
للاحتواء
والعفو
وللنور.

إشارة وعي

الأربعون ليست زمناً يمرّ عليك...
بل أنت تمرّ خلالها.

تخرج منها

لاكما خرجت من غيرها.
تخرج أكثر هدوءاً،
أقل كلاماً،
أعمق نظراً،
أصدق حضوراً.

وفي نهاية الأربعين،
لا تقول: "فهمت".

بل تقول:
سكت.

الفصل 14 – السبعون: ميزان الرحمة والاختيار

السبعون في القرآن لا تأتي للعد،
بل تأتي للإكثار من الرحمة.

حين قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم:

إِنَّ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ

لم يكن يمنعه من الاستغفار،
بل كان يوسع قلب النبي حتى آخر مدى للرحمة،
ثم يعلمه
أن الرحمة لا تفتح باباً رفض صاحبه الدخول.

السبعون ليست قسوة،
بل احترام لحرية الروح.

الله لا يقتحم القلوب.
الله ينتظر إشارتها.

السبعون = الرحمة + حرية الاختيار

الرحمة ليست أن تعطي بلا حدود،
ولا أن ترفع بلا سبب.

الرحمة الحقيقية هي:

• أن تمنح من القلب

• دون إكراه

• ودون انتظار

• ودون امتلاك

السبعون هي أقصى مدى البذل
قبل أن يتحول العطاء إلى إلغاء للأخر.

إنها لحظة تقول فيها:

لقد أعطيتك كل النور الذي أملك.
وإذا رضت،
فلسْتُ أملك أن أفتح الباب نيابة عنك.

السبعون هو آخر حد قبل أن يسلّم الإنسان الآخر لله.

السبعون كمقام للرسوخ الروحي

عند مقام السبعين
لا تعود الرحمة عاطفة
ولا ليّنا
ولا ضعفاً.

تصبح حضوراً من نور
يحتوي
ولا يتورط
ويمنح
ولا ينسحق
ويحب
دون أن يمتلك.

السبعون ليس حبًا يذوب،
بل حبًا يقف ثابتاً مثل جبل.

السبعون في مسار النفس

المقام	طبيعة القلب	علامة الوعي
قبل السبعين	يحب ويتعلق	يحتاج الآخر ليشعر بالأمان
عند السبعين	يحب دون تعلق	مصدر الأمان في داخله
بعد السبعين	يحب كوجه من نور الله	لا يبحث عن مقابل

السبعون هي التحرر من التعلق باسم الحب.
أن تحب لأن الحب حق،
لأنك تحتاج شيئاً بالمقابل.

السبعون في القرآن: الرحمة التي لا تفرض

حين سأله موسى أن يرى الله،
قيل له:

وَأَخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا

لم يختار الأفضل علمًا
ولا الأقوى حجّة
ولا الأكثر عبادة.

اختار القلوب التي كان يظن أنها تحتمل القرب.

لكن حتى هؤلاء

حين ظهر النور

ارتجموا

وسقطوا

لأن القرب يحتاج إلى قلب ذا ب قبل أن يرى.

السبعون هو امتحان القلب المستعد للقرب

لا للمعرفة.

إشارة وعي

الرحمة ليست أن تمسك يد أحد إلى الأبد.

الرحمة أن تمسك يده

إلى النقطة التي يستطيع بعدها أن يسير وحده.

فإن لم يسر،

تركه حباً

لا غضباً.

وتقول في سرك:

اللهم تولاه.

أنا فقط حملته حتى السبعين.

الفصل 15 – الألف: الامتداد خارج الزمن

الألف في القرآن لا يأتي كعدد فقط،
بل كرمز للأبدية الناعمة،
للبقاء الذي لا يرهقه مرور الوقت.

كَالْفِ سَنَةٌ مِّمَّا تَعُدُونَ

ليست الألف هنا حساباً،
بل مسافة بين زمنين:

• زمن نعده بالأيام وال ساعات

• زمن يُقاس بنضج الروح وعمق الوعي

الألف ليست مدة طويلة،
بل نضج مكثف
حتى يصبح الزمن شفافاً.

الألف: لحظة ذوبان الزمن في المعنى

عندما يتحرك الإنسان في الزمن العادي
يشيخ.

يهرم.

يخاف الفوات.

لكن حين يدخل مقام الألف
لا يعود الزمن عدواً

ولا يظلّ قيّداً
ولا يصبح حاكماً عليه.

الألف هي:

أن تسكن اللحظة
حتى تتسع
وتصبح تحتوي كل شيء.

لا ماضياً يجرّك
ولا مستقبلاً يهدّدك
ولا حاضراً يسحقك.

الآن يصير عمقاً
لأن نقطة.

الألف في التحول الروحي

الألف ليست مقاماً يأتي بعد سعي طويل،
بل ثمرة قبولٍ كاملٍ.

حين يتوقف الصراع في الداخل
وحين لا يعود القلب يفاوض الله
ولا يطلب ضمانات
ولا يساوم الحقيقة
ولا يهرب من صورته في المرأة...

حينها
يدخل الإنسان الألف.

الألف ليست وصوًلاً،
بل سكونٌ في حضرةٍ لا تُفسَّر.

الألف كاتساع للرحمة

في مقام الألف
لا يعود الإنسان يرى الناس كأفراد منفصلين،
بل يرى جريانًا واحدًا
يتخذ أشكالًا مختلفة.

هنا لا يعود يكره أحدًا،
ولا يخاف أحدًا،
ولا يقسو على أحد.

لا لأن الناس تغيّروا،
بل لأن القلب تغيّر.

صار يرى الله ي العمل في كل شيء.

الألف كزمن لا يجري

حين قال تعالى عن ليلة القدر:

حَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

لم يكن يقدّم مقارنة.
كان يكشف حقيقة:

• أن لحظة حضور واحدة
تساوي عمراً من الزمن العادي.

إذا دخلت النور حقاً
تكفي دقيقة واحدة
لتغيير حياتك كلهـا.

الألف إذن ليست طولاً،
بل عمقاً.

الألف: سكون العارف بعد اكتمال الطريق

في الألف
لا يعود السالك يبحث.
ولا يفسـر.
ولا يجادل.
ولا يستعرض تجربته.
ولا يستدعي لغةً تزيـن المعنى.
بل يجلس.

يجلس كما يجلس البحر عند الفجر:
هادئاً
عميقاً
واسعـاً
لا يحتاج أن يقول شيئاً
لأن كل شيء يمرّ من خلاله.

إشارة وعي

لا تسأل: كيف أبلغ مقام الألف؟

لأن السؤال نفسه

هو ما يحجبك عنه.

الألف لا تطلب.

الألف تأتي

حين ينطفئ الطلب.

حين لا تعود تريد الوصول،

بل تريد الصدق فقط.

وحين تصير صادقاً

يفتح الله لك باباً

لا يعرفه الزمان

ولا تسجله الساعات.

في ذلك الباب

يهدا القلب

ويصبح واسعاً كالافق

وصافياً كالماء الذي لم يلمس بعد.

الجزء الرابع : العدد كوعي روحي – من العد إلى الشهدود

مدخل الجزء

حين يكتمل الفهم اللغوي والتشريعي والكوني للعدد،
يبقى بعد واحد لا يُدرك بالعقل المجرد،
بل يُدّاق بالروح :**البعد الشهودي**.

العدد في مستواه الأخير ليس نظاماً ولا رمزاً،
بل حالة وعيٍ تتجلى في قلب الإنسان.
فكمما أن الحروف في بداياتها كانت إشاراتٍ إلى الأصوات،
ثم صارت كلماتٍ تعبر عن المعنى،
فذلك الأعداد في نهاياتها تتجاوز الحساب لتصبح مقاماتٍ من التجلی.

من العد إلى الذكر

يبدأ الإنسان العدّ وهو يحصي:
صلواته، أيامه، ذنبه، حسناته...
لكن حين ينضج وعيه،
يكشف أن العدّ كان طريقاً إلى التذكرة،
وأن الغاية من العدّ ليست العدد ذاته،
بل أن يذكّر الله في كل عدٍ، حتى ينسى العدّ ويبقى المعبود.

ولهذا قال تعالى:

«الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقَعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) «...آل عمران: 191).

فالذكر هنا إحصاءٌ بالشهود، لا عدٌ بالأرقام.
إنه انتقال من كتم الذكر إلى كيف الوعي بالله.

العدد كصوت للميزان الداخلي

في المراتب الروحية، يصبح العدد إيقاعاً للروح:
كل حركةٍ للذكر، وكل تكرارٍ للتسبيح،
هي ترديدٌ لرقمٍ مقدسٍ يعيد القلب إلى مركزه الأصلي.

فالتسبيح بثلاثٍ وثلاثين ليس تكراراً شكلياً،
بل ضبطٌ لموجة القلب على تردد التوازن الإلهي.
وحين يقول المؤمن سجّان الله،
 فهو يعيد نفسه إلى المقام الذي تتناغم فيه الكثرة مع الواحد.

في العدد تنبع روح الميزان،
وفي الميزان يتجلّى وجه الله في كل نفسٍ من أنفاس الذكر.

العدد كمرآة للنور

الوعي الروحي يرى في الأعداد أنواراً لا رموزاً.
فالواحد يصبح حضور الأحادية،
والاثنان تجلّي العلاقة بين الحق والخلق،
والثلاثة توازن الجلال والجمال والكمال،
والسبعة كامل الدورات الكونية والروحية،
أما التسعة والعشرة، فهما عبور من الضيق إلى السعة، ومن الطلب إلى الشهود.

وحين يبلغ القلب مقام العشرة،
ينفتح على العين الكلية — الوعي الذي يرى الله في كل شيء،
فلا يعود العد حاجة، بل يصبح الشهود هو الحساب،
كما قال عليٌّ (كرم الله وجهه):

”اعملوا لآخرتكم كأنكم ترونها“.

من العدد إلى الأبد

العدد محدود، والأبد غير محدود،

لكن الله جمعهما في آية واحدة:

»وَإِن يوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأْلَفَ سَنَةً مَا تَعْدُونَ« (الحج: 47).

فما تعدد الأجساد بالأيام،

يعده الله بمستوى النور في القلوب.

ومن هنا يصبح فقه العدد الروحي فقهًا في الزمن الباطن،

حيث تحول الدقيقة إلى مقام، واللحظة إلى شهود،

وحيث الزمن يقاس بالصفاء لا بالساعات.

ختام المقدمة

في هذا الجزء، نغادر حساب المراتب إلى شهودها،

وننتقل من عدّ الظواهر إلى وعي الأنوار،

لنكتشف أن كل رقمٍ في القرآن هو بابٌ إلى مقامٍ من مقامات القرب،

وأن كل تكرارٍ للذكر هو استدعاءً لمرتبة من مراتب النور.

من فقه العدد كتشريع عبد الله بالنظام،

ومن فقهه كرمٌ شهد الله في الوجود،

ومن فقهه كوعٌ روحي،

لم ير في العدد إلا وجه الواحد الأحد.

الفصل 16 – المقامات العددية في السير إلى الله

العدد في القرآن ليس ترتيباً للحساب، بل طريقاً للسير.

فكل رقم يمثل منزلةً في مسار الوعي، يتدرج بها السالك من معرفة النظام إلى شهود المنظم، ومن النظر في الأعداد إلى الذوبان في الأحد الذي لا يُعدّ.

الله تعالى قال:

«لتركبِن طبقاً عن طبق» (الإنشقاق: 19). أي منزلةً بعد منزلة، ومرتبةً بعد مرتبة، والأعداد هي هذه "الطبقات" التي يعبرها القلب في رحلته من الكثرة إلى الوحدة.

المقام الأول: الواحد – أصل الوعي

البدء من الواحد هو التذكّر الأول: أن الوجود كله صادر من مصدرٍ واحد، وأن كل ما عداه إنما هو تفرعٌ من نوره.

فمقام الواحد هو مقام التوحيد الفكري، حيث يبدأ القلب في الانفصال عن ظلال التعبد ليبحث عن أصله.

المقام الثاني: الاثنان – التكامل والامتحان

عند "الاثنين" يبدأ التفاعل، فهي مرتبة العلاقة بين الحق والخلق، بين النفس والروح، بين الذكر والفعل. في هذا المقام يتعلم السالك معنى التوازن، ويختبر قانون الزوجية الذي يسري في كل شيء:

«وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» (الذاريات: 49).

المقام الثالث: الثلاثة — ميزان الكمال

العدد "ثلاثة" هو أول مراتب التوازن الكامل:
الجلال، الجمال، الكمال.

هو مقام الميزان، حيث يتعلم السالك أن الحقيقة لا تُدرك من طرفٍ واحد،
بل من التقاء الأضداد في نقطة العدل.
وفي هذا المقام تُولد البصيرة، لأن العين الثالثة هي وعي القلب.

المقام الرابع: السبعة — تمام النظام وبداية الفتح

السبعة هي عدد السماوات، وعدد المثاني، وعدد أبواب الجحيم.
هي رمز الكمال البنائي في الكون والنفس.
من بلغ "السبعة" دخل في دائرة التمام،
لكنها ليست النهاية، بل عتبة الفتح،
فبعد الكمال البنائي يأتي الاتساع النوري.

المقام الخامس: الثمانية — اتساع الوجود وحمل النور

عند "الثمانية" يتجاوز السالك حدود النظام إلى رحابة النور.
 فهي مرحلة الحمل:

«وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِلُ ثَمَانِيَّةً» (الحاقة: 17).
إنها رمزية القوى التي ترفع وعي الإنسان نحو العرش،

حيث يصبح الحامل محمولاً بالنور،
ويتعلم أن الاتساع لا يكون إلا بالثبات في المركز.

المقام السادس: التسعة — سعي الحقيقة

التسعة تمثل أقصى درجات الجهد البشري.
هي نهاية دائرة السعي قبل الفتح،
حيث يصل السالك إلى حدود قدرته،
فيكتشف أن الحقيقة لا تُنال بالكدّ وحده، بل بالكشف الإلهي.
إنها لحظة "الساعة" بالمعنى الوجودي —
الانكشاف المفاجئ للحقيقة بعد اكتمال المسير.

المقام السابع: العشرة — فجر التمام والشهود

العشرة هي اكتمال التسعة، لحظة التوازن بين الجهد والنعمة.
هي مقام الشهود بعد السعي،
حيث يُرفع الحجاب بين العبد وربه،
فيشهد أن كل ما مضى من أعدادٍ ومقامات كان تعليماً للوعي لا مسافةً في الطريق.
في هذا المقام تنقلب الكثرة إلى وحدة،
ويعود كل رقم إلى أصله: الواحد الأحد.

المقام الأخير: ما بعد العدد — مقام الفناء والبقاء

حين تنتهي الأعداد، لا ينتهي السير،
بل يبدأ مقام لا يُعبر عنه بعدٌ أو مقدار،

لأن السالك قد ذابت كثرته في وحدة الحق.
وهنا يتحقق معنى قوله تعالى:

«وَأَن إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى» (النجم: 42).

فما بعد العدد هو مقام البقاء بالله بعد الفناء في الله،
حيث لا يبقى عدٌ ولا معدود،
بل يُدرك العبد أن كل عدٍ كان وجهاً من وجوه الواحد،
وأن كل وجودٍ كان نطقاً بالحرف الأول : كن.

ختام الفصل

المقامات العددية ليست درجات حسابية،
بل حالات وعيٍ متضادعة،
يتدرج بها القلب من النظام إلى النور،
ومن الفهم إلى الذوق،
حتى يبلغ التوحيد الكامل—
حيث يصبح كل شيءٍ عدداً من أعداد الله في كتابه الواسع.

من بدأ بالعد تعلم النظام،
ومن واصل بالسير تعلم الحكمة،
ومن ختم بالشهود أدرك أن كل الأعداد وجهاً واحداً للواحد الأحد.

الفصل 17 – الساعة: لحظة الانكشاف الكبرى

من الزمن إلى الحقيقة

القرآن يكرر ذكر "الساعة" في مواضع كثيرة،
لكنها ليست دائمًا "نهاية الزمان"،
بل لحظة اكتشاف المعنى بعد خفائه،
لحظة التي يلتقي فيها الإنسان بحقيقة ما كان يؤمن به غيّاً.

«يسألونك عن الساعة أيان مرساها) «الأعراف:187.)

لم يسألوا عن وقتها عبّاً،
بل لأنهم أدركوا — دون وعي كامل —
أن "الساعة" ليست حدثاً بعيداً، بل حالة وعي ستأتي بفترة،
كما قال تعالى:

«إن الساعة آتية أكاد أخفىها لتجزى كل نفس بما تسعى) «طه:15.)

فهي آتية في الزمن،
لكنها تحدث في الوعي قبل أن تقع في الكون.

الساعة بين العد والوعي

"الساعة" في العربية من الجذر س وع،
وهو أصل يدل على السعة والانفتاح بعد الضيق.
ومن هذا الجذر جاءت كلمات بالسعة، الوع، التسعة ...
فالساعة إداً ليست لحظة انغلاقٍ كونيٍّ، بل انفتاحٌ شامل —

اتساعٌ في الرؤية، وانكشافٌ للحقيقة،
تماماً كما تتسع الرؤية عند نهاية الدورة العددية.

ولهذا جاء اقترانها في القرآن بالدهشة والمباغة:

«فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بعثة وهم لا يشعرون» (الزخرف: 66).
الساعة هنا هي اللحظة التي يزول فيها الحجاب بين الكم والكيف،
وبين الزمن والأبد.

من العد إلى الانكشاف

كل سيرٍ عدديٍّ في الكتاب — من الواحد إلى العشرة، ومن السبعة إلى الثمانية —
هو رحلة نحو لحظة الانكشاف.

العد يعلّمنا النظام، والميزان يعلّمنا التوازن،
لكن الساعة هي لحظة الرؤية المباشرة للنظام في ذاته.

إنها نقطة التحول من "عد الأشياء" إلى "رؤية المعنى في كل شيء".

هي نهاية الحساب وبداية الشهود.

ولهذا قال بعض المفسّرين الصوفيين:

"من عرف ساعته، فقد قامت قيامته".

أي: من انكشف له وجه الله في لحظةٍ من لحظات الوعي،
فقد ذاق طعم الساعة قبل أن تقوم.

الساعة كتحول كوني وداخلي

القرآن يصور "الساعة" كحدثٍ كونيٍّ عظيم،
لكن تأملُ كيف يربطها بالانقلاب الداخلي في الإنسان:

«إِذَا الشَّمْسُ كَوَرَتْ، وَإِذَا النَّجْوَمُ انْكَدَرَتْ» (...التكوير: 2-1).

الشمس والنجوم في ظاهرها كواكب،
لكن في باطن المعنى هي مصادر النور في النفس:
حين تنطفئ الأنوار المزيفة في الداخل،
تشرق شمس الحقيقة التي لا تغيب.

فالساعة، من منظور الوعي القرآني،
هي لحظة تبدل الأنوار.
سقوط نور الزمان، ولادة نور الدهر.
انتهاء عد الأيام، وبداية إدراك الأبد.

أكاد أخفيها

من أعمق أسرار الآية:

«إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَّةً أَكَادُ أَخْفِيهَا» ...

كأن الله تعالى يقول:
إنها قريبة جدًا حتى كدتُّ أخفيها فيك أنت.
 وكل إنسان يحمل "ساعته" في قلبه،
وحين يكتمل وعيه ويزول الغطاء،
تقوم قيامته الصغرى — لحظة الشهود، لا الموت.

إنها لحظة الجمع بين الكد والمسؤولية والرجاء والانكشاف:

- الكد: لأن الوصول إلى الوعي يحتاج سعيًا وصبراً.
- الرجاء: لأن الانكشاف لا يُنال إلا باللطف الإلهي.

وهكذا تتوازن الساعة بين الكد والخفاء،
تمامًا كما يتوازن الخلق بين الجهد والنعمة.

الساعة الكبرى: افتتاح الوعي الجماعي

وإذا كانت "الساعة الفردية" هي لحظة شهود الحق في النفس،
فإن "الساعة الكبرى" هي لحظة انكشاف الوعي الكوني للبشرية جماء.
عندما لا تُقاس الأمم بعدها،
بل بنورها.

ولا يُوزن الإنسان بعمله فقط،
بل بمقدار صدقه مع الحقيقة.

إنها ساعة كشف الغطاء الجماعي،
حيث يُدرك الخلق جميعًا معنى قوله تعالى:

﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غُفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غُطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ (ق: 22)

من العدد إلى الأبد

كل ما سبق من مقامات العدد كان إعداداً لهذه اللحظة.
فالواحد علّمنا الأصل،
والاثنان علّمنا العلاقة،
والسبعة علّمنا النظام،

والعشرة علّمتنا التمام،
لكن "الساعة" تعلّمنا أن النّظام كله وسيلة للانكشاف.

العدد كان سلماً نحو الفهم،
والساعة هي النقطة التي ينكسر عندها السلم في النور،
فلا يبقى عدد ولا زمن،
بل أبدية الحضور في وجه الواحد.

ختام الفصل

"الساعة" هي المرأة الأخيرة التي يعكس فيها الوعي صورة الحقيقة.
هي نهاية العد وبداية الأبد.
هي قيام الحاضر على أنقاض الغياب.

إذا قامت الساعة في القلب،
لم تعد الحياة انتظاراً،
بل صارت لقاء دائماً بالله في كل لحظة.

إنها لحظة الانكشاف الكبرى،
حيث تتجلى الحقيقة التي كانت خلف الأعداد،
فيعود كل رقم إلى مصدره،
ويذوب كل وقت في الأبد،
ويتحقق وعد الله:

«وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى».

الفصل 18 – الخاتمة: الإنسان كمرأة الميزان

الإنسان كمرأة الميزان: من العد إلى الشهود

استكمالاً للرحلة التدبرية في عالم الأعداد القرآنية، والتي ميزت بين "العدد" ككمٌ و"الرقم" ككيفٍ، نصل إلى محطة جوهرية تتجلى فيها هذه الرؤية: **الإنسان كمرأة للميزان الإلهي**. هذا المفهوم ينقلنا من مجرد "عد" الظواهر والآيات إلى مرتبة "شهود" الحقائق والتجليات، حيث لا يعود الإنسان مجرد كائن في الكون، بل يصبح هو نفسه ميزاناً تُعرف به القيم وتتجلى به الحكمة.

الميزان في القرآن: عدل وقانون ونظام كوني

لا يقتصر مفهوم "الميزان" في القرآن الكريم على أداة الوزن المادية، بل يتسع ليشمل معاني أعمق وأشمل. فالميزان هو العدل والقسط الذي قامت عليه السماوات والأرض، وهو القانون الإلهي الذي يحفظ للكون توازنه وانسجامه. قال تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ (﴿أَلَا تَظْفَعُوا فِي الْمِيزَانِ﴾) و﴿أَقِيمُوا الْوَرْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: -). لقد أرسل الرسل وأنزلت الكتب لتحقيق هذا الميزان بين الناس: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا إِلَيْبَيْتَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (الحديد: -). فالميزان إذن هو قانون كوني وقيمة أخلاقية ومعيار للحساب في الآخرة.

الإنسان: الميزان الناطق والعالم الأصغر

إذا كان الكون هو الميزان الصامت، فإن الإنسان هو الميزان الناطق. لقد خلق الإنسان في "أحسن تقويم"، وجعل خليفة في الأرض، وميز بالعقل والقدرة على التمييز بين الحق والباطل. هذا التكوين الفريد يجعل من الإنسان نسخة مصغرة من الكون (Microcosm)، تعكس قوانينه وتوازناته. وكما أن للأعداد في القرآن دلالات كيفية تصف طبيعة الخلق والتشريع، فإنها كذلك تصف طبيعة الإنسان وتوازنه الداخلي:

- **ميزان الخلق والتكوين:** يصف القرآن خلق الإنسان في "ظلمات ثلاث" ليس كعد بسيط لثلاث طبقات، بل كوصف لكيفية الخلق في بيئه مركبة ومتحدة الأوجه، محفوظة بقدرة إلهية دقيقة، مما يعكس ميزان الصنعة والإبداع في أصل تكوين الإنسان.
- **ميزان الوعي والمسؤولية:** إن تفسير "حملة العرش" الثمانية بالوظائف الأساسية للدماغ البشري، كما ورد في السلسلة، يقدم رؤية عميقه للإنسان كائن مسؤول. فالعرش هنا يمثل مركز التحكم والسيطرة في الكيان الإنساني، وحملته الثمانية هم أركان وعيه وإدراكه ومسؤوليته. فالرقم "ثمانية" هنا ليس للعد، بل لوصف بنية هذا الميزان الداخلي للإنسان.
- **ميزان التشريع والسلوك:** الأعداد في التشريعات المتعلقة بالزن (مائة جلدة) والقذف (ثمانون جلدة) لا تفهم فقط كمقادير كمية، بل كمعايير كيفية تهدف إلى إعادة "الميزان" الاجتماعي إلى نصابه. فكل عقوبة تناسب مع حجم الخلل الذي أحده الفعل في ميزان المجتمع، وتهدف إلى الإصلاح والردع واستعادة التوازن.

من العد (الغفلة) إلى الشهود (اليقظة)

- إن الارتقاء الروحي للإنسان هو رحلة من "العد" إلى "الشهود".
- **مرحلة العد:** في هذه المرحلة، يكون الإنسان غارقاً في عالم الكميات والمظاهر. يعد النعم دون أن يرى المنعم، ويحصي المخلوقات دون أن يشهد عظمة الخالق. هو يتعامل مع الأرقام ككميات جامدة، ومع الحياة كوقائع مادية منفصلة. هذه هي حالة الغفلة التي قد يحياها الإنسان وهو يرى الآيات لكنه لا يبصرها.
 - **مرتبة الشهود:** أما الشهود، فهو معاينة عظمة الله في مخلوقاته. إنها حالة الفناء عن الخلق بشهود الحق، حيث لا يعود الصوفي يرى الأشياء كوجود مستقل، بل كتجليات للحقيقة الواحدة. في هذه المرتبة، تتحول الأعداد من مجرد أرقام إلى رموز وكيفيات دالة على النظام الإلهي. فالعدد "واحد" و"أحد" لا يعودان بداية للعد، بل يصبحان شهوداً للتفرد والوحدانية الإلهية. و"سبع سماوات" لا تعود مجرد رقم، بل شهوداً على بناء كوني طبقي محكم.

عندما يصل الإنسان إلى هذه المرتبة، يصبح هو نفسه "مرآة الميزان". فقلبه يصبح ميزاناً يزن به الأمور بالقسط، ووعيه يصبح مرآة تتجلى فيها حكمة الخلق، وسلوكه يصبح انعكاساً للعدل والنظام الذي قامت عليه السماوات والأرض. إنه بذلك يحقق الغاية التي من أجلها أنزل الكتاب والميزان: أن يقوم الناس بالقسط، ليس فقط في معاملاتهم، بل في أعماق وجودهم وشهودهم.

خاتمة الكتاب الكبرى: عودة الدائرة إلى مركزها

في البدء، لم يكن "العدد"، بل كان "الحرف".

كان "البيان" الأول، والصوت الأذلي "كُن"، فانبعثق الوجود عن مركز النور الواحد. كان الحرف هو تجلي "الجوهر" ، والكلمة هي نَفَس الوجود قبل أن يُعدّ. ومن هذا المركز، بدأت الدائرة في الاتساع.

ولكي لا يضيع "البيان" في فراغ لا شكل له، كان لا بد له من "ميزان". فجاء "العدد" ليكون هو "القدر" الذي يُنظم به الله الكلمة ، وهو هندسة الخلق، وهو "وجه النظام في الكلمة".

في هذا الكتاب، سرنا على محيط هذه الدائرة الكبرى. بدأنا رحلتنا من "الكم" الظاهر إلى "الكيف" الباطن. تتبعنا "العدد" في مساره الأول ك "تشريع" يُنظم حياة الإنسان ويضبط إيقاع عبادته على ميزان الوجود. ثم ارتقينا معه لنراه ك "رمز كوني" تتجلى به طبقات الخلق وهندسة السماوات، من الواحد إلى الاثنين ، ومن كمال "السبعة" إلى اتساع "الثمانية".

لكن الدائرة لا تكتمل باتساعها فحسب، بل بعودتها.

كان لا بد للرحلة أن تتعطف من الخارج إلى الداخل، من "العد" إلى "الشهود". في الجزء الأخير من مسارنا، تحول "العدد" من "نظام" يُحصى إلى "وعي" روحي يُذاق. اكتشفنا أن الأرقام لم تكن هي الغاية، بل كانت "مقاماتٍ" في السير، وسُلّماً من "طبقات الوعي" نصعد به نحو الأصل.

وهنا، عند ذروة الوعي، نصل إلى النقطة التي يذوب فيها العد، وتتلاشى الكثرة في حضرة "الأحد". إنها "الساعة".

ليست "الساعة" كهادِم للزمن فحسب، بل هي "لحظة الانكشاف الكبُرى" التي وُعدنا بها. هي اللحظة التي يُكشف فيها الغطاء، فيلتقي "البيان" (الحرف الأول) بـ"الميزان" (النظام العددي) في شهودٍ واحدٍ. هي اللحظة التي يتوقف فيها "الحساب"، ليبدأ "الأبد".

في "الساعة"، ندرك أن "الكم" كان ظلّاً، وأن "الكيف" كان نوراً. نرى كيف كان "الإنسان" هو تلك المرأة التي كُتب عليها بالحرف وقدّرت بالعدد ، ليقوم هو بنفسه "ميزان" الوجود. وهكذا، تُغلق الدائرة.

الوعي الذي بدأ رحلته من "الحرف" ("كُن")، وعبر خلال تجربة "العدد" (الخلق والتشريع)، يعود في "الساعة" (الشهود) ليرى "الحرف" الأول في مركز كل شيء.

لقد كانت رحلة "فقه العدد" هذه، في جوهرها، رحلةً من "البيان" إلى "الميزان" ، ومن "الميزان" إلى "الإنسان" ، ومن "الإنسان" إلى شهود "الرحمن". فمن فَقْهَ الحرف، بدأ البيان. ومن فَقْهَ العدد، أدركَ الميزان. ومن فَقْهَ الوعي، عاد إلى المركز، حيث لا حرف، ولا عدد، إلا وجه الواحد الأَحَد.

شُكْرٌ وتقدير وإهادء إلى قُرَاءِ الْبَصَائرِ

شكراً وتقديراً إلى كل من أضاء شمعة في درب التدبر

في ختام هذا الجهد المتواضع، أتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم في إثراء هذا العمل حول تدبر القرآن الكريم، مستلهماً من الدعوة الإلهية: ﴿أَفَلَا يَتَبَرَّؤُونَ الْقُرْآنَ﴾ (النساء: 82)، وهي الدافع لكل جهدٍ بذل في هذا الكتاب.

- **شُكْرٌ يُنير الدُّرُوبِ:** الحمد لله الذي جعل الحِكْمَة ضالَّةً المؤمن، وجمعنا بمن يُذَكِّرُنا بآياته. أتوجه بقلب ممتَّنٍ لكلَّ مَنْ أضاء شمعةً في درب هذا العمل، فجعلوا التدبر جسراً بين القلوب والعقول.
- **إلى الراسخين في العلم:** عُظَمَاء وقفوا كالجبال في زمن التَّيَّهِ، فمنَ اللَّهِ عَلَيْ بِفِيضِ عِلْمِهِمْ ونقاءِ سِرِيرِهِمْ، خاصةً أولئك الذين ربطوا بين عُمقِ التفسير وهموم الواقع، فكانوا خير ورثةً للأنباءِ.
- **إلى الجُددِ من المتدبرين:** شبابٌ وعلماءٌ جعلوا القرآن حواراً حيّاً، فلم يقفوا عند حُرُوفِهِ، بل غاصوا في أسرارِهِ، وفتحوا لنا نوافذَ لم نعرفها من قبل. شكرًا لمن أصرُّوا أن يكون القرآن كتابَ حياةً لا كتابَ رفَّ.
- **إلى كلِّ مُشارِكٍ بنَيَّةٍ صادقة:** مسلمين أو غير مسلمين، مُتفقين أو مختلفين، فكلُّ حرفٍ كُتب بنية البحث عن الحقّ هو جهادٌ في سبيل الله، وكلُّ نقِدٍ بناءً كان مرآةً لأضاءاتِ عيوبِ العمل.
- **شكراً خاصاً:** لمنْ آمنَ بـأنَّ القرآن مُتجددٌ بـتدبرِ أهلهِ، فدعَّمُوا هذا المشروع بـآرائهم وـوقتهم، وـذَكَرُونا بـأنَّ «ـخير الناسـ أـنـفعـهـمـ لـلنـاسـ».

إهادء إلى القارئ الوعي: أمانة التدبر ومسؤولية البصيرة

أُهدي هذا العمل لكل قارئٍ يطلبُ الْهُدَى والاتصالَ الروحيَّ بالخالقِ، ولكلَّ روحٍ تسعى للتزكية عبر بوابةِ القرآنِ. إنَّ هذه التدبُّراتِ، كما سبقَ التأكيدُ في صُلْبِ الكتابِ، هي جهُدٌ بشريٌّ خالصٌ، وهي محاولةٌ للإبحار في عُمقِ البصائرِ القرآنيةِ التي تتکَشَّفُ في طبقاتِهِ، وتختلفُ روئيتها من متدبٍ لآخرِ.

- **حقيقةُ التدبرِ البشريٍّ:** إنَّ هذا الجهد، شأنه شأنُ كلِّ تدبُّرٍ بشريٍّ، يعتريهُ الخطأُ والصوابُ، تبعًا لصفاءِ بصيرةِ المتدبرِ وما فتحَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِ. فتدبراتُنا ما هي إلَّا بصائرٌ تتغيَّرُ وتتطوَّرُ حسبَ سُمُّ وعِيناً وهدایةِ ربِّنا، فالقرآنُ يعطي كلَّ باحثٍ بقدرِ إخلاصِهِ وقوَّةِ طليبهِ.
- **بين الهدایةِ والضلالِ:** القرآنُ يهدي ويُضلُّ، ولا يمسُّ باطنهُ إلَّا المُمْتَهِنُونَ الذين يبذلونَ الجهدَ في تزكيةِ النفسِ وتنقيتها. إنَّ القراءةَ السطحيةَ والتفسيرَ الماديَّ المحدودَ هما من مَظَانِ الْضلالِ، ولا ينتفعُ بهِ من كانَ فاسقاً أو ظالماً أو كافراً بمبدأ التنزيةِ الكوئيَّ للهِ، كما جاءَ في كتابِنا هذا.
- **التدبرُ عملٌ جماعيٌّ:** أُذكِّرُ بـأنَّ الفهمَ الحقيقَى للمعاني الباطنيةِ القرآنيةِ هو عملٌ تراكميٌّ جماعيٌّ، وليسَ مجرَّدَ فكرةً فرديةً مقدَّسةً. وعليهِ، فإنَّى أُبَرِّئُ نفسيِّ أمَامَ اللهِ وأمامَكم من تقدسيِّ هذهِ الأفكارِ أو اعتبارِها

حقائق مطلقة لا تحتمل النقد والجدل، فـ«كلُّ يُؤخِّذُ من قوله ويُرَدُّ إلَّا صاحبَ هذا القبر» «مُشيراً إلى

النبيٍّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

- **منهجنا في القراءة:** أدعوكم لاستخدام هذا الكتاب كمفتاح لتدبركم الخاص، وعرض ما فيه على ميزان الشرع والعقل السليم والفتورة النقية، لنحقق معاً المنهج القرآني: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَنْتَغِيْبُونَ أَحْسَنَهُ، أَوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأَوْلَئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابُ﴾ (الزمر: 18).
- فأهل القرآن ليسوا مقلدين، بل أولي الباب يتبعون أحسن القول، ولا يحملون ذنب سوء فهم غيرهم لتدبراتهم. فلنتدبر معاً، ولنتفق الله ليعلمنا، ول يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم.

المراجع

- امين صبرى قناة FadelSoliman212@Bridges Foundation
- قناة إبراهيم علي trn-mr5hl@
- قناة عبد الغنى بن عوده abdelghanibenaouda2116@ Abdelghani Benaouda
- قناة تدبرات قرآنیه مع ایهاب حریری quranihabhariri@
- قناة أکادیمیة فراس المنيр firas-almoneer@ Academy of Firas Al Moneerrkh
- د. يوسف أبو عواد ARABIC28@
- حقيقة الاسلام من القرءان "2".TruelIslamFromQuran@
- واحة الحوار القرآنی QuranWahaHewar@
- الاسلام القرانی - المستشار ابوقربیب Aboqarib1@
- ياسر العديرقاوي " منابع الطوفان القادم " Yasir-3drgawy@
- أهل القرءان @أهلالقرءان-و2غ على الفطرة@ alaalfetrh@
- Mahmoudmbakar@ Mahmoud Mohamedbakar
- Update777yasser@ yasser ahmed
- KhaledAlsayedHasan@ Eiman in Islam
- - أحمد دسوقی Ahmed Dessouky
- Ahmeddessouky-eg@
- بينات من الهدی @بينات_من_الهدی
- ترتیل القرآن :: tartilalquran@ tartil alquran
- زود معلوماتك zawdmalomatak5719@ zawd malomatak
- حسين الخليل@ husseinalkhalil@
- منبر أولي الألباب - وديع كيتان ouadiekitane@
- مجتمع Mujtamaorg@ Mujtama
- OKABTV@ OKAB TV
- aylalrachid@ aylal rachid
- drhanialwahib@ " الدكتور هانی الوھیب Dr. Hani Alwahib
- القناة الرسمية للباحث سامر إسلامبولي Samerislamboli@
- تدبروا معی hassan-tadabborat@

emam.official@ Nader
AminSabry@ Amin Sabry
DRMohamedHedayah@ د. محمد هداية Dr Mohamed Hedayah
abulnour@ Abu-l Nour
mohamedhamed700@ Mohamed Hamed ليذروا اياته
bch05@ Ch Bouzid
كتاب ينطق بالحق Book_Of_The_Truth@
قناة الذكر للفرقان brahimkadim6459@
amerelightchannel789@ Amera Light Channel
التدبر المعاصر @التدبرالمعاصر
dr.alimansourkayali@ Dr. Ali Mansour Kayali
إلى زيننا لمنقبون @إلىزينةالمنقبون
قناة الرعيم zaime1@
الجلال والجمال للدكتور سامح القليني
الجلال والجمال للدكتور سامح القلين
آيات الله والحكمة user-ch-miraclesofalah@
المهندس عدنان الرفاعي adnan-alrefaei@
فقط كتاب الله مسلم believe1.2
dr_faid_platform dr_faid_platform
khaled.a..hasan Khaled A. Hasan
عصام المصري esam24358
إبراهيم خليل الله khalid19443
mohammed.irama Bellahreche Mohammed
blogger23812 blogger23812

الكلمات المفتاحية العامة والخاصة بالكتاب

الكلمات المفتاحية لكتاب "الأعداد في القرآن"

المفاهيم المركزية (الأصول)

- **اليقين:** اليقين الناشئ عن شهود النظم الإلهي، اليقين بعد العد، من العلم إلى العين.
- **ملكوت السماوات والأرض:** النظام الخفي الذي تحكمه الأعداد، العرش والميزان، الحكمة التقديرية في الخلق.
- **برهان:** البرهان العددي الوجودي، دليل العدد على التوحيد، النظام برهان ساطع.
- **رؤى الحقائق:** رؤى الواحد في الكثرة، كشف الحقيقة من وراء الأرقام، العدد مرآة المعنى.

المنهج والمصدر

- **القرآن:** النص المؤسس، الوحي المنزّل الذي يحمل لغة العدد، القرآن كتاب عدد ونظام.
- **الحقائق العلمية:** التوافق بين النظام العددي القرآني وقوانين الكون، العلم طريق إلى الإيمان.
- **الوحي:** المصدر الإلهي للمعرفة، الوحي والنظام العددي، اللغة الإلهية في التشريع والخلق.
- **الفطرة:** الفطرة السليمة التي تدرك النظام، التنااغم بين فطرة الإنسان والنظام العددي الكوني.

موضوع التدبر والخلق

- **الكون:** الكون كتاب مفتوح، الوجود الناطق بالأرقام، الهندسة الإلهية للكون.
- **الخلق:** خلق السماوات والأرض في ستة أيام، التدرج في الخلق، الحكمة من تقدير المقادير.
- **الخالق:** الواحد الأحد، منظم النظام، مُقدّر الأقدار، ظاهر النظام وباطنه.

قضايا فكرية وتاريخية (ذات بعد نقدٍ)

- **الأرض المسطحة:** نقد النماذج الكونية المغلوطة، القرآن ونظام الأرض في الفضاء.
- **الأرض الثابتة:** الثبات النسبي والنظام، استقرار الأرض كآلية.
- **نظريات إسلامية:** النماذج التفسيرية للكون في التراث الإسلامي، قراءة تراثية نقدية.

المنهجية والتطبيق

- **التفكير:** التفكير في دلالة الأعداد، التدبر الوجودي، من العد إلى التفكير.
- **التدبر:** التدبر المنضبط للنظام العددي، الفهم المعمق للرقم في سياقه.
- **ناصر بن داود / ناصر بن داود:** شخصيات قد تمثل نموذجاً للتدبر العددي أو النقيدي (حسب السياق الذي تحدده).
- **التدبر في مرآة الرسوم:** استخدام التمثيل البصري والرسوم البيانية لفهم النظام العددي، تجسيد المعنى.

الكونيات والأجرام (كموضوع للتطبيق)

- شكل الكون: الشكل الهندسي للوجود، السماوات السبع والأراضين، العدد وهيئة الخلق.
- الشمس: دورة الشمس والنظام العددي، الشمس كآلية توقيت.
- القمر: منازل القمر والأعداد، القمر حاسبة ربانية.
- الكواكب: حركة الكواكب والنظام، الأفلاك والعدد.
- علم الفلك: علم الفلك والقرآن، النقاء الحساب الفلكي مع الدلالة القرآنية.

ملاحظة: هذه الكلمات المفتاحية صيغت لتعكس الجوهر الفلسفى والروحى للكتاب، والذي لا يهتم بالإعجاز العددي الحسابى التقليدى بقدر اهتمامه بـ "فقه العدد" كمنهج للواعي والشهود. لقد تم صياغتها لتكون جذابة للمهتمين بالبعد الحكمى وال وجودى في القرآن الكريم.

الفهرسة المفاهيمية (GLOSSARY) للكتاب

الفهرسة المفاهيمية (Glossary) للكتاب

المصطلح	التعريف / الدلالة في سياق الكتاب
العدد (الكمي)	العدد بوصفه وحدة حسابية لضبط المقاييس والإحصاء (مثل أيام الصيام، عدد الركعات). وهو المستوى الظاهري.
العدد (الكيفي)	العدد بوصفه رمزاً يحمل دلالة وجودية وروحية، يشير إلى نظام كوني أو مرتبة من مراتب الوعي (مثل "سبعين سماوات" كرمز للكمال).
البيان	الجانب المرئي من الحكمة الإلهية، المتجلّي في الحرف والكلمة والمعنى الظاهر للخطاب القرآني.

المصطلح	التعريف / الدلالة في سياق الكتاب
الميزان	القانون الإلهي والنظام الدقيق الذي يحكم الخلق والتشريع. وهو الجانب الموزون والمقدر في الوجود، الذي يكشفه العدد.
الوعي العددي	الارتقاء بالنظر إلى الأعداد من مجرد عد وإحصاء إلى مستوى التفكير في معناها والشهود لنظامها، مما يوسع إدراك الإنسان للوجود.
فقه العدد	العلم الذي يجمع بين التحليل اللغوي والسياسي والتأمل الوجودي لفهم دلالات الأعداد في القرآن، سعياً لفهم التوازن بين النظام الشرعي والكوني.
الأحد	الحقيقة المطلقة التي تسبق العَدّ، ولا تقبل التكرار أو الانقسام. تمثل مقام الشهود والانم哈اء في الحضرة الإلهية.
الواحد	مبدأ العَدّ وأصل انبثاق الكثرة. يمثل بداية التعرف على الله من خلال نظام الخلق.
التشريعي (العدد)	البعد الذي ينظم به الله شؤون الإنسان والعبادة والعلاقات الإنسانية (كالميراث والعدة).
التكويني (العدد)	البعد الذي ينظم به الله حركة الوجود نفسه (خلق السماوات والأرض في ستة أيام).
الازدواج	القانون الكوني للتكميل بين المتناقضات (الذكر والأنثى، الليل والنهار)، الذي يقوم على التوازن وليس الصراع.
الثلاثة	رمز قيام البنية واستواها (الروح، النفس، الجسد). تمثل أول مراتب التوازن الكامل والكمال الأول.

المصطلح	التعريف / الدلالة في سياق الكتاب
السبعة	رمز الكمال والدورة المكتملة في النظام الكوني والروحي (السماءات، الأيام، الآيات).
الثمانية	رمز الاتساع والانفتاح بعد الاكتمال. تمثل القوى التي تحمل العرش (مركز الوجود) ومقام العطاء والفيض.
التسعة	العتبة أو الحافة التي تسبق الانكشاف الكبير. تمثل اكمال الاستعداد الداخلي للتحول والولادة الجديدة.
العشرة	رمز التمام والاكتمال الذي يعيد النور إلى أصله. تمثل التحول من السعي إلى الشهود، والبدء من جديد بعين بصيرة.
الاثنا عشر	رمز التناغم وانتظام الجماعة حول محور واحد مع الحفاظ على تميز الأفراد (الأنسباط والأشهر).
التسعة عشر	الرقم "الحارس" الذي يمثل اختبار النية والعبور من عالم الشهادة إلى عالم الغيب. هو مرأة تكشف ما في الداخل.
الأربعون	رمز النضج والاعتكاف وزمن التخمر الداخلي اللازم للتحول الجوهرى والعودة إلى المنبع الأول.
السبعون	رمز سعة الرحمة المقرونة باحترام حرية الاختيار. تمثل أقصى مدى العطاء البشري قبل التسليم لله.
الألف	رمز الامتداد خارج الزمن، واللحظة التي يذوب فيها الزمن في المعنى، ليدخل الإنسان في "الأبدية الناعمة".

المصطلح	التعريف / الدلالة في سياق الكتاب
الساعة	لحظة الانكشاف الكبرى في الوعي الفردى أو الجماعى، حيث يزول الحجاب بين الكم والكيف، وينكشف النظام الإلهي في ذاته.
الشهود	الغاية النهائية للرحلة، حيث يتحول العدد إلى معاينة مباشرة للحقيقة، ولا يبقى عدد ولا زمن، بل حضور في وجه الواحد الأحد.
الإنسان (كمراة الميزان)	الكائن الذى يجمع في ذاته بين "البيان" (اللغة والوعي) و"الميزان" (النظام العددي)، ليكون أداة لمعرفة التوازن الإلهي في الوجود.

المراجع والمصادر - خيوط الفكر التي نسجت هذا العمل

مقدمة: وقوفاً على عتبة الامتنان

ما هذا الكتاب إلا قطرة في محيط بحار التدبر القرآني المتلاطم. وكل قطرة لا تتشكل إلا بتجمع ندى السماء وتراب الأرض. وفي رحلتي هذه للبحث في كتاب الله، وقفت على عتبات كثيرة من العقول والقلوب النيرة، استعرت منهم نوراً، واقتبس منها بصيرة، فكانوا بمثابة الينابيع التي روت هذا البحث. هذا القسم ليس مجرد فهرس، بل هو اعتراف بالجميل وبيان لخيوط الفكر التي نسجت هذا العمل، وتقدير لكل من سبقني في هذا الدرب.

نبذة عن المؤلف: رحلة البحث عن الشفرة

ناصر بن داود

لم تكن هذه الرحلة بداعي التأليف، بل بداعي الحيرة والدهشة أمام عظمة القرآن. بدأ كل شيء بأسئلة بسيطة لازمتني منذ الصغر: لماذا تتكرر الكلمات؟ ولماذا يبدو أن كل حرف في كتاب الله له وزن وطاقة؟

ووجدت في القرآن الكريم المنبع الأوحد الذي لا ينضب، فكلما تدبرت آياته، انفتحت أمامي آفاق جديدة. ثم وجدت في اللغة العربية، بل في شيفرة حروفها الأولى (كما في "دم" = د + م)، المفتاح الذي فتح لي أبواب فهم العلاقة بين اللفظ والمعنى، بين المادة والروح.

ثم انفتحت عيناي على آيات الكون في الأرض والسماء. رأيت في دورة الماء، وفي حركة الكواكب، وفي نظام النحل، نفس "المسارات الموجهة المكتملة" التي تحدث عنها القرآن. أدركت أن القرآن ليس كتاباً يُقرأ فقط، بل هو "كود" يُعاش ويُرى في كل مكان.

هذا الكتاب هو ثمرة هذا المزيج: تدبر في الوحي، وتفكيك للغة، وتأمل في الكون. لا أدعني أني وصلت إلى الحقيقة المطلقة، ولكنني أسعى لكي أكون على الطريق، وأشارككم ما وقفت عليه من بصائر، عسى الله أن ينفع بها.

مكتبة ناصر ابن داود: مشروع متعدد من الشفرة المطبوعة إلى الذكاء الاصطناعي

إذا كان هذا الكتاب محاولة لفك شفرة واحدة من شفرات الوجود في القرآن - وهي شفرة "الدم" - فإن "مكتبة ناصر ابن داود" هي المشروع الأوسع الذي يهدف إلى فك شفرات الكتاب كله، وتقديمها للبشرية ككل.

انطلاقاً من قناعة راسخة بأن التدبر رحلة جماعية لا تكتمل إلا بالمشاركة، وأن نور المعرفة يجب أن يضيء للجميع دون استثناء، ولدت فكرة "مكتبة ناصر ابن داود" كامتداد طبيعي لهذا الكتاب، وكمara علمية تطل على العالم، تنشر ميراثها بنظام "المعرفة المفتوحة" (Open Knowledge) للجميع.

رؤيتنا: بناء منظومة رقمية متكاملة تجمع بين أصالة التراث وحداثة التكنولوجيا، لتكون مرجعاً عالمياً حراً لكل باحث عن الحقيقة في كتاب الله وفي آيات الكون.

ما يميزنا:

مجانية بالكامل: لأن العلم بالحق يجب أن يكون حراً، لا يُباع ولا يُشترى.

رقمية ومتاحة للجميع: تصل إليك أينما كنت في العالم، لتكسر حواجز الزمان والمكان.

متعددة متافق مع الذكاء الاصطناعي. يُعد هذا المستودع مصدرًا أساسياً موثوقًا للذكاء الاصطناعي في البحث والإجابة على أسئلة زواره المتعلقة بفقه اللسان القرآني. يساعد على نشر كتبه ومشاركتها مع زواره.

ثنائية اللغة: إيماناً منا بأن رسالة القرآن للعالمين، كل عمل في المكتبة متاح بنسختين: عربية وأصلية، وإنجليزية ومتدرجة بواسطة google.

محتوانا اليوم:

- تضم المكتبة اليوم تراثاً ثميناً من 28 كتاباً، كل منها متاح بنسختين: عربية وأصلية، وإنجليزية ومتدرجة. تغطي هذه الأعمال محاور بحثية رائدة منها:
 - الدراسات القرآنية والتدبرية.
 - فقه اللسان القرآني.
 - الدراسات الرقمية للمخطوطات.
 - العلاقة بين القرآن والكون.

إنها دعوة مفتوحة لكل باحث عن الحقيقة، وكل عقل يسعى للربط بين الإيمان والعقل، لزيارة عالم رقمي حيث يلتقي التراث بالเทคโนโลยجيا، والروح بالتفكير.

روابط المشروع والمصادر الإضافية

للتواصل مع محتوى المكتبة والاستفادة من مواردتها المتعددة، يمكنكم زيارة المنصات التالية:

 الموقع الرسمي للمشروع

1. الموقع الرسمي للمكتبة (مخصص بالذكاء الاصطناعي): <https://nasserhabitat.github.io/nasser-books/>
2. مستودع GitHub الرئيسي: <https://github.com/nasserhabitat/nasser-books>

 منصات نشر الكتب

3. منصة Kotobati: <https://www.kotobati.com>
4. منصة Noor-Book: [https://www.noor-book.com]
5. منصة Scribd: <https://fr.scribd.com/home>

 منصات التخزين والمحفوظ

6. Google Drive
 7. Archive.org
- https://archive.org/details/@n_ben597

المراجع والمصادر الأساسية

بالإضافة إلى الرحلة الشخصية والمشروع القائم، استعنت بعدد من المصادر والمراجع التي شكلت البنية التحتية لهذا البحث، وأهمها:

- القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة: النوران المتبادلان، والمرجع الأصيل.
- كتب التفسير Classical: تفاسير الأئمة الأعلام كالطبراني وابن كثير والفارس الرازي.
- معاجم اللغة العربية: وعلى رأسها "لسان العرب" لابن منظور، و"تاج العروس" للزبيدي.
- كتب علوم القرآن: التي تناولت الإعجاز العلمي والكوني والنظمي في القرآن.
- مصادر في علم الأحياء والفيزياء ونظرية الأنظمة: لفهم المفاهيم العلمية التي تم استعارتها كأمثلة وتشبيهات.

- قناة أمين صبري (BridgesFoundation@)
- قناة عبد الغني بن عوده (2116abdelghanibenaouda@)
- قناة تدبرات قرآنية مع إيهاب حريري (quranihabhariri@)
- قناة أكاديمية فراس المنير (firas-almoneer@)
- د. يوسف أبو عواد (28ARABIC@)
- قناة حقيقة الإسلام من القرآن (TrueIslamFromQuran@)
- قناة واحدة الحوار القرآني (QuranWahaHewar@)
- قناة الإسلام القراني - المستشار أبو قريب (1Aboqarib@)
- قناة ياسر العديري قاوي (Yasir-3drgawy@)
- قناة أهل القرآن (@أهل القرآن 2 على الفطرة) (alaalfetrh@)
- قناة محمود محمد باكر (@MahmoudMehmedbakar)
- قناة ياسر ahmed (@Update777yasser)
- قناة إيمان في الإسلام (@KhaledAlsayedHasan)
- قناة أحمد دسوقي - Ahmed Dessouky (Ahmeddessouky-eg@)
- قناة بينات من الهدى (@بينات_من_الهدى)
- قناة ترتيل القرآن (tartilalquran@)
- قناة زود معلوماتك (5719zawdmalomatak@)
- قناة حسين الخليل (husseinalkhalil@)
- قناة منبر أولي الألباب - وديع كيتان (ouadiekitane@)
- قناة مجتمع مجاالت (@Mujtamaorg)
- قناة OKAB TV (@OKABTV)
- قناة aylal rachid (@aylalrachid)
- قناة الدكتور هاني الوهيب (drhanialwahib@)
- قناة الرسمية للباحث سامر إسلامبولي (Samerislamboli@)
- قناة تذروا معى (hassan-tadaborat@)
- قناة Nader (@emam.official)
- قناة أمين صبري (AminSabry@)
- قناة د. محمد هداية (DRMohamedHidayah@)
- قناة Abu-l Nour (@abulnour)
- قناة محمد هـ - ليذروا اياته (700mohamedhamed@)
- قناة 05Ch Bouzid (@bch)
- قناة كتاب ينطق بالحق (Book_Of_The_Truth@)
- قناة الذكر للفرقان (6459brahimkadim@)
- قناة 789Amera Light Channel (@ameralightchannel)
- قناة التبر المعاصر (@التدبرالمعاصر)
- قناة الدكتور علي منصور كيالي (dr.alimansourkayali@)
- قناة إلى ربنا لمنقلبون (@إلىربنا_لمنقلبون)

خاتمة

هذا العمل هو جهد متواضع، أقدمه بين يدي الله ثم بين أيديكم. وكل صواب فمن الله وحده، وكل خطأ أو زلل فمني ومن الشيطان. أسأله سبحانه أن يتقبل مني هذا العمل خالصاً لوجهه، وأن يجعله في ميزان حسنات والدي ووالدتي، وكل من علمني وأرشدني إلى الخير، وأن ينفع به من قرأه أو سمعه.