

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم العالي

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

كلية أصول الدين

قسم القرآن وعلومه

عادات القرآن الأسلوبية

دراسة تطبيقية

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القرآن وعلومه

إعداد

راشد بن حمود الثبيان

إشراف

فضيلة الدكتور: محمد بن سريع السريع

الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه في كلية أصول الدين

المشرف المساعد

فضيلة الدكتور: عبدالمحسن بن عبدالعزيز العسكر

الأستاذ المشارك بقسم البلاغة في كلية اللغة العربية

الجزء الأول

المقدمة

وتتضمن:

أهمية الموضوع وأسباب اختياره

هدف البحث

الدراسات السابقة

خطة البحث

منهجي في كتابة البحث

إن الحمد لله نحمه، ونستعينه، ونستغفره، ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدى الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمْوَنُ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢]، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١]، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (٧٠) ﴿يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧١-٧٠]؛ أما بعد^(١):

فإن القرآن الكريم لا تنقضي عجائبه، ولا يشبع منه العلماء، وكلما أمعن فيه المتأملون النظر وجدوا أنفسهم أمام بحر من المعاني لا ساحل له، فمعانيه متعددة حية، تتجدد بتجدد الزمان والمكان، لذلك انصرفت إليه جهود العلماء لمعرفة أساليبه وبلاغة بيانه.

وكتاب الله تعالى هو أشرف ما صرف إليه الليب نفسه، وأمضى فيه وقته، ولم أزل أبحث في لمح بخاره، لاستخراج شيء من كنوزه وأسراره، إلى أن تجمع لي بحمد الله من ذلك ما ترجى بركاته، وتحمد غدواته وروحاته.

فبعد انتهاءي من دراسي المنهجية لمرحلة الدكتوراه، بحثت عن موضوع ذي عمق وجدة وابتكار وإسهام فاعل في إثناء المعرفة في التخصص، وبعد استقراء طويل لفت نظري مصطلح بردده جمع من الأمم والعلماء في مختلف العصور ألا وهو: (عادات القرآن).

(١) هذه خطبة الحاجة، أخرجها الإمام أحمد بن حنبل (٦٢٤، ٣٧٢١)، وأبو داود (٢٣٨/٢)، والترمذى (٤٠٤/٣)، والحاكم (١٩٩/٢)، وقد أفردتها الألبانى فى رسالة خاصة باسم: (خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه) ومن الخير للمسلم أن يعود لسانه قوله، وقلمه كتابتها بين يدي كلامه، وقد جمع ألفاظها، وطرقها، وبين من خرجها.

ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث يقول: (فالخطاب بصيغة الجمع قد تنوّعت عادة القرآن فيها) ^(١).

و ابن القيم رحمه الله حيث يقول: (جرت عادة القرآن بتهديد المخاطبين وتحذيرهم بما يذكره من صفاتهم) ^(٢).

والشيخ عبداللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله يقول ضمن رده على العراقي: (ولكن من عادة القرآن مراعاة ما تقتضيه الحال، فيطبّب في محل الإطناب، ويوجز في محل الإيجاز؛ والبلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال) ^(٣).

بل إن ابن عاشور رحمه الله أكد على المفسر تعلمه والعناية به فقال: (يحق على المفسر أن يعرف عادات القرآن من نظمه وكلمه) ^(٤).

وجعله في مقدمات تفسيره عنواناً لمبحث مستقل في المقدمة العاشرة من تفسيره ^(٥).

ولهؤلاء العلماء وغيرهم سلف في ذلك على اختلاف عباراتهم في تحديد هذا المصطلح؛ إذ بعضهم يُعبر عنه بذكر أمثلة عليه، كما هي عادة السلف الأوائل؛ حيث لم يكونوا يُعنون بالحدود والتعرifات.

ولغة القرآن موضع احتفاء العلماء على اختلاف تخصصاتهم، وبيانه محور كثير من الدراسات والأبحاث المتصلة إلى كشف إعجازه، والوقوف على أسراره.

ولهذا ظهر اهتمام المفسرين بهذا النوع من علوم القرآن من حيث استقراء أساليب القرآن سواء في الألفاظ أو الجمل أو التراكيب أو المعاني وغيرها.

وهذه العادات متفرقة مبثوثة في كتب التفسير وغيرها من المؤلفات التي تشير إلى هذا الموضوع وترشد إلى معالمه.

(١) منهاج السنة النبوية /٤ /٢٠٧.

(٢) بدائع الفوائد /١ /٨١.

(٣) الدرر السننية في الأجوية التجديّة /١٢ /٢٢٩.

(٤) التحرير والتنوير /١ /١٢٤.

(٥) المرجع السابق /١ /١٢٤.

ولا ريب أن جمع ما تناول في هذا الموضوع مما يعين على تدبر القرآن وعقله وخدمة علومه، لا سيما أن هذا الموضوع لم يُبحث ولم يُجمع؛ بل هو بِكُلِّ بُحثٍ يحتاج إلى جمع ودراسة، وبعد استخارة واستشارة، عقدت العزم على جمع عادات القرآن الكريم في أسلوبه، ودراستها دراسة تطبيقية، ورغبت أن يكون هذا البحث حاملاً العنوان التالي:

(عادات القرآن الأسلوبية دراسة تطبيقية)

سائلاً الله عز وجل الإعانة وال توفيق.

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

تظهر أهمية الموضوع في أمور، منها:

- ١-أن الاطلاع على عادات القرآن ودراستها يفتح للدرس آفاقاً كثيرة للفهم والتدبر والتفكير، ويعين على معرفة ما في القرآن من معان وأسرار.
- ٢-أن البحث في هذا الموضوع يعين المفسر على تفسير القرآن، ويختصر عليه جهداً وقتاً، وذلك من خلال فهم عاداته في أساليبه.
- ٣-أن العلم بعادات مطردة في القرآن يعد من أوجه الترجيح عند اختلاف المفسرين، مما يعطي أهمية كبيرة لهذا الموضوع.
- ٤-أنه يجمع شتات ما تفرق من هذه العادات المهمة المنثورة في كتب التفسير وغيرها؛ ويتناولها بالبحث والاستقراء والبيان.
- ٥-أنه موضوع يتناول جانباً مهماً من جوانب علوم القرآن، ولم أطلع على من أفرد به بالتأليف.

هدف البحث:

استقراء عادات القرآن الكريم الأسلوبية ودراستها، وإبراز شيء من جهود العلماء في بيانها.

الدراسات السابقة:

بعد البحث في الدراسات السابقة التي تطرقت لهذا الموضوع، لم أقف على من أفرد التأليف في عادات القرآن الأسلوبية مما يضفي على هذه الرسالة شيئاً من الجدّة والابتكار.

أما المؤلفات التي لها صلة بالموضوع فمن ذلك ما يلي:

- ١-الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية لأبي البقاء أبي أيوب بن موسى الكفوبي (ت: ٩٤٠ هـ) رتبه على حروف المعجم وفي بداية كل فصل يذكر كليات في ألفاظ القرآن وغيرها، دون جمع ودراسة بل على طريقة المعاجم اللغوية، والبحث في عادات القرآن أعم وأشمل.

٢-الكليات الشرعية في القرآن الكريم للدكتور: الحسن حريقي، تناول فيه ثمانى كليات شرعية من خلال ثمانى آيات، متعلقة بالاعتقاد ومقاصد الشرع والطاعة والجزاء، وبين مظاها وشواهدها وما يتفرع منها.

وهذا بحث في موضوعات كليلة معنوية، ولم يتطرق لعادات القرآن الأسلوبية التي سأبحثها في هذه الرسالة بمشيئة الله.

٣-دراسات لأسلوب القرآن الكريم للدكتور: محمد عبدالخالق عصيمة رحمه الله الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وهو مطبوع في أحد عشر مجلداً في دار الحديث بالقاهرة، قال في مقدمته: (استهدفت أن أصنع للقرآن الكريم معجمًا نحوياً صرفيًّا، يكون مرجعاً لدارس النحو؛ فيستطيع أن يعرف متى أراد: أوقع مثل هذا الأسلوب في القرآن أم لا؟^(١)).

وهو كما قال، القسم الأول: الحروف والأدوات، والقسم الثاني: دراسة الجانب الصرفي، والقسم الثالث: دراسة الجانب النحوي.

ففيه وضع الشواهد القرآنية على أبواب النحو والصرف ليحتكم إليها.

لكن هذا البحث يدرس العادات الأسلوبية في القرآن دراسة تطبيقية من حيث اختيار الحروف والألفاظ و المناسبتها للسياق، والعادة في نيابة بعضها عن بعض، وعادة القرآن في الذكر والمحذف، والإظهار والإضمار، والإيجاز والإطناب، وعادات القرآن من ناحية تراكيبيه في قصصه وخطباته، ونحو ذلك.

٤-كليات الألفاظ في التفسير دراسة نظرية تطبيقية، للأستاذ: بريك بن سعيد القرني، في رسالة ماجستير، مقدمة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية أصول الدين.

قد جمع الباحث فيها ثمانية وخمسين لفظاً؛ منها خمس وثلاثون مطردة، وثلاثة وعشرون أغلبية، وهي كليات في معنى اللفظ القرآني، فقد خُصّص لدراسة الألفاظ فقط، والذي هو مطلب واحد من هذا البحث، فلم يتطرق في بحثه لأساليب القرآن بأنواعها في الألفاظ أو

(١) دراسات لأسلوب القرآن / ١

الجمل، أو التراكيب، أو المعاني، أو الأسلوب البلاغي والقصصي، وعادة القرآن في الحوار والخطاب، وعادة القرآن في استعمال الحروف والكلمات، ونحو ذلك.

وبهذا تبين أن هذا الموضوع لم يفرد بالتأليف، فزاد ذلك من الرغبة في البحث فيه.

خطة البحث:

- المقدمة وفيها:

- أهمية الموضوع وأسباب اختياره.

- هدف البحث.

- الدراسات السابقة.

- خطة البحث.

- منهجي في كتابة البحث.

- التمهيد وفيه:

- بيان مصطلح (عادات القرآن) إفراداً وتركياً.

- ظهور مصطلح (عادات القرآن) وعناء العلماء به.

- متللة عادات القرآن في التفسير.

الباب الأول: عادات القرآن في حروفه وألفاظه، وفيه:

الفصل الأول: عادات القرآن في الحروف، وفيه:

المبحث الأول: اختيار الحروف، وفيه:

المطلب الأول: اختيار الحرف المناسب للسياق.

المطلب الثاني: ذكر القرآن بعد الحروف المقطعة.

المطلب الثالث: مراعاة المناسبة لحروف الفواصل.

المبحث الثاني: نيابة بعض الحروف عن بعض، وفيه:

المطلب الأول: نيابة حروف الجر عن بعض.

المطلب الثاني: نيابة حروف النداء عن بعض.

المطلب الثالث: نيابة حروف العطف عن بعض.

المبحث الثالث: التأكيد ببعض الحروف أو حذفها، وفيه:

المطلب الأول: التأكيد ببعض حروف المعاي.

المطلب الثاني: تقوية المعنى ببعض الحروف.

المطلب الثالث: حذف بعض الحروف.

الفصل الثاني: عادات القرآن في الألفاظ، وفيه:

المبحث الأول: اختيار اللفظ المناسب، وفيه:

المطلب الأول: اختيار اللفظ المناسب للسياق.

المطلب الثاني: اختيار الألفاظ الجامعة.

المطلب الثالث: مراعاة المناسبة لألفاظ الفوائل.

المبحث الثاني: استعمال بعض الألفاظ لمعنى خاص، وفيه:

المطلب الأول: تحصيص اللفظ بمعنى.

المطلب الثاني: استعمال بعض الألفاظ مرة واحدة فقط.

المطلب الثالث: استعمال الألفاظ اللاحقة بالقرآن.

المبحث الثالث: نيابة بعض الألفاظ عن بعض، وفيه:

المطلب الأول: وضع الماضي موضع المستقبل.

المطلب الثاني: تذكير المؤنث.

المطلب الثالث: استعمال لفظين مختلفين في معنى واحد.

الباب الثاني: عادات القرآن في الحذف والإضمار والإيجاز وضدتها، وفيه:

الفصل الأول: عادة القرآن في الحذف والذكر، وفيه:

تمهيد:

المبحث الأول: حذف المبتدأ أو الخبر، وفيه:

المطلب الأول: حذف المبتدأ.

المطلب الثاني: حذف الخبر.

المبحث الثاني: حذف الفعل أو المفعول به، وفيه:

المطلب الأول: حذف الفعل.

المطلب الثاني: حذف المفعول به.

المبحث الثالث: حذف الصفة أو الموصوف، وفيه:

المطلب الأول: حذف الصفة.

المطلب الثاني: حذف الموصوف.

المبحث الرابع: حذف المضاف أو المضاف إليه، وفيه:

المطلب الأول: حذف المضاف.

المطلب الثاني: حذف المضاف إليه.

المبحث الخامس: حذف جواب الشرط والقسم، وفيه:

المطلب الأول: حذف جواب الشرط.

المطلب الثاني: حذف القسم أو جوابه.

الفصل الثاني: عادة القرآن في الإضمار والإظهار والإيجاز والإطناب، وفيه:

المبحث الأول: كون الإضمار يقوم مقام الإظهار، وفيه:

المطلب الأول: وضع الظاهر موضع المضمير.

المطلب الثاني: وضع المضمير موضع الظاهر.

المبحث الثاني: إيجاز الحذف والقصر، وفيه:

المطلب الأول: إيجاز الحذف.

المطلب الثاني: إيجاز القصر.

المبحث الثالث: الإطناب، وفيه:

المطلب الأول: الإيضاح بعد الإيهام.

المطلب الثاني: ذكر الخاص بعد العام.

المطلب الثالث: التكرار.

المطلب الرابع: التذليل.

الباب الثالث: عادات القرآن في تراكيبه، وفيه:

الفصل الأول: عادات القرآن في قرن بعض الألفاظ ببعض، وفيه:

المبحث الأول: قرن بعض الأسماء ببعض، وفيه:

المطلب الأول: قرن بعض أسماء الله جل وعلا ببعض.

المطلب الثاني: قرن بعض أسماء البشر ببعض.

المطلب الثالث: قرن بعض الطوائف ببعض.

المبحث الثاني: قرن بعض الآيات الكونية ببعض، وفيه:

المطلب الأول: قرن بعض الآيات الكونية ببعض.

المطلب الثاني: قرن دلائل الأنفس بدلالات الآفاق.

المبحث الثالث: قرن بعض الأحكام ببعض، وفيه:

المطلب الأول: قرن بعض العبادات الشرعية ببعض.

المطلب الثاني: قرن الأحكام بما يحث على فعلها.

المبحث الرابع: قرن الترغيب بالترهيب، وفيه:

المطلب الأول: قرن الوعيد بالوعيد.

المطلب الثاني: تمجيد المخاطبين وترغيبهم بذكر صفات الله.

المبحث الخامس: ما يضاف إلى الله تعالى من الخير والشر، وفيه:

المطلب الأول: إضافة الخير إلى الله دون الشر.

المطلب الثاني: ذكر سبب العقاب.

الفصل الثاني: عادات القرآن في قصصه، وفيه:

المبحث الأول: ربط القصة بما يناسبها، وفيه:

المطلب الأول: توارد قصص الأنبياء عليهم السلام.

المطلب الثاني: ذكر القصص بعد دلائل التوحيد.

المطلب الثالث: تعقيب القصص بذكر الموعظ والعبر.

المبحث الثاني: التنويع في عرض القصص، وفيه:

المطلب الأول: الاقتصار في سوق القصص على المقصود.

المطلب الثاني: الطول والقصر في القصة.

المطلب الثالث: تكرار القصة.

الفصل الثالث: عادات القرآن في خطاباته، وفيه:

المبحث الأول: خطاب القرآن للأنبياء، وفيه:

المطلب الأول: نداء الأنبياء السابقين بأسمائهم.

المطلب الثاني: نداء النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه.

المطلب الثالث: خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمتهم.

المبحث الثاني: خطاب القرآن للناس، وفيه:

المطلب الأول: الخطاب بلفظ الناس وبلغظ الإيمان.

المطلب الثاني: خطاب الرجال والنساء.

المطلب الثالث: خطاب العام وخطاب الخاص.

المبحث الثالث: انتقال الكلام من أسلوب إلى أسلوب، وفيه:

تهييد:

المطلب الأول: انتقال الكلام من التكلم إلى الخطاب.

المطلب الثاني: انتقال الكلام من الخطاب إلى التكلم.

المطلب الثالث: انتقال الكلام من الغيبة إلى التكلم.

المطلب الرابع: انتقال الكلام من التكلم إلى الغيبة.

المطلب الخامس: انتقال الكلام من الخطاب إلى الغيبة.

المطلب السادس: انتقال الكلام من الغيبة إلى الخطاب.

- الخاتمة:

وفيها نتائج البحث، ووصيات الباحث.

- الفهارس الفنية للبحث:

١ - فهرس الآيات.

٢ - فهرس الأحاديث والآثار.

٣ - فهرس الأعلام.

٤ - فهرس العادات القرآنية.

- ٥ فهرس الكلمات اللغوية.
- ٦ فهرس الأبيات الشعرية.
- ٧ ثبت المصادر والمراجع.
- ٨ فهرس محتويات الرسالة.

منهج البحث:

أعتمد في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي حسب ما يلي:

١) جمع عادات القرآن من كتب التفسير وغيرها، وترتيب المادة العلمية المستخرجة على حسب ترتيب الأبواب والفصول التي ذكرت.

مع اليقين التام بأن عادات القرآن تفوت كل محاولة لتحديدها، وتجاوز طاقات النفس البشرية على مشارفة آفاقها المتنوعة، وتسم بالعجز كل اجتهاد لاحتلائها، والمحاولة جادة بقدر المستطاع لرصد بعض أسرار القرآن وعاداته وفتح الباب للتأمل والتدبر في آياته.

٢) دراسة العادات؛ وذلك على النحو التالي:

أ - ذكر تمهيد مختصر لكل عادة يوضح المراد منها.

ب - تطبيق العادة على عدد كاف من الآيات مع التوضيح، والذي اعتمده في دراسة العادات: قراءة حفص عن عاصم رحهما الله، ولم أدخل القراءات الأخرى.

ج - الإكثار قدر المستطاع من النقول لكلام العلماء على كل عادة ومثال؛ تأييداً لما توصلت إليه.

د - إذا كانت العادة متفقاً عليها ذكرت شواهدها وما يعززها، وأذكر الاستثناءات إن وجدت، مجتهداً في توضيح ما قاله العلماء فيها.

هـ - بعد كل عادة أجتهد في ذكر ما أتوصل إليه من حكم وأسرار، ولا يلزم أن يكون ما ذكره هو السبب دون غيره.

و - أذكر العادات ولو لم أقف فيها على تعليل، وأكل العلم إلى الله تعالى فيما عجز القلم أن يكتب فيه سراً، فللله الحكمة البالغة.

ز - الاختصار في العرض للعادة، و اختيار الأمثلة المحررة للعادة حتى لا تحتاج إلى بيان طويل.

ح - ما ذكره من أمثلة فليس بالضرورة أن يكون متفقاً عليه، فزيادة الأمثلة من باب التأكيد، والشأن لا يُعرض المثال، إذ قد كفى الفرض والاحتمال.

- ط - الحرص على كون البحث مخصوصاً على الدراسة القرآنية، وعدم الإسهام في المسائل إلا عند الضرورة مع الاختصار.
- ي - ذكر النتيجة التي توصلت إليها بعد كل عادة قدر المستطاع.
- ٣) عزو الآيات إلى سورها من القرآن وترقيمها، وجعلها بين معقوفتين.
- ٤) تخريج الأحاديث، وعزوها إلى مصادرها، فإن كانت في الصحيحين أو أحدهما أكفيت بهما، وإن لم يكن فيهما، فمع عزوه إلى مصادره ذكر درجته صحةً وضعفاً، معتمداً في ذلك على كلام المحققين من أهل الحديث.
- ٥) إحالة كلام أهل العلم إلى موضعه من كتبهم إن وجدت، أو المعتبرة في نقل أقوالهم عند عدمها.
- ٦) نسبة الأبيات الشعرية إلى قائلها وتوثيقها.
- ٧) شرح المصطلحات والكلمات الغريبة وتوضيحها.
- ٨) التعريف بالأعلام باختصار، ثم الإحالـة على مرجع أو اثنين من مراجع ترجمته، مع ملاحظة ما يلي: عدم التعريف بالأنباء والخلفاء الأربع ورواية الأحاديث، ومن كان في نص منقول، ولم ذكر الألقاب العلمية، ولم أتبع الأعلام بالدعاء لهم بالرحمة؛ لكون ذلك معلوماً إلا أن ينص عليها المنقول عنه.
- ٩) التعريف بالفرق مما يحتاج إلى تعريف في أول موطن ترد فيه قدر الاستطاعة.
- و قبل أن أختتم أتوجه بالشكر الجزيل لله سبحانه وتعالى على ما منّ به علي من نعم عظيمة، ويسري من من حسيمة، فلله الحمد أولاً وأخراً، وظاهراً وباطناً.
- ثم أتوجه بالشكر والدعاء لوالدي الكريمين وأهلي وإنحني الذين أحاطوني بدعائهم، وعظيم اهتمامهم وسؤالهم، أسأل الله لهم التوفيق في الدنيا والآخرة.
- والشكر والعرفان إلى صاحبي الفضيلة شيخي القديرین فضيلة الشيخ الدكتور: محمد بن سریع السریع، وفضیلۃ الشیخ الدکتور: عبدالحسن بن عبدالعزیز العسکر اللذین أتحفاني بأحسن التوجیهات، وجمیل الملاحظات، وغمرانی بالأخلاق الجمیة، والأداب الرفیعة، وحسن التعامل، ولطف العبارة؛ فلهما مني الشکر والدعاء.

والشكر موصول لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ذلك الصرح الشامخ، والمنبع العذب، التي عم نفعها جميع بقاع الأرض، فأسأل الله أن يبارك فيها، ويُسدد القائمين عليها، وأخص بمزيد من الشكر القائمين على كليةأصول الدين، ومشايخي الأعزاء في قسم القرآن وعلومه، وفي قسم اللغة العربية، فجزاهم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء. كماأشكر جميع الإخوة والأصدقاء الذين وقفوا معِي، وأعانوني على إتمام هذا البحث، بارك الله فيهم ووفقهم أينما كانوا.

ختاماً أَسأَلُ الله العلي القدير أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل هذا العمل حجة لنا لا علينا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

الباحث

راشد بن حمود بن راشد الثنيان

التَّمْهِيد

وفيه:

- بيان مصطلح (عادات القرآن) إفراداً وتركياً
- ظهور مصطلح (عادات القرآن) وعناءة العلماء به
- مترلة عادات القرآن في التفسير

● بيان مصطلح (عادات القرآن) إفراداً وتركيباً

تعريف عادات القرآن باعتبار مفرداته

أولاً: تعريف العادات لغة واصطلاحاً.

تعريف العادات لغة:

العادات: جمع كثرة، مفردته عادة، من عاد يعود عوداً، والعَوْدُ: تكرار الأمر وتشتيته^(١).

قال الخليل: (العَوْدُ: هو تشنيه الأمر عوداً بعد بدءه)^(٢).

وقال ابن فارس: (العين والواو والدال أصلان صحيحان، يدل أحدهما على تشنيه في الأمر، وهو العَوْدُ ..)^(٣).

والعادةُ : الدُّرْبَةُ، والتَّمَادِيُ في الْأَمْرِ حَتَّى يَصِيرَ لَهُ سَجِيَّةٌ.

ويُقَالُ لِلرَّجُلِ الْمُواظِبُ فِي الْأَمْرِ: مُعاوِدٌ^(٤).

قال الجوهري: (والعادة معروفة، والجمع عادٌ وعادات، تقول منه: عادةً واعتداده)^(٥).

ومن هذا الباب:

العيادة: أن تعود مريضاً، ولآل فلان مَعَادَةً، أي: أمر يغشاهم الناسُ له.

والمَعَادُ: كل شيء إليه المصير، والآخرة مَعَادُ للناس، والله تعالى المبدئ المعيد، وذلك أنه بدأ الخلق ثم يعيدهم. وتقول: رأيتُ فلاناً ما يبدئ وما يعيد، أي ما يتكلم بيادئه ولا عائدة.

ومنه المعاودة، واعتياد الرجل، والتعود.

والقياس صحيح في كل هذه المعاني^(٦).

(١) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن مادة (عود) ٥٩٣.

(٢) العين مادة (عود) ٢١٧ / ٢.

(٣) معجم مقاييس اللغة مادة (عود) ٤ / ١٨١.

(٤) ينظر: العين ٢ / ٢١٨، تاج العروس ٨ / ٤٤٤.

(٥) الصحاح ٣ / ٧٦.

(٦) أي: القياس على الأصل وهو: تكرار الأمر وتشتيته، ينظر: معجم مقاييس اللغة ٤ / ١٨١.

قال ابن منظور: (والعادة: الْدَّيْدَنُ يُعَادُ إِلَيْهِ، معروفة، وجمعها: عَادٌ وعاداتٌ، وَتَعَوَّدَ الشيءَ وعادَه وعاوَدَه مُعاوَدَه وعِوادَه واعتماده واستعاده وأعادَه، أي: صار عادةً له^(١)).
تعريف العادات اصطلاحاً:

من أهم التعريفات التي ذكرها العلماء في تعريف العادة:
التعريف الأول: ما استمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى^(٢).

التعريف الثاني: ما استقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطياع السليمة^(٣).

وهذا مفهوم واسع للعادة حيث يدخل فيه كل ما نشأ الناس عليه واعتادوه، واستقر في نفوسهم، فلفظ (ما) يعم ما تعارفه الناس سواء كان صحيحاً أو فاسداً، سواء كان قوليًّا أو فعليًّا.

وعلى هذا تجري العادة في الأقوال والأفعال، ويقوم كيانتها على استقرار الأمر في النفوس واعتياض الناس وتكرارهم لها، وقبول الطياع السليمة لها^(٤).

التعريف الثالث: الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية^(٥).
لأن التكرار إذا كان ناشئاً عن علاقة عقلية، وهي التي يحكم العقل فيها لم يكن عندئذ من قبيل العادة، بل من قبيل التلازم العقلي، وذلك كتكرر حدوث الأثر كلما حدث مؤثّره، كتحرك الخاتم بحركة الإصبع، وتحرك ورق الشجر كلما تحرك الريح، فلا يسمى عادة -على هذا التعريف- مهما تكرر، لأنه ناشئ عن تلازم وارتباط في الوجود بين العلة والمعلول، يقضي به العقل، وليس ناشئاً عن ميل الطبيع.

(١) لسان العرب / ٣١٥.

(٢) ينظر: التعريفات ١٤٦، الكليات ٦١٧، المعجم الوسيط ٢/ ٦٣٥.

(٣) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ٩٣، وهذا هو تعريف الفقهاء. مجموع رسائل ابن عابدين ٢/ ١١٤.

(٤) ينظر: العرف وأثره في الشريعة والقانون ٣٦.

(٥) ينظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ٢/ ٢٢١، وهذا هو تعريف الأصوليين.

فهذه خلاصة تعريف اللغويين والفقهاء والأصوليين للعادة اصطلاحاً، وبينها فروق يسيرة.

وعلى هذا فالقول بأن العادة: هي الأمر المتكرر متفق عليه بين الأصوليين والفقهاء، والأمر المتكرر يشمل كل حادث يتكرر لأن لفظة [الأمر] من أوسع ألفاظ اللغة عموماً وشمولاً^(١).

ويبقى أن التعريف الثاني يخرج من العادة ما لا تقبله الطباع السليمة، ومن باب أولى ما لا يوافق الشرع^(٢).

وفي التعريف الأخير إخراج الأمر المتكرر لوجود علاقة عقلية، فلا يعتبر عادة، وإنما هو تلازم عقلي، والله تعالى أعلم.

ثانياً: تعريف القرآن لغة واصطلاحاً.

تعريف القرآن لغة:

اختلقت آراء العلماء من جهة كون هذا اللفظ جامداً أو مشتقاً، ومن جهة كونه مهموزاً أو لا، ويمكن توضيح ذلك مختصراً من خلال النقاط التالية:
أولاً: اتفق العلماء على اسمية لفظ [قرآن] فليس بفعل ولا حرف.

ثانياً: القرآن على وزن فعلان كغفران وشكران، وهو مهموز كما في قراءة جمهور القراء، وقرأ ابن كثير بالتحفيف: قُرَآن، نَقْلٌ حرَكَة الهمزة إلى الساكن قبلها.

قال الشاطبي:

وَنَقْلُ قُرَآنٍ وَالْقُرْآنِ دَوَّأْنَا ^(٣)

(١) ينظر: معجم مقاييس اللغة / ١ ، ١٣٧ ، ٨٢٩ / ٢ ، أصول الفقه الإسلامي ، الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية الكلية . ٢٧٤

(٢) ينظر: شرح الكوكب المنير / ٤ ، ٤٤٨ ، ٤٤٩ .

(٣) المراد: بيان القراءة بنقل حرَكَة الهمزة لابن كثير، وظاهره: أن نقل القرآن وهو قراءته وتلاوته وتعليمه دواء لمن استعمله مخلص من أمراض المعاصي، ثم قراءة ابن كثير هذه تحتمل أن تكون من باب نقل حرَكَة الهمزة كما ذكر،

ثالثاً: اختلف العلماء في كونه جامداً أو مشتقاً، وإليك مذاهبهم:

المذهب الأول: أن القرآن اسم جامد، وهذا قول الشافعي^(١)، واحتاره السيوطي^(٢).

والمذهب الثاني: أن القرآن اسم مشتق، وهو قول الجمهور^(٣)، على تفصيل في مادة الاشتقاد^(٤).

وأشهر الأقوال أنه مشتق من مادة: قرأ، يعني تلا.

والدليل على ذلك استعمال هذا اللفظ ومشتقاته في كلام الله سبحانه، فهو مصدر القراءة، يقال: قرأت القرآن فأنا أقرؤه، من قرأ قراءةً وقرأناً فهو مصدر^(٥).

كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، قوله: ﴿وَمَا تَكُونُونَ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْ قُرْآنٍ﴾ [يونس: ٦١]، قوله: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: ٩٨]، قوله: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨]، قوله: ﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا﴾ [الإسراء: ١٠٦]، قوله: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنُهُ﴾ [القيامة: ١٧-١٨].

ونختتم أن تكون من قرنت بلا همز، أي: جمعت، ومنه: القرآن في الحج، ينظر: إبراز المعاني من حرز الأمانى /١ رقم البيت ٥٠٠، ٣٥٧.

(١) ينظر: مستدرك الحاكم /٢ ٢٥٠ (٢٩٠٥)، معرفة السنن والآثار للبيهقي ٧ /٥٦٨ (٦٤٠).

(٢) الإنقان /١ ١١٣.

(٣) ينظر: البرهان /١ ٢٧٨، الإنقان /١ ١١٢.

(٤) قيل: مشتق من قرنت الشيء بالشيء إذا ضمت أحدهما إلى الآخر، سمي بذلك لقرآن السور والآيات والحرروف فيه، ينظر: البرهان /١ ٢٧٨، وقيل: مشتق من القرآن؛ لأن الآيات يصدق بعضها بعضاً، ويشابه بعضها بعضاً فهي حبائذ قرائن، ينظر: تفسير الرازي ٥ /٧٤، البحر المحيط ٢ /٣٢، وهو بلا همز ونونه أصلية على هذين القولين.

وقيل: مشتق من القرء وهو الجمع؛ لأن القرآن يجمع الآيات والسور ويضم بعضها إلى بعض، وهو على هذا القول مهموز ونونه زائدة، ينظر: لسان العرب ١ /١٢٨، الكليات ١١٤٢، منهال العرفان ١ /١٤.

(٥) ينظر: تفسير الرازي ٥ /٧٤.

قال الزرقاني: (أما لفظ القرآن فهو في اللغة: مصدر مرادف للقراءة، ومنه قوله تعالى:
﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنُهُ﴾ (١٧) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبَعْ قُرْآنَهُ ﴿القيامة: ١٧-١٨﴾] ثم نقل من هذا المعنى المصدري وجعل اسمًا للكلام المعجز المترد على النبي من باب إطلاق المصدر على مفعوله؛ ذلك ما نختاره استناداً إلى موارد اللغة وقوانين الاشتقاد، وإليه ذهب البحرياني، وجماعة، ثم نقل من هذا المعنى المصدري وجعل اسمًا لكلام الله تعالى.

أما القول بأنه وصف من القراء، بمعنى الجمع، أو أنه مشتق من القراءين، أو أنه مشتق من قرنت الشيء بالشيء، أو أنه مرتجل، أي: موضوع من أول الأمر علمًا على الكلام المعجز المترد غير مهموز ولا مجرد من ألل، فكل أولئك لا يظهر له وجه وجيه، ولا يخلو توجيه بعضه من كلفة، ولا من بُعد عن قواعد الاشتقاد وموارد اللغة.
وعلى الرأي المختار فلفظ قرآن مهموز وإذا حذف همزه فإنما ذلك للتخفيف وإذا دخلته ألل بعد التسمية فإنما هي للمح الأصل لا للتعریف^(١).

فالقرآن هو المقرؤء، من باب تسمية المفعول بالمصدر^(٢)، ثم غلب اسمًا على كلام الله تعالى الحفظ بين دفتي المصحف.

تعريف القرآن اصطلاحاً:

هو (كلام الله المترد على محمد صلى الله عليه وسلم المتبع بتلاوته)^(٣).

شرح التعريف:

(كلام الله) جنس في التعريف يشمل جميع كلام الله جل وعلا، ويخرج كلام غيره سبحانه من الإنس والجن والملائكة.

(١) منهال العرفان ١ / ١٤، وينظر: مباحث علوم القرآن للقطان ٢٠.

(٢) ينظر: الإتقان ١ / ١١٣.

(٣) ينظر: التعريفات ٢٢٣، منهال العرفان ١ / ١٥، ولکثرة خصائص القرآن تعددت التعريفات؛ فيذكر في تعريف من خصائصه ما لا يذكر في الآخر، والله أعلم.

وخرج بقوله: (المترل) كلام الله تعالى لأهل السماء، وما استأثر بعلمه، قال تعالى:
﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ [الكهف: ١٠٩].

وتقييد المترل بكونه: (على محمد صلى الله عليه وسلم) يُخرج ما أنزل على غيره من الأنبياء كالتوراة والإنجيل، وكل ما لم يتزل على محمد صلى الله عليه وسلم سوى القرآن. و قوله: (المتعبد بتلاوته) أي: المقرؤ في الصلاة، والمثاب على قراءته، فُيخرج القراءات الشاذة، والحديث القدسي^(١).

ثالثاً: تعريف عادات القرآن باعتبار تركيبه.
 أثبت ربنا جل وعلا أن له عادات وستناً مع خلقه في غير ما آية.
 - كما قال تعالى: **﴿سُنَّةُ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبِدِيلًا﴾**
 [الفتح: ٢٣].

قال الماوردي: (قوله عز وجل : **﴿سُنَّةُ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبِدِيلًا﴾** [الفتح: ٢٣]، يعني: طريقة الله وعاداته السالفة نصر رسleه وأوليائه على أعدائه)^(٢).

- وقال سبحانه: **﴿سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَخْوِيلًا﴾**
 [الإسراء: ٧٧].

قال ابن حزم: (ومعناه: العادة، أي: هذه عادة الله مع رسleه)^(٣).

(١) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام ١ / ١٥٩، مباحث في علوم القرآن ٢٠، دراسات في علوم القرآن ٢١، المحرر في علوم القرآن ٢٢.

(٢) النكت والعيون ٥ / ٣١٨.

(٣) التسهيل ٢ / ١١٦.

-وقال تعالى: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الحجر: ١٣].

قال السعدي: (أي: عادة الله فيهم بإهلاك من لم يؤمن بآيات الله)^(١).

وعادات القرآن هي عادة الله تعالى في كلامه المترد.

ومن خلال تعريف العادات والقرآن باعتبار مفرديهما؛ يظهر لي أن إضافة العادات إلى القرآن من باب إضافة نوع من علوم القرآن إلى القرآن.

قال الشاطبي في أقسام العلوم المضافة إلى القرآن: (وقسم هو من عادة الله تعالى في إزالة، وخطاب الخلق به، ومعاملته لهم بالرفق والحسنى ..)^(٢).

ولم أجده من عرّف عادات القرآن كمصطلح إضافي فيما اطلعت عليه، ولذا فإني -بعد طول تأمل - رأيت أن يُقال في تعريف عادات القرآن:

(ما كرره القرآن على طريقة واحدة أو أغلبية دلالة خاصة).

شرح التعريف:

(ما كرره) يعني أنه تكرر أكثر من مرة، فأخرج ما جاء ذكره مرة واحدة.
(القرآن) خرج به ما تكرر في غير القرآن، من العادات في الفقه والأصول وسائر العلوم.

(على طريقة واحدة) يعني: على منهج واحد في كل القرآن، وخرج به ما تنوّع وروده في القرآن.

(أو أغلبية) يعني: الأكثر من مواضعها، فلا تنحرم العادة إذا خرج موضع أو أكثر على غير الطريقة الأغلبية، ويُخرج هذا ما جاء على طريقتين متساويتين في القرآن.

(١) تفسير السعدي ٤٢٩.

(٢) المواقفات ٤ / ٢٠٠.

قال الشاطبي: (الأمر العام والقانون الشائع هو ما تقدم، فلا تنقضه الأفراد الجزئية الأقلية؛ لأن الكلية إذا كانت أكثرية في الوضعيّات انعقدت كليّة، واعتمدت في الحكم بها وعليها، شأن الأمور العاديّة الجاريّة في الوجود)^(١).

(دلالة خاصة) أي: لمعنى وسرّ أراده القرآن من التكرار، وخرج به ما تكرر في القرآن ودلالته عامة كعامة مسائل النحو والإعراب.

قال ابن الأثير: (وصاحب علم البيان والنحو يشتريkan في أن النحوي ينظر في دلالة الألفاظ على المعاني من جهة الوضع اللغوي؛ وتلك دلالة عامة، وصاحب علم البيان ينظر في فضيلة تلك الدلالة؛ وهي دلالة خاصة، المراد بها: أن يكون على هيئة مخصوصة من الحسن، وذلك أمر وراء النحو والإعراب)^(٢).

وقال ابن تيمية: (ودلالة اللفظ على المعنى دلالة قصدية إرادية اختيارية، فالمتكلّم يريد دلالة اللفظ على المعنى؛ فإذا اعتقاد أن يعبر باللفظ عن المعنى كانت تلك لغته، ولهذا كل من كان له عناية بألفاظ الرسول ومراده بها: عرف عادته في خطابه، وتبين له من مراده ما لا يتبيّن لغيره.

ولهذا ينبغي أن يُقصد إذا ذُكر لفظ من القرآن والحديث أن يُذكر نظائر ذلك اللفظ، ماذا عنّها الله ورسوله؟ فيُعرف بذلك لغة القرآن والحديث، وسنة الله ورسوله التي يخاطب بها عباده، وهي العادة المعروفة من كلامه ...)^(٣).

فيدخل في هذا المصطلح: عادات القرآن في حروفه وألفاظه وتراتكبيه وأحكامه ومعانيه، كليلة أو أغلبية، علمنا دلالتها أو لم نعلم، فهو مصطلح واسع وكبير، ولا يمكن حصره في بحث بل ولا في بحوث.

وبختي هذا سيقتصر على جزء كبير ومهم من عادات القرآن، وهو عادات القرآن الأسلوبية.

(١) المرجع السابق / ٤ / ١٧٥.

(٢) المثل السائر / ١ / ٢٦.

(٣) مجموع الفتاوى / ٧ / ١١٥.

والمراد بالأسلوب: أجناس الكلام وطرقه.

قال الجوهرى: (الأساليب: هي أجناس الكلام وطرقه)^(١).

وقال: (والأسلوب بالضم: الفن، يقال أخذ فلان في أساليب من القول، أي: في فنون منه)^(٢).

وقال الجرجانى: (الأسلوب: الضرب من النظم والطريقة فيه)^(٣).

وقال ابن منظور: (وكل طريق ممتد فهو أسلوب، ويُجمعُ أَسَالِيبُ، والأَسْلُوبُ بالضم الفَنُ، يقال: أَخَذَ فلانُ في أَسَالِيبَ من القول، أي: أَفَانِينَ منه)^(٤).
والقول مكون من حرف ولفظ وجملة^(٥).

والقيد بالأسلوبية: يُخرج عادات القرآن في غير الأسلوب، وهي كثيرة كعادات القرآن في الأحكام الفقهية والعقدية، وعادات القرآن المعنوية عموماً، وغيرها.

عادات القرآن الأسلوبية:

(ما كرره القرآن من أساليبه على طريقة واحدة أو أغلبية لدلالة خاصة).

هذا هو ما سأتناوله في هذا البحث بمشيئة الله تعالى، سالكاً طريقة التطبيق بالأمثلة على آيات القرآن، أسأل الله التوفيق والسداد.

(١) الصحاح / ٧ / ٢٧.

(٢) الصحاح / ٢ / ١٦٧، وينظر: لسان العرب / ١ / ٤٧١.

(٣) دلائل الإعجاز / ٣٣٨.

(٤) لسان العرب / ١ / ٤٧١.

(٥) ينظر: الصاحي في فقه اللغة / ٤٧، ٤٨.

● ظهور مصطلح (عادات القرآن) وعنایة العلماء به.

بدأ الكلام في عادات القرآن منذ ظهور علوم القرآن، الذي تزامن مع نزول القرآن، فمسألة (أول ما نزل، ونزول الوحي) جزء من علوم القرآن. ثم بدأت العلوم تظهر شيئاً فشيئاً.

والكلام في عادات القرآن مرتبط بالتفسير الذي هو جزء من علوم القرآن، وفيه ما لا يقوم التفسير إلا به، كعلم غريب القرآن، وعلم أسباب التزول، وعلم المكي والمدي، وغيرها مما لا تخلو منه كتب التفسير.

وقد اعنى السلف بعادات القرآن، فضمنوها تفسيرهم للآيات، ومن ذلك:

-قول ابن عباس رضي الله عنهم: (﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾] [البقرة: ٧١] يقول: كادوا لا يفعلون، ولم يكن الذي أرادوا؛ لأنهم أرادوا أن لا يذبحوها: وكل شيء في القرآن: كاد، أو كادوا، أو لو، فإنه لا يكون، وهو مثل قوله: (﴿أَكَادُ أُخْفِيهَا﴾) [طه: ١٥].

-وقول ابن عباس ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار، وغيرهم رضي الله عنهم: (كل شيء في القرآن [أو] كذا [أو] كذا فصاحب بالخيار، أي ذلك شاء فعل) ^(١).

-وقول ابن عباس رضي الله عنهم: (وكل [عسى] في القرآن فهي واجبة) ^(٢).

-وقول الضحاك بن مزاحم في قوله: (﴿بِكَأسٍ مِّنْ مَعِينٍ﴾] [الصفات: ٤٥] قال: (كل كأس في القرآن فهو حمر) ^(٣).

(١) أخرجه الطبرى .٢١٩ / ٢

(٢) أخرجها الطبرى .٧٥ ، ٧٤ / ٣

(٣) أخرجه الطبرى .١٦٨ / ١٤

(٤) أخرجه الطبرى .٣٦ / ٢١

وقال ابن عيينة: (ما سمي الله تعالى [مطراً] في القرآن إلا عذاباً، وتسمية العرب الغيث، وهو قوله تعالى: ﴿يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَطَّعُوا وَيَنْشُرُ﴾ [الشورى: ٢٨])^(١).

وقال الجاحظ: (وفي القرآن معان لا تكاد تفترق: مثل الصلاة والزكاة، والجوع والخوف، والجنة والنار، والرغبة والرهبة، والهاجرين والأنصار، والجن والإنس)^(٢).

وقال مكي: (وكل شيء في القرآن: أجر كريم، وأجر كبير، ورزق كريم فهو الجنة)^(٣).

وقال الراغب: (القوم جماعة الرجال في الأصل دون النساء، وفي عامة القرآن أريد الرجال والنساء جميعاً)^(٤).

فمن هذه النقولات وغيرها تبرز عناية العلماء بعادات القرآن في زمان متقدم من حيث الأصل دون المصطلح، فلم تكن عادات القرآن بخافية على العلماء، بل ذكروها دون إدخالها في مصطلح محدد، حتى ظهر هذا الاصطلاح في القرن السادس، فأول من نص على هذا المصطلح فيما اطلعت عليه الرمخشري حيث قال: (من عادته عز وجل في كتابه أن يذكر الترغيب مع الترهيب، ويشفع البشرة بالإذنار إرادة التنشيط لاكتساب ما يُزِلُّ، والتبيط عن اقتراف ما يتلف)^(٥).

ثم تتابع المفسرون والمحققون على هذا استعمال هذا المصطلح.

قال الرازي: (عادة القرآن أن يكون بيان التوحيد وبيان الوعظ والنصيحة وبيان الأحكام مختلطًا بعضها بالبعض ليكون كل واحد منها مقوياً للآخر ومؤكداً له)^(٦).

(١) أخرجه البخاري ٦ / ٧٧ معلقاً بصيغة الجزم، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اتْبِعْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الأనفال: ٣٢].

(٢) البيان والتبيين ١ / ٢١.

(٣) المداية إلى بلوغ النهاية ٤ / ٤١٥١، ٢٩٥١ / ٦.

(٤) مفردات ألفاظ القرآن ٦٩٣، وذكر جملة كبيرة من عادات القرآن وأفرادها المحقق في فهرس مستقل ٩٤٨.

(٥) الكشاف ١ / ١٣٣.

(٦) تفسير الرازي ٦ / ٢٠.

وقال البيضاوي: (وَمِنْ قَوْمٍ مُّوسَى) [الأعراف: ١٥٩] يعني: من بي إسرائيل أمة يهودون بالحق يهدون الناس محقين، أو بكلمة الحق (وَبِهِ) بالحق (يَعْدِلُونَ) بينهم في الحكم، المراد بها: الثابتون على الإيمان القائمون بالحق من أهل زمانه، أتبع ذكرهم ذكر أضدادهم على ما هو عادة القرآن، تنبئهاً على أن تعارض الخير والشر وتزاحم أهل الحق والباطل أمر مستمر^(١).

وقال ابن تيمية: (فعادة القرآن إذا أضيف القول إلى الله أن يقال: قول الله، لا يقال: قول الحق إلا إذا كان المراد القول الحق، كما في قوله: قَوْلَ الْحَقِّ) [مريم: ٣٤]، قوله: (وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ) [الأحزاب: ٤]، قوله: فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقْوَلُ) [ص: ٨٤]^(٢).
وقال ابن القيم: (والآثار السلفية والمأثور من عادة القرآن في استعماله (وَمَا أَدْرَاكَ) [الحاقة: ٣]، في الأمور الغائبة العظيمة كما تقدم والله أعلم)^(٣).

وقال الزركشي: (واعلم أن عادة القرآن العظيم في ذكر هذه الحروف أن يذكر بعدها ما يتعلق بالقرآن كقوله: (الم) (١) ذَلِكَ الْكِتَابُ [البقرة: ٢١-٢٢])^(٤)، ومثله قال السيوطي^(٥).

وقال ابن حجر: (عادة القرآن إذا ذكر الكتاب المشتمل على عمل العبد حيث يعرض يوم القيمة أردفه بذكر الكتاب المشتمل على الأحكام الدينية في الدنيا التي تنشأ عنها المحاسبة عملاً وتركاً كما قال في الكهف: (وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ إِمَّا

(١) تفسير البيضاوي ٣ / ٦٦.

(٢) مجموع الفتاوى ٢٠ / ٤٨٠.

(٣) التبيان في أقسام القرآن ١ / ٢٤.

(٤) البرهان ١ / ١٧٠.

(٥) الإتقان ٢ / ٢٤٤.

فِيهِ ﴿الْكَهْفٌ: ٤٩﴾ إِلَى أَنْ قَالَ: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَّلًا﴾ [الكهف: ٥٤].^(١)

وقال ابن عادل: (... قد تقدم أن عادة القرآن حالية بتخصيص لفظ العباد بالمؤمنين الطيعين المتقين).^(٢)

وقال البقاعي: (التقدير: ثم يعيدكم خلقاً جديداً كما كنتم أول مرة، فحذفه كما هو عادة القرآن في حذف كل ما دل عليه السياق ولم يدع داع إلى ذكره).^(٣)

وقال السيوطي: (﴿فَأَقَمْتَ لُهُمُ الصَّلَاةَ﴾ [النساء: ١٠٢] وهذا جرئي على عادة القرآن في الخطاب فلا مفهوم له).^(٤)

وقال ابن عاشور: (والخطاب بـ يأيها الذين آمنوا خطاب للمسلمين على عادة القرآن في إطلاق هذا العنوان، ولأن شأن الموصول أن يكون بمثابة المعرف بلام العهد).^(٥) إلى غير ذلك من الموضع الكثيرة في كتب المفسرين وغيرهم؛ مما يدل على اهتمامهم وعنایتهم به.

ونخلال هذه القرون الطويلة تداول العلماء هذا المصطلح وتتابعوا عليه دون نكير. ويعد ابن عاشور أول من وضع مصطلح: عادات القرآن، عنواناً لباب مستقل، وبين أهمية معرفة عادات القرآن للمفسر.

وأخص أهم مظاهر عنایة العلماء بعادات القرآن في الأمور الآتية:

١-أن عنایة العلماء بعادات القرآن انطلقت من عنایتهم بكتاب الله تعالى، وهذا أمر ظاهر، ومن علوم القرآن عادته في التزول، وعادته في النسخ، وعادته في الأمثال والأقسام

(١) فتح الباري / ٨ .٦٨٠

(٢) تفسير اللباب / ١٤ .١٤٦

(٣) نظم الدرر / ٦ .٣٧٩

(٤) تفسير الجلالين .١١٩

(٥) التحرير والتنوير / ٢ .٢٢٢

وغيرها، وما تتابع العلماء على بيانه، وإبراز أسراره ولطائفه: عادات القرآن في حروفه وألفاظه وتراتبيه.

٢- ومن عنابة العلماء بعادات القرآن ربط التفسير بها في كثير من الموضع.

قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الورود الوارد في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارْدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتَّىٰ مَقْضِيًّا﴾ [مريم: ٧١] (الورود: الدخول، وقال نافع: لا، فقرأ ابن عباس: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبٌ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ هَا وَأَرِدُونَ﴾ [الأنياء: ٩٨] أورود هو أم لا؟ وقال: ﴿يَقْدُمُ قَوْمٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدُهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ﴾ [هود: ٩٨] أورود هو أم لا؟ أما أنا وأنت فسندخلها، فانظر هل نخرج منها أم لا؟ وما أرى الله مخرجك منها بتكذيبك، قال: فضحك نافع^(١).

وقال الطبرى: (وأما قوله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ [النحل: ١٠٠] فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله، فقال بعضهم فيه بما قلنا إن معناه: والذين هم بالله مشركون. وعن الربيع: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ أشركوه في أعمالهم.

والقول الأول، أولى القولين في ذلك بالصواب، وذلك أن الذين يتولون الشيطان إنما يشركونه بالله في عبادتهم وذبائحهم ومطاعمهم ومشاربهم، لا أنهم يشركون بالشيطان. ولو كان معنى الكلام ما قاله الربيع، لكان التتريل: الذين هم مشركون، ولم يكن في الكلام به، فكان يكون لو كان التتريل كذلك، والذين هم مشركون في أعمالهم، إلا أن يوجه موجه معنى الكلام، إلى أن القوم كانوا يدينون بألوهة الشيطان، ويشركون الله به في عبادتهم إياه، فيصبح حينئذ معنى الكلام، وينخرج عما جاء التتريل به في سائر القرآن، وذلك أن الله تعالى وصف المشركين في سائر سور القرآن أنهم أشركوا بالله، ما لم يتزل به عليهم سلطاناً، وقال في كلّ موضع تقدم إليهم بالزجر عن ذلك، لا تشركون الله شيئاً،

(١) تفسير الطبرى / ١٨ . ٢٣٠

ولم يجد في شيء من الترتيل: لا تشركوا الله بشيء، ولا في شيء من القرآن، خبراً من الله عنهم أهملوا أشركوا الله بشيء، فيجوز لنا توجيهه معنى قوله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ إلى: والذين هم بالشيطان مشركون الله. فبین إذاً كان ذلك كذلك، أن الماء في قوله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ﴾ عائدة على الرب في قوله: ﴿وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الحل: ٩٩]^(١):

٣- وما يدل على عنايتهم بعادات القرآن استقراء القرآن كاملاً لاستخراجها.
فقد قال ابن عاشور: (وقد استقرت بجهدي عادات كثيرة في اصطلاح القرآن)^(٢).

٤- الترجيح بعادات القرآن.
قال ابن القيم في معرض تفسيره لقول الله تعالى: ﴿إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ﴾ [الطارق: ٨]:
(والقول الأول هو الصواب -أي: إنه على رجعه إليه يوم القيمة، كما هو قادر على خلقه من ماء هذا شأنه- لوجوه، أحدها: أنه هو المعهود من طريقة القرآن في الاستدلال بالمبدا على المعاد)^(٣).

وقد أكثر ابن القيم من الاستدلال بعادات القرآن، والترجح بها، وأطلق عليها: عادة القرآن، ومعهود القرآن، وطريقة القرآن، ونحوها.

٥- إيجاب العلماء ترتيل كلام الله تعالى على عادته الغالبة منه.
قال الآمدي: (يجب ترتيل كلام الشارع على عرفه؛ إذ الغالب منه إنما يناطقنا فيما له فيه عُرف بُعرفه)^(٤).

(١) تفسير الطبرى /١٧، ٢٩٥، وينظر: ١/٢٢٣.

(٢) التحرير والتنوير /١، ١٢٥.

(٣) التبيان في أقسام القرآن /٦٦.

(٤) الإحکام /٣، ٢٠.

وقال ابن تيمية: (إذا عُرف المتكلم فُهم من معنى كلامه ما لا يفهم إذا لم يعرف؛ لأنَّه بذلك يعرف عادته في خطابه، ولللفظ إنما يدل إذا عرف لغة المتكلم التي بها يتكلم وهي عادته وعرفه التي يعتادها في خطابه، ودلالة اللفظ على المعنى دلالة قصدية إرادية اختيارية، فالمتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى؛ فإذا اعتاد أن يعبر باللفظ عن المعنى كانت تلك لغته وهذا كل من كان له عنابة بألفاظ الرسول ومراده بها: عرف عادته في خطابه، وتبيين له من مراده ما لا يتبيَّن لغيره).

ولهذا ينبغي أن يُقصد إذا ذُكر لفظ من القرآن والحديث أن يُذكر نظائر ذلك اللفظ، ماذا عنَّها الله ورسوله؟ فُيعرف بذلك لغة القرآن والحديث، وسنة الله ورسوله التي يخاطب بها عباده، وهي العادة المعروفة من كلامه ...^(١).

وقال ابن نحيم: (واعلم أن اعتبار العادة والعرف يُرجع إليه في مسائل كثيرة، حتى جعلوا ذلك أصلًا)^(٢).

وعليه فقد اعْتَنَى السَّابِقُونَ بعادات القرآن، قبل ظهور هذا المصطلح وبعده، وهي في تطور مستمر، يزيد باستقراء القرآن وتأمل ألفاظه ومعانيه واستخراج كنوزه وأسراره، أَسْأَلُ الله جل وعلا أن يبارك في الجهد ويوفق للصواب.

(١) مجموع الفتاوى ٧ / ١١٥.

(٢) الأشباه والنظائر ٩٣.

● مترفة عادات القرآن في التفسير.

علوم القرآن كثيرة، تعين على فهمه على الوجه الصحيح، ونشأتها إنما كان لخدمة النص القرآني، وقد نزل القرآن الكريم بلغة العرب، وكان صاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على دراية بلسان العرب، يعرفون معاني ألفاظه، وتصريف أساليبه، فقد كانوا على سليقة سليمة، وقرب عهد بتحول الكتاب المبارك، فيعرفون لغة القرآن، وإذا نزلت بهم حادثة فزعوا إلى كتاب الله، فإن لم يجدوا فيه حاجتهم فزعوا إلى السنة الصحيحة، فإن لم يجدوا فيها اجتهدوا وألحقوا الأشباه بالأشبه، مراعين المصالح التي راعتتها الشريعة، فلم يكونوا بحاجة إلى كتابة قواعد وأصول للتعامل مع القرآن، بل دونها العلماء بعد ذلك من خلال النظر في النصوص وأساليب السلف ومناهجهم في التعامل معها.

فعناية المسلمين بالقرآن خلُف ثروة علمية في مختلف الحالات، تجتمع كلها تحت ما اصطُلح على تسميته (علوم القرآن)، لضمان الفهم الصحيح لنصوص الكتاب، ومن ذلك عادات القرآن.

-عادات القرآن من جملة علوم القرآن المتنوعة.

قال الشاطبي في تقسيم العلوم المضافة إلى القرآن: (وَقَسْمٌ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ عَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي إِنْزَالِهِ، وَخُطَابِ الْخَلْقِ بِهِ، وَمُعَامَلَتِهِ لَهُمْ بِالرَّفْقِ وَالْحَسْنِي، مِنْ جَعْلِهِ عَرَبِيًّا يَدْخُلُ تَحْتَ نَيلِ أَفْهَامِهِ .. وَيَشْتَمِلُ عَلَى أَنْوَاعٍ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْأُصْلِيَّةِ وَالْفَوَائِدِ الْفَرعِيَّةِ، وَالْمَحَاسِنِ الْأُدْبِيَّةِ؛ فَلَنْذِكُرْ مِنْ أَمْثَلَةِ مَا يُسْتَعِنُ بِهَا فِي فَهْمِ الْمَرَادِ:

فمن ذلك: عدم المؤاخذة قبل الإنذار، ودل على ذلك إخباره تعالى عن نفسه بقوله:
﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]، فجرت عادته في خلقه أنه لا يؤاخذ بالمخالفة إلا بعد إرسال الرسل، فإذا قامت الحجة عليهم، فمن شاء ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفِرْ﴾ [الكهف: ٢٩]، ولكل حزاء مثله^(١).

(١) المواقفات / ٤ . ٢٠٠

-وإذا عُرفت عادة القرآن فهي دليل استقرائي لا يخرج عنـه معنى الآية غالباً.

قال الشنقيطي: (من أنواع البيان التي تضمنها الاستدلال على أحد المعانـي الداخـلة في معنى الآية بكونـه هو الغالـب في القرآن، فغلـبـته فيه دليل استقرائي على عدم خروـجه من معنى الآية، وقد قدمـنا أمثلـة لـذلك، فإذا علمـت ذلك فاعـلم أنـ ابن عباس رضـي الله عنهـما استـدلـ علىـ المرـاد بـورـودـ النـارـ فيـ الآـيـةـ بمـثـلـ ذـكـرـنـاـ: أنهـ منـ أنـواعـ الـبـيـانـ فيـ هـذـاـ الـكـتـابـ المـبارـكـ ...ـ) إلخ^(١).

-وعادات القرآن هي المرجع عند الاختلاف في المعنى.

قال ابن تيمية وهو يتكلـمـ عنـ تفسـيرـ التـابـعينـ: (فـإـنـ اـخـتـلـفـواـ فـلاـ يـكـونـ قولـ بعضـهمـ حـجـةـ عـلـىـ بـعـضـ، وـلـاـ عـلـىـ مـنـ بـعـدـهـ، وـيـرـجـعـ فـيـ ذـكـرـ لـغـةـ الـقـرـآنـ، أـوـ السـنـةـ، أـوـ عـمـومـ لـغـةـ الـعـربـ، أـوـ أـقوـالـ الصـحـابـةـ فـيـ ذـكـرـ) ^(٢).

فلـغـةـ الـقـرـآنـ: هوـ المـعـهـودـ منـ عـادـتـهـ فـيـ أـلـفـاظـهـ وـأـسـلـوـبـهـ؛ بـالـنـظـرـ إـلـىـ نـظـائـرـ الـلـفـظـ فـيـ الـقـرـآنـ، فـيـعـرـفـ مـعـناـهـ باـطـرـادـ ذـكـرـ الـنـظـائـرـ، وـعـمـومـ الـمـعـنـىـ لـمـوارـدـ اـسـتـعـمالـ ذـكـرـ الـلـفـظـ) ^(٣).

وـتـبعـهـ عـلـىـ هـذـاـ اـبـنـ كـثـيرـ فـيـ مـقـدـمـةـ التـفـسـيرـ) ^(٤).

عادات القرآن من أوجه الترجيح عند المفسرين.

قال ابن القـيمـ عندـ تـفـسـيرـهـ لـلـقـسـمـ فـيـ قولـ اللهـ تـعـالـىـ: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالْحَنَّسِ﴾ (١٥) الجـوارـ الـكـنـسـ) [التـكـويرـ: ١٥-١٦]: (ولـيـسـ قولـ منـ فـسـرـهـ بـالـظـبـاءـ وـبـقـرـ الـوـحـشـ بـالـظـاهـرـ لـوـجـوهـ ..ـ) وـذـكـرـ مـنـهـ: (أـنـ لـيـسـ بـالـبـيـنـ إـقـسـامـ الـرـبـ تـعـالـىـ بـالـبـقـرـ وـالـغـزـلـانـ وـلـيـسـ هـذـاـ عـرـفـ

(١) أضـواءـ الـبـيـانـ / ٣ـ .ـ ٤٧٨ـ .ـ

(٢) مـقـدـمـةـ التـفـسـيرـ ١١٦ـ ،ـ جـمـمـوـعـ الـفـتاـوىـ / ١٣ـ .ـ ٣٧٠ـ .ـ

(٣) حـاشـيـةـ مـقـدـمـةـ التـفـسـيرـ لـابـنـ قـاسـمـ ١١٧ـ .ـ

(٤) تـفـسـيرـ اـبـنـ كـثـيرـ ١ـ .ـ ١٠ـ .ـ

القرآن ولا عادته وإنما يقسم سبحانه من كل جنس بأعلاه؛ كما أنه لما أقسم بالنفوس أقسام بأعلاها وهي النفس الإنسانية، ولما أقسم بكلامه أقسام بأشرفه وأجله وهو القرآن، ولما أقسم بالعلويات أقسام بأشرفها وهي السماء وشمسها وقمرها ونجومها... إلخ^(١).

- عادات القرآن وسيلة تحمي المفسر من أن يقول على الله بلا علم، وهي مقدمة تؤدي إلى نتيجة صحيحة، وهي عاصم من الخطأ والانحراف في بيان الأسلوب القرآني، فلا يمكن أن يتكلم في القرآن من لم يعرف عادات القرآن، من خلال استقراءه، وتتبع عادته في ألفاظه ومعانيه^(٢).

قال الآمدي: (يجب ترتيل كلام الشارع على عرفه؛ إذ الغالب منه أنه إنما يناطقنا فيما له فيه عرف بعرفه)^(٣).

وقال القرافي: (وينبغي أن يعلم العادة في اللفظ: أن يغلب إطلاق لفظ واستعماله في معنى حتى يصير هو المتبارد من ذلك اللفظ عند الإطلاق، مع أن اللغة لا تقتضيه، فهذا هو معنى العادة في اللفظ، وهو الحقيقة العرفية)^(٤).

وقال ابن تيمية: (إإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب؛ فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك، ويجعلون هذه الدلالة حقيقة، وهذه بجازاً كما أخطأ المرجئة في اسم الإيمان جعلوا لفظ الإيمان حقيقة في مجرد التصديق وتناوله للأعمال بجازاً)^(٥).

(١) التبيان في أقسام القرآن ٧٤.

(٢) فعادات القرآن علم عزيز يقوم على الاستقراء والتذير، مع استجماع الناظر للشروط الواجب توفرها في المفسر؛ كالعلم باللغة وأصولها، وأصول الفقه، ودلالات الألفاظ، وأصول العقيدة، ونحوها، ومن أحل الباحث بعض هذه العلوم فصر نظره في مباحث عادات القرآن، أو أوشك أن يخرج بنتائج غير صحيحة، فبعض المفسرين مع تسليمه بعادات القرآن وأهميتها إلا أنهم خرجوا ببعض القواعد في باب الأسماء والصفات التي خالفوا فيها الحق.

. ٢٠ / ٣ الإحکام

(٤) الإحکام في تمييز الفتوى عن الأحكام ٢٢٠.

(٥) مجموع الفتاوى ٧ / ١١٦.

وقال ابن عاشور: (يحق على المفسر أن يعرف عادات القرآن من نظمه وكلمه)^(١).

- عادات القرآن تضبط التفسير اللغوي، وتقيده بقبول السياق له، ومراعاة غرض المتكلم به سبحانه^(٢).

قال ابن تيمية: (فليس كل معنى صحيح يفسر به اللفظ بمفرد مناسبة، كالمتناسبة التي بين الرؤيا والتعبير، وإن كانت خارجة عن وجوه دلالة اللفظ، كما تفعله القراءة والباطنية؛ إذ دلالة اللفظ على المعنى سمعية؛ فلابد أن يكون اللفظ مستعملاً في ذلك المعنى بحيث قد دل على المعنى به، لا يكتفي في ذلك بمجرد أن يصلح وضع اللفظ لذلك المعنى؛ إذ الألفاظ التي يصلح وضعها للمعاني ولم توضع لها: لا يخصي عددها إلا الله . وهذا عند من يعتبر المتناسبة بين اللفظ والمعنى كقول طائفة من أهل الكلام والبيان، وأما عند من لا يعتبر المتناسبة: فكل لفظ يصلح وضعه لكل معنى؛ لاسيما إذا علم أن اللفظ موضوع معنى هو مستعمل فيه؛ فحمله على غير ذلك بمفرد المتناسبة كذب على الله)^(٣).

وقال ابن القيم: (وينبغي أن يفطن هنا لأمر لا بد منه، وهو أنه لا يجوز أن يُحمل كلام الله عز وجل ويفسر بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام، ويكون كلام به له معنى ما؛ فإن هذا مقام غلط فيه أكثر المعربين للقرآن؛ فإنهم يفسرون الآية ويعربونها بما يحتمله تركيب تلك الجملة، ويفهم من ذلك التركيب أي معنى اتفق، وهذا غلط عظيم يقطع السامع بأن مراد القرآن غيره). وذكر أمثلة، ثم قال: (بل للقرآن عرف خاص ومعانٍ معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرها، ولا يجوز تفسيره بغير عرفة والمعهود من معانيه فإن نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ، بل أعظم، فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأفضلها، ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي يعجز عنها قدر العالمين، فكذلك معانيه أجمل المعاني وأعظمها وأفحشها؛ فلا يجوز تفسيره بغيرها من

(١) التحرير والتنوير / ١ / ١٢٤.

(٢) ينظر: قواعد الترجيح / ٢ / ٣٦٣.

(٣) مجموع الفتاوى / ٢ / ٢٧.

المعاني التي لا تليق به، بل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم، فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة بمجرد الاحتمال النحوي والإعرابي^(١).

وقال القرطي: (فمن لم يُحکم ظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية كثراً غلطه، ودخل في زمرة من فسر القرآن بالرأي)^(٢).

وعليه فهذا مما يزيد في متزلة عادات القرآن؛ لأنَّه سيسهم في الحد من تساهل بعض الناس في تفسير ألفاظ القرآن من أي معجم لغوي بطريقة غير صحيحة، والسبب: أنه أغفل النظر إلى عادة القرآن، فهذا المصطلح سيضيّب كثيراً من معانِي الألفاظ.

وستكون عادات القرآن بإذن الله تعالى لبنةً جديدةً لدلائل الترجيح بين المعاني، وما فعله الشنقيطي في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن إلا من هذا النوع، والله تعالى أعلم.

(١) بدائع الفوائد ٣ / ٥٣٨.

(٢) تفسير القرطي ١ / ٣٤.

الباب الأول

عادات القرآن في حروفه وألفاظه

وفيه فصلان:

- الفصل الأول: عادات القرآن في الحروف.
- الفصل الثاني: عادات القرآن في الألفاظ.

الفصل الأول

عادات القرآن في الحروف

و فيه ثلاثة مباحث:

- المبحث الأول: اختيار الحروف.
- المبحث الثاني: نيابة بعض الحروف عن بعض.
- المبحث الثالث: التأكيد ببعض الحروف أو حذفها.

المبحث الأول

اختيار الحروف

و فيه ثلاثة مطالب:

- المطلب الأول: اختيار الحرف المناسب للسياق.
- المطلب الثاني: ذكر القرآن بعد الحروف المقطعة.
- المطلب الثالث: مراعاة المناسبة لحروف الفواصل.

المطلب الأول:

اختيار الحرف المناسب للسياق

من تأمل كتاب الله جل وعلا وجد كل حرف في مكانه المناسب فهو لا يقبل التغيير ولا التبديل، ولكل حرف معنى لا يستقيم السياق بحذفه، فاجتمع في القرآن مناسبة الحرف في مكانه مع دلالته على المعنى بأدق أسلوب وأحسن تعبير.

قال الرازي^(١): (وفي كل حرف من حروف القرآن بلاغة وفصاحة)^(٢).

وعادات القرآن الدالة على هذا كثيرة منها:

أولاً: عادة القرآن في نداء الله لعباده استعمال أم الباب (يا) دون غيرها من حروف النداء التي ذكرها أهل اللغة وهي: "الهمزة"، "أيٌّ"، "أيَا"، "هِيَا"، "آيٌّ"، "آيَا"، "وَا"، "يَا"^(٣).

فكarma نادى الله عباده في كتابه كان بحرف النداء (يا) وهي أم الباب كما قال تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٠٤]، وقال جل وعلا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّعِنُوا خُطُوطَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ [البقرة: ١٦٨]، وقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلْغُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهِدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [المائدة: ٦٧]، وقال جل وعلا: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ

(١) هو محمد بن عمر بن الحسن بن التيمي البكري الشافعي، أبو عبد الله، فخر الدين الرازي، المفسّر، إمام وفقه في العلوم العقلية، من أهم مصنفاته: مفاتيح الغيب المسمى الفسیر الكبير، ولوامع البنیات في شرح أسماء الله تعالى والصفات، والمحصول، مات سنة ٦٠٦هـ، له ترجمة في: طبقات الشافعية ٥ / ٣٣، طبقات السیوطی . ١٠١

(٢) تفسیر الرازي ٢٩ / ١٣٤

(٣) ينظر: رصف المباني في شرح حروف المعانی ٧١، ١٤١، ٢١٣، ٤٢١، ٤٧٢، ٥١٣.

أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ بِجَمِيعِهَا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾ [الزمر: ٥٣]، وقال تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْهَا حَكِيمًا» [الأحزاب: ١]، وقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ» [الإنشقاق: ٦]، وقال تعالى: «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ» [الكافرون: ١]، وغيرها من الآيات.

قال ابن هشام^(١): (وهي أكثر أحرف النداء استعمالاً، ولهذا لا يقدر عند الحذف سواها نحو: «يُوسُفُ أَغْرِضُ عَنْ هَذَا» [يوسف: ٢٩]).^(٢)

وقد نص أبو حيان^(٣) على هذه العادة فقال: (يا: حرف نداء، .. وعلى كثرة وقوع النداء في القرآن لم يقع نداء إلا بها، وهي أعم حروف النداء، إذ ينادي بها القريب والبعيد والمستغاث والمندوب).^(٤).

ومجيء هذا الحرف دون غيره من حروف النداء اختيار للحرف المناسب في المكان المناسب على الحال المناسب؛ مراعاة للخلفة في النطق والدلالة على معانٍ دقيقة شاملة للمراد لا يؤديه غيره من الحروف، ومن المعاني المستفادة من استعمال هذا الحرف:

١ - أنها أم الباب وهي أكثر أدوات النداء استعمالاً عند الخاصة وال العامة، وهي أخف حروف النداء في النطق فتبعد كأنها صوت واحد؛ لانطلاق اللسان بمدها دون استئناف عمل.

(١) هو عبدالله بن يوسف بن أحمد أبو محمد جمال الدين ابن هشام، من أئمة العربية، له تصانيف كثيرة منها: الإعراب عن قواعد الإعراب، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، مغني الليب عن كتب الأغاريب، مات سنة ٧٦١هـ، له ترجمة في: الدرر الكامنة /٣، ٩٣، شدرات الذهب /٦ ١٩١.

(٢) مغني الليب ٣٦١، وينظر: الحنف الداني .٦١.

(٣) هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي أبو حيان الأندلسي الجياني التُّفْري، من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث والترجمة واللغات الأندلسي، من أهم مصنفاته: البحر الخيط، التذليل والتكميل في شرح التسهيل، مات سنة ٧٤٥هـ، له ترجمة في: طبقات الداودي /٢، ٢٨٧، شدرات الذهب /٦ ١٤٥.

(٤) البحر الخيط ٢٣١/١.

- ٢ أن حرف النداء (يا) يستخدم لكل أنواع النداء، في نداء القريب والمتوسط والبعيد، بل لكل درجاتقرب والبعد الحسي والمعنوي حقيقة أو حكماً^(١)؛ فالنداء بهذا الحرف أدق من غيره لتفاوت قرب المخلوقين من الله تعالى وبعدهم، فإذا جاء النداء لعموم الناس ومنهم المقربون ومن ليس كذلك، أو للمؤمنين مع أن بعضهم أقرب من بعض؛ فاستخدام حرف النداء (يا) يتناول أفراد المنادى على اختلاف درجاتهم ولا يتحقق ذلك غيره من الحروف.

- ٣ وما يلتمس في مناداة الله لعباده بحرف النداء (يا) مع أنه أقرب إليهم من حبل الوريد، مراعاة مقام الربوبية الرفيع، في الأمر والنهي والتوجيه، إذ هو سبحانه العليُّ الأعلىُ.

- ٤ وكذا من أوجه كثرة النداء بـ (يا أيها الذين) في القرآن أن فيه أوجهًا من التأكيد وأسبابًا من المبالغة، والمقام في نداءات القرآن يناسب المبالغة والتأكيد. قال الزمخشري^(٢): (إإن قلت لم كثر في كتاب الله النداء على هذه الطريقة ما لم يكثُر في غيره؟ قلت: لاستقلاله بأوجهه من التأكيد وأسباب من المبالغة؛ لأن كل ما نادى الله له عباده من أوامره ونواهيه وعظاته وزواجه ووعده ووعيده واقتراض أخبار الأمم الدارجة عليهم وغير ذلك مما أنطق به كتابه أمور عظام وخطوب جسام ومعان عليهم أن يتيقظوا لها ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليها وهم عنها غافلون فاقتضت الحال أن ينادوا بالأكيد الأبلغ)^(٣)، والله أعلم.

- ٥ كما أن من عادة العرب استعمال حرف النداء (يا) لنداء القريب إشارة إلى غفلته.

(١) مغني اللبيب ٣٦١.

(٢) هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري النحوي، معتزلي المذهب،جاور في مكة زمانًا فلقب بمجار الله، من أئمة البلاغة والعربية والأداب، من أهم مصنفاته: الكشاف، والمفصل، أطواق الذهب، مات سنة ٥٣٨ هـ، له ترجمة في: وفيات الأعيان ٢/٨١، سير أعلام النبلاء ٢٠/١٥٢.

(٣) الكشاف ١/١٢٢، وينظر: الإتقان في علوم القرآن ٣/٢٨٣.

قال الشاطبي^(١): (كما أن في إثبات الحرف -يعني حرف النداء- التنبية على معندين إثبات التنبية لمن شأنه الغفلة والإعراض والغيبة، وهو العبد، والدلالة على ارتفاع شأن المنادي وأنه متزه عن مданاهة العباد، إذ هو في دنوه عالٌ، وفي علوه دان، سبحانه!)^(٢). وفي آيات القرآن إشارة إلى غفلة المخلوقين عن الآخرة كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أُولَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [النافقون: ٩]، وبين الله تعالى أن الحياة الدنيا دار لها ولعب فقال سبحانه: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَهُوَ لِلَّدَارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [الأنعام: ٣٢]، وقال تعالى: ﴿أَعْلَمُوا أَتَّهَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُوَ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأُوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ [الحديد: ٢٠].

ومن هنا يستنبط أن نداء الله تعالى لأهل الدنيا عموماً فيه تذكير وتنبيه وتحث لهم على ما ينفعهم في الدنيا وينجيهم في الآخرة، والله تعالى أعلم وأحكم.

ثانياً: عادة القرآن في تاء القسم عدم دخوها على غير لفظ الجلالة.

أقسم الله تعالى في كتابه بنفسه المقدسة في سبعة مواضع:

١- قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَبِّئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحُقُّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ [يونس: ٥٣].

(١) هو إبراهيم بن موسى بن محمد الخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، أصولي حافظ. من أهل غرناطة، ومن أئمة المالكية، من أهم مصنفاته: المواقفات، الاعتصام، مات سنة ٧٩٠هـ، له ترجمة في فهرس الفهارس ١ / ١٣٤، الأعلام ١ / ٧٥.

(٢) المواقفات ٢ / ١٦٤.

٢- قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِنَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَ وَرَبِّ لَتَأْتِنَّكُمْ عَالِمٌ
الغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا
أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ [سبأ: ٣].

٣- قوله تعالى: ﴿رَأَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبَعْثُوا قُلْ بَلَ وَرَبِّ لَتَبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتَبْنَئُنَّ بِمَا
عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [التغابن: ٧].

وفي الموضع السابقة أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم به.

٤- قوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَحِدُّوا
فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيًّا﴾ [النساء: ٦٥].

٥- قوله تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنْسَانُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الحجر: ٩٢].

٦- قوله تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنْحُسْنَرُهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنْحُضْرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا﴾
. [مريم: ٦٨].

٧- قوله تعالى: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَارِقِ وَالْمَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ﴾ [المعارج: ٤٠].

وسائل أقسام القرآن بآيات الله المستلزمة لذاته وصفاته، للدلالة على أنه من عظيم آياته
كقوله تعالى: ﴿وَالصَّافَاتِ صَفَّا﴾ [الصفات: ١]، قوله تعالى: ﴿وَالفَجْرِ (١) وَلَيَالٍِ
عَشْرٍ﴾ [الفجر: ١-٢]، قوله تعالى: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالْخَنَّسِ﴾ [التكوير: ١٥]، قوله تعالى:
﴿وَالسَّمَاءِ وَالْطَّارِقِ﴾ [الطارق: ١]، ومثل هذه الأقسام كثير في القرآن.

ولكن ورد القسم بالباء في القرآن في تسعة مواضع:

١- قوله تعالى: ﴿قَالُوا تَالَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِتُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ﴾
. [يوسف: ٧٣].

٢- قوله سبحانه: ﴿قَالُوا تَالَّهِ تَفْتَأِ تَذَكُّرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنْ
الْمَالِكِينَ﴾ [يوسف: ٨٥].

٣- قوله جل وعلا: ﴿قَالُوا تَالَّهُ لَقَدْ أَثْرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ﴾ [يوسف: ٩١].

٤- قوله سبحانه: ﴿قَالُوا تَالَّهُ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ كَالْقَدِيمِ﴾ [يوسف: ٩٥].

٥- قوله تعالى: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَالَّهُ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ﴾ [النحل: ٥٦].

٦- قوله سبحانه: ﴿تَالَّهُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْ أُمَّمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَرَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَاهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النحل: ٦٣].

٧- قوله جل وعلا: ﴿وَتَالَّهُ لَا يَكِيدُنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُذْبِرِينَ﴾ [الأنبياء: ٥٧].

٨- قوله تعالى: ﴿تَالَّهُ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [الشعراء: ٩٧].

٩- قوله تعالى: ﴿قَالَ تَالَّهُ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ﴾ [الصفات: ٥٦].

قال ابن عطيه^(١): (ولا تدخل النساء في القسم إلا في المكتوبة من بين أسماء الله تعالى لا في غير ذلك)^(٢).

وقال الألوسي^(٣): (من خصائص الاسم الجليل دخول النساء في القسم عليه)^(٤).

وقد حُكى عن العرب دخول النساء على رب والرحمن.

قال أبو حيان: (حُكى عن العرب دخولها على رب، وعلى الرحمن، قالوا: ترب الكعبة، وتالرحمن)^(٥).

(١) هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطيه أبو محمد الغرناطي القاضي، أبو محمد، مفسر، فقيه، أندلسي، عارف بالأحكام والحديث، ولد في قضاء المرية، من أهم مصنفاته: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، قيل مات سنة ٥٤١ هـ، أو ٥٤٦ هـ، له ترجمة في: طبقات السيوطي ص ٥٠، طبقات الداودي ١ / ٢٦٥.

(٢) المحرر الوجيز / ٣ / ٢٧٣.

(٣) هو أبو الوفاء شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي، شارك في علوم كثيرة، ومن أهم تصانيفه: روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثان، مات سنة ١٢٧٠ هـ، له ترجمة في: معجم المؤلفين ١٢ / ١٧٥، الأعلام ٨ / ٥٣.

(٤) روح المعاني / ٣ / ١١٣.

(٥) البحر الخيط ٥ / ٣٢٧ بتصرف، وينظر: الجنى الداني في حروف المعاني ١ / ٨.

ومن الأسرار المستنبطة في اختيار التاء في هذه الموضع: أن فيها زيادة معنى؛ وهو التعجب؛ لا يؤديه غيرها من حروف القسم، وفيها اختيار الحرف المناسب للدلالة على المعنى المناسب.

قال الزمخشري: (إإن قلت: ما الفرق بين الباء والتاء؟ قلت: إن الباء هي الأصل، والتاء بدل من الواو المبدلة منها، وإن التاء فيها زيادة معنى وهو التعجب)^(١)، وهو كما قال في جميع الموضع.

ثالثاً: عادة القرآن اختيار الحرف المناسب للسياق طلباً للخفة والسهولة في النطق.
قال ابن جني^(٢): (والحرروف الفرعية المستقبحة، هي فروع غير مستحسنة، لا يؤخذ بها في القرآن ولا في الشعر، ولا تكاد توجد إلا في لغة ضعيفة ممزوجة، غير مقبلة، وهي: الكاف التي بين الجيم والكاف، والجيم التي كالكاف، والجيم التي كالشين، والضاد الضعيفة، والصاد التي كالسين، والطاء التي كالباء، والظاء التي كالثاء، والباء التي كالميم)^(٣).

وقال الرماني^(٤) في تلاؤم حروف القرآن: (ومالتائم في الطبقة العليا القرآن كله ... والسبب في التلاؤم تعديل الحروف في التأليف)^(٥).

(١) الكشاف / ٣، ١٢٣، البحر المحيط / ٥، ٣٢٧، تفسير أبي السعود / ٤، ٢٩٥.

(٢) هو عثمان بن جني الموصلي أبو الفتح، من أئمة الأدب والنحو، من أهم تصانيفه: المختسب في شواذ القراءات، وسر صناعة الإعراب، والخصائص، وكان المتني يقول: ابن جني أعرف بشعرى مني، مات سنة ٥٣٩هـ، له ترجمة في: وفيات الأعيان / ٣، ٢٤٦، سير أعلام النبلاء / ١٧، ٢٠.

(٣) سر صناعة الإعراب / ١، ٥١.

(٤) هو علي بن عيسى بن علي بن عبد الله أبو الحسن الرماني، باحث معتزلي مفسر، من كبار النحاة، له مصنفات كثيرة، من أهمها: شرح أصول ابن السراج، ومعاني الحروف، والنكت في إعجاز القرآن، مات سنة ٥٣٨هـ، له ترجمة في: وفيات الأعيان / ١، ٣٣١، سير أعلام النبلاء / ١٦، ٥٣٥.

(٥) النكت في إعجاز القرآن ٩٥-٩٦.

بل لا تجد في كلام الله أى تنافر أو صعوبة في النطق، فليس بين الحروف القرب الشديد في المخارج أو بعد الشديد، وذلك أنه إذا بعد بعد الشديد كان بمترلة القفز، وإذا قرب القرب الشديد كان بمترلة مشي المقيد؛ لأنه بمترلة رفع اللسان ورده إلى مكانه، وكلامها صعب على اللسان^(١).

وبعد استقراء القرآن للتأمل في تآلف حروفه وخفتها تبين لي:

- أنه لم يرد في القرآن حروف مستقبحة ولا صعبة النطق.
- أنه لم يرد حرف الغين مشدداً في القرآن مطلقاً، وذلك والله أعلم لما فيه من التقلل؛ مع وروده في اللغة مشدداً ولتشله يفكّون الإدغام.
قال الجوهرى^(٢): (سَعْسَغْتُ الطَّعَامَ: أَوْسَعْتَهُ دَسِّاً، وَسَعْسَغْتَ رَأْسِيَ، إِذَا وَضَعْتَ عَلَيْهِ الْدَّهْنَ بِكَفِكَ وَعَصْرَتَهُ لِيَتَشَرَّبَ، وَأَصْلَهُ: سَعْعَتَهُ بِثَلَاثَ غَيْنَاتِ)^(٣).
- وقال الأزهري^(٤): (غَرَّ زَغَّ: مُسْتَعْمَلَانِ، .. زَغَّ قَالَ الْلَّيْثُ: زَغْرَغَتِ الرَّجُلِ إِذَا سَخَرَتْ بِهِ، وَقَالَ الْمَفْضُلُ: الزَّغْرَغَةُ أَنْ تَخْبَئَ الشَّيْءَ وَتَخْفِيهِ)^(٥).
- ومن عجائب القرآن وإعجازه سهولة النطق لحروفه حتى مع وجود تكرار الحرف تكراراً غير مألف كما في قوله تعالى: ﴿قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَّكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّمٍ مِنْ مَعَكَ وَأُمَّمٌ سَنُمَتْعِهُمْ ثُمَّ يَمْسِهُمْ مِنَّا عَذَابٌ﴾

(١) ينظر: النكت في إعجاز القرآن ٩٥-٩٦ بتصرف.

(٢) هو إسماعيل بن حماد الجوهرى، أبو نصر التركى الأثرى، وأثاره: هي مدينة فاراب، من أئمة اللغة، وأحد من يضرب به المثل في ضبط اللغة، من أشهر كتبه الصحاح، والعروض، مات سنة ٣٩٣هـ، وقيل: ٣٩٨هـ، له ترجمة في معجم الأدباء ٢/٢٦٩، سير أعلام البلاء ١٧/٨٢.

(٣) الصحاح ٣/١٠٩٠.

(٤) هو محمد بن أحمد بن الأزهري المروي، أبو منصور، أحد الأئمة في اللغة والأدب، شافعي المذهب، من مصنفاته: تهذيب اللغة، والتفسير، وعلل القراءات، مات سنة ٣٧٠هـ، له ترجمة في: وفيات الأعيان ٤/٣٣٤، طبقات الشافعية ٣/٦٣.

(٥) تهذيب اللغة ٨/٩.

أَلِيمٌ» [هود: ٤٨]، في الآية ثمانية عشر ميماً، بل فيها ثمان ميمات متواالية عند النطق بها، وذلك في قوله: «أُمُّمٌ مِّنْ مَعْكَ» [هود: ٤٨] واجتماع هذه الميمات متفق عليه عند جميع القراء وعند ترتيل الآية ترتيلًا صحيحًا لا تحس بثقل أبدًا، وهنا تتبين أهمية الترتيل كما قال تعالى: «وَرَتَّلَ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا» [المزمل: ٤]، وقوله: «وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا» [الفرقان: ٣٢]، بل تكرار حرف الميم هنا يوحى بشدة الحالة التي كان عليها نوح حين كانت السفينة وقت غرق قومه تكابد الأمواج والله أعلم.

ومثلها قول الله تعالى: «قُلِ اللَّهُمَّ مَا لِكَ الْمُلْكُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» [آل عمران: ٢٦]، ففي مطلع الآية اثنا عشر ميماً، ولكنها مع الترتيل كأنها ميم واحدة.

وتأمل قوله سبحانه: «وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَبَا قُرْبَانًا فَتُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقْبَلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا قُتْلَنَاكَ قَالَ إِنَّمَا يُتَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ» [المائدة: ٢٧]، ففي الآية أحد عشر قافاً وهو من أصعب الحروف نطقاً، ولو اجتمع في كلام أقل من هذا لعسر على القارئ تحقيقها، فسبحان الله العظيم، ولا أجد تعليلًا لهذا اليسر والسهولة في النطق إلا أنه كلام الله.

المطلب الثاني:

ذكر القرآن بعد الحروف المقطعة

عادة القرآن في كل سورة افتتحت بالحروف أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته.

وهذا أمر معلوم بالاستقراء، وهو الواقع في تسع وعشرين سورة^(١)، قال تعالى:

﴿ال﴾ (١) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿البقرة: ٢١﴾، وقال سبحانه:

﴿الْمَص﴾ (١) كِتَابٌ أُنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُتَذَكَّرَ بِهِ وَذَكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿الأعراف: ٢١﴾، وقال جل وعلا: ﴿طه﴾ (١) مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى

﴿طه: ٢﴾، وقال تعالى: ﴿حِم﴾ (١) تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿فصلت: ١﴾.

قال ابن القيم^(٢): (ولم تذكر قط -الحروف المقطعة- في أول سورة إلا وعقبها بذكر القرآن، إما مقسماً به أو مخبراً عنه)^(٣).

وقال الزركشي^(٤): (واعلم أن عادة القرآن العظيم في ذكر الحروف أن يذكر بعدها ما يتعلق بالقرآن كقوله: ﴿ال﴾ (١) ذَلِكَ الْكِتَابُ^(٥)).

(١) ينظر: تفسير ابن كثير / ١٦٠، التحرير والتنوير / ٥ / ٢٢١.

(٢) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب، أبو عبد الله شمس الدين المعروف بابن قيم الجوزية، فقيه حنبلية، أصولي، محدث، مفسر، من أهم مصنفاته: زاد المعاد، ومدارج السالكين، مات في دمشق سنة ٧٥١هـ، له ترجمة في: ذيل طبقات الخانبلة: ٢ / ٤٤٧، المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ٢ / ٣٨٤.

(٣) التبيان ١٢٦.

(٤) هو محمد بن بحادر بن عبد الله الزركشي الموصلي، أبو عبد الله، بدر الدين: عالم بفقه الشافعية والأصول، عالم في الحديث والتفسير، من مصنفاته: شرح البخاري، والبرهان في علوم القرآن، وتفسير القرآن العظيم وصل إلى سورة مريم، والبحر الخيط في أصول الفقه، مات سنة ٧٩٤هـ، له ترجمة: الدرر الكامنة ٣ / ٣٩٧، طبقات المفسرين للأدنه وي ٣٠٢، وفيه اسمه: محمد بن عبد الله بن بحادر.

(٥) البرهان ١ / ١٧٠.

وقال الشنقيطي^(١): (السور التي افتتحت بالحروف المقطعة يذكر فيها دائمًا عقب الحروف المقطعة الانتصار للقرآن وبيان إعجازه، وأنه الحق الذي لا شك فيه)^(٢). فذكر القرآن أو الإشارة إليه بعد الحروف المقطعة دليل على أنه قصد بها إظهار إعجاز القرآن، وأنه الحق.

فالقرآن الكريم مركب من جنس هذه الأحرف التي يكون منها العرب كلامهم، ومع ذلك عجزوا أن يصيّروا منها مثل هذا القرآن.

قال ابن أبي العز^(٣): (وإلى هذا -أي إعجازه- وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور، أي: أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يخاطبون بها، ألا ترى أنه يأتي بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن؟ كما في قوله تعالى: ﴿الْمُ(١) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ٢١-٢٢]، ﴿الْمُ(١) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [آل عمران: ٢١-٢٢] نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾ [آل عمران: ١-٣] الآية، ﴿الْمُصُ(١) كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾ [الأعراف: ١-٢] الآية، ﴿الْرُّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ [يوحنا: ١]، وكذلك الباقي ينبيّه لهم أن هذا الرسول الكريم لم يأتكم بما لا تعرفونه؛ بل خاطبكم بلسانكم)^(٤).

(١) هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكنى الشنقيطي، مفسر، من علماء شنقيط في موريتانيا، ولد وتعلم بها، وحج عام ١٣٦٧هـ واستقر مدرساً في المدينة النبوية، من مؤلفاته: أصوات البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ودفع إيهام الاضطراب في آيات الكتاب، ومذكرة أصول الفقه، مات سنة ١٣٩٣هـ، له ترجمة في: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة العدد (٣) السنة (٦) محرم ١٣٩٤هـ ص ٢٨ وما بعدها، الأعلام ٤٥ / ٦.

(٢) أصوات البيان ٢ / ١٦٧.

(٣) هو علي بن علاء الدين علي بن محمد أبو الحسن الأذرعي الأصل، المعروف بابن أبي العز، الحنفي الدمشقي، فقيه، كان قاضي القضاة بدمشق، من مصنفاته: شرح العقيدة الطحاوية، والتبيه على مشكلات المداية، مات سنة ٧٩٢هـ، له ترجمة في شذرات الذهب ٦ / ٣٢٦، هدية العارفين ١ / ٧٢٦.

(٤) شرح العقيدة الطحاوية ١ / ٧٥٥.

وقال الشنقيطي: (أما القول الذي يدل استقراء القرآن على رجحانه فهو: أن الحروف المقطعة ذكرت في أوائل السور التي ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يخاطبون بها).^(١)

وما ذكره العلماء من استثناء بعض السور؛ مثل: سورة مريم، والعنكبوت، والروم، والقلم، فمع أنها أربع سورٍ من خمس وعشرين سورة، إلا أنه عند التأمل فيها نجد الإشارة إلى القرآن وتعظيمه كما يأتي:

١- ففي سورة مريم قال الله تعالى: ﴿كَمِيْعَصٌ (١) ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكْرِيَا﴾ [مريم: ٢-١]، إشارة إلى الوحي وهو الذي نزل به القرآن، وهذا هو المراد، إضافة إلى ذكر قصة زكريا وعيسي عليه السلام ومريم على هذا التفصيل الذي لا يوجد في غيرها من السور، بياناً لعظمة الله جل وعلا وكمال قدرته المنزّل لهذا القرآن، كما أن الله جل وعلا يقول فيها: ﴿وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا يَبْيَنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَاماً وَأَحْسَنُ نَدِيَّا﴾ [مريم: ٧٣]، والمراد آيات القرآن الكريم، وحكاية إعراض الكفار عنها وإهلاك الله لمن قبلهم.^(٢)

٢- كذلك سورة العنكبوت قال الله سبحانه: ﴿الْ (١) أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتَرْكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ [العنكبوت: ١-٢]، أزال الظن -بعد الحروف المقطعة- بترك من ادعى الإيمان بالقرآن بدون امتحان.

قال الطبرى^(٣): (معناه: أظلَّ الذين خرجوا يا محمد من أصحابك من أذى المشركين إياهم أن نتركهم بغير اختبار ولا ابتلاء وامتحان، بأن قالوا: آمنا بك يا

(١) أضواء البيان / ٢ / ١٦٦.

(٢) ينظر: تفسير الطبرى / ١٨ / ٢٣٨.

(٣) هو محمد بن حرير بن كثير بن غالب الطبرى، أبو جعفر، الإمام المفسر المؤرخ، كان مجتهداً لا يقلد أحداً، من أشهر مصنفاته: كتاب التفسير، وأخبار الأمم والملوك، مات سنة ٣١٠ هـ، له ترجمة في: وفيات الأعيان ٤٥٦، سير أعلام النبلاء ١٤ / ٢٦٧.

محمد فضيّل فناك فيما جئتنا به من عند الله، كلا لنختبرهم ليتبين الصادق منهم من الكاذب^(١).

فأشار إلى أن المراد امتحان من زعم الإيمان بالقرآن ليتبين صدقه من كذبه، وهذا ذكر للقرآن وتعظيم له، وفي نفس السورة يقول الله تعالى: ﴿اَتُلْ مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، فهذا أمر بتلاوة القرآن وإقامة الصلاة وتعظيم ذكر الله بتلاوة آياته.

٣- أما سورة الروم فيقول الله تعالى: ﴿الْ(١) غُلِبَتِ الرُّومُ(٢) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ﴾ [الروم: ٣-١]، فهذا إخبار بالغيب وتبشير بنصر القرآن وعلوه وعلو أهله، ووقوعه كما أخبر دليل على إعجاز القرآن وعظمته، وهذه عادة القرآن بعد الحروف المقطعة، كما أن الله تعالى ذكر في هذه السورة ضرب الأمثال للناس في القرآن بياناً لعظمته ودعوة للإيمان به فكفر به الكافرون؛ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتُمُهُمْ بِيَآيَةٍ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ﴾ [الروم: ٥٨].

٤- أما سورة القلم فيقول الله جل وعلا: ﴿نَ وَالْقَلْمَنَ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ [القلم: ١]، فهذا قسم بالقلم الذي يكتب به القرآن، وبه كتبت الكتب المقدسة، وغير ذلك مما له حظ وشرف عند الله، وقسم بالمسطور وهو المكتوب، وقد نوه الله بالقلم في أول سورة نزلت من القرآن بقوله: ﴿اَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ(٣) الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلْمِ(٤) عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ [العلق: ٣-٥]، والقسم بالقلم يجوز أن يكون قسماً بالأقلام التي يكتب بها كتاب الوحي القرآن، فيكون قسماً بالقرآن على أن القرآن ما هو بكلام مجنون^(٢)، وهذه موافقة لعادة القرآن في ذكره وتعظيمه بعد الحروف

(١) تفسير الطبرى ١٩ / ٧.

(٢) ينظر: التحرير والتنوير ١٤ / ٦٠.

المقطعة، كما تضمنت هذه السورة الإشارة لعظمة القرآن في قوله تعالى: ﴿فَذَرْنِي

وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدِرُ جَهَنَّمَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [القلم: ٤٤]

وقوله: ﴿وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ﴾ [القلم: ٥٢].

ففي كل السور المفتتحة بالحروف المقطعة بيان عظمة هذا القرآن، وفيها الإشارة إلى عجز العرب عن الإتيان بمثله مع أنه بلغتهم وموكون من هذه الحروف، إلى غير ذلك من مظاهر الإعجاز وبيان الحق والانتصار له، وهذه عادة نبه عليها العلماء في كتب علوم القرآن كما سبقت الإشارة إلى ذلك.

قال السيوطي^(١): (واعلم أن عادة القرآن العظيم في ذكر هذه الحروف أن يذكر بعدها ما يتعلق بالقرآن كقوله: ﴿آمِنَ(١) ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ [آل عمران: ٢-١]، ﴿آمِنَ(١) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [آل عمران: ٣-١]، ﴿الْمَصَ(١) كِتَابٌ
أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ [الأعراف: ١-٢]، ﴿الرِّتْلَكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ [يونس: ١]، ﴿طَهَ(١) مَا
أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى﴾ [طه: ٢-١]، ﴿طَسْمَ(١) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ﴾ [الشعراء: ١-
٢]، ﴿يَسَ(١) وَالْقُرْآنِ﴾ [يس: ١-٢]، ﴿صَ وَالْقُرْآنِ﴾ [ص: ١]، ﴿حَمَ(١) تَنْزِيلُ
الْكِتَابِ﴾ [غافر: ١-٢]، ﴿قَ وَالْقُرْآنِ﴾ [ق: ١])^(٢)، والله تعالى أعلم.

(١) هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن ساق الدين بن الخضر بن الهمام جلال الدين السيوطي، الشافعي، إمام حافظ مؤرخ أديب، له نحو ٦٠٠ مصنف، منها: الإتقان في علوم القرآن، والأشباه والنظائر، والمزهر، نشأ في القاهرة يتيمًا، ولما بلغ الأربعين اعتزل النساء وخلأ بنفسه إلى أن مات سنة ٩١١هـ، له ترجمة في: شذرات الذهب

.٥١/٨، البدر الطالع / ٢٢٩.

(٢) الإتقان / ٢٤٤ .

المطلب الثالث:

مراجعة المناسبة لحروف الفواصل

جاء القرآن الكريم على أحسن أسلوب وأكمل تناصق بين الجمل والآيات، ومن عاداته رعاية حروف الفواصل^(١)، فحقق جمال النظم وراعى مشاكلة اللفظ.

نقل السيوطي عن ابن الصائغ^(٢) الحنفي قوله: (اعلم أن المناسبة أمر مطلوب في اللغة العربية يرتكب لها أمور من مخالفة الأصول، وقد تتبع الأحكام التي وقعت آخر الآي مراعاة للمناسبة فعثرت على نيف عن الأربعين حكمًا)^(٣).

فيتبين لنا أن عادة القرآن مراجعة الفاصلة ولو خالف بعض الأصول، وأن هذا أمر منشود في اللغة العربية.

قال الرماني: (وفواصل القرآن كلها بلاغة وحكمة؛ لأنها طريق إلى إفهام المعاني التي يحتاج إليها في أحسن صورة يدل بها عليها)^(٤).

(١) المراد هنا: الحرف الأخير من الآية مما يقتضيه المعنى، ينظر: الفاصلة القرآنية للحسناوي ٢٩، رجح الجمهور تسميتها فاصلة في القرآن، ومنعوا من تسميتها سجعاً، وفرقوا بينهما من ناحية أن السجع يتبع المعنى فيه اللفظ، أما الفاصلة فيتبع اللفظ فيها المعنى، ينظر: البرهان ٥٣/١، الفاصلة القرآنية ٩١ وما بعدها، وقال السيوطي: ولا يجوز تسميتها قوافي إجماعاً، ينظر: الإنقان ٢/٢١٠.

(٢) هو محمد بن عبد الرحمن بن علي شمس الدين الحنفي الزمردي، ابن الصائغ، أديب، مصرى، من كتبه: التذكرة في النحو، والمباني في المعانى، والمنهج القويم في فوائد تتعلق بالقرآن العظيم، مات سنة ٧٧٦هـ، له ترجمة في: الدرر الكامنة ٣/٤٩٩، شذرات الذهب ٦/٢٤٨.

(٣) ينظر: الإنقان للسيوطى ٢/٢١٤.

(٤) النكت في إعجاز القرآن ٩٠.

ويترفع على هذه العادة ما يأتي:

أولاً: عادة القرآن الكريم مراعاة الخفة في حروف الفوائل الآيات مع تمام المعنى.

عند تأمل حروف الفوائل في كتاب الله تعالى نراها سهلة ماتعة للقارئ والسامع، بحروف متناسبة متجانسة لها أثر في الصوت واللفظ والمعنى.

قال تعالى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ (١) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ (٣) الرَّحِيمِ (٤) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥) اهْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾

[الفاتحة: ٦-١].

وقال جل وعلا: ﴿طَه﴾ (١) مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى (٢) إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى (٣) تَنْزِيلًا مِنْ خَلْقِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَاءِ (٤) الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾

[طه: ١-٥].

وقال سبحانه: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾ (١) حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا (٢) وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا (٣) وَكَأسًا دِهَاقًا (٤) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَابًا (٥) جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا﴾

[البأ: ٣١-٣٦].

قال السيوطي: (كثير في القرآن حتم الفوائل بحروف المد واللتين وإلحاق النون، وحكمته وجود التمكن من التطريب بذلك).^(١)

وقد جاء القرآن موافقاً لحال العرب في كلامهم.

قال سيبويه^(٢): (إذا ترجموا -يعني العرب- فإنهم يلحقون الألف والياء والواو ما ينون وما لا ينون لأنهم أرادوا مد الصوت).^(٣)

(١) الإتقان / ٢٢٧.

(٢) هو عمرو بن عثمان بن قنبر البصري، أبو بشر الملقب بسيبويه إمام أهل البصرة في العربية، لزم الخليل ففاته، وسيبويه بالفارسية: رائحة التفاح، من أهم مصنفاته: الكتاب في النحو، مات سنة ١٨٠هـ، وقيل غيرها، وفيات الأعيان / ٣، ٤٦٣، العبر في خير من غير / ١. ٢٧٨.

(٣) الكتاب / ٤٢٠٤.

وهذا معنى قول الشاطبي^(١):

وجاء بحرف المد الاكثر منهما
ولا فرق بين الياء والواو في السبر^(٢)

يعني: الفواصل، قال شارحه: (وحكمه ذلك وجود التمكّن من التطريب كما قال

سيبويه ...)^(٣).

-قال الله جل وعلا: ﴿إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا﴾ (٧) وَإِذْ كُرِّ اسمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ [المزمول: ٧-٨].

قال أبو السعود^(٤): (تبتيلًا مكان تبتلاً مع ما فيه من رعاية الفواصل).
بل زيدت ألف الإطلاق في الفواصل مراعاة لما قبلها وما بعدها وتحقيقاً للسهولة في القراءة والتناسق في الصوت.

-ومن الأمثلة: سورة الأحزاب؛ بُنيَتْ مُعْظَم فوائلها على الألف فجيء بألف الإطلاق كما في قوله تعالى: ﴿إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ رَأَغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْخَاجِرَ وَتَظْنُونَ بِاللهِ الظُّنُونَا﴾ [الأحزاب: ١٠]، فزيد على النون ألف

(١) هو القاسم بن فِيرَةُ بن خلف بن أَحْمَد الرُّعَيْي الشاطبي الأندلسي أبو محمد، ولد أعمى، إمام كبير، قرأ القراءات وهو صغير، حافظ للحديث، فقيه شافعي، بصير بالعربية، من مصنفاته: منظومة حرز الأمانى وجه التهانى من أشهر ما كتب في القراءات، وناظمة الزهر فى عد الآى، مات سنة ٥٩٠ هـ، له ترجمة في: وفيات الأعيان ٤ / ٧١، غایة النهاية في طبقات القراء ٢ / ٢٠.

(٢) ناظمة الزهر للشاطبي بيت رقم ٣٨.

(٣) شرح المخلاتى لناظمة الزهر ٥١.

(٤) هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادى أبو السعود الحنفى، صنف إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن العظيم في التفسير، وله حاشية على تفسير الكشاف، مات سنة ٩٨٢ هـ، له ترجمة في: طبقات الأدنه وي ٣٩٨، شذرات الذهب ٨ / ٣٩٨.

(٥) تفسير أبي السعود ٦ / ٣٢٢.

لمناسبة نهاية الفواصل، وقبل هذه الآية: مسطوراً، غليظاً، أليماً، بصيراً، وبعدها: شديداً، غروراً، فراراً .. إلخ.

-وكذا قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّيِّلَ﴾ [الأحزاب: ٦٧]، وقبلها ﴿يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ﴾ [الأحزاب: ٦٦].

قال ابن عاشور^(١): (والألف في آخر قوله: ﴿الرَّسُول﴾ لرعاية الفواصل التي بنيت عليها السورة فإنها بنيت على فاصلة ألف وهي ألف الإطلاق)^(٢).

-ومن الأمثلة: صرف الممنوع من الصرف رعاية لحفة الفواصل^(٣)؛ كما قال تعالى: ﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِأَنَّيْهِ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٌ كَانَتْ قَوَارِيرًا﴾ [الإنسان: ١٥]؛ لأن قبلها في الفواصل: سروراً، حريراً، زمهريراً، تذليلاً، وبعدها: تقديرأ، زنجيلاً، سلسيلاً .. إلخ. قال الزمخشري: (﴿قَوَارِيرًا﴾ وهذا التنوين بدل من ألف الإطلاق لأنه فاصلة)^(٤).

ومتأمل لكتاب الله تعالى في جميع الفواصل يجد أن حروف الفواصل تتبع المعنى؛ فيتكمel المعنى برعاية الفواصل، وهذا أعلى الفصاحة، فالفاصلة القرآنية المتماثلة لم تأت لغرض لفظي فحسب، ولكنها تأتي لغرض معنوي دقيق يحتمه سياق الكلام وتقتضيه الحكمة الإلهية، ويجتمع معه جمال اللفظ وتناسق الفواصل، فهي تخدم اللفظ والمعنى في آن واحد.

(١) هو محمد الطاهر بن عاشور، رئيس المفتين المالكيين، شيخ جامع الزيتونة بتونس، من مصنفاته: التحرير والتتوير في التفسير، ومقاصد الشريعة الإسلامية، ومحجر البلاغة، وأصول التقدم في الإسلام، مات سنة ١٣٩٣ هـ، له ترجمة في: الأعلام / ٦، ١٧٤، ترجم من الأعلام د. محمد الحمد ١٥٣.

(٢) التحرير والتتوير ٢١ / ٣٣٧.

(٣) ينظر: البرهان ١ / ٦٦.

(٤) الكشاف: ٤ / ٦٧٢.

—وقول الله تعالى: ﴿سَيْهُزِمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبَرَ﴾ [القمر: ٤٥].
قال القاسمي^(١): (أي: يولون أدبارهم المؤمنين بالله عند اهتزامهم، وإفراد ﴿الدُّبَر﴾
لإرادة الجنس، أو رعاية الفاصلة)^(٢)، وهو هنا قد أفاد المعنى مع رعاية الفواصل.
بل لا تحسن المحافظة على الفواصل إلا مع بقاء المعانى، وأما إهمال المعانى والاهتمام
بتحسين اللفظ دون النظر إلى مؤداته فليس من قبيل البلاغة، والله أعلم.

ثانياً: عادة القرآن مجيء أغلب حروف الفواصل إما متماثلة أو متقاربة.
قال السيوطي: (حروف الفواصل إما متماثلة وإما متقاربة).
فال الأولى مثل: ﴿وَالطُّورِ﴾^(١) و﴿كِتَابٌ مَسْطُورٌ﴾^(٢) في رَقٍّ مَنْشُورٍ^(٣) و﴿البَيْتِ
الْمَعْمُورِ﴾ [الطور: ٤-١]، والثانية: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾^(٣) مَالِكٍ يَوْمَ الدِّينِ^(٤) [الفاتحة: ٣-٤]
﴿قَ وَالْقُرْآنِ الْمَحِيد﴾^(١) بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ
عَجِيبٌ﴾ [ق: ٢-١]، قال الإمام فخر الدين وغيره: وفواصل القرآن لا تخرج عن هذين
القسمين بل تتحصر في المتماثلة والمتقاربة^(٣).

وعند التأمل فإن التماثل والتقارب هو الأغلب في حروف الفواصل ولا يكاد أحدهما
يزيد على الآخر، لكن الملاحظ أن الفواصل المتماثلة أكثر في السور المكية كsurah

(١) هو محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق، إمام الشام في عصره، علماً بالدين، وتضلعه من فنون
الأدب، مولده ووفاته في دمشق، سلفي العقيدة، من مصنفاته: محسن التأويل في التفسير، وإصلاح المساجد من
البدع والعوائد، ودلائل التوحيد، له ترجمة في: فهرس الفهارس ١ / ٤٤٧ ، الأعلام ٢ / ١٣٥ .

(٢) تفسير القاسمي ٩ / ٩٥ .

(٣) الإتقان في علوم القرآن ٢ / ٢٢٧ ، وينظر: تفسير الرازي ١ / ١١٩ ، البرهان ١ / ٧٢ .

النazuعات، وعبس، والانفطار، والأعلى، على حين أن المتقاربة أكثر في في السور المدنية كsurة البقرة وآل عمران، والمائدة^(١).

أما الفاصلة المنفردة وهي قليلة فهي التي لم تتماثل حروفها ولم تتقارب كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَرَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ (٦) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَّلَكَ﴾

[الانفطار: ٦-٧]، فواصل هذه الآيات وما بعدها في النون والميم تتماثل مع نفسها وتتقارب مع بعض، لكن حرف الكاف جاء منفرداً من بين الحروف.

وكذلك قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تُقْهِرْ﴾ (٩) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ (١٠) وَأَمَّا بِنْعَمَةِ رَبِّكَ فَحَدَّثْ﴾ [الضحى: ٩-١١]، وكذا آخر سورة العلق.

ولعل من حِكم ذلك شد الذهن لأمر مهم وعظيم، أو الإشارة إلى الانتهاء في بعض الفواصل^(٢)، والله أعلم.

ولا يخفى أن مبني الفواصل على الوقف فإن كل الفواصل تتماثل بالوقف على السكون.

ولهذا يقول السيوطي: (مبني الفواصل على الوقف، ولهذا ساع مقابلة المروع بالمحروم وبالعكس كقوله: ﴿فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَا هُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٌ﴾ [الصفات: ١١] مع قوله: ﴿دُحُورًا وَلُهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ﴾ [الصفات: ٩] وقوله: ﴿إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتَبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ﴾ [الصفات: ١٠]، وقوله تعالى: ﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِنَمَاءٍ مُنْهَمِّرٍ﴾ [القمر: ١١] مع قوله: ﴿قَدْ قُدِرَ﴾ [القمر: ١٢] و﴿وَدُسُرٍ﴾ [القمر: ١٣] و﴿مُسْتَمِرٌ﴾ [القمر: ١٩]، وقوله: ﴿وَمَا لُهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾ [الرعد: ١١]، مع قوله: ﴿وَيُشَيِّئُ السَّحَابَ الثَّقَالَ﴾ [الرعد: ١٢]^(٣)، والله تعالى أعلم.

(١) ينظر: الفاصلة في القرآن. ١٤٧

(٢) ينظر: المرجع السابق. ١٤٨

(٣) الإتقان ٢ / ٢٢٦

المبحث الثاني

نيابة بعض الحروف عن بعض

وفيه ثلاثة مطالب:

- المطلب الأول: نيابة حروف الجر عن بعض.
- المطلب الثاني: نيابة حروف النداء عن بعض.
- المطلب الثالث: نيابة حروف العطف عن بعض.

المطلب الأول:

نيابة حروف الجر عن بعض

نزل القرآن الكريم بلغة العرب وأسلوبهم في الكلام، والتأمل فيه يقف على عادة من عاداته وهي نيابة حروف الجر عن بعض^(١)؛ فنجد تعدد كثير من الأفعال التي وردت في القرآن إلى مفعولها بحرف جر غير الحرف الذي تتعدى به في أصل الوضع اللغوي^(٢).
وعادة نيابة الحروف عن بعض فيما إذا كان الحرف في معنى الآخر، أو مردوداً إليه بوجه ما، أو العامل فيه بمعنى العامل في الآخر.
أما مع عدم الرجوع إليه أو إلى العامل فلا يصح بوجه^(٣).

وقد تتابع العلماء على بيان هذه المعانى فعقد ابن قتيبة^(٤) في كتابه (تأويل مشكل القرآن) باباً خاصاً لحروف الصفات التي يقع بعضها موقع بعض^(٥)، وذهب إلى مثل ذلك ابن سيده^(٦) وعقد لها فصلاً في كتابه (المخصص) سماه: (دخول بعض الصفات على بعض)^(٧)، وعمل ابن السيد البطلاني^(٨) عمل سابقيه فخصص باباً لذلك في كتابه

(١) ينظر: تأويل مشكل القرآن ٢٩٨، وينظر: نزهة الأعين التوازير في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي ٤٣٩.

(٢) من طريق استقراء معاجم اللغة، والنظر في الكتب المؤلفة في معانى الحروف.

(٣) ينظر: رصف المباني في شرح حروف المعانى ٤٣٢.

(٤) هو عبدالله بن مسلم بن قتيبة الديبورى، أبو محمد التحوى اللغوى، صنف غريب القرآن، وتأويل مشكل القرآن، مات سنة ٢٧٦هـ وقيل غيرها، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ١٣ / ٢٩٦، طبقات الداودي ١ / ٢٥١.

(٥) تأويل مشكل القرآن ٢٩٨.

(٦) هو علي بن إسماعيل، المعروف بابن سيده أبو الحسن المرسي، إمام في اللغة وآدابها، كان ضريراً، وكذلك أبوه، نبغ في آداب اللغة ومفرادها، فصنف: المخصص، والحكم والمحيط الأعظم، وشرح ما أشكل من شعر المتنبي، مات سنة ٤٥٨هـ، له ترجمة في: وفيات الأعيان ٣ / ٣٣٠، الأعلام ٤ / ٢٦٣.

(٧) المخصص ٤ / ٢٣٧.

(٨) هو محمد بن عبدالله بن محمد بن السيد أبو محمد البطلاني^(٩) -فتح الباء الموحدة والطاء المهملة وسكون اللام وفتح الياء المثلثة من تحتها وسكون الواو وبعدها سين مهملة- النحوى، اللغوى، من مصنفاته: الاقتضاب في شرح

(الاقتضاب) سماه: (دخول بعض الصفات مكان بعض)^(١)، وغير ذلك مما هو في تضاعيف كتب اللغة والنحو^(٢).

وأمثلة هذا كثيرة منها:

- قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَحِيُوا لِكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ﴾ [هود: ١٤]، أي: من علم الله، (الباء) يعني (من)^(٣).

- قوله تعالى: ﴿يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الرعد: ١١]، أي بأمر الله، (من) يعني (الباء) ومن تأتي للسبب في كلام العرب^(٤).

- قوله تعالى: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾ [المعارج: ١]، أي: عن عذاب، (الباء) يعني (عن)^(٥).

وهذه العادة لها أثر بارز في أداء المعاني، وبعد استقراء كلام المفسرين الأوائل واللغويين السابقين في بيان الآيات التي استعمل فيها حرف الجر في موضع يستعمل فيه حرف آخر عادةً؛ تبيّن أنهم لم يلتزموا منهجاً محدداً في توجيه هذه الأساليب في جميع الموضع، فأحياناً يقولون بتضمين الفعل معنى فعل آخر^(٦)، ويقولون بتناوب حروف الجر في أحياناً أخرى^(٧).

أدب الكتاب، والأسباب الموجبة لاختلاف الأئمة، مات سنة ٥٢١هـ، له ترجمة في: وفيات الأعيان ٣/٩٦، سير أعلام النبلاء ١٩/٥٣٣.

(١) الاقتضاب ١/٣٣٨.

(٢) ينظر: رصف المباني ٢٢٣، مغني اللبيب ١١٠.

(٣) ينظر: تأويل مشكل القرآن ٣٠٢.

(٤) ينظر: تأويل مشكل القرآن ١٣٠، البحر المحيط ٥/٣٠٣، الجن الداني ٣١٤، البرهان ٤/٤٢٠.

(٥) ينظر: رصف المباني ٢٢٢.

(٦) ينظر: الخصائص لابن جني ٢/٧٨٧.

(٧) ينظر: معاني القرآن للتحاسن ٢/٩١، معاني القرآن للفراء ٢/٤٢، معاني القرآن للأخفش الأوسط

١/٤٦، تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ٢٩٨، التبيان للعكيري ١/٢٩٠.

فالإمام الطبرى مع تفسيره بالتضمين فى موضع منها قوله:
(وقوله: ﴿وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ﴾ [الكهف: ٢٨] يقول جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تصرف عيناك عن هؤلاء الذين أمرتك يا محمد أن تصير نفسك معهم إلى غيرهم من الكفار، ولا تتجاوزهم إليه، وأصله من قوله: عدوت ذلك، فأنا أعدوه: إذا جاوزته)^(١).

وقوله: (ويعني بقوله: ﴿عَيْنًا يَشَرِّبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ [الإنسان: ٦]، يُروَى بها وينتفع)^(٢).
إلا أنه لم يقدمه على القول بتناوب الحروف؛ فقد قال في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤْدِهِ إِلَيْكَ وَمَنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤْدِهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَمْمَهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمَمِّيَّنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ٧٥].

(فتاویل الكلام: ومن أهل الكتاب الذي إنْ تأمنه، يا محمد، على عظيم من المال كثير، يؤدّه إليك ولا يخنثك فيه، ومنهم الذي إنْ تأمنه على دينار يخنثك فيه فلا يؤدّه إليك، إلا أن تلح عليه بالتقاضي والمطالبة، و[الباء] في قوله: ﴿بِدِينَارٍ﴾ و[على] يتعاقبان في هذا الموضع، كما يقال: "مررت به، ومررت عليه")^(٣).

وقال أيضاً: (قول الله جل ثناؤه: ﴿وَلَا أَصْلِبُنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه: ٧١]، يعني به:
على جذوع النخل، وكما قالوا: [فعلت كذا في عهد كذا، وعلى عهد كذا]، معنى واحد)^(٤).

بل جمع بين التفسير بالتضمين للفعل والتضمين للحرف في موضع كثيرة، حيث يقول:

(١) تفسير الطبرى / ١٥ / ٢٣٧.

(٢) تفسير الطبرى / ٢٣ / ٥٣٩.

(٣) تفسير الطبرى / ٦ / ٥١٩، ٥٢٠.

(٤) تفسير الطبرى / ٢ / ٤١٢.

(وقوله: ﴿وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِأَيَّاتِنَا﴾ [الأنبياء: ٧٧]، يقول: ونصرنا نوحًا على القوم الذين كذبوا بحججنا وأدلتنا، فأنجيناهم منهم، فأغرقناهم أجمعين) ^(١).

وقال الطبرى أيضاً (القول في تأويل قوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُم﴾ [النساء: ٢]، قال أبو جعفر: يعني بذلك تعالى ذكره: ولا تخلطوا أموالهم -يعنى: أموال اليتامى بأموالكم - فتأكلوها مع أموالكم) ^(٢)، ومثله فعل الزمخشري فقد فسر بهذا وهذا ^(٣). وكذا ابن عطية فقد وصف تضمين الفعل بأنه قول الحذاق ^(٤)، ومع ذلك يقول:

(التعدي باللام في ضمنها تعد بالباء يفهم من المعنى) ^(٥).

وكذا أبو حيان الأندلسى مع قوله: (إن تضمين الأفعال أولى من تضمين الحروف) ^(٦)، إلا أنه فسر بتناوب الحروف ^(٧)، وكذا ابن كثير ^(٨)، وغيرهم.

بل إن ابن تيمية ^(٩) مع قوله بالتضمين للأفعال كما في الفتوى: (والعرب تُضمنُ الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض) ^(١٠).

(١) تفسير الطبرى /١٨ /٤٧٤.

(٢) تفسير الطبرى /٧ /٥٢٨.

(٣) ينظر: الكشاف /٤ /٦٧٠، ٢٢٧.

(٤) المحرر الوجيز /٢ /٦.

(٥) ينظر: المحرر الوجيز /١ /٧٤.

(٦) البحر الخيط /١ /٢٣٤.

(٧) ينظر: البحر الخيط /٦ /١٦.

(٨) تفسير ابن كثير /٢ /٤٩، ٦٧٠، ٣، وهو الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء الدمشقي الشافعى، حافظ مؤرخ فقىئه، له مصنفات كثيرة، منها: البداية والنهاية، وتفسير القرآن العظيم، وجامع المسانيد، مات سنة ٧٧٤هـ، له ترجمة في: طبقات الداودى /١ /١١١، شدرات الذهب /٦ /٢٣١.

(٩) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام الحراني الدمشقى الحنبلي أبو العباس تقى الدين ابن تيمية، ذكر في ابن حجر في الدرر الكامنة /١ /١٨٥: أن تصانيفه ربما تزيد على أربعة آلاف كتابة، من أشهر مصنفاته: منهاج السنة، ودرء تعارض العقل والنقل، والرد على المنطقين، والاستقامة، مات سنة ٧٢٨هـ، له ترجمة في: الذيل على طبقات الحنابلة /٢ /٢٤٩، البداية والنهاية /١٤ /١٣٥.

(١٠) مجموع الفتاوى /١٣ /٣٤٢.

فسر بتناوب الحروف في مواضع حيث يقول: (قوله: ﴿فَسِيَحُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [التوبه: ٢٣]، يعني: على الأرض، لا يريد الدخول في جوفها، وكذلك قوله: ﴿أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ [المائدة: ٢٦]، يعني: على الأرض، لا يريد الدخول في جوفها وكذلك قوله: ﴿وَلَا أَصْلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه: ٧١]، يعني: فوقها عليها) ^(١).

وكذلك ابن القيم حيث يقول عن تضمين الأفعال: (هذه طريقة إمام الصناعة- سيبويه- رحمه الله تعالى، وطريقة حذاق أصحابه يضمنون الفعل معنى الفعل، لا يقيمون الحرف مقام الحرف، وهذه قاعدة شريفة جليلة المقدار تستدعي فطنة ولطافة في الذهن) ^(٢).

ومع هذا فسر (في) بمعنى (على) حيث يقول: ﴿أَلَمْ يَرَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ﴾ [الملك: ١٦]، معناه: من على السماء؛ يعني على العرش، وقد تكون: (في) بمعنى (على) ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿فَسِيَحُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [التوبه: ٢٣]، أي: على الأرض، وكذلك قوله: ﴿وَلَا أَصْلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه: ٧١]، أي: على جذوع النخل) ^(٣).

ما يدل على أن السياق له أثر كبير في التفسير وأن القولين قائمان ولكل قول وجاهته، وإن كان القول بتضمين الأفعال أوجه وأسلم من الاعتراضات على القول بتناوب حروف الجر، ولكن في القرآن مواضع لا يمكن فيها تضمين الفعل، فلا يمكن القول بقاعدة مطردة بل يقال إن الأمر واسع، والأولى حمل الآية على المعنين إن أفادت ذلك مع عدم التعسف في التأويل أو تضمين الحروف ما لا تتحمل عند أهل اللغة.

(١) مجموع الفتاوى ٥ / ٦٨.

(٢) بدائع الفوائد ٢ / ٢١.

(٣) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود ١٣ / ١٩.

قال المبرد^(١): (وحروف الخفظ يدل بعضها من بعض، إذا وقع الحرفان في معنى في بعض المواقع، قال الله جل ذكره: ﴿وَلَا أُصِلُّ بِنَكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه: ٧١]، أي: على ... وقال الله جل وعز: ﴿أَمْ هُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ﴾ [الطور: ٣٨]، أي: عليه، وقال تبارك وتعالى: ﴿لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ يَنْ يَدِيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الرعد: ١١]، أي: بأمر الله^(٢)).

وقال ابن السراج^(٣): (واعلم : أن العرب تتسع فيها فتقيم بعضها مقام بعض إذا تقارب المعاني فمن ذلك: الباء تقول: فلان بمكة وفي مكة ...) إلى أن قال: (فهذه حقيقة تعاقب حروف الخفظ فمتى لم يتقارب المعنى لم يجز^(٤)).

وحاجم الكلام في المسألة ما قاله ابن السيد البطليسي: (هذا الباب أجازه قوم من النحوين أكثرهم من الكوفيين، ومنه قوم أكثرهم من البصريين، وفي القولين نظر؛ لأن من أجاز دون شرط وتقييد، لزمه أن يجيز سرت إلى زيد، وهو يريد مع زيد قياساً على قوله: "إن فلاناً لظريف عاقل إلى حسب ثاقب" أي: مع حسب، ولزمه أن يجيز: زيد في عمرو؛ أي: مع عمرو... هذه المسائل لا يجيزها من يجيز إبدال الحروف، ومن منع ذلك على الإطلاق لزمه أن يتعرض في التأويل لكثير مما ورد؛ لأن في هذا الباب أشياء كثيرة يبعد تأويلاً على غير البدل)^(٥).

(١) هو محمد بن يزيد بن عبد الأكير الأزدي، البصري النحوي، أبو العباس المعروف بالمبرد، إمام العربية ببغداد في زمانه، له تصانيف كثيرة، من أشهرها: *الكامل*، *المقتضب*، *وإعراب القرآن*، مات سنة ٢٨٦هـ، له ترجمة في: *وفيات الأعيان* ٤ / ٣١٣، *سير أعلام النبلاء* ١٣ / ٥٧٧.

(٢) *الكامل في اللغة والأدب* ٣ / ٧٣.

(٣) هو محمد بن السري بن سهل، البغدادي النحوي، أبو بكر ابن السراج، أحد أئمة الأدب والعربية، كان يلحن بالراء فيجعلها غيناً، من مصنفاته: *الأصول في النحو*، *وشرح كتاب سيبويه*، *والشعر والشعراء*، مات سنة ٣١٦هـ، له ترجمة في: *وفيات الأعيان* ٤ / ٣٣٩، *سير أعلام النبلاء* ١٤ / ٤٨٥.

(٤) *الأصول في النحو* ١ / ٤١٤ - ٤١٥.

(٥) ينظر: *الاقتضاب* ١ / ٣٤٠.

وخلاصة القول:

- أن من عادات القرآن: [تعدى كثيرٌ من الأفعال التي وردت في القرآن إلى مفعولها بحرف جر غير الحرف الذي تتعدى به في أصل الوضع اللغوي]، وقد أبان علماء اللغة والتفسير معانٍ هذه الحروف، وأن هذه عادة العرب، وقد جاء القرآن بلغتهم ومرجعاً لها.

- ومن خلال هذه العادة؛ نشأت مسألة: هل هذا الأسلوب تناوب بين الحروف؟ أو تضمين الفعل معنى فعل آخر يتعدى بهذا الحرف حسبما سُمع عن العرب؟^(١).

- تجدر الإشارة إلى أن القول بالتضمين فيه بلاعنة إعطاء الفعل معنى فعلين، كما قال الرمخنيري عند قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الكهف: ٢٨] : (وإنما عدى بعن، لتضمين عدا معنى نبا وعلا، في قولك: تَبَّتْ عَنْهُ عَيْنُهُ، وعَلَّتْ عَنْهُ عَيْنُهُ: إذا اقتحمته ولم تعلق به. فإن قلت: أي غرض في هذا التضمين؟ وهلا قيل: ولا تعدهم عيناك، أو لا تعل عيناك عنهم؟ قلت: الغرض فيه إعطاء مجموع معنيين، وذلك أقوى من إعطاء معنى فذ، ألا ترى كيف رجع المعنى إلى قولك: ولا تقتتحمهم عيناك مجاوزتين إلى غيرهم؟، ونحوه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَنْفُسِ الْكُفَّارِ﴾ [النساء: ٢] أي: ولا تضموها إليها آكلين لها)^(٢)، والله تعالى أعلم.

(١) ينظر: الخصائص لابن جني ٧/٢، ٨.

(٢) الكشاف ٢/ ٦٧٠.

المطلب الثاني:

نيابة حروف النداء عن بعض

حروف النداء التي ذكرها أهل اللغة وهي: "الهمزة" ، "أي" ، "أيا" ، "هيا" ، "آي" ، "آ" ، "وا" ، "يا"^(١).

وقد تستعمل أدوات النداء التي للقريب لنداء بعيد، لمعنى من المعاني، كأن يريد الإشارة إلى أنَّ هذا البعيد في جسده هو قريب إلى قلبه ونفسه وحاضر في ذهنه، أو أنه لشدة استماعه وسرعة استجابته كأنه قريب، فهو لا يحتاج أن ينادي بأدوات نداء بعيد.

وقد تستعمل أدوات النداء التي للبعيد لنداء القريب، للدلالة على معنى من المعاني، إشارة إلى علو مرتبته وقدره، فناسب نداءه بنداء البعيد في العلو، أو إشارة إلى اخبطاط مترنته، فناسب كذلك نداءه بنداء البعيد في السفل، أو إشارة إلى غفلة المنادى فهو بمترلة البعيد لحاجته إلى زيادة التنبيه، أو إشارة إلى شدة حاجته إليه فيمد صوته بالنداء كما المستغيث، فناسب استعمال أدوات نداء البعيد لما فيها من مد الصوت، ونحو هذا كما هي عادة العرب^(٢).

وزعم بعضهم أن في نداء الرب بـ(يا) إشارة إلى احتقار العبد نفسه والإقرار بالتقصير^(٣)، فالتناوب في استعمال حروف النداء وتحديد المعنى يكون حسب السياق لتضم حروف النداء جميع معانٍ القرب أو البعد مسافة أو حكماً^(٤).

(١) ينظر: رصف المباني في شرح حروف المعاني ٧١، ١٤١، ٢١٣، ٤٣١، ٤٧٢، ٥١٣.

(٢) ينظر: الكشاف ١ / ١٢١، الجني الداني ٣٥٥-٣٥٤، روح المعاني ١ / ١٨١.

(٣) ينظر: الكشاف ١ / ١٢١، اللباب في علوم القرآن ١ / ٤٠٧.

(٤) ينظر: رصف المباني ص ٥١٣.

وعادة القرآن نيابة أم الباب (يا) عن جميع أدوات النداء، لعم جميع المعانٍ، فهي في غاية الدقة لبيان حال المنادى، من حيث القرب والبعد الحسي والمعنوي، مما سبقت الإشارة إليه في مباحث اختيار الحرف المناسب.

ومما يؤكد نيابتها عن جميع الأدوات أنها إذا حذفت أداة النداء في القرآن فلا يقدر غير (يا)؛ لكونه أصلاً لحروف النداء ومشتركاً لنداء القريب والبعيد^(١)، ومنه قوله تعالى: ﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ...﴾ الآية [يوسف: ٢٩]، أي: يا يوسف^(٢)، والله تعالى أعلم.

(١) ينظر: التحرير والتنوير / ٢٢٨ .

(٢) ينظر: المدایة إلى بلوغ النهاية / ٥ ٣٥٧٧ .

المطلب الثالث:

نيابة حروف العطف عن بعض

حروف العطف لها الأثر الكبير في دلالات الآيات، والربط بين الجمل والكلمات، ولذا يُؤكّد علماء اللغة أن لكل حرف دلالة عامة تختص به. وقبل البداية في بيان العادة أشير إلى أهم حروف العطف التي تقع النيابة بينها ومعانيها عند أهل اللغة:

الأول: [الواو] وهو أصل حروف العطف.

قال المبرّد: (وكل باب فأصله شيءٌ واحدٌ، ثم تدخل عليه دواعٍ؛ لاجتماعها في المعنى ... والواو أحق بالعطف^(١)).

و معناها إشراك الثاني فيما دخل فيه الأول وليس فيها دليل على أيهما كان أولاً نحو قول الله عز و جل: ﴿يَا مَرْيَمُ اقْتُنِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [آل عمران: ٤٣] والركوع قبل السجود^(٢).

يقول سيبويه: (قولك: مررتُ بعمروٍ وزيد، وإنما جئت بالواو لتضم الآخر إلى الأول و تجمعهما، وليس فيه دليل على أن أحدهما قبل الآخر)^(٣).

ويقول الرضي^(٤): (فقوله: [اللواو للجمع مطلقاً]: معنى المطلق أنه يحتمل أن يكون حصل من كليهما في زمان واحد، وأن يكون حصل من زيد أولاً، وأن يكون حصل من

(١) المقتصب .٧٠

(٢) الأصول في النحو / ٢ .٥٥

(٣) الكتاب / ٤ .٢١٦

(٤) هو محمد بن الحسن الرضي السمنائي النجفي المعروف بالرضي، وبالشارح، وبنجم الأئمة، وبنجم الدين، عالم بالعربية، من أشهر مصنفاته: الواقفية في شرح الكافية لابن الحاجب في النحو، وشرح مقدمة ابن الحاجب وهي المسماة بالشافية، في علم الصرف، مات سنة ٦٨٦ هـ، له ترجمة في: روضات الجنات ٢٨٦، الأعلام ٦ / ٨٦.

عمرو أولاً، فهذه ثلاثة احتمالات عقلية، لا دليل في الواو على شيء منها، هذا مذهب جميع البصريين والковيين^(١).

الثاني: [الفاء] ومعناها أن الثاني بعد الأول وأن الأمر بينهما قريب.

يقول سيبويه في التمييز بين الواو والفاء: (والفاء وهي تضم الشيء إلى الشيء، كما فعلت الواو غير أنها تجعل ذلك متسبقاً ببعضه في إثر بعض، وذلك قوله: مررتُ بعمروٍ فزید فحالد، وسقط المطر بمكان كذا وكذا، فمكان كذا وكذا، وإنما يقرو أحدهما بعد الآخر)^(٢).

الثالث: [ثم] وهي مثل الفاء إلا أنها أشد تراخيّاً وتجيء لتبين أن بين الثاني والأول مهلة.

يقول المرادي^(٣): ([ثم] حرف عطف يشرك في الحكم، ويفيد الترتيب بمهلة، فإذا قلت: قام زيد ثم عمرو، آذنت بأن الثاني بعد الأول بمهلة)^(٤).

قال ابن القيم: (لا غزو أن يتقارب معنى الحرف من معنى الاسم المشتق المستمken في الكلام، وهذه ثم حرف عطف، ولفظها كلفظ ثم، والثم هو زمُّ الشيء ببعضه إلى بعض ... وأصله من ثمتُ البيت: إذا كانت فيه فرجٌ فسُدَّ بالشمام)^(٥).

(١) شرح الكافية / ٤ / ٣٨٢.

(٢) الكتاب / ٤ / ٢١٧.

(٣) هو الحسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المرادي المصري المولد المغربي الإقامة والشهرة، الآسيفي النحوى اللغوى الفقيه، بدر الدين المعروف بابن أم قاسم، مفسر أديب من مصنفاته: تفسير القرآن، والجني الدانى فى حروف المعانى، وشرح الشاطبية، وشرح الألفية، مات يوم عيد الفطر سنة ٧٤٩هـ، له ترجمة في: غایة النهاية / ١ / ٢٢٧، والدرر الكامنة / ٢ / ٣٢.

(٤) الجنى الدانى / ٤٢٦.

(٥) بدائع الفوائد / ١ / ٩٩، ينظر: معجم مقاييس اللغة / ١ / ٣٦٩. قال الجوهري: (وثمت الشيء أثمه بالضم ثم)، إذا أصلحته ورمته بالشمام) الصحاح / ٦ / ١٥٩.

ويتضح معناهما الأصلي أكثر من خلال آيات سورة عبس حيث يقول الله تعالى: ﴿مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ﴾ [عبس: ١٩] العطف بالفاء للدلالة على التعاقب والتقارب، ﴿ثُمَّ السَّبِيلَ يَسِّرْهُ﴾ [عبس: ٢٠] أي: أخرجه من بطن أمه^(١) ولذا جاء العطف بشم للدلالة على التراخي وجود الفاصل بين الحديثين؛ من كونه نطفة إلى ولادته، وهو مدة بقاء الجنين في بطن أمه، ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ [عبس: ٢١] عطف بشم للدلالة على التراخي بين خروجه من بطن أمه إلى موته، بخلاف المدة بين موته وفирه فإنها يسيرة ولذا جاء العطف بالفاء إشارة إليه، ولما كان بين الموت والبعث بربحاً فاصلاً جاء التعقيب بشم ﴿ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ﴾ [عبس: ٢٢].^(٢)

يقول سيبويه مفرقاً بين هذه الأحرف الثلاثة: (إِذَا قلت: مررتُ برجل راكب وذاهب، استحقهما؛ لا لأن الركوب قبل الذهاب، ومنه: مررتُ برجل راكب فذاهب استحقهما، إلا أنه يَبْيَنَ أن الذهاب بعد الركوب، وأنه لا مهلة بينهما، وجعله متصلةً به، ومنه: مررتُ برجل راكب ثم ذاهب، فَبَيْنَ أن الذهاب بعده، وأن بينهما مهلة وجعله غير متصل به، فصَيْرَه على حِدَة).^(٣)

الرابع: [أو] إما أن تكون:

أ/ لأحد الشيئين بغير تعينه عند شك المتكلم، كما في قوله تعالى: ﴿قَالُوا لَيْشَنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِيْنَ﴾ [المؤمنون: ١١٣].

(١) روى عن مجاهد: أن المراد بالسبيل طريق الحق والباطل، أخرجه الطبراني /٢٤٢٣، وقال الطبراني: (وأولى التأويلين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: ثم الطريق، وهو الخروج من بطن أمه يَسِّرْهُ، وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب، لأنه أشبههما بظاهر الآية، وذلك أن الخير من الله قبلها وبعدها عن صفتة خلقه وتدبيره جسمه، وتصريفه إياه في الأحوال، فالأولى أن يكون أوسط ذلك نظير ما قبله وما بعده) /٢٤٢٤.

(٢) ينظر: رصف المباني ص ٢٤٩، وما ذكرته في معنى الفاء وثم هو مذهب الجمهور وما أوهم خلاف ذلك تأولوه، ينظر: الجن الذي ٤٢٦، مع العلم بأن التراخي أمر نسي يُقدر في كل موضع بقدرها.

(٣) الكتاب / ٤٢٩.

ب/ أو قصده أحد هما، مثل قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكُنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيْكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: ٨٩].

ج/ أو إباحة^(١) كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَسْتُ قُلُوبِكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾ [البقرة: ٧٤]^(٢).

وإذا دخلت عليها لا النهاية امتنع فعل الجميع كقول الله عز وجل: ﴿فَاصْبِرْ لِحْكِمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ أَتَّهَا أَوْ كَفُورًا﴾ [الإنسان: ٢٤] إذ المعنى لا تطع أحد هما^(٣).

وهكذا اعنى علماء اللغة بتحديد المعنى الأصلي لحروف العطف فمنها ما يفيد الاشتراك، وأخرى للتعليق، وثالثة للتعليق مع التراخي، وغيرها، ومن هنا تظهر أهمية معرفة عادة القرآن في نيابة بعض حروف العطف عن بعض.

فعادة القرآن نيابة حروف العطف عن بعض حسب دلالة السياق القرآني.

فالمتأمل لحروف العطف في القرآن يرى الدقة البالغة في اختيار مواضعها من خلال التناوب فيما بينها باستعمال أحد ها بمعنى الآخر، وكذا عند الانتقال من حرف لآخر في سياق واحد ليدل دلالة واضحة -مع تناوبهما- أن بينهما فرقاً دقيقاً لمن تأمل فيها، وأن بلاغة القرآن لا تضاهيها بلاغة.

١- فمن الأمثلة مجيء الفاء بمعنى ثم:

قال تعالى: ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يَنْبئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الأనعام: ٦٠] وقال سبحانه: ﴿ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيَنْبئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الزمر: ٧].

(١) الإباحة: هي حرية المخاطب في اختيار أحد المتعاطفين أو اختيارهما معاً، فالمراد: الإباحة بحسب العقل، أو العرف في أي وقت، وعند أي قوم لا الإباحة الشرعية، ينظر: ضياء السالك إلى أوضح المسالك /٣ /٢٠٠.

(٢) ينظر: رصف المبني ص ٢١٠، مغني الليبب ٧٣.

(٣) مغني الليبب ٧٤، الأصول في النحو ٢ /٥٥، ٥٦.

في آية سورة الزمر حرف العطف [الفاء] وفي آية سورة الأنعام [ثم] مع أن ظاهر السياق واحد، مما يدل على التناوب بين الحرفين مع دقة في دلالة المعنى. ويفيد هذا قول بعض العلماء: إن الفاء فيها نوع من التراخي، وكل شيء بحسبه، وإن لم يكن كما في [ثم] تماماً^(١).

قال الزركشي: (نص الفارسي في الإيضاح على أن ثم أشد تراخياً من الفاء فدل على أن الفاء لها تراخ، وكذا ذكر غيره من المتقدمين ولم يدع أنها للتعليق إلا المتأخر) ^(٢). وقال جل وعلا: ﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا﴾

﴿فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَهُمَا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤].

هذه الفاءات التي في قوله تعالى: ﴿فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً﴾ وفي: ﴿فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ﴾ وفي: ﴿فَكَسَوْنَا﴾ كلها بمعنى ثم؛ لتراخي معطوفاتها.

قال الزركشي في معانى الفاء: (وتحيى للمهلة كـ "ثم" كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَهُمَا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤]، ولا شك أن بينها وسائط).

وكقوله: ﴿وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى (٤) فَجَعَلَهُ عُثَاءً أَحْوَى﴾ [الأعل: ٤-٥] فإن بين الإخراج والغثاء وسائط) ^(٣).

٢ - وتأتي ثم بمعنى الواو:

ومن أقوال العلماء التي ذكرت أمثلة لهذا المعنى:

(١) ينظر: معنى الليبب ١٦٨.

(٢) البرهان في علوم القرآن ٤ / ٢٩٧.

(٣) البرهان في علوم القرآن ٤ / ٤، ٢٩٥، وينظر: معنى الليبب ١٦٨.

- قال السمرقندى^(١): قوله عز وجل: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ [فاطر: ٣٢] [ثم] بمعنى العطف، يعني: وأورثنا الكتاب^(٢).

وقال البغوي: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ [فاطر: ٣٢]، ويجوز أن يكون [ثم] بمعنى [الواو]، أي: وأورثنا، كقوله: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [البلد: ١٧]، أي: وكان من الذين آمنوا^(٣).

- وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَبَّجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ [الأعراف: ١١].

قال أبو حيان: (ثم بمعنى الواو فلم ترتب ويكون الترتيب بين الخلق والتصوير أو تكون ثم في ﴿ثُمَّ قُلْنَا﴾ للترتيب في الإخبار لا في الزمان وهذا أسهل محمل في الآية)^(٤).

وقال الأخفش^(٥): (﴿ثُمَّ﴾ في معنى الواو)^(٦).

- وقال تعالى: ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوَبُوا إِلَيْهِ﴾ [هود: ٣].

(١) هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندى، أبو الليث الملقب بإمام المدى، من أئمة الحنفية الزهاد له مصنفات نفيسة منها: بحر العلوم في التفسير، وكتاب النوازل في الفقه، وتنبيه الغافلين، مات سنة ٥٣٩هـ، ترجمة في: طبقات الحنفية ٢/١٩٦، سير أعلام النبلاء ١٦/٣٢٢، طبقات الداودي ٢/٣٤٦.

(٢) تفسير السمرقندى ٣/١٠٠.

(٣) تفسير البغوي ٣/٦٢٣، وينظر: ٤/٦٢١.

(٤) البحر المحيط ٥/١٦.

(٥) هو علي بن سليمان، أبو الحسن، المعروف بالأخفش الصغير النحوي، له تصانيف منها: معاني القرآن، شرح سيبويه، مات سنة ٣١٥هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ١٤/٤٨٠، شذرات الذهب ٢/٢٧٠.

(٦) معاني القرآن ٢/٢٩٤، وقال النحاس: (وهذا القول خطأ على مذهب أهل النظر من النحوين، ولا يجوز أن تكون ثم بمعنى الواو لاختلاف معنيهما)، وذكر قول مجاهد أن المعنى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم في ظهر آدم وقال: (وهذا أحسن الأقوال يذهب مجاهد إلى أنه خلقهم في ظهر آدم ثم صورهم حين أخذ عليهم الميثاق ثم كان السجود لآدم بعد؛ ويقوى هذا: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذَرَّيْتَهُمْ﴾ [الأعراف: ١٧٢] معاني القرآن ٣/١٢، وينظر: نزهة الأعين النواذر في علم الوجوه والنظائر ١٢٣).

قال القرطي^(١): «ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ» [مود: ٣] أي: ارجعوا إليه بالطاعة والعبادة، قال القراء: [ثم] هنا بمعنى [الواو]؛ أي: وتبوا إليه؛ لأن الاستغفار هو التوبة، والتوبة هي الاستغفار، وقيل: استغفروه من سالف ذنوبكم، وتبوا إليه من المستأنف متى وقعت منكم، قال بعض الصلحاء: الاستغفار بلا إقلال عن توبة الكذابين^(٢).

وقال القرطي: «ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَيَّ الْجَحِيمِ» [الصفات: ٦٨] قال أبو عبيدة: يجوز أن تكون [ثم] بمعنى [الواو]^(٣).

قال السيوطي في [ثم]: (وذكر أهل التفسير أنه في القرآن على ثلاثة أوجه: أحدها: بقاوه على أصله، ومنه قوله تعالى في الأنعام: «ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ» [الأنعام: ١٦٤]، وفي الأعراف: «لَا قُطْعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَا صَلَبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ» [الأعراف: ١٢٤]، وفي فاطر: «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا» [فاطر: ٣٢]، وهو كثير في القرآن.

والثاني: بمعنى الواو، ومنه قوله تعالى في يونس: «ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ» [يونس: ٤٦]، وفي القيامة: «ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ» [القيمة: ١٩].

والثالث: وقوعه زائداً، ومنه قوله تعالى في سورة براءة: «وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأٌ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ» [التوبه: ١١٨]^(٤).

(١) هو محمد بن أبي بكر بن فرج أبو عبدالله الأنباري الخزرجي المالكي القرطي، صنف التفسير المشهور بجامع أحكام القرآن، والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، مات سنة ٥٦٧ هـ، طبقات المفسرين للسيوطى ص ٧٩، طبقات الداودى ٢ / ٦٥، شذرات الذهب ٥ / ٢٣٥.

(٢) تفسير القرطي ٩ / ٣.

(٣) تفسير القرطي ١٥ / ٨٨.

(٤) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ١٢٣.

قال الجصاص^(١): (قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ﴾ [يونس: ٤٦]، وعنه: والله شهيد)^(٢).

وقال البغوي^(٣): (﴿فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ﴾ [يونس: ٤٦]، في الآخرة، ﴿ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ﴾ [يونس: ٤٦]، فيجزيهم به، [ثم] يعني [الواو]، تقديره: والله شهيد)^(٤).

-وفي قوله تعالى: ﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كُثُرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحِبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُدْبِرِينَ﴾ [التوبه: ٢٥].

سياق الآية العطف بـ[الواو] ولكن عدل إلى [ثم] حيث قال: ﴿ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُدْبِرِينَ﴾ [التوبه: ٢٥]، ولم يقل: [وضاقت عليكم الأرض بما راحت ووليت مدبرين].

قال ابن عاشور: (موقع ﴿ثُمَّ﴾ في قوله: ﴿ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُدْبِرِينَ﴾ [التوبه: ٢٥]، موقع التراخي الرتبى، أي: وأعظم مما نالكم من الشرّ أن وليت مدبرين)^(٥).

فكأنه يشير إلى الحالة النفسية التي مر بها المسلمون في حين، حيث إن [ثم] في أصلها للتراخي فتلمح إلى طول الزمن الذي جاء بعده الفرار مع صعوبته عليهم وشدته فقد حصل بعد حيرة واضطراب؛ فلو أتي بالواو لما أفادت هذه الدلالة، والله أعلم.

(١) هو الإمام أحمد بن علي أبو بكر الرازي الإمام الكبير المعروف بالجصاص، كان إمام الحنفية في عصره، من مصنفاته: أحكام القرآن، وشرح مختصر الطحاوي، وشرح الأسماء الحسنى، مات سنة ٣٧٠هـ، له ترجمة في: طبقات الحنفية / ١، ٨٥، طبقات الداودي / ١ / ٥٦.

(٢) أحكام القرآن / ٣ / ٣٧٢.

(٣) هو الحسين بن مسعود الفراء البغوي أبو محمد الشافعى، يلقب بمحبى السنة، فقيه محدث مفسر، من مصنفاته: لباب التأويل في معلم الترتيل، وشرح السنة، مات سنة ٥١٦هـ، له ترجمة في: طبقات السیوطى / ٣٨، طبقات الداودي / ١ / ١٦١.

(٤) تفسير البغوي / ٢ / ٣٦٤، وينظر: تفسير النسفي / ١ / ٣٥٧.

(٥) التحرير والتنوير / ٦ / ٣٣١.

٣- وتأتي الفاء بمعنى الواو:

كما قال تعالى: ﴿وَكُمْ مِنْ قَرِيهٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَّنًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾

[الأعراف: ٤].

قال الفراء^(١): (إنما أتاها البأس من قبل الهاك، فكيف تقدم الهاك؟)^(٢).

أجاب العلماء على هذا الإشكال بأجوبة^(٣) منها: وقوع الهاك والبأس معاً فتكون الفاء بمعنى الواو كقوله: أعطيت فأحسنت، وكان الإحسان مع العطاء لا بعده، فلا تفيد الترتيب، ولا يحتاج السياق إلى تقدير^(٤).

وحيث نتأمل في سياق القرآن بحد الانتقال من العطف بالواو في نفس الموضع إلى الفاء، مما يزيد الأسلوب جمالاً، ويدل على أن بينهما اجتماعاً وافتراقاً.

قال تعالى: ﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْقاً(١) وَالنَّاشرَاتِ نَشْطًا(٢) وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا(٣) فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا(٤) فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا﴾ [النَّازِعَاتٌ: ٥-٦]

جاءت هذه الآيات متعاطفة بالواو إلى قوله: ﴿وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا﴾ [النَّازِعَاتٌ: ٣] ثم عدل السياق عنها إلى الفاء في قوله: ﴿فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا(٤) فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا﴾ [النَّازِعَاتٌ: ٤].

(١) هو مجبي بن زياد بن عبد الله بن منظور بن مروان أبو زكريا الديلمي، المعروف بالفراء، إمام الكوفيين، ومن أعلمهم بال نحو واللغة وفنون الأدب، من مصنفاته: معاني القرآن، وكتاب اللغات، ومشكل اللغة، مات سنة ٢٠٧هـ، له ترجمة في: وفيات الأعيان / ٢٢٨، طبقات الداودي / ٢٦٧.

(٢) معاني القرآن / ٣٧١.

(٣) قال أبو حيان: (فلا بد من تجوّز إما في الفعل بأن يراد به: أردا إهلاكها، وإما أن يختلف المدلولان بأن يكون المعنى: أهلكناها بالخذلان وقلة التوفيق فجاءها بأسنا بعد ذلك، وإما أن يكون التجوّز في الفاء: بأن تكون الفاء بمعنى الواو وهو ضعيف، أو تكون لترتيب القول فقط فكانه أخير عن قرى كثيرة أنه أهلكها ثم قال فكان من أمرها مجيء البأس، وقيل: الفاء ليست للتعليق وإنما هي للتفسير) البحر المحيط / ٤ / ٢٦٩.

(٤) ينظر: معاني القرآن / ٣٧٢، تفسير ابن عبد السلام / ١١١، تفسير القرطبي / ٧ / ١٦٢.

قال الزمخشري: (أقسم سبحانه وتعالى بطوائف من الملائكة تزع الأرواح من الأجساد، وبالطوائف التي تنشطها، أي: تخرجها، من نشط الدلو من البئر إذا أخرجها، وبالطوائف التي تسبح في مضيها، أي: تسرع فتسبق إلى ما أمروا به، فتدبر أمراً من أمور العباد)^(١).

فالحاصل من كلام الزمخشري أن الله أقسم بطوائف من الملائكة؛ فال الأولى: التي تنزع الأرواح من الأجساد، والثانية: التي تخرجها، والثالثة: التي تسبح في مضيها، أي: تسرع فتسبق فتدبر، فوقف عند هذه، فوصفت ثلث صفات متابعة؛ وهي: السباح والسبق والتدبير؛ لذلك عطف بين صفاتها بالفاء، وعطف بين ذوات الطوائف بالواو، والله أعلم.

- كما قال تعالى: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾^(١) ﴿فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا﴾^(٢) ﴿وَالنَّاشرَاتِ نَشْرًا﴾^(٣) ﴿فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا﴾^(٤) ﴿فَالْمُلْقِيَاتِ ذَكْرًا﴾ [المرسلات: ٥-٦].

في هذه الآيات العدول عن الفاء في قوله تعالى: ﴿فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا﴾ [المرسلات: ٢] إلى الواو في قوله تعالى: ﴿وَالنَّاشرَاتِ نَشْرًا﴾ [المرسلات: ٣]؛ ثم العدول إلى الفاء في قوله تعالى: ﴿فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا﴾ [المرسلات: ٤].

ومن خلال استقراء الآيات التي جاءت على هذا الأسلوب ودراستها يتبيّن دقة اختيار حرف العطف ودلالة العميق.

قال الزمخشري: (أقسم سبحانه بطوائف من الملائكة أرسلهن بأوامره، فعصفن في مضيهن؛ كما تعصف الرياح تحففًا في امثال أمره، وبطوائف منهم نشرن أجنبتهن في الجو عند انحطاطهن بالوحى، أو نشرن الشرائع في الأرض، أو نشرن النقوس الموتى بالكفر والجهل بما أوحين، ففرقن بين الحق والباطل فألقين ذكرًا إلى الأنبياء)^(٢).

(١) الكشاف / ٤ / ١١٢.

(٢) الكشاف / ٤ / ٦٧٧.

وهذا؛ وإن كان استنباطاً جميلاً أن يجعل [الواو] لعطف الذوات، و[الفاء] للتفریع في عطف الصفات، لأن الأصل في المتعاطفات التغاير في الذوات على وجه العموم، ولما جمَع بين [الواو] و[الفاء] في موضع واحد فرق بينهما بأن [الواو] على الأصل في عطف الذوات وبجيء [الفاء] تفریع لصفات المتعاطفات؛ إلا أنه لا يُطِرد في القرآن، وليس عليه جميع المفسرين.

ففي القرآن عطف الصفات على بعض بالواو مع أنها لموصوف واحد، وبجيء بحرف العطف بينها.

- كما في قوله تعالى: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ (١) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ (٢) وَالَّذِي قَدَرَ فَهَدَىٰ (٣) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ﴾ [الأعلى ٤-١].

- وجاء العطف أيضاً بالفاء مع أن الذوات مختلفة على قول جميع المفسرين^(١)؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ (١) فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا (٢) فَالْجَارِيَاتِ يُسَرَّا (٣) فَالْمُقْسَمَاتِ أَمْرًا﴾ [الذاريات ٤-١].

يقول الألوسي: (وَعَطَفَ النَّاشرَاتِ عَلَىٰ مَا قَبْلَ الْوَاوِ ظَاهِرٌ لِلتَّغَيِّيرِ بِالذَّاتِ بَيْنَهُمَا، وَعَطَفَ الْعَاصِفَاتِ عَلَىٰ الْمَرْسَلَاتِ، وَالْفَارِقَاتِ عَلَىٰ النَّاشرَاتِ، وَكَذَا مَا بَعْدَ الْفَاءِ؛ لِتَتَرَيلُ تَغَيِّيرَ الصَّفَاتِ مُتَرَلَّةً تَغَيِّيرَ الذَّاتِ)^(٢).

وعلى هذا؛ فالذي يظهر -والله أعلم- أن الواو جاءت لعطف الذوات، وتتريل لتغيير الصفات متربلة تغایر الذات.

فالآلية تدل على أن ما عدل فيه من الواو إلى الفاء طائفة واحدة من الملائكة ذات صفات متعددة، والفاء للدلالة على تعاقب هذه الصفات وتتابعها، وهذه الدلالة لا توجد في الواو والله أعلم.

(١) تفسير الطبرى ٢٢ / ٣٩١ .

(٢) روح المعانى ٢٩ / ١٦٩ .

٤- وكذلك أو تأتي بمعنى الواو عند أمن اللبس^(١).

قال السيوطي: (وذكر أهل التفسير أن [أو] في القرآن على ثلاثة أوجه ... وذكر منها معنی: [الواو]، ومنه قوله تعالى في الأنعام: ﴿أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظِيمٍ﴾ [الأنعام: ١٤٦]، وفي طه: ﴿لَعَلَّهُ يَذَكُّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ [طه: ٤٤]).^(٢)

وقال ابن كثير: (وذهب ابن حرير الطبرى ومن تبعه من كثير من المفسرين أن هذين المثلين مضروبان لصنف واحد من المنافقين وتكون [أو] في قوله تعالى: ﴿أَوْ كَصَبَّ مِنَ السَّمَاءِ﴾ [البقرة: ١٩] بمعنى [الواو]، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ أَنَّهَا أَوْ كُفُورًا﴾ [الإنسان: ٢٤]).^(٣)

وقال الرازى: (﴿يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً﴾ [النساء: ٧٧] [أو] بمعنى [الواو] والتقدير: يخشونهم كخشية الله وأشد خشية).^(٤)

وقال الكيا الهراسى^(٥): (﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا هُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٦] فلو كان الأول بمعنى: ما لم تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة أو لم تفرضوا، لما عطف عليها المفروض لها، فعلم أن معناه: ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة، فيكون [أو] بمعنى [الواو]).^(٦)

(١) شرح ابن عقيل ٣ / ٢٠٧.

(٢) نزهة الأعين التوازير في علم الوجوه والنظائر ١٠٩.

(٣) تفسير ابن كثير ١ / ١٩٤.

(٤) تفسير الرازى ١٠ / ١٤٨.

(٥) هو علي بن محمد بن علي الطبرى أبو الحسن الشافعى، الملقب بعماد الدين، المعروف بالكيا الهراسى، من أشهر مصنفاته: أحكام القرآن، مات سنة ٤٥٠ هـ، له ترجمة في: طبقات الشافعية ٤ / ٢٨١، شذرات الذهب ٤ / ٨.

(٦) أحكام القرآن ١ / ٢٠٠.

وقال الطبرى: (﴿وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَحْنُونٌ﴾) [الذاريات: ٣٩] وكان عمر بن المثنى يقول: [أو] في هذا الموضع بمعنى [الواو] التي للموالاة؛ لأنهم قالوها جميعاً له^(١). بل إن آية البقرة في قوله تعالى: «فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَّنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجَّ وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةً كَامِلَةً» [البقرة: ١٩٦] دلالة على أن [الواو] تأتي بمعنى [أو] ولذلك قال في البيان: «تِلْكَ عَشَرَةً كَامِلَةً» لددلة على أنها على معناها الأصلي.

قال أبو السعود: (﴿تِلْكَ عَشَرَةً﴾) فذلك الحساب^(٢)، وفائدهما أن لا يتورهم أن [الواو] بمعنى [أو]^(٣).

خلاصة القول:

أن حروف العطف ينوب بعضها عن بعض، وهي عادة لها أثر في معانى القرآن، وهو موضوع طويل، قد لا يتفق المفسرون في مفراداته على معنى واحد وليس هذا مقصوداً هنا؛ بل لنعلم أن هذه العادة حارية عند العرب وفي كتاب الله منها مواضع كثيرة نبه عليها المفسرون.

ويلتمس من هذا التناوب أمور منها:

- ١ - جمال الأسلوب القرآني بعدم الاستمرار على صيغة واحدة عند كثرة المتعاطفات.
- ٢ - إفاده معنى جديد عند النيابة لا يؤديه الحرف الأصلي.

(١) تفسير الطبرى / ٢١ .٥٣٥

(٢) الفذلكة: الكلمة مخترعة من قوله أى: الحاسب إذا أحْمَلَ حسابه: فذلك كذا وكذا عدد، وهي مثل قولهم: فهرس الأبواب فهرسة، إلا أن فذلك ضارب بعرق قي العربية، وفهرس مُعَرب، تاج العروس ٢٧ / ٢٩٣، وينظر: التسهيل ١ / ١٣٨، الكليات ١١٠٤.

(٣) تفسير أبي السعود ١ / ٢٠٧ .

- ٣ في تنوع هذه الحروف نوع من الإعجاز البياني.
- ٤ الربط بحروف العطف بين الجمل يكون على حسب ما يناسب المعنى، ويزّين النطق بالقرآن.

ومن لطائف هذا المطلب:

- ١- أن ثم لم تقع عاطفة للمفرد على المفرد في القرآن، وإنما جاءت عاطفة للجمل^(١).
- ٢- الفاء جاءت عاطفة للمفرد وللجملة في القرآن، ولكن عطفها للاسم في نوع معين لم تتجاوزه: وهو عطف الصفات، فتعطف اسم الفاعل على اسم الفاعل فقط^(٢)، كقوله تعالى: ﴿فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا﴾ [الصفات: ٢]، ﴿فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا﴾ [النَّازُعَاتِ: ٤]، ﴿فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا﴾ [العاديات: ٢]، ولم أستطع أن أصل إلى سببٍ في اختيار هذا الأسلوب مع الفاء، فالله أعلم بأسرار كتابه.

(١) ينظر: دراسات لأسلوب القرآن / ٨ / ١١.

(٢) ينظر: دراسات لأسلوب القرآن / ٢ / ١١، ٨ / ١٨٩.

المبحث الثالث

التأكيد ببعض الحروف أو حذفها

و فيه ثلاثة مطالب:

- المطلب الأول: التأكيد ببعض حروف المعاني.
- المطلب الثاني: تقوية المعنى ببعض الحروف.
- المطلب الثالث: حذف بعض الحروف.

المطلب الأول:

التأكيد ببعض حروف المعاني

المحروف قسمان: حروف معان، وحروف مبان.

وفي هذا المطلب بيان أن من عادات القرآن تأكيد السياق القرآني بحروف المعان، وسيأتي الكلام في المطلب التالي حول تقوية المعنى بحروف المبان، والمراد بحروف المعاني: ما جاء لمعنى وليس باسم ولا فعل^(١). وحروف المبان: هي حروف الهجاء^(٢).

وقبل ذكر أمثلة العادة أشير إلى أنه قد يُسمّى بعض العلماء حرف التأكيد زائداً، وهذا اصطلاح إعرابي درج عليه كثير من علماء اللغة العربية، ومن العلماء من سماه حرف الصلة والخشوع واللغو.

قال الرضي عن الحروف الزائدة: (... وسميت أيضاً حروف الصلة لأنها يتوصّل بها إلى زيادة الفصاحة أو إلى إقامة وزن أو سجع أو غير ذلك)^(٣).

وقال ابن يعيش^(٤): (والصلة والخشوع من عبارات الكوفيين، والزيادة والإلغاء من عبارات البصريين)^(٥).

(١) الكتاب ١٢، الصاحبي في فقه اللغة ١٧، هذا من أحسن ما عُرِفَ به حرف المعنى.

(٢) اللباب في علل البناء والإعراب ٥٠.

(٣) شرح الكافية للرضي ٤ / ٤٣٣.

(٤) هو يعيش بن علي بن أبي السرايا محمد بن علي، أبوبقاء الموصلي، موفق الدين الأسدی، المعروف بابن يعيش وبابن الصانع، من كبار العلماء بالعربية، من كتبه: شرح المفصل، وشرح التصريف الملوكي لابن جني، مات سنة ٦٤٣هـ، له ترجمة في: وفيات الأعيان ٢ / ٣٤١، شذرات الذهب ٥ / ٢٢٨.

(٥) شرح المفصل ٨ / ١٢٨.

قال ابن عثيمين^(١): (قوله: ﴿مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ [فاطر: ١٣] ما: نافية، من: حرف جر زائد لفظاً، وقيل: لا ينبغي أن يقال: حرف جر زائد في القرآن، بل يقال: من: حرف صيلة، وهذا فيه نظر، لأن الحروف الزائدة لها معنى، وهو التوكيد^(٢).

وقد نزه بعض العلماء كتاب الله تعالى من أن يكون فيه حرف زائد.

قال ابن هشام: (ينبغي للمرء أن يتتجنب أن يقول في حرف في كتاب الله تعالى: إنه زائد؛ لأن الرائد هو الذي لا معنى له، وكلام الله متره عن ذلك)^(٣).

المهم هنا أنه جاء التأكيد بالحروف في القرآن والشعر ما لا يخصى، وكل حرف في القرآن ففيه فائدة؛ وقول من قال حرف زائد ليس على ظاهره؛ فالمراد بالحرف الزائد: أنه زائد في الإعراب، فيؤول الأمر إلى الخلاف اللغطي.

قال الزركشي: (وجميع ما قيل فيه زائد، ففائدة التوكيد، لأن الزيادة في الكلام تقتضي أن ذلك لم يصدر عن غفلة، وإنما صدر عن قصد وتأمل، وذلك من فوائد التوكيد اللغطي)^(٤).

وقال ابن عثيمين: (إنه زائد من حيث الإعراب، أما من حيث المعنى، فهو مفيد وليس في القرآن شيء زائد لا فائدة منه، ولهذا نقول: هو زائد، زائد يعني أنه لا يُخلُّ بالإعراب إذا حذف)^(٥).

فهذه الحروف الزائدة جيء بها لفوائد لفظية كتزين السياق وزيادة الفصاحة. ولفوائد معنوية كالتأكيد؛ والتأكيد معنى مقصود، فللحرف معنى في السياق لا يكون إلا به.

(١) هو محمد بن صالح بن عثيمين الوهبي أبو عبدالله التميمي، من مؤلفاته: تفسير آيات الأحكام ولم يكمل، أصول في التفسير، مات سنة ١٤٢٠هـ، له ترجمة في: مقدمة مجموع فتاواه جمع فهد السليمان ١ / ٩.

(٢) القول المفيد على كتاب التوحيد ١ / ٢٨٥.

(٣) قواعد الإعراب ١٦٩، وينظر: البرهان ١ / ٣٠٥.

(٤) البحر المحيط في أصول الفقه ١ / ٣٧١.

(٥) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ٨ / ١٦٣.

وعلل بعض العلماء الزيادة بكون ما بعد الحرف معمول لما قبله، ومن ذلك قول أبي حيان: (ومعنى الزيادة فيها: أن ما بعدها معمول لما قبلها)^(١). وقد اتفقت كلمة المفسرين والنحوين والبلاغيين: أنه يمتنع أن يوجد في القرآن الزيادة الخصبة التي يكون وجودها كعدمها.

وسأشير إلى عادة القرآن بزيادة بعض حروف المعاني للتأكيد في القرآن مع ذكر الأمثلة:

أولاً: عادة القرآن زيادة [ما] للتأكيد كلما جاءت بعد [قليلاً]:
ـ قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنْهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: ٨٨].

أي: اعتذروا عن الإيمان بأن قلوبهم غلف، أي: عليها غلاف وأغطية، فلا يخلص إليها ما تقول، يزعمون أنه عذر لهم، وهذا كذب منهم، فلهذا قال تعالى: ﴿بَلْ لَعَنْهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ﴾ أي: أنهم مطرودون ملعونون، بسبب كفرهم، فقليل المؤمن منهم، أو قليلاً يكفيهم، وكفرهم هو الكثير^(٢).

قال أبو حيان: (زيادة ما للتوكيد لا ينكره في أماكنه من له أدنى تعلق بالعربية، فضلاً عن من يتعاطى تفسير كلام الله)^(٣).

ـ [ما] هنا زائدة مؤكدة، وفي كل موضع مثل هذا السياق؛ فلا يجوز أن تكون مصدرية لأنها يلزم رفع [قليلاً] ليكون مبتدأ وخبراً، ولا يجوز أن تكون [ما] نافية لتقدير معمول ما في حيزها عليها^(٤).

(١) البحر المحيط / ٤ . ٤٣٦

(٢) ينظر: تفسير ابن كثير / ١ ، ٣٢٤ ، تفسير السعدي . ٥٨

(٣) البحر المحيط / ٣ . ١٠٤

(٤) المراد: تقدم [قليلاً] وهو معمول ما في حيز: [ما]، على العامل وهو الفعل: يؤمنون، وهذا لا يجوز عند أهل اللغة، ينظر: البحر المحيط / ١ ، ٤٧١ ، دراسات لأسلوب القرآن الكريم / ٣ . ١١٥

قال مكي^(١) في تفسير الآية: (و[ما]: زائدة)^(٢).

وقال أبو السعود: (﴿فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ﴾ [ما]: مزيدة للمبالغة، أي: فإيماناً قليلاً يؤمنون)^(٣).

ومواضع زيادة [ما] في القرآن كثيرة، أذكر على سبيل الإشارة:

- قوله تعالى: (﴿وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أُولَيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾) [الأعراف: ٣].

- قوله تعالى: (﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾) [الأعراف: ١٠].

- قوله تعالى: (﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾)

[المؤمنون: ٧٨].

- قوله تعالى: (﴿قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾) [النمل: ٦٢].

- قوله تعالى: (﴿قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾) [السجدة: ٩].

- قوله تعالى: (﴿قَلِيلًا مَا تَنَذَّرُونَ﴾) [غافر: ٥٨].

- قوله تعالى: (﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ﴾) [الحقة: ٤١].

- قوله تعالى: (﴿وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾) [الحقة: ٤٢].

ففي كل هذه المواضع وغيرها زيادة [ما] لإرادة التوكيد، مع تقوية اللفظ وصلة الكلمات وتمام الفصاحة.

قال العكري: (زيادة [ما] تؤذن بإرادة شدة التوكيد)^(٤).

(١) هو مكي بن أبي طالب أبو محمد القيسى القيروانى المالكى، من أهل التبحر في علوم القرآن والعربية، ومن مصنفاته: مشكل إعراب القرآن، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، مات سنة ٤٣٧هـ، له ترجمة في: طبقات الداودي ٢ / ٣٣١، شذرات الذهب ٣ / ٢٦٠.

(٢) الهدایة إلى بلوغ النهاية ١ / ٣٤٤.

(٣) تفسير أبي السعود ١ / ١٢٨.

(٤) التبيان في إعراب القرآن ١ / ٥٤، وينظر: البرهان في علوم القرآن ٢ / ٤١٦، التحرير والتنوير ٢٦ / ٣٤٩.

وقال ابن عاشور: (وشايعت زيادة مَا بعد اسم: قليل، وكثير، وبعد فعل: قل، كثُر، طال)^(١).

ثانياً: عادة القرآن زيادة [ما] للتأكيد كلما جاءت بعد [إذا]:
حسب استقراء الموضع التي جاءت فيها [ما] بعد [إذا] تبيّن أنها زائدة للتأكيد في جميع الموضع.

قال أبو حيان: ([ما] بعد إذا زائدة للتأكيد)^(٢).

ولنتأمل في الموضع، ومنها:

- قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءِ إِذَا مَا دُعُوا﴾ [آل عمران: ٢٨٢].

المراد: إذا دعوا، ولكن لزيادة التأكيد جاءت ما.

قال البقاعي^(٣): (﴿إِذَا مَا دُعُوا﴾ دعاء جازماً بما أفهمته زيادة [ما])^(٤).

وقال ابن عثيمين: (أي: لا يمتنع الشهداء إذا ما دعوا لتحمل الشهادة، أو أدائها؛ وما هذه زائدة لوقعها بعد إذا؛ وفيها بيت مشهور يقول فيه:

يا طالباً خذ فائدة [ما] بعد [إذا] زائدة

ولكن يجب أن نعلم أنه ليس في القرآن شيء زائد يعني أنه لا معنى له؛ بل زائد إعراباً فقط؛ أما في المعنى فليس بزائد)^(٥).

(١) التحرير والتنوير / ٢٧ / ١٦.

(٢) البحر الحيط / ٧ / ٤٧١.

(٣) هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرُّبَاطِ بن علي بن أبي بكر البقاعي، أبو الحسن برهان الدين، مؤرخ أديب، أصله من البقاع في سوريا، من مصنفاته: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، والقول المقيد في أصول التجويد، وعنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقران، مات سنة ٨٨٥ هـ، له ترجمة في: شذرات الذهب / ٧، ٣٣٩، البدر الطالع / ١ / ١٩.

(٤) نظم الدرر / ١ / ٥٤٧.

(٥) تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين ٣ / ٤٠٧.

- وكذلك قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا إِذَا مَا أَتَقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [المائدة: ٩٣].

- قوله تعالى: ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتُوكُمْ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحِيلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ﴾ [التوبه: ٩٢].

- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةً فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَعْجُمُ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَامَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَأَدْتُهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبِشُرُونَ﴾ [التوبه: ١٢٤].

عند التأمل في هذه الآية التي زيدت فيها [ما] للتأكيد، والآية التي قبلها بدون زيادة في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةً أَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهَدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾ [التوبه: ٨٦]، يدل على معنى دقيق للتفريق بينهما.

قال ابن عاشور: (﴿وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةً فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَعْجُمُ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَامَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَأَدْتُهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبِشُرُونَ﴾ [التوبه: ١٢٤]، عطف على قوله: ﴿وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةً أَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهَدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ﴾ [التوبه: ٨٦]، وهذا عود إلى بيان أحوال المنافقين وما بينهما من اعترافات.

وهذه الآية زيدت فيها [ما] عقب [إذا] وزيادتها للتأكيد، أي: لتأكيد معنى [إذا] وهو الشرط، لأن هذا الخبر لغراحته كان خليقاً بالتأكيد، ولأن المنافقين ينكرون صدوره منهم بخلاف الآية السابقة لأن مضمونها حكاية استيذانهم وهم لا ينكرونها^(١).

- وكذلك زيدت [ما] في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةً نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هُلْ يَرَأُكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفَ اللَّهُ قُلُوبُهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [التوبه: ١٢٧].

- قوله تعالى: ﴿أَثْمَمْ إِذَا مَا وَقَعَ أَمْتُمْ بِهِ الْأَنَّ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ﴾ [يوس: ٥١].

(١) التحرير والتنوير ١١ / ٦٤

- قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنذِرْكُم بِالوَحْيٍ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ﴾

[الأنبياء: ٤٥].

- قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهَدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [فصلت: ٢٠].

- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُم يَغْفِرُونَ﴾ [الشورى: ٣٧].

- قوله تعالى: ﴿فَآمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَّهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ﴾

[الفجر: ١٥].

- قوله تعالى: ﴿وَآمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ﴾ [الفجر: ١٦].

ثالثاً: عادة القرآن زيادة [الباء] للتأكيد في فاعل [كفى]:
عند تأمل [الباء] في فاعل [كفى] يتبين أنها زائدة للتأكيد في جميع مواضعها في القرآن^(١).

قال أبو حيان: (وزيادتها في فاعل [كفى] وفاعل [يكفي] مُطردة)^(٢).

قال تعالى: ﴿وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا﴾ [النساء: ٦]، ﴿وَكَفَىٰ بِاللهِ نَصِيرًا﴾ [النساء: ٤٥]
﴿وَكَفَىٰ بِهِ إِنَّمَا مُبِينًا﴾ [النساء: ٥٠]، ﴿وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا﴾ [النساء: ٥٥]، ﴿وَكَفَىٰ بِاللهِ عَلِيهِ﴾ [النساء: ٧٠]، ﴿وَكَفَىٰ بِاللهِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٧٩]، ﴿وَكَفَىٰ بِاللهِ وَكِيلًا﴾ [النساء: ٨١]
﴿وَكَفَىٰ بِاللهِ وَكِيلًا﴾ [النساء: ١٣٢]، ﴿وَكَفَىٰ بِاللهِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ١٦٦]، ﴿وَكَفَىٰ بِاللهِ وَكِيلًا﴾
﴿وَكَفَىٰ بِاللهِ وَكِيلًا﴾ [النساء: ١٧١]، ﴿قُلْ كَفَىٰ بِاللهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ [الرعد: ٤٣]، ﴿اَقْرَأْ كِتَابَكَ وَكِيلًا﴾

(١) ينظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم ٨ / ٣٦٧، ٣٦٧.

(٢) البحر الحيط ٣ / ٦٥٩.

كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴿ [الإسراء: ١٤]، ﴿ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَيْرًا
بَصِيرًا﴾ [الإسراء: ١٧]، ﴿ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا﴾ [الإسراء: ٦٥]، ﴿ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي
وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَيْرًا بَصِيرًا﴾ [الإسراء: ٩٦]، ﴿ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [الأبياء: ٤٧]،
﴿ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا﴾ [الفرقان: ٣١]، ﴿ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَيْرًا﴾
﴿ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾
[الفرقان: ٥٨]، ﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ [الأحزاب: ٣]، ﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [الأحزاب: ٣٩]،
﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ [الأحزاب: ٤٨]، ﴿ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾
[فصلت: ٥٣]، ﴿ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الأحقاف: ٨]، ﴿ وَكَفَىٰ
بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ [الفتح: ٢٨].

وما يدل على زيادة [الباء] في [كفى] ورودها دون [الباء] في فاعلها، كما في قوله تعالى: ﴿ وَكَفَىٰ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ [الأحزاب: ٢٥].

وقوله تعالى: ﴿ فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [آل عمران: ١٣٧].

وبعد استقراء فاعل [كفى] في القرآن تبين لي:

أن عادة القرآن جر فاعل [كفى] بـ[الباء] الزائدة للتأكيد عدا الآية السابقة:

﴿ وَكَفَىٰ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ [الأحزاب: ٢٥] فقط.

قال ابن هشام: (ولا تزاد [الباء] في فاعل [كفى] التي معنى: أجزأ وأغنى، ولا التي

معنى: وقى)^(١).

وفي الآية السابقة [كفى] معنى: وقى، والله أعلم.

(١) مغني الليبب ١١٦، وينظر: الإتقان ٤٦٤ / ١.

رابعاً: عادة القرآن زيادة [أن] للتأكيد كلما جاءت بعد [لما]:

كل ما جاء في القرآن [أن] بعد [لما] فهي زائدة للتأكيد.

- قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ الْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَ بَصِيرًا﴾ [يوسف: ٩٦].

- قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوُّهُ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتَرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ﴾ [القصص: ١٩].

- قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا﴾

[العنكبوت: ٣٣].

فـ [أن] في هذه الموضع زائدة للتأكيد.

قال السمين^(١): (قوله: ﴿وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ﴾ [العنكبوت: ٣٣] تقدم نظيرها، إلا أن هنا زيدت [أن] وهو مطرد تأكيداً^(٢).

وقد أشار بعض العلماء أن زيادة [أن] يفيد تحقيق الربط بين مضمون الجملتين اللتين بعد [لما].

قال الرمخشي: ﴿وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ﴾ [أن] صلة أكدت وجود الفعلين متربتاً أحدهما على الآخر في وقتين متباينين لا فاصل بينهما كأنهما وجدان في جزء واحد من الزمان، كأنه قيل: لما أحس بمجيئهم فاجأته المساءة من غير ريش خيفة عليهم من قومه)^(٣).

(١) هو أحمد بن يوسف بن عبد الدايم الحلبي، أبو العباس، شهاب الدين المعروف بالسمين، مفسر، عالم بالعربية والقراءات، شافعي، من أهل حلب، من مصنفاته: الدر المصنون في إعراب القرآن، وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ في غريب القرآن، وشرح الشاطبية، مات سنة ٧٥٦هـ، له ترجمة في: غاية النهاية ١٥٢ / ١.

الدورة الخامسة / ٣٣٩

(٢) الدر المصنون ٩ / ١٩

(٣) الكشاف ٣ / ٤٥٣، وينظر: التحرير والتنوير ٢٠ / ٢٤٤

وخلاصة ما وجدته من كلام المفسرين والنحوين: أن الحرف الزائد لا يخلو من معنى التأكيد.

قال ابن السراج: (وحق المُلْغى عندي أن لا يكون عاملاً ولا معمولاً فيه حتى يُلغى من الجميع، وأن يكون دخوله كخروجه لا يُحدث معنى غير التأكيد) ^(١).

وكذلك قال ابن جيني عن الحروف: (وأما زيا遁ها فإلا رادة التوكيد بها) ^(٢).

بل ذكر بعض النحوين للحرف الزائد أكثر من فائدة التوكيد.

قال الرضي: (قيل: فائدة الحرف الزائد في كلام العرب: إما معنوية وإما لفظية فالمعنوية تأكيد المعنى .. وأما الفائدة اللفظية فهي تزيين اللفظ، وكون زيا遁ها أفصح، أو كون الكلمة أو الكلام بسببها قيًّا لاستقامة وزن الشعر، أو لحسن السجع، أو غير ذلك من الفوائد اللفظية) ^(٣).

وقد تجتمع الفائdeان -لفظية ومعنوية- في حرف وقد تنفرد إحداهما عن الأخرى ^(٤).
وقال الرضي أيضاً: (فإن قيل: فيجب ألا تكون زائدة إذا أفادت فائدة معنوية. قيل: إنما سُمِّيت زائدة لأنها لا يتغير بها أصل المعنى بل لا يزيد بسببها إلا تأكيد المعنى الثابت وتقويته، فكأنما لم تُفَد شيئاً لما لم تُغَيِّر فائدها العارضة الفائدة الحاصلة قبلها ... ولا يجوز خُلُوها من الفوائد اللفظية والمعنوية معاً؛ وإلا لعدَّت عبثاً، ولا يجوز ذلك في كلام الفصحاء، ولا سيما في كلام الباري تعالى وأنبئائه) ^(٥).

وقال الزركشي: (سُئل بعض العلماء عن التوكيد بالحرف؟ وما معناه؟ إذ إسقاط كل الحرف لا يخل بالمعنى، فقال: هذا يعرفه أهل الطباع؛ إذ يجدون أنفسهم بوجود الحرف على معنى زائد لا يجدونه بإسقاط الحرف) ^(٦).

(١) الأصول في النحو ٢/٢٥٩.

(٢) الخصائص ٢/٢٨٤.

(٣) شرح الكافية للرضي ٤/٤، ٤٣٢، ٤٣٣.

(٤) ينظر: إعراب القرآن وبيانه ٨/٣٧٩.

(٥) شرح الكافية للرضي ٤/٤، ٤٣٢، ٤٣٣.

(٦) البرهان ٣/٧٤.

والذي يظهر بعد هذا:

أن زيادة الحروف من عادة العرب في شعرهم ونشرهم، ومن أهم الحروف التي قيل بزيادتها: ما ، أَنْ ، الباء ، لا النافية، من^(١).

وترك الزيادة في مواضعها نقص في البلاغة والفصاحة، وجودُ الزيادة للتأكيد في القرآن نوع من الإحاطة بلسان العرب، ونوع من الإعجاز البصري وجمال النظم القرآني، وللزيادة في القرآن فائدتان: لفظية ومعنوية.

وإن كان مصطلح الزيادة ليس لفظاً متفقاً عليه؛ فليس المراد بالزيادة ظاهرها بل المراد: أنه لا يتوقف عليها المعنى الإعرابي، فلا ينبغي التوسع فيها، ولا يعني أن يقابلها النقصان فالقرآن متبرئ عن ذلك، والله تعالى أعلم.

(١) ينظر: الكتاب /٤ ، ٢٢٢، ٢٢١، الجن الداني /١ ، مغني اللبيب /٣٢٧، ١٤٤، ٥٣، ٥٦ ، ٥٠، ٦، دراسات لأسلوب القرآن /١ ، ٤٢٠، ٤٧١ /٢ ، ٣٤٧ ، ٤١٥.

المطلب الثاني:

تقوية المعنى بعض الحروف

صرح عامة علماء اللغة أن زيادة مبني الكلمة يدل على زيادة المعنى^(١)، وكل حرف في كتاب الله موضوع بحساب وميزان دقيق، ليؤدي المعنى الذي أراده الله منه، وقد سبق الكلام عن تأكيد المعنى القرآني بحروف المعاني، وسيكون هنا عن تقويته بحروف المباني. والمراد بحروف المباني حروف الهجاء التي ليس لها معنى في نفسها، وإنما تبني منها الكلمات التي تدل على المعاني.

وعادة القرآن تقوية المعاني بزيادة حرف على أصل بنية الكلمة، وقد أطلق العلماء على هذه العادة عبارات متقاربة كقولهم: زيادة اللفظ لزيادة المعنى^(٢)، وقولهم: قوّة اللفظ لقوّة المعنى^(٣).

قال ابن جيني: (إِنَّمَا كَانَ الْأَلْفَاظُ أَدْلَةً لِلْمَعْنَى، ثُمَّ زَيَّدَ فِيهَا شَيْءٌ أَوْ جَبَتِ الْقَسْمَةُ لَهُ زِيَادَةُ الْمَعْنَى بِهِ) ^(٤).

وقال الزركشي: (الْأَلْفَاظُ أَدْلَةٌ عَلَى الْمَعْنَى؛ إِنَّمَا زَيَّدَتْ فِي الْأَلْفَاظِ وَجَبَتْ زِيَادَةُ الْمَعْنَى ضرورة) ^(٥).

وعلى هذا فقد جاءت عادة القرآن بدلاله سياقه أن زيادة المبني علامه على قوة المعنى، ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:

(١) ينظر: الخصائص ٣ / ٢٦٤، المثل السائر ٢ / ٥٧، ضياء السالك ٣ / ٣٥٥، قواعد التفسير ١ / ٣٥٦.

(٢) ينظر: مجموع الفتاوى ١٦ / ٥٣٧.

(٣) ينظر: الطراز لأسرار البلاغة ١ / ٣٨٨.

(٤) الخصائص ٣ / ٢٦٨.

(٥) البرهان في علوم القرآن ٣ / ٣٤.

أولاً: زيادة الحرف.

عند النظر إلى قوله تعالى: «وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيغُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ» [هود: ١١٥].
وقوله تعالى: «وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاءِ وَالْعَشَيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ» [الكهف: ٢٨].

وقوله سبحانه: «وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا» [المزمول: ١٠].

وغيرها من الآيات الكثيرة، جاءت بلفظ: اصبر.

وفي مواضع أخرى زيدت الطاء كما في الآيات التالية:

ـ قوله تعالى: «رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا» [مريم: ٦٥].

فأصل اصطبر: اصبر، ولكن زيادة الطاء له أثر كبير في المعنى، كيف والطاء من أقوى الحروف، ولا أعرف كلمة فيها حرف الطاء إلا وتحس فيها بالقوة، نحو: بطش، وطبع، وقطع، طلع، خبط، وزيادة الطاء في الآية لأن الصبر على العبادة يحتاج إلى جهد وقوة وشدة.

قال أبو السعود: (وتعدية الاصطبار باللام لتضمينه معنى الثبات للعبادة فيما تورد عليه من الشدائيد والمشاق)^(١).

ـ ومن الأمثلة قوله سبحانه: «وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ» [طه: ١٣٢].

جاءت زيادة الطاء في الصبر على الصلاة بإقامتها، بحدودها وأركانها وآدابها وخشوعها، فإن ذلك شاق على النفس، ولكن ينبغي إكرارها وجهادها على ذلك، والصبر معها دائماً، فإن العبد إذا أقام صلاته على الوجه المأمور به، كان لما سواها من دينه

(١) تفسير أبي السعود / ٥ / ٢٧٤

أَحْفَظُ وَأَقُومُ، وَإِذَا ضَيَّعَهَا كَانَ لَمَا سَوَاهَا أَضَيْعُ، وَالْقِيَامُ بِهَذَا الْأَمْرِ يُحْتَاجُ إِلَى صَبْرٍ كَبِيرٍ لِذَلِكَ حَاءَتْ كَلْمَةُ (اَصْطَبِرْ) لِلدلالةِ عَلَى الْزِيَادَةِ فِي الصَبْرِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قال الطبرى: (يقول: واصطبر على القيام بها، وأدائها بحدودها أنت).^(١)

وقال السمرقندى: (﴿وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾) يعني: اصبر على ما أصابك فيها من الشدة).^(٢)

- ومن الأمثلة قوله جل وعلا: ﴿إِنَّا مُرْسِلُونَ النَّاقَةَ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبُهُمْ وَاصْطَبِرْ﴾

[القمر: ٢٧].

قال الزركشى: (وكقوله تعالى: ﴿وَاصْطَبِرْ﴾ فإنه أبلغ من الأمر بالصبر من اصبر).^(٣)

وقال الكفووى^(٤): (﴿وَاصْطَبِرْ﴾ داوم).^(٥)

وقال ابن عاشور: (والاصطبار: الصبر القوى، وهو كالارتقاء أيضاً أقوى دلالة من الصبر، أي اصبر صبراً لا يعتريه ملل ولا ضجر، أي اصبر على تكذيبهم ولا تيأس من النصر عليهم).^(٦)

- ومن الأمثلة قوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا﴾ [فاطر: ٣٧]، فلم يقل (يصرخون) إشارة لشدة الصراخ.

(١) تفسير الطبرى /١٨ /٤٠٥.

(٢) تفسير السمرقندى /٢ /٤١٨.

(٣) البرهان في علوم القرآن /٣ /٣٤.

(٤) هو أىوب بن موسى الحسيني القرىعي الكفووى، أبو البقاء، من قضاة الأحناف، عاش وولي القضاء في (كفر) برركيا، وبالقدس، وببغداد، من أشهر مصنفاته: الكليات معجم في المصطلحات والفرق اللغوية، ولها كتب أخرى بالتركية، مات سنة ٩٤١ هـ، له ترجمة في: هدية العارفين ٢٢٩، الأعلام ٢ /٣٨.

(٥) الكليات ١٨٦.

(٦) التحرير والتنوير /٢٧ /٢٠٠.

قال الزركشي: (وقوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَضْطَرِّخُونَ فِيهَا﴾ [فاطر: ٣٧] فإنه أبلغ من يتصارخون^(١)، والله أعلم.

ومن أمثلة زيادة الحرف لزيادة المعنى:
ـ قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهِرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا﴾ [الكهف: ٩٧].
قال البعوي وابن الجوزي: (استطاع واسطاع بمعنى واحد)^(٢).
معنى هذه الآية عند أهل التأويل كما قال الطبرى: (﴿فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهِرُوهُ﴾)
[الكهف: ٩٧] يقول عز ذكره: مما استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلوا الردم الذي جعله ذو القرنين حاجزاً بينهم، وبين من دونهم من الناس، فيصيروا فوقه ويترلوا منه إلى الناس ...
﴿وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا﴾ [الكهف: ٩٧] يقول: ولم يستطعوا أن ينقبوا من أسفله، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل)^(٣).

إذن فيما السر في استعمال القرآن لها بالباء وبدونها في آية واحدة؟.
الذي يظهر والله أعلم أن ذلك لأمور منها:

- ١ تناسبُ اللفظ مع السياق فتسلىق السدّ شيءٌ لطيفٌ يحتاج إلى لطفٍ وخففةٍ فناسب حذف الباء، وأما النقب والخراب فأمرُه ثقيلٌ يحتاج إلى جُهدٍ وقوهٍ وآلاتٍ كثيرة؛ فناسب ذكرُ الباء ليكون ثقلُ الكلمةِ مناسبٌ لتقلُّ الفعل، وخففةُ الكلمةِ مناسبٌ لخففة الفعل، والله أعلم.
- ٢ بيان إعجاز القرآن في حروفه وألفاظه.
- ٣ وعلى قول من قال إنما بمعنى واحد فللزيادة أثر في التنويع بين اللفظين للمعنى الواحد بدون تكرار مع جمال الصوت والأداء، وهذا كثير في القرآن.

(١) البرهان في علوم القرآن / ٣٤ .

(٢) تفسير البعوي / ٥ ، ١٩٧ ، زاد المسير / ٤ . ٢٤٥

(٣) تفسير الطبرى / ١٨ . ١١٧

—وكذلك في قوله تعالى: ﴿قَالَ هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ سَأَنْبئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ [الكهف: ٧٨]، ثم قال بعدها: ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلٌ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ [الكهف: ٨٢].

فهل هناك فرق بين تستطيع وتسطع في الآيتين؟ الجواب كما سبق والله أعلم، فلما لم يكن قد أخبر الخضر موسى عليه السلام بتفسير هذه الحوادث التي حدثت لهما كان الفعل [تستطع] زائد المبني ليدل على شدة المعاناة التي كابدتها موسى عليه السلام في عدم الصبر والاستطاعة؛ فلما أخبر الخضر موسى عليه السلام بالعلل وبين له سبب أفعاله السابقة سهل الأمر على موسى فجاء الفعل [تسطع] قليل المبني ليدل على قلة المعنى وقلة المعاناة التي كابدتها موسى؛ لأنه قد عرف السبب وخفّ عنده الألم.

وكذلك فإن المقام الأول مقام شرح وتوضيح، والمقام الآخر مقام مفارقة وتوديع، فناسب المقال المقام.

ومن جهة أخرى: مراعاة معنى التنويع في الألفاظ واستعمالها في الأوجه الصحيحة لها ومراعاة الخفة في النطق لمناسبة السياق من أعظم ما يقف عنده المسلم مسلمًا لعظمة هذا القرآن وإعجازه بحروفه وكلماته ومعانيه.

قال التفسير: ﴿ذَلِكَ تَأْوِيلٌ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ [الكهف: ٨٢] حذف التاء تخفيفاً^(١).

وفي زيادة هذا الحرف أو تركه بيان الدقة في علم القراءات، حيث لم يختلف القراء في قراءتها بهذه الصيغ، فكل حرف في موضعه للدلالة على معنى أراده الله جل في علاه^(٢).

(١) تفسير التفسير / ٢٥١.

(٢) ينظر: الحجة في القراءات السبع . ٢٣٢

ومن الأمثلة كذلك لفظ [اسمع] و[استمع]:

عند تأمل الآيات التي فيها [اسمع] و[استمع] يظهر -والله أعلم- أن زيادة التاء في لفظ [استمع] إشارة إلى أهمية المستمع إليه، وفيه معنى الزيادة على السماع بالإصغاء والانتباه، بينما لفظ [اسمع] في سياق الآيات -مجرداً من التاء- يدل على أن مجرد السماع كافٍ لتنفيذ المطلوب.

-تأمل في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٤].

-وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ﴾ [الحج: ٧٣].

فالأمر في هذه الآيات فيه حث على السماع والفهم والإدراك لما يسمع كما يدل السياق.

-أما الآيات التي جاءت دون التاء فكقوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ حُذِّرُوا مَا أَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ [البقرة: ٩٣].

-وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٠٤].

-وقوله تعالى: ﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيَّا بِالْسِتِّهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ٤٦].

قال الشنقيطي: (وقوله: ﴿قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ [البقرة: ٩٣]; لأن السمع الذي لا ينافي العصيان هو السمع بالأذان دون السمع. معنى الإجابة^(١)).

(١) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ١ / ٤١.

ثانياً: تكرار الحرف لزيادة المعنى.

-قال تعالى: ﴿فَكُبْكِيُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ﴾ [الشعراء: ٩٤].

قال: كُبْكِيُوا، ولم يقل: كُبُوا، والكبكة تكرير الكب، فالتكrir في الحرف دل على التكرير في المعنى.

قال الطبرى: (وأصل كُبْكِيُوا: كَبِيُوا، ولكن الكاف كررت) ^(١).

وقال مكى: (وحقيقة معنٰى كُبْكِيُوا: تكرير الانكباب، كأنه إذا ألقى ينكب مرة بعد مرة حتى يستقر فيها نعوذ بالله منها) ^(٢).

وقال ابن جزى ^(٣): (أى: كَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ) ^(٤).

وقال ابن عاشر: (ومعنى فَكُبْكِيُوا: كُبُوا فِيهَا كَبًا بَعْدَ كَبٍ، فَإِنَّ كُبْكِيُوا مضاعف كُبُوا بالتكrir، وتكرير اللفظ مفيدٌ تكرير المعنى) ^(٥).

وهذا هو ما بينه القرآن كما قال تعالى: ﴿كُلَّمَا دَخَلْتُ أُمَّةً لَعَنَتْ أُخْتَهَا﴾

[الأعراف: ٣٨].

وقال سبحانه: ﴿كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلُمْ حَرَّتْهَا أَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾ [الملك: ٨].

وفي اللفظ (كُبْكِيُوا) تحريف لهم كأفهم شيء كريه كُبٌ من إناء ^(٦).

(١) تفسير الطبرى / ١٩ / ٣٦٧.

(٢) المداية إلى بلوغ النهاية / ٨ / ٥٣٢٤.

(٣) هو محمد بن أحمد بن عبدالله، ابن جزى الكلبي، أبو القاسم الغرناطي، فقيه من العلماء بالأصول واللغة، من مصنفاته: التسهيل لعلوم التزليل، والقوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، وتقريب الوصول إلى علم الأصول، والفوائد العامة في لحن العامة، مات سنة ٧٤١هـ، له ترجمة في: الدرر الكامنة / ٣، ٣٥٦، نفح الطيب / ٣، ٢٧٠.

(٤) تفسير ابن جزى / ٢ / ٢٩٥.

(٥) التحرير والتنوير / ١٩ / ١٥٢.

(٦) ينظر: الجدول في إعراب القرآن / ١٩ / ٩٣، التحرير والتنوير / ١٩ / ١٥٢.

ومن أمثلة تكرار الحرف لزيادة المعنى:

ـ قوله تعالى: ﴿قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَأَوْدُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ اللَّهُ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَهُ الْعَزِيزُ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَأَوْدُتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمَّا الصَّادِقِينَ﴾ [يوسف: ٥١].

فحصص: أصله حص^(١)، وتكرار الحرف هنا لإفاده شدة الظهور والوضوح بعد الكتمان.

قال ابن سيده: (والحَصْحَصَةُ: بيان الحق بعد كتمانه) ^(٢).

وقال الماوردي ^(٣): (وأصله: مأخوذ من قولهم: حصّ شعره إذا استأصل قطعه فظهرت مواضعه، ومنه الحِصَّةُ من الأرض إذا قُطِّعَت منها؛ فمعنى: حصص الحق، أي: انقطع عن الباطل بظهوره وبيانه، وفيه زيادة تضييف دل عليها الاشتقاد) ^(٤).

ـ قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصِرٍ عَاتِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٦].

الصَّرْصِرُ: الشديدة الصوت والبرودة، وتكرير الصاد والراء إشعار بتكرارها وشدتها.

قال ابن كثير: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا﴾ [فصلت: ١٦]، قال بعضهم: هي الشديدة الاهبوب، وقيل: الباردة، وقيل: هي التي لها صوت، والحق أنها متصفه بجميع ذلك) ^(٥).

(١) ينظر: معجم مقاييس اللغة / ٢ / ١٢.

(٢) المخصص / ٣ / ٤١١، وينظر: المحيط في اللغة / ٢ / ٢٩٨، تفسير القرطبي / ٩ / ٢٠٨.

(٣) هو علي بن حبيب أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي، أقضى قضاء عصره، له من المؤلفات: النكت والعيون في التفسير، والأحكام السلطانية، والحاوي الكبير في فقه الشافعية، مات سنة ٤٥٠ هـ، له ترجمة في: طبقات الشافعية / ٣ / ٣٠٣، طبقات السيوطي / ٢٥، شذرات الذهب / ٣ / ٢٨٥.

(٤) النكت والعيون / ٣ / ٤٧.

(٥) تفسير ابن كثير / ٧ / ١٦٩. وينظر: إعراب القرآن وبيانه / ١٠ / ١٨٩.

قال ابن عاشور: (والصَّرْصَرُ: الريح العاصفة التي يكون لها صرصرة، أي: دوي في هبوبها من شدة سرعة تنقلها، وتَضْعِيفُ عَيْنِه للمبالغة في شدتها بين أفراد نوعها كتضييف كُبِّكِبِ للمبالغة في كَبَّ، وأصله صَرَّأَيْ صاح) ^(١).

ثالثاً: النقل من وزن إلى وزن أعلى منه لزيادة المعنى.

وهذا أعم مما سبق فإذا كان اللفظ على وزن من الأوزان، ثم نقل إلى وزن آخر أكثر منه، فلا بد أن يتضمن معنىً أكثر مما تضمنه أولاً؛ لأن الألفاظ دالة على المعاني، فإذا زيد في الألفاظ أوجبت الزيادة في المعاني، وفي هذا النوع إشارة للزيادة والمبالغة ^(٢).

قال الزركشي: (واعلم أن اللفظ إذا كان على وزن من الأوزان ثم نقل إلى وزن آخر أعلى منه فلا بد أن يتضمن من المعنى أكثر مما تضمنه أولاً) ^(٣).

ومن أمثلة زيادة الوزن لزيادة المعنى:

- قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾

[البقرة: ٢٨٦]، عند تأمل اللفظتين كسبت واكتسبت، ترى زيادة حروف في الثاني، والمراد: كسبت من الخير، واكتسبت من الشر؛ بدليل قوله في الموضع الأول: [لها]، وفي الموضع الثاني: [عليها] ^(٤)، وذلك -والله أعلم- لما كانت السيئة ثقيلة وفيها تكلف زيد في لفظ فعلها ^(٥)، ومن لطف الله ورحمته أن الثواب على أقل قليل من الطاعة؛ فلهذا أتي بالثلاثي المجرد.

قال ابن جني: (قول الله عز وجل: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ تأويل ذلك: أن كسب الحسنة بالإضافة إلى اكتساب السيئة أمر يسير ومستصغر؛ وذلك لقوله عز

(١) التحرير والتنوير ٢٤ / ٢٥٩.

(٢) ينظر: إعراب القرآن وبيانه ٢ / ١٦١.

(٣) البرهان في علوم القرآن ٣ / ٣٤.

(٤) ينظر: زاد المسير ١ / ٢٨٣.

(٥) ينظر: البرهان في علوم القرآن ٣ / ٣٤.

اسمه: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠] أفلأ ترى أن الحسنة تصغر بإضافتها إلى جزائها صغر الواحد إلى العشرة، ولما كان جزاء السيئة إنما هو بمثلها لم تختصر إلى الجزء عنها، فعلم بذلك قوّة فعل السيئة على فعل الحسنة ولذلك قال تبارك وتعالى: ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْقَطِرُنَّ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَذَا﴾ [مريم: ٩١] فإذا كان فعل السيئة ذاهباً بصاحبه إلى هذه الغاية البعيدة المترامية، عُظِّم قدرها وفُخِّم لفظ العبارة عنها فقيل: ﴿هَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ فريد في لفظ فعل السيئة وانتقص من لفظ فعل الحسنة لما ذكرنا^(١).

-وقوله تعالى: ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلُّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقتَدِرٍ﴾ [القمر: ٤٢]، وقوله تعالى: ﴿فِي مَقْعِدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقتَدِرٍ﴾ [القمر: ٥٥].
بين قدر واقتدار فرق واضح؛ فمعنى اقتدار أقوى من معنى قدر.
قال ابن الأثير^(٢): (ك قادر و مقتدر): فإن قادرًا اسم فاعل قدر وهو ثلاثي، ومقتدرًا اسم فاعل اقتدار وهو رباعي؛ فلذلك كان معنى القدرة في اقتدار أشد من معنى القدرة في قدر وهذا لا نزاع فيه^(٣).

وقال الزركشي: (مقتدر أبلغ من قادر لدلالة على أنه قادر متمكن القدرة لا يرد شيء عن اقتضاء قدرته، ويسمى هذا: قوّة اللّفظ لقوّة المعنى)^(٤).

(١) الخصائص / ٣ .٢٦٥

(٢) هو نصر الله بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد أبو الفتح الشيباني الموصلي، ضياء الدين ابن الأثير، من مصنفاته: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، واللوشي، وكتاب الأنوار في نعت الفراكه والثمار، مات سنة ٦٣٧ هـ، له ترجمة في: وفيات الأعيان ٢ / ١٦١ ، العبر ٥ / ١٥٦ ، سير أعلام النبلاء ٢٣ / ٧٣ .

(٣) المثل السائر ٢ / ٥٧ .

(٤) البرهان ٣ / ٣٤ .

- ومن الأمثلة كذلك قوله تعالى: ﴿فَادْفِعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا تأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ [النساء: ٦].

في قوله تعالى: ﴿فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ استعفّ أبلغ من عف، وكأن المراد -والله أعلم- الحث على زيادة العفة^(١).

ومن هنا نستنبط أن كل زيادة في صيغة المبالغة فهي داخلة في هذه العادة؛ لأنها تقلل من وزن إلى وزن أعلى منه.
والأمثلة في القرآن كثيرة، ومنها:

- قوله تعالى: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ رَبِّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا﴾ [نوح: ١٠].
فإن [غفاراً] أبلغ في المغفرة من [غافر] لأن [فعالاً] يدل على كثرة صدور الفعل، و[فاعل] لا يدل على الكثرة.

- قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].
فالتواب هو الذي تتكرر منه التوبة مرة بعد مرة وهو أبلغ من [التائب] من تاب يتوب فهو تائب، أي: صدرت منه التوبة مرة واحدة، فإذا قيل: [تواب] كان صدور التوبة منه مراراً كثيرة.

- قوله تعالى: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلسُّخْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَغْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يُضْرِبُوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [المائدة: ٤٢].

استعمل هنا صيغتا المبالغة [سماعون]، و[أكلون] لبيان الزيادة في المعنى، والزيادة في التقييم والذم، فلم تستعمل في القرآن إلا في وصف الإنسان، وفي مقام الذم فقط، وهذا المعنى لا يؤديه صيغة: سامع وسميع.

(١) ينظر: الجدول في إعراب القرآن / ٤٤٢.

ونستبط كذلك أن زيادة الحرف بالتضعيف تدل على زيادة المعنى، ومن أمثلة المضعف في القرآن الذي يدخل في هذه العادة ما يأتي:

- قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصْلَبُوا أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لُهُمْ خُزُّيٌّ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٣].

إذا تأملنا الأفعال المضعة: [يقتلوا، يصلبوا، تقطع] وجدنا فيها من الزيادة والبالغة في المعنى ما لا يوجد في الأفعال المخففة، والله أعلم.

- قوله تعالى: ﴿وَسُقُوا مَا مَحِيمًا فَقَطَعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾ [محمد: ١٥].

في قوله تعالى: [فَقَطَعَ] التضعيف في هذا الفعل يدل على شدة التقطيع والتمزيق وهو ما لا يؤديه الفعل بدون تضعيف.

- قوله تعالى: ﴿وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقْرَنِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾ [إبراهيم: ٤٩].

- قال سبحانه: ﴿وَآخَرِينَ مُقْرَنِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾ [ص: ٣٨].

يدل التضعيف في قوله: [مقرنين] على متانة هذه الأصفاد وإحكام التقيد والتنكيل، وذلك لأن الفعل زاد في المعنى لأن [قرن] أبلغ وأشد في الإحکام من [قرن].

- قوله تعالى: ﴿وَرَأَوْدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ﴾ [يوسف: ٢٣].

عند تأمل الفعل (غلقت) معناه أحکمت غلق الأبواب وبالغت في إحكام غلقه لأن (غلق) محول عن غلق فلما زيد في مبني الكلمة زيد في معناها لأن الألفاظ أدلة على المعنى وأمثلة للإبارة عنها.

خلاصة القول:

أن زيادة المبني لا بد أن يكون لها أثر في المعنى إما بتقويته أو بتغيير معناه.

وليس هذا باطراً؛ فالسياق له أثر في تحديد المراد، وهو واضح لمن تأمله في كتاب الله تعالى.

ولذلك فتنزيل هذه العادة بالوصف أحق منها بالاسم؛ لأن الوصف مشابه للفعل، وهي في الفعل أقعد منها في الاسم.

وعلى هذا فلا يدخل في هذه العادة مثلاً: زيادة المبني في التصغير؛ لأنها تدل على القص في المصغر، وكذا الأسماء التي لا معنى للفعل فيها، فإنما إذا زيدت تغيير معناها؛ لأن المراد منها منحصر في تعين المسمى، والله أعلم.

قال ابن الأثير: (والزيادة في الألفاظ لا توجب زيادة في المعانٍ إلا إذا تضمنت معنى الفعلية لأن الأسماء التي لا معنى للفعل فيها إذا زيدت استحال معناها) ^(١).

كما أنه لا بد أن تقيّد دلالة التضييف على زيادة المعنى بما إذا نقل المضعف من صيغة إلى صيغة أعلى منها في الوزن؛ كنقل الثلاثي إلى الرباعي، إما إذا كان التضييف هو أصل الكلمة فلا يدخل فيما نحن بصدده.

ولذا فلا يدخل في هذه العادة قوله تعالى: ﴿وَكَلَمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤]، فلم يُرد به التكثير، بل المراد: الخطاب المطلق؛ لأن هذه اللفظة [كلم] رباعية وليس لها ثلاثي لتنقل منه، ولو كانت بمعنى جرّح وكانت للمبالغة؛ لأن لها ثلاثياً وهو كلام مخففاً، أي: جرح.

ولا يدخل أيضاً قوله تعالى: ﴿وَرَتَّلَ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ [المزمول: ٤]، فرتيل لا ثلاثي لها تنقل منه إلى الرباعي، بل هي رباعية موضوعة لصفة معينة من القراءة^(٢)، والله تعالى أعلم.

(١) المثل السائر ٥٧ / ٢

(٢) ينظر: البرهان في علوم القرآن ٣ / ٣٦، إعراب القرآن وبيانه ٧ / ١٢.

المطلب الثالث:

حذف بعض الحروف

أسلوب القرآن لا يماثله أسلوب، ومن تمرّس في أساليب اللغة وطرائقها في التعبير يجد للقرآن لذّة ومتىًّا وأسراراً في ذكره وحذفه، تفتح الآفاق للدراسة والتأمل، ولا بد أن نعلم أن الحذف في القرآن لا ينسب إلى القرآن ذاته، ولكن إلى تركيب اللغة، وهو نوع من اللغة والبلاغة، ويزيد جمالاً أنه في كتاب الله.

وعادة القرآن الكريم حذف بعض الحروف التي تذكر على الأصل في اللغة. وهذا الذكر والحذف لحكمة اقتضاهما سياق القرآن قد نعلمها أو جزءاً منها، وكثيراً ما تغيب عنها.

ومن أمثلة ذلك:

أولاً: عادة القرآن إسقاط حرف النداء [يَا] في آيات دعاء العباد لربهم.

والأمثلة على ذلك كثيرة منها:

ـ قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٧].

ـ قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾

[البقرة: ٢٥٠].

ـ قوله تعالى: ﴿رَبَّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُخْرَرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [آل عمران: ٣٥].

ـ قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَأَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ [المائدة: ٢٥].

ـ قوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَضْطَرِّبُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ﴾ [فاطر: ٣٧].

—وقوله تعالى: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمَنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارِأً﴾ [نوح: ٢٨]، وغيرها من الآيات.

ويتضح هذا أكثر عند تأمل نداء نوح لابنه في قوله سبحانه: ﴿وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنْيَ ارْكَبْ مَعَنَا﴾ [هود: ٤٢]، جاء هنا بحرف النداء ولم يأت به في ندائه لربه حيث قال تعالى: ﴿وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي﴾ [هود: ٤٥]، وهذا هو المناسب لقرب الله تعالى من عباده، وحذف الأداة أدق تعبير عن هذا القرب.
وقد أشار الإمام مكي بن أبي طالب إلى هذه العادة وعلل بأن الحذف تعظيم الله، فقال: (ونداء الرب قد كثُر حذف [يا] منه في القرآن، وعلة ذلك أن في حذف [يا] من نداء الرب تعالى معنى التعظيم له والتزييه وذلك أن النداء فيه طرف من معنى الأمر^(١).
ومثله ذكر السمين الحلبي^(٢)، والزركشي^(٣).

وليس في القرآن نداء لله تعالى بحرف النداء [يا] إلا في موضعين؛ ولا تنتقض هذه العادة في القرآن لأنهما جاءا على سبيل الشكایة لا لمعنى الطلب.

وهما: قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾

[الفرقان: ٣٠].

وقوله جل وعلا: ﴿وَقِيلَهُ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الزخرف: ٨٨].
وهذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم؛ لبيان علو شأنه، وشأن ما يُشتَكِي منه، ومن رُفِعت إليه الشكوى، وفيهما معنى نداء المستغيث من أجل رسالته، لا من أجل نفسه.

(١) مشكل إعراب القرآن / ١ ٢٨٥.

(٢) الدر المصنون / ٦ ٣٣٦.

(٣) البرهان في علوم القرآن / ٣ ٢١٣.

فذكرها في نداء الرب سبحانه: إشارة إلى شدة حاجة المنادي لما يدعوه به، والتعبير عن استغاثته وتلهفه وتألمه ونحو ذلك من المعانٍ، وهذا هو الظاهر في الموضعين الذين ذُكرت فيما أدأة النداء للرب جل وعلا.

ففي الآية الأولى: ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾

[الفرقان: ٣٠].

ذَكَرَ الرسول صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حرفَ النداء لرَبِّهِ وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ؛ لِيَمْدُدَ صَوْتَهُ بِأَدَاءِ النَّدَاءِ حُزْنًا عَلَى قَوْمِهِ، وَحِرْصًا مِنْهُ عَلَيْهِمْ، وَحِكَايَةً لَهُمْ، وَلَيْسَ فِيهِ طَلْبٌ مِنْ رَبِّهِ.

وفي الآية الثانية: ﴿وَقَيْلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الرُّحْمَان: ٨٨].

لَمَّا ظَهَرَ عِنَادُ الْقَوْمِ، وَبَعْدِهِمْ عَنِ الإِيمَانِ بِاللهِ، عَبَرَ بِأَدَاءِ النَّدَاءِ لِبَيَانِ حُزْنِهِ مِنْ أَجْلِهِمْ، مَعَ حِرْصِهِ عَلَيْهِمْ وَرَغْبَتِهِ فِي إِيمَانِهِمْ، فَهُوَ يَحْكِي وَيَشْكُو حَالَهُمْ إِلَى خَالِقِهِمْ، وَلَيْسَ فِي الآية طَلْبٌ مِنْ رَبِّهِ، لِيَدْعُو دُونَ أَدَاءٍ كَمَا هِيَ عَادَةُ الْقُرْآنِ وَاللهُ سَمِيعُ قَرِيبٍ.

إِذْن حذف حرف النداء إشارة إلى قرب الله من خلقه، قال تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾ [المجادلة: ٧]، وقال سبحانه: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [آل عمران: ١٦]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ [آل عمران: ١٨٦]،

وَحَذْفُ الأَدَاءِ أَدْقَ تَبَيِّنَ عن هَذَا الْمَعْنَى، وَفِيهِ تَبَيِّنُهُ عَلَى اسْتِشْعَارِ الْقَرْبِ عَنْ قِرَاءَةِ مَا حُذِفَ فِيهِ أَدَاءُ النَّدَاءِ، وَعِنْ دُعَاءِ اللهِ سَبَّاحَهُ، وَهَذَا سَبَبُ لِتَدْبِيرِ كَلَامِ اللهِ تَعَالَى.

قال الشاطبي: (إِذَا أُتِيَ بِالنَّدَاءِ مِنَ الْعِبَادِ إِلَى اللهِ تَعَالَى؛ جَاءَ مِنْ غَيْرِ حِرْفٍ فَلَا تَجِدُ فِيهِ نَدَاءَ الْرَّبِّ تَعَالَى بِحِرْفٍ نَدَاءً ثَابِتًا؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّ حِرْفَ النَّدَاءِ لِتَبَيِّنِهِ فِي الْأَصْلِ، وَاللهُ مَتَّهُ عَنِ التَّبَيِّنِ) ^(١).

وفي الحذف أيضاً تعظيم الله جل وعلا وتزييه له من أي نقص سبحانه وتعالى، لأن في النداء طرفة من معنى الأمر^(١).

وإذا ذكرت أداة النداء من العباد لربهم فهو حكاية للحال، ومدد الصوت بـ [يا] إشارة للألم والاستغاثة، ونحو ذلك من المعانى، والله تعالى أعلم.

ثانياً: عادة القرآن حذف آخر حرف في الآية مراعاة للفاصلة، ولأسار أخرى.

مثال ذلك:

قوله تعالى: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلْقٍ﴾ [العلق:٢]، وفي الآيات الأخرى علقة، قال سبحانه: ﴿ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى﴾ [القيمة:٣٨]، ففي حذف التاء مراعاة للفاصلة، إضافة إلى دلالتها على الجمع لمناسبة ما قبلها.

قال القاسمي: (وإنما قال: ﴿عَلْقٍ﴾ [العلق:٢]، دون علقة كما في الآية الأخرى، لرعاية الفواصل، وأن ﴿الْإِنْسَانَ﴾، مراد به الجنس فهو في معنى الجمع؛ فلذا جمع ما خلق منه ليطابقه)^(٢).

وقوله تعالى: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَّ﴾ [الضحى:٣].

قال سبحانه: ﴿مَا وَدَّعَكَ﴾ ولم يقل [قلاك] مراعاة للفاصلة^(٣)، مع كمال المعنى حيث إن المبني في الآية أمران: نفي التوديع وهو ما يكون بين الأحباب والأصحاب، ونفي القليل وهو ما يكون بين المتباغضين^(٤)، ففي ذكر ضمير المخاطب في التوديع تكريمه لرسول

(١) ينظر: مشكل إعراب القرآن / ١، ٢٨٥، البرهان / ٣، ٢١٣.

(٢) تفسير القاسمي / ٩، ٥٠٨.

(٣) ينظر: البرهان / ٣، ١٦٧، الإتقان / ٣، ١٩٢.

(٤) ينظر: العين / ٢، ٢٢٣، الزاهر للأزهري، ١٨٥، تاج العروس / ٣٩، ٣٤٣، لسان العرب / ٨، ٣٨٠.

الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف القلى فالتكريم في حذف الضمير وعدم كون الخطاب مباشره للرسول صلى الله عليه وسلم؛ فأكِرْم صلى الله عليه وسلم بالذكر وبالحذف.

- ومثله قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَجْدُكَ ضَالًا فَأَوَىٰ (٦) وَوَجَدَكَ فَهَدَىٰ﴾ [الضحى: ٦-٧].
المعنى: فآواك وهداك.

ولكن حذف الضمير لأمور:
١- مراعاة للفاصلة^(١).

٢- ولكمال دلالة الآية على المراد، فالمعنى -مع الحذف- أعم، حيث أفاد أن الله آوى النبي صلى الله عليه وسلم آوى به، وهدى النبي صلى الله عليه وسلم وهدى به. فشمل اللفظ بحذف الضمير العموم في المعنى -وهذا أكثر دلالة- مع جمال اللفظ والصوت في ختام الآيات.

قال ابن عاشور: (وحذفت مفاعيل: ﴿فَأَوَىٰ﴾، ﴿فَهَدَىٰ﴾، ﴿فَأَغْنَىٰ﴾ للعلم بها من ضمائر الخطاب قبلها، وحذفها إيجاز، وفيه رعاية على الفواصل)^(٢).

- وكذلك قوله تعالى: ﴿وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمًهٗ وَمَا هَدَىٰ﴾ [طه: ٧٩].
حذف آخر الآية؛ فالتقدير: وما هداهم، ولكن هذا التقدير يحتمل أن فرعون ما هدى قومه ولكن هدى غيرهم.

قال ابن عباس: (﴿وَمَا هَدَىٰ﴾ أي: ما هدى نفسه بل أهلك نفسه وقومه)^(٣).
فإطلاق نفي هداية فرعون لنفسه ولقومه ولغيرهم جاء اختيار حذف الضمير مع مراعاة الفاصلة، فاكتمل جمال اللفظ وكمال المعنى. والله تعالى أعلم.

(١) ينظر: أصوات البيان / ٤ / ٧٣.

(٢) التحرير والتنوير / ٣٠ / ٣٥٤.

(٣) تفسير القرطبي / ١١ / ٢٢٩.

ومن ذلك: حذف ياء المتكلم مراعاة للفاصلة.

- مثل قوله تعالى: ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّاهُ فَارْهَبُونِ ﴾ [البقرة: ٤٠].

- وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَشْرُوْ وَإِيَّاهُ قَلِيلًا وَإِيَّاهُ فَاتَّقُونِ ﴾ [البقرة: ٤١].

- وقوله تعالى: ﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾ [الكافرون: ٦].

وهذا الحذف لرعاية الفواصل، والخلفة في النطق، وكمال المعنى ووضوحه، فحذف الياء فيه معنى الدوام والاستمرار.

قال القراء: (قال الله: ﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ ﴾) الكفر، ﴿ وَلِيَ دِينِ ﴾) الإسلام، ولم يقل ديني لأن الآيات بالنون فحذفت الياء، كما قال: ﴿ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِيْنِ (٧٨) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسِّيْنِ ﴾ [الشعراء: ٧٩-٧٨].^(١)

وأمثلة هذا في القرآن كثيرة ومنها على سبيل الإشارة:

- قوله تعالى: ﴿ فَادْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴾ [البقرة: ١٥٢].

- وقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ﴾ [يوسف: ٦٠].

- وقوله تعالى: ﴿ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأْرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴾

[الأنياء: ٣٧].

- وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنياء: ٩٢].

- وقوله تعالى: ﴿ هُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلْلُ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلْلُ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادُهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ ﴾ [الزمر: ١٦].

- وقوله تعالى: ﴿ إِنِّي أَمَنَّتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴾ [يس: ٢٥].

- وقوله تعالى: ﴿ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴾ [نوح: ٣].

(١) معاني القرآن / ٣ . ٢٩٧

- قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكَيْدُونِ﴾ [المرسلات: ٣٩].

قال ابن عاشور: ﴿ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ﴾ [فاطر: ٢٦] ... وحُذفت ياء المتكلّم تخفيفاً، ولرِعاية الفواصِل في الوقف؛ لأنّ الفواصِل يعتبر فيها الوقف^(١).
وعند تأمل هذا الحذف لمراعة أواخر الآيات بحدِّ إثبات ياء المتكلّم غالباً إذا كانت الكلمة في وسط الآية.

- كما قال تعالى: ﴿فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَأَخْشَوْنِي وَلَا تَمْ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهَتَّدُونَ﴾

[البقرة: ١٥٠] و

- قوله تعالى: ﴿مِنْ دُونِهِ فَكَيْدُونِي بِجَمِيعِ اُمَّ لَا تُنْظِرُونِ﴾ [هود: ٥٥].

- قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ﴾ [يوسف: ٦٠]
وغيرها.

ومن ذلك: حذف ياء المنقوص مراعاة للفاصلة:

من المعلوم أن ياء المنقوص المعرف بـأَل لا تُحذف في حالتي الرفع والجر، ولكن حُذفت في القرآن مراعاة لجمال الصوت والفاصلة.

قال ابن مالك^(٢):

لَمْ يُنْصَبَ أَوْلَى مِنْ ثُبُوتٍ فَاعْلَمَا
وَحَذَفُ يَا الْمَنْقُوصِ ذِي التَّتْوِينِ مَا
نَحْوِ مُرْ لُزُومُ رَدِّ الْيَا اقْتُفِي^(٣)
وَغَيْرُ ذِي التَّتْوِينِ بِالْعَكْسِ وَفِي

(١) التحرير والتنوير / ٢٢ / ٣٠٠.

(٢) هو جمال الدين محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد الله، المالكي حين كان بالغرب، الشافعي حين انتقل إلى المشرق، أحد الأئمة في علوم العربية، له مصنفات كثيرة منها: الألفية في النحو وهي الأكثر عنابة عند العلماء من بين أرجوزه، ومن كتبه: الأفعال وتصريفها، والعروض، وله قصيدة دالية في القراءات، وغيرها، مات سنة ٦٧٢هـ، له ترجمة في: غاية النهاية / ٢، ١٨٠، طبقات الشافعية / ٥ / ٢٨.

(٣) الألفية بيت .٨٨٦-٨٨٥

أبان ابن مالك أن المنقوص غير المنون -المعرف بـأي- يكون الوقف عليه رفعاً وجرأً بإثبات الياء نحو: شرُّ القلوبِ القلبُ القاسي.

ولا شك أنه يجوز الوقف عليه بحذفها، كما هي قراءة حفص مع الجمهور^(١).
ومن أمثلة ذلك:

- قوله تعالى: ﴿عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ [الرعد: ٩].

- قوله سبحانه: ﴿لِينْدَرَ يَوْمَ التَّلَاقِ﴾ [غافر: ١٥]

- قوله تعالى: ﴿وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ﴾ [غافر: ٣٢].

وأما المنون -وهو الجرد من أى والإضافة- فالجمهور مع حفص على حذف الياء^(٢).

- كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادِ﴾ [الرعد: ٧].

- قوله سبحانه: ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِ﴾ [الرعد: ١١].

- قوله جل وعلا: ﴿وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقِ﴾ [الرعد: ٣٤].

- قوله تعالى: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقِ﴾ [النحل: ٩٦].

قال مكي في المنون: (والحذف والإثبات لغتان للعرب والحدف أكثر، وهو الاختيار لأن عليه الأكثر)^(٣).

وأقول: هي عادة القرآن مراعاة للفاصلة.

ثالثاً: عادة القرآن حذف الحرف للتتوسيع في المعنى، واحتمال أكثر من حرف.
ترك حرف يحتمل مكانه أكثر من حرف يدل على سعة اللغة واحتمال جميع المعانى.
- كما قال تعالى: ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [آل عمران: ٩١].

(١) الكشف عن وجوه القراءات السبع .٢٤ / ٢

(٢) ينظر: التيسير في القراءات السبع .١٠٨

(٣) الكشف عن وجوه القراءات السبع .٢١ / ٢

-وقال تعالى: ﴿وَأَمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [غافر: ٦٦].
يُحتمل حذف حرف الباء، ويحتمل حذف حرف اللام؛ لأن الأمر عادة يأتي مع حرف الباء كما في قوله تعالى: ﴿تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [آل عمران: ١١٠]، ويأتي كذلك مع حرف اللام كما في قوله تعالى: ﴿وَأَمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الزمر: ١٢]، فلما لم يذكر أحدُهُما دلٌّ على عدم التخصيص وإرادة جميع المعاني.

-ومثال آخر قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنَّ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا
الْحَقَّ﴾ [الأعراف: ١٦٩].

في الآية حرف جر مذووف، فيُحتمل حذفُ حرف الجر اللام [لثلا يقولوا]، ويُحتمل حذف حرف الجر الباء [بأن لا يقولوا]، ويحتمل حذف حرف الجر على [على أن لا يقولوا]، ومع حذف الحرف تتسع الآية لجميع هذه المعاني، والله أعلم.

وبعد هذا؛ فالحذف والزيادة خلاف الأصل؛ فكُلُّما أمكن أن يكون الكلام مستقيماً دون تقديرٍ مذووفٍ كان ذلك أولى، وكذلك إذا استقام الكلام دون جعل الكلمة زائدة، فهذا أصل متفق عليه^(١).

قال الزركشي: (فصل في أن الحذف خلاف الأصل، وعليه يبني فرعان:
أحدُهُما: إذا دار الأمر بين الحذف وعدمه كان الحمل على عدمه أولى؛ لأن الأصل عدم التغيير.

والثاني: إذا دار الأمر بين قلة المذووف وكثرته كان الحمل على قلته أولى)^(٢).

والله تعالى أعلم.

(١) ينظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم /٢ .٤٧١

(٢) البرهان /٣ .١٠٤

الفصل الثاني

عادات القرآن في الألفاظ

وفيه ثلاثة مباحث:

- المبحث الأول: اختيار اللفظ المناسب.
- المبحث الثاني: استعمال بعض الألفاظ لمعنى خاص.
- المبحث الثالث: نيابة بعض الألفاظ عن بعض.

المبحث الأول

اختيار اللفظ المناسب

و فيه ثلاثة مطالب:

- المطلب الأول: اختيار اللفظ المناسب للسياق.
- المطلب الثاني: اختيار الألفاظ الجامعة.
- المطلب الثالث: مراعاة المناسبة لألفاظ الفوائل.

المطلب الأول:

اختيار اللفظ المناسب للسياق

ليس التناسب في القرآن خاصاً بالحروف، بل هو شامل لألفاظه وهذا أمر معلوم مشهود، فعادة القرآن اختيار اللفظ المناسب حسب دلالة السياق، وأمثلة ذلك لا تخلصي، وكل كلمة في القرآن تصلح مثلاً لهذه العادة.

قال ابن القيم: (وأسرار مفردات القرآن ومركيباته فوق عقول العالمين)^(١).

-قال تعالى: ﴿فَلَمَّا أَضَاءَتِ الْأَنْشِاءُ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكُهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ﴾ [البقرة: ١٧].

ولم يقل [بضيائهم] مع ما فيه من بديع المطابقة، لأن ذهاب النور ذهاب للضياء من باب أولى دون العكس؛ فصار أبلغ في النفي^(٢).

قال الزرقاني^(٣): (ومن شواهد ما نذكر أنها نلاحظ في كثير من ألفاظ القرآن أنها اختيرت اختياراً يتجلّى فيه وجه الإعجاز من هذا الاختيار، وذلك في الألفاظ التي نمر بها على القرون والأجيال منذ نزول القرآن إلى اليوم، فإذا بعض الأجيال يفهم منها ما يناسب تفكيره ويلائم ذوقه ويتواءم معارفه، وإذا أجيال أخرى تفهم من هذه الألفاظ عينها غير ما فهمته تلك الأجيال، ولو استبدلت هذه الألفاظ بغيرها لم يصلح القرآن لخطاب الناس كافية، وكان ذلك قدحاً في أنه كتاب الدين العام الخالد، ودستور البشرية في كل عصر ومصر، فسبحان من أنزل هذا القرآن مشبعاً لحاجات الجميع، وافياً بحارب الجميع، ملائماً

(١) جلاء الأفهام . ٢٣٣

(٢) ينظر: كشف المعانٰ . ٩٦

(٣) هو محمد عبدالعظيم الزرقاني، من علماء الأزهر بمصر، تخرج من كلية أصول الدين، وعمل بها مدرساً لعلوم القرآن والحديث، ومن أشهر كتبه: مناهل العرفان في علوم القرآن، مات بالقاهرة سنة ١٣٦٧هـ، له ترجمة في الأعلام / ٦ . ٢١٠

لأذواق الجميع، متفقاً ومعارف الجميع، مما يدل دلالة واضحة على أنه كلام الله وحده أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداً^(١).

ومن تأمل كلام الله تعالى في السياقات المتشابهة يجد لفظاً في بعضها يختلف عن الآخر مع أنه يشاركه في المعنى، فلا يشك أنه أمرٌ مقصود في كتاب الله، واختيارٌ لكل لفظٍ في مكانه المناسب، ليدل على أعلى مقامات البلاغة ومراتب الإعجاز.

ومن الأمثلة على دقة اللفظ و المناسبته للسياق في القرآن ما يلي:

قوله تعالى: «وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ» [الحج: ٥]،

وقوله تعالى: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاسِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ» [فصلت: ٣٩].

هل هناك فرق بين الأرض الهمدة والأرض الخاسعة؟.

لا شك في الفرق بينهما، والتأمل في سياق الآيات يزيد ذلك تأكيداً:

١ - فلفظ الآية الأولى: [هامدة] جاء قبلها بداية خلق الإنسان ومراحل نموه.

ولفظ الآية الثانية: [خاسعة] قبلها تسبيح الملائكة والخصوص لله، وهي من مواضع سجود التلاوة، وهذا تناسب تام.

٢ - ومن حيث اللغة فالأرض الهمدة التي لا يكون فيها حياة ولا نبات فهي يابسة مجدهبة قاحلة^(٢) ومن قدرة الله إذا نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبت.

والأرض الخاسعة هي الأرض التي فيها حياة ونبات، ولكن لتأخر المطر أو شرك نباتها على الملاك.

(١) مناهل العرفان / ٢٢٢ / ٢.

(٢) ينظر: تاج العروس / ٩ ، ٣٤٦ ، لسان العرب / ٣ ، ٤٣٦ ، قال في المعجم الوسيط: الهمد من الأجسام في الكيميات الفاقد للنشاط الكيماوي، وأرض هامدة: يابسة مجدهبة / ٩٩٣ / ٢.

ولذا قال في آية سورة الحج: «وَأَنْبَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ» [الحج: ٥]، إشارة إلى أن الأرض قاحلة جرداً لا نبات فيها، وبعد نزول الماء أنبت من كل زوج بهيج.

بينما في آية سورة فصلت «إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لِمُحْيِي الْمَوْتَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» [فصلت: ٣٩]، لم يأت لفظ [أنبت] إشارة إلى أن النبات موجود، ولكنه بحاجة إلى الماء ليستأنف الحياة من جديد^(١).

- ٣ - كلتا الآيتين دليل على البعث بعد الموت لكن - والله أعلم - الأولى: استدلال بأصل خلق النبات، وفي الثانية: استدلال بإعادة خلق النبات؛ فابتداء الخلق أعظم من إعادته، وكلاهما على الله يسير، قال تعالى: «وَهُوَ الَّذِي يَبْدَا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثُلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» [الرُّوم: ٢٧]؛ لأن الآية الأولى: استدلال لمن شك في البعث بعد الموت، وفي الثانية: حكاية آيات الله في الكون، فكان اللفظ المناسب للسياق هو ما اختاره القرآن، والله في ذلك حكمة.

ومن الأمثلة كذلك:

قوله تعالى: «فَانْطَلَقاً حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخْرُقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْرَأًا» [الكهف: ٧١]، وقوله بعدها: «فَانْطَلَقاً حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا عُلَامَّا فَقَاتَهُ قَالَ أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْرَأً» [الكهف: ٧٤]، فما الفرق من الناحية البيانية بين قوله تعالى (إمراً) و(نُكراً)؟

(١) ينظر: لسان العرب ٨ / ٧١

النُّكْر أشدُّ من الإِمْر استعظاماً بالعين وإنكاراً بالقلب^(١)، ولذلك جاء ترتيل كل لفظ في المكان المناسب له، فوصف الله تعالى على لسان موسى للرجل الصالح خرق السفينة بأنه شيء إِمْر، ووصف قتل الغلام بأنه شيء نُكْر، وذلك لأمور منها:

- ١- أن خرق السفينة أقلُّ من قتل الغلام أثراً في النفس، وخرق السفينة لا يتلفها^(٢).
- ٢- كما أنه هو الحدث الأول لموسى، وقتل الغلام إتلاف وإزهاق وقد جاء ثانياً، فناسب السياق التعبير بما هو أشد من الأول^(٣).
- ٣- عنابة القرآن بعدم التكرار الجرد عند اختيار الألفاظ، ومراعاة الصوت والأداء، والتغيير في الألفاظ لشدة السامع وإثراه بالعبارات ذات الدلالات الأكثر تأثيراً في آيات القرآن، مع أنه لا يحسن مجيء أحد الوصفين في مكان الآخر، فكل لفظ في مكانه المناسب للسياق على الإطلاق، والله أعلم.

ومن الأمثلة كذلك:

قوله تعالى: ﴿فَأَلْقَا هَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَ﴾ [طه: ٢٠] استعمال لفظ [حية]، وفي قوله سبحانه: ﴿فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ﴾ [الأعراف: ١٠٧]، وقوله سبحانه: ﴿فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ﴾ [الشعراء: ٣٢]، استعمال لفظ [ثعبان].

وعند التأمل يتبين دقة اللفظ في كل آية، فقد جاء في القرآن إلقاء موسى لعصاه ثلاث

مرات:

الأولى: عند قدوم موسى إلى مصر إذ رأى ناراً فجاء إليها فناداه الله أن ألق عصاك.

الثانية: عند إقناع فرعون بصدق رسالته.

الثالثة: أمام السحرة وما سحرموا به أعين الناس.

(١) ينظر: تفسير السمرقندى ٢ / ٣٥٦.

(٢) ينظر: ملاك التأويل ٢ / ٣٢٢، غرائب القرآن ورغائب الفرقان ٤ / ٤٥٠.

(٣) ينظر: الهدایة إلى بلوغ النهاية ٦ / ٤٤٣٢.

فال موقف الأول: لما ناداه الله وأمره أن يلقي عصاه فإذا هي حية هتزر وتسعى، فأمره الله أن لا يخاف وأن هذه معجزة لإثبات صدق رسالتك إلى فرعون، أشار الله إلى هذا الموقف في غير ما آية كقوله تعالى: ﴿وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَهَا تَهْتَزُ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَيْ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ﴾ [النمل: ١٠]، ولكن في آية واحدة منها استعمل لفظ [حية] وهي قوله تعالى: ﴿فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَ﴾ [طه: ٢٠]، وهذا تفسير للآية السابقة.

قال ابن سيده: (والجانُ: حَيَّةٌ دَقِيقٌ أَمْلَسٌ لَا يَضُرُّ أَحَدًا، ورَبَّمَا كَانَ فِي بَيْوَتِ النَّاسِ لَا يَقْتُلُونَه) ^(١).

وقال البيضاوي ^(٢): (﴿كَأَنَّهَا جَانٌ﴾ [النمل: ١٠]، حية خفيفة سريعة) ^(٣).

في هذا الموقف أمر الله تعالى موسى أن يلقي عصاه وهو في الواد المقدس، فتحولت العصا حية صغيرة؛ فيرى موسى المعجزة ولا يخاف منها، وهذا في أول الأمر.

وال موقف الثاني: إلقاء العصا أمام فرعون والمراد إخافته ليستيقن بصدق موسى عليه السلام، فجاء اختيار لفظ [شعبان] حين تحولت العصا، والشعبان في اللغة: الحية الكبيرة، وهكذا جاء ذكر الشعبان في القرآن في هذا الموقف؛ أمام فرعون في موضعين كما في قوله تعالى: ﴿فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعَبَانٌ مُبِينٌ﴾ [الأعراف: ١٠٧]، وقوله سبحانه: ﴿فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعَبَانٌ مُبِينٌ﴾ [الشعراء: ٣٢].

قال النحاس: (الشعبان: الكبير من الحيات) ^(٤).

(١) المخصوص / ٢٣١٢.

(٢) هو عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي، أبو سعيد الشيرازي الشافعي قاض ومحسن، من مصنفاته: أنوار الترتيل وأسرار التأويل في التفسير، وطوالع الأنوار في العقيدة، مات سنة ٦٨٥هـ، له ترجمة في: طبقات الداودي / ١، البداية والنهاية / ١٧ / ٦٠٦.

(٣) تفسير البيضاوي / ٤، ٢٦٠، وينظر: التسهيل / ٢، ٣٠٢، الكليات ٥٥٢.

(٤) معاني القرآن / ٥ / ٧٥.

وقال الكفوبي: «**ثعبانٌ**» حية عظيمة الجسم^(١).

ففي أول الأمر انقلبت العصا حية صغيرة فيها الخفة والاهتزاز والسرعة، ثم لما اطمأن موسى وأرسله الله إلى فرعون المتكبر انقلبت العصا ثعباناً مبيناً، فناسب كل لفظ موضعه.

قال مككي: (وقيل: إن الله قلب له العصا في أول مرة جانًا، وهو الحية الصغيرة لثلا يخاف ويجزع، فلما أنس بها وأخذها وأرسلها، أرسله إلى فرعون، فألقاها في الحال الأخرى بين يدي فرعون فصارت ثعباناً مبيناً، والله أعلم)^(٢).

وأما الموقف الثالث: فكان إلقاء العصا أمام السحرة الذين سحرروا أعين الناس لم يذكر تحولها إلى ثعبان أو جان، بل قال سبحانه: «**وَأَوْحَيْنَا إِلَيْ مُوسَى أَنَّ الْقِعَدَةَ هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ**» [الأعراف: ١١٧].

وعند التأمل في دقة الألفاظ: نجد أن السحرة أو همّوا الناس بسحرهم أن الرجال تتحرك وتسعى، قال تعالى: «**قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالْهُمْ وَعِصِيمُهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَمْهَنَتْ سُعَى**» [طه: ٦٦]، فلن يؤثر في الناس تخويفهم بالجان، ولا بالشعبان، بل المراد هنا إقناع الناس بأن رجال السحرة تمثل الباطل، وأن عصا موسى معها الحق، ولذا قال تعالى: «**قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقُوا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسُحْرٍ عَظِيمٍ** (١١٦) **وَأَوْحَيْنَا إِلَيْ مُوسَى أَنَّ الْقِعَدَةَ هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ** (١١٧) **فَوَقَعَ الْحُقْقُ وَبَطَّلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ**» [الأعراف: ١١٨-١١٦] الآيات.

فكلمة [جان] وهي الحية الصغيرة، جاءت في القرآن مرتين فقط وكلاهما حين أمر الله موسى عليه السلام أن يلقى العصا في الوادي المقدس «**فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى**» [طه: ٢٠]، فالكلمة مناسبة للموقف، وكلمة ثعبان جاءت في القرآن مرتين فقط وكلاهما

(١) الكليات ٥٠٣، وينظر: البحر المحيط / ٦، ١٧٢، لسان العرب / ١ / ٢٣٦.

(٢) المداية إلى بلوغ النهاية / ٨ / ٥٣٧٣.

حين ألقى موسى عليه السلام العصا أمام فرعون، وهي الكلمة المناسبة للموقف؛ لأن الشعبان أكبر من الجآن وأكثر تخويفاً لفرعون، وهنا يقف المسلم عند هذه الدقة المتناهية في كلمات القرآن معظماً لكلام الله، مسروراً مستبشراً به.

قال الزمخشري: (فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ ذُكِرْتَ بِالْفَاظِ مُخْتَلِفَةً: بِالْحَيَاةِ، وَالْجَاهَنَّمِ، وَالثَّعَبَانِ؟ قُلْتَ: أَمَّا الْحَيَاةُ فَاسْمُ جِنْسٍ يَقْعُدُ عَلَى الذِّكْرِ وَالْأَنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، وَأَمَّا الثَّعَبَانُ وَالْجَاهَنَّمُ فَبَيْنَهُمَا تَنَافُّ: لَأَنَّ الثَّعَبَانَ الْعَظِيمَ مِنَ الْحَيَاةِ، وَالْجَاهَنَّمُ الدَّقِيقُ) ^(١)، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

ومن الأمثلة كذلك:

اختيار لفظ [الرب] في نداء العباد لربهم ودعائهم إياه.

- كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعُلْ هَذَا بَلَدًا أَمِنًا﴾ [آل عمران: ١٢٦].

- وقال تعالى: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتَنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ﴾ [آل عمران: ١٢٨].

- وقال تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا﴾ [آل عمران: ٨].

- وقال تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي﴾ [ص: ٣٥].

- وقال تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي﴾ [القصص: ١٦].

وغيرها كثير؛ وفي هذا تنبية وتعليم للعبد أن يختار في دعائه ما يناسب مقتضى الحال، فمن معاني الرب القيام بما يصلح المرءوب.

قال ابن فارس ^(٢): (الرب: المالك، والخالق، والصاحب، والمصلح) ^(٣).

(١) الكشاف / ٣ / ٦٠.

(٢) هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازبي، أبو الحسين: أحد أئمة اللغة والأدب، من أشهر مصنفاته: معجم مقاييس اللغة، والصاحبي في فقه اللغة، وجامع التأويل في تفسير القرآن، وذم الخطأ في الشعر، مات سنة ٤٣٩هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء / ١٧ / ١٠٣، شذرات الذهب / ٣ / ١٣٢.

(٣) معجم مقاييس اللغة / ٢ / ٣٨١.

وعرفه الفيروزابادي^(١) بقوله: (رب كل شيء: مالكه ومستحقه أو صاحبه)^(٢). وقد جاءت كلمة [الرب] في القرآن الكريم ومعاجم اللغة في موارد متعددة، ولكنها جمِيعاً ترجع إلى معنى واحد أصيل، وهو: من يده أمر التدبير والتصرف^(٣). قال ابن تيمية: (والرَّبُّ: هو ربُّ الخليق الرازق الناصر المادي). وهذا الاسم أحق باسم الاستعانة والمسألة؛ ولهذا يقال: «رَبُّ اغْفِرْ لِي وَلَوَالدَّي» [نوح: ٢٨]، «قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنْكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ» [الأعراف: ٢٣]، «رَبُّ إِلَيْيِ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي» [القصص: ١٦]، «رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا» [آل عمران: ١٤٧]، «رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا» [البقرة: ٢٨٦]، فعامة المسألة والاستعانة المشروعة باسم رب^(٤). ولكن في موضع واحد يأتي لفظ الجلالـة [الله] كما في قوله تعالى: «وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ» [الأنفال: ٣٢].

فلم يأت هنا بلفظ رب؛ وهذا مما يزيد في عظمة هذا القرآن؛ لأمور:

- ١- أن النداء من قوم مشركيـن، لم يتأدبوـا بآداب الإسلام.
 - ٢- ولا مناسبة بين لفظ رب وبين ما دعـوا به من العذاب.
- فجاء النداء باللفظ العام وهو الدعـاء بـلفظ الألوهـية، فـللهـ الحـكمة العـالية البـالـغـة^(٥).

(١) هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر، أبو طاهر، مـحمد الدين الشيرازي الفـيروـزـابـادي: كان مـرجع عـصرـه في الـلغـة والـحدـيث والـتـفسـير، من أـشـهـر مـصنـفـاته: القـامـوس المـحيـط، وبـصـائر ذـوي التـميـز في لـطـائـف الـكتـاب العـزيـز، والمـعـانـم المـطـابـة في مـعـالـم طـابـة، مـات سـنة ٨١٧هـ، له تـرـجمـة في: الـبـدر الـطـالـع / ٢٨٠، طـبقـات الأـدـنه ويـ. ٣١٢.

(٢) القـامـوس المـحيـط ١١١.

(٣) يـنظـر: معـجم مقـايـيس اللـغـة / ٣٨٢.

(٤) بـحـمـوع الفـتاـوى ١٤ / ١٣.

(٥) يـنظـر: المـوـافـقـات ٢ / ٦٤، فـلـفـظ الـأـلوـهـيـة صـالـح لـكـل دـعـاء، وـمـنـاسـب لـكـل معـنى.

والأمثلة على هذه العادة كثيرة ومطردة، وكل لفظ في القرآن يصلح أن يكون مثالاً لهذه العادة، ومعاني ألفاظ القرآن متتناسقة مع السياق الذي وردت فيه، وتلتقي مجتمعة على تقرير المعنى العام لألفاظ القرآن، فالسياق الدقيق هو الذي يُقدّر اللفظ المناسب^(١).

(١) وللمزيد من التأمل في دقة استعمال الألفاظ في القرآن: فلبيحث في القرآن لفظ (ولد، وغلام)، ولفظ (زوج، وامرأة)، ولفظ (سلوك، وجعل)، ولفظ (ينظروا، وبروا)، ولفظ (قومه، وملائته)، وغيرها.

المطلب الثاني:

اختيار الألفاظ الجامعة

تُميّز القرآن بعادة التعبير عن معانٍ كبيرةٍ في ألفاظٍ جامعة لا يستطيع البشر التعبير بمثلها لتحقيق المعنى المراد نفسه.

فاختيار القرآنُ الألفاظ السهلة الجامعةَ بين الدقة في تحديد المراد، والشمول في الدلالة على المعاني.

وهذا لا يوجد إلا في كتاب الله، فكل من حافظ على اختصار اللفظ لم يستطع التعبير عن مراده دون حيف في المعنى، ومن حافظ على شمول المعنى وتحليله –وأئمّة لأحد أن يأتى بمعنى معاني القرآن في كمالها– فلا بد له من كثرة الألفاظ ليُكمل مراده فيقع في الحشو والزيادة والإملال مما يفرق المعنى وينسي أوله آخره.

فهذا كتاب الله قد جمع الأمرين، فأوصل المعاني الكبيرة بألفاظ قليلة.

وألفاظ القرآن كلّها دقيقة ممكمة، وأسلوبه مطابق لمقتضى الحال في خطابه للعلماء وال العامة.

فالقرآن وحده هو الذي يراه البلغاء أكملَ تعبير وألطفَ أسلوب، ويراه العامة أحسنَ كلام وأيسره فهماً وإدراكاً، فهو خطابٌ للخاصة وال العامة على السواء، كما قال جل وعلا: ﴿وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهُلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾ [القمر: ١٧].

قال السمرقندى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ وهو من جوامع الكلم؛ لأنّه قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، يعني: صدقوا، ولم يقل بأي شيء صدقوا، معناه: الذين صدقوا بوحданية الله تعالى، وصدقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبالقرآن، وصدقوا بجميع الرسل، وبالبعث، والحساب، والجنة والنار^(١).

(١) تفسير السمرقندى / ٣٨٨.

وقال ابن القيم: (أكثـر عـومـات القرـآن - مـحفـوظـة باقـية عـلـى عمـومـهـا، فـعـلـيكـ بـحـفـظـ العـمـومـ فإـنـه يـخـلـصـكـ مـنـ أـقوـالـ كـثـيرـة باـطـلـة ... وـهـذـا قـالـ شـمـسـ الـأـئـمـةـ السـرـخـسـيـ: إنـكـارـ العـمـومـ بـدـعـةـ حدـثـتـ فـي الإـسـلـامـ بـعـدـ الـقـرـونـ الـثـلـاثـةـ) ^(١).

وقال الزركشي عن القرآن: (أورده تعالى على عادة العرب دون دقائق طرق أحكام المتكلمين؛ قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمَهُ لِيُبَيِّنَ لُهُمْ﴾ [إبراهيم: ٤] فآخر تعلـى مخـاطـبـاتـهـ في مـحـاجـةـ خـلـقـهـ في أـجـلـ صـورـةـ تـشـتمـلـ عـلـى أـدـقـ دـقـيقـ؛ لـتـفـهـمـ الـعـامـةـ من جـالـيلـهـ ما يـقـنـعـهـمـ وـيـلـزـمـهـمـ الـحـجـةـ، وـتـفـهـمـ الـخـواصـ من أـشـائـهـ ما يـوـفـيـ عـلـى ما أـدـرـ كـهـ فـهـمـ الـخـطـبـاءـ) ^(٢).

وقال الفيروزابادي: (ومن جوامـعـ آياتـ القرآنـ قولهـ تعالىـ: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَغْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، فإنـهاـ جـامـعـةـ لـجـمـيعـ مـكـارـمـ الـأـخـلـاقـ، وـقولـهـ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النـحـلـ: ٩٠]، مـسـتـجـمـعـةـ لـجـمـيعـ أـسـبـابـ السـيـاسـةـ وـالـإـيـالـةـ) ^(٣)، وـقولـهـ: ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا﴾ [التـازـعـاتـ: ٣١]، مـحتـويـةـ عـلـى حـاجـاتـ الـحـيـوانـاتـ كـافـةـ، وـقولـهـ تعالىـ: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتُلُّ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنـعـامـ: ١٥١]، إـلـىـ آخرـ الـثـلـاثـ الآـيـاتـ؛ جـامـعـةـ لـجـمـيعـ الـأـوـامـرـ وـالـتـوـاهـيـ، وـمـصـالـحـ الدـنـيـاـ وـالـآـخـرـةـ، وـقولـهـ: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْ أُمّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ ...﴾ [القصـصـ: ٧]، يـشـتمـلـ عـلـىـ أـمـرـيـنـ، وـهـيـنـ، وـخـبـرـيـنـ، وـبـشـارـتـيـنـ) ^(٤).

(١) الصواعق المرسلة / ٤ / ٦٨٤.

(٢) البرهان / ٢ / ٢٤ بتصرف.

(٣) الإيالة: من آل ماله يقوله إيالة إذا أصلحه وساسه، ينظر: معجم مقاييس اللغة مادة: (أول) ١ / ١٦٠، الصحاح / ٥ / ٣١٤، لسان العرب / ١١ / ٣٢.

(٤) بصائر ذوي التمييز / ١ / ٧١، وينظر: المحرر الوجيز / ٢ / ٥٦٣، البحر المحيط / ٤ / ٤٤٤، نظم الدرر / ٨ / ٤٧٥.

ومن الأمثلة على ذلك:

قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سُئل عن الحمر: "ما أنزل الله عليّ فيها شيئاً إلا هذه الآية الجامعه الفاده: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٨-٧] ^(١).

ومن الأمثلة كذلك:

قول ابن مسعود رضي الله عنه: (إن أجمع آية في القرآن لخير أو لشر، آية في سورة النحل: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ الآية [النحل: ٩٠]) ^(٢).

وعند التأمل في أوامر القرآن ونواهيه نجدها بأسلوب واسع الدلاله مع قلة الألفاظ جامع بين الترغيب والترهيب، والمعاني الكثيرة التي يفهمها الجميع، فلا تفصيل مل، ولا استعمال عبارات توهם السامع غير المراد.

ومن ذلك على سبيل المثال: **الفاظ الأوامر في القرآن.**

فالغالباً ما تأتي أوامر القرآن جامعةً لمعانٍ كثيرة، ومن أمثلة ذلك:

- جاء الأمر بعبادة الله في آيات كثيرة، وهذا الأمر شامل لجميع أنواع العبادة بلا استثناء ابتداء بالواجبات وانتهاء بالمستحبات، بل إن أول أمر في القرآن أمر بعبادة الله في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [آل عمران: ٢١].

فال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ^(٣)، وكل داعٍ إلى الله تعالى فقدوته الأنبياء الذين دعوا قومهم إلى عبادة الله، لكونها دعوة جامعه لكل خير، كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا

(١) أخرجه البخاري ١٤٨ / ٣ (٢٣٧١) كتاب الوحي، باب شرب الناس والدواه من الأنمار، ومسلم ٦٨٠ / ٢ (٩٨٧) كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه الطبراني ٢٨٠ / ١٧.

(٣) ينظر: مجموع الفتاوى ١٤٩ / ١٠.

لَكُمْ مِنِ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥٩﴾ [الأعراف: ٥٩]، وقال سبحانه: ﴿وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمٍ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ [الأعراف: ٦٥]، وقال تعالى: ﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمٍ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتُكُمْ بَيِّنَاتٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَسْوُهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الأعراف: ٧٣]، وقال الله تعالى عن المسيح: ﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمْرَنَتِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [المائدة: ١١٧].

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أهمية اختيار اللفظ الجامع عند الأمر بطاعة الله، أو التحذير من معصيته، وفي هذا تربية للمسلم على الطريقة المثلثى للدعوة إلى الخير.

- وكذلك جاء الأمر بتقوى الله تعالى في كتاب الله أكثر من مرتين مرتين.

وهو أمر جامع للقرب من كل خير والبعد عن كل شر.

وهو وصية الله للأولين والآخرين؛ كما قال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكُفُّرُوا فَإِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا﴾ [النساء: ١٣١].

وهي الواقعية للعبد من عذاب الله.

ولذا خاطب الله تعالى بها المؤمنين؛ فقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٧٨].

وخطب بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِ حَكِيمًا﴾ [الأحزاب: ١].

ومعنى قوله: ﴿أَتَقِ الله﴾ اثبت على تقوى الله ودم عليها؛ لأنه كان متقياً^(١).
وتتنوع المأمورين بالتقوى دليل على أنها لفظ جامع يدعى إليه جميع خلق الله، وينتفع
بالتقوى كل من تخلى بها على اختلاف مشاربهم.

وخطب بها عامة الناس؛ كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ
شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ [الحج: ١].

قال القاسمي: (﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ [الحج: ١])
يأمر تعالى عباده بتقواه التي هي من جوامع الكلم، في فعل المأمورات واحتساب
النهيات^(٢).

ومن الأمثلة كذلك: ألفاظ النهي في القرآن.
فالنهي جامع لمعان عامه.
- كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: ٢٧].

فالنهي عن الخيانة نهي شامل لكل خيانة في ما شرعه الله تعالى ورسوله.
 فهو لفظ جامع كثيرة كما ذكر المفسرون^(٣)، ولا يصح استثناء ما يشمله من معان إلا
بدليل؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله ﴿لَا تَخُونُوا اللَّهَ﴾ قال: (ترك فرائضه،
﴿وَالرَّسُولَ﴾ بترك سنته وارتكاب معصيته)^(٤).

(١) ينظر: معاني القرآن للنحاس / ٥، المدavia إلى بلوغ النهاية / ٩ . ٥٧٨٠

(٢) تفسير القاسمي / ٧ . ٢٣٠

(٣) ينظر: المدavia إلى بلوغ النهاية / ٤ ، تفسير العز بن عبد السلام / ١ . ٥٣٢

(٤) أخرجه الطبراني / ١٣ ، ٤٥٨ ، وينظر: الدر المنشور / ٤ . ٤٩

وقال الطبرى: (وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله نهى المؤمنين عن خيانته وخيانة رسوله، وخيانة أمانته، وجائز أن تكون نزلت في أبي لبابة، وجائز أن تكون نزلت في غيره، ولا خير عندنا بأيٌّ ذلك كان يجب التسليم له بصحته^(١)).

- وكذلك جاء النهي في قوله تعالى: ﴿ وَذُرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢٠].

هذا النهي عام لكل إثم، وتحصيصه بشيء معين يحتاج إلى دليل.
قال الرازى: (اعلم أنه تعالى لما بين أنه فصل المحرمات أتبعه بما يوجب تركها بالكلية بقوله ﴿ وَذُرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴾، والمراد: من الإثم ما يوجب الإثم، وذكروا في ظاهر الإثم وباطنه وجهين:

الأول / أن ظاهر الإثم: الإعلان بالزنا، وباطنه: الاستسرار به.

الثاني / أن هذا النهي عام في جميع المحرمات، وهو الأصح؛ لأن تحصيص اللفظ العام بصورة معينة من غير دليل غير جائز^(٢).

واشتمال القرآن على الألفاظ الجوامع أعظم دليل على أنه تزيل من حكيم حميد، وعلى صدق من أعطي جوامع الكلم.

فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "بعثت بجوامع الكلم..."^(٣)، وفي رواية للترمذى: "فُضِّلَتْ على الأنبياء بستٌ: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، ..." الحديث^(٤).
المراد بجوامع الكلم: الألفاظ القليلة الجامعة لمعان كثيرة.

(١) تفسير الطبرى / ١٣ / ٤٨٣.

(٢) تفسير الرازى / ١٣ / ١٣٧.

(٣) أخرجه البخارى ١١٣/٩ (٧٢٧٣) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم، ومسلم ٣٧١/١ (٥٢٣) كتاب المساجد ومواضع الصلاة.

(٤) أخرجه مسلم ٣٧١/١ (٥٢٣) كتاب المساجد ومواضع الصلاة.

قال ابن الأثير^(١): (أي: أنه كان كثير المعاني قليل الألفاظ)^(٢).

وقال ابن حجر^(٣): (وجزم غير الزهري بأن المراد بجوامع الكلم: القرآن، بقرينة قوله: "بعثت"، والقرآن هو الغاية في إيجاز اللفظ واتساع المعاني)^(٤).

قال ابن تيمية: (ولهذا جاء كتاب الله جامعاً، كما قال صلى الله عليه وسلم: "أعطيت جوامع الكلم")^(٥).

وقد جزم ابن حجر أن المراد بجوامع الكلم: القرآن، وأن الخلاف في دخول السنة.

قال رحمه الله: (قيل يؤخذ من إيراد البخاري هذا الحديث^(٦) عقب الذي قبله^(٧) أن الراجح عنده، أن المراد بجوامع الكلم: القرآن، وليس ذلك بلازم، فإن دخول القرآن في قوله: "بعثت بجوامع الكلم" لا شك فيه، وإنما التراغ، هل يدخل غيره من كلامه من غير القرآن؟)^(٨).

(١) هو المبارك بن محمد الشيباني المجزري أبو السعادات الشافعي، المعروف بابن الأثير، من مصنفاته: الإنصاف في الجمع بين الكشف والكشف، النهاية في غريب الحديث والأثر، مات سنة ٦٠٦ هـ، له ترجمة في: طبقات الشافعية ١٥٣، شذرات الذهب ٥ / ٥، شذرات الذهب ٥ / ٢٢.

(٢) النهاية في غريب الحديث ١ / ١٩٥، وينظر: غريب الحديث لابن الجوزي ١ / ١٧١.

(٣) هو شهاب الدين أحمد بن علي الكتاني أبو الفضل العسقلاني ثم المصري الشافعي، شارح صحيح البخاري، وله من المصنفات: فتح الباري شرح صحيح البخاري، والدرر الكامنة، والإصابة في تمييز أسماء الصحابة، وغيرها، مات سنة ٨٥٢ هـ، له ترجمة في: طبقات الحفاظ ٥٥٢، شذرات الذهب ٧ / ٢٧٠.

(٤) فتح الباري ١٣ / ٢٤٧.

(٥) مجموع الفتاوى ٤ / ٤٥٧.

(٦) يزيد حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من الأنبياء نبى إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيًا أوحاه الله إلي..". أخرجه البخاري ١١٣، ٩، ٧٢٧٤.

(٧) أي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بعثت بجوامع الكلم ..". أخرجه البخاري ١١٣، ٩، ٧٢٧٣.

(٨) فتح الباري ١٣ / ٢٤٨.

وقال ابن قتيبة: (قول رسول الله صلى الله عليه وآلها وسلم: "أُوتيت حِوامِعَ الْكَلْمِ" فإن شئت أن تعرف ذلك فتدبر قوله سبحانه: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، كيف جمع له بهذا الكلام كل خلق عظيم^(١).

والذي يظهر – والله أعلم – أن الروايات الأخرى تفسّر المراد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أُوتى الكتاب والسنّة، فكلّا هما متضمّن لحِوامِعَ الْكَلْمِ.

قال النووي^(٢): (بعثت بِحِوامِعَ الْكَلْمِ، قال المروي: يعني به القرآن، جمع الله تعالى في الألفاظ اليسيرة منه المعانِي الكثيرة، وكلامه صلى الله عليه وسلم كان بالحِوامِعَ قليل اللفظ كثير المعانِي)^(٣).

قال ابن رجب^(٤): (وَحِوامِعَ الْكَلْمِ الَّتِي خُصَّ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُوَاعِنَ: أَحَدُهُمَا: مَا هُوَ فِي الْقُرْآنِ، كَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ﴾ [النحل: ٩٠]، قال الحسن رحمه الله: إن الله جمع لكم في هذه الآية الخير كله والشر كله: فهو الله ما ترك العدل والإحسان شيئاً من طاعة الله عز وجل إلّا جمعه، ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغى من معصية الله شيئاً إلّا جمعه.

والثاني: ما هو في كلامه صلى الله عليه وسلم وهو منتشر موجود في السنن المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم، وقد جمع العلماء رضي الله عنهم جموعاً من كلماته الجامعة^(٥).

(١) تأويل مشكل القرآن ١١.

(٢) هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحوراني النووي، الشافعي، أبو زكريا، محيي الدين، مولده ووفاته في نوا من قرى حوران، بسوريا، فقيه، ومحدث، ولغوي، من أهم مصنفاته: المجموع في شرح المذهب، وشرح صحيح مسلم، ورياض الصالحين، مات سنة ٦٧٦هـ، له ترجمة في: طبقات الشافعية ٥/١٦٥، شذرات الذهب ٥/٣٥٤.

(٣) شرح النووي على مسلم ٥/٥.

(٤) هو زين الدين عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب بن الحسن بن مسعود، أبو الفرج، السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي، الحافظ المحدث الفقيه الواعظ، من كتبه: شرح جامع الترمذى، وجامع العلوم والحكم، ولطائف المعارف، فتح الباري شرح صحيح البخاري ولم يتمه، وذيل طبقات الحنابلة، مات سنة ٧٩٥هـ، له ترجمة في: شذرات الذهب ٦/٣٣٩، طبقات الأدنى وي ٣٥٣.

(٥) جامع العلوم والحكم ٨.

وقال القرطي: (هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما أتي من جوامع الكلم، واحتضن به من غرائب الحكم، إذا تأملت قوله صلى الله عليه وسلم في صفة الجنان، وإن كان في نهاية الإحسان، وجدته منحطًا عن رتبة القرآن، وذلك في قوله عليه السلام: "فيها مala عين رأى ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر")^(١) فأين ذلك من قوله عز وجل: ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيَ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّذُ الْأَعْيُنُ﴾ [الزخرف: ٧١]^(٢).

والخلاصة أنه لا تعارض بين القولين: فعادة القرآن اختيار الألفاظ الجامعة، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أتي جوامع الكلم في حديثه؛ فكون جوامع الكلم في القرآن من باب أولى وأكيد، فالحاصل والمراد هنا أن القرآن اشتمل على جوامع الكلم وتميز بها، والأمثلة كثيرة لا تخفي.

وقد بوب السعدي^(٣) في القواعد الحسان: (القاعدة الواحدة السبعون: في اشتتمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع المعاني) وذكر أكثر من خمسين مثالاً من القرآن، وقال بعدها: (فهذه الآيات الكريمات وما أشبهها، كل كلمة منها قاعدة، وأصل كلي، يحتوي على معان كثيرة)^(٤).

وفي هذه العادة من الفوائد:

- أن جوامع الكلم تتناسب مع تفاوت الأفهام البشرية، وتنوع إدراكاتها، فيفهمها العامة والعلماء.

(١) أخرجه البخاري ٤ / ١٤٣ (٣٢٤٤) باب ما جاء في صفة الجننة وأئمها مخلوقة، ومسلم ٤ / ٢١٧٤ (٢٨٢٤) كتاب الجننة وصفة نعيها وأهلها.

(٢) تفسير القرطي ١ / ٧٧.

(٣) هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي أبو عبدالله التميمي النجدي الحنبلي، من أهم مؤلفاته: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، مات سنة ١٣٧٦ هـ، له ترجمة في رسالة بعنوان: حياة الشيخ عبد الرحمن السعدي في سطور، لأحمد بن عبد الله القرعاوي.

(٤) القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن ١٤٠ وما بعدها.

-٢ أن جوامع الكلم هي الأسلوب الأمثل لمعالجة هفوات الناس، ومراعاة حال المدعويين، كما قال تعالى: «أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» [النحل: ١٢٥]، فالحكمة متضمنة للكلام المناسب في الوقت المناسب حسب الحال المناسب، قال الخليل^(١): (الحكمة: مرجعها إلى العدل والعلم والحلم)^(٢).

-٣ وتأكيد الحكمة في الدعوة إلى الله؛ لأن الدعوة لمن قصر في طاعة الله، وعصى مراراً قد ألف المعصية وتعود عليها، فالشدة والعنف تنفره، فلا بد من الرفق به ومراعاة حاله؛ ليخرج عما ألف، ويسلك الطريق الصحيح، فمسلك الذين والرفق يؤثر أكثر على المدعوّ مهما كان مكانه وحاله؛ وهذا هو المطلوب من المسلمين كلّ بحسبه.

قال السعدي: (قد أمر الله تعالى بالدعاء إلى سبيله والتي هي أحسن، أي بأقرب طريق موصل للمقصود، محصل للمطلوب، ولا شك أن الطرق التي سلكها الله في خطاب عباده المؤمنين بالأحكام الشرعية هي أحسنتها وأقربها)^(٣).

-٤ أن في الألفاظ الجامعة إيجاز في اللفظ، وإعجاز في المعنى.

-٥ في اللفظ الجامع جمع بين معانٍ متفاوتة، وكلها صحيحة مقبولة، كما قال تعالى: «وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ» [آل عمران: ١٣٣].

(١) هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي البهيمي، أبو عبد الرحمن، من أئمة اللغة والأدب، وواضع علم العروض، وهو أستاذ سيبويه النحوي، ولد ومات في البصرة، من مصنفاته: كتاب العين في اللغة ومعاني الحروف، وكتاب العروض، مات سنة ١٧٠ هـ، له ترجمة في: وفيات الأعيان ٢ / ٢٤٤، سير أعلام النبلاء

. ٤٣١ / ٧

(٢) كتاب العين ٢٠٤.

(٣) القواعد الحسان ١٨.

قال القرطي: (قال أنس بن مالك ومكحول في تفسير: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، معناه: إلى تكبيرة الإحرام، وقال علي بن أبي طالب: إلى أداء الفرائض، وقال عثمان بن عفان: إلى الإخلاص، وقال الكلبي: إلى التوبة من الربا، وقيل: إلى الثبات في القتال، وقيل غير هذا، والآية عامة في الجميع^(١).

فتتصح جميع المعاني تفسيراً للآية؛ لأنها لا تعارض بينها، ولذا يحمل ما ورد عن السلف على أنه تفسير بالمثال، والله أعلم.

٦ - في الألفاظ الجامعة بيان عموم القرآن وشموله، وأنه صالح ومصلح لكل زمان ومكان، قال جل وعلا: ﴿وَأَنَزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٨]، والله تعالى أعلم وأحكם.

(١) تفسير القرطي ٤ / ٢٠٣

المطلب الثالث:

مراجعة المناسبة لألفاظ الفوائل

القرآن كما هو معجز في مضمونه ومعانيه، فهو معجز في أسلوبه وبنائه، ومن أساليب القرآن المعجزة، مراجعة المناسبة لألفاظ فوائل الآيات، وبالتالي لكتاب الله جل وعلا يدرك أن هذا من عادات القرآن، مما يدل دلالة واضحة أن الاهتمام بالصوت أمر مطلوب، وأدعي لانتباه السامع وإصغائه لإدراك وفهم المضمون، مع الدلالة الواسعة للمعنى، وهذا ما يوافق الذوق العربي الذي نزل القرآن معجزة لأهله بفصاحتهم وبلاوغتهم.

والفاصلة: كلمة آخر الآية^(١).

قال ابن الجوزي^(٢): (ويسمون أواخر الآي الفوائل)^(٣).
ولابن الصائغ الحنفي^(٤) مؤلف حول الفاصلة، لُحْصَه السيوطي في الإتقان حيث يقول:
(تبعت الأحكام التي وقعت في آخر الآي مراجعة للمناسبة؛ فعثرت منها على نيف عن الأربعين حكمًا ..)^(٥).

ومن أبرز عادات القرآن:
التقديم والتأخير لرعاية ألفاظ الفوائل، ومن الأمثلة:

(١) ينظر: معاني ألفاظ القرآن ٧٢٤، لسان العرب ١١ / ٥٢٤، البرهان ١ / ٥٣، الإتقان ٢ / ٢٠٩.

(٢) هو جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج القرشي البغدادي الحنفي، عالمة عصره في التاريخ والحديث، صاحب التصانيف في أنواع العلوم منها: زاد المسير، والناسخ والمنسوخ ، وتلبيس إبليس، والضعفاء والمتروكين، مات سنة ٥٩٧ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ٢١ / ٣٦٥، طبقات السيوطي ٥٠.

(٣) زاد المسير ١ / ٣٦٤.

(٤) هو محمد بن عبد الرحمن بن علي، شمس الدين الحنفي الزمردي، ابن الصائغ، أديب مصرى، من كتبه: التذكرة في النحو، والمبانى في المعانى، والمنهج القومى فى فوائد تتعلق بالقرآن العظيم، مات سنة ٧٧٦ هـ، له ترجمة في: الدرر الكامنة ٣ / ٤٩٩، شدرات الذهب ٦ / ٢٤٨.

(٥) ينظر: الإتقان ٢ / ٢١٤.

أولاً: تقديم ما هو متأخر في الزمان.

- قوله تعالى: ﴿فَلَلِهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى﴾ [التجم: ٢٥].

- قوله تعالى: ﴿فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾ [النَّازَعَاتِ: ٢٥].

- قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾ [الليل: ١٣].

ففي تقديم الآخريّة على الأولى مراعاة للفواصل مع جمال في التعبير، وإلا فقد جاءت الأولى مقدمة على الآخريّة كما في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [القصص: ٧٠].

ثانياً: تقديم الفاضل على الأفضل.

- كما في قوله تعالى: ﴿فَأَلْقَيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا أَمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى﴾

[طه: ٧٠].

ومن أبرز أسرار تقديم هارون على موسى هنا مراعاة الفاصلة^(١) إذ أواخرها الألف المقصورة مثل: (ألقي، تسعي، موسى، الأعلى، أتي، أبقى، الدنيا، يحيى، العلي، تزكي)^(٢).

وخلاصة البحث فيها:

أن موسى وهارون اقتربنا في عشر آيات من القرآن وقدم موسى في تسع منها تقديمًا لما حقه التقديم، أربعة مواضع منها في فواصل الآيات كلها روعيت فيها الفواصل بالتماثل أو التقارب.

- كما قال تعالى: ﴿رَبُّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ [الأعراف: ١٢٢]، سياق هذه الآيات، قوله

تعالى: ﴿وَأَلْقَيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ﴾ (١٢٠) ﴿قَالُوا أَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمَيْنَ﴾ (١٢١) ﴿رَبُّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ [الأعراف: ١٢٢-١٢٠].

(١) ينظر: البرهان / ٣ / ٢٧٤، الفاصلة للحسناوي ١١٨.

(٢) ينظر: قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل ٥٦٤.

- قوله تعالى: ﴿رَبُّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ [الشعراء: ٤٨]، سياق هذه الآيات: ﴿قَالُوا أَمْنَا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٤٧) رَبُّ مُوسَى وَهَارُونَ (٤٨) قَالَ أَمْنَتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلِمْتُمُ السُّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَا قُطْعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلَافٍ وَلَا صَلْبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الشعراء: ٤٩-٤٧].

- قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ﴾ [الصفات: ١١٤]، سياق هذه الآيات: ﴿وَبَارِكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا حُسْنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ﴾ (١١٣) وَلَقَدْ مَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (١١٤) وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ [الصفات: ١١٣-١١٥].

- قوله تعالى: ﴿سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ﴾ [الصفات: ١٢٠]، سياق هذه الآيات: ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ﴾ (١١٩) سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (١٢٠) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ [الصفات: ١١٩-١٢١].

وفي ثلاثة مواضع كانت القصة واحدة، وهي قصة موسى مع سحرة فرعون، فقدم موسى في موضعين هما:

- قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَمْنَا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٢١) رَبُّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ [الأعراف: ١٢١]- [١٢٢]، قوله: ﴿قَالُوا أَمْنَا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٤٧) رَبُّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ [الشعراء: ٤٨-٤٧]. تقدیماً لما حقه التقدیم.

وفي الموضع الثالث قدم هارون، مراعاة للفاصلة كما في قوله تعالى: ﴿فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا أَمْنَا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى﴾ [طه: ٧٠]، فروعیت الفواصل مع تمام المعنى، وفي هذا أيضاً تمام الفصاحة والبلاغة.

ولا يلزم من تقديم هارون تفضيله على موسى، فتقديمه مراعاة الفاصلة من ناحية، وكون الواو إنما تفید الجمیع دون الترتیب من ناحیة أخرى، وهذا جزء من التعلیل.

ولا يعني هذا أن التقديم والتأخير في أواخر الآي لمراعاة الفاصلة فحسب، فالمتأمل لسورة طه يجد أن الفاصلة تغيرت في مواضع أخرى حسب اختلاف المعنى، والمثال من السورة نفسها في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَّكًا وَلَا تَخْشَى﴾ (٧٧) فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِّيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِّيَهُمْ﴾ (٧٨) وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى﴾ [طه: ٧٧-٧٩].

وقوله تعالى: ﴿قَالَ فَإِنَا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِريُّ﴾ [طه: ٨٥].

وقوله تعالى: ﴿قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدَّفْنَاهَا فَكَذَّلَكَ أَلْقَى السَّامِريُّ﴾ [طه: ٨٧].

وفي تقديم هارون معانٌ آخر غير الفاصلة، ومنها ما يأتي:

- ١- أن هارون أكبر من موسى عليهما السلام، وأفصح منه، وتقديمه بسببها جائز.
- ٢- أن فرعون ادعى الربوبية: ﴿فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ [النَّازَاتُ: ٢٤]، وادعى الألوهية فقال: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ [القصص: ٣٨]، ولو اقتصروا على القول: ﴿أَمَّا بِرَبِّ الْعَالَمَيْنَ﴾ [الأعراف: ١٢١]، ادعى فرعون أنه هو، ولم يقتصروا على ذكر موسى لكون فرعون أيضاً يدعى ربوبيته لموسى، قال تعالى على لسان فرعون: ﴿قَالَ أَمَّا نُرِبُّكَ فِينَا وَلَيْدًا وَلَيْثَتْ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ﴾ [الشعراء: ١٨]، فذكروا هارون وقدموه دفعاً لهذه الشبهة.

- ٣- وفي تقديم هارون تأكيدٌ لإيمانهم، حيث إن المتوقع أن يُقدموا من جاء بالمعجزة، فإذا آمنوا برب هارون فإيمانهم برب موسى من باب أولى.

قال البيضاوي: (﴿قَالُوا أَمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى﴾ [طه: ٧٠] قدم هارون لـكير سنه، أو لروي الآية، أو لأن فرعون رب موسى في صغره، فلو اقتصر على موسى، أو قدم ذكره لـربـما تـوـهـمـ أنـ المرـادـ فـرـعـونـ، وـذـكـرـ هـارـونـ عـلـىـ الـاستـبـاعـ) ^(١).

٤- أن كل هذه المقولات اجتمعت على لسان السحرة في تلك الحال، فقال بعضهم: رب العالمين، وقال بعضهم: موسى وهارون، وقال بعضهم: هارون وموسى، اختلفت الأساليب في قولها، كما هو شاهد الواقع في الأحداث الكبار، مع الجمع الكبير، وهذا من إعجاز القرآن، في حكاية الأقوال.

٥- أن القرآن يُبيّن لنا الحالة التي كان عليها السحرة لما ظهرت معجزة موسى، فسجدوا، ومن شدة الموقف جاء التقديم والتأخير غير مقصود لهم، كحال العبد الذي فرح براحته بعد الإياس منها فأخطأ من شدة الفرح ^(٢).

قال الباقلاني ^(٣): (وأقوى ما يستدللون -السائلون- بجواز السجع في القرآن ^(٤) - به عليه اتفاق الكل على أن موسى أفضل من هارون عليهما السلام، ولمكان السجع قيل في

(١) تفسير البيضاوي / ٤ / ٦١.

(٢) إشارة إلى حديث الفرح بالتوبة، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحته بأرض فلاة، فانفلت منه وعليها طعامه وشرابه؛ فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح" أخرجه مسلم / ٤ / ٢١٠٤، ٢٧٤٧) كتاب التوبة، باب في الحض على التوبة والفرح بها.

(٣) هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر، أبو بكر الباقلاني، البصري، المتكلم المشهور، قاض، انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة، من كتبه: إعجاز القرآن، والانصاف، ومناقب الإمام، والملل والنحل، مات سنة ٤٠٣ هـ، له ترجمة في: وفيات الأعيان / ٤ / ٢٦٩، الأنساب / ٢ / ٥٢.

(٤) بعد اطلاعي على الخلاف تبين لي أن سببه عدم اتفاقهم على معنى السجع، فكل نظر إلى جانب منه فحكم ودافع بناء على ما ظهر له، وتعاريف السجع غير متحدة الضوابط، وليس بدقة، فمن نظر إلى أن السجع فيه تكلف وإخلال بالمعنى، وتشبه بما لا يليق؛ منع منه مطلقاً، وهذا هو الظاهر من أدلةهم، ومن فصل -وهو الأصح- في أن السجع: إما أن يكون متكلفاً، وفيه تغيير للمعنى فهذا مذموم، ولم يرد منه شيء في القرآن، وإما أن يكون السجع بلا تكلف تابعاً للمعنى فهذا محمود، وهو الذي ورد به القرآن، لكن الذين نفوا اسم السجع كانوا أكثر

موضع: هارون وموسى، ولما كانت الفوائل في موضع آخر بالواو والنون قيل: موسى وهارون).

وأجاب عنه بقوله: (وأما ما ذكروه من تقديم موسى على هارون عليهما السلام في موضع وتأخيره عنه في موضع مكان السجع وتساوي مقاطع الكلام فليس بصحيح؛ لأن الفائدة عندنا غير ما ذكروه، وهي أن إعادة ذكر القصة الواحدة بألفاظ مختلفة وتوؤدي معنى واحداً من الأمر الصعب الذي تظهر به الفصاحة، وتتبين به البلاغة..^(١)). فلا أشك أن هناك معان لهذا التقديم والتأخير حقيقة وأن يتأمل فيها، مع القول بمراعاة الفاصلة كما ذكر العلماء^(٢).

وعليه فالأقرب أن عادة القرآن في الفوائل مراعاة اللفظ والمعنى جميعاً، ولا تعارض بينهما، بل به يتحقق إعجاز القرآن بجانبيه اللغطي والمعنوي، والله أعلم.

ومن الأمثلة كذلك:

- قوله تعالى: ﴿أَمْ لَمْ يُبَنِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (٣٦) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَ﴾ [النَّجَم: ٣٦].

ففي هذه الآية تقديم موسى على إبراهيم مراعاة لرؤوس الآي.
قال الزركشي: (قدم ذكر موسى لوجهين، أحدهما: أنه في سياق الاحتجاج عليهم بالترك وكانت صحف موسى منتشرة أكثر انتشاراً من صحف إبراهيم، وثانيهما: مراعاة رؤوس الآي)^(٣). بينما قدم إبراهيم في غير هذا الموضع.

توفيقاً في ترتيبه كلام الله تعالى عن الوصف المستعمل في غيره من أساليب البشر، ولكي يسلم القرآن من الاشتراك في مسمى يحتمل المدح والذم، فالقول بالفاصلة أبعد عن الخلاف، وأعم وأدق، والله أعلم.

(١) إعجاز القرآن ٥٧، ٦١-٦٢.

(٢) القول بمراعاة الفاصلة هو أقوى توجيه في نظري لهذا التقديم، والمعانى الأخرى اجتهادية ليس هناك ما يمنع منها، والعلم عند الله.

(٣) البرهان في علوم القرآن / ٣ / ٢٣٩.

- كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَخْذَنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخْذَنَا مِنْهُمْ مِثَاقًا غَلِيلًا﴾ [الأحزاب: ٧].

- وقوله تعالى: ﴿صُحْفٌ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾ [الأعلى: ١٩].

ثالثاً: تقديم الأبلغ.

القاعدة في علم البيان تأثير الأبلغ، يقال: عالم نحرير، وشجاع باسل^(١).

ولكن قدم الأبلغ في القرآن لفوائد من أشهرها مراعاة الفاصلة في الصوت والمعنى.

- كتقديم الرحمن على الرحيم في قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [الفاتحة: ٣]^(٢).

- وتقديم الرؤوف على الرحيم في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبه: ١١٧].

- وتقديم العفو على الغفور في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلٍ مَا عُوْقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ﴾ [الحج: ٦٠].

- وتقديم الرسول على النبي في قوله تعالى: ﴿وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا﴾ [مريم: ٥١]^(٣).

قال الزمخشري: (إإن قلت: فلم قدم ما هو أبلغ من الوصفين على ما هو دونه، والقياس الترقي من الأدنى إلى الأعلى، كقولهم: فلان عالم نحرير، وشجاع باسل، وجود فياض؟).
 قلت لما قال: ﴿الرَّحْمَنُ﴾ فتناول جلائل النعم وعظائمها وأصولها أردفه: ﴿الرَّحِيمُ﴾ كالتنمية والرديف ليتناول ما دق منها ولطف)^(٤).

(١) ينظر: المثل السائر ٢ / ٣٢، الإيضاح في علوم البلاغة ٤ / ٣٠٤، مغني الليبب ٤ / ٤٤، البرهان ٣ / ٢٧٤.

(٢) ينظر: مغني الليبب ٤ / ٤٤٠.

(٣) ينظر: البرهان ٣ / ٢٧٤.

(٤) الكشاف ١ / ٥١.

رابعاً: تقديم المعمول على العامل.

- ومن صوره في الفوائل تقديم المفعول على الفاعل؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَ إِلَّا فِرْعَأُونَ النُّذُرُ﴾ [النمر: ٤١] كل فوائل السورة رائية؛ فقدم المعمول على العامل ليتحقق تناسب الفوائل مع جمال الصوت وجودة الجرس المؤثر على القلوب.

- ومن ذلك تأخير الفاعل في قوله تعالى: ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى﴾ [طه: ٦٧]، قدم الضمير العائد على موسى والمفعول على الفاعل لرعاة المناسبة بين فوائل الآيات [تسعي، الأعلى، أتى]، مع ما لتقديم الخيفة في الآية من معنى.

- قال الزركشي: (وقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [فصلت: ٣٧]، فقدم إيه على تعبدون لمشاكلاة رؤوس الآي) ^(١).

- ومثلها قوله تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمْنَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [البقرة: ٥٧]، فقدم المفعول لتأكيد اختصاصهم بظلم أنفسهم وللجمال الصوتي بتواافق الفوائل بحرف التون حيث الفوائل قبلها: [تنظرون، تشكون].

قال ابن عاشور: (وقوله: ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [البقرة: ٥٧]، قدم فيه المفعول للقصر، وقد حصل القصر أولاً بمجرد الجمع بين النفي والإثبات ثم أكد بالتقديم لأن حالم كحال من ينكح غيره) ^(٢).

بل إن أبا السعود قصر الحكمة في التقديم والتأخير على رعاية مناسبة الفاصلة حيث قال: (﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ لما أفهم أضاعوها بإتفاقها لا على ما ينبغي، وتقديم المفعول لرعاية الفوائل لا للتخصيص؛ إذ الكلام في الفعل باعتبار تعلقه بالفاعل لا

(١) ينظر: البرهان / ٣ / ٢٧٥.

(٢) التحرير والتنوير / ١ / ٥١٢.

بالمفعول، أي: ما ظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم، وصيغة المضارع للدلالة على التجدد والاستمرار^(١).

ومن عادات القرآن في مراعاة المناسبة لألفاظ الفواصل: إيهار فصل الآية عند ما يناسب البلاغة ولو لم يكتمل معنى الآية القرآنية، والعكس كذلك، فيؤثر عدم فصل الآية ولو اكتمل معناها، لأن الجرس الصوتي يتلاءم مع عدم الفصل.

وأمثلة هذا كثيرة، خصوصاً في سور المكية التي كانت أول ما قرع أسماعَ العرب لتأسر حبّهم وذوقهم العربي.

ومن ذلك:

ـ قوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ (٣٨) إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ (٣٩) في جَنَّاتٍ يَسْأَلُونَ (٤٠) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (٤١) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ﴾ [المدثر: ٤٢-٣٨].

لما تأملت في الآيتين [٤١-٤٠] ﴿فِي جَنَّاتٍ يَسْأَلُونَ﴾ (٤٠) عَنِ الْمُجْرِمِينَ وجدت اتصالهما اتصال العامل بعموله ولعل من حكم رسم الفاصلة بينهما -والله أعلم- رعاية مناسبة الألفاظ، وحسن الترتيب مع استمرار قارئ القرآن في القراءة حتى يتم المعنى، وإذا وقف عند الفاصلة فإنه وقوفٌ مرتّلٌ متابِع.

ـ قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [المعون: ٤-٥]. بين الآيتين ارتباط وثيق، بل الوقوف على الأولى دون متابعة يوهم غير المعنى المقصود؛ لأن ما بعدها وصف لمن يقع عليهم الويل وليس لعامة المصليين، بل على المصليين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون وينعون الماعون، ولعل من حكم الفاصلة رعاية

(١) تفسير أبي السعود ٢ / ٧٥.

المناسبة للألفاظ مع بقاء حُسن الأداء الذي يقتضيه جمال التريل، مع استمرار القارئ حتى يتم المعنى كاملاً، وإذا وقف فهي وقفة نَفَس لا وقفة حِتَم^(١).

- قوله تعالى: ﴿وَبَرَّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ (٩١) وَقِيلَ لُهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (٩٢) مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ (٩٣) فَكُبَكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ﴾ [الشعراء: ٩١-٩٣].

نلاحظ رسم الفاصلة بعد ﴿تَعْبُدُونَ﴾ مع ارتباط ما بعده به ارتباط القيد بالمقيد، ولكن لرعاية المناسبة لألفاظ الفواصل اختيار رسم الفاصلة عند لفظ: ﴿تَعْبُدُونَ﴾ وعدم وضعها بعد: ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾، والله أعلم.

- قوله تعالى: ﴿أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ (٢٢) مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ﴾ [الصفات: ٢٢-٢٣]. إتيان الفاصلة عند [يعبدون] يقال فيه مثل ما قيل في آية الشعراة السابقة.

- قوله تعالى: ﴿حِكْمَةٌ بِالْغَةٍ فَمَا تُغْنِ النُّذْرُ (٥) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكَرِ﴾ [القمر: ٥-٦].

في هذا النص مراعاة لنسيق اللفظ واختيار المناسب لفواصل الآيات، حيث نرى إيشار عدم فصل الآية مع اكتمال معناها عند قوله تعالى: ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ﴾، والفصل بينها وبين ما قبلها مع الارتباط من جهة المعنى، ثم بدأ كلام مستأنف في موضوع جديد عن اليوم الآخر وما يحصل فيه من مشاهد، ولكن لأن الجرس الصوتي يتلاءم مع عدم الفصل، فالفاصل رائية وفيها تجانس في حرف النون والراء [نُذْر، نُكَر]، فلعل من حِكم مجيء

(١) ينظر: قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل ٥٥٩.

الفاصلة عند قوله: ﴿النُّذُرُ﴾، ﴿نُكَرٍ﴾ ولم تكن عند قوله: ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ﴾ مراعاة لمناسبة ألفاظ الفواصل.

ففي هذه الآية مثالٌ لفصلِ الألفاظ في المعنى الواحدِ مراعاةً للفاصلة، وربطٌ للألفاظ في معانٍ مختلفةٍ مراعاةً للفاصلة، فجاء اختيارُ اللُّفْظِ المناسبُ للصوتِ المناسبِ مع حصول المعنى المناسب، والله تعالى أعلم.

المبحث الثاني

استعمال بعض الألفاظ لمعنى خاص

وفيه ثلاثة مطالب:

- المطلب الأول: تخصيص اللفظ في معنى.
- المطلب الثاني: استعمال بعض الألفاظ مرة واحدة.
- المطلب الثالث: استعمال الألفاظ اللاحقة بالقرآن.

المطلب الأول:

تحصيص اللفظ بمعنى

من عجائب هذا الكتاب العظيم أنك تجد ألفاظاً تختَصُّ بمعنى واحدٍ في جميع القرآن مع أن لها معانٍ أخرى ودلالات مختلفة إلا أن القرآن اختار منها معنى واحداً، فيصح أن يقال عندها: كل ما جاء هذا اللفظ في القرآن فمعناه كذا باطراد.

وهو موضوع جميل، وفيه من الفوائد البينية واللطائف اللغوية ما جعل العلماء يهتمون بهذه الألفاظ فمنهم من سماها كليات^(١)، ومنهم من سماها عادات^(٢)، ومنهم من أطلق عليها أفراد القرآن^(٣) ولا مشاححة في الاصطلاح، ومنهم من أفردها بالتأليف باسم الوجه والنظائر^(٤).

قال ابن عاشور: (وقد اعنى العلماء بإحصاء كليات تتعلق بالقرآن، وجمعها ابن فارس وذكرها عنه في الإتقان، وعني بها أبو البقاء الكفوبي في كلياته)^(٥).

وقال الجاحظ^(٦): (وقد يستخف الناس ألفاظاً ويستعملونها وغيرُها أحقُّ بذلك منها، ألا ترى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن [الجوع] إلا في موضع العقاب، أو في موضع الفقر المدقع والعجز الظاهر؟ والناس لا يذكرون [السُّبْغ]^(٧)، ويدركون الجوع في حال

(١) كالكفوبي في الكليات.

(٢) كابن عاشور في التحرير والتنوير.

(٣) كابن فارس في الأفراد.

(٤) مثل مقاتل، والدامغاني، والسبكي، والسيوطى، وابن نحيم، وينظر: كليات الألفاظ في التفسير ١ / ٩٣.

(٥) التحرير والتنوير ١ / ١٣.

(٦) هو عمرو بن بحر بن محبوب الكنانى الليثي البصري، أبو عثمان، الشهير بالجاحظ، من أئمة الأدب، إليه تنسب الفرقة الجاحظية من المعزلة، قيل: قتله مجلدات من الكتب وقعت عليه، له تصانيف كثيرة منها: الحيوان، والبيان والتبيين، والبحلاء، والمحاسن والأضداد، مات سنة ٢٥٥ هـ، له ترجمة في: وفيات الأعيان ٣ / ٤٧٠، سير أعلام النبلاء ١١ / ٥٢٧.

(٧) السُّبْغ: هو الجوع، وقيل الجوع مع التعب، ينظر: لسان العرب مادة: (سُبْغ) ١ / ٤٦٨.

القدرة والسلامة، وكذلك ذكر [المطر] فلا بحد القرآن يلفظ به إلا في موضع الانتقام، وال العامة وأكثر الخاصة لا يُفصلون بين ذكر [المطر]، وذكر [الغيث]^(١).

وفي هذه العبارة التي توالي عليها العلماء: (كل ما في القرآن كذا فمعناه كذا) ترجيح للفظ الذي فيه نزاع بما يوافق أغلب استعماله في القرآن، فيحكى أنها كلية وإن كانت أغلبية عند بعض المفسرين.

فمعرفة هذه العادة مهم جداً لأن استعمال القرآن للفظ في موضع على معنى واحد ينفع المفسر والمتأمل في معرفة معاني القرآن.

وهو أيضاً يفصل التزاع -إن وجد- في أحد مواضع اللفظ، فالقاعدة التي اعتمدتها أئمة التفسير حَمِلُ اللّفظ على مِثْلِه من ألفاظ القرآن في غير موضع التزاع أولى من حمله على غيره^(٢).

وقد اطلعت على رسالة متميزة بعنوان: [كليات الألفاظ في التفسير] حَوَت الكلمات التي قال عنها المفسرون: كلُّ ما في القرآن بمعنى واحد أو أغلبي^(٣).

وقد اعنى العلماء بهذا الجانب قديماً وحديثاً لما فيه من الاستقراء لكتاب الله والوقوف على عادة من عادات القرآن الأسلوبية.

(١) البيان والتبيين ١ / ٢٦، ويستثنى من هذا الحكم آية النساء وهي قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذْنٌ مِّنْ مَطَرٍ أَوْ كُتُبْمَ رَضَى أَنْ تَصْنَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُّلُوا حِذْرَكُمْ﴾ [النساء: ١٠٢] إذ المطر هنا يعني الغيث وهو رحمة لا عذاب، ولو قيل: إن مطر يقال في الخير، وأمطر في العذاب كان أدق، ينظر: مفردات ألفاظ القرآن ٧٧٠، وهذا قول الأزهرى، ينظر: المصباح المنير ٢ / ٥٧٥، وقال ابن حجر: (يقال: مطرت السماء وأمطرت، ويقال: مطرت في الرحمة، وأمطرت في العذاب، وقال ابن عيينة: (ما سمي الله مطراً في القرآن إلا عذاباً) يعني: ما أطلق المطر في القرآن إلا على العذاب، وتُعقب بقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذْنٌ مِّنْ مَطَرٍ﴾ [النساء: ١٠٢]) فتح الباري ١ / ١٨٩، والله أعلم.

(٢) ينظر: المواقفات ٣ / ٣٥٨، التبيان في أقسام القرآن ١٣٦.

(٣) هي رسالة ماجستير قيمة في قسم القرآن وعلومه، كلية أصول الدين، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للشيخ الفاضل / بريك بن سعيد القرني، طبعت عام ١٤٢٦هـ في مجلدين.

ومن الأمثلة على هذه العادة:

– عدم البيان بعد قوله تعالى: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ﴾، والبيان بعد قوله: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ﴾.

جاء قوله تعالى: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ﴾ في ثلاثة مواضع من القرآن كلُّها لم يُخبر بتفسيره وهي:

١ - ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ [الأحزاب: ٦٣].

٢ - ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾ [الشورى: ١٧].

والمعنى: أي شيء أعلمك عن وقت قيام الساعة فذلك إلى الله، والمأمور به هو الاستعداد لها^(١).

٣ - وكذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَ﴾ [عبس: ٣].

أي: وما يُعلِّمك أنه يحصل له زكاة وطهارة في نفسه^(٢)، فأنت لا تعلم بحقيقة أمره فهو من أمر الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ولم يأت في الآيات التالية بيان عن عاقبة أمره وما آلت إليه.

قال ابن القيم: (والمأثور من عادة القرآن في استعمال: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ﴾ في الأمور الغائبة العظيمة)^(٣).

وورد قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ﴾ ثلاث عشرة مرة في القرآن.

قال سفيان بن عيينة^(٤): (وما كان: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ﴾ فقد أخبره)^(٥).

(١) ينظر: تفسير السمعاني ٤ / ٣٠٨، تفسير ابن كثير ٦ / ٤٨٣.

(٢) ينظر: تفسير ابن كثير ٨ / ٣١٩.

(٣) التبيان في أقسام القرآن ٢٩.

(٤) هو سفيان بن عيينة بن ميمون الهملاوي الكوفي، أبو محمد، محدث الحرم المكي، وسكن مكة وتوفي بها، كان حافظاً ثقة، واسع العلم كبير القدر؛ من مصنفاته: الجامع في الحديث، وكتاب في التفسير، مات سنة ١٩٨ هـ، له ترجمة في: تاريخ بغداد ٩ / ١٧٤، تذكرة الحفاظ ١ / ٢٤٢.

(٥) تفسير الطبرى ٢٣ / ٥٧٠.

ومثله قال الفراء^(١)، وغيرهما^(٢).

وهي كالتالي:

- ١ قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَةُ﴾ [الحاقة: ٣]، ثم بين في الآيات بعدها فقال تعالى: ﴿فِي يَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾ [الحاقة: ١٥] فذكر أوصاف الواقعة، وهي والحاقة من أسماء القيامة.
- ٢ قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقْرُ﴾ [المدثر: ٢٧]، ثم بين أو صافها ﴿لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ﴾ [المدثر: ٢٨] الخ.
- ٣ قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ﴾ [المرسلات: ١٤]، وبين بعدها بقوله: ﴿هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمِيعًا كُمْ وَالْأَوَّلِينَ﴾ [المرسلات: ٣٨].
- ٤ قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ [الانفطار: ١٧].
- ٥ وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ [الانفطار: ١٨]، ثم بين بقوله: ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ [الانفطار: ١٩].
- ٦ قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجَّيْنِ﴾ [المطففين: ٨]، أي: وأي شيء أدراك يا أيها النبي ما سجّين؟! على التعظيم لأمره، ثم بينَ فقال: ﴿كِتَابٌ مَرْقُومٌ﴾

(١) معاني القرآن / ٣ / ٢٨٠.

(٢) ينظر: زاد المسير / ٩، ١٣٤، تفسير القراطي / ٢٠، ٣، نظم الدرر / ٨، ٣٥٨.

[المطففين:٩]، أي: مكتوبٌ فيه عَمَلُ الْكُفَّارِ^(١)، قال قتادة^(٢): مرقوم: (مكتوب رُقِمَ لَهُ فِيهِ بَشَرٌ^(٣)).

-٧ قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلْيُونَ﴾ [المطففين:١٩]، أي: وأي شيء أدرك يا أيها النبي ما عليهم؟! يعجب نبيه صلى الله عليه وسلم من عليين، ثم بيته فقال: ﴿كِتَابٌ مَرْقُومٌ﴾ [المطففين:٢٠]، أي: مكتوب بأمان الله للأبرار من العذاب يوم القيمة والفوز بالجنة^(٤).

-٨ قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ﴾ [الطارق:٢]، جاء الجواب: ﴿النَّجْمُ الشَّاقِبُ﴾ [الطارق:٣].

-٩ قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ﴾ [البلد:١٢]، أي: ما اقتحام العقبة؟! أي: وأي شيء أشعرك يا أيها النبي ما اقتحام العقبة؟! ثم فسرها فقال: ﴿فَكُرَبَّةٌ﴾ [البلد:١٣]، أي: اقتحامها والنجاة منها هو فك رقبة من الرق وأسر العبودية^(٥).

-١٠ قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾ [القدر:٢]، جاء البيان بقوله: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ [القدر:٣].

(١) ينظر: تفسير الطبرى /٢٤ /٢٨٥.

(٢) هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزير، أبو الخطاب السدوسي البصري، مفسر حافظ فقيه، عالماً بالعربية ومفردات اللغة، وأيام العرب والنسب، مات بواسط في الطاعون سنة ١١٨هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء /٥، طبقات الداودي /٢٦٩.

(٣) أخرجه الطبرى /٢٤ ، ٢٨٥، وينظر: المداية إلى بلوغ النهاية /١٢ ، ٨١٢٥ ، تفسير السمرقندى /٣ /٥٣٥ ، تفسير القرطى /٩ /٨٢.

(٤) ينظر: الكشاف /٤ /٧٢٣ ، تفسير الرازي /٣١ ، ٨٨ ، التسهيل /٣ /٢٩٥ ، نظم الدرر /٨ /٣٦٢.

(٥) ينظر: المداية إلى بلوغ النهاية /١٢ ، ٨٢٨٠ ، المحرر الوجيز /٥ /٤٥٦ ، الكشاف /٤ /٧٥٩ ، التسهيل /٣ /٣٢٦.

١١ - قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ﴾ [القارعة: ٣]، جاء البيان بقوله: ﴿يَوْمٌ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ﴾ [القارعة: ٤].

١٢ - قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيهِ﴾ [القارعة: ١٠]، جاء البيان بقوله: ﴿نَارٌ حَامِيَةٌ﴾ [القارعة: ١١].

١٣ - قوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ﴾ [الهمزة: ٥]، جاء البيان بقوله: ﴿نَارُ اللهِ الْمُوْقَدَةُ﴾ [الهمزة: ٦].

قال الراغب^(١): (كل موضع في القرآن ﴿وَمَا أَدْرَاكَ﴾ فقد عُقب ببيانه^(٢).

ومن الأمثلة كذلك:

- لفظ الترف.

جاء في كل موضعه في القرآن بمعنى التَّنَعُّم بالحرام.

وقد ورد ذكر التَّرَف في القرآن في ثمانية مواضع كلها في موضع الذم والتحذير منه. والترف في اللغة كما قال ابن فارس: (التاء والراء والفاء كلمة واحدة، وهي التُّرْفَة، يقال: رجل مُتَرَفٌ مُنَعَّمٌ، وَتَرَفَهُ أهْلُهُ إِذَا نَعْمَوْهُ بِالطَّعَامِ الطَّيِّبِ وَالشَّيْءِ يُخَصُّ بِهِ) ^(٣). فإذا نظرت إلى كل موضع في القرآن ذكر فيه الترف وجدته منسوباً إلى أهل الشر، ويأتي دائماً في سياق الذم والوعيد.

(١) هو الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم الراغب الأصفهاني، المعروف بالراغب، من أشهر مصنفاته: مفردات ألفاظ القرآن، وجامع التفاسير، وحل مشاكل القراءان، وأفانيين البلاغة، مات سنة ٣٥٠ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء / ١٨، طبقات الداودي / ٢، ٣٢٩، ١٢٠، مفردات ألفاظ القرآن / ١٩٠، ٣٩٩، ٣١٣، وينظر: الإتقان / ١، ذكرها قبله المبرد في ما اتفق لفظه وخالفه.

(٢) مفردات ألفاظ القرآن / ١٩٠، ٣٩٩، ٣١٣، وينظر: الإتقان / ١، ذكرها قبله المبرد في ما اتفق لفظه وخالفه.

(٣) معجم مقاييس اللغة مادة (ترف) / ١، ٣٤٥، وينظر: كتاب العين / ١٠٢، لسان العرب / ٩، ١٧.

والآيات كما يأتي:

- ١ - قوله تعالى: ﴿وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ [هود: ١١٦].
قال ابن كثير: (أي: استمروا على ما هم فيه من المعاصي والمنكرات، ولم يلتفتوا إلى إنكار أولئك، حتى فجأهم العذاب) ^(١).
- ٢ - قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ مُهْلِكَ قَرْيَةً أَمْرَنَا مُتَرَفِّهَا فَسَقُوا فِيهَا فَحَقَ عَلَيْهَا القَوْلُ فَدَمَرْنَا هَا تَدْمِيرًا﴾ [الإسراء: ١٦].
فالمراد: أنهم استعملوا نعمة الله في معصيته والخروج عن طاعته فحق عليهم العذاب ^(٢).
- ٣ - قوله تعالى: ﴿لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أَتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنُكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ﴾ [الأنبياء: ١٣].
قال القرطبي: (﴿وَارْجِعُوا إِلَى مَا أَتْرِفْتُمْ فِيهِ﴾)، أي: إلى نعمكم التي كانت سبب بطركم، والمترف المتنعم، يقال: أترف على فلان أي وسع عليه في معاشه) ^(٣).
- ٤ - قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخْذَنَا مُتَرَفِّهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجَارُونَ﴾ [المؤمنون: ٦٤].
أي: أغنياءهم ورؤسائهم، والإشارة إلى قريش ^(٤).
- ٥ - قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقاءِ الْآخِرَةِ وَأَتَرْفَنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ﴾ [المؤمنون: ٣٣].

(١) تفسير ابن كثير ٤ / ٣٦١.

(٢) ينظر: تفسير البغوي ٥ / ٨٣.

(٣) تفسير القرطبي ١١ / ٢٧٥.

(٤) ينظر: زاد المسير ٤ / ٤١٧.

قال الطبرى: (يقول: ونَعْمَنَاهُمْ فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا بِمَا وَسَعَنَا عَلَيْهِمْ مِنْ الْمَعَاشِ، وَبَسْطَنَا لَهُمْ مِنَ الرِّزْقِ، حَتَّى يَطْرُوْا وَعَتُوا عَلَى رَبِّهِمْ وَكَفَرُوا) ^(١).
 - ٦ قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرْفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ كَافِرُونَ﴾ [سبأ: ٣٤].

قال ابن الجوزي: (مترفوها: هم أغنياؤها ورؤساؤها، في المشار إليهم قولان: أحدهما: أنهم المترفون من كل أمة، والثاني: مشركون مكة) ^(٢).
 - ٧ قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرْفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا أَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾ [الزخرف: ٢٣].
 قال القرطبي: (ومترف: المنعم، المراد هنا الملوك والجبابرة) ^(٣).
 - ٨ قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتَرْفِينَ﴾ [الواقعة: ٤٥].

قال الطبرى: (يقول تعالى ذكره: إن هؤلاء الذين وصف صفتهم من أصحاب الشمال، كانوا قبل أن يصيبهم من عذاب الله ما أصاهم في الدنيا مترفين، يعني منعمين) ^(٤).

وقال السعدي: (أي: قد أهلكتهم دنياهم، وعملوا لها، وتنعموا وتمتعوا بها، فألهائهم الأمل عن إحسان العمل، فهذا هو الترف الذي ذمهم الله عليه) ^(٥).
 وعلى هذا فلفظ الترف اخْتَصَّ بسياق الذم في كل موضعه في القرآن؛ لأنَّه تَنَعُّمَ شَعَلَ عن طاعة الله، وقد إلى الطغيان والتكبر.

ولم يأت موضع يطلق فيه الترف على التنعُّم في حدود المباح، فسبحان الحكيم العليم.

(١) تفسير الطبرى / ١٩ ، ٢٨ ، ٢٩.

(٢) زاد المسير / ٥ / ١٦٨.

(٣) تفسير القرطبي / ١٦ / ٧٥.

(٤) تفسير الطبرى / ٢٣ / ١٣١.

(٥) تفسير السعدي / ٨٣٤.

ومن الأمثلة على هذه العادة:

- كل خسران ذكره الله في القرآن فالمراد به النقصان في الآخرة.

ومادة [خسر] كما قال ابن فارس: (الخاء والسين والراء أصلٌ واحدٌ يدلُّ على النَّقْصَنْ، فمن ذلك الْخُسْرُ وَالْخُسْرَانُ، ويقال خَسِرَتُ الْمِيزَانَ وَخَسِرَتُهُ، إِذَا نَقَصَتْهُ)^(١). وللفظ [خسر] ورد في القرآن أكثر من سبعين مرة باختلاف تصارييفه.

قال الراغب: (كل خسران ذكره الله تعالى في القرآن فهو على المعنى الأخير، -أي: خسارة الميزان في القيمة- دون الخسران المتعلق بالمقنيات الدنيوية والتجارات البشرية)^(٢). ومن خسر الآخرة فقد خسر الدنيا والآخرة^(٣).

ومن الآيات التي ورد فيها الخُسْرُ:

١- قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [آل عمران: ٢٧]. قال البغوي: (الخاسرون: المغبونون)^(٤).

وقال السعدي: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ في الدنيا والآخرة، فحصر الخسارة فيهم؛ لأن خسارتهم عام في كل أحواهم؛ ليس لهم نوع من الربح؛ لأن كل عمل صالح شرطه الإيمان؛ فمن لا إيمان له لا عمل له؛ وهذا الخسار هو خسار الكفر، وأما الخسار الذي قد يكون كفراً؛ وقد يكون معصية؛ وقد

(١) معجم مقاييس اللغة / ٢ / ١٨٢.

(٢) مفردات ألفاظ القرآن، ٢٨٢، ويَخْرُجُ من هذا: ما كان حكاية على لسان أحد من الخلق؛ لعدم إدراكهم معنى الخسارة الحقيقة أو لكرهم وعنادهم، كما قال تعالى على لسان مشركي قوم شعيب: ﴿وَقَالَ الْمَلَائِكَةُ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعُتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ﴾ [الأعراف: ٩٠]، وقوله تعالى على لسان قوم عاد أو ثمود: ﴿وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ﴾ [المؤمنون: ٣٤].

(٣) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن ٢٨٢.

(٤) تفسير البغوي ١ / ٧٧.

يكون تفريطاً في ترك مستحب، [فهو] المذكور في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: ٢]، فهذا عام لكل مخلوق؛ إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح؛ والتواصي بالحق؛ والتواصي بالصبر؛ وحقيقة فوات الخير؛ الذي كان العبد بقصد تحصيله وهو تحت إمكانه^(١).

- ٢ - وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُوْنَهُ حَقًّا تِلَاقُتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكُفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [البقرة: ١٢١].

- ٣ - وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُبِينًا﴾ [النساء: ١١٩].

قال الطبرى: (﴿فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُبِينًا﴾) يقول: فقد هلك هلاكاً، وبخس نفسه حظها فأوبقها بخساً مبيناً عن عطبه وهلاكه، لأن الشيطان لا يملك له نصراً من الله إذا عاقبه على معصيته إياه في خلافه أمره، بل يخذلك عند حاجته إليه^(٢).

- ٤ - وقال سبحانه: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأْنَ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ [الحج: ١١].

قال ابن كثير: (وقوله: ﴿خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ﴾) أي: فلا هو حصل من الدنيا على شيء، وأما الآخرة فقد كفر بالله العظيم، فهو فيها في غاية الشقاء والإهانة؛ وهذا قال: ﴿ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ أي: هذه هي الخسارة العظيمة، والصفقة الخاسرة^(٣).

(١) تفسير السعدي ٤٧.

(٢) تفسير الطبرى ٩ / ٢٢٤.

(٣) تفسير ابن كثير ٥ / ٤٠١.

-٥ - قال تعالى: ﴿فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ [الرُّوم: ١٥].

قال الطبرى: (وقوله: ﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ﴾) يقول

تعالى ذكره: قل يا محمد لهم: إن الهالكين الذين غبنوا أنفسهم، وهلكت
بعذاب الله أهلوهم مع أنفسهم، فلم يكن لهم إذ دخلوا النار فيها أهل، وقد
كان لهم في الدنيا أهلون، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل^(١).

فظهر من هذه الآيات أن كل خسران ذكره الله في القرآن وحدّر منه وحكي حال أهله
 فهو خسارة الآخرة، ولو كان في الدنيا فلتترتب العذاب عليه في الآخرة، والله تعالى
أعلم.

(١) تفسير الطبرى / ٢٧١ / ٢١

المطلب الثاني:

استعمال بعض الألفاظ مرة واحدة فقط

من عادات القرآن التي تحتاج إلى تأمل وتدبر استعمال اللفظ لمرة واحدة في القرآن كله فلا إعادة للكلمة، ولو كانت الكلمة دارجة في اللسان العربي.

وبعد استقراء المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم أحصيت عدداً من الكلمات التي لم ترد في القرآن كله إلا مرة واحدة؛ بل ولا من جذرها اللغوي إلا هي.

وهي كلمات تستحق أن تفرد في معجم مستقل، لدراسة معنى اللفظ لغوياً، ومعرفة معناه حسب السياق الوارد فيه، وفيها أسرارٌ ومعانٍ لم تأمل فيها.

وأذكر بعض هذه الألفاظ على سبيل المثال:

المثال الأول:

- كلمة [يبحث] لم ترد إلا في قول الله تعالى: ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ عُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيهِ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِي سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ﴾ [المائدة: ٣١].

وعند التأمل في لفظ [بحث] يتبيّن الآتي:

أ/ لم تُذَكَّر مادة [بحث] في القرآن إلا مرة واحدة.

ب/ البحث لغة: قال ابن فارس: (الباء والفاء والثاء أصلٌ واحد، يدلُّ على إشارة الشيء^(١)).

وقال الراغب: (البحث: الكشف والطلب)^(٢).

(١) معجم مقاييس اللغة / ٢٠٤.

(٢) مفردات ألفاظ القرآن / ١٠٨.

وقال العسكري: (الفرق بين البحث والطلب: أن البحث هو طلب الشيء مما يخالفه فأصله أن يبحث التراب عن شيء يطلبه فالطلب يكون لذلك ولغيره^(١)).

وفسر الطبرى البحث في الآية: بالحفر حيث قال: (يَبْحُثُ فِي الْأَرْضِ) يقول: يحفر في الأرض، فيشير ترابها^(٢).

وقد ورد في القرآن لفظ [الحُفْرَةُ والخَافِرَةُ]، وعُدِلَ هنا عنها إلى البحث.

ج/ تكرر في آخر الآية نفسها لفظ [يُوازي، فُوازِي]، وهو المراد من بحث الغراب، ولم يكتفى به عن لفظ البحث مع دلالته على المراد.

د/ اختيار لفظ [المواراة] دون الدفن الذي لم يرد في القرآن، مع قربهما في المعنى.
قال ابن فارس: (دفن: الدال والفاء والنون أصلٌ واحدٌ يدلُّ على استخفاءٍ وغموضٍ؛
يقال: دُفِنَ الْمَيِّتُ)^(٣).

وقال ابن منظور: (الدَّفْنُ السَّتْرُ وَالْمُوَارَةُ)^(٤).

وهذا من إعجاز القرآن حيث كان في استعمال اللفظ (يبحث) دقيقاً، لأن الحفر أعمق من البحث.

قال ابن فارس: (حفر: الحاء والفاء والراء أصلان: أحدهما: حَفْرُ الشَّيْءِ، وهو قلعه سُفْلًا؛ والآخر: أَوْلَى الْأَمْرِ)^(٥).

وأكَدَ ذلك باستعمال [يُوازِي] بعدها؛ فالدفن أكثر من المواراة، وهذا هو حال الغراب يبحث ويُوازِي دون الحفر والدفن.

قال القرطبي: (وقيل: إن الغراب بحث الأرض على طعمِه ليختفيه إلى وقت الحاجة إليه؛ لأنَّه من عادة الغراب فعل ذلك؛ فتنبه قabil بذلك على مواراة أخيه)^(٦).

(١) الفروق في اللغة ٥٢٧، وينظر: فقه اللغة ٢١٠.

(٢) تفسير الطبرى ١٠ / ٢٢٩.

(٣) معجم مقاييس اللغة ٢ / ٢٨٦.

(٤) لسان العرب ١٣ / ١٥٥.

(٥) معجم مقاييس اللغة ٢ / ٨٤.

(٦) تفسير القرطبي ٦ / ١٤١.

فالدقة واضحة في اختيار اللفظ الذي لم يرد في غير هذا الموضع من القرآن، والله تعالى أعلم وأحكם.

المثال الثاني:

- كلمة [فَانْجَسَتْ] وردت مرة واحدة في قوله تعالى: «وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذْ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنًا» [الأعراف: ١٦٠]. وورد في سياق قريب منه [فانفجرت] حيث يقول تعالى: «وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنْاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُّوا وَأَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ» [البقرة: ٦٠]. وقد بحث العلماء في التفريق بين الانبعاث والانفجار، وخلاصته في رأين:

الرأي الأول:

أهما معنى واحد، فيكون اختيار كل لفظ في موضع من باب التفنن والتنويع في الألفاظ، مع اتحاد الدلالة.

قال البغوي: (وأكثراً أهل التفسير يقولون: انفجرت وانجست: واحد)^(١).

وقال الألوسي: (والظاهر استعمالهما معنى واحد)^(٢).

وقال ابن فارس: (بَحَسَ: الباء والجيم والسين: تفتح الشيء بالباء خاصة)^(٣).

وقال أيضاً: (فَجَرَ: الفاء والجيم والراء أصلٌ واحدٌ، وهو التفتح في الشيء)^(٤).

والرأي الثاني:

مع موافقة أكثرهم لما سبق، قالوا بينهما فرق دقيق؛ وخلاصة القول:

(١) تفسير البغوي ١ / ١٠٠.

(٢) روح المعاني ١ / ٢٧١.

(٣) معجم مقاييس اللغة ١ / ١٩٩.

(٤) المرجع السابق ٤ / ٤٧٥.

أن الانبجاس يخرج من شيء ضيق، والانفجار من شيء واسع.

قال الراغب: (يقال بجس الماء وانبجس: انفجر، لكن الانبجاس أكثر ما يقال فيما يخرج من شيء ضيق، والانفجار يستعمل فيه وفيما يخرج من شيء واسع، ولذلك قال عز وجل: ﴿فَانْبَجَسْتُ مِنْهُ أَثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنًا﴾ [الأعراف: ١٦٠]، وقال في موضع آخر: ﴿وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ أَثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنْاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُّوا وَأَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْشُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [البقرة: ٦٠].^(١)

وعبر عن هذا الفرق ابن عطية، فقال: (الانبجاس: أخف من الانفجار).^(٢)

وقال بعضهم في الفرق: الانبجاس أول خروج الماء، والانفجار سيلانه وقوته.

قال الألوسي: (قيل بينهما فرق، فالانبجاس: أول خروج الماء؛ والانفجار: اتساعه وكثرته).^(٣)

وقال البغوي: (قال أبو عمرو بن العلاء: انبجست، أي: عَرَقَتْ، وانفجرت، أي: سالت).^(٤)

فالجمع بين الآيتين:

أن الماء ابتدأ بالخروج قليلاً، ثم صار كثيراً.^(٥)

وعلى هذا فالانفجار أعم من الانبجاس، فكل انفجار انبجاس وليس كل انبجاس انفجاراً، ولذا تكررت مادة فَجَرَ في القرآن؛ وهي شاملة لكل المعاني الأصلية التي قيلت في الانبجاس والانفجار على ما ذكره ابن فارس في أصل المادة لكلا اللفظين.^(٦)

(١) مفردات ألفاظ القرآن .٦٩

(٢) المحرر الوجيز ٢ / ٥٣٥

(٣) روح المعانٰ ١ / ٢٧١

(٤) تفسير البغوي ١ / ١٠٠

(٥) تفسير الرازى ١٥ / ٢٩

(٦) ينظر: معجم مقاييس اللغة ١ / ٤، ١٩٩، ٤٧٥ .

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَّعُهُ الْأَنْهَارُ﴾ [البقرة: ٧٤].
وقوله تعالى: ﴿كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ أَتْهُ أَكُلُّهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَرْنَا خِلَامَهَا نَهَرًا﴾ [الكهف: ٣٣].

وقوله سبحانه: ﴿وَفَجَرْنَا الْأَرْضَ عِيُونًا فَالْتَّقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِّرَ﴾ [القمر: ١٢].
ولم يقل: بِجَسْنا، فللهم الحكمة البالغة العالية.
وبناءً على ما سبق من فروق بين لفظ انبجس وانفجر.
فعند التأمل أكثر - في آية سورة الأعراف نرى أن طلب السقيا من بني إسرائيل فيها
موقع ابتداء؛ قال تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذْ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَابَكَ
الْحَجَرَ﴾ [الأعراف: ١٦٠]، وقد جاء في الجواب ﴿فَانْبَجَسْتُ﴾ الدالُ على ابتداء خروج
الماء و خفتة.

وفي سورة البقرة كان الطلب من موسى عليه السلام؛ قال تعالى: ﴿وَإِذَا نَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَابَ الْحَجَرِ﴾ [البقرة: ٦٠]، وهو موضع كمال السؤال، فجاء الجواب بلفظ: ﴿فَانْفَجَرَتْ﴾ الدال على الغزارة والسيلان؛ فناسب بداية الطلب بداية السقيا، وناسب تمام الطلب تمام السقيا، والله أعلم.

ويستنبط من هذه الآية التي انفردت بلفظ الانجاس:

- ١ أن استعمال لفظ في موضع من القرآن لا يمكن أن يُستَعْاض عنه بغيره البَّتَّة.
 - ٢ عنايةُ القرآن بعدم التكرار لكل الألفاظ من العناية بما يناسب المقام.
 - ٣ أن لطائف القرآن لا تنتهي، وكلُّ من تدبر علم أنه بحاجة إلى زيادة تدبر.
 - ٤ أن استعمال اللفظ في موضعٍ وغَيْرِه في موضع آخر معَ أن السياقَ متقاربٌ إشارة إلى أن كل آية تتحدث عن جانب من جوانب الحدث بلا تعارض، والله أعلم.
 - ٥ عناية القرآن بالتنويع بين الألفاظ مع عدم التعارض؛ وفيها دلالة على سعة اللغة العربية التي نزل بها القرآن، وعلى ثراء ألفاظها، ودقة معانيها.

المثال الثالث:

-كلمة [سكت] لم ترد في القرآن إلا في قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٤].

قال ابن كثير: (يقول تعالى: ﴿وَلَمَّا سَكَتَ﴾، أي: سكن، ﴿عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ﴾، أي: غضبه على قومه، ﴿أَخَذَ الْأَلْوَاحَ﴾ أي: التي ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل، غيره لله وغضباً له^(١)).

معنى [سكت] في اللغة: خلاف نطق، ويأتي بمعنى سكن، وهو المراد في الآية^(٢).

قال ابن فارس: (سكت: السين والكاف والتاء يدل على خلاف الكلام)^(٣).

وقال مكي: (والمعنى: ولما سكن عن موسى -عليه السلام- غضبه).

يقال: سكت سكتاً، إذا سكن، وسكت سكتوتاً وسكتتاً، إذا قطع الكلام^(٤).

وقال الفراء: (﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ﴾، والغضب لا يسكت، إنما يسكت صاحبه، وإنما معناه: سكن)^(٥).

ومثله قال النحاس^(٦)، وابن قتيبة^(٧)، وغيرهم^(٨).

(١) تفسير ابن كثير / ٣ / ٤٧٨.

(٢) ينظر: الصحاح / ٢، لسان العرب / ٢ / ٤٣.

(٣) معجم مقاييس اللغة / ٣ / ٨٩، وينظر: لسان العرب / ٢ / ٤٣.

(٤) الهدایة إلى بلوغ النهاية / ٤ / ٢٥٧٦.

(٥) معان القرآن / ٢ / ١٥٦.

(٦) معان القرآن / ٣ / ٨٥.

(٧) غريب القرآن / ١٧٣.

(٨) ينظر: ياقوطة الصراط / ٢٣٢.

وقال الراغب: (السّكوتُ مختصٌ بترك الكلام، ولما كان السّكوت ضرباً من السّكون استعير له في قوله : ﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الغَضَبُ﴾^(١)).

وعلى هذا فالأصل في السّكوت قطع الكلام، ويأتي بمعنى السّكون، فاختيار اللّفظ هنا على الأصل ولكن لِمَ يُقل: سَكَن؟ فالغضب لا يسكن وإنما يسكن، وقد ذُكر السّكن في القرآن كثيراً^(٢)، وعُدل عنه في هذا الموضع إلى لفظ: [سكن] الذي لم يرد في غير هذا الموضع، فقد أفاد معاني لا يؤدّيها غيره، ومنها:

- ١ - أفادت أن الغضب إذا تطور وتمكن في النفس صار كالإنسان الامر الناهي، ولذلك قال ولما سكت الغضب، كأنه يأمره بصوت ثم سكت^(٣).

قال ابن عاشور: (وحسن هذا التشبيه أن الغضبان يجيش في نفسه حديث للنفس يدفعه إلى أفعال يطفئ بها ثوران غضبه، فإذا سكن غضبه وهدأت نفسه كان ذلك بمثابة سكوت المغرى، فلذلك أطلق عليه السّكوت)^(٤).

- ٢ - أن من معاني السّكوت اللغوية: السّكون، وهذا هو تفسير هذه الآية عند أهل العربية^(٥)، والجامع بين اللفظين: الكف عن الشيء.

- ٣ - أن السّكون أعم من السّكوت فكل ما هدأ فقد سكن؛ كالريح والمطر والناس والبهائم، وفي الحركة والصوت.

قال الراغب الأصفهاني: (السّكون: ثبوت الشيء بعد تحرك، ويُستعمل في الاستيطان نحو سكن فلان مكان كذا)^(٦).

(١) مفردات ألفاظ القرآن ٤١٦.

(٢) قال ابن فارس: (السين والكاف والنون أصل واحد مطرد، يدل على خلاف الاضطراب والحركة، يقال: سَكَنَ الشيءُ يسْكُن سَكُونًا فهو ساكن) معجم مقاييس اللغة ٣ / ٨٨.

(٣) ينظر: الكشاف ٢ / ١٥٤.

(٤) التحرير والتنوير ٨ / ٣٠٣.

(٥) ينظر: العين ٤٣٥، معجم مقاييس اللغة ٣ / ٨٩، لسان العرب ٢ / ٤٣.

(٦) مفردات ألفاظ القرآن ٤٨٦.

٤- في اختيار لفظ السكوت —والله أعلم— أن الغضب ما زال بالكلية عن موسى وإنما خفّ وقلّ، فلم يأت بلفظ يدل على الزوال مثل: [ذهب] كما في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمٍ لُّوطٍ﴾ [هود: ٧٤]; لأنّه هنا —والله أعلم— زال الروع بالكلية عن إبراهيم عليه السلام وجاءته البشرى فلم يُعد للخوف في قلبه أيّ أثر، أما موسى عليه السلام فقد قلل الغضب؛ لأنّ توبة القوم لم يتّأكد بعدّ أنها حاصلة^(١)، ولم يجزم بأنّها من الجميع، ولذا قال في الآية بعدها: ﴿أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضْلِلُ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ﴾ [الأعراف: ١٥٥].

إن هذه الكلمات التي لم ترد في القرآن إلا مرة واحدة تحتاج إلى جمع ودراسة، وبيان اللطائف المستفادة منها، ومن الكلمات الأفراد في القرآن على سبيل المثال:

١- [الرطب] في قوله تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ [الأنعام: ٥٩].

٢- [الخبز] في قوله تعالى: ﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنَ فَتَيَانٌ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ حَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمَلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبْئًا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [يوسف: ٣٦].

٣- [الجو] في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [النحل: ٧٩].

(١) ينظر: روح المعاني ٩ / ٧١.

- ٤ - [الرُّطْب] في قوله تعالى: ﴿وَهُزِي إِلَيْكِ بِحِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطْبًا جَنِيًّا﴾ [مريم: ٢٥].
- ٥ - [الساحل] في قوله تعالى: ﴿أَنِ اقْدِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْدِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلِيُلْقِهِ الْيَمِّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِي وَعَدُوُّ لَهُ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلَتُصْنَعَ عَلَى عَيْبِنِي﴾ [طه: ٣٩].
- ٦ - [جامدة] في قوله تعالى: ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعُ اللَّهِ الَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾ [النمل: ٨٨].
- ٧ - [الشعوب] في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَيْرٌ﴾ [الحجرات: ١٣].
- ٨ - [المجالس] في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسُحُوا يَفْسِحَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [المجادلة: ١١].
- ٩ - [الزنجبيل] في قوله تعالى: ﴿وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجِيلًا﴾ [الإنسان: ١٧].
- ١٠ - [السوط] في قوله تعالى: ﴿فَصَبَ عَلَيْهِمْ رَبِّكَ سَوْطًا عَذَابًا﴾ [الفجر: ١٣].
- ١١ - [أذاع] في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَئِكَ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ٨٣].
- ١٢ - [خلع] في قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلُعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَّي﴾ [طه: ١٢].

وما يستتبع من هذه العادة:

- أ/ سعة لغة القرآن وشموله على الثروة اللغوية الكبيرة من الكلمات العربية.
- ب/ تسمية بعض السور بالكلمة التي لم ترد إلا مرة واحدة تمييزاً لها عن غيرها، ومن السور التي سميت بالكلمة التي لم ترد في القرآن إلا فيها:
سورة الروم، وسورة الأحقاف، وسورة الجمعة، وسورة التغابن، وسورة المزمل،
وسورة المدثر، وسورة المطففين، وسورة التين، وسورة الفيل، وسورة قريش، وسورة
المعون، وسورة المسد.
- ج/ بعض الكلمات الغريبة التي تذكر وحيدة في القرآن فليس يُناسب سياق الآية، وهذا من إعجاز القرآن الأسلوبي؛ لأن اختيار اللفظ المناسب للسياق هو عادة القرآن.
وصدق الله القائل: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢].

المطلب الثالث:

استعمال الألفاظ اللائقة بالقرآن

عادة القرآن اختيار الألفاظ اللائقة التي يقبلها الذوق السليم، وتدل على المعنى المراد بكل وضوح، والتكنية عن المعاني التي يستحبّي منها دون التصرّح بها أبلغ عند العرب، ويعدونه من البراعة والبلاغة.

قال ابن عباس رضي الله عنه: (الرفث الجماع، وال المباشرة الجماع، واللامسة الجماع، ولكن الله كريم يكفي) ^(١).

قال مكي: (وهو قول جميع المفسرين) ^(٢).

وقال مجاهد ^(٣): ﴿يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ﴾ [الأفال: ٥٠]، قال: وأسْتَاهُمْ، ولكن الله كريم يكفي ^(٤).

قال الزركشي: (ومن عادة القرآن العظيم الكلنائية عن الجماع باللمس واللامسة والرفث، والدخول، والنكاف، ونحوهن، قال تعالى: ﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ [البقرة: ١٨٧]، فكفى بال المباشرة عن الجماع لما فيه من التقاء البشرتين، قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامْسُتُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣]، إذ لا يخلو الجماع من اللامسة) ^(٥).

(١) أخرجه الطبرى / ٣، ٤٨٧ / ٣، ٣٩١ / ٨، ٥٠٤ / ٣، وينظر: المحرر الوجيز / ٢ / ٣٥، تفسير القرطبي / ٥، ١٠٢ / ١٠٢، تفسير ابن كثير / ٢ / ٣١٤.

(٢) المداية إلى بلوغ النهاية / ١ / ٦١٥.

(٣) هو مجاهد بن جibr أبو الحجاج المكي الأسود، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي شيخ القراء والمفسرين، مات سنة ١٠٢ هـ، له ترجمة في: الجرح والتعديل / ٨ / ٣١٩، سير أعلام النبلاء / ٤ / ٤٤٩.

(٤) أخرجه الطبرى / ١٣ / ١٦، وينظر: المداية إلى بلوغ النهاية / ٤ / ٢٨٤٨، الكشاف / ٢ / ٢١٧.

(٥) البرهان / ٢ / ٣٠٣.

فكل كلمات القرآن بلا استثناء هي أعلى الألفاظ وأرفع الأساليب، فلا نجد في القرآن كلمةً لا تليق، ولا كلمةً تخدش الحياء، ولا نرى عبارةً لا تتنسم بالأدب.
وفي هذه العادة:

- ١- مراعاة ذوق السامع والقارئ فيما يستحب من ذكره.
- ٢- و التربية المؤمنين على الأدب، و تعليمهم الخلق، والسمو بنفسهم و عقولهم إلى الأفق العالي، والمستوى الرفيع.
- ٣- وفيها أدب الخطاب والمحوار، وأساليب الإقناع المناسب للمعارضين.

قال الشاطبي عن القرآن: (أتى فيه الكنایة في الأمور التي يستحب من التصريح بها، كما كنى عن الجماع باللباس وال المباشرة، وعن قضاء الحاجة بالجحيم من الغائط، وكما قال في نحوه: ﴿كَانَا يَأْكُلُانِ الْطَّعَامَ﴾ [المائدة: ٧٥]^(١)؛ فاستقر ذلك أدباً لنا استبطناه من هذه الموضع، وإنما دلالتها على هذه المعاني بحكم التبع لا بالأصل)^(٢).

ومن الأمثلة على ذلك:

- قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيَلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
لُهْنَ﴾ [البقرة: ١٨٧].

أصل اللباس: الثياب، وفيه دلالة على المخالطة والمداخلة^(٣)، ومن ثم سُمي امتزاج كل واحد من الزوجين بصاحبه لباساً، لأنضمام الجسد وامتزاجهما وتلازمهما تشبيهاً بالثوب^(٤).

(١) أي: ويلزم قضاء الحاجة التي لا تليق بالإله، ينظر: المدایة / ٣ / ١٨١٦.

(٢) الموافقات / ٢ / ١٦٥.

(٣) ينظر: معجم مقاييس اللغة / ٥ / ٢٣٠.

(٤) ينظر: تفسير الطبری / ٣ / ٤٨٩، تفسير القرطی / ٢ / ٣١٦.

قال البغوي: (قيل: سُمي كل واحد من الزوجين لباساً لتجردِهما عند النوم واجتماعهما في ثوب واحد حتى يصير كل واحد منهما لصاحبه كالثوب الذي يلبسه).^(١)

-وقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأُتْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

فلفظ (أذى) لفظ جامع لأشياء تؤدي لما فيه من القذارة والتنفس ومخوجه سبيل البول، واختيار القرآن لهذه اللفظة دل على المراد مع مراعاة الذوق وإفاده المعنى^(٢). ومن هذه العادة يستنبط أنه من الأدب تحسين العبارة بالكلنائية ونحوها في المواطن التي يحتاج فيها إلى ذكر ما يستحيى من ذكره.

-وقوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدَّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٣].

في هذه الآية ترك ما يفحش ذكره على السمع، وهي كناية وتربيه على حسن الكلام. قال الزمخشري: (﴿فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ﴾) من الكنيات اللطيفة والتعريضات المستحسنة، وهذه وأشباهها في كلام الله آداب حسنة، على المؤمنين أن يتعلموها ويتأدبوا بها، ويتكلفو مثلها في محاورهم ومكتباتهم^(٣). وقال أبو حيان: (﴿فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ﴾) الإitan كناية عن الوطء^(٤).

(١) تفسير البغوي ١/٢٠٧.

(٢) المحرر الوجيز ١/٢٨٥.

(٣) الكشاف ١/٢٩٤.

(٤) البحر الحيط ٢/١٨٠، وينظر: تفسير أبي السعود ١/٢٢٣.

—وقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًا﴾ [البقرة: ٢٣٥].

عبر عن الجماع بالسر^(١).

قال ابن قتيبة: ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًا﴾ [البقرة: ٢٣٥] أي: نكاحاً لأن النكاح يكون سراً ولا يظهر، فاستعير له السر^(٢).

وقال الطبرى: (ولكن حرم عليكم أن تواعدوهن جماعاً في عددهن)^(٣).

وقال أبو حيان: ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًا﴾ [البقرة: ٢٣٥] كنى بالسر عن النكاح، وهي من أبلغ الكنایات^(٤).

وبهذا تظاهر دقة اختيار القرآن للألفاظ؛ من خلال كونها تحمل المعنى المراد وافياً، مع جمالها وقبول الذوق لها، وفهم المقصود منها.

—قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا فَامْسَحُوهُ بِأُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا عَفُورًا﴾ [النساء: ٤٣].

(١) ينظر: تفسير السمرقندى / ١، البرهان / ٢٠٣-٣٠٤، ١٨١، وذهب جماعة من السلف إلى أن المراد: لا توافقهن بالمواعدة والتوثيق وأخذ العهود في استسرار منكم، ينظر: النكت والعيون / ٤٠٤، ونبه ابن عطية للجمهور، وقال الطبرى: (وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك، تأويل من قال: [السر] في هذا الموضوع الزنا. وذلك أن العرب تسمى الجماع وغضيان الرجل المرأة [سراً]؛ لأن ذلك مما يكون بين الرجال والنساء في خفاء غير ظاهر مطلع عليه، فيسمى لخفائه [سراً]) تفسير الطبرى / ٥، ١١٠، وقال ابن عطية: (هكذا جاءت عبارة هؤلاء في تفسير السر، وفي ذلك عندي نظر، وذلك أن السر في اللغة يقع على الوطء حلاله وحرامه) المحرر الوجيز / ١٣٠٦.

(٢) تأويل مشكل القرآن .٩١

(٣) تفسير الطبرى / ٥ / ١١٣.

(٤) البحر الحيط / ٢ / ٢٤٠.

في هذه الآية سمي الله تعالى قضاء الحاجة بمحيئاً من الغائط، والوطء لمساً، فأتى بالكنية في الأمور التي يستحب من التتصريح بها.

قال الفراء: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ كناية عن خلوة الرجل إذا أراد الحاجة^(١).

وقال أبو السعود: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ هو المكان الغائر المطمئن والمحيء منه كناية عن الحديث؛ لأن المعتمد أن من يريده يذهب إليه ليواري شخصه عن أعين الناس، وإسناد المحيء منه إلى واحد منهم من المخاطبين دونهم للتفادي عن التتصريح بنسبيتهم إلى ما يستحب منه أو يستهجن التتصريح به، وكذلك إثارة الكنية فيما عطف عليه من قوله عز وجل: ﴿أَوْ لَامْسَتُمُ النِّسَاءَ﴾ على التتصريح بالجماع^(٢).

-وقوله تعالى: ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمٍ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ﴾ [المائدة: ٧٥].

قال مكي: (فنبه بأكل الطعام على عاقبته)^(٣).

وقال ابن الجوزي في ختام الآية: (وقوله: ﴿اَنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ اَنْظُرْ اَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [المائدة: ٧٥] من ألطاف ما يكون من الكنية)^(٤).

وقال ابن كثير: (وقوله: ﴿كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ﴾ أي: يحتاجان إلى التغذية به، وإلى خروجه منهما، فهما عبدان كسائر الناس وليسوا بآلهين)^(٥).

(١) معاني القرآن ١ / ٣٠٣، وينظر: معاني القرآن للنحاس ٢ / ٢٧٤، زاد المسير ١ / ٢٧٧، تفسير ابن كثير ٢ / ٣١٤.

(٢) تفسير أبي السعود ٢ / ١٨٠.

(٣) المداية ٣ / ١٨١٦.

(٤) زاد المسير ٢ / ٢٤٨.

(٥) تفسير ابن كثير ٣ / ١٥٩.

- قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا تَغْشَاهَا حَمَلَتْ حِمْلًا خَفِيفًا﴾ [الأعراف: ١٨٩].

قوله: ﴿تَغْشَاهَا﴾، كناية عن الجماع^(١).

- قوله تعالى: ﴿وَرَأَوْدُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا﴾ [يوسف: ٢٣].

فالمراد: ما تريده المرأة من الرجل^(٢).

- قوله تعالى: ﴿وَالَّتِي أَحْصَنْتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوْحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا أَيْةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ٩١].

- قوله جل وعلا: ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنْتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوْحِنَا وَصَدَّقْتُ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ﴾ [التّحريم: ١٢].

فمن حلال هذه الآيات بيان حمل مريم عليها السلام بال المسيح بنفخ جبريل في جيب درعها، ولا يمكن التعبير إلا بمثل هذه الألفاظ الجميلة.

قال الطبرى: (وقوله: ﴿فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوْحِنَا﴾ يقول: فنفخنا فيه في جيب درعها، وذلك فرجها، ﴿مِنْ رُوْحِنَا﴾ من جبريل، وهو الروح، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل^(٣).

(١) ينظر: الهدایة إلى بلوغ النهاية / ٤، ٢٦٦٩، المحرر الوجيز / ٢، ٥٥٧، التسهيل / ١، ٤٣٣، تفسير أبي السعود / ٣ . ٣٠٣

(٢) ينظر: تفسير الطبرى / ١٦، ٢٤، تفسير البغوى / ٤، ٢٢٧، زاد المسير / ٤، ٢٠١، التسهيل / ٢ . ١٤

(٣) تفسير الطبرى / ٢٣، ٥٠٠

وقال ابن كثير: (إِنَّ اللَّهَ بَعَثَهُ أَيْ جَبَرِيلَ - إِلَيْهَا فَتَمَثَّلَ لَهَا فِي صُورَةِ بَشَرٍ سَوِيٍّ، وَأَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَنْفُخَ بِفِيهِ فِي جَيْبِ دَرْعَهَا، فَتَرَلتِ النَّفْخَةُ فَوَجَّهَتْ فِي فَرْجِهَا، فَكَانَ مِنْهُ الْحَمْلُ بِعِيسَى، عَلَيْهِ السَّلَامُ) ^(١).

وَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ الْعَادَةِ:

- تزييه القرآن عن الكلمات الفاحشة.

- تربية المؤمنين على الأدب وحسن الخطاب.

- وقوف القرآن على مواطن العبرة، وترك ما عداها، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ هَمَتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ [يوسف: ٢٤]، وهذا خلاف كلام أهل الفحش، والروايات الهاشمة، الذين يسطون مشاهدسوء، ويطروون العبر.

فما أجمل اختيار القرآن للألفاظ اللائقة والمناسبة للذوق مع دلالتها على المراد في جميع الآيات، و اختيار الموضع التي كُنِي فيها عن ما يُستحب من التصرّح بذكره يكون المثال أوضح وأقرب، كما أنها الموضع التي نص المفسرون فيها على هذه العادة ^(٢).

(١) تفسير ابن كثير / ٨ / ١٧٣.

(٢) ينظر: تفسير القرطبي / ١١ / ٣٣٨، تفسير البغوي / ٥ / ٣٥٣.

المبحث الثالث

نيابة بعض الألفاظ عن بعض

و فيه ثلاثة مطالب:

- المطلب الأول: وضع الماضي موضع المستقبل.
- المطلب الثاني: تذكير المؤنث.
- المطلب الثالث: استعمال لفظين مختلفين في معنى واحد.

المطلب الأول:

وضع الماضي موضع المستقبل

إن المتأمل لكلام الله جل وعلا يرى فيه من الخصائص والمزایا ما لا يجده في غيره من الكلام.

وقد يبدو له في بادئ الأمر أن القرآن خالف قواعد اللغة؛ وليس بذلك، بل هي صورة من الصور البلاغية المتنوعة.

ومن ذلك: مخالفة ظاهر اللفظ لمراواة المعنى.

والحقُّ أنها الدقة في وضع الألفاظ مواضعها حسبَ السياق المناسب لها؛ فِيراعى المعنى بالدرجة الأولى، وتكون الألفاظ وسيلةً لإيصال المعنى بأقرب صورة.

وفي هذا المطلب أمثلةً لاستعمال الفعل الماضي موضع الفعل المستقبل، نظراً إلى أن ما هو متحققُ الواقع مستقبلاً فهو بحكم الواقع فعلًا، دل عليه السياق وكلام المفسرين، والبلغيين، وهو ما يسمى: خروج الكلام عن مقتضى الظاهر.

وهذا التعويض بالماضي عن المستقبل، من عادة العرب عند تحقق الواقع.

فمن رأيناًه يرمي نفسه من شاهق على صخرة ليتحر؛ قُلنا عنه بصيغة الماضي: هذا قتل نفسه، لعدم وجود الشك بأنه سيتحطم ويهلكُ عند وصوله الصخرة التي رمى نفسه عليها.

وكذا لو كان الصديقُ بالطريق إلىٰ، وقد قرب وتحقق وصوله، يقول بصيغة الماضي: وصلتُ إليك.

قال ابن فارس: (باب التعويض: من سُنن العرب التَّعْوِيض وهو إقامة الكلمة مقام الكلمة، فيقيمون الفعلُ الماضي مقام الراهن، كقوله جل ثناه: ﴿قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ

كُنْتَ مِنَ الْكَادِيْنَ ﴿النَّمَل: ٢٧﴾، المعنى: أَمْ أَنْتَ مِنَ الْكَادِيْنَ، وَمِنْهُ: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ﴾ [البقرة: ١٤٣]، بمعنى: أَنْتَ عَلَيْهَا^(١).

قال الشنقيطي: (والتعبير عن المستقبل بصيغة الماضي لتحقق وقوعه، كثيرٌ في القرآن)^(٢).

ومن الأمثلة على ذلك:

ـ قوله تعالى: ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [النحل: ١].
كان الكفار يستعجلون ما وعدوا به من قيام الساعة حيث قال تعالى: ﴿أَقْرَبَتِ السَّاعَةُ وَإِنَّشَقَّ الْقَمَرُ﴾ [القمر: ١]، ويقولون ما نرى شيئاً مما تخوفنا به، استهزاءً وتکذیباً، فأنزل الله تعالى: ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ [النحل: ١]^(٣)، الذي هو بمثابة الآتي الواقع وإن كان متظراً لقرب وقوعه^(٤).

ومعنى ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ﴾: سيأتي؛ لأنَّه قال بعدها: ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾، وعبر بالماضي عن المستقبل لتأكد وقوعه.

قال مكي: (إنما جاء كذلك لأنهم استبعدوا ما وعدهم الله من عذاب، فأتى بالماضي في موضع المستقبل لقربه من الإتيان، ولصدق المخبر به)^(٥).

وقال ابن كثير: (يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها، معبراً بصيغة الماضي الدال على التحقق والواقع لا محالة كما قال تعالى: ﴿أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ﴾ [الأنياء: ١]، وقال تعالى: ﴿أَقْرَبَتِ السَّاعَةُ وَإِنَّشَقَّ الْقَمَرُ﴾ [القمر: ١])^(٦).

(١) الصاحبي في فقه اللغة. ٥٩

(٢) أضواء البيان ٢ / ٣٢٦.

(٣) ذكره الواحدى عن ابن عباس رضي الله عنهما في أسباب الترول ٢٢٨، وذكره ابن الجوزي في زاد المسير، والبغوى في تفسيره ٤ / ٧، ولم أجده مسندًا عن ابن عباس، وأخرجه الطبرى عن ابن جريج. معناه ١٦٢ / ١٧.

(٤) ينظر: الكشاف ٣ / ٣٣٠.

(٥) المداية ٦ / ٣٩٤٥.

(٦) تفسير ابن كثير ٤ / ٥٥٥.

وقال السيوطي: (إطلاق الماضي على المستقبل لتحقق وقوعه نحو: ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ﴾، أي: الساعة بدليل: ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾^(١)).

وقال الشنقيطي: (﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ﴾، أي: قرب وقت إتيان القيامة، وغير بصيغة الماضي؛ ترتيلًا لتحقق الواقع مترلة الواقع)^(٢).

- قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَقَرَعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَنْوَهُ دَاخِرِينَ﴾ [النمل: ٨٧].

قوله: ﴿فَقَرَعَ﴾ ماضٍ أريد به ما يقع يوم النفح وهو في المستقبل، والمراد -والله أعلم- الإشارة إلى القرب وتحقق الواقع.

قال الزركشي: (﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَقَرَعَ﴾، لا يمكن أن يراد به الماضي؛ لمنافاة ﴿يُنْفَخُ﴾ الذي هو مستقبل في الواقع، وفائدة التعبير عنه بالماضي: الإشارة إلى استحضار التحقق، وإنه من شأنه لتحققه أن يعبر عنه بالماضي وإن لم يرد معناه)^(٣).

- قوله تعالى: ﴿وَنُفَخَ فِي الصُّورِ فَصَعَقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفَخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ [الزمر: ٦٨].

قوله: ﴿وَنُفَخَ ... ثُمَّ نُفَخَ﴾ أفعال ماضية، وهي لم تحدث بعد.

قال الطبرى: (ونفح إسرافيل في القرن)^(٤).

(١) الإتقان / ٢ .٨٣

(٢) أضواء البيان / ٢ .٣٢٦

(٣) البرهان / ٣ .٣٧٣

(٤) تفسير الطبرى / ٢١ .٣٢٩

وقال القرطبي: (قوله تعالى: ﴿وَنُفْخَ فِي الصُّورِ فَصَعَقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفْخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ [الزمر: ٦٨] بين ما يكون بعد قبض الأرض وطي السماء وهو النفح في الصور^(١).

وبعدها قال سبحانه: ﴿وَأَشَرَّقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّنَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٦٩]. فيها ألفاظ: فَصَعَقَ، وَأَشَرَّقَ، وَوُضِعَ، وَجِيءَ، وَقُضِيَ، كلها بصيغة الماضي ولكنها لم تقع بعد، بل هي في المستقبل بعد النفح في الصور، وهذا التعبير لتحقق الواقع، وصدق المخبر.

-وقوله تعالى: ﴿وَبَرَزُوا لِهِ بِجَمِيعِهِ فَقَالَ الْمُضْعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ هَدَنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَرِنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ﴾ [إبراهيم: ٢١].

هذا حدث حقيقي في يوم البعث، ولذلك فالتعبير بالماضي في قوله: ﴿وَبَرَزُوا﴾ دليل على تحقق الواقع.

قال البغوي: (﴿وَبَرَزُوا لِهِ بِجَمِيعِهِ﴾ [إبراهيم: ٢١] ، أي: خرجوا من قبورهم إلى الله وظهروا جميعاً^(٢)).

وقال ابن الجوزي: (قوله تعالى: ﴿وَبَرَزُوا لِهِ بِجَمِيعِهِ﴾ لفظه لفظ الماضي، ومعناه المستقبل، والمعنى: خرجوا من قبورهم يوم البعث، واجتمع التابع والمتبوع)^(٣).

(١) تفسير القرطبي ١٥ / ٢٧٩.

(٢) تفسير البغوي ٤ / ٣٤٣.

(٣) زاد المسير ٤ / ٢٥٠.

ـ قوله تعالى: ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةَ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبُّنَا حَقًا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا قَالُوا نَعَمْ فَأَذْنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [الأعراف: ٤٤].

هذا النداء بعد استقرار أهل الجنة في منازلهم، والتعبير بالماضي لتحقق وقوعه، وفيه الترغيب بما يوصل إلى الجنة، قبل فوات الأوان.

قال ابن كثير: (يخبر تعالى بما يخاطب أهل الجنة أهل النار إذا استقروا في منازلهم، وذلك على وجه التقرير والتوجيه) ^(١).

ـ قوله تعالى: ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمِيعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْكُنُونَ﴾ [الأعراف: ٤٨]، وأمثالها كثيرة.

ويغلب استعمال هذا الأسلوب في سياق التهويل والتهديد وتعظيم أمور الآخرة.
قال الزركشي: (ويغلب ذلك -التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي- فيما إذا كان مدحول الفعل من الأمور المائلة المهددة المتوعدة بها؛ فيعدل فيه إلى لفظ الماضي تقريراً وتحقيقاً لوقوعه، كقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنْفَحُ فِي الصُّورِ فَقَزَعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتْوَهُ دَآخِرِينَ﴾ [النمل: ٨٧]، وقوله في الزمر: ﴿وَنُفَخَ فِي الصُّورِ فَصَعَقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفَخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ [الزمر: ٦٨]، وقوله: ﴿وَبَرَزُوا اللَّهُ بِجَمِيعًا﴾ [إبراهيم: ٢١]، .. إلخ ^(٢)).

وفي هذه العادة الأسلوبية:

١- مخالفة ظاهر اللفظ مع مراعاة الدقة في المعنى، وذلك بترتيل تحقق الواقع متصلة الوقوع ^(٣).

(١) تفسير ابن كثير / ٣ / ٤١٦.

(٢) البرهان / ٣ / ٣٧٢، وينظر: الإتقان / ٢ / ٨٣.

(٣) الصاحبي في فقه اللغة ٥٩، وينظر: المزهر / ١ / ٢٦٥.

٢- وفيها الدلالة على قربه.

٣- وكذلك صدق المُخْبِر.

قال القرطي: (أَخْبَارُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْمَاضِيِّ وَالْمُسْتَقْبِلِ سَوَاءٌ، لَأَنَّهُ آتَ لَا مَحَالَةٌ^(١)).).

فمعرفة هذه العادة مما يُحْلِي القول بدقّة الفاظ هذا القرآن، وأن كل كلمة في موضعها المناسب، فلا يمكن رفعها وتزيل غيرها مكانها، أو تبديلها بأحسن منها؛ لأنه ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فصلت: ٤٢].

(١) تفسير القرطي .٦٥ / ١٠

المطلب الثاني:

تذكير المؤنث

القاعدة المختصرة لوضع تأنيث الفعل وجوباً:

- إذا كان الفاعل اسماً ظاهراً حقيقياً التأنيث متصلةً بالفعل، نحو: (قامت هند).
- إذا كان الفاعل ضميراً مستترًا يعود على مؤنث حقيقي التأنيث أو بمحاري التأنيث، نحو: هند قامت، والشمس طلعت.

ويجوز تأنيث الفعل مع الفاعل:

- إذا كان الفاعل حقيقي التأنيث مفصولاً عن فعله، نحو: حضر القاضي اليوم امرأة، وحضرت القاضي اليوم امرأة.
- إذا كان الفاعل ظاهراً بمحاري التأنيث، نحو: طلع الشّمس، وطلعت الشّمس.
- إذا كان الفاعل جمع تكسير، نحو: جاء المسلمات، وجاءت المسلمات^(١).

ومن عادات القرآن الأسلوبية استعمال المذكر في موضع ظاهره استعمال المؤنث، وهذا من ترُك حُكم ظاهر اللفظ وحمله على معناه، وهو نوع من أنواع البلاغة القرآنية.

وتذكير المؤنث من سنن العرب.

يقول ابن جين: (فصل في الحمل على المعنى: قد ورد به القرآن وفصيح الكلام منتشرًا ومنظوماً، كتأنيث المذكر، وتذكير المؤنث)^(٢).

(١) ينظر: اللمحۃ شرح الملحۃ / ١، ٣١٤، ٣١٣، شرح شذور الذهب ١٩٣، شرح ابن عقیل ١ / ٣٧٣.

(٢) الخصائص ٤١١ / ٢.

وقال الشاعري^(١): (فصل في تذكير المؤنث وتأنيث المذكر في الجمع: هو من سنن العرب قال تعالى : ﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ﴾ [يوسف: ٣٠]، وقال : ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ أَمْنًا﴾ [الحجرات: ١٤]).^(٢)

وقال الكفوبي: (وتذكير المؤنث أسهل من تأنيث المذكر؛ لأن التذكير أصل والتأنيث فرع، فتذكير المؤنث على تأويله بمذكر، نحو: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةً مِّنْ رَّبِّهِ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، أي: وعظ، ﴿وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَانًا﴾ [ق: ١١]، أي: مكاناً، ﴿فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي﴾ [الأنعام: ٧٨]، أي: هذا الشخص أو الجرم أو الطالع .. إلخ^(٣).

وتذكير المؤنث أوسع من تأنيث المذكر.

قال ابن حني: (وتذكير المؤنث واسع جداً؛ لأنه رد فرع إلى أصل، لكن تأنيث المذكر أذهب في التناكر والإغراب)^(٤).

وعلى هذا فاماثلة تذكير المؤنث كثيرة، وفي هذه العادة:

- ١- رد فرع إلى أصل.
- ٢- مراعاة المعنى الأصلي.
- ٣- إفاده معنى إضافي، وأسلوب بلاغي.

قال الشاعري: (فصل في حمل اللفظ على المعنى في تذكير المؤنث وتأنيث المذكر: من سنن العرب ترك حكم ظاهر اللفظ وحمله على معناه ... وفي القرآن: ﴿وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا﴾ [الفرقان: ١١]، والسَّعِير مذكر، ثم قال: ﴿إِذَا رَأَتُهُمْ مِّنْ مَكَانٍ﴾

(١) هو عبد الملك بن محمد بن إسماعيل، أبو منصور الشاعري النيسابوري، من أئمة اللغة والأدب، كان فراءً يحيط جلود الشعائب، واشتغل بالأدب والتاريخ، ومن مصنفاته: يتيمة الدهر، وفقه اللغة، وسحر البلاغة، ولطائف المعرف، مات سنة ٤٢٩هـ، له ترجمة في: وفيات الأعيان / ٣، ١٧٨، شدرات الذهب / ٣، ٢٤٦.

(٢) فقه اللغة وأسرار العربية . ٣٦٧

(٣) الكليات . ١٣١٧

(٤) الخصائص / ٢ . ٤١٥

﴿بَعِيدٍ﴾ [الفرقان: ١٢]، فحمله على النار؛ فأنه، وقال عزّ اسمه: ﴿وَأَحْيَنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا﴾ [ق: ١١]، ولم يقل: ميتة؛ لأنه حمله على المكان، وقال جلّ ثناؤه: ﴿السَّمَاءُ مُنْفَطَرٌ بِهِ﴾ [المزمول: ١٨]، فذكر السماء وهي مؤنثة؛ لأنه حمل الكلام على السقف، وكل ما علاك وأظللك فهو سماء، والله أعلم^(١).

ومن الأمثلة لذكر المؤنث:

ـ قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَئْمَمٍ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

فلفظ: [موعظة] مؤنث، والفعل [جاء] مذكر.

قال الزركشي: (يكثرون في تأويله - المؤنث - بمذكر، كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّهِ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، على تأويلها بالمعنى) ^(٢).

جاز تذكير الموعظة أو معاملتها معاملة المذكر لأن تأنيتها ليس بمحضي، وانصرف الفعل إلى معنى الموعظة.

قال السمرقندى: (﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةً﴾ [البقرة: ٢٧٥]، ولم يقل جاءته؛ لأن التأنيث ليس بمحضي، ويجوز أن يذكر ويؤنث؛ لأنه انصرف إلى المعنى، يعني: فمن جاءه هي، ﴿مِنْ رَبِّهِ﴾ في القرآن، في بيان تحريم الربا) ^(٣)، ومثله قال القرطبي ^(٤).

(١) فقه اللغة وأسرار العربية .٣٦٧.

(٢) البرهان / ٣ .٣٥٩.

(٣) تفسير السمرقندى / ١ .٢٠٧.

(٤) تفسير القرطبي / ٣ .٣٥٩.

قال ابن كثير: «فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ» [البقرة: ٢٧٥]، أي: من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه، فله ما سلف من المعاملة^(١).

وقد جاء الفعل مؤثراً مع الموعظة في قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ» [يونس: ٥٧]. وهذا مما يؤكّد جواز ذلك^(٢)، كما هو قول أهل اللغة، والوعظ والموعظة معبران عن معنى واحد^(٣).

قال ابن منظور^(٤): (الوعظ والعظة والموعظة): النصّح والتذكير بالعواقب ... وفي الترتيل: «فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ» [البقرة: ٢٧٥]، لم يجئ بعلامة التأنيث؛ لأنّه غير حقيقي، أو لأن الموعظة في معنى الوعظ^(٥).

والمراد بالموعظة هنا: القرآن في كلام أكثر المفسرين^(٦). فالملاحظ أن في تذكير الفعل إسقاطاً للباء، وفي تأنيثه زيادة الباء.

فتفسير الأولى: بحث النهي من القرآن.

وتفسير الثانية: بحث القرآن كله.

وفي هذا تأكيد لزيادة المعنى عند زيادة المبني، والله أعلم.

(١) تفسير ابن كثير / ١ / ٧٠٩.

(٢) ينظر: معاني القرآن للفراء / ١ / ٣٥٦.

(٣) ينظر: زاد المسير / ١ / ٢٨٤.

(٤) هو محمد بن مكرم بن علي ابن منظور أبو الفضل الأنباري، من أشهر كتبه: لسان العرب، وله اختصارات كثيرة لكتب الأدب المطولة، مات سنة ٧١١هـ، له ترجمة في: فوات الوفيات / ٢ / ٢٦٥، الدرر الكامنة / ٤ / ٢٦٢.

(٥) لسان العرب مادة: (وعظ) / ٧ / ٤٦٦.

(٦) ينظر: تفسير الطبراني / ١ / ٦٧، ١٥ / ١٠٥، معاني القرآن للنجاشي / ٣ / ٣٣٦، الكشاف / ٢ / ٣٠٠، تفسير ابن كثير / ٤ / ٢٧٤، تفسير القرطبي / ٨ / ٣٥٣، البرهان / ١ / ٢٧٣.

ومن الأمثلة: تذكير الفعل مع لفظ البيانات.

- كما في قوله تعالى: ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [آل عمران: ٨٦].

الفعل [جاء]: مذكر، والفاعل [البيانات]: مؤنث.

قال الطبرى: (يعنى: وجاءهم الحجج من عند الله والدلائل بصحبة ذلك) ^(١).

فالمراد بالبيانات: الحجج والدلائل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم.

قال ابن كثير: (أى: قامت عليهم الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول، ووضاحت لهم الأمور، ثم ارتدوا إلى ظلمة الشرك) ^(٢).

- وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ هُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران: ١٠٥].

أى: من حجاج الله ^(٣).

قال ابن كثير: (ينهى هذه الأمة أن تكون كال الأمم الماضية في تفرقهم واختلافهم، وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم) ^(٤).

- وقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي نُهِيَتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمَيْنَ﴾ [غافر: ٦٦].

قال القرطبي: (أى: دلائل توحيده) ^(٥).

(١) تفسير الطبرى ٦ / ٥٧٦.

(٢) تفسير ابن كثير ٢ / ٧١.

(٣) ينظر: تفسير الطبرى ٧ / ٩٢.

(٤) تفسير ابن كثير ٢ / ٩١.

(٥) تفسير القرطبي ١٥ / ٣٢٩.

ولفظ ﴿البيّنات﴾ ليس مؤنثاً حقيقياً، فيجوز إتيان الفعل مذكراً.

ولذا جاء في باقي الموضع بتأنيث الفعل.

- كما في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ زَلَّتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ﴾

﴿حَكِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٠٩].

قال الطبرى: (وقد قال عدد من أهل التأويل إن البيانات هي: محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، وذلك قريب من الذي قلنا في تأويل ذلك، لأن محمدًا صلى الله عليه وسلم والقرآن، من حجج الله على الذين خوطبوا بهما الآيتين، غير أن الذي قلناه في تأويل ذلك أولى بالحق، لأن الله جل ثناؤه، قد احتاج على من خالفة الإسلام من أصحاب الكتاب بما عهد إليهم في التوراة والإنجيل، وتقديم إليه على السن أنبيائهم بالوصاية به، فذلك وغيره من حجج الله تبارك وتعالى عليهم مع ما لزمه من الحجج. محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، فلذلك اخترنا ما اخترنا من التأويل في ذلك، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل^(١)).

فرجح الطبرى الجمع بين القولين فشمل معنى البيانات في هذه الآية: حجج الله ومنها القرآن والرسالة.

- قوله تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [البقرة: ٢١٣].

أي: كان الناس مجتمعين على الهدى، وذلك عشرة قرون بعد نوح عليه السلام، فلما اختلفوا في الدين فكر فريق منهم وبقي الفريق الآخر على الدين، وحصل التزاع وبعث

(١) تفسير الطبرى ٤ / ٢٥٩.

الله الرسل ليفصلوا بين الخلائق ويقيموا الحجة عليهم، وقيل: بل كانوا مجتمعين على الكفر والضلال والشقاء، ليس لهم نور ولا إيمان، فرحمهم الله تعالى بإرسال الرسل إليهم مبشرين ومنذرين، وذكر نعمته العظيمة بإنزال الكتب على أهل الكتاب، وهذا يقتضي اتفاقهم عليها واجتماعهم، فأخير تعالي أنهم بعى بعضهم على بعض، وحصل التزاع والخصام وكثرة الاختلاف.

فاختلقو في الكتاب الذي ينبغي أن يكونوا أولى الناس بالاجتماع عليه، وذلك من بعد ما علموه وتيقنوه بالآيات البينات، والأدلة القاطعات، فضلوا بذلك ضلالاً بعيداً^(١).

قال الطبرى: («مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ») يعني بذلك: من بعد ما جاءتهم حجج الله وأدلةه أن الكتاب الذى اختلقو فيه وفي أحكامه عند الله، وأنه الحق الذى لا يسعهم الاختلاف فيه، ولا العمل بخلاف ما فيه)^(٢).

وقال البعوى: (صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم)^(٣).

-وقوله تعالي: «وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ» [البقرة: ٢٥٣].

المراد بـالبيينات: الرسل الذين جاء وصفهم في أول الآية، والآيات التي جاءت على أيدي الرسل.

قال الطبرى: (يعنى: من بعد الرسل الذين وصفهم بأنه فضل بعضهم على بعض، ورفع بعضهم درجات، وبعد عيسى ابن مريم، وقد جاءهم من الآيات بما فيه مزدجر لمن هداه الله ووفقه)^(٤).

(١) ينظر: تفسير السعدي ٩٥.

(٢) تفسير الطبرى ٤ / ٢٨١، وينظر: النكت والعيون ١ / ٢٧١.

(٣) تفسير البعوى ١ / ٢٤٤.

(٤) تفسير الطبرى ٥ / ٣٨٠.

وقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرًا فَأَخْذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَأَتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُّبِينًا﴾ [النساء: ١٥٣].

فقوله: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ أي: من بعد ما رأوا من الآيات الباهرة والأدلة القاهرة على يد موسى عليه السلام، وما كان من إهلاك فرعون وجميع جنوده في اليم^(١).

قال الطبرى: (وإنما عنى بـ ﴿البيّنات﴾: أنها آيات تبين عن أفهم لن يروا الله في أيام حياهم في الدنيا جهرة، وكانت تلك الآيات البينات لهم على أن ذلك كذلك: إصعاق الله إياهم عند مسألتهم موسى أن يريهم ربه جهرة، ثم إحياءه إياهم بعد مماتهم، مع سائر الآيات التي أراهم الله دلالة على ذلك)^(٢).

وقال القرطبي: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾، أي: البراهين والدلائل والمعجزات الظاهرات؛ من اليد والعصا وفرق البحر وغيرها، بأنه لا معبد إلا الله عز وجل)^(٣).

وبعد استقراء مواضعه في القرآن مع الفعل المؤنث والمذكر، تبين الآتي:

١ - أن من الأسرار -والله أعلم- اختيار اللفظ المناسب لكل موضع حسب المعنى المراد، فالملاحظ أن لفظ [البيّنات] يدل مع الفعل المذكر على معنى الحجج والبراهين والأوامر والنواهي، وتزيد دلالته مع الفعل المؤنث فيشمل الحجج والبراهين والرسل والرسالات وما جاء معهم من آيات، فيجوز أن يكون من باب زيادة اللفظ زيادةً في المعنى، فزيادة تاء التأنيث تدل على زيادة المعنى في البيانات.

٢ - أن لفظ [البيّنات] جمع تكسير؛ فيجوز معه تأنيث الفعل وتذكيره، وإثبات فعله مرة مذكراً وأخرى مؤنثاً من باب التنويع والتفنن في الأسلوب، والعلم عند الله.

(١) تفسير ابن كثير / ٢ / ٤٤٦.

(٢) تفسير الطبرى / ٩ / ٣٦٠، وينظر: تفسير الرازى / ١١ / ٧٧.

(٣) تفسير القرطبي / ٦ / ٦-٧.

ومن الأمثلة كذلك:

ـ قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف: ٥٦].
فهنا لم تلتحق علامة التأنيث وصف ﴿قَرِيبٌ﴾ مع أن موصوفه مؤنث الفظ
﴿رَحْمَةً﴾، وقد كثُرت أقوال العلماء في التوجيه لهذا الأسلوب.

وقد أطال ابن القيم في ذكر الوجوه فقال: (وأما الإخبار عن الرحمة وهي مؤنثة بالباء
بقوله: قريب وهو مذكر؛ فيه اثنا عشر مسلكاً نذكرها ونبين ما فيها من صحيح وسقيم
ومقارب ...).^(١)

وأهم هذه الوجوه:

- ١ـ أن قريباً يتعين فيها التأنيث مع المؤنث إذا أطلقت على قرابة النسب، وأما إذا
أطلق على قرب المسافة فيجوز فيها التذكير والتأنيث، والتذكير أكثر.^(٢)
- ٢ـ أن الرحمة مضافة إلى الله، فلهذا قال: قريب من الحسينين.^(٣)
- ٣ـ أن الرحمة مصدر بمعنى الرحيم أو الإحسان أو الثواب؛ فالذكير باعتبار المعنى.^(٤)
- ٤ـ أن قريباً صفة موصوف مخدوف تقديره: شيء قريب.^(٥)
- ٥ـ أن قريباً فعال بمعنى مفعول الذي يستوي فيه المذكر والمؤنث.^(٦)

وأقربها وجهان:

الأول:

(١) بدائع الفوائد / ٣ - ٥٤٥ - ٥٢٩.

(٢) معاني القرآن للفراء / ١، ٣٨٠ / ٣٦٠، وينظر تفصيل الأقوال: البرهان / ٣، تفسير الرازي / ١٤، ١١١ / ١٤،
تفسير البيضاوي / ٣، تفسير القرطبي / ٧، ٢٢٧ / ٢٢٧، تفسير أبي السعود / ٣ / ٢٣٣، أضواء البيان / ٢ / ٣٢.

(٣) ينظر: الكشف والبيان / ٤ / ٢٤١، تفسير ابن كثير / ٣ / ٤٢٩، الكليات . ١٩٠.

(٤) ينظر: تفسير الطبراني / ١٢ / ٤٨٧، الصحاح / ٢ / ٢١٨، تفسير السمرقندى / ١ / ٥٣٨، النكت والعيون / ٢ / ٢٣١،
تفسير البغوي / ٣ / ٢٣٨، التبيان في إعراب القرآن / ١ / ٥٧٥، نظم الدرر / ٣ / ٤٤، لسان العرب / ١ / ٦٦٣
الكليات . ١٣١٨.

(٥) ينظر: البرهان / ٣ / ٣٦١، تفسير أبي السعود / ٣ / ٢٣٣ .

(٦) ينظر: العين للخليل / ٧٧٧، تفسير السمرقندى / ١ / ٥٣٨ .

أن الرحمة مضافة إلى الله تعالى، والإحسان يقتضي قرب الرب من عبده، كما أن العبد قرب من ربه بالإحسان.

وهذا ما رجحه ابن القيم حيث يقول: (فالرب تبارك وتعالى قريب من المحسنين، ورحمته قريبة منهم، وقربه يستلزم قرب رحمته ففي حذف التاء هنا تنبيه على هذه الفائدة العظيمة الجليلة).

ولو قال: إن رحمة الله قريبة من المحسنين لم يدل على قربه تعالى منهم؛ لأن قربه تعالى أخص من قرب رحمته، والأعم لا يستلزم الأخص، بخلاف قربه، فإنه لما كان أخص استلزم الأعم، وهو قرب رحمته، فلا تستehen بهذا المسلك فإن له شأنًا، وهو متضمن لسرّ بديع من أسرار الكتاب، وما أظن صاحب هذا المسلك قصدَ هذا المعنى ولا ألمُ به، وإنما أراد أن الإخبار عن قرب الله تعالى من المحسنين كاف عن الإخبار عن قرب رحمته منهم^(١).

الثاني:

أن القرابة إذا كانت قرابة نسب تعيّن التأنيث فيها مع الأنثى.

فتقول: هذه المرأة قريبي، أي: في النسب، ولا تقول: قريب مني، وإذا أطلقت القرابة على المسافة حاز فيه مطابقة موصوفه، وجاز التذكير على التأويل بالمكان، فتقول: داره قريبة، وقريب مني، والتذكير على التأويل بالمكان هو من المعروف عن العرب.

قال الفراء: (ورأيت العرب تؤنث القريبة في النسب لا يختلفون فيها، فإذا قالوا: دارك منا قريب، أو فلانة منك قريب في القرب وبعد، ذكرروا وأنثوا)^(٢).
وهو قول أبي عبيدة^(٣)، والطبرى^(٤).

(١) بدائع الفوائد / ٣ / ٥٤١.

(٢) معاني القرآن / ١ / ٣٨١.

(٣) مجاز القرآن / ٢١٦، وهو معمر بن المثنى أبو عبيدة التيمي النحوي البصري، من أشهر تصانيفه: مجاز القرآن، مات سنة ٢١٠ هـ—وقيل غيرها، له ترجمة في: طبقات الداودي / ٢، ٣٢٦، طبقات الأدنه وي .٣٠

(٤) تفسير الطبرى / ١٢ / ٤٨٨.

والدليل على هذا التوجيه، قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ [الأحزاب: ٦٣].

وقوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾ [الشورى: ١٧].

ولما كان المراد من القرب في هذه الآية قرب المسافة جاء لفظ ﴿قَرِيبٌ﴾ مذكراً على الغالب من استعماله -وهذا من لطيف فروق العربية في استعمال المشترك- إزالة للإهام بقدر الإمكان^(١)، والله تعالى أعلم.

(١) ينظر: التحرير والتنوير / ٨ / ١٧٧.

المطلب الثالث:

استعمال لفظين مختلفين في معنى واحد

لغة القرآن من مظاهر إعجازه، ولعله: ألفاظ ودلالات، وإذا تأملنا في ألفاظه وجدنا عادةً تميّز بها القرآن، وهي استعمال الأساليب العالية؛ لإيصال المعاني المقصودة، فتكامل فيه الوفاء بين اللفظ والمعنى بأسلوب عظيم.

قال الخطاطي^(١): (اعلم أن القرآن إنما صار معجزاً لأنه جاء بألفاظ صحيحة، في أحسن نظم التأليف، مضمّناً أصحَّ المعانِي ... إلخ^(٢)).

ومن ذلك موضوع اختلاف الألفاظ واتفاق المعاني، وباصطلاح آخر: ترافق الألفاظ، فكم جاء في القرآن اختيار الكلمة في موضع، واختيار مرادف لها في موضع آخر، سواءً كان كلياً أو جزئياً.

والمراد باستعمال اللفظين بمعنى واحد في هذا المطلب: المعان الأصلية.

أي: الترافق في أصل المعنى، أما المعانى الثانوية فكلُّ لفظ يؤدي معانى دقيقة لا توجد بتتفاصلها في اللفظ الآخر، وهذا هو استعمال أكثر العلماء، وفهمُه يُزيل كثيراً من موارد التراغ في المسألة.

ولذا حملت رسالة الرماني في الترافق اسم: (الألفاظ المترافقية المعنى).

وعبر عنه ابن جني بقوله: (تجد للمعنى الواحد أسماء كثيرة، فتبحث عن أصل كل اسم منها، فتجده مفضي المعنى إلى معنى صاحبه).

وأفرد له باباً سماه: (باب في تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني)^(٣).

(١) هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاطي البستي، أبو سليمان، فقيه محدث، من مصنفاته: معالم السنن في شرح سنن أبي داود، وبيان إعجاز القرآن، وإصلاح غلط الحديثين، وغريب الحديث وغيرها. توفي في بستان سنة ٥٣٨ هـ، له ترجمة في: وفيات الأعيان ٢١٤ / ٢، سير أعلام النبلاء ١٧ / ٢٤.

(٢) ثلات رسائل في إعجاز القرآن ٢٧.

(٣) الخصائص ١١٣ / ٢.

وقال ابن الأعرابي^(١): (كل حرفين أو قعهما العرب على معنى واحد؛ في كل واحد منها معنى ليس في صاحبه، ربما عرفناه فأخبرنا به، وربما غمض علينا، فلم نلزم العرب جهلهم^(٢)).

وقال ابن تيمية: (فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادرٌ وإما معدوم، وكلَّ أن يعبر عن لفظٍ واحدٍ بلفظٍ واحدٍ يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريرٌ لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن^(٣)).

وهذه العادة تجعلُ من المترادفين معنىً لا يؤديه كل واحدٍ منهما منفرداً، ويظهرُ هذا جلياً في عطف المترادفات.

وعلى كلِّه وليس البحث في وقوع الترادف أو خلافه^(٤).
لكن -على جميع الأقوال- مهماً أمكن حمل الألفاظ القرآنية على عدم الترادف كان أولى^(٥)، ولو كانت الألفاظ داخلة في معنى كليٍّ واحدٍ، إلا أنه معنى عامٌ صالحٌ لنسب متفاوتة من المعاني.

قال الزركشي: (فعلى المفسر مراعاة الاستعمالات، والقطعُ بعدم الترادف ما أمكن؛ فإن للتركيب معنى غير معنى الإفراد؛ ولهذا منع كثير من الأصوليين وقوع أحد المترادفين موقع الآخر في التركيب، وإن اتفقوا على جوازه في الإفراد)^(٦).

(١) هو محمد بن زياد الهاشمي، المعروف بابن الأعرابي، أبو عبد الله الكوفي الأحول، راوية، ناسب، علامة باللغة، له تصانيف كثيرة منها: أسماء الخيل وفرسانها، وتاريخ القبائل، والتواتر، مات سنة ٢٣١ هـ، له ترجمة في: وفيات الأعيان ٤ / ٣٠٦، سير أعلام النبلاء ١٠ / ٦٨٨.

(٢) ينظر: المزهر في علوم اللغة ١ / ٣١٤.

(٣) بجمع الفتاوى ١٣ / ٣٤١.

(٤) ينظر أقوال العلماء في هذه المسألة: الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم ٣٩، ١٦٣.

(٥) ينظر: الكليات ٤٨٥، الإتقان ٢ / ١٥٤، التفسير والمفسرون ١ / ٢٦٠.

(٦) البرهان ٤ / ٧٨.

ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:

ـ قوله تعالى: ﴿وَكَانُوا مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيْوَنَ كَثِيرٌ فَمَا وَهْنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٦].

فالوَهَنْ يُعرَفُ عند أهل اللغة بالضعف، مما يدل على اشتراكهما في أصل المعنى.
قال ابن فارس: (وَهَنْ: الواو والهاء والتون: كلمتان تدل إحداهما على ضَعْف،
والأخرى على زمان^(١)).

وقال أيضًا: (ضعف: الصاد والعين والفاء أصلان متبادران، يدل أحدهما على خلاف القُوَّة، ويدل الآخر على أن يزداد الشيء مثله)^(٢).

وعند التدقيق في الفروق بحد العسكري^(٣) يقول: (الفرق بين الوهن والضعف: أن الضعف ضد القوة، وهو من فعل الله تعالى، كما أن القوة من فعل الله، تقول: خلقه الله ضعيفاً، أو خلقه قوياً، وفي القرآن: ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٢٨]، والوَهَنْ: هو أن يفعل الإنسان فعل الضعيف، تقول: وهن في الأمر يهُنُّ وَهُنَّ وهو واهن إذا أخذ فيه أحد الضعيف، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ﴾ [آل عمران: ١٣٩]، أي: لا تفعلو أفعال الضعفاء وأنتم أقوىاء على ما تطلبونه بتذليل الله إياكم^(٤)).

ـ قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا﴾

[طه: ١١٢].

(١) معجم مقاييس اللغة / ٦ / ١٤٩.

(٢) المرجع السابق / ٣، ٣٦٢، وينظر: لسان العرب / ٩، ٢٠٣، ٤٥٣ / ١٣.

(٣) هو الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري، أبو هلال، الأديب اللغوي، من مصنفاته: التلخيص في اللغة، وجمهرة الأمثال، والمحث على طلب العلم، والفرق في اللغة، وكتاب الصناعتين، والمحاسن في تفسير القرآن، مات بعد سنة ٣٩٥ هـ، له ترجمة في: وفيات الأعيان / ١ / ٥٥، معجم البلدان / ٤ / ١٢٣.

(٤) الفروق في اللغة / ١٨٢.

فالظلم والهضم يجتمعان في معنى النقص، وعُرِّفَ الهضم بالظلم.

كما قال ابن فارس: (والمتهضم: الظالم)^(١).

وقال ابن منظور: (المتهضم والمضيّم جميعاً المظلوم)^(٢).

ولكن عند التأمل والتدقيق نجد من ذكر فروقاً بينهما.

كما قال الطبرى: (﴿فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا﴾) يقول: فلا يخاف من الله أن يظلمه، فيحمل عليه سيئات غيره، فيعاقبه عليها (﴿وَلَا هَضْمًا﴾) يقول: لا يخاف أن يهضم حسناته، فينقشه ثوابها، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل)^(٣).

وقال ابن الجوزي: (وفرق بعض المفسرين بين الظلم والهضم، فقال: الظلم: منع الحق كله، والهضم: منع البعض، وإن كان ظلماً أيضاً)^(٤).

وعلى هذا يكون الظلم أعم من الهضم؛ لأنه في منع الحق كله أو بعضه، وكل هضم ظلم، وليس كل ظلم هضماً، والله تعالى أعلم.

وقوله تعالى: (﴿الَّذِي أَحَلَنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمْسُنَا فِيهَا نَصْبٌ وَلَا يَمْسُنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾) [فاطر: ٣٥].

فمع تقارب النصب واللغوب في المعنى إلا أنه لما اجتمعا أفادا معنى لا يؤديانه منفردين.

قال ابن منظور: (النصب: النصب الإعياء من العناء)، وقال أيضاً: (لغب: اللغوّ التّعب والإعياء)^(٥).

وقال السيوطي: (إإن [النَّصْب] كـ [اللَّغَب] وزناً ومعنى)^(٦).

(١) معجم مقاييس اللغة / ٦ / ٥٥.

(٢) لسان العرب / ١٢ / ٦١٣.

(٣) تفسير الطبرى / ١٨، ٣٧٩، وينظر: تفسير البغوى / ٥ / ٢٩٦.

(٤) زاد المسير / ٤ / ٣٢٤، وينظر: الفروق في اللغة . ٤٠٧.

(٥) لسان العرب / ١ / ٧٥٨، وكذا / ١ / ٧٤٢.

(٦) الإتقان / ٢ / ١٥٤.

وعند البحث نجد من فَرَقَ بين اللفظين بفرقٍ دقيق، كالزمخشري حيث يقول: (فإن قلت: ما الفرق بين النصب واللغوب؟).

قلتُ: النصب: التعب والمشقة التي تصيب المتتصب للأمر المزاول له، أما اللغوب: فما يلحقه من الفتور بسبب النصب، فالنصب نفس المشقة والكلفة، واللغوب: نتيجته وما يحدث من الكلال والفترة^(١).

- قوله تعالى: ﴿لَا تُبْقِي وَلَا تَذْرُ﴾ [المدثر: ٢٨].

ظاهر اللفظين الترادف.

قال القرطبي: (وكرر اللفظ تأكيداً)^(٢).

وإن كانا متقاربين إلا أنه باجتماعهما حصل معنى لا يحصل بانفراد كل لفظ عن الآخر.

فذكر العلماء الفرق الدقيق الذي به اكتمل المعنى.

قال الطبرى: (﴿لَا تُبْقِي﴾ من فيها حياً، ﴿وَلَا تَذْرُ﴾ من فيها ميتاً، ولكنها تحرّقُهم كلّما جُدّد خلقُهم، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل)^(٣).

وقال الماوردي: (﴿لَا تُبْقِي وَلَا تَذْرُ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: لا تبقي من فيها حياً، ولا تذر ميتاً، قاله مجاهد.

الثاني: لا تبقي أحداً من أهلها أن تتناوله، ولا تذره من العذاب، حكاه ابن عيسى، ويحتمل وجهاً ثالثاً: لا تبقيه صحيحاً، ولا تذره مستريحاً^(٤).

(١) الكشاف / ٣ / ٦٢٤.

(٢) تفسير القرطبي / ١٩ / ٧٧.

(٣) تفسير الطبرى / ٢٤ / ٢٧.

(٤) النكت والعيون / ٤ / ٣٥٠، وينظر: الحرر الوجيز / ٦، الدر المصنون / ١٠ / ٥٤٥.

ومن الأمثلة:

- لفظ [الصوف] و[العهن].

فالصوف معروفٌ وهو شعر الغنم.

قال ابن فارس: (صوف: الصاد والواو والفاء أصلٌ واحدٌ صحيحٌ، وهو الصُّوف المعروف، والباب كله يرجع إليه)^(١).

وكذلك العهن، فقد فسر بالصوف في المعاجم والتفاسير، فهما بمعنى واحدٍ أصلٍ واحدٍ، ولكن بينهما معنى زائد.

قال ابن فارس: (العِهن: الصُّوف المصبُوغُ)^(٢).

وقال ابن منظور: (العِهنُ الصُّوفُ المصبُوغُ الْأَلْوَانَ، ومنه قوله تعالى: ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ﴾ [القارعة: ٥])^(٣).

وقال الطبرى: (وقوله: ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ﴾ [القارعة: ٥] يقول تعالى ذكره: ويوم تكون الجبال كالصوف المنفوش؛ والعِهن: هو الألوان من الصوف، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل)^(٤).

ولم يرد لفظ [الصوف] إلا في موضع واحدٍ من القرآن، وهو:

- قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنَكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾ [النحل: ٨٠].

وهذا السياق امتنان من الله تعالى على عباده بهذه النعم.

أما لفظ [العهن] فقد ورد في موضعين من القرآن، وهما:

(١) معجم مقاييس اللغة / ٣ / ٣٢٢.

(٢) المراجع السابق / ٤ / ١٧٧.

(٣) لسان العرب / ١٣ / ٢٩٧.

(٤) تفسير الطبرى / ٢٤ / ٥٧٤.

- قوله تعالى: «وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ» [المعارج: ٩].

- قوله تعالى: «وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ» [القارعة: ٥].

فالعهن في كلا الموضعين وارد في سياق تشبيه الجبال الراسيات بالصوف المنفوش يوم القيمة.

وفي اختيار اللفظ هنا فرقٌ دقيقٌ أشار إليه بعض العلماء وإن اشتراكاً في المعنى الأصلي. فعند تأمل تعريف [العهن]؛ نجد فيه الزيادةُ على تعريف [الصوف] بكونه مصبوغاً ملوناً، و اختيار لفظ [العهن] دون لفظ [الصوف] أدقُّ في التشبيه؛ لأن الجبال مُكونةٌ من تربة ذات ألوان مختلفة ملونة؛ كما قال تعالى: «وَمِنَ الْجِبَالِ جُدُّدٌ بِيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٍ» [فاطر: ٢٧].

قال الفراء: (وقوله عز وجل : «كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ» [القارعة: ٥]، لأن ألوانها -أي الجبال - مختلفة، كألوان العهن) ^(١).

وقال الراغب: (العهن: الصوف المصبوغ، قال تعالى: «كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ» [القارعة: ٥]، وتخسيص العهن لما فيه من اللون) ^(٢).
وإلى مثل هذا أشار القرطبي ^(٣).

إن هذه العادة -استعمالُ لفظينِ بمعنىٍ واحدٍ- مهمةٌ جداً لفهم كتاب الله وحسن تدبره، وقد أفردها العلماء بالتأليف، وذكروا المؤيدين والمعارضين، وكما أشرت فليس هذا موضع التفصيل.

ولكن أذكر ما توصلت إليه بعد بحث هذه المسألة:

١ - أن لفظ الترادف عند العلماء يطلق على نوعين:

(١) معاني القرآن / ٣ / ٢٨٧.

(٢) مفردات ألفاظ القرآن / ٥٩٢.

(٣) تفسير القرطبي / ١٨ / ٢٨٥.

الأول: الترافق الكلبي.

والثاني: الترافق الجزئي، فلا بد من الاستفصال عند الإطلاق.

إذا قيل: متراافقان، فغالباً ما يراد الاشتراك في المعنى الأصلي، ولو افترقا في المعانى الثانوية، وهذا موجود في اللغة والقرآن.

وعليه؛ فالقول باستعمال لفظين بمعنى واحد هو من هذا الباب^(١).

وبسبب الاصطلاح الأول؛ منع البعض وجود لفظين بمعنى واحدٍ في اللغة والقرآن.

- ٢- منْ منَعَ وجود الترافق:

- فلا يشمل عنده ما إذا كان اللفظان في لغتين؛ لأن هذا لا نزاع في جوازه، مثل: نهر ونهر، بسطة وبصطة، فهما لغتان بمعنى واحد^(٢)، وعلى هذا فالترافق الكلبي: نادر إن لم ينعدم في لغة واحدة.

- ولا يلزمه القول باختلاف اللفظين؛ بل المراد منْ منَعَ الترافق: أن في كل لفظ منها معنىًّا ليس في الآخر.

قال ابن فارس: (وليسنا نقول: إن اللفظين مختلفتان، وإنما نقول: إن في كل واحدة منها معنىًّا ليس في الأخرى)^(٣).

- في عطف المترافقين على بعض تقويةُ المعنى، وتوكيده، وتمامه.

قال الكفوبي: (والملاخص في هذا: أن يعتقد أن مجموع المترافقين يحصل معنى لا يوجد عند انفرادهما؛ فإن التركيب يحدث معنى زائداً، وإذا كانت كثرة الحروف تفيد زيادة المعنى فكذلك كثرة الألفاظ)^(٤).

(١) ينظر: المعجم الوسيط ٣٣٩، قالوا: ترافق الكلمتين أن تكونا بمعنى واحد، وكذلك ترافق الكلمات (مولد).

(٢) ينظر: الفروق في اللغة للعسكري ١٢، معجم مقاييس اللغة ١ / ٢٥٢، مفردات ألفاظ القرآن ٨٢٥، لسان العرب ٢٦١ / ٧.

(٣) الصاحبي في فقه اللغة ٦٠.

(٤) الكليات ٤٨٦، وينظر: الإتقان ٢ / ١٥٤.

٤ - أهمية مراعاة السياق الذي وردت فيه الألفاظ المترادفة، لأن وجود اللفظ في سياق معين هو الذي يُحدد المعنى الزائد فيه.

قال الزركشي: (قاعدة في الفاظ يُظن بها الترافق وليس منه، ولهذا وزعَت بحسب المقامات، فلا يقوم مرادفها فيما استعمل فيها مقام الآخر)^(١)، والله تعالى أعلم.

(١) البرهان ٤ / ٧٨.

الباب الثاني

عادات القرآن في الحذف والإضمار والإيجاز وضدتها

وفيه فصلان:

- الفصل الأول: عادات القرآن في الحذف والذكر.
- الفصل الثاني: عادات القرآن في الإضمار والإظهار والإيجاز والإطناب.

الفصل الأول

عادات القرآن في الحذف والذكر

و فيه خمسة مباحث:

- المبحث الأول: حذف المبتدأ أو الخبر.
- المبحث الثاني: حذف الفعل أو المفعول به.
- المبحث الثالث: حذف الصفة أو الموصوف.
- المبحث الرابع: حذف المضاف أو المضاف إليه.
- المبحث الخامس: حذف جواب الشرط والقسم.

تمهيد:

الأصل في كلام الله تعالى عدم الحذف، وكذلك الكلام العربي، وعليه: فَكُلُّمَا أُمِكِن حمل الكلام على عدم الحذف أو قلته فهو الأولى.

وكمَا سبق فمن عادات القرآن حذفُ الحرف لفائدةٍ أعلى من ذكره، وكذلك عادته حذف اللفظ –الذي يقتضيه معنى النص– لفائدة أكبرٍ من ذكره.

وأمثلة الحذف في القرآن كثيرةٌ كما سيأتي في المباحث التالية، فقد يحذف من الأول لدلالة الآخر، وقد يحذف من الآخر لدلالة الأول، وقد يحذف من الأول والآخر معاً؛ لأن في كل منها ما يدل على المذوف من سياق الآيات، وقد ذكر ابن هشام أكثر من ثلاثة نواعاً من أنواع الحذف في اللسان العربي، واستشهد على كثیر منها بأمثلة قرآنية^(۱).

ولا شك أن الأهم عند تطبيق هذه العادة على الآيات القرآنية: العلمُ بأن الحذف إنما جاء على نهج العرب في كلامها، فبلغ به القرآن أعلى أنواع البلاغة والفصاحة.

قال الجرجاني في باب الحذف: (هو بابُ دقِيقُ المِسْلِكِ، لطِيفُ الْمَأْخِذِ، عَجِيبُ الْأَمْرِ، شبيه بالسحر، فإِنَّكَ ترى به ترك الذِّكْر أَفْصَحَ من الذِّكْر، والصمت عن الإِفَادَةِ أَزِيدَ لِلإِفَادَةِ، وتجدُكَ أَنْطَقَ مَا تكونُ إِذَا لمْ تُنْطِقْ، وأَتَمَّ مَا تكونُ بِيَانًا إِذَا لمْ تُبَيِّنْ)^(۲).

(۱) ينظر: معنى الليبب .۸۱۱

(۲) دلائل الإعجاز .۱۲۱

المبحث الأول

حذف المبتدأ أو الخبر

وفيه مطلبان:

- المطلب الأول: حذف المبتدأ.
- المطلب الثاني: حذف الخبر.

المطلب الأول:

حذف المبتدأ

يجوز حذف المبتدأ كُلّما دل عليه دليل، ولم يؤد إلى الالتباس في المعنى؛ بل هو أسلوب عربيٌّ فصيح، وفي هذا الحذف إيجاز، وهو من مقاصد البلاغة^(١).

قال ابن مالك:

وَحَذَفَ مَا يُعْلَمُ جَائزٌ، كَمَا
تَقُولُ زِيدٌ، بَعْدَ مَنْ عَنَّدَ كَمَا؟
فَرِيدٌ اسْتَغْنَىَ عَنْهُ إِذْ عُرِفَ^(٢)
وَفِي جَوَابِ كَيْفِ زِيدٌ؟ قَلْ: دَنْفٌ

وعند تأمل كتاب الله تعالى نجد أمثلة حذف المبتدأ كثيرة، ومنها:
ـ قوله تعالى: ﴿لَا يَغْرِنَّكَ تَقْلُبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْلَّاْدِ﴾ (١٩٦) مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ
جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ [آل عمران: ١٩٧].

أي: كسبهم وربحهم متاعٌ قليل^(٣).
ومثل هذا كلٌّ موضع جاء فيه الخبر مصدرًا نائبًا عن فعله.

ـ قوله تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَيُنَعَّمَا هِيَ﴾ [البقرة: ٢٧١].
أي: فنعم الصدقات هي^(٤).

ومثل هذا كل موضع جاء فيه الخبر مخصوصاً بالمدح أو الذم، بعد نعم وبئس مؤخراً
عنهم^(٥).

(١) ينظر: الصاحبي في فقه اللغة ٥٢، المزهر في علوم اللغة ١ / ٢٦١.

(٢) ألفية ابن مالك ١٨.

(٣) ينظر: الهدایة إلى بلوغ النهاية ٢ / ١٢٠٦.

(٤) ينظر: تفسير ابن كثير ١ / ٧٠١.

(٥) ينظر: ضياء السالك إلى أوضح المسالك ١ / ١٩٨.

ومن الأمثلة:

حذف المبتدأ بعد القول.

- كما قال تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ ﴾ [النساء: ٨١].

والتقدير: أمرنا طاعة^(١).

- قوله تعالى: ﴿ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ ﴾ [يوسف: ٤٤].

والتقدير: هي أضغاث^(٢).

- قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴾ [الذاريات: ٢٩].

والتقدير: أنا عجوز^(٣).

- قوله سبحانه: ﴿ قَالُوا لَا تَخْفِ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ ﴾ [ص: ٢٢].

أي: نحن خصمان^(٤).

- قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَأَزْدْجَرٌ ﴾ [القمر: ٩].

والتقدير: هو مجانون^(٥).

ومن الأمثلة:

حذف المبتدأ بعد فاء الجزاء.

- كما قال تعالى عن اليتامي: ﴿ وَإِنْ تُخَالِطُهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٠].

قال ابن الجوزي: (أي: فهم إخوانكم)^(٦).

(١) ينظر: الهدایة إلى بلوغ النهاية / ٢، ١٣٩٦، البحر الحبیط / ٣١٧.

(٢) ينظر: البحر الحبیط / ٥، ٣١١، الجدول في إعراب القرآن / ١٢ / ٤٤٠.

(٣) ينظر: التحریر والتنویر / ٢٦ / ٣٦١.

(٤) ينظر: التبیان في إعراب القرآن / ٢ / ١٠٩٨.

(٥) ينظر: البحر الحبیط / ٨ / ١٧٤.

(٦) زاد المسیر / ١ / ٢١٥.

- قوله تعالى: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نَنْسِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٢].

والتقدير: فهو لأنفسكم.

- قوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾ [فصلت: ٤٦].

قال العكيري^(١): (﴿فَلِنَفْسِهِ﴾) هو خير مبتدأ محدود، أي: فهو لنفسه^(٢).

وقال ابن كثير: (قوله: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نَنْسِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٢]، كقوله: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾ [فصلت: ٤٦]، ونظائرها في القرآن كثيرة)^(٣).

- قوله تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الإسراء: ٧].

والتقدير: فالإساءة لها^(٤)، وغرض الحذف في كل ذلك الاختصار.

ومن الأمثلة:

حذف المبتدأ إذا كان الخبر صفة له في المعنى.

قال ابن عاشور: (وحذف المسند إليه في هذا المقام استعمال شائع عند العرب، إذا ذكروا موصوفاً بأوصاف أو أخبار جعلوه كأنه قد عُرف للسامع)^(٥).

- كقوله تعالى: ﴿صُمُّ بُكْمُ عُمُّي فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ [البقرة: ١٨].

صم: خير لمبتدأ محدود، وهو ضمير يعود إلى ما قبله، والتقدير: هم صم.

- قوله تعالى: ﴿عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ [الرعد: ٩].

(١) هو عبدالله بن الحسين بن عبد الله أبو البقاء العكيري التحوي الخبلي، جمع فتواناً من العلم، له من المصنفات: التبيان في إعراب القرآن، إعراب الحديث، مات سنة ٦١٦هـ، له ترجمة في: طبقات الداودري ١ / ٢٣١، شذرات الذهب ٥ / ٦٧.

(٢) التبيان في إعراب القرآن ٢ / ١١٢٨.

(٣) تفسير ابن كثير ١ / ٧٠٤.

(٤) ينظر: البحر المحيط ٦ / ١٠، الجدول في إعراب القرآن ١٥ / ١٣.

(٥) التحرير والتنوير ١ / ٣١٣.

عَالَمُ: خبر لمبتدأ ممحض وتقدير: هو عالم^(١).

- قوله تعالى: «بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»

[البقرة: ١١٧].

فارتفاع بديع على أنه خبر مبتدأ ممحض، أي: هو بديع^(٢).

ومن الأمثلة:

حذف المبتدأ بعد بل.

- كما قال تعالى: «وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادُ مُكْرَمُونَ» [الأنبياء: ٢٦].

عباد: خبر لمبتدأ ممحض وتقدير: هم عباد.

قال مكي: (أي : بل هم عباد مكرمون)^(٣).

- قوله تعالى: «وَلَا تَقُولُوا لَمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ» [البقرة: ١٥٤].

قال الزمخشري: (حُذف المبتدأ في قوله [أحياءٌ]، المعنى: هم أحياء لدلالة الكلام عليهما)^(٤).

ومن الأمثلة:

حذف المبتدأ في جواب السؤال والاستفهام.

قال ابن هشام: (يكثُر حذف المبتدأ في جواب الاستفهام)^(٥).

- كما قال تعالى: «لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ» [غافر: ١٦].

(١) ينظر: التبيان في إعراب القرآن / ٢ / ٧٥٣.

(٢) ينظر: البحر المحيط / ٤ / ١٩٧.

(٣) ينظر: المداية إلى بلوغ النهاية / ٧ / ٤٧٤٦، البرهان / ٣ / ١٣٥.

(٤) الكشاف / ١ / ٤٦٧، وينظر: الدر المصنون / ٢ / ١٨٤.

(٥) معنى الليب ٨٢٢.

والتقدير: الملك لله الواحد، فحذف المبتدأ من الجواب، إذ المعنى لا ملك إلا الله^(١).
وقال تعالى: ﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٨٤) سَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [المؤمنون: ٨٤-٨٥].

فالتقدير: سيقولون الأرضُ ومن فيها لله، ليطابق الجواب السؤال.

قال العكري: (وهو مطابق للفظ والمعنى)^(٢).

وقال تعالى: ﴿قُلْ أَفَأَنْبَئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمُ النَّارِ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [الحج: ٧٢].

أي: هي النار^(٣).

وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيهِ﴾ (١٠) نَارٌ حَامِيَةٌ﴾ [القارعة: ١١-١٠].

نَارٌ: خبر لمبتدأ محنوف في جواب السؤال، والتقدير: هي نار^(٤).

وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ﴾ (٥) نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةُ﴾ [الممزة: ٦-٥].

نَارُ اللَّهِ: خبر لمبتدأ محنوف في جواب السؤال، أي: هي نار الله^(٥).

وبعد تأمل هذه الموضع من حذف المبتدأ في كتاب الله تعالى؛ ألتَّمِس بعض الحِكْمَةِ واللطائف من هذا الحذف، ومنها:

- أنه إذا عُرِفَ المعنى بأسلوب أقل، فالاختصار من مطالب الفُصَحَاءِ،

والقرآن ضَرَبَ المثل الأعلى لهذا الأسلوب؛ ففيه تحصيل المعنى الكثير باللفظ

القليل، كما هي عادة القرآن.

(١) ينظر: البرهان / ٤ / ٤٨.

(٢) التبيان في إعراب القرآن / ٢ / ٩٥٩.

(٣) ينظر: تفسير الطبرى / ١٨ / ٦٨٤، زاد المسير / ٤ / ٣٩٨.

(٤) ينظر: المداية إلى بلوغ النهاية / ١٢ / ٨٤١٤.

(٥) ينظر: الدر المصنون / ١١ / ١٠٧.

- إذا وُجِدَ ما يدل على المبتدأ المذوق فلا حاجة لذكره، حفاظاً على وقت القارئ، ولئلا يُشغل بغير المهم، وما يدل عليه: كثرة الاستعمال، أو علّم المخاطب به، ونحو ذلك.

- إذا كان السياق لا يحتمل غير المذوق، فلا يصلح للتقدير إلا هو، كما في الإخبار عن صفات الله تعالى.

قال سبحانه: ﴿عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ﴾ [الرعد: ٩].
فقوله: [عالم] خبر لمبتدأ مذوق^(١)، لا يصلح وضع هذه الصفة إلا لله، فالذي سوَّغ الحذف كونه من مواضع العلم بالمحذوف^(٢).

إن المبتدأ ركن من أركان الجملة لا تقوم إلا به، والذي جوَّز حذفه عند أهل اللغة، وجود دليل عليه حالٍ أو مقالي، وموقع المذوق في القرآن أملح على النفس من ذكره.
قال الجرجاني^(٣) بعد الإشارة إلى عدد من الأمثلة في حذف المبتدأ، وأن في الحذف أنساً وملاحةً تذهب إذا رُمِّتَ التَّكَلُّمُ به: (وإذ قد عَرَفْتَ هذه الجملة من حال الحذف في المبتدأ، فاعلم أن ذلك سبيله في كل شيء، فما من اسم أو فعلٍ تجده قد حُذِفَ، ثم أصيَّ به موضعه، وحُذِفَ في الحال يُنْبَغِي أن يُحذَفَ فيها، إلَّا وانت تجده حذفه هناك أحسن من ذكره، وتري إضماره في النفس أولى وآنس من النطق به)^(٤).

(١) ينظر: التبيان في إعراب القرآن / ٢ / ٧٥٣.

(٢) ينظر: التحرير والتنوير / ١ / ٣١٣، ٣١٣ / ١٨، ١١٧.

(٣) هو عبد القاهر بن عبد الرحمن أبو بكر الجرجاني النحوي البلاغي، الشافعي الأشعري، من مصنفاته: كتاب المغني في شرح الإيضاح، وإعجاز القرآن، ودلائل الإعجاز، وأسرار البلاغة في علم المعاني، وصنف التفسير، مات سنة ٤٧١ هـ - وقيل: ٤٧٤ هـ، له ترجمة في: العبر في خبر من غير / ٣ / ٢٧٩، طبقات الأدنى وهي ١٣٣.

(٤) دلائل الإعجاز / ١٢٦، ١٢٧.

المطلب الثاني:

حذف الخبر

من عادات القرآن حذف الخبر، والغالب أن الحذف في القرآن وكلام العرب لوجود ما يدل على المذوق، وعند تأمل كتاب الله تعالى نجد أمثلة حذف الخبر كثيرة، وآثارها في المعنى والأسلوب كبيرة، وهذا من بлагة القرآن وإعجازه.

ومعرفة مواضع الحذف في القرآن جزء من تدبره، كما أن فيها جمع الشواهد التحوية من كتاب الله، والاستدلال بها لقواعد العربية والتأصيل لها.

ومن أمثلة حذف الخبر:

إذا كان المبتدأ بعد لولا، والخبر كون عام^(١).

- كما في قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَابٌ حَكِيمٌ﴾

[النور: ١٠].

قال العكيري: ﴿فَضْلُ اللَّهِ﴾ مبتدأ، والخبر مذوق تقديره: لو لا فضل الله حاضر، ولزم حذف الخبر لقيام العلم به، وطول الكلام بحواب لولا^(٢).

- وقوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِيَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمَيْنَ﴾ [البقرة: ٢٥١].

فقوله: ﴿دَفْعٌ﴾ مبتدأ مرفوع، والخبر مذوق وجوباً تقديره: موجود^(٣).

(١) يعني: الدلالة على وجود أو كون عام، فيقدر: يعني كائن أو موجود، أو مستقر أو حاصل.

(٢) التبيان في إعراب القرآن / ١ / ٧٢.

(٣) ينظر: الجدول في إعراب القرآن / ٣ / ١٤.

- قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا نِعْمَةٌ رَّبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ﴾ [الصفات: ٥٧].

قال مكي: (والخبر مذوف، و﴿لَكُنْتُ﴾ جواب لولا تقديره: ولولا نعمة رب تداركتني أو استنقذتني ونحوه لكنت معك في النار)^(١).
فإن كان الخبر دالاً على كون خاص^(٢)، وجب ذكره إن لم يدل عليه دليل.

ومن الأمثلة:

حذف الخبر إذا كان المبتدأ نصاً في القسم.

- كما في قوله تعالى: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الحجر: ٧٢].

قال مكي: (رفع ﴿لَعَمْرُ﴾ على الابتداء، والخبر مذوف)^(٣).
والمعنى: لعمرك قسمي، ولعمرك ما أقسم به، وحذف الخبر؛ لأن في الكلام دليلاً عليه^(٤).

ومن الأمثلة:

حذف الخبر إذا وقع بعد المبتدأ واوًّ هي نص في المعية.

- كقوله تعالى: ﴿فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ﴾ (١٦١) [الصفات: ١٦١] .

قال الزمخشري: (يجوز أن تكون الواو بمعنى: مع، مثلها في قولهم: كلُّ رجل وضيّعه، وأنَّ كلَّ رجل وضيّعه؛ فكما حاز السكوت على: كلَّ رجل وضيّعه؛ حاز أن يسكت

(١) مشكل إعراب القرآن / ٢ / ٦١٤.

(٢) كالمشي والركوب والقعود والأكل والشرب ونحوها، كقول: لولا العدو سالمنا ما سلم، فإن دل عليه دليل حاز حذفه وذكره، نحو: لولا مساعدوه لفشل، أو لولا مساعدوه قدموا له العون لفشل، ينظر: ضياء المسالك إلى أوضاع المسالك / ١ / ٢٠١.

(٣) المداية إلى بلوغ النهاية / ٦ / ٣٩١٤.

(٤) ينظر: زاد المسير / ٤ / ٦٩، تفسير القرطبي / ١٠ / ٤٠.

على قوله: ﴿فَإِنْكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ﴾، لأن قوله: ﴿وَمَا تَعْبُدُونَ﴾، ساد مسد الخبر، لأن معناه: فإنكم مع ما تعبدون^(١).

ومن الأمثلة:

حذف الخبر إذا كان المبتدأ مصدرًا، وبعده حال سدت مسد الخبر^(٢).

- كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ﴾ [النساء: ١٧١].

كلمته: مبتدأ، وألقاها: حال سدت مسد الخبر، والعامل فيها معنى: كلمته؛ لأن معنى الكلمة أنه مكون بها من غير أب^(٣)، وهو مثل قولهم: ضرب زيداً قائماً. فهذه المواقع مما يُحذف فيه الخبر عند العرب.

كما قال ابن مالك:

حَتَّمْ وَفِي نَصِّ يَمِينِ ذَا اسْتَقْرِيرِ
كَمِثْلٍ (كُلُّ صَانِعٍ وَمَا صَنَعَ)
عَنِ الذِّي خَبَرَهُ قَدْ أَضْمَرَهُ
تَبَيَّنَ الْحَقَّ مَنْوَطًا بِالْحِكْمَةِ^(٤)

وَبَعْدَ لَوْلَا غَالِبًا حَذْفُ الْخَبَرِ
وَبَعْدَ وَاوِ عَيْنَتْ مَفْهُومَ مَعِ
وَقْبَلَ حَالَ لَا يَكُونُ خَبَرًا
كَضَّرَبَ الْعَبْدَ مُسِيَّاً وَأَتَمَ

ولا يمكن حصر مواقع جواز حذف الخبر^(٥)؛ لأنه كلما دلَّ على حذف الخبر دليل جاز حذفه.

(١) الكشاف / ٤ / ٦٧، وينظر: تفسير الرازبي / ٢٦، ٣٦٥، البحر المحيط / ٧ / ٣٦٢.

(٢) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك / ١ / ٢٢٣.

(٣) ينظر: التبيان في إعراب القرآن / ١ / ٤١٢، المحرر الوجيز / ٢ / ١٦٣.

(٤) ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل / ١ / ١٩٤.

(٥) دراسات لأسلوب القرآن الكريم / ٨ / ٢٥٦.

ومن الأمثلة:

إذا عُطفت جملة اسمية على جملة أخرى خبرها غير مذوف.

- كما في قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفُرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ القَتْلِ﴾ [البقرة: ٢١٧].

ففي هذه الآية أخبار مذوفة لوجود دليل عليها.

قال الرازى: (وأما قوله: ﴿وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ فهو مرفوع بالابتداء، وكذا قوله: ﴿وَكُفُرٌ بِهِ﴾ والخبر مذوف؛ لدلالة ما تقدم عليه، والتقدير: قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله كبير، وكفر به كبير)^(١).

- وقوله تعالى: ﴿مَثُلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُقْتُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ أَكُلُّهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عَقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوا وَعَقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ﴾ [الرعد: ٣٥].
فالخبر مذوف في قوله: ﴿أَكُلُّهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا﴾ أي: وظلها دائم.^(٢)

- وقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئْسَنَ مِنَ الْمَحِيصِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبَتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةً أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنْ﴾ [الطلاق: ٤].
فقوله: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنْ﴾.

قال أبو حيان: (قدروا خبره جملة من جنس خبر الأول، أي: عدنهن ثلاثة أشهر، والأولى أن يقدر: مثل أولئك، أو كذلك، فيكون المقدر مفردا)^(٣).

(١) تفسير الرازى / ١٨٧٩.

(٢) ينظر: المداية إلى بلوغ النهاية / ٥، الكشاف / ٢، ٣٧٤٧، ٥٠١، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك / ٣ / ٢٢٣.

(٣) البحر الحيط: ٨ / ٢٨٠.

ومن الأمثلة:

حذف الخبر إذا كان في مقابلة المبتدأ.

- كما قال تعالى: ﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا اللَّهَ شُرَكَاءَ﴾

[الرعد: ٣٣].

فقوله: ﴿أَفَمَنْ﴾ موصولة مبتدأ، والخبر محذوف تقديره: كمن ليس كذلك^(١).

- وقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي

من يشاء﴾ [فاطر: ٨].

والتقدير: كمن هداه الله^(٢).

- وقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ مُوسَى

إِمَامًا وَرَحْمَةً﴾ [هود: ١٧].

حذف هنا المعادل الذي دخلت عليه الهمزة.

قال أبو حيان: (وحذف المعادل الذي دخلت عليه الهمزة، والتقدير: كمن يريد الحياة الدنيا، وكثيراً ما حذف في القرآن)^(٣).

- وقوله تعالى: ﴿أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتُ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَاتِلًا يَخْذُلُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ

رَبِّهِ﴾ [الزمر: ٩].

والتقدير: كمن ليس كذلك.

(١) ينظر: تفسير البيضاوي ٣ / ٣٣١، البرهان ١ / ٤٦.

(٢) ينظر: الهدایة إلى بلوغ النهاية ٩ / ٥٩٥٥.

(٣) البحر الخيط ٥ / ٢١١.

قال العكري: (و حذف الخبر لدلالة قوله تعالى: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ﴾^(١)).

- وحذف في قوله تعالى: ﴿أَفَمِنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٢٢].
وتقديره: كالقاسي قلبه الذي هو في ظلمة^(٢).

- وكذا في قوله تعالى: ﴿أَفَمِنْ حَقًّا عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَإِنَّتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ﴾ [الزمر: ١٩].

قال العكري: (﴿أَفَمِن﴾): مُبتدأ، والخبر محفوظ، تقديره: كمن بجا^(٣).
وبعد تأمل هذه الموضع من حذف الخبر في كتاب الله تعالى؛ نجد حِكْمَاً ولطائف من
هذا الحذف، ومنها:

- أنه إذا دل دليل على الخبر استغني عن ذكره للاختصار مع كمال المعنى.
- يحسُّن حذف الخبر إذا كان في مقابلة المبتدأ لوجود الدلالة عليه، مع جمال

التعبير.

- من أدلة حذف الخبر أنه ذُكر في مواضع أخرى من كتاب الله.
كما في قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ﴾ [النحل: ١٧].

وقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهَا أُنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى﴾ [الرعد: ١٩].

(١) التبيان في إعراب القرآن / ٢ / ١١٠٩.

(٢) ينظر: البحر المحيط: ٥ / ٣٨٤.

(٣) التبيان في إعراب القرآن / ٢ / ١١١٠.

وقوله جل وعلا: ﴿أَوَمْنَ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثْلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾ [الأنعام: ١٢٢].

وقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيْنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ﴾

[محمد: ١٤].

إثبات الخبر في هذه الآيات دليل على الحذف في الموضع الأخرى.

- أن الحذف الذي في محله بلاغة تؤدي إلى جمال السياق ومتعة القارئ.
- أن التعليل للحذف بكثرة الاستعمال، وعلم المخاطب بالمحذوف مما أهم المسوغات لبلاغة هذا الأسلوب وحسن استعماله.

وفي موضع كثيرة احتمال حذف المبتدأ أو الخبر في جملة واحدة.

ومن ذلك:

إذا جاء الحذف بعد الفاء.

- كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَ﴾

[البقرة: ١٨٤].

فيجوز كون التقدير على حذف الخبر: فعليه عدة.

ويجوز أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف تقديره: فالواجب عدة.

قال ابن عطية: (وقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ﴾) مرفوع على خبر الابتداء، تقديره: فالحكم أو فالواجب عدة، ويصح أن يرتفع على ابتداء، والخبر بعده، والتقدير: فعدة أمثل له، ويصح: فعليه عدة^(١).

(١) المحرر الوجيز ١ / ٢٣٨

- قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ الْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾

[البقرة: ١٧٨].

ارتفاع: اتباع، على أنه خبر مبتدأ محدود، أي: فالأمر، أو الحكم، أو الواجب^(١)، ويجوز أن يكون مبتدأً محدوداً الخبر تقديره: فعل الولي اتباع القاتل بالدية^(٢).

ومن الأمثلة:

إذا كان الحذف بعد اسم الإشارة فيجوز التقدير على حذف المبتدأ أو الخبر.

- قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوَقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيْنُصْرَنَّهُ اللَّهُ﴾

[الحج: ٦٠].

يجوز التقدير: الأمر ذلك^(٣)، أو التقدير: ذلك الأمر^(٤).

- قوله جل وعلا: ﴿هَذَا وَإِنَّ لِلظَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ﴾ [ص: ٥٥].

يجوز التقدير: الأمر هذا، ويجوز: هذا للمؤمنين^(٥).

قال الزركشي في دليل الحذف: (ويدل على هذا المعنى: دخول الواو بعد قوله ذلك وهذا لأن ما بعد الواو يكون معطوفاً على ما قبله بها وإن كان مضمراً)^(٦).

ومن الأمثلة:

إذا كان صدر الجملة مصدرًا مرفوعاً.

(١) ينظر: الكشاف ١ / ٢٤٨، البحر الوجيز ١ / ٢٣٣.

(٢) ينظر: البحر الحيط ٢ / ١٦.

(٣) ينظر: التبيان في إعراب القرآن ٢ / ٩٤٦.

(٤) ينظر: تفسير القرطبي ١٢ / ٩٠.

(٥) ينظر: تفسير البيضاوي ٥ / ٥١، البحر الحيط ٧ / ٣٨٨.

(٦) البرهان ٤ / ٣١٥.

- كقوله تعالى: ﴿فَصَبِّرْ جَمِيلٌ﴾ [يوسف: ١٨].

يجوز التقدير: فأمرني صبر جميل، أو فصبر جميل أمثل من غيره^(١).

- وقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةً مَعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [النور: ٥٣].

فيجوز التقدير: طاعة أولى، ويجوز: المطلوب طاعة^(٢).

قال ابن جزي: (طاعة معروفة: مبتدأ، وخبره مذدوب، أي: طاعة معروفة أمثل وأولى بكم، أو خبر مبتدأ مذدوب، أي: المطلوب منكم طاعة معروفة لا يشك فيها)^(٣).

وقد اجتمع حذف المبتدأ والخبر في آية واحدة هي قوله تعالى: ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ [الذاريات: ٢٥].

سلام: مبتدأ والخبر مذدوب، أي: سلام عليكم^(٤)، وقوم: خبر لمبتدأ مذدوب، تقديره: أنتم قوم^(٥).

والأمثلة في هذا الباب كثيرة^(٦).

وفي الحذف اختصار العبارة، وتبعاً عن الحشو، وهذا من كمال الفصاحة والبلاغة لكتاب الله العظيم، ومن أسرار تأثيره على القارئ والمستمع.

كما أن في مواضع احتمال حذف المبتدأ أو الخبر تكثير المعاني مع إيجاز المباني، والله تعالى أعلم.

(١) ينظر: تفسير الطبراني / ١٥، ٥٨٤، المحرر الوجيز / ٣، البرهان / ٣، ١٤٢.

(٢) ينظر: الكشاف / ٣، ٢٥٥.

(٣) التسهيل / ٢، ٢٦٩.

(٤) ينظر: المحرر الوجيز / ٣، ٢٠٢، التبيان في إعراب القرآن / ٢، ٧٠٥.

(٥) ينظر: البحر الخيط / ٨، ١٣٧.

(٦) ينظر للاستزادة: البرهان / ٣، ١٤٣-١٣٥، دراسات لأسلوب القرآن / ٨، ٢٥٦.

المبحث الثاني

حذف الفعل أو المفعول به

وفيه مطلبان:

- المطلب الأول: حذف الفعل.
- المطلب الثاني: حذف المفعول به.

المطلب الأول:

حذف الفعل

من عادة القرآن حذف الفعل في مواضع كثيرة، حتى صار الإضمار بمثابة الإظهار في جلها، وإذا دل على الحذف دليل لفظاً أو معنى جاء الاكتفاء بما يدل على المعنى.

ومن الموضع التي يُحذف فيها الفعل:

إذا كان الفعل مفسراً بما بعد الفاعل، ويكثر بعد: إذا، وإن.

- كقول الله تعالى: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوَرَتْ﴾ [التكوير: ١].

التقدير: إذا كورت الشمس.

قال السمين: (في ارتفاع الشمس وجهان، أصحهما: أنها مرفوعة بفعل مقدر مبني للمفعول، حُذف وفسره ما بعده^(١)).

- قوله جل وعلا: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَتْ﴾ [الانشقاق: ١]، بدليل قوله تعالى: ﴿فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرَدَةً كَالْدَهَانِ﴾ [الرَّحْمَن: ٣٧].

- قوله تعالى: ﴿فَقَالُوا أَبْشِرَا مِنَا وَاحِدًا نَتَبِعُهُ﴾ [القرآن: ٢٤].

فقوله: بشراً، نصب بإضمار فعل يدل عليه قوله: ﴿نَتَبِعُهُ﴾^(٢).

قال الزمخشري: ﴿أَبْشِرَا مِنَا وَاحِدًا نَتَبِعُهُ﴾ نصب بفعل مضمر يفسره ﴿نَتَبِعُهُ﴾.

وقرئ: ﴿أَبْشَرُ مِنَا وَاحِدٌ﴾ على الابتداء^(٣)، وتبعه: خبره، والأول أوجه للاستفهام^(٤).

(١) الدر المصنون ١٠ / ٦٩٩.

(٢) المحرر الوجيز ٥ / ١٩٨، التبيان في إعراب القرآن ٢ / ١١٩٤.

(٣) من قراءة أبي السمال، ينظر: المحتسب ٢ / ٢٩٧.

(٤) الكشاف ٤ / ٤٣٧.

- قوله سبحانه: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَلُوا فَأَصْبِلُوهَا بَيْنَهُمَا﴾ [الحجرات: ٩].

قوله: ﴿طَائِفَتَانِ﴾ ارتفع بفعل تقديره: اقتل، دل عليه الظاهر.

قال العكري: ﴿طَائِفَتَانِ﴾: فاعل فعل مذوف^(١).

- وكذا قوله جل وعلا: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ

الله﴾ [التوبه: ٦].

فقوله: أحد، فاعل لفعل مضمر يدل عليه الظاهر، أي: وإن استجارك أحد^(٢).

قال الزمخشري: (مرتفع بفعل الشرط مضمراً يفسره الظاهر، تقديره: وإن استجارك أحد استجارك ولا يرتفع بالابتداء، لأنّ [إنّ] من عوامل الفعل لا تدخل على غيره)^(٣).

ومن الأمثلة:

حذف الفعل إذا كان جواباً لسؤال.

- كما في قوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ

وَالْقَمَرَ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ فَإِنِّي يُؤْفِكُونَ﴾ [العنكبوت: ٦١].

والتقدير: ليقولن خلقهن الله.

- قوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيِي بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا

لِيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٣].

التقدير: ليقولن أنزله الله^(٤).

(١) التبيان في إعراب القرآن / ٢ / ١١٧١.

(٢) ينظر: تفسير السعدي / ٢ / ٧٩.

(٣) الكشاف / ٢ / ٢٣٦.

(٤) ينظر: البرهان / ٣ / ٢٠٠.

فيقدر في كل سؤالٍ ما يناسبه في الجواب.

يدل على هذا التقدير إظهاره في بعض الموضع من القرآن.

كما قال تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ

الْعَلِيمُ﴾ [الزُّخرف: ٩].

وفي ذكر الفعل في هذا الموضع فوائد منها:

١- التوكيد.

٢- عدم النص في الجواب، فيحتمل الابتداء والاستئناف، ويحتمل الجواب.

قال أبو حيان: (كرر الفعل في الجواب في قوله: ﴿خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ مبالغة في التوكيد، وفي غير ما سؤال اقتصرت على ذكر اسم الله، إذ هو العلم الجامع للصفات العلا، وجاء الجواب مطابقاً للسؤال من حيث المعنى، لا من حيث اللفظ، لأنَّ من: مبتدأ، فلو طابق في اللفظ، كان بالاسم مبتدأ، ولم يكن بالفعل) ^(١).

٣- احتمال كون الجواب من لازم قولهم، لإلزام الحجة عليهم.

قال البيضاوي: (﴿خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ لعله لازم مقولهم، أو ما دل عليه إجمالاً أقيمت مقامه تقريراً لإلزام الحجة عليهم، فكأنهم قالوا: الله، كما حُكِي عنهم في مواضع آخر، وهو الذي من صفتة ما سَرَدَ من الصفات) ^(٢).

وليس ذلك بلازم، قال أبو حيان: (والظاهر أنَّ ﴿خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ نفس المُحْكَي من كلامهم، ولا يدل كونهم ذكرموا في مكان خلقهم الله، أن لا يقولوا في سؤال آخر: ﴿خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾) ^(٣)، والله تعالى أعلم.

٤- فيه دليلٌ على أن المذوق في مثل هذا السياق فعل.

(١) البحر المحيط / ٨.

(٢) تفسير البيضاوي / ٥ / ١٤٠.

(٣) البحر المحيط / ٨.

قال السمين: (وفيها دليل على أن الجلالة الكريمة من قوله: ﴿وَلَئِنْ سَأَلُوكُمْ مَنْ خَلَقُوكُمْ؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ مرفوعة بالفاعلية لا بالابتداء؛ للتصریح بالفعل في نظيرتها، وهذا الجواب مطابق للسؤال من حيث المعنى^(١).

ومن الأمثلة:

حذف الفعل إذا دل عليه العقل.

- كما في قوله تعالى: ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ﴾ (١٠) فَتَحَنَّا﴿ [القمر: ١٠]. والتقدير: فنصرناه ففتحنا أبواب السماء؛ لأن ما ظهر من الكلام يدل على المخدوف.

- وقوله تعالى: ﴿فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوْتَوْا ثُمَّ أَحْيَاهُم﴾ [البقرة: ٢٤٣]. والتقدير: فماتوا ثم أحيائهم، لأنه لا يصح عطف الماضي على فعل الأمر^(٢). قال العكاري: (معطوف على فعل مخدوف، تقديره: فماتوا ثم أحيائهم)^(٣).

- وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلِيَصُمِّمُهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّهُ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]. أي: فأفطر فعدة من أيام آخر^(٤)، وهذا أمر واضح على القول الصحيح^(٥).

- وقوله تعالى: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْ مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالْطَّوِيدِ الْعَظِيمِ﴾ [الشعراء: ٦٣]، أي: فضربه فانفلق^(٦)، دل على ذلك العقل والسياق.

(١) الدر المصنون / ٩ / ٥٧٥.

(٢) ينظر: البرهان / ٣ / ٢٠٤.

(٣) التبيان في إعراب القرآن / ١ / ١٩٣.

(٤) ينظر: البحر المحيط / ٢ / ٦.

(٥) خلافاً لأهل الظاهر الذين أوجبوا الفطر على المسافر أخذنا بالظاهر، ينظر: المخلوي / ٦ / ٢٤٣.

(٦) ينظر: النكت والعيون / ٤ / ١٧٤، تفسير ابن كثير / ١ / ٢٦٠.

ومن الأمثلة:

حذف القول وهو كثير لدلالة السياق عليه.

- كقول الله تعالى: ﴿يَوْمَ تَبَيَّنُ وُجُوهٌ وَتَسْوُدُ وُجُوهٌ فَآمَّا الَّذِينَ اسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٦].

أي: فيقال لهم أكفرتم؛ لأن [أما] لا بد لها في الخبر منفاء^(١)، ولكن بإضمار القول تُضمِّر الفاء معه.

قال أبو حيان: (والتقدير: فيقال لهم: أكفرتم؟ كما حذف القول في مواضع كثيرة).^(٢).

وقال ابن عطية: (وقوله تعالى: ﴿أَكَفَرْتُمْ﴾ تقرير وتوبیخ متعلق بمذکوف، تقديره: فيقال لهم: أكفرتم؟ وفي هذا المذکوف هو جواب أما، وهذا هو فحوى الخطاب، وهو أن يكون في الكلام شيء مقدر لا يستغني المعنى عنه).^(٣).

- قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُولَئِاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقْرَبُونَا إِلَى اللَّهِ رُلْفَى﴾ [الرُّمَى: ٣].

أي: يقولون ما نعبدهم ليقربونا إلى الله.

قال ابن جزي: (﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقْرَبُونَا إِلَى اللَّهِ رُلْفَى﴾ هذه الجملة في مواضع معمول قول مذکوف).^(٤).

- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَخَذْنَا مِيشَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَادْكُرُوا مَا فِيهِ لَعْلَكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ٦٣].

(١) الصاحبي في فقه اللغة ١٧٨.

(٢) البحر الحيط ٢٦ / ٣.

(٣) المحرر الوجيز ٥١٠ / ١.

(٤) التسهيل ٤٦٠ / ٢.

أي: وقلنا خذوا^(١).

قال الطبرى: (العرب من شائها — إذا عرفت مكان الكلمة ولم تشک أن سامعها يعرف، بما أظهرت من منطقها، ما حذفت - حذف ما كفى منه الظاهر من منطقها، ولا سيما! إن كانت تلك الكلمة التي حُذفت، قوله أو تأويل قوله)^(٢).

إلى غير ذلك من الأمثلة في حذف الفعل، ومن فوائد هذا الحذف:

-أن في حذف الفعل كما مرّ في بعض الموضع: الإخبار عنه مرتين دون تكرار له، كما قال تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ [الانفطار: ١]، فالمعنى: انفطرت السماء انفطرت.

-أن الاختصار في محله أفضل من الإطالة، وجود دليل على الفعل المذوق يعني عن ذكره، وتحصيل المعنى الكثير في اللفظ القليل من عادات القرآن.

-يُستدل على حذف الفعل بذكره في موضع آخر، كما قال تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَإِنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٦]، وذكر في قوله سبحانه: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقُهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ [الزّخرف: ٩].

-أن في الحذف فوائد لا يؤديها الذكر، ومن ذلك: النص على المراد، ومطابقته باللفظ عند الجواب على السؤال، وكذلك الحصر.

قال الزركشي: (وأما المعنى فلا شك أنه مختلف، فإنه إذا قيل: من جاء؟ فقلت: جاء زيد، احتمل أن يكون جواباً، وأن يكون كلاماً مبتدأ، ولو قلت: زيد، كان نصاً في أنه جواب، وفي العموم الذي دلت عليه من، وكأنك قلت: الذي جاء زيد، فيفيد الحصر، وهاتان الفائدتان إنما حصلتا من الحذف)^(٣).

(١) ينظر: البرهان / ٣ / ١٩٦.

(٢) تفسير الطبرى / ١ / ١٤٠.

(٣) البرهان / ٤ / ٤٨.

-أن الأكثر حذف الفعل في جواب السؤال، وعلى هذا فيبحث عند ذكر الفعل عن سرّ في كل موضع.

ومن ذلك مثلاً: قوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ [يس: ٧٨] جاء الجواب بذكر الفعل: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ [يس: ٧٩]، ولعله -والله أعلم- للتأكيد على ما أنكروه من البعث^(١).

-أن الاشتغال بذكر المخدوف يُفضي إلى تفويت المهم، وهذه هي فائدة باب التحذير والإغراء، وقد اجتمعا في قوله تعالى: ﴿فَقَالَ لُّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقِيَاهَا﴾ [الشمس: ١٣]، فقوله: ناقة الله تحذير، والتقدير: ذروا، وسقياها إغراء، والتقدير: الزموا^(٢)، فحذف الفعلين اعتناء بالأهم، والله تعالى أعلم.

(١) ينظر: البرهان / ٤٤٨، ٤٩.

(٢) ينظر: الإتقان / ٢١٢٣.

المطلب الثاني:

حذف المفعول به

من عادات القرآن حذف المفعول، وهو كثير في القرآن، والأصل لجواز الحذف أمن اللبس الذي يؤكّد عليه في كل باب من أبواب الحذف.

قال ابن مالك:

وَحَذَفَ مَا يُعْلَمُ جَائِزٌ^(١) ، ..

فعادة القرآن حذف المفعول إذا كان الغرض من السياق الفعل لا المفعول.

ومن الأمثلة على ذلك:

ـ قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ أَمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا حَطَبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرَّعَاءُ وَأَبْوَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴾

[الفصل: ٢٣].

حُذف من هذه الآية خمسة مفاعيل؛ لوضوحها، ولأنها غير مراده، وتقديرها: [يسقون مواشيهما]، [تذودان مواشيهما]، [لا نسقي مواشينا]، [يصدر الرعاء مواشيهما]، [فسقى مواشيهما]، [لها مواشيهما].

ففي الآية إعراض عما ليس بمقصود؛ لأن الغرض أن يعلم أنه كان من الناس سقي، ومن الامرأتين ذود، وأنهما قالتا لا يكون منا سقي حتى يصدر الرعاء، وأنه كان من موسى عليه السلام بعد ذلك السقي، وأما كون المسقي غنماً أو إبلًا أو غير ذلك فخارج عن المقصود، ولا يتربّ عليه عمل^(٢).

(١) ألفية ابن مالك ١٨.

(٢) ينظر: البرهان / ٣ ١٧٧.

-وقوله تعالى: ﴿وَنَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبَصِّرُونَ﴾ [البقرة: ١٧].
لم يذكر مفعول ﴿يُبَصِّرُونَ﴾؛ لأن المقصود نفي الإبصار عنهم لا متعلقه^(١).

-وقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ [الأعراف: ٣١].
حُذف المفعول لأنه لم يُرد الأكلُ من معين، وإنما أراد وقوع هذين الفعلين^(٢).

-وقوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لَمْ تَعْبُدْ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبَصِّرُ﴾ [مريم: ٤٢].
المراد أن إلههم لا يسمع ولا يبصر.

قال أبو حيان: (معمول: ﴿يَسْمَعُ﴾ و﴿يُبَصِّرُ﴾ منسي ولا ينوى، أي: ما ليس به استماع ولا إبصار؛ لأن المقصود نفي هاتين الصفتين، دون تقييد بمحاط^(٣)).

-وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةً﴾ [البقرة: ١١٨].
حُذف هنا مفعول ﴿يَعْلَمُونَ﴾؛ لأن المقصود نفي نسبة العلم إليهم، لا نفي علمهم بشيء مخصوص، فكانه قيل: وقال الذين ليسوا من لهم سجية في العلم لفرط غباوهم^(٤).

ومن الأمثلة:

حذف المفعول إذا أريد بالفعل العموم.

-كما قال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ٩].
حُذف المفعول ليدل —والله أعلم— على العلم العام المشتمل للعمل، بدلالة سياق الآية، حيث أثني فيها على القانت آناء الليل وهو عمل بما علمه، بقوله تعالى: ﴿أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتُ

(١) ينظر: البحر المحيط ١ / ٢١٦.

(٢) ينظر: البرهان ٣ / ١٧٦.

(٣) البحر المحيط ٦ / ١٨٢.

(٤) ينظر: البحر المحيط ١ / ٥٣٦.

أَنَّا لِلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَاتِمًا يَحْذِرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾ [الزمر: ٩].

قال ابن قتيبة: (وقال: «أَمْ مَنْ هُوَ قَاتِمًا أَنَّا لِلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَاتِمًا») [الزمر: ٩]، ولم يذكر ضدّ هذا، لأن في قوله: «قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ» [الزمر: ٩]، دليلاً على ما أراد^(١).

-وقوله تعالى: «إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي الَّذِي يُحِبِّي وَيُمِيتُ» [البقرة: ٢٥٨]. فلم يذكر المفعول ليدل على العموم، ولو ذُكر لنقص المعنى، فالمراد: أن الله تعالى وحده له الإحياء والإماتة^(٢).

-وقوله تعالى: «وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى (٤٣) وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا» [التاج: ٤٤]. حُذف هنا أربعة مفاعيل؛ لأنها مسوقة لبيان قدرة الله فلا حاجة للمفعول، بل المراد العموم.

قال الرازى: «أَضْحَكَ وَأَبْكَى» لا مفعول لهما في هذا الموضع؛ لأنهما مسوقتان لقدرة الله لا لبيان المقدور، فلا حاجة إلى المفعول.
يقول القائل: فلان بيده الأخذ والعطاء، يعطي وينع، ولا يريد منوعاً ومعطى^(٣).
وقال البيضاوى: (لا يقدر على الإمامة والإحياء غيره)^(٤).

(١) تأويل مشكل القرآن، ١٣٦، ١٣٧.

(٢) ينظر: البرهان / ٣، ١٧٦.

(٣) تفسير الرازى / ٢٩، ٢٨٠.

(٤) تفسير البيضاوى / ٥، ٢٦٠.

ومن الأمثلة:

حذف المفعول في رؤوس الآي.

- كما في قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَأَهُ ظُهُورِهِمْ كَأَهْمَمُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٠١].
أي: كأهتم لا يعلمون أنه كتاب الله، أونبي مرسلاً^(١).

- وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: ٢٤٣].

مفعول: ﴿يَشْكُرُونَ﴾ مخدوف، تقديره: نعمه.

- وقوله تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بَنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٢].
فلم يذكر متعلق: ﴿تَعْلَمُونَ﴾.

قال الزمخشري: (ويجوز أن يقدر: وأنتم تعلمون أنه لا يماثل، أو وأنتم تعلمون ما بينه وبينها من التفاوت، أو وأنتم تعلمون أنها لا تفعل مثل أفعاله)^(٢).

- وقوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾ [القصص: ٧١].
لم يذكر المتعلق لإفاده العموم.

(١) ينظر: تفسير البيضاوي ١ / ٣٧٠.

(٢) الكشاف ١ / ١٢٧.

- قوله تعالى: ﴿مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَ﴾ [الضحى: ٣].

فالتقدير: قلاك، ولكن حذف المفعول مراعاة للفاصلة، واختصاراً، وتكريماً، ولظهور المخاطب قبله^(١)، إذ يعلم أن المخاطب ضمير المخاطب، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم.

- قوله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى﴾ [الضحى: ٧].

فحذف الضمير المنصوب، لمراعاة الفاصلة، والاختصار، وإفاده معنى أوسع، فيقدر: هداك وهدى بك.

قال ابن عثيمين: (ولم يأت التعبير -والله أعلم- فهداك؛ ليكون أشمل وأوسع، فهو قد هُدِي عليه الصلاة والسلام، وهَدَى الله به، فهو هاد مهدي عليه الصلاة والسلام، إذا ﴿فَهَدَى﴾ أي: فهداك وهدى بك)^(٢).

ومن الأمثلة:

حذف المفعول إذا كان معلوماً من السياق.

- كما في قوله جل وعلا: ﴿وَادْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشَيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ [آل

عمران: ٤١].

حذف مفعول سبّح للعلم به من سياق الآية، أي: وسبّح ربك.

- قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَحْدُدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَّابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَسَّأَ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتَلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ الْآِلَمِ﴾ [المجادلة: ٤].

(١) ينظر: التبيان في إعراب القرآن / ٢٠٩٢، البرهان / ٣، ١٦٧.

(٢) تفسير جزء عم ٢٣٧.

حُذف مفعول: ﴿يَجِدُ﴾ ومفعول: ﴿يَسْتَطِعُ﴾ للعلم به من سياق الآية، فالمراد: فمن لم يجد الرقبة، ومن لم يستطع الصيام.

-وقوله تعالى: ﴿وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٣٥].
أي: والحافظات فروجهن، والذاكرات الله كثيرة.
قال العكري: (وأغنى المفعول الأول عن الإعادة).^(١)

-وقوله تعالى: ﴿الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾ [آل عمران: ١٧].

حُذفت متعلقات هذه الأوصاف للعلم بها، فالمعنى: الصابرين على تكاليف ربهم والصادقين في أقواهم، والقانتين لربهم، والمنفقين أمواهم في طاعته، والمستغفرين الله لذنبهم في الأسحار.^(٢).

-وقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ [القصص: ٦٢].

مفعولاً ﴿تَزْعُمُونَ﴾ مخدوفان، أحدهما العائد على الموصول، والتقدير: تزعموهم شركاء^(٣)، والمخدوف في حكم المنطوق به؛ فالدلالة عليه من وجهين: اقتضاء الفعل له، واقتضاء الصلة إذا كان العائد^(٤).

(١) التبيان في إعراب القرآن / ٢ / ١٠٥٧.

(٢) ينظر: البحر المحيط / ٢ / ٤١٨.

(٣) ينظر: تفسير البعوي / ٦ / ٢١٧، تفسير البيضاوي / ٤ / ٣٠٠، البحر المحيط / ٧ / ١٢٣.

(٤) ينظر: البرهان / ٣ / ١٦٣.

قال السمين: (فمحذف المفعولان معًا ثقة بدلالة الكلام عليهم)^(١).

- قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٣٥].

أي: فاستغفروه، فالمفعول محذوف لفهم المعنى^(٢).

ومن الأمثلة:

محذف مفعول شاء وأراد.

وإذا حذف بعد [لو] فهو المذكور في جوابها دائمًا^(٣).

- كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٠].

مفعول شاء محذوف، تقديره: ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بسمعهم وأبصارهم.

قال الزمخشري: (ومفعول شاء محذوف؛ لأن الجواب يدل عليه، والمعنى: ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بها، ولقد تکاثر هذا الحذف في شاء وأراد لا يکادون يبرزون المفعول إلا في الشيء المستغرب)^(٤).

- قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٠].

قال أبو حيان: (ومفعول: شاء محذوف؛ لدلالة الجواب عليه، التقدير: ولو شاء الله إعناتكم)^(٥).

(١) الدر المصنون ١١ / ٣٣٣، وينظر: تفسير أبي السعود ٧ / ٢١.

(٢) ينظر: البحر الحيط ٣ / ٦٤.

(٣) ينظر: الإنقاذ ٢ / ١٢٥.

(٤) الكشاف ١ / ١١٩، وينظر: البحر الحيط ١ / ٢٢٦، تفسير أبي السعود ٤ / ١٢٩.

(٥) البحر الحيط ٢ / ١٧٢.

- قوله تعالى: ﴿لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسَلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ [فصلت: ١٤].
مفعول شاء مذوق، أي: لو شاء ربنا إرسال الرسل^(١).

- قوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَاهِرٌ وَلَوْ شَاءَ هَدَى كُمْ أَجْمَعِينَ﴾
[النحل: ٩].
مفعول شاء مذوق؛ لدلالة: هداكم، أي: ولو شاء هدايتكم^(٢).

- قوله جل وعلا: ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ [الزلزال: ١٩].
مفعول شاء مذوق، يدل عليه الشرط؛ لأن من: شرطية، أي: فمن شاء أن يتخذ
سبيلًا اتخذ إلى ربه^(٣).
والأمثلة في كتاب الله تعالى كثيرة جداً^(٤).

قال الزركشي: (والحكمة في كثرة حذف مفعول المشيئة المستلزم لضمون الجواب لا يمكن أن تكون إلا مثيلة الجواب؛ ولذلك كانت الإرادة كالمشيئة في جواز اطراد حذف مفعولها؛ كقوله: ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ [الصف: ٨]، وإنما حذفه لأن في الآية قبلها ما يدل على أنهم أمروا الكذب^(٥)؛ وهو بزعمهم إطفاء نور الله، فلو ذكر أيضاً لكان كالتكرر؛ فحذف وفسر بقوله: ﴿لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ وكان في الحذف تنبية على هذا المعنى الغريب)^(٦).

(١) ينظر: الكشاف ٤/١٩٧.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٥/٤٦٣.

(٣) ينظر: البحر المحيط ٨/٣٥٨.

(٤) ينظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم ٩/١٥٩.

(٥) أمرموا أي: أكثروا، معجم مقاييس اللغة ١/١٣٨.

(٦) البرهان ٣/١٦٨، ١٦٩، وينظر: الإتقان ٢/١٢٥.

ويستثنى من هذه العادة إذا كان مفعول الإرادة عظيماً أو دعا إليه السياق فإنه لا يحذف، ومثاله:

-قول الله تعالى: ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَخِذَ وَلَدًا لَا صُطْفَىٰ إِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [الزمر: ٤].

في الآية رد على الكفار في قولهم: اتخذ الله ولداً بما يطابقه في اللفظ؛ ليكون أبلغ في الرد، ولو حذفه فقال: [لو أراد الله لاصطفى] لم يظهر المعنى المراد؛ لأن الاصطفاء قد لا يكون بمعنى التبني، ولو قال: لو أراد الله لاتخذ ولداً لم يكن فيه ما في إظهاره من تعظيم جرم قائله^(١).

-قوله تعالى: ﴿لَوْ أَرْدَنَا أَنْ نَتَخِذَ هُوَ لَا تَخِذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ [الأبياء: ١٧].
فذكر المفعول هنا لعود الضمير عليه، فلو حذف لم يكن للضمير ما يعود عليه^(٢)، وهذا التعليل هو ما رجحه أبو حيان^(٣).

ومتأمل في مواضع الحذف للمفعول به في القرآن يجد إعجازاً عظيماً، ومتعددة تقوده إلى جمالية اللغة وأساليبها.

ومن الحِكم في حذف المفعول به:

- أن المفعول به ليس عمدة في الكلام، ولذلك ساغ حذفه عند أمن اللبس.

قال ابن مالك:

وَحَذَفَ فَضْلَةً أَجْزِيَ لَمْ يَضِرِ^(٤)

(١) ينظر: الكشاف ١/١١٩، البرهان ٣/١٧٠.

(٢) ينظر: البرهان ٣/١٧١.

(٣) البحر الخيط ١/٢٢٦، وقال البعض: سبب الذكر غرابة مفعول الإرادة، ينظر: البرهان ٣/١٧١.

(٤) ألفية ابن مالك ٢٩.

- أن حَذْف المفعول يُفيد التعميم مع الاختصار، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُ
إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [يونس: ٢٥].

لم يُذكر في هذه الآية مفعول يدعوه؛ لإفادته العموم.

قال الزركشي: (أي: كل أحد؛ لأن الدعوة عامة، والهدایة خاصة).^(١)

ويكثر هذا التعميم في رؤوس الآي كما سبقت الإشارة إلى ذلك.

- إذا كان المراد إثبات المعنى الذي دل عليه الفعل دون المتعلق، فلا يحتاج إلى ذكر المفعول؛ لأنه غير مقصود، أو لا يتربّع عليه عمل، ومنه قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرُبُوا﴾

[الأعراف: ٣١].

- أن في حذف المفعول به إثمار الاختصار عند قيام القرينة، وعدم التكرار.
كسيق ما يدل على المفعول، ومنه قوله تعالى: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أَمْ
الْكِتَابِ﴾ [الرعد: ٣٩]، أي: ويثبت ما يشاء.

وكذا رعاية الفوائل عند وضوح المعنى، ومنه قوله تعالى: ﴿سَيَذَّكَرُ مَنْ يَخْشَى﴾
[الأعلى: ١٠]، أي: يخشى الله.

- ومن فوائد حذف المفعول: البيان بعد الإبهام، كما في مفعول المشيئة والإرادة، لتمام المعنى، ووضوحيه، والبيان بعد الإبهام أوقع في النفس، والله تعالى أعلم.

(١) البرهان ١٦٥ / ٣، وينظر: تفسير أبي السعود ٤ / ١٣٧، تفسير السعدي ٣٦٢.

المبحث الثالث

حذف الصفة أو الموصوف

وفيه مطلبان:

- المطلب الأول: حذف الصفة.
- المطلب الثاني: حذف الموصوف.

المطلب الأول:

حذف الصفة

الصفة: هي التابع الذي يكمل متبعه؛ بدلاته على معنىٌ فيه، أو فيما يتعلق به^(١). وقد حُذفت الصفة في القرآن لما قام الدليل عليها.

قال ابن مالك:

وَمَا مِنَ الْمَنْعُوتِ وَالنَّعْتِ عُقِلْ^(٢) يَجُوزُ حَذْفُهُ وَفِي النَّعْتِ يَقِلْ^(٣)

وهذه قاعدة معروفة تقدمت في حذف المبتدأ، وحذف ما يعلم جائز، وهي في الحقيقة ضابط من ضوابط النحو، والمراد هنا: أن الذي عُلم من المنعوت والنعت يجوز حذفه^(٤). قال الطبرى: (كل كلام نُطق به -مفهوم به معنى ما أريد- ففيه الكفاية من غيره)^(٥).

وقال الزركشى في حذف الصفة: (وأكثر ما يرد للتخييم والتعظيم في النكرات، وكأن التكير حينئذ عَلِم عليه، كقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبَطَتْ أَعْمَاهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرُزْنَا﴾ [الكهف: ١٠٥]، أي: وزناً نافعاً^(٦)).

فَتُحَذَّفُ الصفة في القرآن إذا دلَّ عليها دليل من سياق الآية.

ومن الأمثلة على ذلك:

- قوله تعالى: ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ [الكهف: ٧٩].

(١) ينظر: التعريفات ١٣٣، الكليات ١٥١٥، ١٥١٥، ضياء السالك ٣ / ١٢٩، وتسمى: النعت، والوصف.

(٢) ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل ٢ / ١٧٧، بيت (٥١٩).

(٣) ينظر: تأويل مشكل القرآن ١٤٥، ١٤٦، شرح ابن عقيل على الألفية ٢ / ١٧٧.

(٤) تفسير الطبرى ٢ / ١٦٠.

(٥) البرهان ٣ / ١٥٥.

أي: سفينة صالحة، وهذا التقدير يتضمنه السياق اللغطي؛ لأن عموم قوله: «وَكَانَ وَرَاءُهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا» يقتضي أخذ الملك للمعيبة والصحيحة معاً^(١)؛ فلا فائدة في حرق السفينة، فتقدير الصفة أيضاً للغاية من خرقها، فالحضر أراد أن يعيثها لجعلها غير صالحة في نظر الملك، ولم يرد إخراجها عن كونها سفينة، فعلم من السياق أن هناك حذفاً.

وقد قرئ في غير المتواتر: (وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا)^(٢).

وفيها دليل على الصفة المذوقة.

قال الطبرى: (لأن وراءهم ملكاً يأخذ كل سفينة غصباً؟ قيل: إن معنى ذلك، أنه يأخذ كل سفينة صحيحة غصباً، ويدع منها كل معيبة، لا أنه كان يأخذ صاححها وغير صاححها، فإن قال: وما الدليل على أن ذلك كذلك؟ قيل: قوله: «فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيهَا» [الكهف: ٧٩] فأبان بذلك أنه إنما عاها لأن المعيبة منها لا يعرض لها، فاكتفى بذلك من أن يقال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صحيحة غصباً، على أن ذلك في بعض القراءات كذلك)^(٣).

-وقوله تعالى: «الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ» [قرיש: ٤].

أي: جوع شديد، وخوف عظيم^(٤)، وفي هذا كمال نعمة الله عليهم؛ والآية في سياق الامتنان عليهم.

(١) ينظر: دفع إيهام الاضطراب . ١٤٥

(٢) ينظر: تفسير الطبرى ١٨ / ٨٤، معانى القرآن للنحاس ٤ / ٢٧٧، النشر ١ / ١٤، الإتقان ١ / ١٦٧.

(٣) تفسير الطبرى ١٨ / ٨٤.

(٤) ينظر: البرهان ٣ / ١٥٥.

– قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقْيِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رَبِّكُمْ﴾ [المائدة: ٦٨].

أي: لستم على شيءٍ نافعٍ^(١).

قال ابن عطية: ﴿لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ﴾، أي: على شيءٍ مستقيمٍ^(٢).

وقال البقاعي: ﴿لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ﴾، أي: سارٌ، أو يعتد به من دنيا ولا آخرة^(٣).

– قوله تعالى: ﴿مُتَكَبِّئُونَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ﴾ [ص: ٥١].

أي: وشرابٌ كثيرٌ؛ بدليل ما قبله.

قال الرازبي: (والتقدير: بفاكهه كثيرة، وشراب كثير)^(٤).

– قوله تعالى: ﴿وَمَا نُرِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أَخْتَهَا﴾ [الزُّخْرُف: ٤٨]، أي: أكبر من أختها السابقة^(٥).

قال ابن حزم: (فالمراد: أكبر من أختها المتقدمة عليها)^(٦).

وقوله أختها: أي التي مثلها.

قال الزمخشري: (وهذه صفةٌ كل واحدة منها؛ فكان المعنى على أنها أكبر من بقية الآيات على سبيل التفصيل والاستقراء، واحدةً بعد واحدة)^(٧).

(١) ينظر: معنى الليب .٥٩٠، الجدول في إعراب القرآن .٩٤ / ٢٥.

(٢) المحرر الوجيز .٢٥٥ / ٢.

(٣) نظم الدرر .٥٠٧ / ٢.

(٤) تفسير الرازبي .١٩١ / ٢٦.

(٥) ينظر: معنى الليب .٥٩٠.

(٦) التسهيل .٢٢ / ٣.

(٧) الكشاف .٢٥٨ / ٤.

ومن الأمثلة:

حذف الصفة إذا دل عليها العرف أو العقل^(١).

- كما في قوله تعالى: ﴿قَالُوا إِنَّا جِئْنَا بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا﴾ [البقرة: ٧١].

أي: الحق الواضح، وإلا كان مفهومه كفرًا^(٢)؛ لأنه يدل على أنهم اعتقدوا فيما تقدم من الأوامر أنها ما كانت حقًا، وليس كذلك بل المراد: الآن اتضحت حقيقة ما أمرنا على تقدير الصفة فلا يكون كفرًا^(٣).

- وقوله جل وعلا: ﴿قَالَ يَا نُوحٌ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ [هود: ٤٦].
والمراد: ليس من أهلك الناجين^(٤)، فحُذف الوصف لكونه معروفاً ضمناً، فهو ابنه من النسب حيث نادى فقال: ﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ﴾ [هود: ٤٥].

وعن ابن عباس رضي الله عنهمما قال: (ما بعثت امرأة نبي قط وقوله: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ يقول: إنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجحهم معك)^(٥).

قال السمرقندى: (إنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجحهم)^(٦).

- وقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنْدًا﴾ [الكهف: ١٠٥]، أي: وزناً نافعاً^(٧).

(١) ينظر: البرهان ٣ / ١٥٦.

(٢) ينظر: معنى اللبيب ٥٩١.

(٣) ينظر: الباب في علوم الكتاب ٢ / ١٧٣.

(٤) ينظر: التسهيل لعلوم الترتيل ١ / ٤٩٩، البرهان ٣ / ١٥٦.

(٥) أخرجه الطبرى ١٥ / ٣٤٣، وينظر: الدر المنشور ٨ / ٧٧.

(٦) تفسير السمرقندى ٢ / ١٥٣.

(٧) ينظر: البرهان ٣ / ١٥٥، الإتقان ٢ / ١٣٥، روح المعانى ٣٠ / ٢٢٢.

—وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا﴾

[ط: ٧٤].

والذي لا يموت يحيا، والذى لا يحيا يموت، ولكن المعنى: لا يحيا حياة طيبة يعند بها، ولا يموت موتاً مريحاً، فكأن الإحياء للعذاب ليس بحياة معتدّ بها^(١).

—وقوله سبحانه: ﴿الَّذِينَ قَالَ لُهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوْهُمْ فَزَادُهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: ١٧٣].

فالمراد: الناس الذين يعادونكم^(٢); لأنه لا يتصور أن المراد به كل الناس، وإنما هو مخصوص بأتبع الشيطان، بدلالة الإشارة إليه في الآية التالية حيث يقول تعالى: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَحَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٧٥].

—وقوله تعالى: ﴿وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمٌكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾ [الأنعام: ٦٦].
أي: قومك المعاندون^(٣)، فالواقع أن من القوم من صدق به، فلا بد من تقيد القوم المكذبين بصفة معلومة.

وبعد تأمل مواضع حذف الصفة في القرآن تبين لي ما يأتي:

- ١- أن حذف الصفة لا يكون إلا في صفة تقدمها ما يدل عليها، أو تأخر عنها، أو فهم ذلك من دليل خارج عنها.

(١) ينظر: البحر المحيط / ٦ / ٢٤٤.

(٢) ينظر: البرهان / ٣ / ١٥٦.

(٣) ينظر: البحر المحيط / ٦ / ٢٤٤.

٢-أن حَذْفَ الصِّفَةِ وإِقَامَةِ الْمُوصَفِ مَقَامَهَا أَقْلَىً اسْتِعْمَالًاً مِنْ حَذْفِ الْمُوصَفِ وَإِقَامَةِ الصِّفَةِ مَقَامَهُ؛ لَأَنَّ الصِّفَةَ إِذَا حُذِفتْ لَا تُعْلَمُ إِلَّا بِدَلِيلٍ بِخَلْفِ حَذْفِ الْمُوصَفِ فَإِنَّهُ يُعْرَفُ بِمَحْرَدِ الصِّفَةِ.

٣-أن الصِّفَةَ تُحَذَّفُ لِلتَّفْخِيمِ وَالْتَّعْظِيمِ، وَالْمَدْحُ وَالثَّنَاءُ، كَمَا تَقُولُ: كَانَ وَاللهُ رَجُلًا، أَيْ: رَجُلًا فَاضِلًا أوْ كَرِيمًا أوْ شَجَاعًا أوْ نَحْوَهَا مِنَ الصِّفَاتِ، وَتَقُولُ: زَرْتَهُ فَوَجَدْتَهُ إِنْسَانًا، أَيْ: إِنْسَانًا عَظِيمًا أوْ سَمِحًا أوْ مَا أَشْبَهَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا﴾ [النَّسَاءِ: ٧٩]، أَيْ: رَسُولًا كَامِلَ الصِّفَاتِ، وَهَذَا وَاضِحٌ مِنْ دَلَالَةِ الْحَالِ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ خَلَّتِ الصِّفَةُ مِنْ دَلَالَةِ الْلَّفْظِ أَوِ الْحَالِ فَإِنَّ حَذْفَهَا لَا يَجُوزُ.

٤-أن هذا الباب فيه من اللطائف المعنوية ما لا يمكن التعبير عنها بالألفاظ، فتشهدُ أذهان العلماء للبحث والتأمل، ليجدوا الإعجاز بالإيجاز وكمال المعاني، فما أجمل هذه اللغة، وما أحسن أساليبها، وسبحان من أنزل كلامه بلسان عربي مبين.

٥-أن القرآن كلام جامع مانع، يَبْيَنُ اللهُ تَعَالَى في كتابه وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، ولم يذكر صفاتهما، بل يبيّنها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَانًاً شَافِيًّاً كافِيًّاً، قال جل وعلا: ﴿وَأَنَّزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النَّحْلِ: ٤٤]، وهذا شامل لتبيين ألفاظه، وتبيين معانيه^(١).

وَكَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلِيَصُمِّمْهُ﴾ [البَقْرَةِ: ١٨٥].
المراد: فمن شهد منكم الشهر مسلمًا مكلفاً قادرًا مقیماً فليصممه.
كل هذه الصفات لما دل عليها الإجماع والسنّة، جاز حذفها.

قال الزمخشري: (﴿فَلِيَصُمِّمْهُ﴾) وَالمعنى: فمن شهد منكم في الشهر فليصم فيه، يعني:
فمن كان منكم مقیماً حاضراً لوطنه في شهر رمضان فليصم فيه)^(٢).

(١) ينظر: تفسير السعدي ٧٤.

(٢) الكشاف ٤٠٤ / ٢.

فمن بلاغة القرآن: الإيجاز مع الإفهام، والتقت ببلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فاكتمل البيان.

قال الطبرى: (إنَّ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ عَلَىٰ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا لَا يُوَصِّلُ إِلَىٰ عِلْمٍ تَأْوِيلَهُ إِلَّا بِبَيَانِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَلِكَ تَأْوِيلٌ جَمِيعِ مَا فِيهِ: مِنْ وُجُوهِ أَمْرِهِ -وَاجِبَهُ وَنَدْبِهِ وَإِرْشَادِهِ- وَصَنْوُفِ نَهْيِهِ، وَوَظَائِفِ حَقُوقِهِ وَحَدُودِهِ، وَمَبَالِغِ فَرَائِصِهِ..^(١)).

وقال القرطبي: (فبلغة القرآن في أعلى طبقات الإحسان، وأرفع درجات الإيجاز والبيان)^(٢).

(١) تفسير الطبرى / ١ / ٧٤.

(٢) تفسير القرطبي / ١ / ٧٧.

المطلب الثاني:

حذف الموصوف

حذف الموصوف كثير في القرآن، وكذا في لغة العرب؛ لأن الموصوف يُعرف غالباً بذكر الصفة، أما الصفة فإذا حُذفت لم تُعلم إلا بدليل، ولهذا كان حذف الصفة أَفْلَى^(١)، فالمراد منها بيان الموصوف.

قال ابن هشام: (ويجوز بكثرة حذف المنعوت إن عُلم، وكان النعت صالحًا لمباشرة العامل نحو: ﴿أَنِ اعْمَلْ سَابِعَاتٍ﴾ [سباء: ١١])^(٢).
ولا يُحذف الموصوف إلا إذا كانت الصفة خاصة بالموصوف^(٣)؛ حتى يحصل العلم بالموصوف.

وأمثلة حذف الموصوف وإقامة الصفة مكانه كثيرة في القرآن، ومنها:
- قوله تعالى: ﴿وَآتَيْنَا ظُمُودَ النَّاقَةَ مُبِصِّرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا﴾
[الإسراء: ٥٩].

أي: وآتينا ظُمود الناقة آيةً بمصرةً.
فإنه لم يرد أن الناقة كانت بمصرة، ولم تكن عمياً، وإنما أريد آية بمصرة فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه، بدليل آخر الآية: ﴿وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا﴾.

- وقوله تعالى: ﴿وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا﴾ [الإنسان: ١٤].
أي: وجنة دانية^(٤).

(١) ينظر: شرح ابن عقيل / ٢ / ١٧٨.

(٢) أوضح المسالك / ٣ / ١٤٥ يتصرف.

(٣) ينظر: الدر المصنون / ١ / ١٤١، البرهان / ٣ / ١٥٤.

(٤) ينظر: البرهان / ٣ / ١٥٥.

- قوله تعالى: ﴿أَمِنُوا كَمَا أَمِنَ النَّاسُ﴾ [البقرة: ١٣].

فالكاف صفة مخدوف، أي: آمنوا إيماناً مثل إيمان الناس.

- قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَنْؤُمُ كَمَا أَمِنَ السُّفَهَاءُ﴾ [البقرة: ١٣].

أي: أنؤمن إيماناً كإيمان السفهاء^(١).

قال العكبري: ﴿كَمَا أَمِنَ النَّاسُ﴾، الكاف في موضع نصب صفة مصدر مخدوف؛
أي: إيماناً مثل إيمان الناس، ومثله: ﴿قَالُوا أَنْؤُمُ كَمَا أَمِنَ السُّفَهَاءُ﴾^(٢).

فحذف الموصوف فيها وأقيمت الكاف التي هي صفتة مقامه.
وعلى هذا أكثر ما جاء في القرآن من قوله: كما^(٣).

- قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا هَوْلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ﴾ [التتصص: ٦٣].

قال الزمخشري: ([كما] الكاف صفة مصدر مخدوف، تقديره: أغويتهم، فغروا غياً
مثل ما غويينا)^(٤).
ومثله قال الرازبي^(٥).

- قوله تعالى: ﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلُ
الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ [البقرة: ١٠٨].

(١) إعراب القرآن للنحاس ١ / ١٩٠.

(٢) التبيان في إعراب القرآن ١ / ٣٠، ينظر: تفسير النسفي ١ / ١٩.

(٣) ينظر: إعراب القرآن المنسوب للزجاج ١ / ١٥٧.

(٤) الكشاف ٣ / ٤٣٠.

(٥) تفسير الرازبي ٢٥ / ٧.

قال النحاس: (﴿كَمَا سُئِلَ مُوسَى﴾) الكاف في موضع نصب نعت لمصدر، أي: سؤالاً كما سئل موسى^(١).
ومثله قال العكري^(٢).

- قوله تعالى: (﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْوَاحِدِ وَدُسُرِ﴾) [القمر: ١٣].
أي: سفينة ذات الواح^(٣).

- قوله سبحانه: (﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ﴾) [الواقعة: ٩٥].
أي: حق العلم اليقين.
قال الفراء: (﴿وَحَبَّ الْحَصِيدِ﴾) [ق: ٩]، والحب هو الحصيد، وهو مما أضيف إلى نفسه، مثل قوله: (﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ﴾) [الواقعة: ٩٥]، ومثله: (﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾) [ق: ١٦]^(٤).

- قوله جل وعلا: (﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَّاً كَانَتْ بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ﴾)
[ق: ٩].
التقدير: حب النبت الحصيد، وهو كل ما يقصد^(٥).

- قوله تعالى: (﴿وَعِنْدُهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عَيْنٌ﴾) [الصفات: ٤٨].
أي: حور قاصرات^(٦).

(١) إعراب القرآن / ١ / ٢٥٥.

(٢) التبيان في إعراب القرآن / ١ / ١٠٤.

(٣) ينظر: البرهان / ٣ / ١٥٥.

(٤) معاني القرآن / ٣ / ٧٦.

(٥) ينظر: تفسير القرطبي / ١٧ / ٦.

(٦) ينظر: معنى الليبب ٥٨٩، البرهان / ٣ / ١٥٥.

- قوله تعالى: ﴿الْخَيْثَاتُ لِلْخَيْثِينَ﴾ [النور: ٢٦].

فيل المراد: النساء الخبيثات للرجال الخبيثين.

قال ابن تيمية: (النساء الخبيثات للرجال الخبيثين، والنساء الطيبات للرجال الطيبين)^(١).

وقال أبو حيان: (والظاهر أن ﴿الْخَيْثَاتُ﴾ وصف للنساء، وكذلك ﴿الطَّيَّبَاتِ﴾)،

أي: النساء الخبيثات للرجال الخبيثين ويرجحه مقابلته بالذكور^(٢).

وقيق: الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول، والطيبات من القول للطيبين من الناس، والطيبون من الناس للطيبات من القول،

وهو قول أكثر المفسرين^(٣)، ورجحه الطبرى^(٤)، والنحاس^(٥).

وعلى كلا القولين فالموصوف محدود والخلاف في تقديره.

- قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَافَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الرَّزْكَاهَ وَذَلِكَ دِينُ القيمة﴾ [البيت: ٥].

أي: دين الملة القيمة^(٦).

- قوله تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ﴾ [سما: ١٣].

أي: العبد الشكور^(٧).

(١) جامع المسائل ٤ / ١٤٢، بمجموع الفتاوى ١٥ / ٣٢٢.

(٢) البحر الحيط ٦ / ٤٠٥، وينظر: التسهيل ٢ / ٢٥٥.

(٣) ينظر: تفسير البغوي ٦ / ٢٨، الكشاف ٣ / ٢٢٩، تفسير القرطبي ١٢ / ٢١١.

(٤) تفسير الطبرى ١٩ / ١٤٤.

(٥) معانى القرآن ٤ / ٥١٥.

(٦) ينظر: معنى الليبى ٥٨٩، البرهان ٣ / ١٥٥.

(٧) ينظر: البرهان ٣ / ١٥٥.

- قوله تعالى: ﴿أَنْ أَعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدْرٌ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [سباء: ١١].

أي: دروعاً سابغاتٍ^(١).

- قوله جل وعلا: ﴿وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ [يوسف: ١٠٩].

على تقدير: ولدار الساعة الآخرة، فتكون الآخرة صفة للساعة المضمرة، وليس الدار مضافاً إلى الآخرة؛ لأن الشيء لا يضاف إلى صفتة^(٢).

قال الزمخشري: (ولدار الساعة، أو الحال الآخرة)^(٣)، ومثله قال الرازى^(٤).

وقال السمين: (قول البصريين وهو أنه من باب حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه، والتقدير: ولدار الساعة الآخرة، أو لدار الحياة الآخرة، يدل عليه: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ [آل عمران: ١٨٥]).

ومن الأمثلة في حذف الموصوف:

- جميع ما جاء في القرآن من قوله تعالى: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [البقرة: ٢٥].

فالتقدير: وعملوا الأعمال الصالحة^(٦).

قال الألوسي: (﴿أَمَنُوا﴾ بما وجب الإيمان به، ﴿وَعَمِلُوا﴾ الأعمال ﴿الصَّالِحَاتِ﴾ على الوجه الذي أمروا به)^(٧).

(١) ينظر: المداية إلى بلوغ النهاية / ٢، ١٥٢٤، معنى الليب ٥٨٩، الإنقان / ٢، ١٣٤.

(٢) ينظر: أوضح المسالك / ٢، ٣٠٣، تفسير النسفي / ١، ٣٢٠.

(٣) الكشاف / ٢، ٤٨٠.

(٤) ينظر: تفسير الرازى / ١٢، ١٦٧.

(٥) الدر المصنون / ٤، ٦٠٠.

(٦) ينظر: المداية إلى بلوغ النهاية / ٥، ٣٧٣٤، تفسير ابن كثير / ٦، ٣٣٢.

(٧) روح المعانى / ٢، ٣٧٩.

- كما أن السينات في قوله تعالى: ﴿وَكَفَرُ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا﴾ [آل عمران: ١٩٣].

- قوله تعالى: ﴿نُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [النساء: ٣١].

أي: الخصال السيئات.

وبعد التأمل في كثرة حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه؛ تبين لي:

١- أن أمثلة حذف الموصوف في القرآن لا حصر لها؛ مما يدل على أن هذا الحذف معلوم من السياق لأهل العربية، فجمع في حذف الموصوف المعلوم: الإيجاز مع قام المعنى، وهذا هو الإيجاز البليغ.

٢- عنابة العلماء بجمع الموضع التي حُذف فيها الموصوف، وإفراد مباحث خاصة بحذف الموصوف.

٣- نقل الإجماع على وجوده في القرآن، وفي هذا تأكيد لأهمية دراسة هذا الأسلوب.
قال مكي -عن إقامة الصفة مقام الموصوف-: (وقد جاء هذا في القرآن بإجماع، قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي﴾ [فصلت: ١٠]، ولم يقل: جِبَالًا رَوَاسِي، وقال: ﴿أَنَّ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ﴾ [سبأ: ١١]، ولم يقل: دُرُوعًا سَابِغَاتٍ^(١)).

٤- أن من أكثر مواضع حذف الموصوف، إذا كان في سياق النداء وإذا كان الموصوف مصدرًا.

فمثال الأول:

- قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ﴾ [الزُّخْرُف: ٤٩].

تقديره: يا أيها الرجل الساحر^(٢).

- وكذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [البقرة: ١٠٤].

تقديره: يا أيها القوم الذين آمنوا.

(١) الهداية إلى بلوغ النهاية / ٣٣١.

(٢) ينظر: البرهان / ٣ / ١٥٥.

ومثال الثاني:

ـ قوله تعالى: ﴿وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا﴾ [الفرقان: ٧١].

تقديره: ومن تاب وعمل عملاً صالحاً.

والدليل عليه قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [الفرقان: ٧٠].

ـ وكذلك قوله تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: ٨٣].

أي: قولًا ذا حُسْنٍ فحُذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه بعد حذف المضاف.

قال العكري: (والضم على تقدير حذف مضاف، أي: قولًا ذا حُسْنٍ)^(١).

وقال أبو حيان: (حُسْنًا نعت لمصدر مذنوّف، أي: قولًا ذا حُسْنٍ)^(٢).

ـ ٥ـ في حذف الموصوف اكتفاء بأحد لفظين بينهما تلازم وارتباط، ليس كيف ما اتفق؛ بل لأن فيه نكتة تقتضي الاقتصار عليه.

ـ ٦ـ من أسباب حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه: ووضوح دلالة الصفة على الموصوف؛ لخصوصيتها به، أو لتعظيمه وتفضيه؛ لما في الحذف من الإبهام، أو العكس من إرادة الإهانة والتحقير بعدم ذكر الموصوف إهمالاً وبجاهلاً، والذي يفسر هذا السياق.

(١) التبيان في إعراب القرآن / ١ / ٨٤.

(٢) البحر المحيط / ١ / ٤٥٤.

المبحث الرابع

حذف المضاف أو المضاف إليه

وفيه مطلبان:

- المطلب الأول: حذف المضاف.
- المطلب الثاني: حذف المضاف إليه.

المطلب الأول:

حذف المضاف

المضاف: اسم يعرب حسب موقعه من الجملة، ولا يكُمل معناه إلا بوجود المضاف إليه، والمضاف يُحذف كثيراً في القرآن ويُقام المضاف إليه مقامه عند وجود قرينة، من باب الإيجاز والاختصار^(١).

قال ابن قتيبة: (باب الحذف والاختصار، من ذلك: أن تَحذفَ المضاف وَتُقْيِمَ المضاف إليه مقامه، وتجعل الفعل له).

كقوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرِيَّةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا﴾ [يوسف: ٨٢]، أي: سل أهلها.

﴿وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفُرِهِم﴾ [البقرة: ٩٣]، أي: حبه^(٢).

وقال ابن جني في حذف المضاف: (وَأَمّا أنا فعندي أَنَّ في القرآن مِثْلُ هذا الموضع نِيَّفَ على الْأَلْفِ موضع، وذلك أنه على حذف المضاف لا غير)^(٣).

وقال في موضع آخر: (وحَذَفَ المضاف في القرآن والشعر وفصيح الكلام في عدد الرمل سعة، وأستغفر الله، وربما حذفت العرب المضاف بعد المضاف مكرراً؛ أنساً بالحال ودلالة على موضوع الكلام، كقوله عز وجل : ﴿فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثْرِ الرَّسُولِ﴾

[طه: ٩٦]، أي: من أثر حافر فرسِ الرسول^(٤).

وقال الزركشي: (حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وهو كثير)^(٥).

(١) ينظر: الكتاب / ٢١١.

(٢) تأويل مشكل القرآن / ١٣٣.

(٣) الخصائص / ١٩٢.

(٤) المحتسب / ١٨٧.

(٥) البرهان / ٣ / ١٤٦.

- كما قال تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُؤْلُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [آل عمران: ١٧٧].

حُذف المضاف وتقديره: ولكن البرُّ من آمن بالله واليوم الآخر^(١).
قال الرازى: (ولكن البرُّ مَنْ آمن بالله؛ فحُذف المضاف، وهو كثير في الكلام)^(٢).

وعند تأمل كتاب الله تعالى نجد حذف المضاف في مواضع من أهمها:
أولاً: إذا ثُبِّت الحكم شرعياً إلى ذات، فإن المضاف ممحوف، لأن التكليف لا يقع
على الذوات وإنما على الأفعال.

ومن الأمثلة على ذلك:

- قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ﴾ [آل عمران: ٢٣].
والمراد: حرم عليكم نكاح أمهاتكم، لدلالة السياق عليه^(٣).
قال أبو حيان: (وليس هذا من المحمل، بل هذا مما حُذف منه المضاف لدلالة المعنى
عليه؛ لأنه إذا قيل: حرم عليك الخمر، إنما يفهم منه شربها، وحرمت عليك الميتة، أي:
أكلها، وهذا من هذا القبيل، فالمعنى: نكاح أمهاتكم، وأنه قد تقدم ما يدل عليه وهو
قوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ أَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاجِحَةً وَمَقْتاً
وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٢٢]^(٤).

والحذف للمضاف هنا أفاد العموم، فيشمل التحرير للنكاح ومقدماته من قول أو
فعل^(٥).

(١) ينظر: الكتاب لسيبوه ١ / ٢١٢.

(٢) تفسير الرازى ٥ / ٣٣.

(٣) ينظر: تفسير الطبرى ٦ / ٣٧٠، تفسير ابن كثير ٢ / ٨٨٤.

(٤) البحر الحيط ٣ / ٢١٨.

(٥) ينظر: الواضح لابن عقيل ٢ / ٤٤٣.

- قوله تعالى: «أَحِلَتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ حِلْيِ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُومٌ» [المائدة: ١]، أي: أحلت لكم منافع بheimة الأنعام.

- ومثله قوله تعالى: «وَأَحِلَتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ» [الحج: ٣٠]. هذه فيها حذف مضارفين، والتقدير: منافع بheimة الأنعام، فالمضاف الأول دل عليه عدم وقوع الخلل على الذوات، والمضاف الثاني دلت عليه آية سورة المائدة: «أَحِلَتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ» [المائدة: ١].^(١)

قال الشنقيطي: (وحذف المضاف كثير في القرآن كقوله: «وَاسْأَلِ الْقَرِيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا» [يوسف: ٨٢]، وقوله: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ» [النساء: ٢٣]، أي: نكاحها، وقوله: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ» [المائدة: ٣]، أي: أكلها، ونحو ذلك).^(٢)

- قوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ» [المائدة: ٣].
أي: أكل الميتة.^(٣)

قال أبو حيان: (وأسند التحرير إلى الميتة، والظاهر أن المذوق هو الأكل؛ لأن التحرير لا يتعلق بالعين).^(٤)

(١) ينظر: ملاك التأويل ١ / ١٥٨.

(٢) أضواء البيان ٣ / ٥٨.

(٣) ينظر: الهدایة إلى بلوغ النهاية ٣ / ١٥٧٨، والخلاف جار في حكم الانتفاع بها، والآية دليل من حرم؛ حملًا لحذف المضاف على العموم في الحكم، ينظر: جموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين ١١ / ٤٠٤، قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ٤ / ٥٤: (وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعائشة، وهو أشهر الروايتين عن أحمد، وإحدى الروايتين عن مالك).

(٤) البحر الحيط ١ / ٦٦٠.

- قوله تعالى: ﴿وَأَنَّعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا﴾ [الأنعام: ١٣٨].

المراد: منافع ظهورها، فيتناول الركوب والتحميل عليها^(١).

ثانياً: حذف المضاف إذا عُلِقَ فيه الطلبُ على ما قد وقع.

- كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ﴾ [المائدة: ١].

- قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [النحل: ٩١].

فالعقد وعهد الله أمرٌ واقعٌ لا يتعلق فيهما نقض ولا وفاء؛ وإنما المراد: الوفاء بضمونها ومقتضاها، وعلى هذا فالتقدير على حذف المضاف: أوفوا بمقتضى العقود والعهود^(٢).

ثالثاً: حذف المضاف إذا عُلِقَ الفعل على ذات لا يمكن إسناده إليها.

- كقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجٌ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾

[الأنبياء: ٩٦].

على تقدير حذف المضاف، أي: سد يأجوج ومأجوج.

قال أبو حيان: (﴿فُتِحَتْ يَأْجُوجُ﴾ على حذف مضاف، أي: سد يأجوج ومأجوج^(٣)).

وقال القرطبي: (وفي الكلام حذف، أي حتى إذا فتح سد يأجوج ومأجوج، مثل:
﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢])^(٤).

(١) ينظر: معنى الليبب .٥٨٥

(٢) ينظر: معنى الليبب .٥٨٥

(٣) البحر الحيط / ٦ .٣١٤

(٤) تفسير القرطبي / ١١ .٣٤١

- قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظُمُ مِنِّي وَأَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْئًا﴾ [مريم:٤].

على تقدير حذف المضاف الذي يتضح من السياق، أي: شعرُ الرأسِ.

قال البغوي: (أي: ايض شعر الرأس)^(١).

وقال ابن عاشور: (وأصل النظم المعتمد: واحتتعل الشيب في شعر الرأس)^(٢).

- وكذا قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغْ يَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾

[الإسراء: ١١٠].

والمراد: بقراءة صلاتك^(٣).

قال الزمخشري: (وصلاتك: بقراءة صلاتك على حذف المضاف؛ لأنَّه لا يُلبِّس)^(٤).

- قوله تعالى: ﴿وَكُمْ مِنْ قَرِيَّةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًاً أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾

[الأعراف: ٤].

فالمراد: أهل قرية^(٥)؛ لدلالة السياق، ولأنَّ القرآن بين أنَّ المراد بها السكان، كما قال تعالى: ﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيهِمْ بَأْسُنَا بَيَاتًاً وَهُمْ نَائِمُونَ﴾ [الأعراف: ٩٧]، فجعل القرى هم السكان^(٦).

إلى غير ذلك من الأمثلة في حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه في كتاب الله^(٧).

(١) تفسير البغوي / ٥ / ٢١٨.

(٢) التحرير والتنوير / ١٦ / ١٠.

(٣) ينظر: ياقوتة الصراط / ٣١٦.

(٤) الكشاف / ٢ / ٦٥٥، وينظر: تفسير البيضاوي / ٣ / ٤٧٢، تفسير أبي السعود / ٥ / ٢٠٠.

(٥) ينظر: الجدول في إعراب القرآن / ٣٠ / ٣٢٧.

(٦) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية / ٧ / ١١٣.

(٧) ينظر للاستزادة: تأويل مشكل القرآن / ١٣٣، مغني الليب / ٥٨٥، البرهان / ٣ / ١٤٦.

إن حذف المضاف فيه إيجاز اللفظ مع قام المعنى، ومن حكمه:
-قصد المبالغة كما في قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ۱۳۳].

فالمضاف هنا مخدوف، أي: عرضها مثل عرض السماوات والأرض.
وقد دل على هذا الحذف آية الحديد حيث يقول تعالى: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحديد: ۲۱].
وضوح المعنى؛ كما في تعليق الحرمة والإباحة بالأعيان، فالمراد: تحريم الفعل المطلوب منها بدلاً عن العرف واللغة.

قال ابن هشام: (الطلب لا يتعلّق إلا بالأفعال)^(۱).
إذا قيل: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمِيَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: ۳۰]، فَهُمْ كُلُّ أَحَدٍ أَنَّ
المراد: تحريم أكلهما.

إذا قيل: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ [النساء: ۲۳]، فَهُمْ كُلُّ أَحَدٍ أَنَّ المراد: تحريم نكاحهن^(۲).
أن المعلق على واقع يُحذف مضافه؛ لأنّه لا يناسب للأمر الواقع سلب أو إيجاب إلا
بتقدير مضاف حسب السياق، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ
مَسْئُولاً﴾ [الإسراء: ۳۴]، المراد: مقتضى العهد.

- لا بد من أمن اللبس في المعنى مع كل حذف، وإلا امتنع الحذف.
قال ابن القيم: (وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كثير، وهذا إنما يكون حيث
لا لبس، وأما إذا أوقع في اللبس فإنه تمنع)^(۳)، والله تعالى أعلم.

(۱) ينظر: ملاك التأويل / ۱۲۳.

(۲) معنى الليبب ۵۸۵.

(۳) ينظر: الكشاف / ۱۵۲۵ ، التفسير الكبير / ۱۰ ، ۲۱ ، تفسير البيضاوي / ۲ / ۱۶۵.

(۴) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود / ۸ ، ۲۱ ، وينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية / ۶ / ۴۷۱.

المطلب الثاني:

حذف المضاف إليه

المضاف إليه: هو اسمٌ أو ضمير يُنْسَب إلى اسمٍ سابق، والاسم السابق له هو المضاف، وُيُعرَب حسب موقعه من الجملة، والمضاف إليه مجرور دائمًا^(١).
قال سيبويه: (والمضاف إليه: هو تمام الاسم ومقتضاه)^(٢).
وإذا كانت دلالة المضاف إليه قوية، وأُمِنَ اللبس جاز حذفه اكتفاءً بالمضاف والقرينة الدالة على المضاف إليه^(٣).

ومن الموضع التي حُذِفَ فيها المضاف إليه:
إذا أضيف المنادي إلى ياء متكلّم، ومن الأمثلة:

١- حذف ياء المتكلّم في [يا قوم].

- كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمَ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتْخَادِكُمُ
الْعِجْلَ﴾ [البقرة: ٥٤].

فحذفُ المضاف إليه في هذا الموضع كثيرٌ؛ اكتفاءً بكسر ما قبله دليلاً عليه.

- قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا قَوْمَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانِتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾
[الأعراف: ١٣٥].

- قوله تعالى: ﴿وَجَاءَهُمْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمَ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾
[آل عمران: ٢٠].

(١) ينظر: التعريفات ٢١٧.

(٢) الكتاب / ٢ ٢٢٦.

(٣) ينظر: أوضاع المسالك ٢ / ٣٤٤.

فالمضاف إليه هنا ياء المتكلّم، والتقدير: يا قومي.

حُذفت في جميع مواضع هذا السياق في القرآن^(١)، وهي أفسح اللغات^(٢).

قال ابن زبجنة^(٣): (﴿يَا قَوْم﴾ والأصل يا قومي فحذفت الياء، وإنما تحذف في النداء؛ لأن باب النداء باب التغيير والحدف)^(٤).

وقال العكّري: (﴿يَا قَوْم﴾، حذف ياء المتكلّم اكتفاء بالكسرة، وهذا يجوز في النداء خاصة؛ لأنّه لا يلبس)^(٥).

وقال الزركشي: (كثُر في القرآن حذف الياء من المنادى المضاف إلى ياء المتكلّم نحو: ﴿يَا رَبّ﴾، ﴿يَا قَوْم﴾ وعلل ذلك بأن النداء باب حذف ألا ترى أنه يحذف منه التنوين)^(٦).

- ومن الأمثلة قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [الأعراف: ٥٩].

- وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِي أَمَنَ يَا قَوْمَ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ [غافر: ٣٨].

- وقوله تعالى: ﴿قَالَ يَا قَوْمَ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ [نوح: ٢].

(١) كل مواضع [يا قوم] في القراءات المتواترة.

(٢) ينظر: إبراز المعاني من حرز الألماني ١ / ٨٣، قال السمين: (وهي لغة القرآن) الدر المصور ١ / ٣٥٩.

(٣) هو عبد الرحمن بن محمد، أبو زرعة ابن زبجنة، عالم بالقراءات، كان قاضياً مالكيّاً، ومن مصنفاته: حجة القراءات، وشرف القراء في الوقف والابتداء، مات حوالي سنة ٤٠٣ هـ، له ترجمة في: مقدمة محقق كتاب الحجة للأستاذ سعيد الأفغاني، الأعلام ٣ / ٣٢٥.

(٤) حجة القراءات ٣٥٤.

(٥) التبيان في إعراب القرآن ١ / ٦٤.

(٦) البرهان ٣ / ١٨٠.

٢- حذف ياء المتكلم في [يا عباد].

- كما في قوله جل وعلا: ﴿يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ﴾ [الزمر: ١٦].

- وقوله تعالى: ﴿يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ [الزخرف: ٦٨].

- وقوله تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾ [الزمر: ١٠].

وقد جاء إثباتُ ياء المتكلم مفتوحةً في موضعين من القرآن^(١) هما:

- قوله تعالى: ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّاهُ فَاعْبُدُونِ﴾

[العنكبوت: ٥٦].

- وقوله تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ﴾

[الزمر: ٥٣].

وثبوت الياء في هذين الموضعين في المصاحف بلا خلاف^(٢).

٣- حذف ياء المتكلم في [يا رب].

- قال الله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأعراف: ١٥١].

فحُذفت من المنادي ياء المتكلم، وهي مضارف إليه، وقد تكرر هذا مراراً في القرآن.

- كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا أَمِنًا﴾ [البقرة: ١٢٦].

- وقوله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحُمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ [الإسراء: ٢٤].

- وقوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ﴾ [العنكبوت: ٣٠].

- وقوله تعالى: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصفات: ١٠٠].

(١) من قوله: [يا عباد].

(٢) ينظر: إبراز المعاني من حرز الأمانى ١ / ٣٠٤، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر . ٢٢٣

ومن الأمثلة:

حذف المضاف إليه في الغایات^(١).

أي: (قبل) و(بعد) فيكثر حذف المضاف إليهما في القرآن إذا قطعا عن الإضافة لفظاً وبقي المعنى مراداً، وبينان على الضم^(٢).

قال الرضي: (المضاف إليه لا يُحذف إلا مع بناء المضاف، كما في الغایات، أو مع ساد مسد المضاف إليه، وهو التنوين)^(٣).

- كما في قوله تعالى: ﴿لَهُ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدٍ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [الرُّوم: ٤].
أي: من قبل الغلبة ومن بعده^(٤)، فحذف المضاف إليه، وبقي منوياً ومقدراً^(٥).

قال البقاعي: (﴿مِنْ قَبْلٍ﴾)، أي: قبل دولة أهل فارس على الروم، ثم دولة الروم على فارس، لا إلى غاية تكون مبدأ لاختصاصه بالأمور فيه سبحانه غلبوهم **﴿وَمِنْ بَعْدٍ﴾**،
أي: بعد دولة الروم عليهم، ودولتهم على الروم، لا إلى غاية فيه أيضاً غلبهم الروم،
فـحذف المضاف إليه هو الذي أفهم أن زمن غلبة فارس لهم وما بعده من البعض مذكور
دخوله في أمر مرتين)^(٦).

- وقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ
يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [البقرة: ٨٩].

أي: كانوا من قبل مجيء القرآن يستفتحون على الذين كفروا، فـحذف المضاف؛ لدلالة السياق.

(١) المراد: المضاف إلى (قبل) و(بعد) وهما ظرفا زمان يفيدان الغاية القبلية أو البعدية.

(٢) ينظر: تفسير السمرقندى / ٢، ٦٥١، معنى الليبب ٥٨٧.

(٣) شرح الرضي على الكافية / ١، ١١٦، وينظر: الإتقان / ٢، ١٣٤.

(٤) ينظر: تأويل مشكل القرآن / ٢٤٠، تفسير السمرقندى / ٣، ٤، معنى الليبب ٥٨٧، البرهان / ٣، ١٥٢.

(٥) ينظر: الكشاف / ٣، ٤٧٣، معنى الليبب ٥٨٧، البرهان / ٣، ١٥٢.

(٦) نظم الدرر / ٥، ٥٩٥.

– قوله تعالى: ﴿وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلٍ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ﴾

. [هود: ٧٨]

أي: من قبل مجئهم.

– قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [آل عمران: ١٦٤].

– قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَكُفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنَّ أَعْذُبَهُ عَذَابًا لَا أَعْذُبَهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾

. [المائدة: ١١٥]

المراد: بعد نزول المائدة^(١).

– قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ﴾ [الشعراء: ١٢٠].

يعني: بعد إنجائنا نوحًا ومن آمن^(٢).

ومن مواضع حذف المضاف إليه:

إذا تلا (كل)^(٣) أو (بعض).

هذه الألفاظ ملزمة للإضافة أبدًا، وإذا قُطعت عنها الإضافة لفظاً ومعنى، عوض عن المضاف إليه بالتنوين^(٤).

قال الرازى: (لَمْ جَازْ حَذْفُ المضاف إِلَيْهِ مِنْ ﴿كُلٌّ﴾) [آل عمران: ٧]؟ الجواب: لأن دلالة المضاف عليه قوية، وبعد الحذف الأمان من اللبس حاصل^(٥).

– كما في قوله تعالى: ﴿كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: ٧].

(١) ينظر: الجدول في إعراب القرآن / ٧ / ٦٦.

(٢) ينظر: تفسير القرطبي / ١٣ / ١٢١.

(٣) يشترط في (كل) لقطع الإضافة عنها في اللفظ: لا تكون للتوكيد، ولا للنعت، ينظر: ضياء المسالك إلى أوضح المسالك / ٢ / ٣٠٥.

(٤) ينظر: شرح الرضي على الكافية / ١ / ١١٦.

(٥) تفسير الرازى / ٧ / ١٥٥.

فالمراد: كل واحدٍ من الحكم والتشابه من عند ربنا، فحذف المضاف إليه للعلم به^(١).

وقوله جل وعلا: ﴿وَلُكْلٌ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلَّهَا﴾ [البقرة: ١٤٨].
أي: ولكل أهل قبلة وجهة، فحذف المضاف إليه لفظاً ونوي المعنى، واستغنى عنه بالتنوين الذي يدل عليه^(٢).

قال الرازى: (إنما قال: ﴿وَلُكْلٌ﴾ ولم يقل: لكل قوم أو أمة؛ لأنه معروف المعنى عندهم، فلم يضر حذف المضاف إليه، وهو كثير في كلامهم كقوله: ﴿لِكُلٌ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨]).^(٣)

وقوله سبحانه: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ﴾ [البقرة: ١١٦].

أي: كل من في السموات والأرض.
قال أبو حيان: (كل: مرفوع بالابتداء، والمضاف إليه ممحوف، وهو عبارة عن من في السموات والأرض، أي: كل من في السموات والأرض)^(٤).

وقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزَعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتْوَهُ دَاهِرِينَ﴾ [آل عمران: ٢٧].
(كل) مضافة تقديرًا، أي: وكلهم^(٥).

(١) ينظر: تفسير القاسمي / ٢٥٦.

(٢) ينظر: ضياء السالك إلى أوضح المسالك / ٣٠٥.

(٣) تفسير الرازى / ٤ / ١١٩.

(٤) البحر المحيط / ١ / ٥٣٣.

(٥) ينظر: الدر المصون / ٨ / ٦٤٥.

- قوله سبحانه: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبِحُونَ﴾ [الأنياء: ٣٣]، أي: كل ذلك^(١).

- قوله تعالى: ﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ﴾ [غافر: ٤٨]، أي: كلنا، فحذف المضاف إليه^(٢).

- قوله تعالى: ﴿قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ قَرْبُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٤]، حذف المضاف إليه بعد (كل) فنون، والتقدير: كل أحدٍ يعمل على طريقته التي تشكل حاله في الهدى والضلال^(٣).

ومن مواضع حذف المضاف إليه:
إذا تلا (بعض).

- كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتَحَدُثُونَهُمْ بِهَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ٧٦].

- قوله تعالى: ﴿وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ﴾ [البقرة: ١٤٥].

- قوله تعالى: ﴿ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ﴾ [آل عمران: ٣٤].

- قوله تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لُهُمْ أَيُّ لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [آل عمران: ١٩٥].

- قوله تعالى: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَلْلًا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [البقرة: ٢٥٣].

(١) ينظر: البرهان / ١٥٢، بصائر ذوي التمييز / ٤ . ٣٧٢.

(٢) ينظر: الكشاف / ٤ ، ١٧٥، البحر الحبيط / ٧ . ٤٤٩.

(٣) ينظر: تفسير البيضاوي / ٣ ، ٤٦٤، تفسير النسفي / ٢ . ٢٩٨.

فقطعت (بعض) عن الإضافة لفظاً ومعنى^(١).

قال ابن هشام: (من أنواع تنوين العوض: التنوين اللاحق عوضاً عن مضاف إليه، بعد كل وبعض وأي، إذا قطعنا عن الإضافة، نحو: ﴿وَكُلًا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَال﴾ [الفرقان: ٣٩]، ﴿فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [البقرة: ٢٥٣]، وقيل: هو تنوين التمكين، رجع لزوال الإضافة التي كانت تعارضه)^(٢).

ومن الأمثلة كذلك:

- قوله تعالى: ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [غافر: ٣٥].

والتقدير: كبر مقت فعلكم.

قال ابن عطية: (ومراد: كبر مقت فعلكم فحذف المضاف إليه، ونصب المضاف على التمييز)^(٣).

- قوله تعالى: ﴿بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا﴾ [سبأ: ٣٣].

أي: بل صدنا مكركم بنا بالليل والنهار.

قال أبو السعود: (فحذف المضاف إليه، وأقيم مقامه الظرف اتساعاً)^(٤).

وبعد تأمل مواضع حذف المضاف إليه، توصلت إلى النتائج الآتية:

- كثرة حذف المضاف إليه في القرآن، ولكنه أقل من حذف المضاف.

قال الزركشي: (وهو أقل استعمالاً)^(٥)، أي: من حذف المضاف.

(١) ينظر: البرهان ٣ / ١٥٢.

(٢) مغني اللبيب ٣٣١ بتصريف.

(٣) المحرر الوجيز ٥ / ٢٧٧.

(٤) تفسير أبي السعود ٧ / ١٣٤.

(٥) البرهان ٣ / ١٥٢.

- كثُر حَذْف المضاف إِلَيْهِ فِي الْقُرْآن بعْد عَدْد مِنَ الْكَلْمَاتِ مِنْهَا: (قَبْلُ، وَبَعْدُ، وَكُلُّ وَبَعْضٌ).

- عَلَامَة حَذْف المضاف إِلَيْهِ بَعْد هَذِهِ الْكَلْمَاتِ أَحَدُ أَمْرَيْنِ:

- أً/ كُوْنُهَا مِبْنَيَّةً؛ لَأَنَّهُ إِذَا حُذِفَ المضاف إِلَيْهِ وَنُوِّيَّ مَعْنَاهُ اسْتَحْقَقَ الْبَنَاءُ.
- بً/ أَوْ كُوْنُهَا مُخْتَوِمَةً بِالْتَّنْوِينِ عَوْضًا عَنِ الْإِضَافَةِ^(١).

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: (مَنْ قَرَأَ بِتَنْوِينِ [كُلُّ] إِنَّهُ حَذَفَ المضاف إِلَيْهِ، وَجَعَلَ التَّنْوِينَ عَوْضًا عَنْهُ)^(٢).

- الأَكْثَرُ فِي الْقُرْآن حَذْفَ المضاف إِلَيْهِ إِذَا أُضِيفَ الْمَنَادِيُّ إِلَى يَاءِ مَتَكَلِّمٍ.

- مِنْ فَوَائِدِ حَذْفِ المضاف إِلَيْهِ:

- ١- الإِيجَازُ عَنْ دُرُجَ الْعِلْمِ بِالْمَرَادِ.
- ٢- وَخْفَةُ النُّطُقِ عَلَى اللِّسَانِ.
- ٣- وَكَثْرَةُ الْأَجْرِ بِإِعْمَالِ الْذَّهَنِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

(١) يَنْظُرُ: الْجَنِيُّ الدَّائِيُّ فِي حُرُوفِ الْمَعَانِي . ٢٣

(٢) الْبَرهَانُ / ٢ . ٤٣٥

المبحث الخامس

حذف جواب الشرط والقسم

وفيه مطلبان:

- المطلب الأول: حذف جواب الشرط.
- المطلب الثاني: حذف القسم أو جوابه.

المطلب الأول:

حذف جواب الشرط

ومن مواضع الحذف والاختصار في كتاب الله تعالى أن يأتي الكلام مبنياً على أن له جواباً، فيُحذَف الجواب لعلم المخاطب به.

قال سيبويه: (سألت الخليل عن قوله جل ذكره: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفَتَحْتَ أَبُواهُنَا﴾ [الرُّمَّ: ٧٣] أين جوابها؟

وعن قوله جل وعلا: ﴿وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ﴾ [البقرة: ١٦٥]، ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقْفُوا عَلَى النَّارِ﴾ [الأنعام: ٢٧] فقال: إن العرب قد تركت في مثل هذا الخبر الجواب في كلامهم لعلم المخبير لأي شيء وضع هذا الكلام^(١).

وأمثلة حذف جواب الشرط كثيرة في القرآن، وفي لغة العرب، ولا يكون ذلك إلا إذا عُلم المخدوف بما يدل عليه من متقدمٍ خبرٍ أو مشاهدةٍ حال.

قال الطبرى: (إنَّ من شأن العرب الإيجاز والاختصار، إذا كان فيما نطقـت به الدلالة الكافية على ما حذفتْ وتركتْ^(٢)).

وقال الشنقيطي: (الغالب في اللغة العربية أن يكون الجواب المخدوف من جنس المذكور قبل الشرط، ليكون ما قبل الشرط دليلاً على الجواب المخدوف)^(٣).

ومن مواضع حذف جواب الشرط في القرآن:

حذف جواب الشرط في جواب (لو).

قال الرازى : (وهو كثير في التتريل)^(٤).

(١) الكتاب / ٣ / ١٠٣.

(٢) تفسير الطبرى / ١ / ٣٢٧.

(٣) أضواء البيان / ٢ / ٢٤٠.

(٤) تفسير الرازى / ٤ / ١٨٨.

وقال أبو حيان: (وَحْذف جواب لو، لفهم المعنى، كثيرٌ في القرآن، وفي لسان العرب).
قال تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتٌ﴾ [سبأ: ٥١]، ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقْفُوا عَلَى النَّارِ﴾ [الأنعام: ٢٧]، ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرْتُ بِهِ الْجِبَالُ﴾ [الرعد: ٣١]^(١).

- ومن الأمثلة قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقْفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرْدُ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنعام: ٢٧].

حُذف جواب الشرط، وتقديره: ولو ترى إذ وقفوا على النار لرأيت أمراً شيئاً^(٢).
قال ابن عطية: (وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقْفُوا عَلَى النَّارِ﴾ [الأنعام: ٢٧]، الآية المخاطبة فيه لحمد صلى الله عليه وسلم وجواب [لو] ممحوف، تقديره في آخر هذه الآية: لرأيت هولاً أو مشقات أو نحو هذا، وحذف جوابها في مثل هذا أبلغ؛ لأن المخاطب يترَك مع غاية تخيله)^(٣).

- قوله سبحانه: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقْفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ [الأنعام: ٣٠].
جواب لو ممحوف، والتقدير: لشاهد أمراً عظيمًا^(٤).

- قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرْتُ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعْتُ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا﴾ [الرعد: ٣١].

(١) البحر المحيط / ١ .٦٤٦

(٢) ينظر: الكشاف / ٢ .١٦

(٣) المحرر الوجيز / ٢ .٣٣٠

(٤) ينظر: التبيان في إعراب القرآن / ١ .٤٨٩

لم يؤت بجواب لو^(١)، وتقديره: لكان هذا القرآن^(٢)، وقيل التقدير: لما آمنوا به، بدليل قوله تعالى قبلها: ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ﴾ [الرعد: ٣٠]^(٣).

-وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ كُلُّهَا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾ [البقرة: ١٦٥]، تقدير الجواب: لرأيت أمراً عظيماً، ولعلمت أن القوة للله^(٤).

ومن الأمثلة:

حذف جواب الشرط إذا جاء في ختام الآيات.

-كقوله تعالى في السحر: ﴿وَلِبَسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسُهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٠٢].

معنى شروا: باعوا^(٥)، وجواب الشرط ممحض تقديره: لو كانوا يعلمون قبح عملهم لما فعلوا ما فعلوا^(٦).

قال أبو حيان: (وجواب لو ممحض، تقديره: لـ لـ) ذم ذلك لما باعوا أنفسهم^(٧).

-وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَتُشْوِبَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٠٣].

(١) ينظر: معاني القرآن للفراء ٢ / ٧.

(٢) ينظر: تأويل مشكل القرآن ١٣٦.

(٣) ينظر: معنى الليب ٦١٢.

(٤) ينظر: المداية إلى بلوغ النهاية ١ / ٥٣٦.

(٥) ينظر: تفسير الطبرى ٢ / ٤٥٥.

(٦) ينظر: تفسير أبي السعود ١ / ١٤٠.

(٧) البحر المحيط ١ / ٥٠٣.

أي: لو أهمنا آمنوا بالله ورسله واتقوا المحارم، لكن مثوبة الله على ذلك خيراً لهم مما استخاروا لأنفسهم ورضوا به^(١).

- قوله جل وعلا: ﴿وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرّ قُلْ نَارٌ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرّاً لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ [التوبه: ٨١].

حُذف جوابُ الشرط في ختام الآية، وتقديره: لو كانوا يفهون لنفروا.
قال ابن كثير: (﴿قُلْ نَارٌ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرّاً لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾) أي: لو أهمنم يفهون ويفهمون لنفروا مع الرسول في سبيل الله في الحر، ليتقوا به حر جهنم، الذي هو أضعف أضعاف هذا^(٢).

- قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنْ لَيْشْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [المؤمنون: ١١٤].
فقوله: (﴿لَوْ أَنَّكُمْ﴾) جوابها مخدوف، تقديره: لو كنتم تعلمون مقدار لبسكم من الطول لما أجبتم بهذه المدة^(٣).

قال الزركشي: (وقوله: ﴿قَالَ إِنْ لَيْشْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾) تقديره:
لامنتم، أو لما كفرتم، أو لزهدتم في الدنيا، أو لتأهبتكم للقاءنا)^(٤).
وقال ابن كثير: (أي: لما آثرتم الفاني على الباقي، ولما تصرّفتم لأنفسكم هذا التصرف السيء، ولا استحققتם من الله سخطه في تلك المدة اليسيرة، ولو أنكم صبرتم على طاعة الله وعبادته كما فعل المؤمنون لفزتم كما فازوا)^(٥).

(١) تفسير ابن كثير / ١ / ٣٦٤.

(٢) تفسير ابن كثير / ٤ / ١٩١.

(٣) ينظر: الدر المصنون / ٨ / ٣٧٤.

(٤) البرهان / ٣ / ١٨٦.

(٥) تفسير ابن كثير / ٥ / ٥٠٠.

ومن الأمثلة:

حذف جواب الشرط في جواب (لولا).

- كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾

[النور: ٢٠].

فجواب لولا مخدوف، تقديره: ولو لا فضل الله عليكم ورحمته لعذبكم^(١).

قال الشنقيطي: (وقد تكرر في الآيات^(٢) التي قبل هذه الآية حذف جواب لولا؛ لدلالة القرآن عليه)^(٣).

- وقوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا لِنَهَتِدِي لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ﴾ [الأعراف: ٤٣].

جواب لولا مخدوف لدلالة ما قبله عليه، أي: لو لا أن هدانا الله ما كنا لنهتدى.

قال أبو حيان: (والذي تقتضيه أصول العربية أن جواب [لولا] مخدوف؛ لدلالة ما قبله عليه، أي: ﴿ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ﴾ ما كنا لنهتدى، أو لضلانا؛ لأنّ [لولا] للتعليق، فهي في ذلك كأدوات الشرط)^(٤).

- وقوله تعالى: ﴿ إِنْ كَادَتْ لَتُبَدِّي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قُلُبِهَا ﴾ [القصص: ١٠].

جواب لولا مخدوف، وتقديره: لو لا أن ربنا على قلبها لكادت تبدي به، دل عليه

قوله: ﴿ إِنْ كَادَتْ لَتُبَدِّي بِهِ ﴾ [القصص: ١٠]^(٥).

(١) ينظر: تأويل مشكل القرآن ١٣٦.

(٢) المراد الآيات التي قبلها في سورة النور، وهي قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَابٌ حَكِيمٌ ﴾ [النور: ١٠]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لَسَكُونٌ فِي مَا أَفْضَلْنَا فِيهِ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النور: ١٤].

(٣) أضواء البيان ٥ / ٤٨٥.

(٤) البحر المحيط ٤ / ٣٠٢، وينظر: تفسير أبي السعود ٣ / ٢٢٨.

(٥) ينظر: البحر المحيط ٥ / ٢٩٥.

- قوله جل وعلا: ﴿وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبُهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمْتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ أَيَّاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [القصص: ٤٧].

جواب لولا الأولى مذوف، تقديره: لاعجلناهم بالعذاب^(١).

قال الزمخشري: (﴿لَوْلَا﴾) الأولى: امتناعية وجوابها مذوف، والثاني: تحضيرية^(٢).

وقال القرطيسي: (وجواب [لولا] مذوف، أي: لولا أن يصيبهم عذاب بسبب معاصيهم المقدمة، ﴿فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا﴾ أي: هلا ﴿أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا﴾ لما بعثنا الرسل، وقيل: لاعجلناهم بالعقوبة)^(٣).

ومن الأمثلة كذلك:

- قوله تعالى: ﴿قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَأَتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ﴾ [هود: ٢٨].

- قوله تعالى: ﴿قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾ [هود: ٨٨].

جواب الشرط الذي في قوله: ﴿إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي﴾ مذوف تقديره: أضل كما ضللتم، وأترك تبليغ الرسالة، ونحو هذا مما يليق بهذه الحاجة^(٤).

قال مكي: (﴿قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي﴾)، أي: على بيان، وبرهان فيما أدعوكم إليه، ﴿وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾، أي: حلالاً، وجواب الشرط مذوف لعلم السامع، والمعنى: أفتأمروني بالعصيان^(٥).

(١) ينظر: الهدایة إلى بلوغ النهاية / ٨ / ٥٥٤٣.

(٢) الكشاف / ٣ / ٤٢٢ .

(٣) تفسير القرطيسي / ١٣ / ٢٩٣ .

(٤) ينظر: مغني اللبيب ٦١٢، البرهان / ٣ / ١٨١، دراسات لأسلوب القرآن / ٢ / ٥٥٠ .

(٥) الهدایة إلى بلوغ النهاية / ٥ / ٣٤٥٣ .

- قوله تعالى: ﴿أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتُ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا﴾ [الزمر: ٩].
لم يذكر ضد هذا؛ لأن في آخر الآية قوله: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩]، دليلاً على المراد^(١).

قال الفراء: (وقوله في الزمر: ﴿أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتُ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾ [الزمر: ٩]، ولم يؤت له بجواب، وكفى قوله: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩] من ذلك، فهذا مما ترك جوابه، وكفي منه ما بعده)^(٢).

- قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرُتُمْ بِهِ وَشَهَدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَأَمَنَ وَاسْتَكْبَرُتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأحقاف: ١٠].
قال أبو حيان: (﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ﴾ مفعولاً أرأيت مخدوفاً، لدلالة المعنى عليهما، والتقدير:
رأيتم حالكم إن كان كذلك؟ ألستم ظالمين؟ فال الأول: حالكم، والثانى: ألستم ظالمين،
وجواب الشرط مخدوف؛ أي: فقد ظلمتم، ولذلك جاء فعل الشرط ماضياً^(٣).
وقال الرمخشري : (﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ﴾ جواب الشرط مخدوف تقديره: إن كان القرآن
من عند الله وكفرتم به، ألستم ظالمين؟ ويدل على هذا المخدوف قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾)^(٤).

(١) تأويل مشكل القرآن . ١٣٦

(٢) معاني القرآن ٢ / ٧

(٣) البحر المحيط ٨ / ٥٨

(٤) الكشاف ٤ / ٣٠٢

— قوله تعالى: ﴿كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ﴾ [المائدة: ٧٠].

قال الرازى: (قوله: ﴿فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ﴾) لا يصلح أن يكون جواباً لهذا الشرط؛ لأن الرسول الواحد لا يكون فريقين، فجواب الشرط ممحوف، وإنما حاز حذفه لأن الكلام المذكور دليل عليه، والتقدير: كلما جاءهم رسول ناصبوه، ثم إنه قيل: فكيف ناصبوه؟ فقيل: فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون^(١).

— قوله تعالى: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَّتْ قُلُوبُكُمْ وَإِنْ تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾ [التّحرير: ٤].

قال العكربى: (قوله تعالى: ﴿إِنْ تَتُوبَا﴾) [التّحرير: ٤]، جواب الشرط ممحوف تقديره: فذلك واجب عليكم أو يتبع الله عليكم، ودل على الممحوف: ﴿فَقَدْ صَغَّتْ﴾ لأن إصغاء القلب إلى ذلك ذنب^(٢).

وبعد تأمل مواضع الحذف لجواب الشرط في القرآن توصلت إلى النتائج الآتية:

— أن حذف جواب الشرط في القرآن كثير، لا سيما إذا تقدم عليه أو اكتئنه ما يدل على الجواب^(٣).

— أكثر حذف جواب الشرط في جواب (لو) و (لولا).

— الحذف خلاف الأصل، ولا يكون الميل عن الأصل إلا لغرضٍ.

ومن أهم فوائد حذف جواب الشرط:

الأولى: الإيجاز والاختصار، للعلم به من السياق، مع ما فيه من مراعاة فوائل الآيات، فيتتحقق على المعنى الكثير في اللفظ القليل، ولو لم يكن في هذا الحذف المدلول عليه إلا

(١) تفسير الرازى / ١٢ / ٤٧.

(٢) التبيان في إعراب القرآن / ٢ / ١٢٢٩.

(٣) معنى الليبب . ٦١٢.

تقليل الكلام وتقريب معانيه إلى الأفهام لكان ذلك كافياً في تحقيق عادة العرب من الإيجاز والاختصار.

قال الفراء: (وترك الجواب في القرآن كثير؛ لأن المعنى مكرر معروف)^(١).

وقال القرطي: (فجواب الشرط مذوف للعلم به)^(٢).

الثانية: أن حذف جواب الشرط في مقام الوعيد يقتضي تعظيم الأمر وشدته، مع ما يتركه الحذف من الأثر المعنوي على المتلقى؛ بسبب ما يُحدِّثه من الإبهام الذي قد يجعل النفس تقدّر ما شاءت دون حدود.

- كما في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوْ رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [السجدة: ٣٠]

. [١٢]

- قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ﴾ [سيا: ٥١].

- قوله تعالى: ﴿وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٦٥]

. [١٦٥]

- قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى رَبِّهِمْ﴾ [الأنعام: ٣٠].

- قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ﴾ [الأنعام: ٢٧].

- قوله تعالى: ﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ﴾ [التكاثر: ٥].

فحذف الجواب في هذه الآيات وشبهها أولى من ذكره، ليُدلّ على ع神性 ذلك المقام، وأنه لهوله وشدته وفظاعته لا يعبر عنه بلفظ ولا يُدرك بالوصف^(٣)، والله تعالى أعلم.

(١) معاني القرآن ١ / ٩٧، بتصرف.

(٢) تفسير القرطي ١٨ / ١٨٩.

(٣) ينظر: القواعد الحسان ٤٦، قواعد التفسير ١ / ٣٧٢.

المطلب الثاني:

حذف القسم أو جوابه

ومن موضع الحذف والإيجاز في كتاب الله تعالى، حذف القسم إذا كان في الكلام ما يدل عليه.

وأركان القسم أربعة.

اجتمعت في قول الله حل وعلا: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ يَمُوتُ﴾ [النحل: ٣٨].

فقوله: ﴿وَأَقْسَمُوا﴾ الركن الأول: فعل القسم.

وقوله: ﴿بِاللَّهِ﴾ الركن الثاني: المقسم به.

وقوله: ﴿لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ يَمُوتُ﴾ الركن الثالث: المقسم عليه.

والركن الرابع: هو الغاية من القسم، وهذا يختلف من قسم لآخر حسب الحال والمقام.
قال ابن القيم: (وهو سبحانه يقسم بأمور على أمور، وإنما يقسم بنفسه الموصوفة بصفاته، وبآياته المستلزمة لذاته وصفاته، وإقسامه ببعض المخلوقات دليل على أنه من عظيم آياته .. تارة على التوحيد، وتارة على أن القرآن حق، وتارة على أن الرسول حق، وتارة على الجزاء والوعد والوعيد، وتارة على حال الإنسان^(١)).

وعادة القرآن حذف فعل القسم، مع غير الباء؛ لأن حرف القسم لا يحذف إذا ذكر الفعل، والباء هي المختصة بجواز ذكر الفعل معها، كما في الآية السابقة، وفي قوله تعالى: ﴿يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوْهُ﴾ [التوبه: ٦٢].

(١) التبيان في أقسام القرآن ٦

قال ابن هشام في معانى الباء: (القسم، وهو أصل أحرفه، ولذلك خصت بجواز ذكر الفعل معها، نحو: أقسم بالله لتفعلن^(١)).)

وعلى هذا فـيكتفى في أغلب الأقسام بحرف القسم، ويُحذف الفعل.
- كما في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتْهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٢٣].

ففي هذه الآية اكتفاء بالواو في القسم عن الفعل.

- وقوله تعالى: ﴿قَالَ أَيُّسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبُّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُّرُونَ﴾ [الأنعام: ٣٠].

- وقوله تعالى: ﴿قَالُوا تَاهَ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ كَالْقَدِيمِ﴾ [يوسف: ٩٥].
ففي هذه الآية اكتفاء بالتاء في القسم عن الفعل، وخصت التاء بأسماء الله، وفي القرآن بلفظ الجلالة كما سبق.

- وقوله تعالى: ﴿وَتَاهَ لَا يَكِيدَنَ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُذْبِرِينَ﴾ [الأنبياء: ٥٧].
ففي هذه الأمثلة وغيرها كثير، حذف فعل القسم، اكتفاء بالحرف، لكثرة تكرره ومعرفة المخدوف.

قال ابن القيم: (والقسم لما كان يكثر في الكلام اختصر، فصار فعل القسم يُحذف ويُكتفى بالباء، ثم عوض من الباء الواو في الأسماء الظاهرة، والتاء في أسماء الله، قوله: ﴿وَتَاهَ لَا يَكِيدَنَ أَصْنَامَكُمْ﴾ [الأنبياء: ٥٧]، وقد نُقل: ترب الكعبة، وأما الواو فكثيرة)^(٢).

(١) معنى الليبب ١١٥.

(٢) التبيان في أقسام القرآن ٧.

قال ابن هشام: (حذف جملة القسم كثير جداً، وهو لازم مع غير الباء من حروف القسم)^(١).

وعادة القرآن حذف المقسم به.

- كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبْعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأعراف: ١٨].

ففي قوله: ﴿لَأَمْلَأَنَّ﴾ ترك للمقسم به.

قال البيضاوي: (﴿لَأَمْلَأَنَّ﴾ جواب قسم مذوق)^(٢).

ومثله قال أبو حيان^(٣)، والسمين الحلبي^(٤).

- وقوله تعالى: ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرَسُولِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [المجادلة: ٢١].

- وقوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [النور: ٥٥].

ففي قوله تعالى: ﴿لَأَغْلِبَنَّ﴾ وقوله: ﴿لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ﴾ جواب لقسم مذوق.

قال أبو حيان: (واللام في ﴿لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ﴾ جواب قسم مذوق، أي: وأقسام ﴿لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ﴾، أو أجرى وعد الله لتحققه مجرى القسم فجُنوب بما يجاوب به القسم)^(٥).

(١) معنى الليب .٦١٠

(٢) تفسير البيضاوي / ٣ / ١١

(٣) البحر المحيط / ٤ / ٢٧٨

(٤) الدر المصور / ٥ / ٢٧٤

(٥) البحر المحيط / ٦ / ٤٣١

- ومن الأمثلة قوله تعالى: ﴿لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ﴾ [النَّكَاثُر: ٦].
في حين لهم ما أندرهم منه وأوعدهم به؛ وقد مرّ ما في إيضاح الشيء بعد إيهامه من تفخيمه وتعظيمه، وهو جواب قسم مذوف، والقسم لتوكيد الوعيد^(١).

- قوله تعالى: ﴿لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتُنَصِّرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَאْشَهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [آل عمران: ٨١].
اللام في لؤمنن به جواب قسم مذوف، أي: والله لؤمنن به^(٢).

- قوله تعالى: ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لُحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٠].
فقوله: ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ﴾ جواب قسم مذوف دل عليه باللام: ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ﴾^(٣).

وعادة القرآن حذف جواب القسم:
إذا كان في نفس المقسم به دلالة على المقسم عليه.
فالمعنى يحصل بذكر المقسم به، فيكون حذف المقسم عليه أبلغ وأوجز.
قال ابن القيم: (والجواب يحذف تارة ولا يراد ذكره بل يراد تعظيم المقسم به، .. وتارة يحذف الجواب وهو مراد، إما لكونه قد ظهر وعرف؛ إما بدلالة الحال، كمن قيل له: كل. فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو، أو بدلالة السياق، وأكثر ما يكون هذا إذا كان في نفس المقسم به ما يدل على المقسم عليه، وهي طريقة القرآن، فإن المقصود يحصل بذكر المقسم به فيكون حذف المقسم عليه أبلغ وأوجز)^(٤).
- كما في قوله تعالى: ﴿صَ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ [ص: ١].

(١) ينظر: الكشاف ٤ / ٧٩٩.

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٤ / ١٢٥.

(٣) ينظر: نظم الدرر ٧ / ١٧٤.

(٤) التبيان ١١، ١٠٠.

فإن في المقسم به من تعظيم القرآن، ووصفه بأنه ذو الشرف والقدر، وافتتاح السور بحرف من الحروف المقطعة، ما يدل على المقسم عليه، من التحدي، وتقدير الجواب: إنه لمعجز أو لواجب العمل به، أو إن حمداً لصادق^(١).

قال ابن عطية: (وقال قتادة والطبرى: الجواب مقدر قبل بل، وهذا هو الصحيح، تقديره: القرآن ما الأمر كما يزعمون، ونحو هذا من التقدير فتدبره)^(٢).

وقال ابن القيم: (قوله: ﴿صَوْلَاتُ الرَّبِيعِ الْأَكْبَرِ﴾ [ص:١]، فإنه هنا حذف الجواب ومن قال: إن الجواب هو قوله: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُّمُ أَهْلِ النَّارِ﴾ [ص:٦٤]، فقد أبعد النجعة)^(٣).

وهذا مطرد في كل ما شابه ذلك^(٤).

- قوله تعالى: ﴿قَوْلَاتُ الرَّبِيعِ الْأَكْبَرِ﴾ [ق:١].

جواب القسم محنوف^(٥)، معناه —والله أعلم— والقرآن المجيد لتبعشن، والشاهد على ذلك ما بعده من ذكربعث في قوله: ﴿أَئِذَا مِنْتَنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾ [ق:٣]^(٦).

قال الطبرى: ﴿قَوْلَاتُ الرَّبِيعِ الْأَكْبَرِ﴾ [ق:١]، لتبعشن بعد الموت، فقالوا: إذا كنا تراباً بعشنا؟ جحدوابعث^(٧).

قال ابن القيم: (وحُذِفَ جواب القسم؛ لأنَّه قد علم بأنَّه يقسم على هذه الأمور، وهي متلازمة، فمُنْتَهِي ثبت أنَّ الرسول حق ثبت القرآن والمفاد، ومُنْتَهِي ثبت أنَّ القرآن حق ثبت

(١) ينظر: تفسير البيضاوي ٥ / ٣٤، تفسير النسفي ٤ / ٣٢.

(٢) المحرر الوجيز ٤ / ٥٦١.

(٣) التبيان في أقسام القرآن ٨، وينظر: التسهيل ٢ / ٤٣٨.

(٤) ينظر: الكشاف ٤ / ٣٨٣.

(٥) المحرر الوجيز ٥ / ١٣٨، التسهيل ٣ / ٧٣.

(٦) ينظر: تأويل مشكل القرآن ١٤٢.

(٧) تفسير الطبرى ٢٢ / ٣٢٧.

صدق الرسول الذي جاء به، ومتى ثبت أن الوعيد حق ثبت صدق الرسول الذي جاء به، ومتى ثبت أن الوعيد حق ثبت صدقه وصدق الكتاب الذي جاء به^(١).

-وقوله تعالى: ﴿وَالْفَجْرِ﴾ (١) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (٢) وَالشَّفْعُ وَالوَتْرُ (٣) وَاللَّيلِ إِذَا يَسِرٍ (٤)
هَلْ فِي ذَلِكَ قَسْمٌ لِذِي حِجْرٍ (٥) أَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ﴾ [الفجر: ٦-٧].

جواب القسم هنا محدود تقديره: ليعذبن، أو نحوه، ويدل على ذلك ما بعده من قوله:
﴿هَلْ فِي ذَلِكَ قَسْمٌ لِذِي حِجْرٍ (٥) أَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ﴾ [الفجر: ٥-٦]، إلى قوله:
﴿سَوْطَ عَذَابٍ﴾ [الفجر: ١٣].

قال ابن القيم: (قيل جوابه: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لِيَمْرِضَاد﴾ [الفجر: ١٤]، وهذا ضعيف لوجهين:
أحدهما: طول الكلام والفصل بين القسم وجوابه بجمل كثيرة، والثاني: قوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ
لِيَمْرِضَاد﴾ ذِكر لتقرير عقوبة الله الأمم المذكورة، وهي عاد وثモود وفرعون، فذكر
عقوبتهما، ثم قال مقرراً ومحذراً: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لِيَمْرِضَاد﴾ ... ثم ذكر ما تضمنه المقسم به
من معان، وقال بعدها: (فلما تضمن هذا القسم ما جاء به إبراهيم ومحمد صلى الله
عليهما وسلم، كان في ذلك ما دل على المقسم عليه، ولهذا اعتبر المقسم بقوله تعالى:
﴿هَلْ فِي ذَلِكَ قَسْمٌ لِذِي حِجْرٍ﴾ [الفجر: ٥] فإن عظمة هذا المقسم به يُعرف بالنبوة،
وذلك يحتاج إلى حِجْر، بِحِجْر صاحبه عن الغفلة واتباع الهوى، ويحمله على اتباع الرسل
ثلاث يصييه ما أصاب من كذب الرسل كعاد، وفرعون، وثموود)^(٢).

وقال السمين الحليي بعد ذكر قول من قال الجواب: ﴿هَلْ فِي ذَلِكَ قَسْمٌ لِذِي
حِجْرٍ﴾، وقدره: إن في ذلك قسماً لذي حجر: (وهذا قول باطل؛ لأنه لا يصلح أن

(١) التبيان في أقسام القرآن .١٠

(٢) التبيان في أقسام القرآن .٢١-٢٣

يكون مُقسماً عليه، على تقديرِ تسلیم أن التركيب هكذا، وإنما ذكرُه للتبیه على سقوطه^(١).

- ومن الأمثلة في حذف جواب القسم قوله تعالى: ﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْقاً﴾^(١) وَالنَّاشرِاتِ نَشْطاً^(٢) وَالسَّابِحَاتِ سَبْحاً^(٣) فَالسَّابِقَاتِ سَبْقاً^(٤) فَالْمُدْبِرَاتِ أَمْرَاً^(٥) يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ^(٦) تَتَبَعُهَا الرَّادِفَةُ﴾ [النَّازِعَات١-٧].

فحواب القسم هنا محنوف تقديره: لتبغضن أو لتحشرن ويدل على ذلك ما أتى من بعده من ذكر القيمة في قوله: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ﴾^(٦) تَتَبَعُهَا الرَّادِفَةُ﴾ [النَّازِعَات٦-٧]، إلى آخر السورة^(٢).

قال الفراء: (ويسائل السائل: أين جواب القسم في النازعات؟ فهو مما ترك جوابه لمعرفة السامعين، المعنى وكأنه لو ظهر كان: لتبغضن، ولتحاسبن، ويدل على ذلك قوله: ﴿أَئِذَا كُنَّا عِظَاماً نَخْرَةً﴾ [النَّازِعَات١١]).^(٣)

وقال الطبرى في جواب القسم في النازعات: (والصواب من القول في ذلك عندنا: أن جواب القسم في هذا الموضع، مما استغنى عنه بدلاله الكلام، فترك ذكره).^(٤)

وخلالمة القول في هذه العادة:

- اختصار جملة القسم لتكرره في الكلام، حيث يُحذف فعل القسم ويكتفى بالحرف.
- أن الله يقسم بنفسه الموصوفة بصفاته، وبآياته المستلزمة لذاته وصفاته، ويسمى هذا القسم به.

(١) الدر المصور / ١٠ .٧٧٧

(٢) ينظر: تأويل مشكل القرآن ،١٤٢ ، مغني اللبيب .٦١٠

(٣) معانى القرآن / ٣ .٢٣١

(٤) تفسير الطبرى / ٢٤ .١٩٢

-أن القسم في القرآن تارة على التوحيد، وتارة على أن القرآن حق، وتارة على أن الرسول حق، وتارة على الجزاء والوعيد، وتارة على حال الإنسان^(١)، ويسمى هذا المقسم عليه، ولتكرر المقسم به والمقسم عليه ومعرفته جاز حذفه.

-أنه أكثر ما يُحذف جواب القسم إذا كان في نفس المقسم به دلالة على المقسم عليه، فإن المقصود يحصل بذكره -أي المقسم به-، فيكون حذف المقسم عليه أبلغ وأوْجز.

-أن الغاية من القسم:

١-إِمَّا تَحْقِيقُ الْخَبْرِ وَدُعْوَةُ الْمُخَاطِبِ إِلَى الْإِيمَانِ وَالْإِذْعَانِ بِهِ؛ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ.

٢-أو لفت النظر إلى عظمة المقسم به، وما يتصل به من صفات عظيمة، وفي هذه الحالة يُحذف جواب القسم اختصاراً واكتفاءً بالقسم به لحصول الغرض المقصود منه.

-أن حذف القسم أو جوابه فيه مراعاة لسياق التعبير، وحال النظم والتركيب، وبناءً عليه ففي كل موضع فائدةً للحذف، ومن خلالها يتبيَّن سبب الحذف.

-أنه يُحذف جواب القسم في القرآن، وهو المقسم عليه كثيراً، ثم يتخلَّى بعد القسم إلى كلام آخر فيه معنى الجواب المذوق، ويكون دليلاً على الجواب المطلوب.

-أن الأصل في المقسم عليه أن يكون مذكوراً في الكلام؛ لأن المقصود بالتحقيق، ولكن جاء حذفه في القرآن، إما: للعلم به، أو لأن المعنى أوسع من أن يحده لفظ، فالحذف للتعظيم والتفحيم، وهذه عادة العرب في كلامهم إذا أرادوا أن يخبروا الغائب عن أمور عجيبة، يقول أحدهم: لو رأيت ما جرى يوم كذا بوضع كذا! ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [آل عمران: ١٦٥]، فجواب لو مذوق

للتفحيم^(٢).

قال أبو حيان: (والجواب مذوق، أي: لا يستعظموا ذلك)^(٣).

فالأمر أعظم من أن يذكر.

(١) ينظر: التبيان في أقسام القرآن ٦.

(٢) ينظر: التبيان في أقسام القرآن ٧.

(٣) البحر المحيط ١ / ٦٤٥، وينظر: زاد المسير ١ / ١٧٠.

-أن في حذف جواب القسم دلالة على التحدي والإعجاز بهذا القرآن، حيث يُقسم بالقرآن ثم يترك الجواب، والله تعالى أعلم.

الفصل الثاني

عادات القرآن في الإضمار والإظهار والإيجاز والإطناب

وفيه ثلاثة مباحث:

- المبحث الأول: كون الإضمار يقوم مقام الإظهار.
- المبحث الثاني: إيجاز الحذف والقصر.
- المبحث الثالث: الإطناب.

المبحث الأول

كون الإضمار يقوم مقام الإظهار

وفيه مطلبان:

- المطلب الأول: وضع الظاهر موضع المضمر.
- المطلب الثاني: وضع المضمر موضع الظاهر.

المطلب الأول:

وضع الظاهر موضع المضمر

ومن أساليب القرآن وفنونه البلاغية وضع الظاهر موضع المضمر، لزيادة التأكيد والتقرير.
والظاهر: هو البارز.

قال ابن فارس: (الظاء والماء والراء، أصل صحيح واحد يدل على قوة وبروز، من ذلك: يظهر ظهوراً فهو ظاهر، إذا انكشفَ وبَرَزَ) ^(١).
والمراد به اصطلاحاً: هو إبراز النقطة الصريحة في موضع يعني عنه الضمير ^(٢).
والمضمر: هو المُخفى والمُغَيَّب.

قال ابن فارس: (الضاد والميم والراء أصلان صحيحان، أحدهما يدل على دقة في الشيء، الآخر يدل على غيبة وتنسق) ^(٣).
والمراد به اصطلاحاً: الاسم الذي يعود إلى ظاهر قبله لفظاً أو تقديراً.

قال الجرجاني: (المضمر ما وضع لتكلم أو مخاطب أو غائب تقدم ذكره لفظاً أو معنى أو حُكْماً) ^(٤).

والأصل في الأسماء أن تكون ظاهرة، فإذا خولف هذا الأصل فلنكتة أرادها المحدث، والذي يُبيّن هذا هو سياق الكلام وما يحيط به من دلائل وقرائن.

وأمثلة وضع الظاهر موضع المضمر كثيرة.
وعادة القرآن أن يكون هذا الأسلوب لحكمة ونكتة تُعرف من السياق، ومن ذلك:

(١) معجم مقاييس اللغة مادة: (ظهور) ٣ / ٤٧١.

(٢) المغرب في ترتيب المغرب ٢ / ٤٠٢.

(٣) معجم مقاييس اللغة مادة: (ضمير) ٣ / ٣٧١.

(٤) التعريفات ٢٧٩.

١- قصد التعظيم والتفحيم^(١).

ومن الأمثلة ما يأتي:

- قوله تعالى: ﴿لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبُّنَا وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾ [الكهف: ٣٨].

- قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ الْأَلِيَّ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْفَلِحُونَ﴾ [المجادلة: ٢٢].

- قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ [الإخلاص: ١].

وكل ما تكرر فيه اسم من أسماء الله تعالى مع إمكان إضماره، فلما في السياق من قرينة التعظيم.

ومثله ما تكرر من أسماء القيامة، فلما في الآيات من التعظيم والتفحيم لليوم الآخر وما فيه.

- كما في قوله تعالى: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لَمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا﴾ [الفرقان: ١١].

- قوله تعالى: ﴿الْحَاقَةُ (١) مَا الْحَاقَةُ (٢) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَةُ﴾ [الحاقة: ١-٣].

- قوله تعالى: ﴿الْقَارِعَةُ (١) مَا الْقَارِعَةُ (٢) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ﴾ [القارعة: ١-٣].

قال الزمخشري: (والأصل: الحاقة ما هي، أي: أي شيء هي؟ تفحيمًا لشأنها، وتعظيمًا لها، فوضع الظاهر موضع المضمر؛ لأنه أهول لها)^(٢).

٢- قصد الإهانة والتحقير، وهو عكس الحكمة السابقة، والفارق بينهما السياق.

ومن الأمثلة:

كل ما ورد فيه الشيطان مكرراً أو أحد من أتباعه.

(١) الإكسير في علم التفسير في أصول وقواعد التفسير . ٢٠٥

(٢) الكشاف / ٤ . ٦٠٢

- كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ أُولَئِكَ حِزْبَ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [المجادلة: ١٩].

- قوله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلنَّاسِ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾

[الإسراء: ٥٣].

ففي التصريح بذكر الشيطان في موضع إضماره تنفياً وتحذيراً شديداً لهوانه وحقارته، بدلاله الخسارة والعداوة الحاصلة من كرّ لفظه.

- قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ زُيَّنَ لِفَرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ﴾ [غافر: ٣٧].

ففي إظهار [فرعون] في موضع يعني عنه الضمير، زيادة التحذير، ودلالة على سوء العمل، والميل عن الطريق الصحيح، والخسارة المحققة.

- قوله تعالى: ﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَابٌ﴾ [ص: ٤].

جاء قبلها قوله تعالى: ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَسِقَاقٍ﴾ [ص: ٢]، ولكن لقصد الوصف بالكفر، جاء مظهراً في موضع الإضمار.

قال ابن حزي: (﴿وَقَالَ الْكَافِرُونَ﴾) كان الأصل: وقالوا، ولكن وضع الظاهر موضع المضمر قصدأً لوصفهم بالكفر^(١).

. ٤٣٨ / ٢ التسهيل

٣- إزالة اللبس، عندما يكون استعمال الضمير يوهم غير المراد.

ومن الأمثلة:

- قوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَا لِكَ الْمُلْكُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ﴾

[آل عمران: ٢٦].

فاستعمال الضمير في قوله: تؤتيه، يوهم أن الملك المؤتى هو الملك الأول، فالتصريح به يدل على أن هذا غير هذا، فيتضح المعنى ويزول اللبس.

- وقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسِيقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨].

أظهر لفظ: ﴿قُرْآن﴾ في الموضع الثاني؛ لأن استعمال الضمير مكانه بقوله: إنه، يوهم عوده على الفجر، وبين أن المراد هو القرآن.

- وقوله تعالى: ﴿الَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْءًا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ [الرُّوم: ٥٤].

في الآية: تكرار [ضعف] ثلاث مرات، وتكرار [قوة] مرتين، وأظهرها لبيان المعنى، وأن كل لفظ فيه معنى لا يؤديه الضمير.

قال الراغب: (والثاني غير الأول، وكذا الثالث فإن قوله: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ﴾، أي: من نطفة، أو من تراب، والثاني: هو الضعف الموجود في الجنين والطفل، الثالث: الذي بعد الشيخوخة، وهو المشار إليه بأرذل العمر).

والقوتان، الأولى: هي التي تجعل للطفل من التحرك، وهدايته واستدعاء اللبن، ودفع الأذى عن نفسه بالبكاء، والقوّة الثانية: هي التي بعد البلوغ، ويدل على أن كل واحد من قوله: ﴿ضَعْفٍ﴾ إشارة إلى حالة غير الحالة الأولى ذكره منكراً، والمنكّر متى أعيد ذكره

وأريد به ما تقدم عُرْف^(١)، كقولك: رأيت رجلاً، فقال لي الرجل: كذا. ومن ذكر ثانياً منكراً أريد به غير الأول^(٢).

- قوله تعالى: ﴿فَبَدَا بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ﴾

[يوسف: ٧٦].

في الآية شاهدين لإزالة اللبس بإظهار المضمر:

الشاهد الأول: ﴿ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ﴾ فأظهر الوعاء مع أن الأصل كفاية الضمير لتقديم ذكره فيقال: [ثم استخرجها منه]، ولكن هذا يُوهم عود الضمير على أخيه، وهذا لا يصح، فأشهد اللفظ الظاهر لنفي هذا الوارد.

الشاهد الثاني: ﴿مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ﴾ فأظهر أخيه، مع تقدم ذكره، ولم يأت السياق: [ثم استخرجها من وعائه]، لأنه يوهم أن الضمير يعود على يوسف؛ لأنه أقرب مذكور، فضمير الفاعل في ﴿اسْتَخْرَجَهَا﴾ يعود على يوسف، فأظهر اللفظ للبيان، وإزالة الوهم.

٤- قصد العموم وبيان سبب الحكم.

ومن الأمثلة:

- قوله تعالى: ﴿وَمَا أَبْرَئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [يوسف: ٥٣].

فأظهر النفس ثانية، ولو اكتفي بالضمير، فقيل: إنها لأماره؛ لاقتضى تحصيص ذلك؛ فجاء بالظاهر ليدل على أن المراد التعميم، وزاد دلالة التعميم الاستثناء ﴿إِلَّا مَا رَحِمَ

(١) ينظر: معنى اللبيب ٦٢٣.

(٢) مفردات ألفاظ القرآن ٥٠٧.

رَبِّي»، وقال تعالى: «إِنَّ رَبِّي عَفُورٌ رَحِيمٌ»، ولم يقل: إنه، فأظهر لفظ الرب -والله أعلم- تعظيمًا وبيانًا لكمال مغفرته ورحمته^(١).

-وقوله جل وعلا: «فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُدُونَ» [البقرة: ٥٩].

على معنى: أن الجميع بدلاً وسبباً التبديل للظلم، فأظهر الظلم في موضع الإضمار إشعاراً بالعلة التي كانت سبباً لاستحقاقهم العذاب^(٢).

-وقوله تعالى: «إِنْ يَتَبَعَّوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا» [النَّجَم: ٢٨]. أظهر الظنّ لتعيم الحكم على الظن أنه لا يعني من الحق شيئاً، ولو استعمل الضمير فقيل: إنه، لا يقضى تخصيص الحكم على ظنهم، فأظهر لبيان العموم.

-وقوله تعالى: «وَقَوْمٌ نُوحٌ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا» [الفرقان: ٣٧].

قال ابن جزي: ((وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ)) يحتمل أن يريد بالظالمين من تقدم، ووضع هذا الاسم الظاهر موضع المضمر؛ لقصد وصفهم بالظلم، أو يريد الظالمين على العموم^(٣).

-وقوله سبحانه: «فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ» [البقرة: ٨٩].

والأصل: عليهم، لتقدم ذكره؛ فأفاد الإظهار الدلالة على أن اللعنة لحقتهم بسبب الكفر^(٤).

(١) ينظر: البحر المحيط / ١ / ٣٨٦.

(٢) ينظر: البرهان / ٢ / ٤٩٥.

(٣) التسهيل / ٢ / ٢٨١.

(٤) ينظر: البرهان / ٢ / ٤٩٣.

—وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُمَسْكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ﴾ [الأعراف: ١٧٠].

أظهر لفظ [المصلحين] وهم من ذُكر سابقاً؛ تنبئها على أن صلاحهم علة بناهم^(١).
قال ابن تيمية: (ولم يقل: أجرهم، تعليقاً لهذا الحكم بالوصف؛ وهو كونهم مصلحين،
وليس في الضمير ما يدل على الوصف المذكور)^(٢).

لقد ظهر من ذلك كله:
أن عادة القرآن عند استعمال الظاهر موضع المضر أن يكون لنكتة تعلم من
السياق^(٣).

١- إما للتعظيم.
٢- أو للإهانة.
٣- أو لإزالة اللبس.
٤- أو لقصد العموم.
٥- أو لبيان علة الحكم، أو غيرها.

قال ابن حزي: (وضع الظاهر موضع المضر، فتكرر الكلمة على وجه التعظيم، أو
التهويل، أو مدح المذكور، أو ذمه، أو للبيان)^(٤).

بل ومن الحكم التي ذكرها العلماء الاستلذاذ بذكر اللفظ الظاهر في موضع إضماره^(٥)،
ومن الأمثلة قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ

(١) ينظر: الإتقان / ٢١٧.

(٢) مجموع الفتاوى / ١٤ / ٨٩.

(٣) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ١٤ / ٨٨، الإيضاح في علوم البلاغة ٧٣، البرهان / ٢، ٤٨٢، وما بعدها، قواعد التفسير / ١ . ٣٣٩.

(٤) التسهيل / ١ . ٢٤.

(٥) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة . ٤٠.

الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ》 [الزُّمُر: ٧٤]، ولم يقل: نتبوا منها، تلذذاً بذكر الجنة، نسأل الله الكريم من فضله؛ وهذا عدل عن ذكر الأرض إلى الجنة؛ وإن كان المراد بالأرض الجنة^(١).
قال ابن الجوزي: «وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ» أي: أرض الجنة^(٢)، والله تعالى أعلم.

(١) ينظر: البرهان / ٤٨٧ / ٢.

(٢) زاد المسير / ٥ / ٢٨١.

المطلب الثاني:

وضع المضمر موضع الظاهر

من عادة القرآن استعمال المضمر موضع الظاهر، وهو خلاف مقتضى الظاهر^(١)، ولا يكون هذا إلا لفائدة أعلى.

والمراد: استعمال الضمير مكان الظاهر بحيث لا يوجد ما يعود عليه الضمير.

-كما قال تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ﴾ [الرَّحْمَن: ٢٦].

ففي قوله: ﴿عَلَيْهَا﴾ عاد الضمير على شيء يفهم من السياق، وليس في السياق، وهو الأرض^(٢).

قال مكي: (يعني: من على وجه الأرض، ومن يكون فيها الموت، وأضمرت الأرض ولم يتقدم ذكرها لظهور المعنى)^(٣).

-وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَةٍ﴾ [النحل: ٦١].

المراد: على الأرض، لم يجر للأرض ذكر، بل عاد الضمير على ما فهم من السياق^(٤).

-ومثله قول الله تعالى: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَةٍ﴾ [فاطر: ٤٥]، أي: ظهر الأرض^(٥).

(١) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة .٢٧

(٢) ينظر: المحرر الوجيز / ٥ ، ٢٠٩ ، التسهيل لعلوم الترتيل / ٣ .١١١

(٣) المداية إلى بلوغ النهاية / ١١ / ٧٢٢٣ .

(٤) ينظر: الدر المصنون / ٩ / ٢٤٢ .

(٥) ينظر: الكشاف / ٣ / ٦٢٨ .

قال ابن قتيبة: (يريد: على الأرض)^(١).

وقال الرازى: (﴿مَا تَرَكَ عَلَى ظَهِيرَهَا مِنْ دَابَّةٍ﴾ ولم يذكر الأرض؛ لكونها معلومة)^(٢).

وهذا من أساليب الإيجاز، والإبهام أحياناً، ومن أساليب الخروج عن مقتضى الظاهر^(٣).

ولذلك قال في الجوهر المكتون:

وخرجو عن مقتضى الظواهر كوضع مضمر مكان ظاهير
لنكمة^(٤)

فالمراد: أن وضع المضمر موضع الظاهر نوعٌ من الخروج عن مقتضى الظاهر إلى مطابقة ظاهر الحال، ولا يكون ذلك إلا لفائدة^(٥).

ومن مواضع استعمال المضمر موضع الظاهر:

ما يكون في ضمير الشأن والقصة.

وهو ضمير غائب يسبق الجملة لا يحتاج إلى اسم ظاهر يعود إليه، بل يعود إلى ما في الذهن من شأن أو قصة، وهو مضمون الجملة التي بعده^(٦).

قال الزركشي: (وهو الضمير المجهول الذي يلزم التفسير بجملة أو مفرد)^(٧).

ومن الأمثلة على ذلك:

ـ قوله تعالى: (﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١]).

(١) تأويل مشكل القرآن .١٤٣

(٢) تفسير الرازى /٢٨ .٢٤

(٣) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة .٧٢

(٤) الجوهر المكتون للأخضري ٤ فصل في الخروج عن مقتضى الظاهر بيت (٨٦).

(٥) ينظر: حلية اللب المصنون على الجوهر المكتون للدمنهورى .٢٤

(٦) ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون ١ /٤٠٩ ، الكليات .٨٩٩

(٧) البرهان .٢٩ /٤

فـ «هُوَ» ضمير الشأن، وجملة «اللهُ أَحَدٌ» بَيَّنت الغرض من الضمير، وهو التفحيم والتعظيم لما بعده، ليتمكن ما يعقبه في نفوس السامعين، وحسُن استعماله لاشتهر الاسم الظاهر، أي: الشأن الله أحد.

قال الزمخشري: ([هُوَ] ضمير الشأن، و [اللهُ أَحَدٌ] هو الشأن)^(١).
وقال أبو السعود: («قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» الضمير للشأن، ومدار وضعِه موضعِه مع عدم سبق ذكره: الإِيذان بِأَنَّهُ مِنَ الشَّهْرَةِ وَالنَّبَاهَةِ؛ بِحِيثُ يَسْتَحْضُرُ كُلُّ أَحَدٍ، وَإِلَيْهِ يَشِيرُ كُلُّ مُشَيرٍ، وَإِلَيْهِ يَعُودُ كُلُّ ضميرٍ، كَمَا يَنْبَئُ عَنْهُ اسْمُهُ الَّذِي أَصْلَهُ الْقَصْدُ)^(٢).

- قوله تعالى: «يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» [النمل: ٩].
الهاء ضمير الشأن، وبيانه بعده^(٣).

قال العكبري: (قوله تعالى: «إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ» الهاء: ضمير الشأن، وأنَّ اللَّهَ: مبتدأ وخبر)^(٤).

- قوله تعالى: «لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا» [الكهف: ٣٨].
قال أبو السعود: («هُوَ» ضمير الشأن، وهو مبتدأ خبره الله ربِّي)^(٥).

- قوله تعالى: «وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يُكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا» [الجن: ١٩]^(٦).
قال البقاعي: («وَأَنَّهُ» أن: الشأن أو القصة العظيمة العجيبة)^(٧).

(١) الكشاف / ٤، ٨٢٢، وينظر: تفسير البيضاوي / ٥، ٥٤٧.

(٢) تفسير أبي السعود / ٩، ٢١٢، ينظر: البرهان / ٤، ٢٩.

(٣) ينظر: البحر المحيط / ٧، ٥٥.

(٤) التبيان في إعراب القرآن / ٢، ١٠٠٥.

(٥) تفسير أبي السعود / ٥، ٢٢٢.

(٦) ينظر: البرهان / ٢، ٤١٠.

(٧) نظم الدرر / ٨، ١٩٤.

- قوله تعالى: ﴿قُدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُونَ﴾ [الأعراف: ٣٣].

إنه: ضمير الشأن، أي: نعلم إن الذي يقولون ليحزنك^(١).

قال أبو حيان: (والضمير في ﴿إِنَّهُ﴾ ضمير الشأن، والجملة بعده مفسرة له في موضع خبر إن)^(٢).

- قوله تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦].

فـ (ها) في قوله: إنها ضمير القصة، وقوله: ﴿لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ﴾ مفسرة له^(٣).

قال الزمخشري: ﴿فَإِنَّهَا﴾ الضمير ضمير الشأن والقصة^(٤).

- قوله تعالى: ﴿يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾ [لقمان: ١٦].

المعنى: إن المعصية إن تك مثقال حبة من خردل.

قال ابن كثير: (فقال: ﴿يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ﴾، أي: إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة من خردل، وجوز بعضهم أن يكون الضمير في قوله: ﴿إِنَّهَا﴾ ضمير الشأن والقصة^(٥).

(١) ينظر: الكشاف ٢/١٨.

(٢) ينظر: البحر المحيط ٤/١١٥.

(٣) ينظر: الدر المصنون ٨/٢٨٨، تفسير أبي السعود ٦/١١١، روح المعاني ١٧/١٦٧.

(٤) الكشاف ٣/١٦٤.

(٥) تفسير ابن كثير ٦/٣٣٧.

-وقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاْتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ [الأنعام: ٢٩].

التقدير: إن الحياة إلا حياتنا الدنيا، فإذا ظهر الخبر بعدها يدل عليها ويبينها^(١).

ومن أمثلة استعمال المضمر موضع المظہر:

-قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا يَبْيَنُ يَدِيهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٩٧].

فقوله: ﴿فَإِنَّهُ﴾ إضمار في مقام الإظهار، دلالة على التفخيم والتعظيم.

قال القرطي: (وقوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ﴾) الضمير في (إنه) يحتمل معنين، الأول: فإن الله نزل جبريل على قلبك. الثاني: فإن جبريل نزل بالقرآن على قلبك^(٢). وعلى كلا القولين فيه إضمار في موضع الإظهار، لأنه لم يرد في السياق اسم ظاهر يعود عليه، سواء كان الضمير عائداً على الله جل وعلا، أو كان عائداً على جبريل^(٣).

-وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُوَلِّهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (١٦١) خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون [البقرة: ١٦١-١٦٢].

فقوله: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾، أي: خالدين في النار، ولم يجر لها ذكر، ولكنه يفهم من السياق.

قال ابن عطية: (وقرائن الآية تقتضي أن هذه اللعنة مخلدة لهم في جهنم، فالضمير عائد على النار، وإن كان لم يجر لها ذكر؛ لأن المعنى يفهمها في هذا الموضع، كما يفهم قوله

(١) ينظر: البحر الحيط ٤ / ١٠٩.

(٢) تفسير القرطي ٢ / ٣٦.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز ١ / ١٦٦.

تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ [الرَّحْمَن: ٢٦] أنها الأرض، وقد قال بعض الخراسانيين في قوله

تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَنْ يَخْشَاهَا﴾ [النَّازُوكُومُ: ٤٥] إن الضمير عائد على النار^(١).

وقوله تعالى: ﴿وَلَا بَوْيَهُ لِكُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١].

أي: ولأبوي الميت، دل عليه معنى الكلام وسياقه^(٢).

قال البعوي: (﴿وَلَا بَوْيَهُ﴾)، يعني: لأبوي الميت، كناية عن غير مذكور^(٣).

وقال الزركشي: (﴿وَلَا بَوْيَهُ لِكُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾) الضمير يعود على الميت، وإن

لم يتقدم له ذكر، إلا أنه لما قال: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أُولَادِكُمْ﴾ [النساء: ١١]، علم أن ثم ميتاً

يعود الضمير عليه^(٤).

وقوله تعالى: ﴿فَقَالَ إِنِّي أَحَبَّتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾

[ص: ٣٢].

فالمراد: توارت الشمس، ولم ترد في السياق ولكنها معلومة منه بوضوح^(٥).

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: ١].

في قوله: (﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾) ضمير يعود على غير مذكور في السياق، والأصل إظهاره، ولكن

معرفة الاسم الظاهر واحتقاره، وهو القرآن، استعمل الضمير لفائدة التعظيم والتفضيم.

قال أبو حيان: (والضمير عائد على ما دل عليه المعنى ، وهو ضمير القرآن)^(٦).

(١) المحرر الوجيز / ١ . ٤٨٧

(٢) ينظر: البحر المحيط / ٣ . ١٩١

(٣) تفسير البعوي / ٢ . ١٧٧

(٤) البرهان / ٤ . ٢٧

(٥) ينظر: المحرر الوجيز / ٥ . ٢٠٩

(٦) البحر المحيط / ٨ . ٤٩٢

وقال القرطي: (قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ﴾ يعني القرآن، وإن لم يجبر له ذكر في هذه السورة؛ لأن المعنى معلوم)^(١).

فظهر من ذلك:

– أن عادة القرآن عند استعمال المضمر موضع الظاهر – وهو خلاف الأصل – أن يكون لنكتة تعلم من السياق^(٢).

– أن أكثر مواضعه في ضمير الشأن أو القصة؛ ليتمكن ما بعده في ذهن السامع.
قال الرركشي: (ويفعلون ذلك في مواضع التفخيم، والغرض منه: أن يتطلع السامع إلى الكشف عنه، وطلب تفسيره، وحينئذ تورد الجملة المفسرة له)^(٣).

فأهم فوائد استعمال ضمير الشأن أو القصة:

أن يتمكن في ذهن السامع ما يعقبه، فإذا لم يفهم السامع من الضمير معنى انتظر عقبي الكلام كيف يكون، فيتمكن المسموع بعده في الذهن أكثر.

قال القرزي^(٤) عما سبق: (وهو السر في التزام تقديم ضمير الشأن أو القصة، قال الله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١]، وقال: ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ [المؤمنون: ١١٧]، وقال: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ﴾ [الحج: ٤٦])^(٥).

(١) تفسير القرطي / ٢٠ / ١٢٩.

(٢) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية / ١٤ / ٨٨، الإيضاح في علوم البلاغة / ٧٣، البرهان / ٢ / ٤٨٢، وما بعدها، قواعد التفسير / ١ / ٣٣٩.

(٣) البرهان / ٢ / ٤١٠.

(٤) هو محمد بن عبد الرحمن بن عمر، أبو المعالي، جلال الدين القرزي الشافعي، المعروف بخطيب دمشق، قاضي فقيه، أديب بالعربية والتركية والفارسية، من مصنفاته: تلخيص المفتاح في المعان والبيان، والإيضاح في علوم البلاغة، والسور المرجاني من شعر الأرجاني، مات سنة ٧٣٩ هـ، له ترجمة في: طبقات الشافعية / ٥ / ٢٣٨، الدرر الكامنة / ٤ / ٣.

(٥) الإيضاح في علوم البلاغة / ٧٢.

فحصول العلم بعد التشوق إلى فهمه أوقع في النفس، وفيه لذة العلم ودفع ألم التشوق، فإذا وضّح وفسّر حل ملأ رفيع القدر لديها، واللذة المشتملة على دفع الألم، أحلى من مجرد اللذة الحاصلة بدونه.

- ومن من فوائد إضمamar المظهر:

١- المبالغة وتعظيم الشأن والقصة وتفخيم المضرر، ومن ثم فأكثر ما يكون في الموضع التي يقصد فيها التفخيم.

كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [النمل: ٩].

فجاء بضمير الشأن تعظيماً لله جل في علاه.

وكذلك يفيد معه معنى الانفراد كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١].

أي: المنفرد بالأحدية^(١).

قال أبو السعود: (والسر في تصدير الجملة به: التنبيه من أول الأمر على فخامة مضمونها، وجلالة حيزها، مع ما فيه من زيادة تحقيق وتقرير، فإن الضمير لا يفهم منه من أول الأمر إلا شأن مبهم، له خطر جليل، فيبقى الذهن متربقاً لما أمامه مما يفسره ويزيل إيهامه فيتمكن عند وروده له فضلًّا تمكناً^(٢)).

٢- الإيجاز والاختصار، ومراعاة حسن النظم.

قال العكيري: (وإنما جيء بالضمائر للاختصار)^(٣).

وقال الزركشي عند قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْتَنَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ إِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦]: (وأما في آية المواريث، فالظاهر أن الضمير وضع موضع الظاهر اختصاراً؛ لبيان المعنى، بدليل أنه لم يتقدمه ما يدل عليه لفظاً، فكانه قال: فإن كان الوارث اثنين، ثم وضع ضمير الاثنين موضع الوارث الذي هو جنس، لما كان المراد به منه الاثنان، وأيضاً فإن الإخبار

(١) ينظر: البرهان ٢ / ٤١٠.

(٢) تفسير أبي السعود ٩ / ٢١٢.

(٣) اللباب في علل البناء والإعراب ١ / ٤٧٤.

عن الوارث - وإن كان جماعاً - باثنين ففيه تفاوت ما؛ لكونه مفرد اللفظ، فكان الألائق بحسن النظم وضع المضمر موضع الظاهر، ثم يجري الخبر على من حدث عنه - وهو الوارث - فيجري الكلام في طريقه، مع الإيجاز في وضع المضمر موضع الظاهر، والسلامة من تفاوت اللفظ، في الإخبار عن لفظٍ مفردٍ بمثني^(١).

٣- بيان شهرة المضمر، حتى كأنه من زيادة شهرته دل على نفسه، فاكتفي عن اسمه الصريح بذكر شيء من صفاتيه، كقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيَالِيِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: ١]، يعني القرآن، و قوله: ﴿فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ﴾ [البقرة: ٩٧]^(٢)، والله تعالى أعلم.

(١) البرهان / ٢، ٤٤٠، ينظر: ٤ / ٢٩.

(٢) ينظر: تفسير الرازي / ٣، ١٧٩، البرهان / ٤ / ٢٤.

المبحث الثاني

إيجاز الحذف والقصر

وفيه مطلبان:

- المطلب الأول: إيجاز الحذف.
- المطلب الثاني: إيجاز القصر.

المطلب الأول:

إيجاز الحذف

الإيجاز لغة: الاختصار.

قال ابن منظور: (أوجزَهُ: اختصره)^(١).

واصطلاحاً: أداء المقصود من الكلام بأقل من عبارة متعارف الأوساط^(٢).

قال مكي: (ومعنى الإيجاز: هو إظهار المعاني الكثيرة باللفظ القليل)^(٣).

وبعض العرب كان يعد الإيجاز هو البلاغة.

قال ابن الجوزي: (وقد تكلم العلماء في حد البلاغة، فقال بعضهم: البلاغة إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ، وقيل: البلاغة حسن العبارة مع صحة المعنى، وقيل: البلاغة الإيجاز مع الإفهام والتصرف من غير إضمار)^(٤).

ومن المعلوم أن لكل مقام مقال فالإيجاز إنما يحسن في مواضعه، وقد جمع الكتاب العظيم بين الإيجاز والطول والحذف والتكرار، وهذا هو كمال البلاغة.

قال ابن قتيبة: (ولو كان الإيجاز محموداً في كل الأحوال لجرده الله تعالى في القرآن، ولم يجعل الله ذلك، ولكنه أطال تارة للتوكيد، وحذفه تارة للإيجاز، وكرر تارة للإفهام)^(٥).
والإيجاز على قسمين^(٦):

القسم الأول:

(١) لسان العرب / ٥ / ٤٢٧.

(٢) الإيضاح في علوم البلاغة . ١٧٩.

(٣) المداية إلى بلوغ النهاية / ٦ / ٤٢٨٥.

(٤) زاد المسير / ٢ / ١٢٢.

(٥) أدب الكاتب . ١٥.

(٦) ينظر: البرهان / ٣ / ٢٢٠.

إيجاز الحذف: وهو ما حُذف فيه كلمة أو جملة أو أكثر مع بقاء وجود قرينة تشير إلى الشيء المذوق^(١).

القسم الثاني:

إيجاز القصر: وهو أن يقصُّ اللفظ عن معناه، فتقل الكلمات ويزيد المعنى، دون حذف^(٢)، وهذا سيأتي في المطلب التالي.
وقد جاء الإيجاز في القرآن بقسميه^(٣).

قال الجرجاني: (فما من اسمٍ أو فعلٍ تجده قد حُذفَ، ثم أُصيِّبَ به موضعه، وحُذفَ في الحال يَنْبُغِي أن يُحذَفَ فيها، إِلَّا وَأَنْتَ تجُدُّ حذفَهُ هنَاكَ أَحْسَنَ مِنْ ذِكْرِهِ، وَتَرَى إِضْمَارَهُ فِي النَّفْسِ أَوْلَى وَآنَسَ مِنَ النَّطْقِ بِهِ)^(٤).

وقال ابن الأثير: (أما الإيجاز بالحذف فإنه عجيب الأمر، شبيه بالسحر، وذاك أنك ترى فيه ترك الذكر أفعى من الذكر والصمت عن الإفاده أزيد للافادة، وتجده أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون مبيناً إذا لم تبين ... والأصل في المذوقات جميعاً على اختلاف ضروبها أن يكون في الكلام ما يدل على المذوق، فإن لم يكن هناك دليل على المذوق فإنه لغو من الحديث لا يجوز بوجه ولا سبب، ومن شرط المذوق في حكم البلاغة أنه متي أظهر صار الكلام إلى شيء غث لا يتناسب ما كان عليه أولاً من الطلاوة والحسن)^(٥).

فالكلام القليل إن كان بعضاً من كلام أطول منه فهو إيجاز حذف.

وإن كان كلاماً يعطي معنى أطول منه فهو إيجاز قصر.

والحديث هنا عن إيجاز الحذف، وقد اجتمع في القرآن إيجاز الحذف مع كمال المعنى والبلاغة.

(١) ينظر: الإيضاح ١٨٧.

(٢) ينظر: الكليات ٣٢٤.

(٣) ينظر: البرهان ٣ / ٢٢٠.

(٤) دلائل الإعجاز ١٢٦، ١٢٧.

(٥) المثل السائر ٢ / ٧٦.

وكل أمثلة الفصل السابق -في مباحث الحذف المتنوعة- صالحة أن تكون مثالاً لهذا الأسلوب.

ولهذا فسأشير هنا على سبيل الاختصار لأنواع إيجاز الحذف وأمثلته:

فمن أنواع إيجاز الحذف:

١- حذف الحرف.

- قوله تعالى: ﴿قَالُوا تَالِهِ تَفْتَأْ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْمَاكِينَ﴾ [يوسف: ٨٥].

حُذفت [لا] من الكلام وهي مراده في المعنى، فالتقدير: لا تفتأ.
قال ابن عطية: (المعنى: تاله لا تفتأ فتحذف لا في هذه الموضع من القسم لدلالة الكلام عليه)^(١).

- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُوَا مَا عَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾ [آل عمران: ١١٨].

حُذفت [واو] العطف، التقدير: لا يألونكم خبالاً ودوا.

٢- حذف المبتدأ.

- كما في قوله تعالى: ﴿عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ﴾ [الرعد: ٩].
علم: خبر لمبتدأ ممحظ والتقدير: هو عالم^(٢).

٣- حذف الخبر.

- كما في قوله تعالى: ﴿أُكْلُهَا دَائِمٌ وَظَلَلُهَا﴾، فالخبر ممحظ، أي: وظلها دائم^(٣).

(١) المحرر الوجيز / ٣ / ٢٨٠.

(٢) ينظر: التبيان في إعراب القرآن / ٢ / ٧٥٣.

(٣) ينظر: الهدایة إلى بلوع النهاية / ٥، الكشاف / ٢، ٣٧٤٧، ٥٠١، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك / ٣ / ٢٢٣.

٤- حذف الفعل.

- كما في قوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَإِنَّمَا يُؤْفَكُونَ﴾ [العنكبوت: ٦١].
التقدير: خلقهن الله^(١).

٥- حذف الفاعل والاكتفاء في الدلالة عليه بذكر الفعل.

- كما في قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ﴾ [الواقعة: ٨٣].
والتقدير: بلغت النفسُ الحلقوم؛ يدل على ذلك الضمير في الفعل بلغت.
قال ابن قتيبة: (﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ﴾)، أي: فهلا إذا بلغت النفسُ الحلقوم^(٢).

٦- حذف المفعول به.

- كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾ [النَّجَم: ٤٣]، وما بعدها.
فالأفعال: [أضحك وأبكى وأمات وأحياناً] قد حُذفت مفاعيلها؛ لإفاده العموم.
قال الرازى: (﴿أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾) لا مفعول لهما في هذا الموضع؛ لأنهما مسوقتان
لقدرة الله لا لبيان المقدور، فلا حاجة إلى المفعول^(٣).

٧- حذف الموصوف.

- كما في قوله تعالى: ﴿وَأَتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبِصِّرَةً فَظَلَمُوا بِهَا﴾ [الإسراء: ٥٩].
والمراد: آية مبصرة؛ لأنه لا معنى لوصف الناقة بأنها مبصرة، والدليل وصف الله تعالى
للآيات بالإبصار في قوله سبحانه: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ أَيَّا نَا مُبِصِّرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾
[النمل: ١٣].

(١) ينظر: البرهان ٣ / ٢٠٠.

(٢) غريب القرآن ٤٥٢.

(٣) تفسير الرازى ٢٩ / ٢٨٠.

قال القرطي: (معناه: آية مبصرة ظلّمُوا أنفسهم بقتلها، فالناظر إلى ظاهر العربية يظن أن المراد به: أن الناقة كانت مبصرة، ولا يدري بما ذا ظلموا، وأئمَّهم ظلّمُوا غيرهم وأنفسهم، فهذا من الحذف والإضمار، وأمثال هذا في القرآن كثير) ^(١).

وقال الزركشي: (وليس المراد: أن الناقة كانت مبصرة لا عمياً) ^(٢).

٨- حذف الصفة.

- كما في قوله تعالى: ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ [الكهف: ٧٩].

والتقدير: يأخذ كل سفينة صحيحة أو صالحة؛ بدليل ما قبله ^(٣).

٩- حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه.

- كما قال تعالى: ﴿وَجَاهَدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ [الحج: ٧٨].

أي: في سبيل الله ^(٤).

١٠- حذف المضاف إليه.

- كما قال تعالى: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَئْمَنَاهَا بِعَشْرِ﴾ [الأعراف: ١٤٢].

أي: عشر ليالٍ ^(٥).

١١- حذف جواب الشرط.

- كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَتَقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْكَمُونَ﴾ [يس: ٤٥].

(١) تفسير القرطبي ١ / ٣٤.

(٢) البرهان ٢ / ٢١١.

(٣) ينظر: الإيضاح ١٨٨.

(٤) ينظر: تفسير البغوي ٥ / ٤٠٢.

(٥) ينظر: تفسير الطبرى ١٣ / ٨٦.

أي: أعرضوا وأصرروا على تكذيبهم^(١)، دل على ذلك قوله تعالى بعدها: ﴿وَمَا تَأْتِهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ [يس: ٤٦].

١٢- حذف الجملة.

- كما في قوله تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾ [البقرة: ٢١٣].

والتقدير: فاختلقو فبعث الله النبيين^(٢).

قال البيضاوي: (أي: فاختلقو فبعث الله، وإنما حُذف لدلالة قوله: ﴿فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ [البقرة: ٢١٣]).^(٣)

يظهر بعد هذه الأنواع أن من أهم فوائد إيجاز الحذف في القرآن:

١- الاختصار عند تحقق ظهور المعنى المراد.

٢- أن الإيجاز هو البلاغة في الموضع التي يكون فيها المقام لا يحتاج إلى تطويل.

٣- التفحيم وذلك بسبب ما يحدثه الحذف في نفس السامع من الإبهام، ولذا يكثر الحذف في المواطن التي يُراد بها التعجب والتهويل.

٤- التخفيف في النطق لكثرة تردده على الألسن، ولذا يكثر حذف النداء، وباء المتكلم، وباء المنقوص، ونحوها.

٥- ومن فوائد الحذف كذلك:

التعظيم، أو الإهانة، أو إرادة العموم، أو مراعاة الفاصلة مع تمام المعنى، أو النص على المقصود والحصر له؛ كحذف الفعل في الجواب، أو الاستغفال بالأهم وترك ما لا حاجة

(١) ينظر: النكت والعيون / ٥ / ٢١.

(٢) ينظر: تفسير الطبرى / ٤ / ٢٧٥، الكشاف / ١ / ٢٨٣، تفسير ابن كثير / ١ / ٥٦٩، البرهان / ٣ / ٢٠٥.

(٣) ينظر: تفسير البيضاوى / ١ / ٤٩٦.

إليه، أو لا يترتب عليه أثر، أو البيان بعد الإبهام؛ كما في حذف المفعول به، أو كون المخدوف أكبر من أن يذكر، أو القوة في الخطاب، وغيرها.
وعلى هذا فقد بلغ القرآن أعلى درجات الإيجاز والبيان.

قال القرطي: (بلاغة القرآن في أعلى طبقات الإحسان، وأرفع درجات الإيجاز والبيان)^(١).

وألفاظ القرآن مع ما فيها من الإيجاز والاختصار فهي وافية بالغرض المقصود، متميزة في الإباهة والإفصاح، قال جل وعلا: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطُلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فصلت: ٤٢].

٦-أن إيجاز الحذف وجه من وجوه إعجاز القرآن.

قال مكي: (ومن إعجازه: الحذف والإيجاز، ودلالة اليسير من اللفظ على المعاني الكثيرة، وهذا موجود بعضه في كلام العرب، لكن لا يوجد مثل قوله: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنَينَ﴾ [الأنفال: ٥٨]، فقد تضمن هذا معاني، ولا يوجد مثله في كلام العرب بهذه الفصاحة، ومثله كثير في القرآن)^(٢).

ومن ميرات الحذف:

أ/ وجود دليل حالي أو مقالي في السياق.

ب/ كون السياق لا يتحمل غير المخدوف.

ج/ كثرة الاستعمال.

د/ علم المخاطب بالمخدو夫.

هذه من أهم المسوغات لبلاغة هذا الأسلوب وحسن استعماله، والله تعالى أعلم.

(١) تفسير القرطي ١ / ٧٧.

(٢) المداية إلى بلوغ النهاية ٦ / ٤٢٨٥.

المطلب الثاني:

إيجاز القصر

إيجاز القصر هو القسم الثاني من أقسام الإيجاز، وللقرآن فيه المترلة التي لا تسامي، والغاية التي لا تدرك.

والمراد به: تكثير المعنى بتقليل اللفظ، مع الإبارة والإفصاح^(١).

- كقوله تعالى: «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ» [البقرة: ١٧٩].

فهذه الآية لا حذف فيها، ومعناها يزيد على ألفاظها؛ لأن المراد كما قال القرزويني: (أن الإنسان إذا علم أنه مت قُتلاً؛ كان ذلك داعياً له قوياً إلى أن لا يُقدم على القتل فارتفع بالقتل - الذي هو قصاص - كثير من قتل الناس بعضهم لبعضٍ، فكان في ارتفاع القتل حياة لهم)^(٢).

وهذا المثال يكاد يكون مقارناً للذهن عند ذكر إيجاز القصر.

وكل من تكلم عن إيجاز القصر ذكر هذه الآية مثلاً له، ولذلك أسهبوا في التعليق عليها، للوصول إلى التبيّحة الحقيقة بأن الإيجاز في القرآن لا يمكن أن يقارن بكلام الناس، من خلال قول العرب عن المعنى نفسه: (القتل أنفٍ للقتل)، فذكر العلماء ما وجدوه من فوارق حرفية ولغوية وبلاعية وغيرها، فأوصلوها بعضهم إلى العشرين.

وهذا تكون هذه الآية دليلاً لإعجاز القرآن باستعمال هذا الأسلوب^(٣).

قال ابن الأثير: (ولا يُلتفت إلى ما ورد عن العرب من قولهم: القتل أنفٍ للقتل، فإن من لا يعلم يظن أن هذا على وزن الآية، وليس كذلك، بل بينها فرق من ثلاثة أو جه: الأولى: أن [القصاص حياة] لفظتان، و[القتل أنفٍ للقتل] ثلاثة ألفاظ).

(١) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة ١٨٤.

(٢) الإيضاح في علوم البلاغة ١٨٤.

(٣) ينظر: البرهان ٣ / ٢٢٢.

الوجه الثاني: أن في قوله [القتل أ NSF لقتل] تكريراً ليس في الآية.

الثالث: أنه ليس كُل قتل نافياً للقتل إلا إذا كان على حكم القصاص^(١).

وخلاصة ما تميزت به آية القصاص:

١ - أن فيها الترغيب في القصاص بذكر الحياة المحبوبة والمقبولة في الطياع، وجعلها نتيجة له، وتنكيرها للتعظيم والتکثير.

٢ - في الآية إظهار للعدل بذكر كلمة القصاص، بخلاف أي لفظ آخر.

٣ - سلامه الآية من التكرار المعيب، واطراد الحكم فيها، وكونه رادعاً عن الاعتداء.

٤ - شمولها القصاص في النفس والأعضاء، وهذا من زيادة المعانى مع قلة الألفاظ^(٢).

ولأجل تحصيل المعنى الكبير في اللفظ القليل حسن الإيجاز بنوعيه^(٣).

ومن أمثلة إيجاز القصر في القرآن:

- قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَغْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩].

جمعت هذه الآية كل دقيق وجليل، من الأخذ بالأيسر، وتقوى الله، والصفح عن المسيء، وصلة الأرحام، وصرف اللسان عن الكذب، والإعراض عن كل محرم، وغير ذلك من أبواب الخير^(٤).

قال السيوطي: (هذه الآية جامعة لمكارم الأخلاق؛ لأن في أخذ العفو: التساهل، والتسامح في الحقوق، واللين، والرفق في الدعاء إلى الدين، وفي الأمر بالمعروف: كف الأذى، وغض البصر، وما شاكلها من المحرمات، وفي الإعراض: الصبر، والحلم، والتؤدة)^(٥).

(١) المثل السائر ٢ / ١١٧.

(٢) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة ١٨٤ - ١٨٥، البرهان ٣ / ٢٢٢، الإتقان ٢ / ١٢٠.

(٣) ينظر: التحرير والتنوير ١ / ١٢٢.

(٤) ينظر: البرهان ٣ / ٢٢٦.

(٥) الإتقان ٢ / ١١٨.

وقال البيضاوي: (و هذه الآية جامعه لمكارم الأخلاق، آمرة للرسول باستجماعها) ^(١).

ـ قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٩٠].
ـ هذه الآية لم تدع خيراً إلا أمرت به، ولا شرًا إلا نهت عنه.

فالعدل: هو سلوك الصراط المستقيم في جميع الواجبات، والإحسان: هو الإخلاص في واجبات العبودية بأن تعبد الله كأنك تراه، وإيتاء ذي القربي: هو الزيادة على الواجب من النواقل هذا في الأوامر.

ـ وأما التواهي: فأشار بالفحشاء إلى القوة الشهوانية، وبالمنكر إلى كل حرم شرعاً، وبالبغى إلى الاستعلاء والاستطالة ^(٢).

ـ وهذا قال ابن مسعود: (إن أجمع آية في القرآن للخير و الشر في سورة النحل : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٩٠]) ^(٣).

ـ وقرأ الحسن ^(٤) هذه الآية يوماً ثم وقف، فقال: (إن الله عز وجل جمع لكم الخير كله والشر كله في آية واحدة، فوالله ما ترك العدل والإحسان من طاعة الله شيئاً إلا جمعه، ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغى من معصية الله شيئاً إلا جمعه) ^(٥).

(١) تفسير البيضاوي ٣ / ٨٤.

(٢) ينظر: تفسير البيضاوي ٣ / ٤١٦، تفسير الرازى ٢٠ / ٨١، الإنقان ٢ / ١١٨.

(٣) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢ / ٣٨٨، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشیخین ولم يخرجاه، وقال الذہبی: على شرط البخاری ومسلم، والبیهقی في شعب الإيمان ٤ / ٤٧٣ (٢٤٤٠).

(٤) هو الحسن بن يسار البصري بن أبي الحسن أبو سعيد مولى زيد بن ثابت، تابعي، كان إمام أهل البصرة، من مصنفاته: التفسير ورواه عنه جماعة، وكتابه إلى عبد الملك بن مروان في الرد على القدرية، وفضائل مكة، مات سنة ١١٥هـ، له ترجمة في: حلية الأولياء ٢ / ١٣١، سير أعلام البلاء ٤ / ٥٦٣، طبقات الداودي ١ / ١٥٠.

(٥) أخرجه البیهقی في شعب الإيمان ١ / ١٦١ (١٤٠).

وقال السعدي: (هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات، لم يبق شيء إلا دخل فيها، فهذه قاعدة ترجع إليها سائرالجزئيات، وكل مسألة مشتملة على عدل، أو إحسان، أو إيتاء ذي القربى، فهي مما أمر الله به، وكل مسألة مشتملة على فحشاء، أو منكر، أو بغي، فهي مما نهى الله عنه، وبها يعلم حسن ما أمر الله به وقبح ما نهى عنه، وبها يعتبر ما عند الناس من الأقوال، وترد إليها سائر الأحوال، فتبارك من جعل في كلامه الهدى والشفاء، والنور والفرقان بين جميع الأشياء) ^(١).

فهذه الآيات وغيرها كثيرة من جوامع الكلم التي يُبعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبقت الإشارة إلى شيء من هذه الجوامع في مبحث اختيار جوامع الألفاظ من عادة القرآن، وهنا جوامع الآيات فاجتمع اختيار الألفاظ الجوامع مفردة ومجموعة.

قال الفيروزابادى: (ومن جوامع آيات القرآن قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَغْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، فإنها جامعة لجميع مكارم الأخلاق، وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل: ٩٠]، مستجمعة لجميع أسباب السياسة والإيالة) ^(٢).

وقوله تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ [الأعراف: ٥٤].
هاتان كلمتان أحاطتا بجميع الأشياء على غاية الاستقصاء، فالمراد بالخلق: جميع المخلوقات، والأمر: جميع الأوامر والنواهي منه سبحانه ^(٣).

قال السعدي: (وذلك أنه الخالق الامر الناهي، فكما أنه لا خالق سواه فليس على الخلق إلزام ولا أمر ولا نهي إلا من خالقهم، وأيضاً فإن خلقه للخلق فيه التدبير القدری الكوني،

(١) تفسير السعدي ٤٤٧.

(٢) بصائر ذوي التمييز ١ / ٤٩، والإيالة: حسن الرعاية، ينظر: الصاحب مادة: (أول) ٥ / ٣١٤.

(٣) ينظر: الهدایة إلى بلوغ النهاية ٣ / ٢١٢٥، تفسير اللباب ٩ / ١٥٥.

وأمره فيه التدبير الشرعي الديني، فكما أن الخلق لا يخرج عن الحكمة؛ فلم يخلق شيئاً عبثاً، فكذلك لا يأمر ولا ينهى إلا بما هو عدل وحكمة وإحسان^(١).

- قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١]، إلى آخرها.

ففيها كمال التزarah، مع تضمنها الرد على نحو أربعين فرقة، بألفاظ موجزة^(٢). قال الحكيم^(٣): (وهذه السورة العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: "إنا تعذل ثلث القرآن"^(٤) مشتملة على توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات، جامعة بين الإثبات لصفات الكمال وبين التزarah له تعالى عن الأشباه والأمثال، متضمنة الرد على جميع طوائف الكفر؛ من الدهرية، والوثنية، والملاحدة من المشبهة والمعطلة وأهل الحلول والاتحاد، ومن تسب له الصاحبة والولد، وغيرهم، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً والله أعلم)^(٥).

- قوله تعالى: ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيَ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّذُ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [الزخرف: ٧١].

فهذه الآية جمعت أوصاف الجنة المرغبة فيها؛ بحيث لو اجتمع الخلق كلهم على وصف ما فيها على التفصيل لم يخرجوا عن هذا الوصف^(٦).

(١) تفسير السعدي .٥٠١

(٢) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية /١٧ ، البرهان /٣ ، الإتقان /٢ ، ٢٢٥ /٥ .١١٨

(٣) هو حافظ بن أحمد بن علي الحكيم، فقيه أديب، من علماء منطقة حازان في السعودية، من مصنفاته: الجوهرة الفريدة في العقيدة، واللؤلو المكتون في أحوال السند والمتون، والأصول في فنج الرسول، ومنظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، و المعارج القبول في شرحها، مات سنة ١٣٧٧هـ، وعمره ٣٥ سنة، له ترجمة في: مقدمة معارج القبول بقلم ابنه أحمد، أعلام الحنابلة في أصول الفقه للدكتور إبراهيم بن عبدالله آل إبراهيم ، الأعلام /٢ .١٥٩

(٤) أخرجه البخاري /٦ (٢٢٣) ٥٠١٣) باب فضل قل هو الله أحد، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ومسلم /١ ٥٥٦ (٨١١) باب فضل قراءة قل هو الله أحد، من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه.

(٥) معارج القبول /١ .١٤٣

(٦) ينظر: الإتقان /٢ .١٢٠

قال القرطبي: (هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما أتي من جوامع الكلم، واحتضن به من غرائب الحكم، إذا تأملت قوله صلى الله عليه وسلم في صفة الجنان، وإن كان في نهاية الإحسان، وجدته منحطًا عن رتبة القرآن، وذلك في قوله عليه السلام: "فيها مala عين رأى ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر" فأين ذلك من قوله عز وجل: ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيَ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّذُ الْأَعْيُنُ﴾ [الزخرف: ٧١]).^(١)

-وقوله تعالى: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمِرُ﴾ [الحجر: ٩٤].

ففي هذه الكلمات البسيطة جمع لمعان تحمل المهام الكبيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال الزركشي: (فهذه ثلاثة كلمات، اشتتملت على جميع ما في الرسالة).^(٢)
سمع أعرابي رجلاً يقرأ: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمِرُ﴾ فسجد، وقال: سجدت لفصاحة هذا الكلام.^(٣)

وهذا من أمثلة البيان والفصاحة والإعجاز في كتاب الله.^(٤)

-وقوله تعالى: ﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَخْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمانٌ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [النمل: ١٨].

ففي هذه الآية جمعٌ لعدد من الأساليب التي تحمل المعاني مع قلة الألفاظ وإيجازها.^(٥)
قال الزركشي: (فجمع في هذه اللفظة أحد عشر جنساً من الكلام، نادت، وكتَّت، ونبَّهَت، وسبَّت، وأمرت، وقصَّت، وحدَّرت، وخَصَّت، وعمَّت، وأشارت، وعَذَّرت).

(١) تفسير القرطبي / ١ / ٧٧.

(٢) البرهان / ٣ / ٢٢٦.

(٣) وسمع آخر رجلاً يقرأ: ﴿فَلَمَّا اسْتَيَّسُوا مِنْهُ حَلَصُوا نَحِيًّا﴾ [يوسف: ٨٠] فقال: أشهد أن مخلوقاً لا يقدر على مثل هذا الكلام، ينظر: الشفا للقاضي عياض ٢٦٢، إعجاز القرآن للبلقاوي ٦٦.

(٤) ينظر: دلائل الإعجاز ٢٩٥، نهاية الأربع في فنون الأدب ٧ / ٦.

(٥) نهاية الأربع في فنون الأدب ٧ / ٦.

فالنداء: يا، والكتابية: أي، والتنبيه: ها، والتسمية: النمل، والأمر: ادخلوا، والقصص: مساكنكم، والتحذير: لا يحطمونكم، والشخصي: سليمان، والتعميم: جنوده، والإشارة: وهم، والعذر: لا يشعرون^(١).

- قوله تعالى: «وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمّ مُوسَى أَنَّ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزِنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ» [القصص: ٧].

قال ابن العربي: (هذه الآية من أعظم آيات القرآن فصاحة؛ إذ فيها أمران، ونهيان، وخبران، وبشارتان)^(٢).

- قوله تعالى: «يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرُبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» [الأعراف: ٣١].

جَمَعَ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَصْوَلَ الْكَلَامِ: النَّدَاءُ، وَالْعُمُومُ، وَالخُصُوصُ، وَالْأَمْرُ، وَالنَّهِيُّ، وَالْخَبْرُ^(٣).

وفي قوله تعالى: «وَكُلُوا وَاشْرُبُوا وَلَا تُسْرِفُوا» توجيه وجيز اجتمع فيه أسباب الصحة، ووسائل الوقاية والعلاج، فمهما تكلم الباحث في أصول الصحة وتفصيلاتها؛ فمرجعه إلى هذا الجزء من الآية.

قال ابن القيم: (فصل في هديه في حفظ الصحة) وبعد ذكر أهمية اختيار نوع الأكل وأنه سبب اعتدال البدن وصحته قال: (وهذا كله مستفاد من قوله: «وَكُلُوا وَاشْرُبُوا وَلَا تُسْرِفُوا» فأنشد عباده إلى إدخال ما يقيم البدن من الطعام والشراب، عوض ما تحلل منه، وأن يكون بقدر ما ينتفع به البدن في الكمية والكيفية، فمتى جاوز ذلك كان إسرافاً،

(١) البرهان ٣ / ٢٢٧.

(٢) أحكام القرآن ٣ / ٤٩١، وينظر: بصائر ذوي التمييز ١ / ٧٢.

(٣) ينظر: الإنفاق ٢ / ١١٩.

وكلامها مانع من الصحة جالب للمرض؛ أعني عدم الأكل والشرب، أو الإسراف فيه، فحفظ الصحة كله في هاتين الكلمتين الإلهيتين^(١).

- قوله تعالى: ﴿ وَقِيلَ يَا أَرْضُ الْبَلْعَى مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلَعَى وَغِيَضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوْتُ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ [هود: ٤٤].

تنوعت الأساليب في هذه الآية، فجمعت بين قلة الألفاظ وكثرة المعاني.

قال السكاكي^(٢): (وإذ قد وقفت على البلاغة وعثرت على الفصاحة المعنوية واللفظية، فأنا أذكر على سبيل الأنماذج آية أكشف لك فيها عن وجوه البلاغة والفصاحتين، ما عسى يسترها عنك، ثم إن ساعدك الذوق أدركت منها ما قد أدرك من تحدوا بها، وهي قوله علت كلمته: ﴿ وَقِيلَ يَا أَرْضُ الْبَلْعَى مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلَعَى وَغِيَضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوْتُ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ [هود: ٤٤]^(٣).

وقال الزركشي: (كيف أمر ونهى، وأخبر ونادى، ونعت وسمى، وأهلك وأبقى، وأسعد وأشقي، وقصّ من الأنباء ما لو شرح ما اندرج في هذه الجملة من بديع اللفظ والبلاغة والإيجاز والبيان لجفت الأقلام، وانحسرت الأيدي)^(٤).

وبعد هذا العرض لأمثلة إيجاز القصر يظهر لي ما يأني:

-أن آيات القرآن حققت المراد منها في إيجاز ألفاظها، وكثرة معانيها، وحسن تأليف حروفها، وتلاؤم كلمتها، فيدخل تحت كل لفظة منها جملًا كثيرة، وفصولاً جمةً،

(١) زاد المعد ٤ / ١٩٥ ، الطب النبوى ١٦٦ - ١٦٧ .

(٢) هو يوسف بن أبي بكر بن محمد أبو يعقوب السكاكي سراج الدين الحنفي الخوارزمي، إمام في العربية والمعانى والبيان والأدب والعروض والشعر، متكلم فقيه متنفسن، من أشهر مصنفاته: مفتاح العلوم في اثنى عشر علمًا، رسالة في علم المناظرة، مات سنة ٦٢٦هـ، له ترجمة في: الجوهر المضيء في طبقات الحنفية ٢ / ٢٢٥، شذرات الذهب ٥ / ١٢٢ .

(٣) مفتاح العلوم ٥٢٧ .

(٤) البرهان ٣ / ٢٢٧ ، وينظر: الإتقان ٢ / ١١٩ .

وعلموماً كبيرة، ملئت الكتب من بعض ما استفيد منها، وكثرت البحوث في المستنبطات منها، وعلى هذا فالآيات التي فيها إيجاز قصر تحتاج إلى طول تأمل وتدبر.
ـ أن في إيجاز القصر إعجازٌ بذاته، ودليل ذلك عجزُ المعارضين، واعترافُ المفترين بإعجاز بلاغته وبيانه.

قال الجرجاني: (والإيجاز من الأركان في أمر الإعجاز)^(١).

وقال الماوردي: (فأما إعجاز القرآن الذي عجزت به العرب عن الإتيان بمثله، فقد اختلف العلماء فيه على ثمانية أوجه:

أحدها: أن وجه إعجازه، هو الإعجاز والبلاغة، حتى يشتمل يسير لفظه على كثير المعاني، مثل قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ [البقرة: ١٧٩]، فجمع في كلمتين، عدد حروفهما عشرة أحرف معاني كلام كثير ..^(٢).

ـ أن في إيجاز القصر الاستغناء عن التفصيلات الكثيرة بالكلام الجامع، وبالأمثال، وبالقواعد العامة التي تدل على مثيلاتها ومقابلاها.

ـ أن في هذا الأسلوب -إضافةً إلى الحسن والجمال- الدلالة على التمكن في الفصاحة والبلاغة.

ـ أن إيجاز القصر يكثُر في:

١- النكارة في سياق الإثبات، كما قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ [البقرة: ١٧٩]، وكذا قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١].

ـ وكذا في أدوات الحصر، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِنْجِوَةٌ﴾ [الحجرات: ١٠].
فدخل في حصر هذه الآية كل معنى من معاني الأنجوة، وأوجب كل حق من حقوقها.
قال السعدي: (هذا عقد عقده الله بين المؤمنين، أنه إذا وجد من أي شخص كان، في مشرق الأرض ومغاربها، الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، فإنه أخ

(١) دلائل الإعجاز .٣٧٩

(٢) النكت والعيون / ٣٠

للمؤمنين، أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم، ويكرهون له ما يكرهون لأنفسهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم آمراً بحقوق الأخوة الإيمانية: "لا تحسدوا، ولا تناجشو، ولا تبغضوا، ولا يبع أحدكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخواناً المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره"^(١)^(٢).

٣- كما كثُر إيجاز القصر في الأسماء الموصولة الدالة على الجمع، كما في قوله تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ [النحل: ١٢٨].

فالاسم الموصول الدال على الجمع يدل على العموم، وعليه فالحكم ينال كل من يصلح دخوله فيه، ولذا فتشمل هذه الآية كل من اجتَب المعاصي وفَعَل الطاعات.

قال الماوردي: (فجمع في هذه الآية اجتناب المعاصي وفعل الطاعات)^(٣).

٤- وظهر إيجاز القصر في أدوات الشرط، كما في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

﴿خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧].

قال ابن حزم: (والعموم أحسن؛ لأن كل أحد يرى ما عمل، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾)^(٤).

وقال القرطبي: (وقد اتفق العلماء على عموم هذه الآية، القائلون بالعموم ومن لم يقل به)^(٥).

ومواضع إيجاز القصر في القرآن كثيرة، والجامع لها: لفظ قليل في طياته معنى كبير، بسطها والتأمل فيها يحتاج إلى مجلدات، وتعجز دونه الأعمار والأوقات.

(١) أخرجه البخاري ٨ / ٢٣ (٦٠٦٤) كتاب الأدب، باب ما ينهى عن التحسد والتدارب، ومسلم ٤ / ١٩٨٦

(٢) كتاب البر والصلة والأدب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) تفسير السعدي ٨٠٠.

(٤) النكوت والعيون ٣ / ٢٢٢.

(٥) التسهيل ٢ / ٥٣٠.

(٦) تفسير القرطبي ٢٠ / ١٥٢.

ألا ما أجمل الإيجاز في مواضعه، والقرآن هو مرجع اللغة العربية، وقد ضرب أروع الأمثلة في الإيجاز، ولا يُقلل ذلك من شأن الإطناب في مواضعه، كما سيأتي في البحث التالي، فهذه هي اللغة العربية من مرجعها، والفصاحة والبلاغة من موردها، قال جل وعلا: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [يوسف: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوْجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [الزمر: ٢٨]، وقال سبحانه: ﴿كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [فصلت: ٣]، والله أعلم.

المبحث الثالث

الإطناب

و فيه أربعة مطالب:

- المطلب الأول: الإيضاح بعد الإبهام.
- المطلب الثاني: ذكر الخاص بعد العام.
- المطلب الثالث: التكرار.
- المطلب الرابع: التذليل.

تَهِيد:

الإطناب في الكلام لغة: المبالغة فيه^(١).

قال ابن فارس: (الطاء والنون والباء أصل يدل على ثبات الشيء، وتمكنه في استطالة)^(٢).

والإطناب اصطلاحاً: زيادة اللفظ على المعنى لغرض بلاغي^(٣).

وإذا كان الإيجاز في موضعه بخلافه، فإن الإطناب في موضعه يعد بخلافه كذلك، ولذا جاء القرآن جاماً بين الأسلوبين حسب حاجة المقام، فالبلية من يوجز في مواطن الإيجاز، ويفصل في مواطن التفصيل كما هي عادة القرآن^(٤).

وفي أسلوب الإطناب موافقة الكلام للمقام، وهذا هو ما تعارف عليه العرب في بлагاتهم، بسط وتفصيل في غير خطأ، وإيجاز واختصار في غير عجز^(٥).

قال الكفوبي: (أما الإيجاز فكقوله تعالى: «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ» [البقرة: ١٧٩]، والإطناب هذا المعنى كقوله تعالى: «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ» [الإسراء: ٣٣])^(٦).

وبين الإطناب والإسهاب فرق، فالإطناب هو بسط الكلام لتكتير الفائدة، والإسهاب تكتيره مع قلة الفائدة، فالإطناب بخلافه، والإسهاب عي^(٧).

قال الزمخشري: (وَكَمَا يُحِبُّ عَلَى الْبَلِいْغِ فِي مَظَانِ الْإِجْمَالِ وَالْإِيجَازِ أَنْ يَحْمِلُ وَيَوْجِزُ، فَكَذَلِكَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ فِي مَوَارِدِ التَّفْصِيلِ وَالْإِشَاعَةِ أَنْ يَفْصِلَ وَيَشْبِعَ)^(٨).

(١) ينظر: الصاحب مادة: (طب) ٢ / ١٩١.

(٢) معجم مقاييس اللغة مادة: (طب) ٣ / ٤٢٦.

(٣) ينظر: العين ٧ / ٤٣٨، الكليات ٢٠١، لسان العرب ١ / ٥٦٠، المعجم الوسيط ٢ / ٥٦٧.

(٤) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة ١٧٩.

(٥) ينظر: البيان والتبيين ١ / ٩١.

(٦) الكليات ١٣٨٢.

(٧) ينظر: الغرور في اللغة ٥٦، الكليات ٢٠١.

(٨) الكشاف ١ / ١١٣.

المطلب الأول:

الإيضاح بعد الإبهام

الإيضاح: هو التبيين، من أوضح يوضح إيضاحاً^(١).
والواو والضاد والباء: أصلٌ واحدٌ يدلُّ على ظُهور الشيءِ وبروزه^(٢).
والإبهام: هو الخفاء والاستغلاق، وطريقٌ مُبهمٌ إذا كان خفياً لا يُستَّبين، واستَّبَهُمْ عليه
الأمر، أي: استَّعْلَقَ^(٣).
والباء والباء والميم: أن يبقى الشيءُ لا يُعرَفُ المأْتَى إِلَيْهِ^(٤).
وعلى هذا فالمراد بالإيضاح بعد الإبهام في هذا البحث:
كل ما ورد في القرآن خفيًا ثم بُيّنَ وُوضِّحَ لغرض بلاغي، وهو أسلوب من أساليب البلاغة
التي تفيد معنى البيان والتأكيد.

ومن الأمثلة على هذا الأسلوب:

ـ قوله تعالى: ﴿وَلَهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ
غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٧].

أوضح جل وعلا من يجب عليه الحج بعد أن عمم وجوب الحج على الناس، ففيه
الإيضاح بعد الإبهام، وأفاد هذا الأسلوب الزيادة والتأكيد على المستطاع، لأنَّه أمره
بصورتين مختلفتين، أولاً: لدخوله في العموم، وثانياً: لاستطاعته.

(١) ناج العروس / ٧ / ٢١٢.

(٢) معجم مقاييس اللغة / ٦ / ١١٩.

(٣) لسان العرب / ١٢ / ٥٦.

(٤) معجم مقاييس اللغة / ١ / ٣١١.

قال الزمخشري: (ذكر الناس ثم أبدل عنه من استطاع إليه سبيلاً، وفيه ضربان من التأكيد، أحدهما: أن الإبدال تثنية للمراد وتكرير له، والثاني: أن الإيضاح بعد الإهمام، والتفصيل بعد الإجمال، إيراد له في صورتين مختلفتين)^(١).

وقال الرازي: (أجمل أولاً وفصل ثانياً، وذلك يدل على شدة الاهتمام)^(٢).

- قوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُضِّحِينَ﴾
[الحجر: ٦٦].

أهم الأمر في الآية ثم فسر ووضّح بقوله: ﴿أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ﴾، وفي هذا تفخيم للأمر وتعظيم له^(٣).

قال الزمخشري: (وفسر: ﴿ذَلِكَ الْأَمْر﴾ بقوله: ﴿أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ﴾، وفي إيهامه وتفسيره تفخيم للأمر وتعظيم له)^(٤).
ومثله قال الرازي^(٥)، والنوفي^(٦)، وابن جزي^(٧).

- قوله تعالى: ﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمْرَتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾ [المائدة: ١١٧].
فقوله تعالى: ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾، إيضاح لقوله تبارك وتعالى: ﴿إِلَّا مَا أَمْرَتَنِي بِهِ﴾.

(١) الكشاف / ٤١٨.

(٢) تفسير الرازي / ٨، ١٣٦، وينظر: البحر المحيط / ٣ / ١٢.

(٣) ينظر: المداية إلى بلوغ النهاية / ٦ / ٣٩١٢.

(٤) الكشاف / ٢ / ٥٤٦.

(٥) تفسير الرازي / ١٩ / ١٦٠.

(٦) تفسير النوفي / ٢ / ٢٤٥.

(٧) التسهيل / ٢ / ٦٢.

- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْحِيَكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (١٠) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الصف: ١٠-١١].

جيء بذكر التجارة بجملًا مبهمًا، ثم وضّح وبين المراد بهذه التجارة وهي الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله.

قال القرطبي: (كأن التجارة لم يذر ما هي؟ فبَيَّنتَ بالإيمان والجهاد، فهي هما في المعنى) ^(١).

وقال ابن كثير: (ثم فسر هذه التجارة العظيمة التي لا تبور، والتي هي محصلة للمقصود ومزيلة للمحدود ف قال: ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الصف: ١١]، أي: من تجارة الدنيا، والكد لها والتصدي لها وحدها) ^(٢).

- قوله تعالى: ﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخَلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلِي﴾ [طه: ١٢٠].

ذُكرَت الوسوسة على سبيل الإبهام، ثم جاء البيان عنها بأسلوب تفصيلي.
قال أبو السعود: (كأنه قيل فماذا قال في وسوساته؟ فقيل: قال يا آدم هل أدلّك على شجرة الخلد) ^(٣).

(١) تفسير القرطبي / ١٨ / ٨٧.

(٢) تفسير ابن كثير / ٨ / ١١٢.

(٣) تفسير أبي السعود / ٦ / ٤٧.

-وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٧].

هنا جاء بلفظ القواعد من غير إضافة للبيت ليبين بعدها أنها قواعد البيت، وفي هذا تعظيم لشأن الموضح، وإيهامه لتسويق السامع إلى معرفته.

قال الزمخشري: (إِنْ قَلْتَ هَلَا قَيْلَ: قواعد البيت، وَأَيُّ فَرْقٌ بَيْنَ الْعَبَارَتَيْنِ؟ قَلْتَ: فِي إِهَامِ الْقَوَاعِدِ وَتَبَيْنَهَا بَعْدَ الإِهَامِ مَا لَيْسَ فِي إِضَافَتِهَا؛ لِمَا فِي الإِيْضَاحِ بَعْدَ الإِهَامِ مِنْ تَفْحِيمِ لِشَانِ الْمَبَيِّنِ) ^(١).

-وقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُّكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدِيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ [سبأ: ٤٦].

قوله: ﴿أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى﴾، إيضاح للإهام في قوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُّكُمْ بِوَاحِدَةٍ﴾ أي: بخصلة واحدة، إن فعلتموها أصبتم الحق، وتوضيحيها بما بعدها ^(٢).

قال الطبرى: (وقوله: ﴿أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى﴾ [سبأ: ٤٦]، يقول: وتلك الواحدة التي أعظمكم بها: هي أن تقوموا لله اثنين اثنين، وفرادى فرادى؛ فـ[أن] في موضع خفضٍ ترجمة عن الواحدة.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل) ^(٣).

-وقوله تعالى: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيَنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّسْوُرُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ﴾ [المؤمنون: ٢٧]

(١) الكشاف / ١ / ٢١٤.

(٢) ينظر: التسهيل / ٢ / ٣٩٢، تفسير القاسمي / ٨ / ١٥٤.

(٣) تفسير الطبرى / ٢٠ / ٤١٧، وينظر: تفسير القرطبي / ١٤ / ٣١١.

الإيهام في قوله: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ﴾، والإيضاح في قوله: ﴿أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ﴾^(١).

قال أبو السعود: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ﴾، عند ذلك، أن اصنع الفلك، أن: مفسرة؛ لما في الوحي من معنى القول^(٢).

قال الزركشي: (الثالث - من معاني أن) - مفسرة بمحنة أي، التي لتفسير ما قبلها بثلاثة شروط: تمام ما قبلها من الجملة، وعدم تعلقها بما بعدها، وأن يكون الفعل الذي تفسره في معنى القول، كقوله تعالى: ﴿وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ﴾ [الصفات: ١٠٤]، ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ [المؤمنون: ٢٧]، و ﴿أَنْ طَهَّرَ أَبْيَتِي﴾ [البقرة: ١٢٥]^(٣).

- وقوله تعالى: ﴿إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمَّكَ مَا يُوحَى﴾ (٣٨) أَنْ اقْدِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْدِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلَيُلْقِهِ الْيَمُ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِي وَعَدُوُّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ حَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ [طه: ٣٩-٣٨].

﴿مَا يُوحَى﴾، بهم، أوضحه قوله تعالى: ﴿أَنْ اقْدِفِيهِ فِي التَّابُوتِ﴾.

- وقوله تعالى: ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا قَالُوا نَعَمْ فَأَدَنَ مُؤَذْنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [الأعراف: ٤٤]

في قوله ﴿وَنَادَى﴾ إيهام، أوضحه قوله: ﴿أَنْ قَدْ وَجَدْنَا﴾.

(١) ينظر: التحرير والتنوير ١٨ / ٤٥.

(٢) تفسير أبي السعود ٦ / ١٣١.

(٣) البرهان ٤ / ٢٢٥، وينظر: رصف المباني ١٩٦، الجنى الداني ٢٢٠.

-وقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ (١٣٢) أَمَدَكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ﴾

[الشعراء: ١٣٢-١٣٣].

جاء ذكر النعمة على سبيل الإجمال الذي يُهيئ السامعين للتلقى ما يَرِد بعده، فأبهم في قوله: ﴿أَمَدَكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ﴾، ثم وضَّح بقوله: ﴿أَمَدَكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ﴾، مستشهاداً بعلمهم^(١).

قال العكري: (قوله تعالى: ﴿أَمَدَكُمْ بِأَنْعَامٍ﴾ هذه الجملة مفسرة لما قبلها)^(٢).

وقال ابن جزي: (﴿أَمَدَكُمْ بِأَنْعَامٍ﴾ الآية تفسير لقوله: ﴿أَمَدَكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ﴾ فأبهم أولاً ثم فسره)^(٣).

ويأتي الإطناب لمراعاة المقام مع إزالة الإيهام:

-كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوْكَأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَارِبُ أُخْرَى﴾ [طه: ١٨].

فهذا حواب للسؤال: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى﴾ [طه: ١٧]، ويمكن قصر الجواب على قدر السؤال، ولكن لو اقتصر في مثل هذا المقام لم يُفِد السائل الفائدة الكاملة، بل سيدفعه لسؤال آخر؛ لزيادة التوضيح في معرفة الغاية من حمل العصا، ففي الزيادة في الجواب فوائد منها: إيضاح المراد من السؤال دون استبهام، وإقناع السائل، ومراعاة الحال، مما يؤدي إلى تجنب تكرار سؤال آخر، إضافة إلى التلذذ بالكلام في موضعه^(٤).

(١) ينظر: الكشاف / ٣ / ٣٣١، تفسير القرطبي / ١٣ / ١٢٥، البحر المحيط / ٧ / ٣٣، التحرير والتنوير / ١٩ / ١٧.

(٢) التبيان في إعراب القرآن / ٢ / ٩٩٩.

(٣) التسهيل / ٢ / ٢٩٦.

(٤) ينظر: الكليات / ٢٠١.

قال الزركشي: (ومثال الزيادة في الجواب، قوله تعالى: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى﴾ (١٧) قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوْكَأُ عَلَيْهَا وَأَهْشُ بِهَا عَلَى عَنَمِي وَلِي فِيهَا مَارِبٌ أُخْرَى﴾ [طه: ١٧-١٨]، فإنه عليه السلام فهم أن السؤال يعقبه أمر عظيم يُحدثه الله في العصا؛ فينبغي أن يتبين لصفاتها حتى يظهر له التفاوت بين الحالين^(١).

وقد اجتهد بعض العلماء في ذكر النكت في زيادة الجواب، وحملها:

١- أنه لما سمع قول الله تعالى: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ﴾ [طه: ١٧]، عرف أن الله فيه أسراراً عظيمة، فذكر ما عرف، وعبر عن الباقي التي ما عرفها إجمالاً لا تفصيلاً، بقوله: ﴿وَلِي فِيهَا مَارِبٌ أُخْرَى﴾.

٢- أن موسى عليه السلام أحمس بأن الله تعالى إنما سأله عن أمر العصا لمنافع عظيمة، فزاد في الجواب لإيضاح هذا الأمر العظيم الشريف الذي كلمه الله بسببه^(٢).

٣- الرغبة في التلذذ بسماع كلام الله تعالى وطول المحادثة.

٤- أن الجواب جاء مكتملاً لكل ما يحتمله السؤال، وفيه مراعاة المقام، لاحتمال كون السؤال عن عين العصا أو عن منفعتها.

قال السعدي: (ومن أدب موسى عليه السلام، أن الله لما سأله عما في يمينه، وكان السؤال محتملاً عن السؤال عن عينها، أو منفعتها! أجابه بعينها، ومنفعتها)^(٣).

-وقوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمُّمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ [الأنعام: ٣٨].

فقوله: يطير بجناحيه، مع أنه معلوم؛ زيادة لإيضاح ما يمكن أن يُلبِس.

(١) البرهان ٤ / ٤٥.

(٢) ينظر: تفسير الرازي ٢٢ / ٢٤.

(٣) تفسير السعدي ٣٠٥.

فهي زيادة في بيان الجنس المقصود من الدابة والطائر، فذكر الجناحين إطناب، ولكنه من أجل تحديد النوع، وإزالة اللبس والغموض^(١).

قال النحاس: (ومعنى: ﴿يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ على التوكيد؛ لأنك قد تقول: طرت في حاجتي)^(٢).

قال الزمخشري: (وما معنى زيادة قوله: ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ و﴿يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾؟ قلت: معنى ذلك زيادة التعميم والإحاطة، كأنه قيل: وما من دابة قط في جميع الأرضين السبع، وما من طائر قط في جو السماء من جميع ما يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم محفوظة أحواها غير مهملاً أمرها. فإن قلت: فما الغرض في ذكر ذلك؟ قلت: الدلالة على عظم قدرته، ولطف علمه، وسعة سلطانه وتدبره تلك الخلائق المتفاوتة الأجناس، المتکاثرة الأصناف، وهو حافظ لها وما عليها، مهملاً على أحواها، لا يشغلها شأن عن شأن، وأنّ المكلفين ليسوا بمحظوظين بذلك دون من عداهم من سائر الحيوان)^(٣).

ومن الأسرار التي ذكرها العلماء في توجيه التأكيد بقوله: ﴿بِجَنَاحَيْهِ﴾:

١- أنه لما كان الطيران يوصف به من يعقل كالجان والملائكة، فإذا لم يبين بقوله: ﴿بِجَنَاحَيْهِ﴾ لتوهم اقتصار الوصف لمن يعقل، فقيل: ﴿بِجَنَاحَيْهِ﴾؛ ليفيد إرادة الطير المعتقد فيه عدم المعقولية بعينه.

٢- وقيل لو اقتصر على ذكر الطائر، فقال: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ﴾ لكان ظاهر العطف يوهم: ولا طائر في الأرض؛ لأن المعطوف عليه إذا قيد بظرف أو حال يقيده المعطوف، وكان ذلك يوهم اختصاصه بطير الأرض الذي لا يطير بجناحيه

(١) ينظر: تفسير الرازى / ١٢ / ١٧٥ .

(٢) معانى القرآن / ٢ / ٤٢٢ ، وينظر: تفسير البغوى / ٣ / ١٤١ .

(٣) الكشاف / ٢ / ٢٢ .

كالدجاج والإوز والبط ونحوها، فلما قال: ﴿يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ زال هذا الوهم وعلم أنه ليس بطائر مقيد^(١).

٣- ولأن الطيران يستعمل لغة في الخفة وشدة الإسراع في المشي، وقد استعمل الطائر في القرآن بمعنى العمل في قوله تعالى: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمَنَا طَائِرَهُ فِي عُنْقِهِ﴾ [الإسراء: ١٣]^(٢)، فقوله: ﴿بِجَنَاحَيْهِ﴾ رافع لاحتمال هذا المعانى^(٣).

ومن خلال الأمثلة السابقة؛ تبيّن لي ما يأتي:

- أن الإيضاح بعد الإيهام يُظهر المعنى في صورتين مختلفتين: إحداهما بجملة مبهمة، والأخرى مفصلة موضحة.

- إثبات الإيضاح بعد الإيهام لتقرير المعنى في ذهن السامع بذكرة مرتين، مرّة على سبيل الإيهام والإجمال، ومرة على سبيل التفصيل والإيضاح، فيزيده ذلك نبلًا وشرفًا، ويتمكن في النفس أفضل تمكن؛ لأن المعنى إذا أُلقي على سبيل الإيهام تشوّفت نفس السامع إلى معرفته على سبيل الإيضاح.

- أن كثرة النداء في القرآن على طريقة: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ لاستقلاله بأوجهٍ من التأكيد، وأسبابٍ من المبالغة، وأهمها: الإيضاح بعد الإيهام^(٤).

قال الرمخشي: ([أي]) وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام، وهو اسم مبهم مفترض إلى ما يوضحه ويزيل إيهامه، فلا بد أن يردّه اسم جنس أو ما يجري مجرّاً يتصف به حتى يصح المقصود بالنداء، ... وفي هذا التدرج من الإيهام إلى التوضيح ضرب من التأكيد والتشديد.

(١) ينظر: البرهان ٢ / ٤٢٦.

(٢) البحر الحيط ٤ / ١٢٥، تفسير ابن كثير ٥ / ٥١.

(٣) ينظر: تفسير البيضاوي ٢ / ٤٠٦.

(٤) ينظر: تفسير القاسمي ١ / ٢٦٥.

إِنْ قَلْتُ: لَمْ كَثُرْ فِي كِتَابِ اللَّهِ النَّدَاءُ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ مَا لَمْ يَكُثُرْ فِي غَيْرِهِ؟ قَلْتُ:
لَا سَقْلَالَهُ بِأَوْجَهِهِ مِنَ التَّأكِيدِ وَأَسْبَابِهِ مِنَ الْمُبَالَغَةِ؛ لَأَنَّ كُلَّ مَا نَادَى اللَّهُ لَهُ عَبَادَهُ مِنْ أَوْامِرِهِ
وَنَوَاهِيهِ، وَعَظَاتِهِ وَزَوْاجِرِهِ، وَوَعْدِهِ، وَاقْتِصَاصِ أَخْبَارِ الْأَمْمَ الدَّارِجَةِ عَلَيْهِمْ، وَغَيْرِ
ذَلِكَ مَا أَنْطَقَ بِهِ كِتَابَهُ أَمْرَوْهُ عَظَامَ، وَخَطُوبَ جَسَامَ، وَمَعَانِ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتِيقَظُوا لَهُ، وَيَمْلِأُوا
بِقُلُوبِهِمْ وَبِصَائِرِهِمْ إِلَيْهَا، وَهُمْ عَنْهَا غَافِلُونَ، فَاقْتَضَتِ الْحَالُ أَنْ يَنَادُوا بِالْأَكْدِ الْأَبْلَغِ)١(.
– أَنْ فَائِدَةُ الْبَدْلِ: الإِيْضَاحُ بَعْدَ الْإِهْمَامِ؛ لَأَنَّهُ يُفِيدُ تَأكِيدًا مِنْ حِيثِ الْمَعْنَى إِذْ هُوَ عَلَى نِيَّةِ
تَكْرَارِ الْعَالِمِ)٢(.

قال الزركشي: (البدل: والقصد به الإيضاح بعد الإهمام، وهو يفيد البيان والتأكيد)٣(.
– أَنْ جَمِيعَ الإِيْضَاحِ بَعْدَ الْإِهْمَامِ لِتَفْحِيمِ الْأَمْرِ وَتَعْظِيمِهِ، كَقُولَهُ تَعَالَى: ﴿قَالَ رَبُّ اشْرَحْ
لِي صَدْرِي﴾ [طه: ٢٥]، إِنْ قَوْلَهُ: ﴿اشْرَحْ لِي﴾ يُفِيدُ طَلْبَ شَرْحٍ لِشَيْءٍ مَا لَهُ، وَقُولَهُ:
﴿صَدْرِي﴾ يُفِيدُ تَفْسِيرَهُ وَبِيَانَهُ، وَكَذَلِكَ قَوْلَهُ: ﴿وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي﴾ [طه: ٢٦]، وَالْمَقَامُ
مَقْتَضٍ لِلتَّأكِيدِ، وَلِإِرْسَالِ الْمُؤْذِنِ بِتَلْقِيِ الْمَكَارِهِ وَالشَّدَائِدِ)٤(.
– أَنَّ الْجَمْلَ التَّفْسِيرِيَّةَ فِي الْقُرْآنِ تَأْتِي لِلْتَّعْظِيمِ، كَقُولَهُ تَعَالَى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ
الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وَهُوَ فِي الْقُرْآنِ كَثِيرٌ)٥(، وَتَجِيءُ الْجَمْلَةُ
التَّفْسِيرِيَّةُ لِبِيَانِ الْعُلَةِ وَالسَّبَبِ، كَقُولَهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا
يُعْلِمُونَ﴾ [يس: ٧٦]، وَلَيْسُ هَذَا مِنْ قَوْلِهِمْ، وَإِلَّا لِمَا حَزَنَ الرَّسُولُ؛ وَإِنَّمَا جَمِيعُهُ لِبِيَانِ
السَّبَبِ فِي أَنَّهُ لَا يَحْزُنْهُ قَوْلُهُمْ.

(١) الكشاف / ١، ١٢١، ١٢٢.

(٢) ينظر: الدر المصنون / ١، ٤٢.

(٣) البرهان / ٢، ٤٥٣، وينظر: الإنقاذ / ٢، ١٥٢.

(٤) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة / ١٩٦.

(٥) ينظر: البرهان / ٣، ٣٦.

والفائدة من الجمل التفسيرية: الإيضاح بعد الإيهام؛ ولذلك لا يحسن قطع القراءة على ما قبلها دونها، لأن توضيح الشيء متّم له.

-أن من فوائد هذا الأسلوب: التشويق للمتلقى، كما جاء الإيهام في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ﴾، وبعده البيان والإيضاح في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلِبُوهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنِقُدُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ﴾، ومجيء المعنى على سبيل الإجمال والإيهام، ثم على سبيل الإيضاح والإفهام؛ لما في ذلك من تشويق للمتلقى، وإشارة إلى أهمية المتحدّث عنه، وأهمية تدبره وتأمله، فهذا من أسباب الإطباب الذي هو فنٌ من فنون البلاغة في علم المعاني، والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني:

ذكر الخاص بعد العام

تعريف العام والخاص:

العام لغة: الشامل وخلافه الخاص^(١).

واصطلاحاً: هو اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعداً مطلقاً معاً^(٢).

والخاص لغة: نقىض العام، وهو المنفرد^(٣).

واصطلاحاً: هو كل لفظ وضع معنى معلوم على الانفراد^(٤).

ومن صور الإطناب في القرآن: ذكر الخاص بعد العام، تنويهًا بشأن الخاص، وتنبيهاً على فضله، كأنما هو شيء آخر.

والمراد بذكر الخاص بعد العام في هذا المبحث:

ورود لفظ شامل لاثنين فأكثر في القرآن، ثم يُعطَّف عليه لفظ هو جزء منه؛ للتنبيه على فضله ومكانته، فكَلَّما كان الأول شاملًا للثاني فهو داخل هنا^(٥).

ومن أمثلة ذكر الخاص بعد العام في القرآن:

ـ قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ [آل عمران: ٤].

(١) ينظر: المعجم الوسيط / ٢٦٢٩.

(٢) ينظر: العدة في أصول الفقه / ١، الإحکام للأمدي / ٢١٨، البحر المحيط في أصول الفقه / ٢ / ١٨٠.

(٣) ينظر: المعجم الوسيط / ١ / ٢٣٨.

(٤) ينظر: البحر المحيط / ٣ / ٢٤٠، شرح الكوكب المنير / ٣ / ١٠٤، الكليات / ٦٤٩، التعريفات / ١٢٨.

(٥) ينظر: البرهان / ٢ / ٤٦٩، الإتقان / ٢ / ١٥٥.

فقوله تعالى: ﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقَنُونَ﴾ [البقرة: ٤]، بعد قوله: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالغَيْبِ وَيُقْيِمُونَ﴾ [البقرة: ٣]، والغيب يعم الآخرة وغيرها، ولكن خصها بالذكر لعظمها، والتنبيه على وجوب اعتقادها، والرد على الكفرة الجاحدين لها^(١).

- وقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوُّ لِلْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٩٨].

عطف جبريل وميكال على عموم الملائكة وهم منهن، تشريفاً، وتأكيداً.

قال البغوي: (وجبريل وميكال، خصهما الله بالذكر من جملة الملائكة مع دخولهما في قوله: ﴿وَمَلَائِكَتِهِ﴾، تفضيلاً وتحصيصاً، كقوله تعالى: ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَانٌ﴾ [الرَّحْمَن: ٦٨]، خص النخل والرمان بالذكر مع دخولهما في ذكر الفاكهة)^(٢).

وقال الماوردي: (وقد دخل جبريل وميكائيل في عموم الملائكة فلم يخصهما بالذكر؟

فعنه جوابان :

أحدهما: أنهما خُصّا بالذكر تشريفاً لهما وتميزاً.

والثاني: أن اليهود لما قالوا جبريل عدوّنا، وميكائيل ولئنا، خُصّا بالذكر، لأن اليهود تزعم أنهم ليسوا بأعداء الله وملائكته؛ لأن جبريل وميكائيل مخصوصان من جملة الملائكة، فنص عليهم لإبطال ما يتأنلونه من التخصيص)^(٣).

وقال أبو حيان: (نبه على فضل جبريل وميكال في تحريرهما بالذكر في قوله: ﴿وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾)^(٤).

(١) ينظر: المحرر الوجيز ١ / ٦٢، تفسير القرطبي ١ / ١٤٠.

(٢) تفسير البغوي ١ / ١٢٥.

(٣) النكت والعيون ١ / ١٦٣.

(٤) البحر المحيط ٢ / ٢٤٩، وينظر: تفسير الباب ٢ / ٣١٥.

—وقوله تعالى: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِللهِ قَانِتِينَ ﴾

[البقرة: ٢٣٨].

في هذه الآية أمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات، والمحافظة عليها: أداءها بوقتها وشروطها وأركانها وخشوعها وجميع ما لها من واجب ومستحب، وخاص تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى^(١)، وفيها ذكر الخاص بعد العام للعناية به^(٢).

قال ابن قتيبة: (وقوله سبحانه: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ﴾، وهي منها، فأفردها بالذكر ترغيباً فيها، وتشديداً لأمرها، كما تقول: إيتني كل يوم، ويوم الجمعة خاصة)^(٣).

وقال أبو حيان: (وخصت الصلاة الوسطى بالذكر، وإن كانت قد اندرجت في عموم الصلوات قبلها، تنبئها على فضلها على غيرها من الصلوات)^(٤).

وقال القرطبي: (وأفرد الصلاة الوسطى بالذكر وقد دخلت قبل في عموم الصلوات تشريفاً لها)^(٥).

—وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُنْ مِنْ كُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

الدعاء إلى الخير هو الدعاء إلى ما فيه صلاح ديني أو دنيوي، فعطف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه بقوله تعالى: ﴿ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾، مع

(١) ينظر: معاني القرآن للفراء ١٩٩ / ٣، تفسير ابن كثير ٦٤٥ / ١، تفسير السعدي ١٠٦.

(٢) ينظر: تفسير اللباب ٤ / ٢٢٥.

(٣) تأويل مشكل القرآن ١٥٢.

(٤) البحر الحيط ٢ / ٢٤٩، وينظر: تفسير اللباب ٢ / ٣١٥.

(٥) تفسير القرطبي ٣ / ٢٠٩.

اندراجهما فيه، من باب عطف الخاص على العام؛ لإظهار فضلها ومكانتها على سائر الخيرات^(١).

قال الزمخشري: (الدعاء إلى الخير عام في التكاليف من الأفعال والتروك، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص، فجيء بالعام ثم عطف عليه الخاص، إذانا بفضلة قوله: ﴿وَالصَّلَاةُ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨])^(٢).

وقال الرازى: (الدعوة إلى الخير جنس تحته نوعان، أحدهما: الترغيب في فعل ما ينبغي، وهو بالمعروف، والثانى: الترغيب في ترك ما لا ينبغي، وهو النهي عن المنكر، فذكر الجنس أولاً، ثم أتبعه بنوعيه مبالغة في البيان)^(٣).

-وقوله تعالى: ﴿اَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [العلق: ١]، فعم بقوله: ﴿خَلَقَ﴾ جميع مخلوقاته، ثم حصر، فقال: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ [العلق: ٢].

قال الرازى: (قوله بعد ذلك: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ تخصيص للإنسان بالذكر من بين جملة المخلوقات؛ إما لأن الترتيل إليه، أو لأنه أشرف ما على وجه الأرض)^(٤).

-وقوله تعالى: ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾ [القدر: ٤].

قال الطبرى: (معنى ذلك: تزل الملائكة وجبريل معهم، وهو الروح في ليلة القدر)^(٥).

وقال ابن كثير: (وأما الروح فقيل: المراد به هاهنا جبريل، عليه السلام، فيكون من باب عطف الخاص على العام)^(٦).

(١) ينظر: البرهان ٢ / ٤٦٩ ، تفسير أبي السعود ٢ / ٦٧.

(٢) الكشاف ١ / ٤٢٧.

(٣) تفسير الرازى ٨ / ١٤٦.

(٤) تفسير الرازى ٣٢ / ١٦.

(٥) تفسير الطبرى ٢٤ / ٥٣٤ ، وينظر: تفسير البغوى ٨ / ٤٩١.

(٦) تفسير ابن كثير ٨ / ٤٤٤.

- قوله تعالى: ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾ [المعارج: ٤].

قال الزمخشري: (والروح: جبريل عليه السلام، أفرده لتميزه بفضله) ^(١).

فعطف جبريل على الملائكة على هذا التفسير من باب عطف الخاص على العام ^(٢).

- قوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾ [الفلق: ١-٣].

قوله: ﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ عام في جميع الشرور ثم خص منها ما خص للتأكيد عليها، إما لخلفائها أو شدة شرها.

قال ابن عثيمين: (وقوله: ﴿وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾) هو معطوف على ﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ من باب عطف الخاص على العام؛ لأن الغاسق من مخلوقات الله عز وجل ^(٣).

ومن خلال هذا المبحث تبين لي ما يأتي:

- أن ذكر الخاص بعد العام كثير في القرآن، ومن فوائده:

١- الإشارة إلى أهمية الخاص، وزيادة فضله وشرفه، كما في الأمثلة السابقة، وكذا قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًاٍ بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُولُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (٢٥) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ [الحديد: ٢٥-٢٦].

(١) الكشاف / ٤ / ٦١٢.

(٢) ينظر: تفسير ابن كثير / ٨ / ٢٢١.

(٣) تفسير جزء عم ٣٥٣.

فلما ذكر تعالى إرسال الرسل جملة في الآية الأولى، أفردَ منهم في الآية بعدها نوحًا وإبراهيم -عليهما السلام- تشريفاً لهما بالذكر، أما نوح فلأنه أول الرسل إلى من في الأرض، وأما إبراهيم فلأنه انتسب إليه أكثر الأنبياء - عليهم السلام - وهو معظم في كل الشرائع، ففيه ذكر الخاص بعد العام^(١).

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: «شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ» [الشورى: ١٣]: (وخصص نوحًا وإبراهيم وموسى وعيسى بالذكر لأفهم أرباب الشرائع)^(٢).

٢- ومن فوائده: ثبوت المعنى المشترك فيه من غير معارض، وإن كان من فوائده أن يتبيَّن دخوله بعموم المعنى المشترك، وبخصوص المعنى المميَّز وإن لم يكن الحكم ثابتاً للمشترك^(٣)، فمحاجة الخاص بعد العام لتبسيط وتأكيد إرادة المعنى في الخاص من جهتين: في لفظ العام لدخوله فيه، وفي لفظ الخاص لتعيينه بذاته، وهذا نص عليه لا يمكن معارضته.

-أن مسألة ذكر الخاص بعد العام ليس المراد بها المصطلح عليه عند أهل الأصول، بل كلُّ ما كان الأول فيه شاملًا للثاني فهو داخل في عطف الخاص على العام، توسعًا في الاصطلاح.

قال الزكشي: (ومنه- ذكر الخاص بعد العام- قوله تعالى: «فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَحْلٌ وَرُمَانٌ») [الرَّحْمَن: ٦٨]، وغَلَطَ بعضهم من عد هذه الآية من هذا النوع، من جهة أن فاكهة نكرة في سياق الإثبات فلا عموم لها.
وهو غلط لأمرین:

(١) البحر الحيط ٨/٢٢٦، وينظر: تفسير أبي السعود ٨/٢١٢.

(٢) تفسير القرطبي ١٦/١١.

(٣) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٠/١٨٩.

أحد هما: أنها في سياق الإثبات، وهو مقتضى العموم، كما ذكره القاضي أبو الطيب الطبرى.

والثانى: أنه ليس المراد بالخاص والعام ها هنا المصطلح عليه في الأصول بل كل ما كان الأول فيه شاملاً للثانى.

وهذا الجواب أحسن من الأول؛ لعمومه بالنسبة إلى كل مجموع يشتمل على متعدد^(١).

-أن ذكر الخاص بعد العام مختلف عن الإيضاح بعد الإبهام من وجهين:
الأول: أن ذكر الخاص بعد العام يجيء بحرف العطف، وليس كذلك الإيضاح بعد الإبهام.

الثانى: أنه هنا يذكر فيه العام أولاً، والإيضاح بعد الإبهام يُذكر فيه الجمل^(٢)، والله تعالى أعلم.

(١) البرهان / ٤٦٩ .

(٢) البلاغة فنونها وأفناها علم المعانى . ٥٠٤

المطلب الثالث:

التكرار

التكرار لغة: مصدر كرر إذا ردّ وأعاد^(١).

واصطلاحاً: إعادة اللفظ أو مرادفه لتقرير معنى^(٢).

ويأتي التكرار في الألفاظ والجمل وال الموضوعات، وغيرها، وهو موضوع تحدث عنه كثير من المفسرين والبلغيين، ومع تفاوت الآراء فيه، إلا أن التفصيل في تقسيم التكرار، وما هو الوارد منه في القرآن يزيل اللبس في نفي وجوده، وأن له مواضع يحسن فيها، ومواضع ينبع فيها.

ومن حيث القسمة العقلية، فلا يخلو التكرار من كونه: تكرار اللفظ والمعنى، أو تكرار المعنى دون اللفظ، أو تكرار اللفظ دون المعنى.

أما تكرار اللفظ والمعنى، بمعنى المطابقة التامة، فهذا لا يكاد يوجد في كتاب الله؛ لأن التكرار بهذه الطريقة لا فائدة فيه، بل يعتبر عيّناً في الكلام، وهذا من الأسباب التي جعلت المنكريين يبالغون في الإنكار، فيُترّه كتاب الله تعالى عنه.

وهذا ما جعل العلماء يؤلفون كثيراً في المتشابه اللغطي لبيان الفرق المعنوي^(٣).

وأما تكرار المعنى دون اللفظ فهو كثير في القرآن ولكنه لا يعتبر تكراراً بالمعنى الحقيقى، في كل أسلوب زيادة في المعنى لا توجد في الموضع الآخر.

وأما تكرار اللفظ دون المعنى، فلا يكاد يخلو منه كلام، ولا يَسْتُغْنِي عنه متكلّم، وجوده في الكلام من أساليب البلاغة، وهو محور الحديث في هذا البحث.

(١) ينظر: معجم مقاييس اللغة / ٥، ١٢٦، لسان العرب / ٥، ١٣٥.

(٢) ينظر: البرهان / ٣، ١٠، التعريفات .٩٠

(٣) مثل: درة الترتيل للإسكافي، وملوك التأويل لابن الزبير، وأسرار التكرار في القرآن للكرماني، وكشف المعاني في المتشابه المثاني لابن جماعة، وغيرها.

ومن تأمل في كتاب الله تعالى وجد التكرار في مواضعه المناسبة عادةً من عادات بلاغة القرآن، كما هي سنة العرب في كلامها.

قال ابن قتيبة: (وأما تكرار الكلام من جنس واحد وبعضه يجزئ عن بعض، كتكراره في: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ [الكافرون: ١]، وفي سورة الرحمن بقوله: ﴿فِي أَيِّ الْأَلَاءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: ١٣]، فقد أعلمتك أنَّ القرآن نزل بلسان القوم، وعلى مذاهبهم، ومن مذاهبهم التكرار: إرادة التوكيد والإفهام) ^(١).

وقال ابن فارس: (وسنن العرب التكرير والإعادة إرادة الإبلاغ بحسب العناية بالأمر) ^(٢).

وقال الزركشي: (وقد غلط من أنكر كونه من أساليب الفصاحة، ظناً أنه لا فائدة له، وليس كذلك، بل هو من محسنهَا، لاسيما إذا تعلق بعضه ببعض، وذلك أن عادة العرب في خطابها إذ أجهمت بشيء إرادةً لتحقيقه وقرب وقوعه، أو قصدت الدعاء عليه كررته توكيداً، وكأنها تقيم تكراره مقام المقسم عليه، أو الاجتهاد في الدعاء عليه، حيث تقصد الدعاء؛ وإنما نزل القرآن بلساتهم، وكانت مخاطباته حاربةً فيما بين بعضهم وبعض، وهذا المسلك تستحکم الحجة عليهم في عجزهم عن المعارضة) ^(٣).

وخلاله القول: أن التكرار اللغطي - محل الحديث - أسلوب استخدمه العرب لأغراض متعددة، وهذا لا يعني أن تكرار اللفظ هو تكرار المعنى، بل تكرار اللفظ يضيف معنى جديداً، يفهم من سياق الكلام، ومن طريقة الأداء، ومن مقتضى الحال والمقام، فلا يخلو من فائدة وغرض بلاغي، سيوضح من خلال الأمثلة بإذن الله.

فعادة القرآن التكرار اللغطي، وكذلك التكرار المعنوي، وهنا التركيز على الأول، وأما الثاني فسيأتي في مبحث تكرار القصص بإذن الله تعالى في موضعه.

(١) تأويل مشكل القرآن ١٤٩.

(٢) الصححي في فقه اللغة ١٥٨.

(٣) البرهان ٣ / ٩، وينظر: الإتقان ٢ / ١٤٤.

وفي القرآن لا يخلو تكرار لفظي من فائدة، ولاكتشاف فوائد لا بد من النظر في سياق الكلام، فقد يظهر في موضع ما لا يظهر في الآخر، أو يُقتصر على جزءٍ في موضعٍ يكمله موضع الآخر.

وهذه بعض الأمثلة على التكرار اللفظي في القرآن معنونةً بعض فوائده، ومنها:

١- التأكيد.

وهذا الغرض يصاحب جميع مواضع التكرار، فمهما نأت فوائد التكرار في القرآن فالتعليق بالتأكيد هو الأولى لتدبر القرآن على مقتضاه، بل لو لم تكن الإعادة لتقرير المعنى السابق لم يكن من التكرار^(١).

قال الرازى: (التكرار لأجل التأكيد كثير في القرآن)^(٢).

وقال القاسمى: (ووراء التأكيد سر أخص منه، وهو أن العرب متى ثبت أول كلامهم على مقصد، ثم اعترضها مقصد آخر، وأرادت الرجوع إلى الأول، قصدت ذكره: إما بتلك العبارة أو بقريب منها، وذلك عندهم مهيع من الفصاحة مسلوك، وفي كتاب الله تعالى مواضع في هذا المعنى)^(٣).

ومن الأمثلة:

ـ قوله تعالى: ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴾ [المؤمنون: ٣٦].

فهذا التكرار لاستبعاد البعث، حيث قال الله عن المنكرين للبعث قبلها: ﴿ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ﴾ [المؤمنون: ٣٥].

(١) ينظر: البرهان ٣ / ١٠.

(٢) تفسير الرازى ١ / ١٦٦.

(٣) تفسير القاسمى ٢ / ١٨٨.

قال أبو السعود: **﴿هِيَهَاتٌ هِيَهَاتٌ﴾** تكرير لتأكيد البعد، أي: بُعْدُ الواقع أو الصحة^(١).
وكرر أيضاً: أَنْكُمْ؛ لاستبعاد الواقع.

- قوله تعالى: **﴿إِلَّا قِيلَ سَلَامًا سَلَامًا﴾** [الواقعة: ٢٦].
المعنى: أنهم يفشوون السلام بينهم، فيسلمون سلاماً بعد سلام^(٢).
- قوله تعالى: **﴿كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّا دَكَّا﴾** [النجر: ٢١].
قال السمرقدي: (قال عز وجل: **﴿كَلَّا﴾** يعني: حقاً **﴿إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّا دَكَّا﴾**)
يعني: زلزلت الأرض زلزلة، والتكرار للتأكيد^(٣).
قال الرازى: (واعلم أن التكرار في قوله: **﴿دَكَّا دَكَّا﴾** معناه: دَكَّا بعد دَكَّا، كقولك:
حسبته باباً باباً، وعلمه حرفأً حرفاً، أي: كرر عليها الدك حتى صارت هباءً منثوراً)^(٤).
فالمراد بالتكرار التأكيد والدلالة على الاستيعاب.

- قوله تعالى: **﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسِبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا
هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾** [آل عمران: ٧٨].
قال البيضاوى: (**﴿وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾** تأكيد لقوله: **﴿وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ﴾**)
وتشنيع عليهم وبيان^(٥).

(١) تفسير أبي السعود ٦ / ١٣٤.

(٢) ينظر: الكشاف ٤ / ٤ . ٤٥٩.

(٣) تفسير السمرقدي ٣ / ٣ . ٥٥٧.

(٤) تفسير الرازى ٣١ / ١٥٨، ينظر: الدر المصنون ١٠ / ٧٩١.

(٥) تفسير البيضاوى ٢ / ٥٦.

وقال النسفي^(١): (﴿وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾) تأكيد لقوله: هو من الكتاب وزيادة تشنيع عليهم^(٢).

وهذا التأكيد جاء بمعنى أوسع من الأول، وذلك أن الأول نفي للأخص، ثم عطف عليه النفي الأعم، وهذا تأكيد لفظ مع زيادة معنى.

قال الرazi: (واعلم أن من الناس من قال إنه لا فرق بين قوله: ﴿لِتَحْسِبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ﴾، وبين قوله: ﴿وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾) وكسر هذا الكلام بلفظين مختلفين؛ لأجل التأكيد، أما المحققون فقالوا: المغايرة حاصلة، وذلك لأنه ليس كل ما لم يكن في الكتاب لم يكن من عند الله، فإن الحكم الشرعي قد ثبت تارة بالكتاب، وتارة بالسنة، وتارة بالإجماع، وتارة بالقياس، والكل من عند الله^(٣).

وقال أبو حيان: (﴿وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾) رد عليهم في إخبارهم بالكذب، وهذا تأكيد لقوله: (﴿وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ﴾) نفي أولاً أخص، إذ التعليل كان لأخص، ونفي هنا أعم، لأن الدعوى منهم كانت الأعم؛ لأن كونه من عند الله أعم من أن يكون في التوراة أو غيرها^(٤).

ـ قوله تعالى: (﴿فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَرَ(١٩) ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَرَ﴾) [المدثر: ١٩-٢٠].

قال البغوي: (كسره للتوكيد)^(٥).

(١) هو عبدالله بن أحمد بن محمد النسفي أبو البركات الحنفي، مفسر، من أهم تصانيفه: مدارك التزيل وحقائق التأويل في التفسير، وكتاب الدقائق في الفقه، والمنار في أصول الفقه، مات سنة ٧١٠ هـ، له ترجمة في: الجواهر المضية / ١، الدرر الكامنة / ١٧، طبقات الأدنى وهي ص ٢٦٣.

(٢) تفسير النسفي / ١ ١٦٢.

(٣) تفسير الرazi / ٨ ٩٥.

(٤) البحر الحيط / ٢ ٥٢٨.

(٥) تفسير البغوي / ٨ ٢٦٩.

ومثله قال ابن الحوزي^(١)، والنوفي^(٢)، وابن جزي^(٣).

وقال أبو السعود: «﴿ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَرَ﴾» تكرير للمبالغة، وثم للدلالة على أن الثانية أبلغ من الأولى^(٤).

قال ابن قتيبة:

(قال الله عز وجل): «﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾» [التكاثر: ٤-٣].

وقال: «﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾» [الشرح: ٦-٥].

وقال: «﴿أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى﴾» [القيمة: ٣٤].

وقال: «﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّين﴾» [الانفطار: ١٧-١٨].

كلّ هذا يراد به التأكيد للمعنى الذي كرر به اللفظ^(٥).

٢- أن لا ينسى الأول إذا طال الفاصل.

- كما في قوله تعالى: «﴿لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيَحْبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسِبَنَّهُمْ بِمَفَارَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾» [آل عمران: ١٨٨].

كرر: لا تحسين لوجود الفاصل بينهما.

قال الفراء: «﴿فَلَا تَحْسِبَنَّهُم﴾» فرد (تحسبن) مررتين ومعناهما -والله أعلم- لا تحسين

الذين يفرحون بما أتوا بعفازة من العذاب، ومثله كثير في التتريل وغيره من كلام

العرب^(٦).

(١) زاد المسير / ٨ / ٤٠٦.

(٢) تفسير النوفي / ٤ / ٢٩٥.

(٣) التسهيل / ٣ / ٢٥١.

(٤) تفسير أبي السعود / ٩ / ٥٨.

(٥) تأویل مشکل القرآن / ١٥٠.

(٦) معاني القرآن / ٢ / ٤١٨.

وقال مكي: (وبحسب الثاني مع المصدر للتأكيد، ولطول القصة)^(١).

وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنَّ أَخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعُلُ مَا يُرِيدُ﴾ [البقرة: ٢٥٣].

كرر: ولو شاء لطول الفاصل بينهما.

قال المخشي: (﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَلُوا﴾) كرره للتأكيد^(٢).

وقال ابن جزي: (﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَلُوا﴾) كرره تأكيداً، وليبني عليه ما بعده^(٣).

وقوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ [يوسف: ٤].

كرر: رأيتمهم تأكيداً لما بينهما من الفاصل.

قال الماوردي: (وفي إعادة قوله: ﴿رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ وجهان:

أحدهما: تأكيداً للأول وبعد ما بينهما قاله الرجاج.

الثاني: أن الأول رؤيته لهم والثاني رؤيته لسجودهم)^(٤).

قال ابن جزي: (﴿رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾) كرر الفعل لطول الكلام^(٥).

وقال القاسمي: (﴿رَأَيْتُهُمْ﴾) استئناف لبيان حالمه التي رآهم عليها، فلا تكرير، أو تأكيد للأولى تطريدة لطول العهد^(٦).

(١) المهدية إلى بلوغ النهاية / ٢، ١١٩٨، وينظر: التسهيل / ١ / ٢٢٨.

(٢) الكشاف / ١ / ٣٢٦.

(٣) التسهيل / ١ / ١٦٤.

(٤) النكت والعيون / ٣ / ٧.

(٥) التسهيل / ٢ / ١١.

(٦) تفسير القاسمي / ٦ / ١٤٦.

٣- التفخيم والتهويل.

- كما قال تعالى: ﴿الْحَقَّةُ (١) مَا الْحَقَّةُ (٢) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَقَّةُ﴾ [الحقة: ١-٣].

كُررت الحقة لتعظيم شأنها وتهويل أمرها.

قال أبو حيان: (وما: استفهام لا يراد حقيقته؛ بل التعظيم، وأكثر ما يربط بتكرار المبتدأ إذا أريد، يعني التعظيم والتهويل).^(١)

- وقوله تعالى: ﴿الْقَارِعَةُ (١) مَا الْقَارِعَةُ (٢) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ﴾ [القارعة: ١-٣].

تكرار لتفخيم شأن القارعة، وكل ما جاء على مثل هذا السياق.

قال السمين: (﴿الْحَقَّةُ (١) مَا الْحَقَّةُ﴾ ﴿الْقَارِعَةُ (١) مَا الْقَارِعَةُ﴾ لا يكون ذلك إلا في مواضع التعظيم).^(٢)

- وقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾ [القدر: ١-٢].

ففي تكرار ذكر ليلة القدر تفخيم لشأنها ومكانتها.

قال أبو السعود: (وفي إظهار ليلة القدر في الموضعين من تأكيد التفخيم مالا يخفى).^(٣)

٤- إظهار العناية والاهتمام.

وهذا عام لكل مكرر في القرآن، فتكرار اللفظ يعطيه أهميةً وعناء خاصة، وهذه عادة العرب^(٤)، فما تكرار أسماء الله تعالى وصفاته، وآياته ومحلوقاته، والأوامر والنواهي، والوعود والوعيد، وغيرها، إلا للعناية بها.

(١) البحر المحيط / ٨ . ٣١٥

(٢) الدر المصنون / ١٠ . ١٩٤

(٣) تفسير أبي السعود / ٩ ، ١٨٢ ، وينظر: المحرر الوجيز / ٥ ، ٤٧٦ ، البحر المحيط / ٨ . ٤٩٢

(٤) الصاحبي في فقه اللغة . ١٥٨

- ومن الأمثلة قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًىٰ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

[البقرة: ٥].

كرر: [أولئك]؛ للاهتمام بهم، ورفع شأنهم وتمكنهم من وصفهم.
قال السمين: (وكرر ﴿أُولَئِكَ﴾ تنبئها أنهم كما ثبتت لهم الآثار بالهدى ثبتت لهم بالفلاح، فجعلت كل واحدة من الآثرتين في تمييزهم بها عن غيرهم بمثابة لو انفردت لكفت مميزة على حدتها^(١).

وقال أبو حيان: (كرر ﴿أُولَئِكَ﴾ ليقع كل خبر منها في جملة مستقلة، وهو أكيد في المدح إذ صار الخبر مبنياً على مبتدأ)^(٢).

- وقوله جل وعلا: ﴿لَكِنَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [التوبه: ٨٨]^(٣).

- وقوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾ [الواقعة: ١٠].

فالسابقون الثانية: تأكيد مع إضافة معانٍ أخرى، كالتعظيم، والاهتمام، وفي هذا الترغيب لهذا السبق.

قال ابن حزقي: (﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾ الأول مبتدأ، والثاني خبره، على وجه التعظيم، كقولك: أنت أنت، أو على معنى: أن السابقين إلى طاعة الله هم السابقون إلى الجنة، وقيل: إن السابقون الثاني صفة للأول، أو تأكيد)^(٤).

(١) الدر المصنون ١ / ١٠٣.

(٢) البحر الحيط ١ / ١٦٩.

(٣) ينظر: البرهان ٣ / ١٣.

(٤) التسهيل ٣ / ١١٨.

٥-الوعيد والتهديد.

-كما قال تعالى: ﴿كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾ [النَّبَأٌ: ٤-٥].

-وقوله تعالى: ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ [التَّكَاثُرُ: ٣-٤].

ففي التكرار هنا وعيد وتهديد أشد وأبلغ ما لو اكتفى بالأية الأولى^(١).

قال الماوردي: ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ [التَّكَاثُرُ: ٤-٣] هذا
وعيد وتهديد، ويحتمل أن يكون تكراره على وجه التأكيد والتغليظ^(٢).

وقال ابن عطية: (وقوله تعالى: ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ زجر ووعيد، ثم كرر تأكيداً،
ويأخذ كل إنسان من الزجر والوعيد المكررين على قدر حظه من التوغل فيما يكره، هذا
تأويل جمهور الناس)^(٣).

وقال ابن الجوزي: (﴿ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾ وعيد على إثر وعيد)^(٤).

وقال ابن كثير: (﴿لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ﴾ [النَّكَاثُرُ: ٦-٧] هذا
تفسير الوعيد المتقدم، وهو قوله: ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ [التَّكَاثُرُ: ٣-٤]
[التَّكَاثُرُ: ٣-٤]).

وقال القاسمي: (﴿كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾ [النَّبَأٌ: ٤-٥] رد على المتسائلين
ووعيد لهم)^(٦).

(١) ينظر: أسرار التكرار، ٢٤٥، وينظر: الدر المصنون ١١ / ٩٧.

(٢) النكث والعيون ٦ / ٣٣١.

(٣) المحرر الوجيز ٥ / ٤٨٩، وينظر: تفسير أبي السعود ٩ / ٨٦.

(٤) زاد المسير ٩ / ٥.

(٥) تفسير ابن كثير ٨ / ٤٧٤.

(٦) تفسير القاسمي ٩ / ٣٨٨.

– وقوله تعالى: ﴿أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى﴾ (٣٤) ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى﴾ [القيمة: ٣٤-٣٥].

في هذا التكرار زيادة زجر وتمديد.

قال الطبرى: (هذا وعيد من الله على وعيد).^(١)

وقال ابن عطية: (وقوله تعالى: ﴿أَوْلَى لَكَ﴾ وعيد ثان، ثم كرر ذلك تأكيداً، المعنى: ﴿أَوْلَى لَكَ﴾ الاذدجار والانتهاء).^(٢)

وقال ابن جزى: (﴿أَوْلَى لَكَ﴾ وعيد وتمديد ﴿فَأَوْلَى﴾ وعيد ثان، ثم كرر ذلك تأكيداً).^(٣)

وقال النسفي: (﴿أَوْلَى لَكَ﴾ معنى: ويل لك، وهو دعاء عليه بأن يليه ما يكره، ﴿فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى﴾) كرر للتأكيد، كأنه قال: ويل لك فويل لك، ثم ويل لك فويل لك، وقيل: ويل لك يوم الموت وويل لك في القبر وويل لك حين البعث وويل لك في النار).^(٤)

قال ابن جماعة^(٥): (قوله تعالى : ﴿أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى﴾ (٣٤) ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى﴾ وأما تكراره فإما تأكيد له، أو أن الأول للدنيا، والثانى للآخرة، أي: ويل له فيهما. والله أعلم).^(٦)

(١) تفسير الطبرى / ٢٤ / ٨٢.

(٢) المحرر الوجيز / ٥ / ٣٧٩.

(٣) التسهيل / ٣ / ٢٦٠.

(٤) تفسير النسفي / ٤ / ٣٠١.

(٥) هو محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكنائى الحموي، بدر الدين، أبو عبد الله الشافعى، قاض، عالم بالحديث وسائر علوم الدين، من تصانيفه: المنهل الروى في الحديث النبوى، وكشف المعانى في المتشابه من المثانى، وغرة البيان لمن لم يسم في القرآن، مات سنة ٧٣٣هـ، له ترجمة في: شدرات الذهب / ٦ / ١٠٥، فوات الوفيات / ٢ / ٢٩٢.

(٦) كشف المعانى في المتشابه من المثانى / ٣٦٩.

٦- تعدد المتعلق؛ لتنوع الغرض الذي ييرز من خلال كل قولٍ مكررٍ.

- كما في قوله تعالى: ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرَّحْمَن: ١٣].

فقد وردت في سورة الرحمن إحدى وثلاثين مرة، والصواب أن كل واحدة تتعلق بما قبلها، وذلك أن الله خاطب بها الثقلين، وعدد عليهم نعمه، وأعقب كل قصة من هذه بتقرير الثقلين وتعجيزهم لقيام الحجة عليهم، فتكررت الآية بتكرر القضايا^(١).

قال ابن الجوزي: (إإن قيل ما الفائدة في تكرار قوله: ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾؟ الجواب: أن ذلك التكرير لتقرير النعم وتأكيد التذكير بها)^(٢).

وقال أبو حيان: (ولما عدد تعالى نعمه، خاطب الثقلين بقوله: ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾)^(٣).

- وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهُلْ مِنْ مُذَكَّرٍ﴾ [القمر: ١٧].

تكرر أربع مرات في سورة القمر.

قال ابن عطية: (وفائد تكرار قوله: ﴿وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهُلْ مِنْ مُذَكَّرٍ﴾ التأكيد والتحريض وتنبيه الأنفس)^(٤).

- وقوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ﴾ [القمر: ١٦]، وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ﴾ [القمر: ٣٧].

جاء هذا التكرار بعد كل قصة تختلف في أحداثها عن الأخرى، مما يدل على اختلاف متعلقاتها.

(١) ينظر: ملاك التأويل ٢ / ٤٦٤.

(٢) زاد المسير ٨ / ١١٠.

(٣) البحر المحيط ٨ / ١٨٩.

(٤) الحرر الوجيز ٥ / ١٩٧.

قال ابن عطية: (وفائدة تكرار قوله: ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ﴾ [القمر: ١٦]، التخويف وهو نهر النفس) ^(١).

-وقوله تعالى: ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ﴾ [المرسلات: ١٥].
تكررت عشر مرات في سورة المرسلات، وذلك أن الله ذكر قصصاً مختلفة، وأعقب كل قصة بهذه الآية، والقصص متغيرة، وكل آية ويل من كذب بها، فالمتعلق مختلف بينها.
قال أبو حيان: ﴿فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ﴾ [القمر: ٣٧]، توكييد وتوبیخ ذلك عند الطمس، وهذا عند تصبيح العذاب.

قيل: وفائدة تكرار هذا، وتكرار: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهُلْ مِنْ مُّذَكَّرٍ﴾ [القمر: ١٧]، التجرد عند استماع كل نبأ من أنباء الأولين، للاتعاذه واستئناف التيقظ إذا سمعوا الحث على ذلك لثلا تستولي عليهم الغفلة، وهكذا حكم التكرير قوله: ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرَّحْمَن: ١٣]، عند كل نعمة عدها في سورة الرحمن. وقوله: ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ﴾ [المرسلات: ١٥]، عند كل آية أوردها في سورة والمرسلات، وكذلك تكرير القصص في أنفسها، لتكون العبرة حاضرة للقلوب، مذكورة في كل أوان) ^(٢).

٧- الترغيب أو الترهيب.

-ومن الأمثلة على الترغيب قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ لِأَنفُسِكُمْ﴾ [الإسراء: ٧].
كرر هنا للتأكيد، وإفاده أن الإحسان الأول هو الفعل، والثاني هو الجزاء عليه، ترغيباً في الثواب والجزاء، وأن ذلك عائداً للمحسن، وفضل الله واسع.

(١) المحرر الوجيز / ٥ / ١٩٧.

(٢) البحر الخيط / ٨ / ١٨٠.

قال الماوردي: (﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ﴾) لأن الجزاء بالثواب يعود إليها، فصار ذلك إحساناً لها^(١).

قال الرازى: (قال تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الإسراء: ٧] كرر الإحسان مبالغة في ذكر محسنتهم)^(٢).

وقال ابن جزي: (﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ﴾) أحسنتم الأول: بمعنى الحسنات، والثانى: بمعنى الإحسان)^(٣).

وقال البقاعي: (﴿أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ﴾) فإن ذلك يوجب كوني معكم فأكسبكم عزاً في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما)^(٤).

- ومن الأمثلة على الترهيب قوله تعالى: (﴿وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا﴾) [المعارج: ١٠].
أى: لا يسأل القريب عن حاله، وهو يراه في أسوأ الأحوال، فتشغله نفسه عن غيره^(٥)، وهذا من تصوير الموقف بما يدعو إلى الرهبة منه، والاستعداد للنجاة فيه.

قال ابن قتيبة: (أى: لا يسأل ذو قرابة عن قرابته؛ ولكنهم ﴿يُبَصِّرُونَهُمْ﴾) [المعارج: ١١].
أى: يُعرِّفونَهم)^(٦).

وقال الزركشى: (﴿وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا﴾) أى: عن حميم لذهوله عنه)^(٧).

(١) النكت والعيون / ٣ / ٢٣٠.

(٢) تفسير الرازى / ٢٥ / ١٩.

(٣) التسهيل / ٢ / ٩٩، وينظر: البحر المحيط / ٦ / ١٠.

(٤) نظم الدرر / ٤ / ٣٤٨.

(٥) ينظر: تفسير البغوي / ٨ / ٢٢٢، تفسير ابن كثير / ٨ / ٢٢٤.

(٦) غريب القرآن / ٤ / ٤٨٥.

(٧) البرهان / ٤ / ١٦٥.

وقوله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠].

فكّر السيدة في الآية مرتين تأكيداً لسوئها وسوء عاقبتها، وإن كان المحازاة من الله ليست سيئة، ولكن سميت لمقابلة سببها، أو أنها سيئة تسوء صاحبها عند الجزاء، عدلاً من الله وحكمة، لا زيادة فيها ولا نقص.

قال ابن عطيه: (وقوله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ﴾ قال الزجاج: سمى العقوبة باسم الذنب).

قال القاضي أبو محمد: وهذا إذا أخذنا السيئة في حق الله تعالى بمعنى المعصية، وذلك أن المحازاة من الله تعالى ليست سيئة إلا بأن سميت باسم موجبتها، وأما إن أخذنا السيئة بمعنى المعصية في حق البشر، أي: يسوء هذا هذا ويسوء الآخر، فلسنا نحتاج إلى أن نقول: سمى العقوبة باسم الذنب، بل الفعل الأول والآخر: سيئة^(١).

وقال ابن جزي: (﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ سمى العقوبة باسم الذنب، وجعلها مثلها تحرازاً من الزيادة عليها)^(٢).

ـوقوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَارِينَ﴾ [الشعراء: ١٣٠].

تأكيد بأن بطشهم عن ظلم وتكبر، دل عليه لفظ البطش، والتجبر.
والمراد: إذا بطشتم كان البطش بطش الجبارين، وهذه من الصفات المذمومة التي تنفر منها الطباع السليمة.

قال الزمخشري: (﴿وَإِذَا بَطَشْتُمْ﴾ بسوط أو سيف كان ذلك ظلماً وعلواً^(٣).

(١) المحرر الوجيز ٥ / ٣٦.

(٢) التسهيل ٣ / ٩.

(٣) الكشاف ٤ / ٢٤٨، تفسير البيضاوي ٣٣١ / ٣.

وقال ابن الجوزي: (قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَارِينَ﴾ المعنى: إذا ضربتم ضربتم بالسياط ضرب الجبارين، وإذا عاقبتم قتلتم، وإنما أنكر عليهم ذلك؛ لأنه صدر عن ظلم، إذ لو ضربوا بالسيف أو بالسوط في حق ما ليموا^(١)).
إلى غير ذلك من الأغراض والفوائد التي لا تنقضي، فسبحان الحكيم العليم.

وبعد التأمل في هذا المبحث تبين لي:

١-أن أهم فائدة من فوائد التكرار: هي التأكيد والتقرير، ويتبعها ما يتبعها من خلال التأمل في السياق.

قال الزركشي: (وفائدة التكرار العظمى: التقرير)^(٢).

وقال القرطبي: (قال الله تعالى: ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرَّحْمَن: ١٣]، ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ [المرسلات: ١٥]، ﴿كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾ (٤) ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾ [النَّبِيٌّ: ٤-٥]، ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ [الشرح: ٦-٥] كل هذا على التأكيد)^(٣).

٢-أن الفوائد من التكرار غير التأكيد كثيرة، ولا يمكن حصرها بعدد، بل الذي يحدد ذلك السياق، وإنما يحتاج إلى التكرار ويحسن استعماله في الأمور المهمة التي تعظم العناية بها، ويُخاف بتركه وقوع الغلط والنسيان فيها، أو الاستهانة بقدرها، ومن فوائده على سبيل الإجمال: التأكيد، والتعظيم والتفحيم، والوعيد والتهديد، وبيان النعمنة والمنة، والتذكير، والترغيب، والترهيب، والعناية الاهتمام بالأمر، والإشارة إلى تعدد المتعلق، وغير ذلك لمن تدبر كتاب الله.

(١) زاد المسير ٦ / ١٣٦.

(٢) البرهان ٣ / ١٠.

(٣) تفسير القرطبي ٢٠ / ٢٢٦.

٣-أن التكرار في القرآن جاء في آية واحد، وفي آيتين متتاليتين، في آيات متفرقة، وجاء في الحرف، وفي الكلمة، وفي الجملة، ولكل تكرار فائدة، وقد اهتم العلماء بهذا الموضوع استنبطاً وتاليفاً، وهو من أعظم ما يعين على تدبر القرآن.

٤-أن التكرار أعم من التأكيد، لأنه يشمل تكرار التأسيس، وهو أبلغ من التأكيد. ولذا جعل بعض المفسرين هذه الأمثلة من التأسيس لا التأكيد، وبهذا تجتمع الأقوال كما سبق، فإن التكرار يشمل نوعي التأكيد: اللفظي، والتأسيسي، فمن قال إنه تأكيد، فمراده تأكيد الأمر بتكرار الإنشاء، لا أنه تأكيد لفظي مجرد، ولو كان تأكيداً لفظياً لما فُصل بالعاطف، ولا بغيره^(١).

ومما يقوى هذه النتيجة القاعدة المشهورة: التأسيس أولى من التأكيد، وذلك بالنظر إلى اختلاف المتعلق بها قبلها.

ويؤيدتها كذلك القاعدة التي سبقت الإشارة إليها: أن الريادة في المبنى تدل على الريادة في المعنى.

فعادة القرآن: تكرار اللفظ لزيادة المعنى.

وكما أن الإيجاز والاختصار في موضعه المناسب بلاغة، وكذلك الإطناب بالتكرار في موضعه المناسب بلاغة، فصار القرآن مرجع البلاغة ومنبعها.

٥-التكرار فيه مراعاة مقتضى الحال، وهذا ظاهر في أسلوب القرآن.

فالقرآن الكريم خاطب جميع الناس على اختلاف عقولهم وقبو لهم، فمنهم المصدق وتكفيه الخلاصة من الكلام، ومنهم المعاند والمتكبر الذي يحتاج إلى تكرار وإقناع.

قال الجاحظ: (ورأينا الله تبارك وتعالى إذا خاطب العرب والأعراب أخرج الكلام مُخرج الإشارة والوحى والمحذف، وإذا خاطبَ بني إسرائيل أو حكى عنهم جعله مبسوطاً وزاد في الكلام)^(٢).

(١) ينظر: البرهان ٣ / ١٢.

(٢) الحيوان ١ / ٩٤.

- كما قال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمٍ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشادِ﴾ (٣٨) يَا قَوْمٍ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾ [غافر: ٣٩-٣٨].

كرر النداء للقوم -والله أعلم- مراعاة لحالم، ورغبة في إقناعهم، واستمالة قلوبهم.

- قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لَمْ تَعْبُدْ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾ (٤٢) يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ حَاجَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صَرَاطًا سَوِيًّا﴾ (٤٣) يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا﴾ (٤٤) يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمْسِكَ عَذَابًا مِنَ الرَّحْمَنِ فَنَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا﴾ [مريم: ٤٥-٤٢].

كرر النداء لأبيه مراعاة لحاله، ورغبة في استمالة قلبه لقبول الحق.

٦- أن التكرار اللفظي في القرآن تكرار لما يحتاجه الخلق، فتكرار أسماء الله تعالى وصفاته، وأوامره ونواهيه، وآياته الكونية، وغيرها، تلبية لحاجة التّالي، وما ينبغي له أن يصحّبه بقلبه وجوارحه بعد قراءته بلسانه.

٧- أن التكرار من أبرز جوانب البلاغة القرآنية وهو مظهر من مظاهر التحدّي في كتاب الله المعجز الذي لا تنقضى عجائبه ولا يخلق من كثرة الردّ، والله أعلم.

المطلب الرابع:

التدليل

التدليل لغة: آخر كل شيء، مصدر ذيل للمبالغة، وذيل فلان ثوبه تذيلاً، أي: طوله^(١).

واصطلاحاً: أن يؤتى بعد تمام الكلام وحسن السكوت عليه، بكلام مستقل في معنى الأول؛ تحقيقاً لدلالة منطوقه، أو مفهومه؛ ليكون معه كالدليل، ويظهر المعنى عند من لم يفهم، ويكمّل عند من عرفه^(٢).

قال القزويني: (هو تعقيب الجملة بحملة تشتمل على معناها للتوكيد)^(٣).

وقال الباقياني: (وهو ضرب من التأكيد)^(٤).

وقد عُني بعض المفسرين ببيان المناسبة بين الحمل، أو بين الآيات، أو بين السور واستنبتوا وجوه ارتباط دقique.

فالجملة قد تكون تأكيداً لما قبلها، أو بياناً، أو تفسيراً، أو اعتراضاً تذيلياً، ولهذا أمثلته الكثيرة^(٥).

ومن خلال التعريف؛ فمكان التذليل عند العرب كالختم في نهاية الحديث عن موضوع هام، فيُقرّر للسامع بطريقة التذليل، وهو من أسباب الإطناب المُحْمُود؛ لكونه بياناً وكمالاً للمعنى، ولذا جاء في القرآن كثيراً، ومن أمثلته:

(١) ينظر: لسان العرب / ١١ / ٢٦٠.

(٢) ينظر: الطراز / ٣ / ١١١، البرهان / ٣ / ٦٨، الإنقان / ٢ / ١٦٠.

(٣) الإيضاح في علوم البلاغة . ٢٠٠.

(٤) إعجاز القرآن . ١٥٥.

(٥) مباحث في علوم القرآن . ٩٧.

- قوله تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالجَرَادَ وَالْقُمَلَ وَالضَّفَادَعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبِرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾ [الأعراف: ١٣٣].

فقوله تعالى: ﴿فَاسْتَكْبِرُوا﴾، جملة مفيدة اكتمل معناها، المراد: تعظّموا عن قبول الآيات، وهو أعظمُ الكبُر أن يتهاون العبد برسالة ربه بعد تبيّنها.

وقوله بعدها: ﴿وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾، كلام مستقل؛ أي: قوماً يعملون بما يكرهه الله من المعاصي والفسق عتواً وتمرداً كفاراً^(١)، فلذلك استكروا عنها وتجرؤوا على ردّها^(٢)، فالجملة الثانية تذيل لتأكيد مضمون ما قبلها، فأفادت زيادة في المعنى.

قال الرازي: ﴿وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾ مصرین على الجرم والذنب^(٣).

وقال الفيروزابادي: (ونبه بقوله: ﴿مُجْرِمِينَ﴾) أن حاملهم على ذلك ما تقدّم من حُرمهما، وأن ذلك دأبهم لا أنه شيء حادث منهم^(٤).

وقال أبو السعود: ﴿وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾ جملة معترضة مقررة لمضمون ما قبلها^(٥).

- قوله جل وعلا: ﴿إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبِرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِيَّنَ﴾ [المؤمنون: ٤٦].

فقوله: ﴿وَكَانُوا قَوْمًا عَالِيَّنَ﴾، أي: وصفُهم العلو والقهر والفساد في الأرض؛ فلهذا صدر منهم الاستكبار، وذلك غيرُ مستكثرٍ منهم، وهذه الجملة تذيل لما قبلها؛ تقريراً لمعنى الجملة الأولى^(٦).

(١) ينظر: تفسير الطبرى / ١٣ / ٧٠.

(٢) ينظر: الكشاف / ٢ / ٣٤٣.

(٣) تفسير الرازي / ١٤ / ١٧٨.

(٤) بصائر ذوى التمييز / ٤ / ٣٢٥.

(٥) تفسير أبي السعود / ٣ / ٢٦٥.

(٦) ينظر: ملاك التأویل / ٢، ٢٦٤، تفسير السعدي .٥٥٢

وقال أبو السعود: (﴿وَكَانُوا قَوْمًا عَالِيًّا﴾، متكبرين متمندين، ﴿فَقَالُوا﴾^(١) عطف على ﴿فَأَسْتَكْبِرُوا﴾، وما بينهما اعتراض مقرر للاستكبار، أي: كانوا قوماً عادهم الاستكبار والتمرد^(٢).

- قوله تعالى: ﴿بَلْ قَالُوا إِنَا وَجَدْنَا أَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ﴾ (٢٢) وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرْفُوهَا إِنَا وَجَدْنَا أَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾ [الزخرف: ٢٣].

﴿وَكَذَلِكَ﴾: تذليل، أي: فذلك شأن الأمم مع الرسل، قوله: ﴿مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ﴾ جعل التذليل هنا من التفسير^(٣).

قال ابن عاشور: (﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرْفُوهَا إِنَا وَجَدْنَا أَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾ جملة معترضة لتسليمة النبي صلى الله عليه وسلم على تمسك المشركين بدين آبائهم، والإشارة إلى المذكور من قوتهم: ﴿إِنَا وَجَدْنَا أَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ﴾، أي: ومثل قوتهم ذلك، قال المترفون من أهل القرى المرسل إليهم من قبلك^(٤).

ويقسم التذليل في القرآن إلى قسمين:

القسم الأول: ما يجري بجري المثل: إذا كان مستقلًا بنفسه لإفادة المراد، فيشتهر المعنى بكثرة دورانه على الألسنة، لإرادة العبرة والتأسي^(٥).

(١) تمام الآية: ﴿فَقَالُوا أَنْتُمْ مُنْ لِيَشَرِّينِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ﴾ [المؤمنون: ٤٧].

(٢) تفسير أبي السعود / ٦ / ١٣٦.

(٣) ينظر: البرهان / ٣ / ٧٠.

(٤) التحرير والتنوير / ٢٥ / ١٨٨.

(٥) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة ٢٠٠، البلاغة فنونها وأفناها علم المعاني ٥١٠.

- كقوله تعالى: ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشَرِّكُمْ وَلَا يُبْنِئُكَ مِثْلُ خَيْرٍ﴾ [فاطر: ١٤].

فالجملة الأخيرة تذيل؛ لاشتمالها على تحقيق مضمون ما قبلها، وجرت مجرى المثل، فلا يُخصّص مضمونها بمحاطب معين^(١).

قال ابن عاصور: (وقوله: ﴿وَلَا يُبْنِئُكَ مِثْلُ خَيْرٍ﴾) تذيل؛ لتحقيق هذه الأخبار، بأن

المخبر بها هو الخبر بها وبغيرها، ولا يخبرك أحد مثل ما يخبرك هو.

وعبر بفعل الإنباء؛ لأن النبأ: هو الخبر عن حدث خطير مهم.

والخطاب في قوله: ﴿يُبْنِئُكَ﴾ لكل من يصح منه سماع هذا الكلام؛ لأن هذه الجملة

أرسلت مرسل الأمثال فلا ينبغي تخصيص مضمونه بمحاطب معين^(٢).

القسم الثاني: ما لا يجري مجرى المثل لعدم استقلاله بإفادته المراد، وتوقفه على ما قبله.

وفائدته: تحقيق ما قبله وتأكيده.

- كقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ جَزِئُنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهُلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ﴾ [سبأ: ١٧].

ففي الآية حملتان:

الأولى: ﴿ذَلِكَ جَزِئُنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا﴾، والمراد: هم أصحاب سد مأرب - سبأ - كان

لهم جنتان عن يمين وشمال، فأعرضوا وتجحدوا نعم الله، فعاقبهم الله وأبد لهم بجنتيهم جنتين

ذواتي أكل حمط وأثيل وشيء من سدر قليل، وهذا معنى هذه الآية، ثم جاءت الجملة

الثانية: وهي قوله جل وعلا: ﴿وَهُلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ﴾ تذيل يؤكّد مفهوم الجملة

التي جاءت قبلها، وهي مما لا يجري المثل، إذ المعنى: لا نجزي مثل هذا الجزاء المعجل

الشامل إلّا من كان كافوراً، فإذا جعلنا الجزاء عاماً كان الثاني مفيداً فائدة زائدة^(٣).

(١) ينظر: البرهان ٦٩ / ٣، الإنقان ١٦٠ / ٢.

(٢) التحرير والتنوير ٢٢ / ١٤٠.

(٣) ينظر: البرهان ٦٩ / ٣.

قال القرويبي: «وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكُفُورَ»، فالمعنى: وهل يجازى ذلك الجزاء إلا الكفور) ^(١).

وقد اجتمع مثال القسمين في قوله تعالى: «وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ (٣٤) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ» [الأنياء: ٣٥].
في هذه الآية إطناب بالتدليل في موضوعين، كل واحد منهما محقق لفائدهما، ودليل على مضمونها.

أولهما قوله تعالى: «أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ» وهذا تدليل لم يجر بمحرى المثل.
فهذا الاستفهام وارد على جهة الإنكار عليهم في زعمهم الخلود، وأراد أنه لا تتصور أن تكون أنت ميتاً، وهم خالدون بعده، فإذا كان لا خلود لك مع ما احتصنت به من المكانة والزلقة عند الله تعالى فهم أحق بالانقطاع والزوال لا محالة.
والثاني قوله تعالى: «كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ» وهو حار مجرى المثل ^(٢).
وهذا أيضاً توكيده لقوله: «وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ»؛ لأن هذا العموم قاطع لكل ظنٍ يطمع بالخلود ^(٣).

وأجتمع مثال القسمين أيضاً في قوله تعالى:
«إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَقًا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبِشُوا بِيَعْكُمُ الَّذِي بَأَيْعُتمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» [التوبة: ١١١].

(١) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة .٢٠٠

(٢) ينظر: بغية الإيضاح /١ ١٩٦.

(٣) ينظر: الطراز لأسرار البلاغة /٣ ١١١.

فمثال القسم الأول:

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ﴾ تذليل خرج مخرج المثل؛ لتحقيق ما سبقه من حقيقة الوعد، وأنه لا أحد أوفي من الله.

قال الرازى: (﴿وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ﴾ وهو غاية في التأكيد) ^(١).

وقال أبو السعود: (﴿وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ﴾ اعتراف مقرر لمضمون ما قبله من حقيقة الوعد على نهج المبالغة في كونه سبحانه أوفي بالعهد من كل واف) ^(٢).

ومثال القسم الثاني:

قوله تعالى: ﴿وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا﴾ تتحقق لما قبلها وتأكيد له، فالكلام قد تم وكمل قبل ذلك، ثم أتت هذه الجملة للتنزيل، ولم تخرج مخرج المثل، فسبحان المتكلم بهذا الكلام.
قال الزجاج: (نصب وعداً على المعنى؛ لأن معنى قوله: ﴿بِأَنَّ هُمُ الْجَنَّةَ﴾ وعدُهم الجنة وعداً عليه حقاً) ^(٣).

وقال ابن عطية: (وقوله سبحانه: ﴿وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا﴾ مصدر مؤكدة؛ لأن ما تقدم من الآية، هو في معنى الوعد، فحاء هو مؤكداً لما تقدم من قوله: ﴿بِأَنَّ هُمُ الْجَنَّةَ﴾) ^(٤).
وقال السمين: (قوله: ﴿وَعْدًا﴾ منصوب على المصدر المؤكدة لمضمون الجملة؛ لأن معنى ﴿اشْتَرَى﴾ معنى وعدُهم بذلك، فهو نظير: هذا ابني حقاً) ^(٥).

(١) تفسير الرازى / ١٦٠ .

(٢) تفسير أبي السعود / ٤ / ١٠٥ .

(٣) معانى القرآن وإعرابه / ٢ / ٤٧١ .

(٤) المحرر الوجيز / ٣ / ٩٩ .

(٥) الدر المصنون / ٦ / ١٢٨ .

ويُقسم التذليل باعتبار تأكيده لمنطق الكلام السابق أو مفهومه إلى قسمين:
القسم الأول: أن تكون الجملة الثانية تأكيداً لمنطق الجملة الأولى؛ بأن يكون فيه
اشتراك بين الجملتين في اللفظ.

- كما في قوله تعالى: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رَهْوًا﴾ [الإسراء: ٨١].

في هذه الآية إطباب على طريقة التذليل، فالجملة الأولى بيان بحثيء الحق وزهوق
الباطل، ثم أكد هذا بالجملة الثانية، لتكون كالدليل عليها، ويظهر المعنى فيها ويكتمل،
فأكدت منطق الجملة التي جاءت قبلها، وعبارتها مما يجري مجرى المثل^(١).

- وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ جَزِئُهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهُلْ نُجَازِي إِلَّا الْكُفُورَ﴾ [سبأ: ١٧].

في هذه الآية جملتان:

الأولى: ﴿ذَلِكَ جَزِئُهُمْ بِمَا كَفَرُوا﴾.

الثانية: ﴿وَهُلْ نُجَازِي إِلَّا الْكُفُورَ﴾، وهي تأكيد لمنطق الجملة الأولى.

لأن حاصل قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ جَزِئُهُمْ بِمَا كَفَرُوا﴾، ظاهره وصرิحه يدلان على أن
الوجه في استحقاقهم لما استحقوه من نزول العذاب إنما كان من أجل كفرهم؛ لأن قوله:
﴿بِمَا كَفَرُوا﴾ تعليل للجزاء من أجل الكفر، فقوله بعده: ﴿وَهُلْ نُجَازِي إِلَّا الْكُفُورَ﴾،
تقريرٌ وتأكيد لما سبق من الجملة الأولى وتحقيق لها؛ لأنه دال عليها ومحقق لفائدهما^(٢).

القسم الثاني: أن تكون الجملة الثانية تأكيداً لمفهوم الجملة الأولى، أي: يكون التأكيد
لمعناها دون أن يكون بين الجملتين اشتراكٌ لفظي.

(١) ينظر: البرهان / ٣ / ٦٩.

(٢) ينظر: الطراز لأسرار البلاغة / ٢ / ١١٩.

- كما في قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النَّكَاحَ فَإِنْ أَنْسَتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تُأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ عَنِّيَا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [النساء: ٦].

فتذليل الآية بقوله: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾، تأكيد لمفهوم الآية قبله.
قال القاسمي: (﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [النساء: ٦] أي: كافياً في الشهادة عليكم بالدفع والقبض، أو محاسباً، فلا تختلفوا ما أمركم به، ولا يخفى موقع هذا التذليل هنا، فإن الوصي يحاسب على ما في يده).

وفيه وعيد لولي اليتيم وإعلام له أنه تعالى يعلم باطنهم كما يعلم ظاهره، لئلا ينوي أو يعمل في ماله ما لا يحل، ويقوم بالأمانة التامة في ذلك إلى أن يصل إليه ماله^(١).

- وقوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهَدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَأَمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأحقاف: ١٠].
ففي ذكر الإيمان بعد إيمان الشاهد بيان لظلمهم، ومفهوم جواب الشرط هو اعترافهم بالظلم، فجاء تذليل الآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ لتشبيت مفهوم جواب الشرط وتوكيده، وهذا مشعر بأن كفرهم به هو سبب ضلالهم المسبب عن ظلمهم.

وعادة القرآن التذليل في أواخر الآيات، وأمثلته كثيرة منها:

- قوله تعالى: ﴿الَّتَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِرُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: ١١٢].

(١) تفسير القاسمي ٣ / ٣٢.

فقوله: «وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ» تذليل لتأكيد الفضل والمدح لمن جاءت صفاتهم في الآية، وأن المؤمن الحقيقي هو من اتصف بهذه الصفات^(١).

قال ابن عطية: (ثم قوّاه تعالى بقوله: «وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ») وهذه الألفاظ في غاية الإيجاز وبراعة المعنى^(٢).

وقال أبو السعود: («وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ») أي: الموصوفين بالنعوت المذكورة، ووضع المؤمنين موضع ضميرهم؛ للتنبيه على أن ملاك الأمر هو الإيمان، وأن المؤمن الكامل من كان كذلك وحذف المبشر به للإيذان بخروجه عن حد البيان^(٣).

-وقوله تعالى: «وَلَيَبْتَلِي اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلَيُمَحَّصَّ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ» [آل عمران: ١٥٤].

ثم قوله حل وعلا: «إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ النَّقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِيَعْضٍ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ» [آل عمران: ١٥٥].

ففي نهاية كل آية تذليل للاحية بعد انتهاء المعنى فيها، فقوله تعالى: «وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ»، قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ»، جهنَّم بعد تمام المعنى، فكُنَّ في موقع التذليل الذي أكَدَ مضمون الآية وأكَسَبَها جمالاً على جمالها، وهكذا ختام كثير من الآيات.

-وقوله تعالى: «أَتَيْعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَبِعُوا مِنْ دُونِهِ أُولَيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ» [الأعراف: ٣].

(١) تفسير ابن كثير / ٤ / ٢١٩.

(٢) المحرر الوجيز / ٥ / ٢٨٠.

(٣) تفسير أبي السعود / ٤ / ١٠٧.

- قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَكَنَّا كُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشٍ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾ [الأعراف: ١٠].

فقوله: ﴿قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ قوله: ﴿قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾، تذليلٌ مسوقٌ لبيان سوء حال المخاطبين وتحذيرهم، أي: ما تعظون إلا قليلاً، وما مننا عليكم بذلك إلا لتشكرروا الله بمتابعة ما أنزل إليكم، وترك من دونه، فإذا اتعظتم وشكrtتم اتبعتم الحق، ودامت النعم^(١).

- قوله تعالى: ﴿مَا يَوْدُ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَحْتَصُرُ مِنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [آل عمران: ١٠٥].
قال أبو السعود: ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ تذليلٌ لما سبق، مقررٌ لمضمونه وفيه إيدانٌ بأن إيتاء النبوة من فضله العظيم، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٧]، وأن حرمان من حرم ذلك ليس لضيق ساحة فضله، بل لمشيئته الجارحة على سنن الحكمة البالغة^(٢).

ومن خلال أمثلة التذليل في القرآن تبين لي ما يأتي:

- ١- أن للتذليل في القرآن موقعٌ جليل، ومكانٌ شريف؛ لأن المعنى يزداد به انتشاراً، والمقصود اتضاحاً.
- ٢- أن في التذليل المناسبة بين ختام الآية ومضمونها، ومن الأدلة على ذلك: توقعُ معاذ بن جبل رضي الله عنه لما جاء من تذليلٍ في آخر الآيات حين قال: فبارك الله أحسن

(١) ينظر: تفسير القاسمي ٥ / ٥، ١١.

(٢) تفسير أبي السعود ١ / ١٤٢.

الخالقين، حيث ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع هذه العبارة من معاذ، ولما سأله معاذ: مم ضحكت يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: "بما ختمت"^(١).

٣- ختام الآيات بأسماء الله تعالى وصفاته تذليل بما يكون حثاً على مضمونها، كما في قوله تعالى: ﴿فَتَلَقَّى آدُمْ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ٣٧].
وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتْحَادِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ٥٤].

وقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذِرَّيْنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٨].

وقوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٦٠].

وبختلٍ بعد التأمل في الآيات السابقة أن التوبة موضوع أساسي فيها، وقد صرخ الله بذكرها في كل الآيات، فناسب تذليل الآيات بذكر اسم [التوب الرحيم]، حثاً للعباد عليها، وترغيباً لهم فيها.

وسيأتي تفصيل أكثر -بإذن الله- في مبحث اقتران أسماء الله تعالى بعض.

٤- أن الجملة التذليلية من المرجحات للمراد بمضمون الآية عند الخلاف في معناها،

فمثلاً:

(١) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ٥ / ٥٦ (٤٦٥٧)، وقال: لا يروى هذا الحديث عن زيد بن الحارث إلا بهذا الإسناد، تفرد به آدم، وقال الهيثمي: وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح، ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٦ / ٤٤٨، وروي أنه لما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر رضي الله عنه: تبارك الله أحسن الخالقين، فتركت: فتبارك الله أحسن الخالقين، أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ٦ / ١٧ (٥٦٦٢)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن سالم بن عجلان الأفطس إلا رباح بن أبي معروف، تفرد به بشر بن السري.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكَرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ [إبراهيم: ٥].

في المراد بآيات الله ثلاثة أقوال:

القول الأول: الأيام التي عذب الله فيها الأمم السابقة، فتكون مختصةً بالنعمة والعذاب، وهو ما رجحه القاسمي^(١).

القول الثاني: الأيام التي أنعم الله فيها على السابقين، فتكون مختصة بالنعم، وهو ما رجحه الطبراني^(٢)، وابن قتيبة^(٣).

القول الثالث: أنها تشتمل على كلا المعنين، ومن ذهب إلى ذلك: الفراء^(٤)، والزجاج^(٥)، والرازي^(٦)، وابن عطية^(٧)، والبيضاوي^(٨)، والنسيفي^(٩)، والقرطبي^(١٠)، وأبو السعود^(١١)، وابن عاشور^(١٢).

والراجح — والله أعلم — القول الأخير.

لأنه قول أكثر المفسرين أولاً، ولأن فيه إعمال القرآن بكل ما تحتمله ألفاظه ثانياً. وعليه فيكون تذكيرهم بآيات الله يحمل معنى الترغيب والترهيب، فالترغيب يكون بتذكيرهم بنعم الله عليهم وعلى من قبلهم من آمن بالرسل، والترهيب بتذكيرهم بأس الله

(١) تفسير القاسمي / ٤ / ٤٦٣.

(٢) تفسير الطبراني / ١٦ / ٥٢٠.

(٣) غريب القرآن / ٢٣٠.

(٤) معاني القرآن / ٢ / ٦٨.

(٥) معاني القرآن وإعرابه / ٣ / ١٥٥.

(٦) تفسير الرازي / ١٩ / ٦٦.

(٧) المحرر الوجيز / ٣ / ٣٢٦.

(٨) تفسير البيضاوي / ٣ / ٣٣٨.

(٩) تفسير النسيفي / ٢ / ٢٢٣.

(١٠) تفسير القرطبي / ٨ / ٣٨٦.

(١١) تفسير أبي السعود / ٥ / ٣٣.

(١٢) التحرير والتنوير / ١٣ / ١٩٠.

وانتقامه من كذبَ بالرسل فيما سلف من الأيام، وما يرجحه: تذليل الآية بقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٍ﴾ إذ الصبرُ مناسبٌ للزجر، لما في التخويف من الحث على ترك المعصية خيفةً الوقوع في سوء العاقبة.

والإنعامُ يبعث النفسَ على الشكر.

فكان ذكر الصبر والشكر في ذيل الآية مناسباً لمعنى البؤس والنعم في أيام الله، والله أعلم^(١).

قال الرخشري: ﴿لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٍ﴾ يصر على بلاء الله ويشكر نعماته، فإذا سمع بما أنزل الله من البلاء على الأمم، أو أفاد عليهم من النعم، تنبه على ما يجب عليه من الصبر والشكر واعتبر^(٢).

وقال ابن تيمية: ﴿وَذَكْرُهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ﴾، وهي تتناول أيام نعمه وأيام نقمته ليشكروا ويعتبروا^(٣).

٥- إمكانية تقسيم التذليل باعتبارات مختلفة:

أ- كاعتبار جريانه مجرى المثل أو لا.

ب- أو اعتبار تأكيده لمفهوم ما سبقه أو منطوقه.

ج- أو اعتبار غرضه؛ كالتأكيد أو بيان السبب أو الحث أو التحذير، إلى غير ذلك من الأغراض.

٦- من خلال النظر في أشعار العرب نجد أنهم أكثروا من التذليل، حتى صارت بعضُ أمثالهم جزءاً من أبيات الشعراء.

ومن أمثلة ذلك، قوله المتني:

ما كلُّ ما يَتَمَنَّى الْمَرءُ يُدْرِكُهُ تحرى الرياح بما لا تشتهي السفن^(٤)

(١) ينظر: تفسير الرازي /١٩ /٦٧، زاد المسير /٤ /٣٤٦، البحر المحيط /٨ /٤٥، تفسير السعدي ٤٢١.

(٢) الكشاف /٢ /٥٠٨.

(٣) مجموع فتاوى ابن تيمية /١٦ /١٩٤.

(٤) ديوان المتني /٢ /٢٣٥.

فمراده: أن أعداءه يتمنون موته، ولا يدركون ما يتمنون، فالأمور تسير على عكس رغبائهم، فالرياح تجري، وليس برغبة السفن في كل أحواها وجريانها، لأن السفن إنما ترضي بالرياح الطيبة، والمراد بالسفن: أهلها^(١).

فالشطر الثاني من هذا البيت تذليل، أكد به الشاعر منطوق الشرط الأول منه، وقد جرى مثلاً على ألسنة العرب.

وكذا قول زهير:

ترأه إذا ما جئتَه متھللاً كأنك تعطيه الذي أنت سائله^(٢)
أراد أن فرحة بما يعطي أكثر من فرحة بما يأخذ، فراد في وصف السخاء منه.
فالشطر الثاني من هذا البيت تذليل، أكد به الشاعر منطوق الشرط الأول منه، فالتأذيل من عادة العرب، والقرآن نزل بلغتهم، وأعجزهم، وجاء بهذا الأسلوب في أعلى صوره،
وغاية جماله، والله تعالى أعلم وأحکم.

(١) ينظر: شرح ديوان المتنبي ٢٣٥ / ٢، الأمثال السائرة من شعر المتنبي ٧٢.

(٢) ديوان زهير بن أبي سلمى ٢٩.

الباب الثالث

عادات القرآن في تراكيبه

و فيه ثلاثة فصول:

- الفصل الأول: عادات القرآن في قرن بعض الألفاظ بعض.
- الفصل الثاني: عادات القرآن في قصصه.
- الفصل الثالث: عادات القرآن في خطاباته.

الفصل الأول

عادات القرآن في قرن بعض الألفاظ بعض

وفيه خمسة مباحث:

- المبحث الأول: قرن بعض الأسماء بعض.
- المبحث الثاني: قرن بعض الآيات الكونية بعض.
- المبحث الثالث: قرن بعض الأحكام بعض.
- المبحث الرابع: قرن الترغيب بالترهيب.
- المبحث الخامس: ما يضاف إلى الله من الخير والشر.

المبحث الأول

قرن بعض الأسماء ببعض

وفيه ثلاثة مطالب:

- المطلب الأول: قرن بعض أسماء الله جل وعلا ببعض.
- المطلب الثاني: قرن بعض أسماء البشر ببعض.
- المطلب الثالث: قرن بعض الطوائف ببعض.

المطلب الأول:

قرن بعض أسماء الله جل وعلا ببعض

جميع أسماء الله تعالى حسنى، وكلها عظمى، وأجل العلوم العلم بالله سبحانه وتعالى، ومن العلم به سبحانه: العلم بأسمائه الحسنى، والحسن والعظمة في أسماء الله جل وعلا يدل عليه كل اسم بمفرده في موضعه، وباعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر، واقتراهما كمال فوق الكمال.

وقد أمر الله بدعائه بأسمائه؛ لما تحمله من المعانى التي تدل على كماله، قال تعالى: ﴿وَلَهُ
الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٨٠].

كما أن من صفات الله سبحانه وتعالى صفات تحصل من اقتران الأسماء. قال ابن القيم: (من صفات الله سبحانه وتعالى صفة تحصل من اقتران الأسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفردיהם، نحو: الغنى الحميد، والعفو القدير، والحميد الجيد، وكذا عامة الصفات المقتربة والأسماء المزدوجة في القرآن، فإن الغنى صفة كمال، والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه وثناء من حمده، وثناء من اجتماعهما، وكذا العفو القدير، والحميد الجيد، والعزيز الحكيم، فتأمله فإنه من أشرف المعارف^(١)).

وقال السعدي: (عليك بتبعها في جميع الآيات المختومة بها، تجدها في غاية المناسبة، وتدرك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته، ومرتبط بها، وهذا باب عظيم في معرفة الله ومعرفة أحكامه، وهو من أجل المعارف، وأشرف العلوم^(٢)). وقد جاء ختام الآيات باقتران الأسماء في غاية المناسبة، تدرك ذلك العقول السليمة، والفطر القوية.

(١) بدائع الفوائد ١/٦٦١.

(٢) القواعد الحسان لتفسير القرآن ٥٩.

وما يؤيد هذا: أنه عندما سمع بعض الأعراب قارئًا يقرأ: والله غفور رحيم، مكان قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾، في قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبُوا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٨]، فقال الأعراب: ليس هذا كلام الله، فقال: أتكذب بكلام الله؟ فقال: لا، ولكن لا يحسن هذا؛ فرجع القارئ إلى خطبه، فقال: ﴿عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾، فقال صدقت^(١).

فعادة القرآن قرن أسماء الله تعالى كثيراً - وذلك في مواضعه أبلغ - وخاصة في أوآخر الآيات.

قال الرازبي: (إذا قُرِنَ بغيره صار أبلغ، نحو قولنا: حي، فإذا قيل: الحي القيوم، أو الحي الذي لا يموت، كان أبلغ)^(٢).

ومن الأمثلة على اقتران الأسماء الحسنى:

أولاً: اقتران الرحيم بالغفور.

ورد اقتران اسم الله تعالى الرحيم باسمه الغفور في كتابه الكريم في واحد وستين موضعًا؛ اثنين وأربعين موضعًا بلفظ: غفور رحيم، وخمسة عشر موضعًا بلفظ: غفوراً رحيمًا، وسبعة بلفظ: الغفور الرحيم، وسبعة بلفظ: لغفور رحيم.

والغفور: صيغة مبالغة؛ وذلك لكثره غفرانه تبارك وتعالى، وأصل الغفر: التغطية والستر، غفر الله له ذنبه: أي سترها، وتقول العرب: اصبح ثوبك بالسواد فهو أغفر لوسخه^(٣).

ومن أسماء الله جل وعلا الغفور بمعنى: الساتر لذنوب عباده، المتجاوز عنها^(٤).

(١) ينظر: أسماء الله الحسنى . ٢٩٦

(٢) تفسير الرازبي . ١٢ / ٢٢

(٣) ينظر: لسان العرب / ٥ . ٢٥

(٤) ينظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين / ٨ . ١٩٧

قال السعدي: (العفو، الغفور، الغفار: الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفاً، وبالغفران والصفح عن عباده موصوفاً، كل أحدٍ مضطر إلى عفوه ومغفرته، كما هو مضطرب إلى رحمته وكرمه^(١)).

والرحيم: فعالٌ بمعنى فاعل، أي: راحم، وبناءً فعالٌ للمبالغة^(٢)، والمعنى: أنه المثيب على العمل فلا يُضيع لعاملٍ عملاً، بل يعطيه أضعاف عمله.

ومن أمثلة ذلك:

ـ قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٣].

قال السعدي: (الإنسان في هذه الحالة مأمور بالأكل، بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكة، وأن يقتل نفسه، فيجب إذاً عليه الأكل، ويأثم إن ترك الأكل حتى مات، فيكون قاتلاً لنفسه، وهذه الإباحة والتتوسيع من رحمته تعالى بعباده، فلهذا ختمها بذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة فقال [إن الله غفور رحيم] ... أخبر أنه غفور، فيغفر ما أخطأ فيه في هذه الحال خصوصاً وقد غلبته الضرورة، وأذهبت حواسه المشقة^(٣).

ـ قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمِعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [النساء: ٢٣].

قال الطيري: (يخبر بذلك جل ثناؤه: أنه غفور لمن كان جمع بين الأختين بنكاح في جاهليته، وقبل تحريمه ذلك، إذا اتقى الله تبارك وتعالى بعد تحريمه ذلك عليه، فأطاعه باجتنابه، رحيم به وبغيره من أهل طاعته من خلقه^(٤)).

(١) تفسير السعدي .٩٤٦

(٢) ينظر: البحر المحيط / ١ .١٢٥

(٣) تفسير السعدي .٢٠٦

(٤) تفسير الطيري / ٨ .١٥٠

- قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَلْوُكُمْ فِي مَا أَتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [الأنعام: 165].
قال السعدي: ﴿وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ لمن تاب إليه وأناب، يغفر له الذنوب، ويستر عليه العيوب، ويرحمه بأن يتقبل منه الطاعات، ويثنيه عليها بأنواع المثوابات^(١).

- قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَمْسِسَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [يونس: 107].
في هذه الآية الحث على التعرض لرحمة الله بالطاعة، وعدم اليأس من غرفانه بالمعصية^(٢).

قال القرطي: ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ﴾ لذنوب عباده وخطاياهم، ﴿الرَّحِيمُ﴾ بأولئكه في الآخرة^(٣).

وقال أبو السعود: ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ تذليل لقوله تعالى: ﴿يُصِيبُ بِهِ﴾ الخ، مقرر لمضمونه، والكل تذليل للشرطية الأخيرة محقق لمضمونها^(٤).

وقال السعدي: ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ﴾ لجميع الزلات، الذي يوفق عبده لأسباب مفترته، ثم إذا فعلها العبد، غفر الله ذنبه، كبارها، وصغرها.
﴿الرَّحِيمُ﴾ الذي وسعت رحمته كل شيء، ووصل جوده إلى جميع الموجودات، بحيث لا تستغني عن إحسانه، طرفة عين)^(٥).

(١) تفسير السعدي .٣٠٧.

(٢) ينظر: تفسير البيضاوي .٢١٨ / ٣.

(٣) تفسير القرطي .٣٨٨ / ٨.

(٤) تفسير أبي السعود .١٨٠ / ٤.

(٥) تفسير السعدي .٣٧٥.

واقتراض الرحيم بالغفور؛ لأن الإنسان يحتاج إلى مغفرةٍ لذنبٍ وقعت منه، ولا يكون ذلك إلا برحمه من الله تسدده للصواب، ولا تعاجله بالعقاب.

ومن المعاني المستفادة من اقتراض الرحيم بالغفور في القرآن:

-أن الرحمة مكملة للمغفرة، فالمغفرة ستر وتعطية، والرحمة زيادة نعمة وإحسان، وصرف للعذاب.

-أن مغفرته سبحانه من رحمته وهي علة لها.

ولذا كان دخول الجنة برحمه الله وفضله، كما جاء في الحديث: "لن يدخل أحداً عمله الجنة، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته"^(١). فكمال مغفرة الله تعالى برحمته، والله أعلم.

ومن الحكم في تقديم [الغفور] على [الرحيم]:

١-أن المغفرة تخلية والرحمة تخلية، والتخلية قبل التخلية.

٢-أن المغفرة تبدأ في الدنيا بستر الذنب، وكمال ثرثها بالرحمة في الآخرة، بدخول الجنة، فروعي الترتيب الزمني.

٣-أن فيهما الترقى من الأدنى إلى الأعلى.

فالغفور متضمن للمغفرة، والرحيم متضمن للرحمة، وإذا اجتمعا كَمْلُ النعيم لمن وفق لهما، قال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا الْعَجَلَ لُهُمُ الْعَذَابُ بَلْ لُهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلاً﴾ [الكهف: ٥٨].

قال القاسمي: (وتقدم الوصف بالمغفرة على الرحمة، لأنه أهم بحسب الحال، إذ المقام مقام بيان تأخير العقوبة عنهم، بعد استيجابهم لها)^(٢).

(١) أخرجه البخاري ١٥٧ (٥٦٧٣)، كتاب الأشربة، باب نهي المريض تقي الموت، ومسلم ٢١٦٩ / ٤.

(٢) كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) تفسير القاسمي ٤٦ / ٧.

٤-أن دفع الشر مقدم على جلب الخير.

قال ابن القيم: (ولما كان دفع الشر مقدماً على جلب الخير قدم اسم الغفور على الرحيم حيث وقع^(١)).

وفي كل مواضع الاقتران قدم [الغفور] على [الرحيم]، إلا في آية واحدة قدم فيها [الرحيم] على [الغفور]، هي قوله تعالى:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ (١) يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ﴾ [سباء: ٢٠-٢١].

والسر في هذا والله أعلم:

١-أنه لما كان المقام في الآية مقام تفضيل وإنعام، قدمت الرحمة على المغفرة؛ لأن المغفرة لا تكون إلا عن ذنب وتقصير، ولم يذكر في الآية تصريح بذلك، فقدّم المناسب لمضمون الآية.

٢-أن التقديم للرحمة باعتبار الفضل والكمال، وأن هذا هو غاية المكلفين، فسياق الآية يبين عظيم صفات الله والثناء عليه، ومن كمال فضله ونعمته أنه الرحيم بهم.

قال ابن القيم: (وأما قوله: ﴿وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ﴾ فالرحمة هنا متقدمة على المغفرة؛ فإنما بالفضل والكمال، وإنما بالطبع لأنها منتظمة بذكر أصناف الخلق من المكلفين، وغيرهم من الحيوان، فالرحمة تشملهم، والمغفرة تخصهم، والعموم بالطبع قبل الخصوص كقوله: ﴿فَاكِهَةُ وَنَحْلٌ وَرُومَانٌ﴾ [الرّحمن: ٦٨]، وكقوله: ﴿وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ [البقرة: ٩٨]^(٢).

(١) بدائع الفوائد ٢ / ١٣٣.

(٢) بدائع الفوائد ٢ / ١٠١، وقد أفاض ابن القيم في معنى تقديم الرحيم، وذكر كلاماً مفيداً يحسن الرجوع إليه.

٣- أن الرحمة عامة لجميع الخلق من حيث الإنعام والإحسان، وهذا يشمل جميع الكائنات التي بين الله أنه مالكها وهو العليم بحالها، والمغفرة خاصة للمؤمنين، فهو تقديم للعام على الخاص؛ لانتظامه مع الآية.

قال الزركشي: (قوله: ﴿غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾، فإن المغفرة سلام، والرحمة غنية، والسلامة مطلوبة قبل الغنية، وإنما تأخرت في آية سبأ في قوله: ﴿الرَّحِيمُ الْغَفُورُ﴾ [سبأ: ٢٢]، لأنها منتظمة في سلك تعداد أصناف الخلق من المكلفين وغيرهم، وهو قوله: ﴿مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ﴾ فالرحمة شلتهم جميعاً، والمغفرة تخص بعضاً، والعموم قبل الخصوص بالرببة^(١).

٤- قال ابن القيم: (وقدم الرحيم في هذا الموضع لتقدم صفة العلم فحسن ذكر الرحيم بعده ليقترن به فيطابق قوله: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا﴾ [غافر: ٧])^(٢).

٥- أن من جملة ما يقع على الأرض أعمال المكلفين، وكذلك من جملة ما يخرج إلى السماء أعمال المكلفين، ففي تقديم الرحمة إشارة إلى أن هذه الأعمال مهما بلغ حسنها لا تكافئ نعم الله على العبد، ولكنها طريق الوصول إلى رحمته ومغفرته، وأن رحمة الرحيم هي سبيل دخول الجنة والفوز برضاء الله تعالى.

ثانياً: اقتران العليم بالسميع.

اقترن هذان الاسمان في القرآن في واحد وثلاثين موضعاً، خمسة عشر موضعاً بلفظ: السميع العليم، وخمسة عشر موضعاً بلفظ: سميع عليم، ومرة: سمعياً عليماً، والسميع: فعل يمعن فاعل للمبالغة، أي: السامع، وهو الذي يسمع السر وأخفى، ويأتي بمعنى: الاستجابة، كما قال صلى الله عليه وسلم: "اللهم إني أعوذ بك من قلب لا

(١) البرهان / ٣ / ٢٤٩.

(٢) بدائع الفوائد / ٢ / ١٣٣.

يخشع، ومن دعاء لا يسمع ...^(١)، أي: من دعاء لا يستجاب، ومن هذا قول المصلي:
سمع الله ملـن حمـده^(٢).

والعلـيم: فـعـيل بـمعـنى عـالـم وـهـو مـن أـمـثلـة الـمـبالغـة في وـصـفـه بـكـمال الـعـلـم^(٣)، ﴿وَقُوَّقْ كُلُّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٦] فهو العـالـم بالـسـرـائـر والـخـفـيـات، الـتـي لا يـدـركـها عـلـم الـخـلـق، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [آل عمران: ١١٩]، وـوـصـفـ غـيرـه بـالـعـلـم يـنـصـرـف إـلـى نـوـع مـن الـعـلـوم دون نـوـع، وـفـي حـال دون حـال، وـتـعـرـض عـلـيـهـم الـآـفـات وـالـنـسـيـان، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾ [النـحـل: ٧٨]، وـلـكـن عـلـم اللـه كـامـل لـم يـسـبـقـه جـهـل وـلـا يـلـحـقـه نـسـيـان، قال تعالى: ﴿لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الـطـلاق: ١٢]^(٤).

وـمـنـاسـبـة اـقـترـان هـذـيـن الـاسـمـيـن تـخـتـلـف مـن آـيـة إـلـى آـخـرـي، وـذـلـك لـاـخـتـلـاف مـوـضـوـع الآـيـة، وـعـلـى سـبـيل المـثال:

ـقولـهـ تـعـالـيـ: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [الـبـقـرة: ١٢٧].

هـذـه الآـيـة في شـأن الدـعـاء، وـلـذـا نـاسـبـ أن يـخـتم الدـعـاء بـالتـوـسـل إـلـى اللـه سـبـحانـه باـسـتـجـابـة الدـعـاء هـذـيـن الـاسـمـيـن، فالـسـمـيـع بـمـعـنى السـامـع لـلـدـعـاء، أو المـحـبـ لهـ، وـالـعـلـيم بـحال الدـاعـي وـحـاجـتهـ.

قال ابن عـاشـورـ: (وـجـملـة: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ تـعـلـيل لـطـلب التـقـبـل مـنـهـما)^(٥).

(١) أـخـرـجـهـ التـرمـديـ (٣٤٨٢)، كـاتـبـ الدـعـوـاتـ، وـقـالـ الـأـلـبـانـيـ فيـ صـحـيـحـ سـنـنـ التـرمـذـيـ (١٦٥/٢): صـحـيـحـ.

(٢) معـنى سـمـعـ: استـجـابـ، يـنـظـرـ: آـدـابـ المـشـيـ إـلـى الـصـلاـةـ .٣٩

(٣) التـحرـيرـ وـالـتـنـوـيرـ / ١ / ٤١٥ .

(٤) يـنـظـرـ: مـجـمـوعـ فـتاـوىـ وـرـسـائـلـ اـبـنـ عـثـيـمـيـنـ (٣/٤، ١٩٠، ١٤٦). .

(٥) التـحرـيرـ وـالـتـنـوـيرـ / ١ / ٧١٩ .

وقال السعدي: (وأما قول الخليل وإسماعيل -عليهما السلام- وهما يرفعان القواعد من البيت ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ فإنه توسل إلى الله بهذين الاسمين إلى قبول هذا العمل الجليل، حيث كان الله يعلم نياهم ومقاصدهما، ويسمع كلامهما، ويجيب دعاءهما فإنه يراد بالسميع في مقام الدعاء -دعا العبادة ودعا المسألة- معنى المستجيب، كما قال الخليل في الآية الأخرى: ﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء﴾ [إبراهيم: ٣٩] ^(١).

-وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٨١].

ففي هذه الآية جاء اقتران الاسمين تهديداً ووعيداً لمن بدل الوصية.
قال القرطبي: (صفتان لله تعالى لا يخفى معهما شيء من جنف ^(٢) الموصين، وتبدل ^(٣) المعدين).
وقال السعدي: (وفي التحذير للموصى إليه من التبدل) ^(٤).

والجامع للحكمة في جميع مواضع اقتران [السميع العليم] والله أعلم:
أن اقتران هذين الاسمين إذا جاء في آيات الدعاء أشعر بقربه تعالى؛ ففيستحضر الداعي
سمع الله تعالى للداعين المتضمن لعلمه بحالاتهم وإجابتهم.
وإذا اقترانا في آيات الجزاء، أفاد التحذير والإذنار فالله جل وعلا يسمع أقوالهم، ويعلم
أعمالهم الصالحة وغيرها، وهو المحاري لهم.

قال الطبراني في تفسير قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٤٤]: (واعلموا أن الله سميع لقولهم، وعليم بهم وبغيرهم، وبما هم عليه

(١) القواعد الحسان ٤٤.

(٢) الجَنْفُ : الميل، يقال: جنف وأجتنف إذا مال وجار، ينظر: لسان العرب مادة (جنف) ٩ / ٣٢.

(٣) تفسير القرطبي ٢ / ١٨٠.

(٤) تفسير السعدي ٢١٩.

مقيمون من الإيمان والكفر والطاعة والمعصية محبط بذلك كله، حتى أحاجي كلا بعمله،
إن خيراً فخير وإن شراً فشر^(١).

- ومن الآيات التي اقترن فيهما هذا الاسمان قوله تعالى: ﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ
نَزْغٌ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الأعراف: ٢٠٠].
- وقوله تعالى: ﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾
[فصلت: ٣٦].

والمراد: في أي وقت أو حال تحس بوسوسة الشيطان فالتجى واعتصم بالله فإنه سميع
لما تقول، عليم بما في صدرك.

فختم جل وعلا أمره بالاستعاذه من الشيطان بالجمع بين [السميع العليم]، فهو من
يُلْجأُ إِلَيْهِ لِكَمَالِ سَمْعِهِ وَعِلْمِهِ، المتضمن لِإِحْاجَتِهِ وَعِصْمَتِهِ لِمَنْ التَّجَأَ إِلَيْهِ.
ووجه التعريف في سورة فصلت، والتذكير في سورة الأعراف:

مراجعة سياق الآيات قبلها، فسورة الأعراف تقدم فيها قبل الآية وصف آهفهم بأنها لا
تخلق شيئاً ولا يستطيعون لهم نصراً، ﴿وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ
يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبَصِّرُونَ﴾ [الأعراف: ١٩٨]، فنفي عنهم القدرة والسمع والبصر وآلية
المشي، وآلية البطش بقوله: ﴿أَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ هُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ هُمْ أَعْيُنٌ
يُبَصِّرُونَ بِهَا أَمْ هُمْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٩٥]، ولم يتقدم ما يوهم أدنى شيء
يلحقها بشبه الأحياء، فضلاً عما فوق ذلك فورد الصفتان بقوله: سميع عليم.

وأما آية فصلت فتقدم قبلها قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا إِمَّا
تَعْمَلُونَ﴾ [فصلت: ٢٢]، وقوله تعالى: ﴿وَقَيَضْنَا لَهُمْ قُرْنَاءَ فَرَيَّنَا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا
خَلْفُهُمْ﴾ [فصلت: ٢٥]، وقوله تعالى: ﴿أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾

(١) تفسير الطبرى . ٢٨١/٥

[فَصَّلَتْ: ٢٩]، فحصل من هذا أن مضليهم إنما كانوا من عالم الإنس والجن، وكلا الصنفين موصوف بالسمع والبصر ومن ينسب إليه علم، بخلاف المقدم ذكره في الأعراف، فلمّا تقدم في سورة فصلت من يُظَنُ منه الغنى، ويمكن منه أن يسمع ويصر ويعلم، ناسبه التعريف في الصفة ليعطي بالمفهوم نفي ذلك عن غير الموصوف بهما تعالى^(١).
وقال ابن جماعة: (آية الأعراف نزلت أولاً، وآية السجدة نزلت ثانياً، فحسن التعريف، أي: ﴿هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [فَصَّلَتْ: ٣٦]، الذي تقدم ذكره أولاً عند نزوله الشيطان)^(٢).

ولم يأت في القرآن: عليم سميع، فللها الحكمة البالغة.
قال ابن القيم: (ذكر السميع أوقع في باب التخويف من ذكر العليم؛ فهو أولى بالتقديم)^(٣).

وقد اقترن بالسميع من أسماء الله أيضاً: البصير.
جاء اقتران السميع بالبصير في أحد عشر موضعًا، أربعة بلفظ: السميع البصير، وأربعة بلفظ: سميع بصير، وثلاثة بلفظ: سمعاً بصيراً.
- كما في قوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِي أَسْرَى بِعَيْدِهِ لَيَلًا مِنَالْمَسْجِدِالْحَرَامِإِلَىالْمَسْجِدِالْأَقْصَىالَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الإسراء: ١].
قال البغوي: (ذكر [السميع] لينبه على أنه الجيد لدعائه، وذكر [البصير] لينبه على أنه الحافظ له في ظلمة الليل)^(٤).

(١) ينظر: ملاك التأويل ١ / ٣١٢، ٣١٣.

(٢) كشف المعاني ١٩٣.

(٣) بدائع الفوائد ٢ / ١٠١.

(٤) تفسير البغوي ٥ / ٥٨.

- قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الْلَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [الحج: 61].

ختم بـ[سميع] للدلالة على أنه مع إدخال الليل بالنهار والنهار بالليل يسمع كل الأصوات باختلاف اللغات وال حاجات، و[بصیر] للدلالة بأنه مع سمعه سبحانه يرى دبيب النملة السوداء، تحت الصخرة الصماء، في الليلة الظلماء^(۱).

- قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [النساء: 134].

أي: سمعاً لأقواهم، بصيراً بأعمالهم ونياهم، فناسب معناهما حال المذكورين في الآية^(۲).

قال الطبرى: (وقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾)، يعني: وكان الله سمعاً لما يقول هؤلاء المنافقون الذين يريدون ثواب الدنيا بأعمالهم، وإظهارهم للمؤمنين ما يظهرون لهم إذا لقوا المؤمنين، وقولهم لهم: آمنا.

﴿بَصِيرًا﴾ يعني: وكان ذا بصر بهم وبما هم عليه منطعون للمؤمنين، فيما يكتمونه ولا يبدونه لهم من الغش والغُلَّ الذي في صدورهم لهم^(۳).

ثالثاً: اقتران الرحيم بالتواجد.

اقترب هذان الاسمان في كتاب الله تعالى في تسعة مواضع، في الآيات التالية:

- قوله تعالى: ﴿فَتَلَقَّى آدُمٌ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾

[البقرة: 237].

(۱) ينظر: تفسير السعدي ۵۴۳.

(۲) ينظر: البحر المحيط ۳۸۴ / ۳.

(۳) تفسير الطبرى ۹ / ۳۰۱.

— قوله تعالى: ﴿فَتُوبُوا إِلَيْنَا بَارِئُكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ٥٤].
— قوله تعالى: ﴿وَأَرِنَا مَنَا سِكَنَاهُ وَتُبْعِدْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٨].
— قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيْنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٦٠].

— قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبِلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾ [التوبه: ١٠٤].
— قوله تعالى: ﴿وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾ [التوبه: ١١٨].
— قوله تعالى: ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَأَذْوَهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَابًا رَّحِيمًا﴾ [النساء: ١٦].

— قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَابًا رَّحِيمًا﴾ [النساء: ٦٤].

— قوله تعالى: ﴿أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لُحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ رَّحِيمٌ﴾ [الحجرات: ١٢].

التَّوَابُ: صيغة مبالغة، هو الذي يتوب على عبده ويقبل توبته، وكلما تكررت التوبة تكرر القبول.

قال السعدي: (وَتُوْبَةُ اللَّهِ عَلَى عَبْدِهِ نَوْعَانٌ: تَوْفِيقُهُ أَوْلًا، ثُمَّ قَبْوَلُهُ لِلتُّوْبَةِ إِذَا اجْتَمَعَتْ شُرُوطُهَا ثَانِيًّا) ^(١).

والرحيم: سبق بيانه، وهو دال على اتصف الله بالرحمة، والنعم والإحسان، وخيرات الدنيا والآخرة، كلها من آثار رحمته.

قال أبو حيان: (الرحيم: فعال محول من فاعل للمبالغة) ^(٢).

وقال أبو السعود: (﴿إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ الرَّحِيمُ﴾ مبالغ في قبول التوبة وإفاضة الرحمة حيث يجعل التائب كمن لم يذنب، ولا يخص ذلك بتائب دون تائب، بل يعم الجميع وإن كثرت ذنوبهم) ^(٣).

وبعد التأمل في الآيات التي ختمت بـ[التواب الرحيم] فإن التوبة موضوع أصلي فيها، وقد صرخ الله بذكرها في الآيات التي خُتمت بهذين الاسمين، فختامها بالتوب الرحيم حث على التوبة ووعد بقبوها، فناسب ختام الآية مضمونها.

ومن حِكْمَ اقْتِرَانِ اسْمِ [الرَّحِيمِ] مَعَ [الْتَّوَابِ]:

١- أن التوفيق للتوبة وقبولها من رحمة الله بعباده، وسبب لدفع العقوبة عنهم.

٢- وهو من الترقى من الأدنى للأعلى.

٣- أن فيه وعدًّا بعد التوبة بإفاضة الرحمة عليه وآثارها؛ من دخول الجنة وغير ذلك.

قال الطبرى: (وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿الرَّحِيمُ﴾، فَإِنَّهُ يَعْنِي: أَنَّهُ الْمُنْفَضِلُ عَلَيْهِ مَعَ التُّوْبَةِ بِالرَّحْمَةِ، وَرَحْمَتِهِ إِيَاهُ إِقَالَةُ عَثْرَتِهِ وَصَفْحَةُ عَنْ عَقَوْبَةِ جَرْمِهِ) ^(٤).

(١) تفسير السعدي ٥٠.

(٢) البحر المحيط ١/١٢٥.

(٣) تفسير أبي السعود ٨/١٢٢.

(٤) تفسير الطبرى ١/٥٤٨.

وقال أبو السعود: (التواب: أي الرجّاع على عباده بالمغفرة أو الذي يكثر إعانتهم على التوبة، وأصل التوب: الرجوع، فإذا وصف به العبد كان رجوعاً عن المعصية، وإذا وصف به الباري عز وعلا: أريد به الرجوع عن العقاب إلى المغفرة.

الرحيم: المبالغ في الرحمة، وفي الجمع بين الوصفين وعدٌ بلٍغ للتأبِّل بالإحسان مع العفو والغفران)^(١)، والله أعلم.

رابعاً: اقتران القيوم بالحي.

القيوم: لم يرد في القرآن إلا مقوروناً باسم الحي، في ثلاط مواضع من القرآن، وهي:

- قوله تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

- قوله تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [آل عمران: ٢].

- قوله تعالى: ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا﴾ [طه: ١١١].

وهذان الأسماء الكريمان يدلان على سائر الأسماء الحسنى دلالة مطابقة وتضمن ولزوم.

فالحي: من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات، كالسمع والبصر والعلم والقدرة، ونحو ذلك، فحياة الله جلا وعلا حياة لم يسبقها عدم، ولا يلحقها زوال، ومن أجل حياته كملت بقية أسمائه وصفاته، فلا يمكن لأحد أن يتصرف بصفة كمال إلا إذا كان حياً، فجميع أسماء الله تدل على صفة الحياة التي تضمنها اسمه الحي.

والقيوم: هو الذي قام بنفسه وقام بغيره، فالله جل وعلا مستغن عن كل أحد، وكل أحد مفتقر إليه، فلا قوام لأحد إلا بالله، والله جلا وعلا غني كل الغنى عن جميع خلقه.

وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب العالمين من فعله ما يشاء، من الاستواء والتحول والكلام والقول والخلق والرزق والإماتة والإحياء، وسائر أنواع التدبير، كل ذلك داخل في قيومية الباري جل وعلا.

(١) تفسير أبي السعود ٩٢ / ١

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: "اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن..."^(١)، وفي رواية: "قَيْمَانَ"^(٢)، وفي رواية: "قِيُومَ"^(٣) . وهي ثلاثة لغات^(٤).

وهي من أبنية المبالغة، ومعناها: القَيْمَان بِأَمْرِ الْخَلْقِ وَتَدْبِيرِ الْعَالَمِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ^(٥).
ولهذا قال بعض المحققين في الحقيقة القيوم: إنَّمَا الاسم الأعظم الذي إذا دعى الله به
أجاب، وإذا سُئل به أعطى^(٦).

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحقيقة القيوم هو اسم الله الأعظم^(٧)، مما
يُشير إلى أن الاسمين صارا كالاسم الواحد، فاقتراهما بعض زاد كمالهما.
فالحقيقة القيوم فيه إثبات صفات الكمال، ونفي صفات النقص، وهذا من أبلغ طرق
المدح عند السلف الصالح^(٨)، والله أعلم.

وخلصة البحث في اقتران أسماء الله تعالى في كتابه:

١-أن كثرة اقتران الأسماء الحسنى في أواخر الآيات، تدل على أهمية هذا البحث.

(١) أخرجه البخاري ٦٠ / ٢ (١١٢٠) كتاب التهجد، باب التهجد بالليل، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(٢) أخرجهها مسلم ٥٣٢ / ١ (٧٦٩) كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه.

(٣) أخرجهها عبدالرزاق في مصنفه ٧٨ / ٢ (٢٥٦٤) كتاب الصلاة، باب استفتاح الصلاة.

(٤) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ٣ / ١٠٩.

(٥) ينظر: لسان العرب ١٢ / ٤٩٦.

(٦) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ١٨ / ٣١١، تفسير السعدي ١١٠.

(٧) جاء من حديث أمامة بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الآيتين: ﴿اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُومُ﴾ [آل عمران: ٢-١]، و﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُومُ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، و﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُومُ﴾ [آل عمران: ٢-١]، "إنَّمَا اسم الله الأعظم" أخرجه أحمد ٤٥ / ٥٨٤ (٢٧٦١١)، وفي الباب عن أبي أمامة، عند ابن ماجه ١٢٦٧ (٣٨٥٦) كتاب الدعاء، باب اسم الله الأعظم، وأخرجه الطبراني في الكبير ٨ / ١٨٣ (٧٧٧٤)، ولفظه: "اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب في سور ثلاثة: البقرة وآل عمران وطه" وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة ٢ / ٣٨٢.

(٨) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ١٧ / ١٠٨، مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ٤ / ٦٩.

- ٢- اقتران أسماء الله تعالى دليل على جانب من جوانب الكمال لله سبحانه وتعالى، لدلالتهما على معنى ذي قدر زائد على مفرديهما.
- فهو سبحانه [الغفور الرحيم] الغفور لمن تاب توبة نصوحاً، ولمن وقع في الذنب خطأ، الرحيم بهم حيث غفر لهم، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده.
- وهو سبحانه: [السميع العليم] السميع لأقوال القائلين بلا استثناء، العليم بأحوالهم علماً كاملاً، فيجازيهم على ذلك، إن خيراً فخيراً، وإن شراً فشراً، وهو البصير بكل المبصرات لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
- وهو سبحانه: [التواب الرحيم] التواب: الذي لم يزل يتوب على التائبين، ويغفر ذنوب النبيين، الرحيم: الذي وفق من شاء للتوبة قبلها منهم.
- وهو سبحانه: [الحي القيوم] الحي: من له الحياة الكاملة المستلزمة لصفات الذات كلها، والقيوم: القائم بنفسه القائم بغيره المستلزم لصفات الأفعال، فانتظمت جميع الصفات في هذين الاسمين.
- وهكذا باقي الأسماء الحسنى التي اقترنـت في كتاب الله، كلها تؤدي إلى الكمال في المعنى، ولها في كل موضع دلالة، وهو باب واسع للتدبر والتأمل.
- قال ابن القيم: (فتأنمه فإنه من أشرف المعارف) ^(١).
- ٣- ختام الآيات باقتران الأسماء جاء في غاية المناسبة بين الختام والمضمون، يُدرك ذلك صاحب العقل الصحيح، والفطرة السليمة، وقد يُحذف الحكم من الآية، ويدل عليه ختم الآية بالأسماء الحسنى، كما في قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٤].
- ٤- ليس بكثير أن يُفرد لكل اسمين اقترنـنا في كتاب الله تعالى بحثاً كاملاً.
- ٥- أسماء الله تعالى جاءت في القرآن:
- إما مفردة.

(١) بدائع الفوائد ٢ / ٢٧٠

وهو في غالب الأسماء؛ كالرحمن، والسميع، والعليم، والملك، والقدوس، وغيرها.
— وإنما مقتربة.

وهو كثير؛ كالسميع العليم، والغفور الرحيم، والحي القيوم، وغيرها^(١).
ومنها ما يحسن اقترانه بغيره؛ لأن كمال المعنى اللاقى به سبحانه في الاقتران.
— ومن ذلك: الأول الآخر، والظاهر الباطن.

قال الله تعالى: «**هُوَ الْأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ**»
[الحديد: ٣].

في هذه الآية أربعة أسماء لله تعالى: الأول والآخر والظاهر والباطن، لم يأت أحدها منفرداً في القرآن، بل جاءت مقتربة بعض، مما أفاد الكمال بين الصدفين، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء.

قال الرازبي: (من الأسماء ما يكون مقارنتها أحسن، كقولك: الأول الآخر، المبدئ
المعيد، الظاهر الباطن)^(٢).

— ومن ذلك اقتران العزيز بالحكيم.
لأنه سبحانه عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع.
كما في قوله تعالى: «**وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ**
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» [المائدة: ٣٨].

قال ابن الجوزي: (قال الأصمسي: قرأت هذه الآية، وإلى جنبي أعرابي، فقلت: والله
غفور رحيم — سهواً — فقال الأعرابي: كلام من هذا؟ قلت: كلام الله، قال: أعد، فأعدت:
والله غفور رحيم، فقال: ليس هذا كلام الله، فتبهت، فقلت: والله عزيز حكيم، فقال:

(١) ينظر: بدائع الفوائد / ٢ / ٢٨١.

(٢) تفسير الرازبي / ٢٢ / ١٢، وينظر: تفسير اللباب / ١٣ / ١٦٤.

عادات القرآن الأسلوبية دراسة تطبيقية

أصبت، هذا كلام الله، فقلت له: أتقرأ القرآن؟ قال: لا، قلت: فمن أين علمت أني أخطأت؟ فقال: يا هذا عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع)^(١).

(١) زاد المسير ٢ / ٣٥٤، وينظر: البرهان ٣ / ٢٤٧.

المطلب الثاني:

قرن بعض أسماء البشر ببعض

نَصُّ القرآن على كثیر من الأسماء بعینها، وأشار إلى صفاتٍ كثیرٍ من البشر دون تعیینهم؛ لیعمَّ كل من اتصف بها، وهذا من عظمـة هذا القرآن، ومن عادات القرآن اقتران الأسماء بعضها، وتختلف مواضع اقتران الأسماء كثرةً بحسب العلاقة بينها، وسأبحث هنا الأمثلة على اقتران بعض أسماء البشر الواردة في القرآن والتحرـي للعلاقة بينها، ومن ذلك:

أولاً: اقتران موسى وهارون عليهما السلام.
جاء اقتران موسى وهارون في كتاب الله في مواضع كثيرة، فجـمع بينهما بالعطف أو بالضمير، أو بالذكر، ومن أمثلة ذلك:
- قوله تعالى: ﴿قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (١٢١) رَبُّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ [الأعراف: ١٢١].

- قوله تعالى: ﴿فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى﴾ [طه: ٧٠].
- قوله تعالى: ﴿فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (٤٦) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٧) رَبُّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ [الشعراء: ٤٦-٤٨].

أبدل [رب] الثاني من الأول لثلا يتوهم أن المراد فرعون^(١).
وفي النص على موسى وهارون مقتنيـن: إشارةً إلى أن الهداية كانت بسبـهما، والله أعلم.

(١) ينظر: تفسير البيضاوي . ٤٨ / ٣

قال ابن عطيه: (ووصلوا إيمانهم بسبب موسى وهارون، وصرحوا بأن ذلك على أيديهما؛ لأن قولهم: رب العالمين معنٍ، فلم يكرروا البيان في قولهم: ﴿رَبُّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ إلا لما ذكرناه) ^(١).

وقال البيضاوي: (إبدال للتوضيح، ودفع التوهّم، والإشعار على أن الموجب لإيمانهم على أيديهما) ^(٢).

- قوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَعْثَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبِرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ﴾ [يوسوس: ٧٥].

- قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ [المؤمنون: ٤٥].
والمراد: أن الله أرسل موسى بن عمران، كليم الله عليه السلام، وجعل معه أخيه هارون وزيراً استجابةً لسؤاله، حيث قال تعالى على لسان موسى: ﴿وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي﴾ [٢٩] هارون أخي ^(٣) [٢٩-٣٠].

- قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْ مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمْ بِمِصْرَ بِيُوْتَهُ وَاجْعَلُوهُمْ بِيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسوس: ٨٧].

أي: أوحينا إلى موسى وأخيه أن اتخذوا مبايعةً لقومكم بمصر؛ بيوتاً تسكنون فيها وترجعون إليها للعبادة ^(٤).

(١) المحرر الوجيز / ٤ . ٢٧٨.

(٢) تفسير البيضاوي / ٤ . ٢٣٨.

(٣) ينظر: تفسير السعدي ٣٧٠، ٥٥٢.

(٤) ينظر: تفسير أبي السعود / ٤ . ١٧١.

– قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ﴾

[الأنبياء: ٤٨].

– قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ﴾ [الصفات: ١١٤].

قال الطبرى: (يقول تعالى ذكره: ولقد تفضلنا على موسى وهارون ابى عمران، فجعلناهما نبىين، ونجيناهم وقومهما من الغم والمکروه العظيم الذى كانوا فيه من عبودة آل فرعون، وما أهلکنا به فرعون وقومه من الغرق) ^(١).

وقال ابن الجوزى: (قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ﴾ أي: أنعمنا عليهم بالنبوة) ^(٢).

وقال ابن كثير: (يدرك تعالى ما أنعم به على موسى وهارون من النبوة، والنجاة من آمن معهما من قهر فرعون وقومه، وما كان يعتمد في حقهم من الإساءة العظيمة، من قتل الأبناء واستحياء النساء، واستعمالهم في أحسن الأشياء، ثم بعد هذا كله نصرهم عليهم، وأقر أعينهم منهم، فغلبواهم وأخذوا أرضهم وأموالهم وما كانوا جمعوه طول حياتهم، ثم أنزل الله على موسى الكتاب العظيم الواضح الجلي المستبين، وهو التوراة، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ﴾، وقال هاهنا: ﴿وَأَتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ﴾ (١١٧) وَهَدَيْنَاهُمَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ [الصفات: ١١٨-١١٧] أي: في الأقوال والأفعال) ^(٣).

ثم قال تعالى: ﴿وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ [الصفات: ١١٥]، والآيات بعدها تتحدث عن موسى وهارون بالضمير المثنى العائد إليهما، فالمنة من الله تعالى عليهم كبيرة، فبین موسى وهارون ارتباط في السياق اللغوي لما بينهما من الارتباط العملي، إلى قوله تعالى في الآيات بعدها: ﴿سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ﴾ [الصفات: ١٢٠].

(١) تفسير الطبرى ٩٣ / ٢١.

(٢) زاد المسير ٧ / ٧٩.

(٣) تفسير ابن كثير ٧ / ٣٦.

وقوله تعالى: ﴿إِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخْوَكَ بِأَيَّاتِي وَلَا تَنِي فِي ذُكْرِي﴾ [طه: ٤٢]. لما امتن الله على موسى بما امتن به، من النعم الدينية والدنيوية قال له: ﴿إِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخْوَكَ﴾ أي: هارون ﴿بِأَيَّاتِي﴾ أي: الحجج الدالة على الحق وحسنها، وقبح الباطل، كاليد، والعصا ونحوها، في تسع آيات إلى فرعون وملئه^(١). ففي هذه الآيات وغيرها التي قرن الله فيها بين موسى وهارون، دلالة على وجه علاقة بينهما.

ومن أسرار اقتراحهما:

١- أن موسى سأله الله أن يجعل له وزيراً من أهله، كما قال تعالى على لسانه: ﴿وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي﴾ [٢٩] هارون أخي [٣٠-٢٩]، وقد أجاب الله سؤله حيث قال سبحانه: ﴿قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى﴾ [٣٦].

وقد بين الله تعالى سبب هذا السؤال في سورة الشعراء وفي سورة القصص حيث يقول سبحانه: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ﴾ [١٢] وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ﴾ [١٣] وَلْمُ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾ [١٤] قَالَ كَلَّا فَاذْهَبْ بِأَيَّاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ﴾ [الشعراء: ١٥-١٤].

وقال جل وعلا: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾ [٣٣] وأخي هارون هو أَفَصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُني إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ﴾ [٣٤] قَالَ سَنَشِدُ عَضْدَكِ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِأَيَّاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [القصص: ٣٣-٣٥].

فبين تعالى أنه أرسل موسى عليه السلام، وجعل معه أخيه هارون لشد عضده، ولما اجتمعا حقق الله لهما الحفظ والغلبة.

(١) ينظر: تفسير السعدي ٥٠٦.

- ٢-أن هارون هو الأخ الأكبر لموسى، فيبينهما قرابة النسب^(١)، وقرابة السكن، مما يؤدي إلى يسر التعاون بينهما، والاشتراك في أعمال الحياة والدعوة إلى الله.
- ٣-أنه لقوة ارتباط هارون بموسى في الدعوة صارا كالواحد، حيث يقول الله تعالى على لسان فرعون: ﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى﴾ [طه: ٤٩].
- ٤-أن الله أشركهما في الأمر بالذهب والقول، حيث يقول جل وعلا: ﴿إِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخْوَكَ بِأَيَّاتِي وَلَا تَنْبِئَا فِي ذِكْرِي﴾ (٤٢) ﴿إِذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى﴾ (٤٣) ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ [طه: ٤٢-٤٤].
- ٥- وأشار كهما كذلك بالإيحاء والإيتاء حيث يقول تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبُوَا لِقَوْمَكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٨٧]، وقال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٨].
- قال السعدي: (فأخبر أنه آتى موسى أصلاً، وهارون تبعاً **الفرقان**) وهي التوراة الفارقة بين الحق والباطل، والمهدى والضلال^(٢).
- فتبيان بهذا حضور هارون مع موسى في مواقف الدعوة كلها كما دلت الآيات^(٣)، مما يجعل اقتران هارون بموسى اقتران الأخ بأخيه؛ بل زادت الأخوة لما اشتراكا في الدعوة إلى الله، وقويت بمعية الله تعالى لهما وتأييده، حيث يقول جل وعلا: ﴿لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ [طه: ٤٦]، والله تعالى أعلم.

(١) ينظر: تاريخ الأمم والرسل والملوك / ١ / ٢٣١ ..

(٢) تفسير السعدي . ٥٢٥

(٣) ينظر: تفسير القرطبي / ١١ / ٢٠٤ .

ثانياً: اقتران فرعون وهامان.

جاء في القرآن اقتران فرعون وهامان في ستة مواقع، وهي كما يأتي:

- قوله تعالى: ﴿وَنُمَكِّنَ لُهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ﴾ [القصص: ٦].

ووجه اقتران هامان بفرعون أنه وزير ومعينه على الباطل، والدليل على ذلك ما يأتي من الآيات التالية.

قال أبو حيان: ﴿وَهَامَانَ﴾ وزير فرعون وأحد رجاله، وذكر لنباهته في قومه وحمله من الكفر، ألا ترى إلى قوله له: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا﴾ [غافر: ٣٦] ^(١).

- وقوله تعالى: ﴿فَالْتَّقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لُهُمْ عَدُوًا وَحَزَّنَا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ﴾ [القصص: ٨].

فاجتمع فرعون وهامان ومنتبعهم على الخطأ.

قال البقاعي: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا﴾ أي: كلهم على طبع واحد، ﴿كَانُوا خَاطِئِينَ﴾ أي: دأبهم تعمد الذنوب، والضلال عن المقاصد ^(٢).

- وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِي أَطْلَعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [القصص: ٣٨].

(١) البحر الحبيط / ٧ . ١٠٠

(٢) نظم الدرر / ٥ . ٤٦٧

قال ابن كثير: (وقوله: ﴿فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلَى أَطْلَعْ إِلَى إِلَهِ مُوسَى﴾ أي: أمر وزير هامان ومدبر رعيته ومشير دولته أن يوقد له على الطين^(١).

-وقوله تعالى: ﴿وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ﴾ [العنكبوت: ٣٩].
بين تبارك وتعالى أن موسى عليه السلام أرسى بالبيانات إلى قارون وفرعون وهامان، وكان حاهم الاستكبار كمن سبقهم.

-وقوله تعالى: ﴿إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾ [غافر: ٢٤].
-وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلَى أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ﴾ [غافر: ٣٦].
فيها الاقتران بين هذه الأسماء للاشتراك في العمل الباطل، وطلب العون عليه.

ثالثاً: اقتران موسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما.
كثيراً ما يقرن الله تعالى في القرآن بين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم.
ومن الأمثلة على ذلك:
- قوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهِ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (١) وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَا تَتَخَذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا﴾ [الإسراء: ١-٢].

(١) تفسير ابن كثير / ٦٢٣٨

قال ابن كثير: (لما ذكر تعالى أنه أسرى عبده محمد، صلوات الله وسلامه عليه، عطف بذكر موسى عبده، وكلمه عليه السلام أيضاً، فإنه تعالى كثيراً ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهما السلام وبين ذكر التوراة والقرآن) ^(١).

وقال أيضاً: (لما أخبر الله تعالى عن القرآن بقوله: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ﴾ [آلأنعام: ١٥٣] عطف مدح التوراة ورسولها، فقال: ﴿ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ [آلأنعام: ١٥٤] وكثيراً ما يقرن سبحانه بين ذكر القرآن والتوراة، كقوله تعالى: ﴿وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانَنَا عَرَبِيًّا﴾ [الآحقاف: ١٢]، وقوله في أول هذه السورة: ﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدِّلُونَهَا وَتُخْفِونَ كَثِيرًا﴾ [آلأنعام: ٩١]، وبعدها ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ﴾ [آلأنعام: ٩٢]، وقال تعالى مخبراً عن المشركين: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى﴾ [القصص: ٤٨] قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكُفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلِهِ سِحْرًا نَظَاهِرًا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ﴾ [القصص: ٤٨]، وقال تعالى مخبراً عن الجن أنهم قالوا: ﴿قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الآحقاف: ٣٠] ^(٢).

رابعاً: اقتران داود وسليمان عليهما السلام.

قرآن تعالى في كتابه بين داود وسليمان في ثالثي مواضع، ومن الأمثلة على ذلك: قوله تعالى: ﴿وَدَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمُهُنَّ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحَكْمِهِنْ شَاهِدِينَ﴾ [آلأنبياء: ٧٨].

(١) تفسير ابن كثير ٥ / ٤٥ - ٤٦، وينظر: ٥ / ٣٤٧.

(٢) تفسير ابن كثير ٣ / ٣٦٨.

- قوله تعالى: ﴿وَوَهْبِنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنَا مِنْ قَبْلٍ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأنعام: ٨٤].

- قوله تعالى: ﴿فَفَهَّمْنَا هَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّا أَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحُنَّ وَالْطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ﴾ [الأنبياء: ٧٩].

- قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النمل: ١٥].

- قوله تعالى: ﴿وَوَرَثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمِيْنُ﴾ [النمل: ١٦].

- قوله تعالى: ﴿وَوَهْبِنَا لِدَاؤُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: ٣٠].
ووجه اقتراح سليمان بداود، أنه من ذريته، وفهمه الله الأحكام، وأنه ورثه في الحكم.
فسليمان عليه السلام من فضائل داود، ومن من الله عليه حيث وهب له، ومن أكبر
نعم الله على عبده أن يهب له ولدًا صالحًا، فإن كان عالماً فإنه نور على نور^(١).
وفي ذكر داود وسليمان تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا: ﴿اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُودَ ذَا الْأَيْدِيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: ١٧].

(١) ينظر: تفسير السعدي ٧١٢.

قال ابن حزير: (داود وسليمان وأيوب أصابتهم شدائد ثم فرجها الله عنهم، وأعقبها بالخير العظيم، فأمر سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم بذكرهم، ليعلّم أنه يفرج عنه ما يلقى من إذابة قومه، ويعقبها بالنصر والظهور عليهم، فالمناسبة في ذلك ظاهرة)^(١).

وقد أنعم الله على داود وسليمان بالحكم والعلم العظيم، بدليل التنكير في قوله تعالى:

﴿فَفَهَّمْنَا هَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّا أَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ [الأبياء: ٧٩].

وقاما بشكر الله على هذه النعمة فقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَلَّنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٥) وورث سليمان داؤد

[النمل: ١٥-١٦].

قال السعدي: (وداود وسليمان من خواصّ الرسل وإن كانوا دون درجة أولي العزم الخمسة، لكنهم من جملة الرسل الفضلاء الكرام الذين نوه الله بذكرهم ومدحهم في كتابه مدحًا عظيمًا فحمدوا الله على بلوغ هذه المترفة، وهذا عنوان سعادة العبد أن يكون شاكراً لله على نعمه الدينية والدنيوية، وأن يرى جميع النعم من ربه، فلا يفخر بها، ولا يعجب بها؛ بل يرى أنها تستحق عليه شكرًا كثيرًا، فلما مدحهما مشتركين خص سليمان بما حصل له لكون الله أعطاه ملكًا عظيمًا وصار له من الماجريات ما لم يكن لأبيه صلاته عليهما وسلم)^(٢).

خامساً: اقتران إسماعيل واليسع عليهما السلام.

ذكر اليسع في القرآن مرتين واقترب ذكر إسماعيل، والآيات التي جاء فيها الاقتران هي: - قوله تعالى: ﴿وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَلَّنَا عَلَى الْعَالَمَيْنَ﴾

[الأنعام: ٨٦].

(١) التسهيل / ٢ / ٤٤٢.

(٢) تفسير السعدي . ٦٠٢

- قوله تعالى: ﴿وَادْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكَفْلِ وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَارِ﴾ [ص: ٤٨].
ولم يأت الكلام في القرآن عن حياة اليَسَع، ورسالته، وأتباعه، وإنما اكتُفي بعده مع الرسل الكرام عليهم السلام الذين يجب الإيمان بهم إجمالاً وتفصيلاً، والله في ذلك حكمة^(١).

قال الطبرى: (والصواب من القراءة في ذلك عندي، قراءة من قرأه بلا م واحدة مخففة، لإجماع أهل الأخبار على أن ذلك هو المعروف من اسمه، دون التشديد، مع أنه اسم أعجمي، فينطبق به على ما هو به)^(٢).
وذكر المؤرخون تفاصيل ليس هذا محلها^(٣).

فأهم أو رو جه اقتران أسماء الأنبياء:

المعنى الجامع بينهم وهو النبوة.

وأما تكرار الاقتران أو استمراره فلمعنى أكثر من النبوة، والله أعلم.
وقد ذكر بعض العلماء مراتب للأنبياء عند عدتها في قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا أَتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيهِمْ﴾ (٨٣) وَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنَا مِنْ قَبْلٍ وَمِنْ ذُرَّيْتِهِ دَأْوَوْدَ وَسُلَيْمانَ وَأَيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ (٨٤) وَرَكَرِيَا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (٨٥) وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلُّا فَضَّلْنَا عَلَىٰ الْعَالَمِينَ﴾ (٨٦) وَمِنْ آبَائِهِمْ وَدُرَّيَاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الأنعام: ٨٣-٨٧].

(١) ينظر: تفسير البيضاوي ٥ / ٥٠، تفسير القرطبي ٧ / ٣٣، تفسير أبي السعود ٣ / ١٥٨، ولذا اختلف المفسرون في اسمه.

(٢) تفسير الطبرى ١١ / ٥١١.

(٣) ينظر: البداية والنهاية ٢ / ٢٨٥.

قال أبو حيان: (فهذه مراتب ست: مرتبة الملك والقدرة ذكر فيها داود وسليمان، ومرتبة البلاء الشديد ذكر فيها أیوب، ومرتبة الجمع بين البلاء والوصول إلى الملك ذكر فيها يوسف، ومرتبة قوة البراهين والمعجزات والقتال والصولة ذكر فيها موسى وهارون، ومرتبة الزهد الشديد والانقطاع عن الناس للعبادة ذكر فيها زكريا ويحيى وعيسى وإلياس، ومرتبة عدم الأتباع ذكر فيها إسماعيل واليسع ويونس ولوطا^(١)).

ولم يتبيّن لي في سُرُّ اقتران إسماعيل واليسع، غير معنى النبوة، وعدم ذكر الأتباع، فأكمل العلم إلى الله، وهو سبحانه أعلم وأحڪم.

ومن الحكم المستبطة في الاقتران بين أسماء البشر في القرآن:

-أن بينهما علاقة دينية أو دنيوية.

-أن في اقتران الأنبياء بعض دلالة على النبوة، أو اشتراك في توصيل الرسالة.

-أن في اقتران أهل الباطل بعض بيان اجتماعهم على الخطأ، وأن فيه أعواناً على الشر، كما أن هناك أعواناً على الخير.

-أن الإنسان يشرف بمن يُذكر معه، أو يُحقر.

-أن من دواعي اقتران الأسماء:

١-البنوة أو الأبوة أو عموم القرابة، كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الأنعام: ٨٧].

وقال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَاماً لَهَا إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [الأنعام: ٧٤].

وقال تعالى: ﴿يَا زَكَرِيَا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلٍ سَمِيًّا﴾

[مريم: ٧].

(١) البحر الخيط / ٤١٧٨.

٢- الاشتراك في صفة.

- كما في قوله تعالى: ﴿وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ﴾ [الأنعام: ٨٤].

فسلامان وأيوب كلاهما قال الله تعالى فيهما: ﴿نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾.

قال تعالى في سليمان: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاؤُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: ٣٠].

وقال تعالى في أيوب: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَخْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا﴾.

نعم العبد إنه أواب [ص: ٤٤].

فأيوب: هو العبد الصابر، وسلامان: هو العبد الشاكر، والصبر والشُّكر جماع الإيمان.

- وفي قوله تعالى: ﴿وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ﴾ [الأنعام: ٨٤].

فيجمع بينهما الاشتراك في الإنعام بعد البلوى، فكلاهما من أنعم الله تعالى عليه بعد

الابتلاء.

- ويجمع بين يحيى وعيسى استغراب الولادة.

فيحيى جاء من أبوين أحدهما شيخ والآخر عقيم، وعيسى جاء من أم بلا أب، وقد ذكرهما تعالى معاً في سورة آل عمران^(١) ومریم^(٢)، والله تعالى أعلم.

(١) المراد: قوله تعالى: ﴿فَنَادَهُنَّ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمُحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَتَبِيَّا مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ إلى أن قال: ﴿إِذْ قَاتَلَ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ أَسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُرَّابِينَ﴾ [آل عمران: ٤٥، ٣٩].

(٢) المراد قوله تعالى: ﴿يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلٍ سَيِّئًا﴾ إلى قوله سبحانه: ﴿قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا﴾ [مریم: ١٩، ٧].

المطلب الثالث:

قرن بعض الطوائف ببعض

جاء اقتران بعض الطوائف في القرآن، ولا يقرن بين اثنين ولا يفرق بينهما إلا حِكْمَةٌ وفائدة، من أمثلة ما اقترن من الطوائف في القرآن:

أولاً: اقتران المؤمنين بالكافار.

يَبَيِّنُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي كِتَابِهِ الْحَقُّ وَالْبَاطِلُ، وَدَعَا إِلَى الْأُولَى وَحَذَرَ مِنِ الْثَّانِي، وَلَذَا جَاءَ الْاقْتَرَانُ بَيْنَ فَرِيقِ الْخَيْرِ وَفَرِيقِ الشَّرِّ كَثِيرًا فِي الْقُرْآنِ؛ لِيُتَضَّحَّ أَمْرُ أَكْثَرِ، وَتَقُومَ الْحَجَةُ عَلَى العَبَادِ.

قال تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفِرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمَهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ [الكهف: ٢٩].

قال ابن عطية: (في الآية توعُّدٌ وتهديدٌ، أي: فليختبر كل امرئ لنفسه ما يجده غداً عند الله عز وجل^(١)).

وقال ابن جزي: (ومعناه: أن الحق قد ظهر، فليختبر كل إنسان لنفسه؛ إما الحق الذي ينجيه، أو الباطل الذي يهلكه، ففي ضمن ذلك تهديد^(٢)).

وقال السعدي (أي: لم يبق إلا سلوك أحد الطريقين، بحسب توفيق العبد، وعدم توفيقه)، وقد أعطاه الله مشيئة بها يقدر على الإيمان والكفر، والخير والشر، فمن آمن فقد وفق

(١) المحرر الوجيز / ٣ / ٥٣٧.

(٢) التسهيل / ٢ / ١٣٥.

للصواب، ومن كفر فقد قامت عليه الحجة، وليس بمحركه على الإيمان، كما قال تعالى:

﴿لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْرِ﴾ [البقرة: ٢٥٦] ^(١).

فكثيراً ما يقرن الله تعالى في كتابه بين طائفة الحق وطوائف الكفر، وهذه المقابلات تغنى عن التصرير بالأفضل من الفريقين لوضوحيه.

قال السعدي: (وهذه القاعدة في القرآن كثير، يذكرها في المقامات المهمة، كالمقابلة بين الإيمان والكفر، والتوحيد والشرك .. ويذكر تباين الأوصاف التي يعرف العقلاء بالبداهة التفاوت بينها، ويدع التصرير بالمقابلة للعقلاء) ^(٢).

واقتزان المؤمنين والكافر في كتاب الله تعالى كثير، ومن الأمثلة على ذلك:

- قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقْيِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٣]، ثم جاء الحديث عن الكفار بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: ٦].

قال ابن كثير: (يقول تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: غطوا الحق وستروه، وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك، سواء عليهم إنذارك وعدمه، فإنهم لا يؤمنون بما جعلتهم به، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٩٦) وَلَوْ جَاءَهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (٩٧) [يونس: ٩٦-٩٧]. ^(٣)

وقال السعدي: ﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًىٰ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [البقرة: ٥] والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، حصر الفلاح فيهم؛ لأنّه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم، وما عدا تلك السبيل، فهي سبل الشقاء والهلاك والخسار التي تفضي بمسالكها إلى الهلاك.

(١) تفسير السعدي ٤٧٥.

(٢) القراءات الحسان ١٣٥.

(٣) تفسير ابن كثير / ١٧٣.

فلهذا لما ذكر صفات المؤمنين حقاً، ذكر صفات الكفار المظہرين لکفرهم، المعاندين للرسول، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: ٦].^(١)

-وقوله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُوهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٧].

وحَدَّ تعالى لفظ النور وجمع الظلمات؛ لأن الحق واحد والكفر أحناس كثيرة وكلها باطلة كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَنَفَرَ قَبْكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاعِدُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٣]، وقال تعالى: ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ﴾ [النحل: ٤٨]، إلى غير ذلك من الآيات^(٢).

-وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٧٦].

-وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوَصَّلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ﴾ [الرعد: ٢١]، ثم قال جل وعلا بعدها: ﴿وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوَصَّلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْلَّعْنَةُ وَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ [الرعد: ٢٥]، ثم ختم سبحانه بيان الصفات بالترغيب حيث ذكر ثواب المؤمنين: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ﴾ [الرعد: ٢٩].

(١) تفسير السعدي ٤٠.

(٢) ينظر: تفسير ابن كثير ١ / ٦٨٥.

—وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُرُوا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارُ أُولَيَاءٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدah: ٥٧].
نادى الله المؤمنين أن لا يتخذوا الكافرين أولياء، وهذا من مواضع الاقتران التي يذكر فيها الفريقان تحذيرًا لأهل الحق من أهل الباطل.

—وقوله تعالى: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أُولَيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ٢٨].

ومن مواضع اقتران المؤمنين والكافار مواضع ذكر الجزاء:
—كما في قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوْنَ﴾ (١٨) أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (١٩) وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَا وَاهِمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ (٢٠) وَلَنُذَيِّقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (٢١) وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ ذُكْرِ بَآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَغْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُتَّقِمُونَ﴾ [السجدة: ١٨-٢٢].

أي: أ فمن كان في الحياة الدنيا مؤمناً متقياً لله، كمن كان فاسقاً خارجاً عن طاعة الله؟
﴿لَا يَسْتَوْنَ﴾ أي: لا يستوون في الآخرة بالثواب والكرامة، كما لم يستووا في الدنيا بالطاعة والعبادة، وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ؟﴾؟

قال ابن كثير: (يخبر تعالى عن عدله وكرمه، أنه لا يساوي في حكمه يوم القيمة، من كان مؤمناً بآياته متبناً لرسله، بمن كان فاسقاً أي خارجاً عن طاعة ربها، مكذباً لرسوله إليه، كما قال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [الجاثية: ٢١]، وقال تعالى: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ

كالْفَجَارِ》 [ص: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ
الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [الحشر: ٢٠]؛ وهذا قال تعالى هاهنا: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ
فَاسِقًا لَا يَسْتَوْنَ﴾ [السجدة: ١٨]، أي: عند الله يوم القيمة^(١).

-وقال تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفِرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا
لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ
الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ [الكهف: ٢٩] ثم قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً﴾ (٣٠) أُولَئِكَ هُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهِمُ الْأَمْمَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبِسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُندُسٍ
وَإِسْتَبْرِقٍ مُتَكَبِّئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا﴾ [الكهف: ٣١-٣٠].

قال ابن كثير: (لما ذكر تعالى حال الأشقياء، ثنى بذكر السعداء، الذين آمنوا بالله
وصدقوا المرسلين فيما جاؤوا به، وعملوا بما أمروه به من الأعمال الصالحة، فلهم
﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ﴾ والعدن: الإقامة)^(٢).

-وأهل الحق ومن خالفهم على تنوع أشكالهم فريقان، فإذا انتفى أحدهما ثبت الآخر،
والإيمان والكفر لا يمكن أن يتساويان، ولكن هذه سنة الله في الحياة، أن يجتمع الضدان
ليتبين فضل الخير بمعونة شر الضد.

فلما أشار تعالى إلى أنه يحكم بين الطوائف يوم القيمة بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ
هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجْوَسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [الحج: ١٧]، ذكر فيها المؤمنين وخمس طوائف ضالة، ثم قال

(١) تفسير ابن كثير / ٦ / ٣٦٩.

(٢) تفسير ابن كثير / ٥ / ١٥٦.

بعدها: ﴿هَذَا نَحْنُ خَصَّمَنَا إِنْ اخْتَصَّمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعْتْ لُهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَارٍ يُصَبَّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ﴾ [الحج: ١٩].

قال ابن عاشور عند قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرِ بِهِ﴾ [البقرة: ٤١]: (ولما كان الإيمان والكفر نقىضين إذا انتفى أحدهما ثبت الآخر، كان النهي عن أن يكونوا أول الكافرين يستلزم أن يكونوا أول المؤمنين)^(١).

ثانياً: اقتران المؤمنين بالمنافقين.

ويتفرع من اقتران المؤمنين بالكافار، اقتران المؤمنين بالمنافقين على وجه الخصوص، وهو كثير في القرآن، ومن الأمثلة على ذلك:

- قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشَهِّدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَامِ﴾ [البقرة: ٢٠٤]، ثم قال بعدها: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ [البقرة: ٢٠٧].

قال ابن كثير: (لما أحير عن المنافقين بصفاتهم الذميمة، ذكر صفات المؤمنين الحميدة، فقال: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ﴾^(٢)).

- قوله تعالى: ﴿الْمَنَافِقُونَ وَالْمَنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهِمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمَنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [التوبه: ٦٧]، ثم قال بعدها: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطْبِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيِّرَ حَمْهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبه: ٧١].

(١) التحرير والتنوير / ٤٤٥.

(٢) تفسير ابن كثير / ٥٦٤.

قال الرازي: (قوله في صفة المنافقين: ﴿بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ يدل على أن نفاق الأتباع كالأمر المترفع على نفاق الأسلاف، والأمر في نفسه كذلك؛ لأن نفاق الأتباع وكفرهم حصل بسبب التقليد لأولئك الأكابر، وبسبب مقتضى الهوى والطبيعة والعادة، أما الموافقة الحاصلة بين المؤمنين فإنما حصلت لا بسبب الميل والعادة، بل بسبب المشاركة في الاستدلال والتوفيق والهدایة؛ فلهذا السبب قال تعالى في المنافقين: ﴿بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ وقال في المؤمنين: ﴿بَعْضُهُمْ أُولَيَاءِ بَعْضٍ﴾^(١).

وقال ابن كثير: (ما ذكر الله تعالى صفات المنافقين الذميمة، عطف بذلك صفات المؤمنين الحمودة، فقال: ﴿بَعْضُهُمْ أُولَيَاءِ بَعْضٍ﴾ أي: يتناصرون)^(٢).

-وقوله تعالى: ﴿لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧٣].

-وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمَنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [الحديد: ١٢]، ثم قال بعدها: ﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَّمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ العَذَابُ﴾ [الحديد: ١٣].

كل هذه الأمثلة وغيرها؛ من ذكر الضد بعد الضد: أسلوب من أساليب القرآن المؤثرة؛ وبالضد تبيين الأشياء.

(١) تفسير الرازي ١٦ / ١٠٤.

(٢) تفسير ابن كثير ٤ / ١٧٤.

-قال تعالى: ﴿وَيَنْجِحِي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقُوا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمْسُهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ﴾ (٦١) اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (٦٢) لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الزمر: ٦١-٦٣].

قال الرركشي: (وقوله: ﴿وَيَنْجِحِي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقُوا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمْسُهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ﴾ [الزمر: ٦١]، بقوله^(١): ﴿اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ (٦٢) لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴿ اعتراض واقع في أثناء كلام متصل، وهو قوله: ﴿وَيَنْجِحِي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقُوا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمْسُهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ﴾ ، ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾، وهو على مهieu^(٢) أسلوب القرآن؛ من ذكر الضد عقب الضد؛ كما قيل: وبضدها تبين الأشياء^(٣).

ثالثاً: اقتران الجن بالإنس.

بين الله تعالى في كتابه حقائق عن الجن والإنس، وأفردت سورة باسم الجن، وسورة باسم الإنسان، واقتربت هاتين الطائفتين كثيراً في القرآن.

قال الجاحظ: (وفي القرآن معان لا تكاد تفترق مثل: ... الجن والإنس)^(٤).

-ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ رُّحْرَفَ الْقَوْلُ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَلَذِرْهُمْ وَمَا يُفْتَرُونَ﴾ [الأعراف: ١١٢].

فاقترن الجن والإنس لبيان أن لأنبياء من الإنس شياطين، ومن الجن شياطين.

(١) المراد والله أعلم: تعقيب الآية بقوله.

(٢) المهييع: الطريق الواضح الواضح، ينظر: معجم مقاييس اللغة / ٦ / ٢٥.

(٣) البرهان / ٣ / ٦٠.

(٤) البيان والتبيين / ١ / ٢٧.

قال ابن كثير: (وقوله: ﴿شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ﴾ بدل من ﴿عَدُوا﴾ أي: هم أعداء من شياطين الإنس والجن، ومن هؤلاء وهؤلاء، قبحهم الله ولعنهم^(١).

-وقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بِعَضُنَا بِعَضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ [الأنعام: ١٢٨].

اقترن الجن والإنس هنا للدلالة على استمتاع هؤلاء بهؤلاء.

قال القرطبي: (﴿قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ﴾ أي: من الاستمتاع بالإنس، فحذف المصدر المضاف إلى المفعول، وحرف الجر، يدل على ذلك قوله: ﴿رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بِعَضُنَا بِعَضٍ﴾ وهذا يرد قول من قال: إن الجن هم الذين استمتعوا من الإنس، لأن الإنس قبلوا منهم. والصحيح أن كل واحد مستمتع بصاحبه^(٢).

وقال ابن كثير: (ومعنى قوله: ﴿قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ﴾ أي: من إصلاحهم وإغوائهم، كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ (٦٠) وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (٦١) وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ﴾ [يس: ٦٠-٦٢]^(٣).

-وقوله تعالى: ﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٨].

(١) تفسير ابن كثير ٣ / ٣١٩.

(٢) تفسير القرطبي ٧ / ٨٤.

(٣) تفسير ابن كثير ٣ / ٣٣٨.

جاء الاقتران لتحدي الطائفتين عن الإتيان بمثل هذا القرآن، ولو كان بينهما من التعاون ما كان.

قال السعدي: (وهذا دليل قاطع، وبرهان ساطع، على صحة ما جاء به الرسول وصدقه، حيث تحدى الله الإنس والجح أن يأتوا بمثله، وأخبر أنهم لا يأتون بمثله، ولو تعاونوا كلهم على ذلك لم يقدروا عليه) ^(١).

- قوله تعالى: ﴿وَأَنَّا ظَنَّنَا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ [الجن: ٥].

هذه الآية على لسان الجن بأنهم ما حسبوا أن الإنس والجح يكذبون في نسبة الصاحبة والولد إليه، ولما سمعوا القرآن آمنوا به، وعلموا أنهم كانوا يكذبون على الله ^(٢).

قال ابن قتيبة: (يقولون: كنا نتوهم أن أحداً لا يقول على الله باطل، يريدون: إنا كنا قبل اليوم نصدقهم ونحن نظن أن أحداً لا يكذب على الله، وانقطع هاهنا قول الجن) ^(٣).

- قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِ فَرَأَدُوهُمْ رَهْقاً﴾ [الجن: ٦].

اقترنا هنا لأن الإنس صرفوا عبادة للجح، فزاد الجن طغياناً وتكبراً، والإنس خوفاً وذراً ^(٤).

قال الطبرى: (وقوله: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِ﴾ يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل هؤلاء النفر: وأنه كان رجال من الإنس يستجيرون برجال من الجن في أسفارهم إذا نزلوا منازلهم) ^(٥).

(١) تفسير السعدي ٤٦٦.

(٢) ينظر: تفسير الطبرى ٢٣ / ٦٥٤.

(٣) تأويل مشكل القرآن ٢٤١.

(٤) ينظر: تفسير السعدي ٨٩٠.

(٥) تفسير الطبرى ٢٣ / ٦٥٤.

—وقوله تعالى: ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ أَمَّا يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَمَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ﴾ [الأنعام: ١٣٠].

في هذه الآية نداء للجن والإنس جمعياً، واستفهم تقرير يوم القيمة عن بلوغهم الرسالة وكفرهم بها.

قال ابن كثير: ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ أَمَّا يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ﴾ أي: من جملتكم، والرسل من الإنس فقط، وليس من الجن رسل، كما قد نص على ذلك مجاهد، وابن حجر، وغير واحد من الأئمة من السلف والخلف).^(١).

وقال أبو السعود: ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ﴾ هما الثقلان، خوطبا باسم جنسهما لزيادة التقرير).^(٢).

—وقوله تعالى: ﴿قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَّمٍ قَدْ خَلْتُ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلْتُ أُمَّةً لَعَنْتُ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَ كُوَا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

[الأعراف: ٣٨].

هذا خبر من الله جل ثناؤه يقول للمفترين المكذبين يوم القيمة: ادخلوا في جماعات قد سلفت من قبلكم من الجن والإنس في النار، ومعنى ذلك: ادخلوا في أمم هي في النار من النوعين —الجن والإنس— جزاء على كفرهم وضلالهم^(٣).

(١) تفسير ابن كثير ٣ / ٣٤٠.

(٢) تفسير أبي السعود ٨ / ١٨١.

(٣) تفسير الطبرى ١٢ / ٤١٥.

قال أبو حيان: «**قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَّمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ**» أي: يقول الله لهم، أي: للكفار العرب وهم المفترون الكذب، والمكذبون بالأيات، وذلك يوم القيمة، وعبر بالماضي لتحقق وقوعه^(١).

وقوله تعالى: «**وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لُهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلُهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبَصِّرُونَ بِهَا وَلُهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ**» [الأعراف: ١٧٩].

بين الله تعالى أن الكفار من الجن والإنس من خلق لجهنم، نسأل الله السلامة والعافية.

قال الطبرى: (يقول تعالى ذكره: ولقد خلقنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس)^(٢).

وقال ابن جزي: (هم الذين علم الله أنهم يدخلون النار بکفرهم؛ فأخبر أنه خلقهم لذلك)^(٣).

واقتران الجن بالإنس لبيان عموم التكليف، وعموم الجزاء والحساب، وأن في الفريقين أعداء لأهل الخير، وأن الموسوس يكون من الجن ومن الإنس كما قال تعالى: «**مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ**» [الناس: ٦]^(٤)، إلى غير ذلك من الحكم والقواعد.

والآيات في اقتران الجن والإنس كثيرة، وعند تأمل جميع الموضع نجد الإنس يقدمون تارة، وتارة يُقدم الجن، والتقديم والتأخير -والله أعلم- حسب ما يناسب السياق. فعندما يكون الحديث في السياق عن القوة فإنه يقدم الجن.

(١) البحر المحيط / ٤ . ٢٩٧

(٢) تفسير الطبرى / ١٣ . ٢٧٦

(٣) التسهيل / ١ . ٤٢٩

(٤) ينظر: تفسير أبي السعود / ٩ . ٢١٧

- كما قال الله جل وعلا: ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ إِنْ أَسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ [الرَّحْمَن: ٣٣].

- ولما ذُكر جند نبي الله سليمان عليه السلام - وفيهم معنى القوة والإعجاز - قال سبحانه: ﴿وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ وَالظَّيْرِ فَهُمْ يُوزَّعُونَ﴾ [النَّمَل: ١٧]، فُقدم الجن لمناسبة للسياق.

ولهذا استقر في طباع الإنسان حتى قبل الإسلام أن الجن أقوىاء فكانوا يهابونهم، ومنه قول الله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعْوِذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَرَأَوْهُمْ رَهْقًا﴾ [الجن: ٦].

- وكذلك لما جاء الكلام عن بداية الخلق قُدم الجن، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]؛ لأنهم خُلقوا قبلُ، قال تعالى: ﴿وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ السَّمُومِ﴾ [الحجر: ٢٧].

قال الألوسي: (ولعل تقديم الجن في الذكر لتقدم خلقهم على خلق الإنسان في الوجود) ^(١).

- وعند الحديث عن الإغواء والإضلal - وهو في الجن أكثر - قُدم الجن، كما قال تعالى: ﴿قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَّمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلْتُ أُمَّةً لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا ادَّارَ كُوَا فِيهَا بَجِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لَا وَلَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَأَتَهُمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٨].

قال أبو حيان: (وقدّم الجن لأنهم الأصل في الإغواء والإضلal، ودل ذلك على أن عصاة الجن يدخلون النار) ^(٢).

(١) روح المعاني / ٢٢ . ٢٠

(٢) البحر المحيط / ٤ . ٢٩٧

وقال الرازى: (لأن الكفر في الجن أكثر) ^(١).

وقال أبو السعود: (وتقديم الجن لأنهما أعرف من الأنس في الاتصال بما نحن فيه من الصفات، وأكثر عدداً وأقدم خلقاً) ^(٢).

-ولما كان الحديث عن البلاغة والفصاحة - وهي في الإنس أكثر - قدم الإنس، قال الله جل وعلا: ﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ النِّسَاءُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِي ظَاهِرًا﴾ [الإسراء: ٨٨].

-ولما جاء الكلام عن أعداء الأنبياء - وأكثرهم من الإنس - قدم الإنس، فقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ النِّسَاءِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمُ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾ [آل عمران: ١١٢].

وتقديم الجن أكثر من تقديم الإنس في القرآن.

قال ابن القيم: (تقديم الجن على الإنس في أكثر المواقع؛ لأن الجن تشتمل على الملائكة وغيرهم مما اجتن عن الأ بصار قال تعالى: ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا﴾ [الصفات: ١٥٨]) ^(٣)، فسبحان الحكيم العليم.

رابعاً: افتران اليهود والنصارى.

جاء افتران اليهود والنصارى في القرآن كثيراً، وهما طائفتان من طوائف بنى إسرائيل، فاليهود: هم أمة موسى عليه السلام، واليهودية: - في أصلها قبل أن يحرفها اليهود - هي الديانة المترلة من الله تعالى على موسى عليه السلام، وكتابها التوراة، وهي الآن ديانة باطلة لأن اليهود حرفوها، ولأنها نُسخت بالإسلام.

(١) تفسير الرازى / ٢٨ / ١٩٩.

(٢) تفسير أبي السعود / ٣ / ٢٩٥.

(٣) بدائع الفوائد / ٢ / ٦٧.

ونلحظ في القرآن الكريم أنه حيناً يسميهم [بني إسرائيل]، وإسرائيل هو لقب يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام وبنو إسرائيل هم ذريته. وحينما يسميهم: [الذين هادوا] و [اليهود] لأنهم تسموا باليهود في عصورهم المتأخرة وكذلك جاء في السنة تسميتهم [بني إسرائيل] و [اليهود] أيضاً^(١).

والنصارى: هم أمة عيسى عليه السلام، والنصرانية: -قبل التحريف- هي الدين المتراء من الله تعالى على عيسى عليه السلام، وكتابها الإنجيل. وهي امتداد لليهودية؛ لأن بني إسرائيل حرفوا اليهودية -الدين الذي أنزله الله تعالى على موسى عليه السلام- وبدلوا التوراة، فأرسل الله نبيه عيسى عليه السلام إليهم مصححاً لما حرفوه، وليحل لهم بعض الطيبات التي حرمتم عليهم، ومبشراً محمد صلى الله عليه وسلم رسولاً يأتي من بعده^(٢).

قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ [الصف: ٦].

وعندما حصل التحريف في النصرانية، وتعددت الأنجلترا، وتحول أتباعها عن التوحيد إلى الشرك المتمثل بالتشليث، سُخت بالإسلام فأصبحت باطلة لا تُقبل عند الله. ومن هنا يتبين أن بين الطائفتين علاقة وقرب زمني، وعند تأمل القرآن نجد كثيراً ما يقرن بين الطائفتين أو يشيء بالحديث عن هذه ثم الأخرى، في أكثر من ثلاثين آية.

(١) ينظر: الملل والنحل / ١٧٧، الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة ١٨، الموسوعة الميسرة ١ / ٤٩١، قيل: إنهم سُمووا باليهود نسبة إلى [يهودا ابن يعقوب]، وقيل: سُمووا يهوداً أحداً من قول موسى: ﴿إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ﴾ يعني: هدنا إليك، من (المهد) وهو التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا في الأصل، ثم صار يُطلق لفظ اليهود على المتسلين إلى إتباع موسى، وإن كانوا قد خالفوه في أشياء كثيرة، وكذبوا عليه، وأحدثوا في دينه الأشياء الفبيحة من الشرك بالله والكلام في حق الله سبحانه وتعالى. ينظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد ٢ / ١٧١.

(٢) ينظر: الملل والنحل / ١٨٧، الموسوعة الميسرة ٢ / ٥٥٩.

ومن الأمثلة على ذلك:

ـ قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّنْ خَلْقٍ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ [المائدة: ١٨].

فاقترب اليهود والنصارى في هذه الدعوى، فاتفق الفريقان في هذا القول الذى أكدبه الله.

قال السعدي: (ومن مقالات اليهود والنصارى أن كلاً منهما ادعى دعوى باطلة، يزكون بها أنفسهم، بأن قال كل منهما: ﴿ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ﴾ . والابن في لغتهم هو الحبيب، ولم يريدوا البنوة الحقيقية، فإن هذا ليس من مذهبهم إلا مذهب النصارى في المسيح).

قال الله ردا عليهم حيث ادعوا بلا برهان: ﴿ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ؟ فلو كنتم أحبابه ما عذبكم؛ لكون الله لا يحب إلا من قام بمرضيه^(١).

ـ قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [البقرة: ١١١].

ـ قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ [البقرة: ١١٣].

قال ابن كثير: (يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه، حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتها، كما أخبر الله عنهم في

(١) تفسير السعدي . ٢٢٧

سورة المائدة أفهم قالوا: ﴿نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ﴾ [المائدة: ١٨]، فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم، ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر كذلك، وكما تقدم من دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أياماً معدودة، ثم يتقلون إلى الجنة، ورد عليهم تعالى في ذلك، وهكذا قال لهم في هذه الدعوى التي ادعوها بلا دليل ولا حجة^(١).

وقال السعدي: (وذلك أنه بلغ بأهل الكتاب الهوى والحسد، إلى أن بعضهم ضللَ بعضًا، وكفرَ بعضهم ببعضًا، كما فعل الأميون من مشركي العرب وغيرهم. فكل فرقة تضلل الفرقة الأخرى، ويحكم الله في الآخرة بين المختلفين بحكمه العدل)^(٢).

واقترن اليهود والنصارى في مواضع التحذير منهم:
- كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أُولَئِكَ بَعْضٌ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [المائدة: ٥١].

- وقوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ [آل عمران: ١٢٠].

- وقوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزِيزٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [آل عمران: ٣٠].

(١) تفسير ابن كثير ١ / ٣٨٤، وينظر: تفسير القرطبي ٢ / ٧٦.

(٢) تفسير السعدي ٦٣.

في هذه الآية إشارة إلى اشتراكهم في قول الكلام الباطل، والجرأة على الله، فشاهدو الكفار من قبل في قولهن الملائكة بنات الله، تشاهدت قلوبهم فتشاهدت أقوالهم^(١). قال ابن حزم: (﴿بِأَفْوَاهِهِمْ﴾) يتضمن معنيين، أحدهما: إلزامهم هذه المقالة والتأكيد في ذلك، والثاني: أنهم لا حجة لهم في ذلك وإنما هو مجرد دعوى^(٢). قال القرطبي في قوله تعالى: (﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ﴾): (هذا لفظ خرج على العموم، ومعناه الخصوص؛ لأنه ليس كل اليهود قالوا ذلك، وهذا مثل قوله تعالى: (﴿الَّذِينَ قَالُوا هُمُ النَّاسُ﴾) [آل عمران: ١٧٣]، ولم يقل ذلك كل الناس)^(٣).

واقترن اليهود والنصارى لبيان الأقرب إلى المسلمين، وإلى ولائهم ومحبتهم، وأبعدهم من ذلك.

- في قوله تعالى: (﴿لَتَحِدَّنَ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَحِدَّنَ أَقْرَبُهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾) [المائدة: ٨٢].

فاليهود والذين أشركواهم على الإطلاق أعظم الناس عداوة للإسلام والمسلمين، والنصارى أقرب مودة للمؤمنين؛ للأسباب المذكورة في الآيات، ومنها:

١- أن (﴿مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا﴾) أي: علماء متزهدين، وعبداداً في الصوامع متبعدين، والعلم مع الزهد وكذلك العبادة مما يلطف القلب ويرفقه، ويزيل عنه ما فيه من الجفاء والغلظة، فلذلك لا يوجد فيهم غلظة اليهود، وشدة المشركين.

(١) ينظر: تفسير السعدي ٣٣٤.

(٢) التسهيل ١ / ٤٥٩.

(٣) تفسير القرطبي ٨ / ١١٧.

٢- منها: ﴿أَنْهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ أي: ليس فيهم تكبر ولا عتو عن الانقياد للحق، وذلك موجب لقربهم من المسلمين ومن محبتهم، فإن المتواضع أقرب إلى الخير من المستكبر^(١).

وهؤلاء هم الذين قبلوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وآمنوا بها.

قال الطبرى: (والصواب في ذلك من القول عندي: أن الله تعالى وصف صفة قوم قالوا: [إنا نصارى]، أن نبى الله صلى الله عليه وسلم يجدهم أقرب الناس وداداً لأهل الإيمان بالله ورسوله، ولم يسم لنا أسماءهم، وقد يجوز أن يكون أريد بذلك أصحاب النجاشي، ويجوز أن يكون أريد به قوم كانوا على شريعة عيسى، فأدركهم الإسلام فأسلموا لما سمعوا القرآن وعرفوا أنه الحق، ولم يستكروا عنه)^(٢).

وقال ابن كثير: (أي: الذين زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله، فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة، وما ذاك إلا لما في قلوبهم، إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً﴾ [الحديد: ٢٧]).^(٣)

وفي جميع مواضع اقتران اليهود والنصارى في القرآن تقديم اليهود على النصارى.

وقد ذكر العلماء حكماً أقربها: أنهم أسبق زماناً، وأقرب جواراً للمؤمنين.

قال الزركشى: (تقدّم اليهود؛ لأنهم كانوا أسبق من النصارى، ولأنهم كانوا أقرب إلى المؤمنين بالمحاورة)^(٤).

(١) ينظر: تفسير السعدي ٢٤١.

(٢) تفسير الطبرى ٥٠١ / ١٠، ٥٠٢.

(٣) تفسير ابن كثير ١٦٧ / ٣.

(٤) البرهان ٢٤٠ / ٣.

ولا شك أن كثرة اقتراح اليهود والنصارى في القرآن؛ لـما بينهم من قواسم مشتركة، كما أخبر الله تعالى في غير ما آية، ومنها قوله سبحانه: ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيْهِمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [آل عمران: ١١١].
وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٥].

ويبين سبحانه أنهم أولياء بعض، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أُولَئِيَّاءَ بَعْضُهُمْ أُولَئِيَّاءَ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يِهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [المائدة: ٥١].

وقال تعالى: ﴿ا تَحْذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [آل عمران: ٣١].
واليهود والنصارى يدّعون أن الأنبياء الله على ملتهم؛ فأكذبهم الله وقال: ﴿أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَنَّتُمْ أَعْلَمُ أَمِّ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ كَتَمَ شَهَادَةَ عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾
[آل عمران: ١٤٠].

وقال تعالى: ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [آل عمران: ٦٧].

فقد تقاربوا في زمامهم، واجتمعوا أيضاً في كثير من صفاتهم، فزمان النصارى بعد اليهود مباشرة وامتداداً لهم، حتى صاروا كالطائفة الواحدة، ولذا أطلق القرآن في بعض المواقع اسماً جاماً لهم، وهو: الذين أوتوا الكتاب.

كما قال تعالى: ﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمَّيْنَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ [آل عمران: ٢٠].

قال ابن عطية: ﴿وَقُلْ لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب﴾ الذين أوتوا الكتاب في هذا الموضوع:
يجمع اليهود والنصارى باتفاق^(١).

واجتمعوا في كفرهم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ﴿وَلَئِنْ أَتَيْتَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ أَيَّةٍ مَا تَبْعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ
قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ
قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا
لَمْنَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ١٤٥].

وأمرنا بالدعاء في اليوم مراراً أن يحببنا الله صراطهم، كما في قوله تعالى: ﴿إِهْدِنَا
الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (٦) صراطاً للذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
[الفاتحة: ٦-٧].

قال الزركشي ضمن بيان أن تقديم اليهود على النصارى لسباقهم: (وقد ينضم إليه
التحقيق كما في قوله: ﴿غَيْرُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾^(٢)).
فاليهود والنصارى لم يهدوا الصراط المستقيم.

قال ابن تيمية: (واليهود مقصرون عن الحق، والنصارى غالون فيه)^(٣).
وزاد تشابههم بعد معرفة الحق عند الجميع.

قال ابن عثيمين: (ولقد كان اليهود يوصفون بأنهم مغضوب عليهم؛ لأنهم علموا الحق
وخالفوه، وكان النصارى يوصفون بأنهم ضالون؛ لأنهم أرادوا الحق فضلوا عنه، أما الآن
فقد علم الجميع الحق وعرفوه، ولكنهم خالفوه؛ وبذلك استحقوا جميعاً أن يكونوا
مغضوباً عليهم)^(٤).

(١) المحرر الوجيز ١ / ٤١٩، وينظر: البحر المحيط ٢ / ٤٢٩.

(٢) البرهان ٣ / ٢٤٠.

(٣) اقتضاء الصراط المستقيم ١ / ٦٦.

(٤) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ٣ / ٢١.

ومع هذا فكثرة تكرار التحذير منهم في القرآن؛ لأن الله قدّر كوناً بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، أن من أمة محمد صلی الله عليه وسلم من سيتبع اليهود والنصارى ويتشبه بهم.

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول صلی الله عليه وسلم: "لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبرٍ، وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا حجر ضب تبعتموهن، قلنا يا رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟"^(١).

(١) أخرجه البخاري ١٢٦ / ٩ (٧٣٢٠)، كتاب الاعتصام بباب قول النبي صلی الله عليه وسلم: "لتتبعن سنن من كان قبلكم"، ومسلم ٤ / ٢٠٥٤ (٢٦٦٩) كتاب العلم، باب اتباع سنن اليهود والنصارى.

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم العالي
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كلية أصول الدين
قسم القرآن وعلومه

عادات القرآن الأسلوبية

دراسة تطبيقية

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القرآن وعلومه

إعداد

راشد بن حمود الثنائيان

إشراف

فضيلة الدكتور: محمد بن سريع السريع
الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه في كلية أصول الدين

المشرف المساعد

فضيلة الدكتور: عبدالمحسن بن عبدالعزيز العسكر
الأستاذ المشارك بقسم البلاغة في كلية اللغة العربية

الجزء الثاني

المبحث الثاني

قرن بعض الآيات الكونية ببعض

وفي مطلبان:

- المطلب الأول: قرن بعض الآيات الكونية ببعض.
- المطلب الثاني: قرن دلائل الأنفس بدلالات الآفاق.

المطلب الأول:

قرن بعض الآيات الكونية بعض

تنوع الحديث في كتاب الله تعالى عن الآيات الكونية، والحديث على التفكير فيها؛ لأن هذا مما يزيد الإيمان بالله وقدرته وعظمته سبحانه، فيعمل العبد لرضاه ويبتعد عن سخطه. ومن ذلك السماوات والأرض وما فيها من آيات، والليل والنهار، والشمس والقمر والكواكب، والجبال والأنهار، غير ذلك^(١).

قال ابن جزري: (فكل ما جاء في القرآن من التنبيه على المخلوقات والاعتبار في خلقه الأرض والسموات، والحيوان والنبات، والريح والأمطار، والشمس والقمر، والليل والنهر، وغير ذلك من الموجودات؛ فهو دليل على خالقه، ومنه إثبات الوحدانية، والرد على المشركين، والتعریف بصفات الله من الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر، وغير ذلك من أسمائه وصفاته، والتزويه عما لا يليق به)^(٢).

وقد حث العلماء على التفكير في هذه الآيات، والتأمل فيها.

فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: (ركعتان مقتضستان في تفكير خير من قيام ليلة والقلب ساه)^(٣).

وعن محمد بن كعب القرظي قال: (لأن أقرأ ليلاً حتى الصبح فإذا زلزلت، والقارعة، لا أزيد عليهما، وأتردد فيهما وأنفك، أحب إلى من أن أهدى القرآن ليلاً هذَا، أو قال: أنشره نشراً)^(٤).

(١) ينظر: معاني القرآن للفراء ٢ / ٥٥.

(٢) التسهيل ١ / ٨.

(٣) أخرجه ابن المبارك في الزهد ٩٧ (٢٨٨)، ينظر: كثر العمال ٨ / ٣٣٤ (٢٢٥٤٤).

(٤) أخرجه ابن المبارك في الزهد ٩٧ (٢٨٧)، وابن أبي شيبة ٦ / ١٤١ (٣٠١٦٠).

ومن عادات القرآن اقتران بعض الآيات الكونية فيه بعض، والتي هي محلّ للتأمل والتفكير، والجمع والدراسة، ومن أمثلة ذلك:

أولاً: اقتران الشمس والقمر.

الشمس والقمر من آيات الله العظام، بما تعرف الأزمنة والأوقات، فتُضبط بذلك أوقات العبادات، وآجال المعاملات، ويعرف بها مدة ما مضى من الأوقات التي لولا وجود الشمس والقمر، وتناوبهما واحتلافهمما لما عَرَفَ ذلك عامةُ الناس، بل كان لا يعرفه إلا أفرادٌ من الناس، بعد الاجتهاد، وبذلك يفوّت من المصالح الضرورية ما يفوّت^(١).

وقد اقتربنا في مواضع كثيرة من القرآن، ومنها:

ـ قوله تعالى: ﴿فَالْقُلِّ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ [الأنعام: ٩٦].

قال ابن كثير: (وقوله: ﴿وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ حُسْبَانًا﴾ أي: يجريان بحساب مقنن مقدر، لا يتغير ولا يضطرب، بل كل منهما له منازل يسلكها في الصيف والشتاء، فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهر طولاً وقصراً)^(٢).

وقال الرازى: (اعلم أن هذا نوع آخر من دلائل وجود الصانع وعلمه وقدرته وحكمته، فالنوع المتقدم كان مأخوذاً من دلالة أحوال النبات والحيوان، والنوع المذكور في هذه الآية مأخوذ من الأحوال الفلكية؛ وذلك لأن فلق ظلمة الليل بنور الصبح أعظم في كمال القدرة من فلق الحب والتوى بالنبات والشجر، ولأن من المعلوم بالضرورة أن الأحوال الفلكية أعظم في القلوب، وأكثر وقعاً من الأحوال الأرضية)^(٣).

(١) تفسير السعدي ٢٦٥.

(٢) تفسير ابن كثير ٣٠٤ / ٣.

(٣) تفسير الرازى ١٣ / ٧٧.

- قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثِ شَاءَ وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِإِمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: ٥٤].

وفي هذه الآية اقترن مع الشمس والقمر: النجوم، وجاء هذه الاقتران في أربع مواضع من القرآن، وكلها من الآيات العلوية العظيمة.

- قوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٍ بِإِمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [النحل: ١٢].

قال السعدي: (أي: سخر لكم هذه الأشياء لمنافعكم، وأنواع مصالحكم، بحيث لا تستغنون عنها أبداً، فالليل تسكونون وتنامون وتستريحون، وبالنهار تنتشرون في معاشكم ومنافع دينكم ودنياكم، وبالشمس والقمر من الضياء والنور والإشراق، وإصلاح الأشجار والشمار والنبات، وبتحفيف الرطوبات، وإزالة البرودة الضارة للأرض، وللأبدان، وغير ذلك من الضروريات وال حاجيات التابعة لوجود الشمس والقمر^(١)).

- قوله تعالى: ﴿أَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فِيمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ [الحج: ١٨].

قال ابن كثير: (وقوله: ﴿وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ وَالنُّجُومُ﴾ إنما ذكر هذه على التنصيص؛ لأنها قد عبدت من دون الله، وبين أنها تسجد لخالقها، وأنها مربوبة مسخرة)^(٢).

(١) تفسير السعدي ٤٣٧.

(٢) تفسير ابن كثير ٥ / ٤٠٣.

- قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [الأنياء: ٣٣].

جاءت هذه الآيات في سياق واحد إشارة إلى ما به منافع العباد من الحر والبرد، والفصول، وبها يعرفون حساب عبادتهم ومعاملاتهم، إلى غير ذلك، مما يدل على عظمة الخالق سبحانه، وكمال قدرته، وأنه المستحق للعبادة وحده، وإذا تفكر العاقل فيها عرف أن هذه الدار مزرعة لدار القرار^(١).

قال ابن جزي: (أي: كلهم في فلك يسبحون، يعني: الشمس والقمر دون الليل والنهر، إذ لا يوصف الليل والنهر بالسبح في الفلك، فالجملة في موضع حال من الشمس والقمر، أو مستأنفاً، فإن قيل: لفظ كل ويسبحون جمع، فكيف يعني الشمس والقمر وهما أثناان؟ فاجلوا: أنه أراد جنس مطالعها كل يوم وليلة وهي كثيرة)^(٢).

وبدلالة اقتران النجوم والشمس والقمر في آيات من كتاب الله اختار الرازي أن يضمها في التفسير هنا مع الشمس والقمر حيث يقول: (لا يجوز أن يقول: ﴿كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ إلا ويدخل في الكلام مع الشمس والقمر: النجوم؛ ليثبت معنى الجمع، ومنع الكل، فصارت النجوم وإن لم تكن مذكورة أولاً فإنها مذكورة لعود هذا الضمير إليها والله أعلم)^(٣).

- قوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاوَاتِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا﴾ [الفرقان: ٦٦].

سمى الله تعالى الشمس في هذه الآية سراجاً لما فيها من النور والحرارة، والقمر فيه النور دون حرارة، وهذا من أدلة عظمة خالقها في أوصافه كلها، وما فيها من المصالح والمنافع للخلق دليل على كثرة خيراته.

(١) ينظر: تفسير السعدي ٥٢٢.

(٢) التسهيل ٢ / ١٩٢.

(٣) تفسير الرازي ٢٢ / ١٤٤، وينظر: تأويل مشكل القرآن ١٩٣.

—وقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانًا بِعَبْدِنَ﴾ [فصلت: ٣٧]

قال ابن عطية: (ثم عدد آياته لتعبر فيها من صدق عن التوحيد بذكر الليل والنهار، وذكرهما يتضمن ما فيهما من القصر والطول والتدخل والاستواء في موضع، وسائر عبriهما، وكذلك الشمس والقمر متضمن عجائبها وحكمة الله فيهما ونفعه عباده بهما).^(١)

—وقوله تعالى: ﴿الشَّمْسُ وَالقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ [الرَّحْمَن: ٥].

هذا من أمثلة قرن الشمس والقمر لبيان الدقة في جريانهما وتعاقبهما بتقدير الصانع الحكيم.

قال ابن كثير: (أي: يجريان متعاقبين بحساب مُقْنَن لا يختلف ولا يضطرب).^(٢)

—وقوله تعالى: ﴿وَجُمِيعُ الشَّمْسُ وَالقَمَرُ﴾ [القيامة: ٩].

ونهاية هذا الاقتران اللغظي في كتاب الله تعالى اجتماع الشمس والقمر ذاتاً أو صفة في نهاية العالم يوم القيمة.

قال ابن الجوزي: (في معنى الآية قوله:

أحدهما: جمع بين ذاتيهما، وقال ابن مسعود: جُمِعاً كالبعيرين القربيين، وقال عطاء بن يسار: يجمعان ثم يقذفان في البحر، وقيل: يقذفان في النار، وقيل: يجمعان فيطلعان من المغرب، والثاني: جُمِعُ بينهما في ذهب نورهما، قاله الفراء^(٣) والزجاج^(٤)).^(٥)

(١) المحرر الوجيز ٥ / ١٦.

(٢) تفسير ابن كثير ٧ / ٤٨٩.

(٣) معاني القرآن ٣ / ٢٠٩.

(٤) معاني القرآن ٥ / ٢٥٢.

(٥) زاد المسير ٨ / ٤١٩.

وهذا الاقتران بين آيتين من آيات الله الكونية، دليل على عظمة هاتين الآيتين، وأن بينهما من الاتصال شيءٌ كثیر، ومن ذلك:

- أن الشمس والقمر مُتکاملان، فإذاً هما آية الليل، والآخر آية النهار.
- وبالشمس والقمر يتبيّن فضل الله على عباده، فبهما تقوم مصالح العباد في معاشهم ودنياهم.

وفي كل الموضع التي اقترب فيها الشمس والقمر قدمت الشمس إلا في موضع واحد فقد ذُكر القمر قبل الشمس.

– كما في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا﴾ [نوح: ۱۶].
ومن الحكم في تقديم الشمس على القمر:
– أن الشمس هي الأصل، ونور القمر جزء من نور الشمس.
وهذا مما يدل على أهمية الشمس للقمر وللأرض وللمخلوقات عامة، فبدون الشمس لا يرى القمر، وبدون الشمس لا تقوم حياة على الأرض.
– أن تقديم الشمس تقديم للأفضل والأشرف.

ولذا تكررت كلمة الشمس في القرآن أكثر من كلمة القمر^(۱).

وأما تقديم القمر على الشمس:

فقد قال الزركشي: (وأما قوله تعالى: ﴿أَمْ تَرَوَا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَابًا﴾ [۱۵] وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا﴾ [نوح: ۱۵-۱۶]).

فيحتمل وجهين: مناسبة رؤوس الآي، أو أن انتفاع أهل السموات به أكثر^(۲).
والملاحظ في هذه الآية التي قدم فيها القمر أن بينه وبين الشمس فاصلةً لفظياً، وليس كأكثر الموضع في توالي لفظ الشمس والقمر، فهو دليل على كمال دقة وإحكام القرآن

(۱) وردت الشمس في القرآن ۳۳ مرة، والقمر ۲۷ مرة، واقتربنا في ۲۳ موضع.

(۲) البرهان / ۳ / ۲۵۹.

الكريم: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾

[النساء: ٨٢].

ثانياً: اقتران الليل والنهار.

اقترن الليل والنهار في القرآن في مواضع كثيرة، وفيه بيان كمال نعمة الله على عباده، ومن الآيات التي اجتمع فيها الليل والنهار:

- قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبِصِّرَةً لِتَبَتَّغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّيِّنَاتِ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَلَنَاهُ تَفْصِيلًا﴾ [الإسراء: ١٢].

قال السعدي: (يقول تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ﴾ أي: دالٍّ على كمال قدرة الله وسعة رحمته وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له، ﴿فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ﴾ أي: جعلناه مظلماً للسكنون فيه والراحة، ﴿وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبِصِّرَةً﴾ أي: مضيئة ﴿لِتَبَتَّغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ في معايشكم وصناعاتكم وتجاراتكم وأسفاركم.

﴿وَلِتَعْلَمُوا﴾ بتواتري الليل والنهار واختلاف القمر ﴿عَدَدَ السَّيِّنَاتِ وَالْحِسَابَ﴾ فتبينون عليها ما تشاءون من مصالحكم^(١).

وقد امتنَ الله بذلك على عباده فقال جل ثناؤه: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيْكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾ (٧١) ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (٧٢) وَمَنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبَتَّغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [القصص: ٧٣-٧١].

(١) تفسير السعدي ٤٥٤.

وقد تكرر اقتران الليل والنهار كثيراً في سياق التذكير بنعمة تعاقبهما، وما فيهما من رحمة الله تعالى، ومصالح للعباد، للدلالة على توحيد الله تعالى، ومن الآيات في هذا المعنى: قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [آل عمران: ۱۶۴].

قال الطبرى: (يعنى تعالى ذكره بقوله: ﴿وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾)، وتعاقب الليل والنهر عليكم أيها الناس.

وإنما الاختلاف في هذا الموضع: الافتعال، من خلوف كل واحد منهما الآخر، كما قال تعالى ذكره: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾ [الفرقان: ۶۲]، معنى: أن كل واحد منهم يختلف مكان صاحبه، إذا ذهب الليل جاء النهر بعده، وإذا ذهب النهر جاء الليل خلفه^(۱).

وقال السعدي: (أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة، آيات أى: أدلة على وحدانية الباري وإلهيته، وعظيم سلطانه ورحمته وسائر صفاته، ولكنها ﴿لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ أى: لمن لهم عقول يعلمونها فيما خلقت له، فعلى حسب ما من الله على عبده من العقل، يتتفع بالآيات ويرى فيها بعقله وفكره وتدبره^(۲)).

-وقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: ۱۹۰].

(۱) تفسير الطبرى ۳ / ۲۷۲.

(۲) تفسير السعدي ۷۸.

- قوله تعالى: ﴿يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثُ شَاءَ وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمَينَ﴾ [الأعراف: ٥٤].

وفي الجمع بين هذه المخلوقات العظيمة المضادة بيان عظمة الله تعالى وعظيم قدرته.

قال ابن كثير: (يذهب الليل بداعده^(١) وظلام رواقه، ويحيى النهار بضيائه وإشراقه، كما قال تعالى: ﴿يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثُ شَاءَ﴾، فيبين تعالى قدرته على خلق الأشياء المضادة المختلفة الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه^(٢).

وقال أبو السعود: (﴿يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ﴾ أي: يعطيه به، ولم يذكر العكس للعلم به، أو لأن اللفظ يحتملها^(٣)).

- قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقَوْنَ﴾ [يونس: ٦].

- قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الرعد: ٣].

قال الماوردي: (معناه: يُغْشِي ظلمة الليل ضوء النهار، ويُغْشِي ضوء النهار ظلمة الليل)^(٤).

(١) الدَّادِيُّ: ثلث ليال من آخر الشهر قبل ليالي الحاقد، وكل إباء قارب أن يتلى فقد تبدأ، وكذلك هذه الليالي تكون إذا قارب الشهر أن يكمل، ينظر: معجم مقاييس اللغة / ٢٦٢ / ٢، الصحاح / ٥٢ / ٢.

قال الخليل: (الدَّادِيُّ: وهي ثلاثة ليال، خمس وست وسبعين وعشرون) العين مادة (داد) ٢٧٨.

(٢) تفسير ابن كثير ٣ / ٣٠٤.

(٣) تفسير أبي السعود ٣ / ٢٣٢.

(٤) النكت والعيون ٣ / ٩٣.

- قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾ [الفرقان: ٦٢].

ذكر المفسرون في معنى هذه الآية: أن الله جعل الليل والنهار يختلف كل واحد منهما صاحبه، إذا ذهب هذا جاء هذا، وإذا جاء هذا ذهب هذا، وكل واحد منهما مخالفًا صاحبه، فجعل الليل أسوداً والنهار أبيضاً، وكل واحد منهما خلفاً من الآخر، فما فات أحدهما من عمل يعمل فيه لله، أدرك قصاؤه في الآخر^(١).

- قوله تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّلَّيْلِ وَسَحَرَ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَارُ﴾ [النمر: ٥].

قال الطبرى: (﴿يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّلَّيْلِ﴾) يقول: يعشى هذا على هذا، وهذا على هذا، كما قال: (﴿يُولُجُ الَّلَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولُجُ النَّهَارَ فِي الَّلَّيْلِ﴾) [لقمان: ٢٩]، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل^(٢).

وقال البيضاوى: (﴿يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّلَّيْلِ﴾) يعشى كل واحد منهما الآخر، كأنه يلفه عليه لف اللباس باللباس، أو يغيبه به كما يغيب الملفوف باللفافة، أو يجعله كاراً عليه كروراً متتابعاً تتبع أكوار العمامة^(٣).

- قوله تعالى: ﴿وَاخْتِلَافِ الَّلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الجاثية: ٥].

(١) ينظر: تفسير الطبرى / ١٩، ٢٩٠، ٢٩١، والنكت والعيون / ٤ / ١٥٣.

(٢) تفسير الطبرى / ٢١ / ٢٥٣.

(٣) تفسير البيضاوى / ٥ / ٥٨.

قال ابن كثير: (﴿وَاحْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾) هذا يجيء ثم يذهب ويختلفه الآخر ويعقبه، لا يتأخر عنه لحظة، كما قال تعالى: (﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾) [يس: ٤٠]، وتارة يطول هذا ويقصر هذا، وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتقارضان، كما قال تعالى: (﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾) [الحج: ٦١]، أي: يزيد من هذا في هذا، ومن هذا في هذا^(١).

وكذلك تكرر كثيراً اقتران الليل والنهار لبيان أن الليل والنهار يزيدان وينقصان على حساب بعضهما، ومن الآيات التي أشارت لذلك:

قوله تعالى: (﴿تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيَّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾) [آل عمران: ٢٧].

أي: تدخل ما نقصت من الليل في النهار، وكذا العكس.

قال الفراء: (نقصان الليل يوج في النهار، وكذلك النهار يوج في الليل، حتى يتناهى طول هذا وقصر هذا)^(٢).

وقال الطبرى: (ويعني بقوله: (﴿تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ﴾) تدخل ما نقصت من ساعات الليل في ساعات النهار، فتزيد من نقصان هذا في زيادة هذا (﴿وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾)، وتتدخل ما نقصت من ساعات النهار في ساعات الليل، فتزيد في ساعات الليل ما نقصت من ساعات النهار)^(٣).

(١) تفسير ابن كثير / ١ / ٤٧٤.

(٢) معاني القرآن / ١ / ٢٠٥.

(٣) تفسير الطبرى / ٦ / ٣٠٢.

—وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [الحج: ٦١].

—وقوله تعالى: ﴿أَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [لقمان: ٢٩].

—وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلَمٌ أَنَّ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرُءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمول: ٢٠].

قال الطبرى: (وقوله: ﴿وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ بالساعات والأوقات) ^(١).

وقال ابن كثير: (﴿وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ أي: تارة يعتدلان، وتارة يأخذ هذا من هذا، أو هذا من هذا) ^(٢).

وبعد تأمل مواضع اقتران الليل والنهار تبين لي ما يلى:

١- كثرة تكرار اقتران الليل والنهار عند الاستدلال على توحيد الله إما باختلافهما من الضياء والظلم، والطول والقصر، وإما بتعاقبهما على الدوام، إذا ذهب أحدهما، خلفه الآخر، وفي اختلافهما في الحر، والبرد، والتوسط، وفي الطول، والقصر، والتوسط، وما ينشأ عن ذلك من الفصول التي بها انتظام مصالح بني آدم وحيواناتهم، كل ذلك بإتقان وتدبير دقيق، ما يدل على قدرة مصرفها، وعلمه وحكمته، ورحمته الواسعة، مما يوجب أن يؤله ويعبد، ويفرد بالمحبة والتعظيم، والخوف والرجاء، وبذل الجهد في محابه ومراضيه.

٢- أن كثرة اقتران الليل والنهار لما بينهما من التضاد الذي يتبيّن من خلاله فضل الآخر.

(١) تفسير الطبرى ٢٣ / ٦٩٧.

(٢) تفسير ابن كثير ٨ / ٢٥٨.

٣-أن لفظ الليل يأتي قبل لفظ النهار في كل القرآن، وفيه إشارة إلى أن الليل هو الأصل، ولذا تكرر في القرآن أكثر من النهار.

قال تعالى: ﴿وَآيَةٌ لُّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ﴾ [يس: ٣٧].

قال الطبرى: (يقول تعالى ذكره: ودليل لهم أيضاً على قدرة الله على فعل كل ما شاء ﴿اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ﴾ يقول: نزع عنه النهار، ومعنى: ﴿مِنْهُ﴾ في هذا الموضع: عنه، كأنه قيل: نسلخ عنه النهار، فنأى بالظلمة ونذهب بالنهار) ^(١).

وقال الماوردي: (أى: نخرج منه النهار، يعني: ضوءه؛ مأخوذ من سلخ الشاة إذا خرجت من جلدتها) ^(٢).

وقال البعوبي: (وقدّم الليل على النهار في الذّكر لأنّه أقدم منه، قال الله تعالى: ﴿وَآيَةٌ لُّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ﴾) ^(٣).

٤-الآيات التي ذكر فيها خلق الليل والنهار، غالباً ما تختتم بصفات العزة والعلم للخالق سبحانه وتعالى، والمحث على التفكير والتدبر.

قال ابن كثير (كثيراً ما إذا ذكر الله تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمر يختتم الكلام بالعزّة والعلم) ^(٤).

٥-أن الترتيب الأغلب للآيات الكونية في القرآن: الليل والنهار والشمس والقمر، والسر في ذلك -والله أعلم- أنه بالنظر إلى القدر والأولى للشمس على القمر، وإلا فكل الآيات رحمة من الله، ولا يستغني عنها العباد، فالآيات يكمل بعضها بعضاً، وقد وافق هذا

(١) تفسير الطبرى / ٢٠ / ٥١٦.

(٢) النكٰت والعيون / ٥ / ١٧.

(٣) تفسير البعوبي / ١ / ١٧٧.

(٤) تفسير ابن كثير / ٢ / ٢٥٤، ك قوله تعالى: ﴿فَالِّيْلُ الْإِضْبَاحِ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ [الأنعام: ٩٦]، و قوله تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ تَحْرِي لِسْتَرَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ [يس: ٣٨]، و قوله تعالى: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَيْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمٍ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ [فصلت: ١٢].

الترتيبُ ترتيبَها حسب كثرة تكرارها في القرآن الكريم، فقد جاء ذكر الليل في القرآن الكريم اثنين وتسعين مرة، وجاء ذكر النهار سبعاً وخمسين مرة، وجاء ذكر الشمس ثلاثة وأثلاثين مرة، وجاء ذكر القمر سبعاً وعشرين مرة، فسبحان الحكيم العليم^(١).

ثالثاً: اقتران السماوات والأرض.

السماءات والأرض من مخلوقات الله العظيمة، وقد قرن بينهما سبحانه في كتابه في مواضع كثيرة، وغالباً ما يأتي الاقتران في سياق آيات الله الدالة على وحدانيته وربوبيته، قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الجاثية: ٣].

ففي السماوات آيات عظيمة منها: سعتها، وعظمتها، وما فيها من كواكبها، وبروجها، وعلومها، واستغنائها عن عمَدٍ تُقْلِلُها، إلى غير ذلك من عجائبها، ولهذا أمر سبحانه بأن يُرجع الناظر البصر فيها كرةً بعد كرةً، ويتأمل استواءها واتساقها وبراءتها من الخلل والفتور^(٢)، قال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ﴾ [الملك: ٣].

وقال تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الذاريات: ٢٠].

قال ابن كثير: (أي: فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة، مما قد ذرأ فيها من صنوف النبات والحيوانات، والمداد والجبال، والقفار والأفمار والبحار، واختلاف ألسنة الناس وألوانهم، وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى، وما بينهم من التفاوت في العقول والفهم والحركات، والسعادة والشقاوة، وما في تركيبهم من الحكم في وضع كل عضو من أعضائهم في محل الذي هو محتاج إليه فيه)^(٣).

(١) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ٣٨٧، ٥٥٣، ٦٥٦، ٧٢٠.

(٢) ينظر: بدائع الفوائد ١ / ٨٢.

(٣) تفسير ابن كثير ٧ / ٤١٩.

وقد اقتربت السماوات والأرض في كتاب الله تعالى في أكثر من مائة وثمانين موضعاً^(١)؛ قال ابن عاشور: (وفي القرآن معان لا تكاد تفترق مثل: السماء والأرض)^(٢).

ومن الآيات التي تدل على ذلك:

ـ قوله تعالى: ﴿قَالَ يَا آدَمَ أَنْبِهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَاهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَمْ أَقْلُ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبَدِّونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ [البقرة: ٣٣].
قال السعدي: (﴿أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾) وهو ما غاب عنا؛ فلم نشاهده، فإذا كان عالماً بالغيب؛ فالشهادة من باب أولى)^(٣).

ـ قوله تعالى: ﴿أَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ﴾ [البقرة: ١٠٧].

ـ قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ﴾ (١١٦) بـدـيـعـ السـمـاـوـاتـ وـالـأـرـضـ وـإـذـاـ قـضـيـ أـمـرـاـ فـإـتـمـاـ يـقـولـ لـهـ كـنـ فـيـكـوـنـ﴾ [البقرة: ١١٧].

قال ابن قتيبة: (أي مبدعها)^(٤).

وقال السجستاني^(٥): (﴿بـدـيـعـ السـمـاـوـاتـ وـالـأـرـضـ﴾) أي: مُبْتَدِعٌ؛ أي: مبتديء)^(٦).

(١) ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ٢٦، ٣٦٢.

(٢) التحرير والتنوير ١/١٢٤، وينظر: البيان والتبيين ١/٢٧.

(٣) تفسير السعدي ٤٨.

(٤) تأويل مشكل القرآن ١٨١.

(٥) هو محمد بن عزير السجستاني، أبو بكر العزييري، من بين عزرة، مفسر، اشتهر بكتابه: غريب القرآن وكان مقيناً ببغداد، مات سنة ٥٣٠هـ، له ترجمة في: وفيات الأعيان ٤/٣٠٨، سير أعلام النبلاء ١٥/٢١٧، طبقات الأدنه وي ٤٢٥.

(٦) غريب القرآن ١١٧.

- قوله تعالى: ﴿أَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يُبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ [آل عمران: ٨٣].

قال السعدي: (أي: الخلق كلهم منقادون بتسخيره، مستسلمون له طوعاً و اختياراً، وهم المؤمنون المسلمين المنقادون لعبادة ربهم، وكرهها وهم سائر الخلق، حتى الكافرون مستسلمون لقضاءه وقدره لا خروج لهم عنه، ولا امتناع لهم منه، وإليه مرجع الخلائق كلها، فيحكم بينهم ويجازيهم بحكمه الدائر بين الفضل والعدل^(١)).

- قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣].

أمر الله تعالى في هذه الآية بالمسارعة إلى مغفرته، وإدراك جنته التي عرضها السماوات والأرض، فكيف بطولها، لا يعلمه إلا الله!

قال القرطيبي: (ونبه تعالى بالعرض على الطول لأن الغالب أن الطول يكون أكثر من العرض، والطول إذا ذكر لا يدل على قدر العرض)^(٢).

- قوله تعالى: ﴿وَلَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: ١٨٩].

قال الطيري: (القول في تأويل قوله : ﴿وَلَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ قال أبو جعفر: وهذا تكذيب من الله جل ثناؤه الذين قالوا: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ [آل عمران: ١٨١]، يقول تعالى ذكره، مكذبا لهم: الله ملك جميع ما حوتة

(١) تفسير السعدي ١٣٧.

(٢) تفسير القرطيبي ٤ / ٢٠٤.

السموات والأرض، فكيف يكون أيها المفترون على الله، من كان ملك ذلك له فقيرًا؟^(١).

-وقوله تعالى: ﴿وَلَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحُ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [النحل: ٧٧].

قال مكي: (قوله: ﴿وَلَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ المعنى: الله ما غاب عن أبصاركم في السماوات والأرض دون ما سواه)^(٢).

وقال ابن كثير: (يخبر تعالى عن كماله وقدرته على الأشياء، في علمه غيب السماوات والأرض، واحتصاصه بذلك، فلا اطلاق لأحد على ذلك إلا أن يطلعه الله تعالى على ما يشاء)^(٣).

-وقوله تعالى: ﴿وَلَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ [النور: ٤٢].
قال أبو السعود: (ولله ملك السماوات والأرض لا لغيره؛ لأنه الخالق لهما ولما فيهما من الذوات والصفات وهو المتصرف في جميعها إيجاداً وإعداماً بداعاً وإعادة)^(٤).

-وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٌ مُنِيرٌ﴾ (٢٠) وَإِذَا قِيلَ لُهُمْ أَتَّيْعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّيْعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا أَوْلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابٍ السَّعِيرِ﴾ [لقمان: ٢٠-٢١].

(١) تفسير الطبرى / ٧ / ٤٧٣.

(٢) الهدایة إلى بلوغ النهاية / ٦ / ٤٠٥٤.

(٣) تفسير ابن كثير / ٤ / ٥٨٩.

(٤) تفسير أبي السعود / ٦ / ١٨٤.

قال ابن عطية: (هذه آية تنبئ على الصنعة الدالة على الصانع وذلك أن تسخير هذه الأمور العظام كالشمس والقمر والنجوم والسحاب والرياح والحيوان والنبات إنما هو بمحض ومالك^(١)).

وبعد تأمل مواضع اقتران السماوات والأرض في القرآن، تبين لي ما يأتي:

١- تقدم السماوات على الأرض في كتاب الله تعالى غالباً، وفيه: أن الآيات التي في السماوات أعظم منها في الأرض^(٢).

وفي مواضع قليلة قدمت الأرض، ومن ذلك:

- قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٩].

فتقدم الأرض لمناسبة السياق، وأن الأرض هنا هي منة الله تعالى على الخلق فكيف يكفر بالله من خلقه الله، وخلق له ما في الأرض جميماً، ومرجعه إلى الله.

قال البقاعي: (ولما كانت السماء أشرف من جهة العلو الذي لا يرام، والجوهر البالغ في الأحكام، والزينة البديعة النظام، المبنية على المصالح الجسمانية، وكثرة المنافع والأعلام، عبر في أمرها بشم ف قال: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ﴾ أي: وشرف على ذلك جهة العلو بنفس الجهة والحسن والطهارة وكثرة المنافع، وتقدم الأرض هنا، لأنها أدنى لشدة الملابسة والمباشرة^(٣)).

- وقوله عز وجل: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بَنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٢].

- وقوله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ [آل عمران: ٥].

(١) المحرر الوجيز / ٤ . ٤٠٧.

(٢) بدائع الفوائد / ١ . ٨٢.

(٣) نظم الدرر / ١ . ٨٢.

قال أبو السعود: (وتقديم الأرض على السماء لإظهار الاعتناء بشأن أحوال أهلها، وتوسيط حرف النفي بينهما، للدلالة على الترقى من الأدنى إلى الأعلى باعتبار القرب والبعد منا المستدعين للتفاوت بالنسبة إلى علومنا) ^(١).

- قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالٍ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [يونس: ٦١].

فتقديم الأرض هنا مناسب لسياق الكلام؛ لأن الكلام في حال أهلها.

قال البيضاوي: (وتقديم الأرض لأن الكلام في حال أهلها والمقصود منه البرهان على إحاطة علمه بها) ^(٢).

وقال أبو حيان: (ولما ذكر شهادته تعالى على أعمال الخلق ناسب تقديم الأرض الذي هي محل المخاطبين على السماء، بخلاف ما في سورة سباء، وإن كان الأكثر تقديمها على الأرض) ^(٣).

وقال ابن القيم: (وأما تقديم الأرض في قوله : ﴿وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالٍ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ فالمرتبة أيضاً لأنها منتظمة بذكر ما هي أقرب إليه، وهم المخاطبون بقوله: ﴿وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ﴾ [يونس: ٦١]، فاقتضى حسن النظم تقديمها مرتبة في الذكر مع المخاطبين الذين هم أهلها) ^(٤).

- قوله عز وجل: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُحْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَنْحْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ [إبراهيم: ٣٨].

(١) تفسير أبي السعود / ٢ / ٦.

(٢) تفسير البيضاوي / ٣ / ٢٠٥.

(٣) البحر الحيط / ٥ / ١٧٢.

(٤) بدائع الفوائد / ١ / ٦٧، وينظر: ملاك التأويل / ١ / ٣٤٧.

قال أبو السعود: (وتقديم الأرض على السماء مع توسيط لا بينهما باعتبار القرب والبعد منا المستدعيين للتفاوت بالنسبة إلى علو منا)^(١).

فتقديم السماء على الأرض -والله أعلم- هو الأصل في كتاب الله؛ لاعتبار الدرجة والفضل والشرف، وما فيها من آيات هي أعظم من آيات الأرض.
وتقديم الأرض لأسرار في مواضعه تناسب السياق، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد.

قال ابن القيم: (وتقديم السماء على الأرض في الذكر، وتقديم الأرض عليها في بعض الآي، ونحو: سميع عليم، ولم يجيء عليم سميع، وكذلك: عزيز حكيم، وغفور رحيم، وفي موضع واحد: الرحيم الغفور، إلى غير ذلك مما لا يكاد ينحصر، وليس شيء من ذلك يخلو عن فائدة وحكمة؛ فنقول: إن تقديم الألفاظ في اللسان على حسب تقدم المعاني في الجنان؛ بأحد خمسة أشياء: إما بالزمان، وإما بالطبع، وإما بالرتبة، وإما بالسبب، وإما بالفضل والكمال)^(٢).

٢- أن اقتران السماء والأرض كثيراً ما يكون في مواضع الدلالة على وحدانية الخالق سبحانه، واستحقاقه وحده للعبادة؛ فتتكرر في علم الله تعالى لغيب السماوات والأرض، وكذلك في ملك الله للسماء والأرض، وفي خلق الله للسماء والأرض وما فيهما وما بينهما، وفي تسخير ما فيهما لعباده، وفي سعة رحمته الله تعالى بهم، ورجوع من فيهما إليه، ونحو ذلك.

٣- أن اقترانهما تكرر مرتين في أعظم آية من كتاب الله، وهي: آية الكرسي؛ مما يدل على عظمتهما.

قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نُوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا

(١) تفسير أبي السعود /٥٣، روح المعانى /١٣ /٢٤١.

(٢) بدائع الفوائد /١ /٦٥.

خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا
يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾ [البقرة: ٢٥٥].

٤- أن اقتران السماء والأرض، والشمس والقمر، وغيرهما دليل على كمال خالقهما، حيث خلق الشيء وما يقابلها ويدرك معه.

قال الطبرى: (عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿وَالشَّفْعُ وَالوَتْر﴾ [الفجر: ٣]، قال: كل خلق الله شفع، السماء والأرض، والبر والبحر، والجن والإنس، والشمس والقمر، والله الوتر وحده^(١)).

والحاصل أن هذه آيات عظيمة من آيات الله تعالى، ولكن يغفل الإنسان عن تدبرها، ولذا كرر الله تعالى ذكر هذه الآيات في سور من القرآن الكريم، فيحيى مرة ذكر الشمس والقمر، وأخرى ذكر الليل والنهار، وثالثة خلق السموات والأرض، وهكذا؛ لأجل أن يصطحب الإنسان ذكرها فلا يغفل ولا ينسى والله المستعان، وهو جل وعلا أعلم وأحكم.

(١) أخرجه الفريابي في التفسير ينظر: تغليق التعليق / ٤، والطبرى / ٢٤، ٣٩٨، وذكره البخاري تعليقاً باختصار، قال ابن حجر: أراد مجاهد بهذا أن كل شيء له مقابل يقابل، ويذكر معه، فهو بالنسبة إليه شفع، كالسماء والأرض، والإنس والجن إلخ، وبهذا زال الإشكال بأن السموات سبع والسبع ليس بشفع، ينظر: فتح الباري / ٦

المطلب الثاني:

قرن بعض دلائل الأنفس بدلائل الآفاق

عادة القرآن في الاستدلال لتوحيد الله، وبيان عظمته، قرن دلائل الأنفس بدلائل الآفاق، وهذه الدلائل لها أثر عظيم في النفوس، كما هي مواضع القرآن صالحة لكل زمان ومكان، كل ذلك لتثبيت الإيمان في القلوب.

والمراد بدلائل الأنفس: دلالة أحوال بدن الإنسان، ودلالة أحوال نفسه على توحيد الله تعالى، مثل: أطوار خلق الإنسان، وعلاقته بربه، و حاجته إليه.

قال ابن عطية: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات: ٢١]، إحالة على النظر في شخص الإنسان؛ فإنه أكثر المخلوقات التي لدينا عبرة لما جعل الله فيه -مع كونه من تراب- من لطائف الحواس، ومن أمر النفس وجهاتها ونطقها واتصال هذا الجزء منها بالعقل ومن هيئة الأعضاء^(١).

و دلائل الآفاق: دلالة كل شيء غير الإنسان من هذا العالم على توحيد الله تعالى، وهي أقسام كثيرة؛ منها: أحوال الليل والنهار، والسماء والأرض^(٢).

قال الراغب: (الآفاق، أي: في النواحي)^(٣).
و للسماء آفاق، وللأرض آفاق^(٤).

وعادة القرآن اقتران دلائل الأنفس ودلائل الآفاق.

(١) المحرر الوجيز / ٥ / ١٥٨.

(٢) ينظر: تفسير الرازي / ٢٧ / ٧٣.

(٣) مفردات ألفاظ القرآن / ٧٩.

(٤) ينظر: معجم مقاييس اللغة / ١ / ١١٤، لسان العرب / ١٠ / ٥.

قال الرازي: (واعلم أن عادة الله تعالى حاربة في القرآن بأنه كلما ذكر الدلائل الموجودة في الأنفس فإنه يذكر عقيبها الدلائل الموجودة في الآفاق) ^(١).

ومن الأمثلة على هذه العادة:

ـ قوله تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوْ أَنَّهُ كُفُّرٌ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [فصلت: ٥٣].

قال النحاس: (وقوله جل وعز: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ أي: في آفاق الدنيا وتقلب أحوالها ﴿وَفِي أَنفُسِهِمْ﴾ مثل ذلك) ^(٢).

وقال ابن كثير: (وقوله: ﴿وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ﴾ أي: حججه وبراهينه في الآفاق وفي أنفسكم، ﴿فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ﴾ أي: لا تقدرون على إنكار شيء من آياته، إلا أن تعاندوا وتكابروا) ^(٣).

ـ قوله تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَأْسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ (٥٩) وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحته بالنهر ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إلى مرجعكم ثم يبنيكم بما كنتم تعملون﴿ [الأنعام: ٦٠-٥٩].

في هذه الآية عطف جملة: وهو الذي يتوفاكم، على جملة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمه، انتقالاً من بيان سعة علم الله تعالى إلى بيان عظيم قدرته، وإثباتبعث بعد الموت؛ لأن ذلك كله من دلائل الألوهية، تذكيراً للعارف، وتعليماً لغيره، فأعقب تعالى

(١) تفسير الرازي ٣١ / ٥٦.

(٢) معاني القرآن ٦ / ٢٨٥.

(٣) تفسير ابن كثير ٧ / ١٥٩.

بذكر دلائل الوحدانية في أنفس الناس بوفاهم وبعثهم، ما ذكر من دلائلها في الآفاق -من سعة علمه وإحاطته بكل شيء- كما هي عادة القرآن.

قال الطبرى: (فالذى يقبض أرواحكم بالليل، ويعتكم فى النهار، لتبلغوا أجلاً مسمى، وأنتم ترون ذلك وتعلمون صحته، غير مُنكرٍ له القدرة على قبض أرواحكم وإنائكم، ثم ردّها إلى أجسادكم، وإنائكم بعد مماتكم، فإن ذلك نظير ما تعاينون وتشاهدون، وغير مُنكرٍ لمن قدر على ما تعاينون من ذلك، القدرة على ما لم تعاينوه، وإن الذي لم تروه ولم تعاينوه من ذلك، شبيه ما رأيتم وعايتم)^(١).

-وقوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ (٦١) ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَإِنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ (٦٢) كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ (٦٣) اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بَنَاءً وَصَوَرَكُمْ فَأَخْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (٦٤) هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٦٥) قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٦٦) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُجْرِي جُحَكْمَ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾. [غافر: ٦٤-٦٧].

ففي هذه الآيات من دلائل الآفاق:

ذكر أحوال الليل والنهار، وخلق الأرض والسماء.

وفيها من دلائل الأنفس:

(١) تفسير الطبرى . ٤٠٦ / ١١

ابتداءً تصوير الإنسان، وتحسين صورته من قوله: ﴿وَصَوَرَكُم﴾، ورزقه من الطيبات في قوله: ﴿وَرَزَقْكُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾، وكيفية تكون بدن الإنسان من كونه نطفة إلى موته؛ كلها مذكورة في هذه الآيات.

فقرن حلًّا وعلا بين دلائل الآفاق ودلائل الأنفس لبيان الحق للخلق.

-وقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ (١٩) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَا الْخَلْقُ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشَأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٢٠) يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلِبُونَ﴾ (٢١) وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزَيْنِ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (٢٢) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئْسُوْا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ هُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ﴾ [العنكبوت: ١٩-٢٣].

قال ابن كثير: (يقول تعالى مخبرًا عن الخليل عليه السلام، أنه أرشدهم إلى إثبات المعاد الذي ينكرون، بما يشاهدونه في أنفسهم من خلق الله إياهم، بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراً، ثم وجدوا وصاروا أناساً سامعين مبصرين، فالذي بدأ هذا قادر على إعادته؛ فإنه سهل عليه يسير لديه).

ثم أرشدهم إلى الاعتبار بما في الآيات المشاهدة من خلق الله الأشياء: السموات وما فيها من الكواكب النيرة: الثوابت، والسيارات، والأرضين وما فيها من مهاد وجبال، وأودية وبرارٍ وقفار، وأشجار وأنهار، وثار وبحار، كل ذلك دال على حدوثها في أنفسها، وعلى وجود صانعها الفاعل المختار، الذي يقول للشيء: كن، فيكون؛ وهذا قال: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [العنكبوت: ١٩]، كقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَدْأُبُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [الرُّوم: ٢٧].

ثم قال تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَا الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشَأَةَ الْآخِرَةَ﴾ [العنكبوت: ٢٠]، أي: يوم القيمة، ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، وهذا المقام

شبيه بقوله تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ أَيَّاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لُهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوْ أَنَّهُ كُفَّارٌ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [فصلت: ٥٣]، وقوله تعالى: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ [الطور: ٣٥] -^(١) .

- وقوله تعالى: ﴿وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبَصِّرُونَ﴾ [٢١] و﴿فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ [الذاريات: ٢٢-٢١].

في هذه الآية اقترانٌ لدلائل الآفاق بدلالات الأنفس، لما بينهما من العلاقة، والغاية: بيانُ أن هذه الآيات حقٌّ من عند الله^(٢).

قال ابن عاشور: (بعد أن ذكر دلائل الأرض ودلائل الأنفس التي هي من علائق الأرض عطف ذكر السماء للمناسبة، وتمهيداً للقسم الذي بعده في قوله: ﴿فَوَرَبُّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحُقُّ مِثْلَ مَا أَنْكُمْ تَنْطِقُونَ﴾ [الذاريات: ٢٣])^(٣).

- وقوله تعالى: ﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾ [١٤]) أَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا﴾ [١٥] و﴿جَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا﴾ [نوح: ١٤-١٦].

أمرَ الله تعالى في هذه الآية بتعظيمه وأعقبها بدلالات الأنفس والآفاق: فال الأول: في قوله تعالى: ﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾ [نوح: ١٤]، هذا من دلائل الأنفس على توحيد الله.

(١) تفسير ابن كثير / ٦ / ٢٧٠.

(٢) ينظر: النكت والعيون / ٥ / ٣٦٨.

(٣) التحرير والتنوير / ٢٦ / ٣٥٤.

قال ابن الجوزي: «وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا» أي: وقد جعل لكم في أنفسكم آية تدل على توحيده من خلقه إياكم من نطفة ثم من علقة شيئاً بعد شيء إلى آخر الخلق^(١). والثاني: دلائل الآفاق بقوله تعالى: «أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَابًا» (١٥) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا» [نوح: ١٤-١٦].

- وقوله تعالى: «فَلَيَنْظُرِ الإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ» (٢٤) آنَّا صَبَبَنَا الْمَاءَ صَبَبًا» [عبس: ٢٥]، الآيات.

فالآية الأولى: من دلائل الأنفس، والثانية: وما بعدها من دلائل الآفاق.

- وقوله تعالى: «فَلَيَنْظُرِ الإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ» [الطارق: ٥]، هذه وما بعدها في دلائل الأنفس، إلى أن قال جل وعلا: «وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الرَّجْبِ» [الطارق: ١١] وما بعدها في دلائل الآفاق؛ لإثبات البعث والجزاء، وأن القرآن حق.

وبعد التأمل في هذه النماذج تبين لي:

- ١- أن اقتران دلائل الآفاق ودلائل الأنفس كثير مثبت في القرآن.
- ٢- أن من حكم اقتراهما: مراعاة حال المخاطب، وتنوع وسائل الاستدلال.
- ٣- أن النظر في دلائل الآفاق ودلائل الأنفس، مع فهم نصوص الكتاب والسنة والتدبر فيها كما أمر الله، يوصل إلى الحق ومعرفة رب العالمين، وأنه هو المستحق للعبادة وحده. كما قال تعالى: «سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لُهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ» [فصلت: ٥٣].

(١) زاد المسير / ٨ .٣٧١

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب^(١): (إذا قيل لك: بم عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخالقاته)^(٢).

٤- أن القرآن يبدأ تارة بدلائل الأنفس، وبعدها بدلائل الآفاق.

كما في قوله تعالى: ﴿أَوَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٌ مُسَمٌّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ﴾ [الرُّوم: ٨].
وقوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَمْنُونَ﴾ [٥٨] إلى قوله جل وعلا: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ الآيات إلى قوله: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾ [الواقعة: ٥٨].

[٧٥]

وذلك لأن نفس الإنسان أقربُ الأشياء إليه، وهذا مسوغ معقول للبداية بالأقرب.
وتارة يبدأ بدلائل الآفاق، ثم بدلائل الأنفس.

كما في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ الْسِّتِّينَ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ﴾ [الرُّوم: ٢٢].

وقوله تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لُمُّ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [فصلت: ٥٣].

أ- وذلك لأن دلائل الآفاق أكبر وأعظم، فوقيع البداية بها لهذا السبب.
كما قال تعالى: ﴿خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [غافر: ٥٧].

(١) هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي، كان حافظاً ذكياً تعلم الكثير وانطلق للدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك، ونفع الله به كثيراً وفي مصنفاته، ومنها: الأصول الثلاثة، وكتاب التوحيد، وغيرها، مات سنة ١٢٠٦هـ، له تراجم في عدة مصادر، فلينظر: محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه للأستاذ مسعود الندوبي ص ٣٧ وما بعدها.

(٢) الأصول الثلاثة ١٠.

فإذا تأمل الإنسان في عظمة خلق الله أوصله ذلك إلى الإيمان بوحدانية الله تعالى وربوبيته، وإذا تفكر الإنسان في دلائل نفسه، عرف قدرة القدير، وعجز عقله عن التحليل، فكيف إذا قاسها إلى السماوات وما فيها من الشمس والقمر والنجوم، وإلى الأرض وما فيها من البحار والجبال والنبات والحيوان، وهنا يعرف بأن الخالق أجل وأعظم من أن يحيط بوصفه الواصفون، وأن كل ما خلقه الله فيه الحكم البالغة، والأسرار العظيمة، مما لا سبيل إلى معرفته، وهنا يقول العبد: سبحانك! ^(١)

بــأو لأجل أن دلائل الأنفس حاضرة، لا حاجة بالعاقل إلى التأمل فيها، إنما الذي يُحتاج إلى التأمل فيه دلائل الأفاق؛ لأن الشَّيْء فيها أكثر، فهنا تقع البداية بها^(٢)، والله أعلم.

وعليه؛ فإن التقديم راجع لما يناسب السياق من حال المخاطب، فإذا لم يفهُم بِّين له بوجه آخر:

فالدلائل المتنوعة لا تخلو: أن يُيدأ بالأئمَّين لِيُفهَّم ثم يرتقي إلى الأَخْفَى لزيادة الدلالة، أو يُيدأ بالأعلى لأن له وجْهٌ معتبر؛ فإن فهمَه المستفيد بذلك، وإلا ينْزَل درجةً فدرجةً لِيُفهَّم ويزيد الفهم^(٣).

قدِيرٌ [الجديد: ٢].

قال الرazi: (واعلم أنه تعالى لما ذكر دلائل الآفاق أولاً، ودلائل الأنفس ثانياً، ذكر لفظاً يتناول الكل فقال: ﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^(٤)، والله تعالى أعلم.

(١) ينظر : تفسير الرazi / ٩ / ١١٢.

(٢) ينظر : تفسير المازى / ٣٠ / ١٢٤ .

(٣) ينظر : تفسير الرازي / ٢٥، ٨٧، السج المحيط / ٧، ١٥٩.

(٤) بنظر : تفسير الرازي / ٢٩ / ١٨٢

المبحث الثالث

قرن بعض الأحكام ببعض

وفيه مطلبات:

- المطلب الأول: قرن بعض العبادات الشرعية ببعض.
- المطلب الثاني: قرن بعض الأحكام بما يحث على فعلها.

المطلب الأول:

قرن بعض العبادات الشرعية ببعض

من تدبر كتاب الله تعالى رأى اقتران بعض العبادات بعض في آيات كثيرة، ومنها ما هو اقتران في آية واحدة، ومنها ما هو في سياق واحد من الآيات.

ومن أمثلة ذلك:

أولاً: الصلاة والزكاة.

قرنت الصلاة بأعمال صالحة كثيرة.

قال ابن تيمية عن الصلاة: (وهي المقرونة بالصبر وبالزكاة وبالنسك وبالجهاد في مواضع من كتاب الله، كقوله تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: ٤٥]، وقوله: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، وقوله: ﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي﴾ [الأنعام: ١٦٢]، وقوله: ﴿أَشَدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحْمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا﴾ [الفتح: ٢٩]، وقوله: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَاقْمِتْ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقْمِمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلِّوْ فَلْيُصَلِّوْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾ [النساء: ١٠٢]، إلى قوله: ﴿فَإِذَا اطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣]).^(١)

وأكثر ما اقترنت عبادة الصلاة في كتاب الله تعالى بعبادة الزكاة.

قال الجاحظ: (وفي القرآن معان لا تكاد تفترق مثل: الصلاة والزكاة).^(٢)

وقال الرازبي: (كلما ذكر الصلاة في كتابه ذكر الزكاة بعدها).^(٣)

(١) مجموع الفتاوى / ٢٨ / ٧٠.

(٢) البيان والتبيين / ١ / ٢٧.

(٣) تفسير الرازبي / ١٧ / ٢٤٧.

وقال ابن تيمية: (وأما قرنه بين الصلاة والزكاة في القرآن فكثير جداً) ^(١).

ومن الأمثلة على ذلك:

ـ قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾

[البقرة: ٣].

قال ابن جزي: (﴿وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾) فيه ثلاثة أقوال: الزكاة؛ لاقترانها مع الصلاة، والثاني: أنه التطوع، والثالث: العموم، وهو الأرجح لأنه لا دليل على التخصيص) ^(٢).

ـ قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّأْكِعَيْنَ﴾ [البقرة: ٤٣].
فهذا الاقتران في الألفاظ يدل على الاقتران في الأهمية، حيث يقترنان في الأمر بهما تارة، وفي بيان جزائهما أخرى، وفي مدح من اتصف بهما ثالثة، إلى غير ذلك.

ـ قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَحْدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [البقرة: ١١٠].

قال أبو السعود: (﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ﴾) عطف على فاعلوا^(٣)، أمروا بالصبر والمداراة واللحاج إلى الله تعالى بالعبادة البدنية والمالية) ^(٤).

(١) مجموع الفتاوى / ٢٨ / ٣٦٢.

(٢) التسهيل / ١ / ٧٠.

(٣) قوله تعالى: ﴿وَدَكَيْرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرِدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ١٠٩].

(٤) تفسير أبي السعود / ١ / ١٤٦.

- قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ لُهُمْ أَجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٧].

قال ابن كثير: (كثيراً ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال، فإن الصلاة حق الله وعبادته، وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه، ومجده والابتهاج إليه، ودعائه والتوكل عليه؛ والإنفاق هو الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم، وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك، ثم الأجانب، فكل من النفقات الواجبة والزكوة المفروضة داخل في قوله تعالى: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾^(١)).

- قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [الأنفال: ٣].

قال ابن عطية: (قوله: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ قال جماعة من المفسرين: هي الزكوة.

قال القاضي أبو محمد: وإنما حملهم على ذلك اقتران الكلام بإقامة الصلاة، وإلا فهو لفظ عام في الزكوة ونواقل الخير وصلات المستحقين)^(٢).

- قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدُوتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوهُمْ كُلَّ مَرْضَدٍ فَإِنْ تَأْبُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبه: ٥].

فجعل سبحانه سبيلاً العفو عنهم، وترك رصدهم في الطرق، بالتوبة عن الشرك، وتحصل بالإيمان، وتصديق هذا الإيمان بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكوة، فهما شرط في كف القتال عنهم إذا آمنوا؛ لأنهم صاروا إخواناً كما في الآية التالية حيث يقول تعالى: ﴿فَإِنْ

(١) تفسير ابن كثير / ١٦٨.

(٢) المحرر الوجيز / ٢٥٧٣.

تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ فِإِنْخَوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

[التوبة: ١١].^(١)

قال أبو السعود: (﴿فَإِنْ تَابُوا﴾ عن الشرك بالإيمان بعد ما اضطروا بما ذكر من القتل والأسر والمحصر، ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ﴾ تصديقاً لتوبتهم وإيمانهم، واكتفى بذكرهما عن ذكر بقية العبادات؛ لكونهما رأسى العبادات البدنية والمالية).^(٢)

وقال السعدي: (وفي هذه الآية، دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة أو الزكاة، فإنه يقاتل حتى يؤديهما، كما استدل بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه).^(٣)

-وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَأَمْرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ [الحج: ٤١].

قال الطبرى: (ويعني بقوله: ﴿إِنْ مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ إن وطننا لهم في البلاد، فقهروا المشركين وغلبوا عليهم، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إن نصرناهم على أعدائهم وقهروا مشركي مكة، أطاعوا الله، فأقاموا الصلاة بحدودها، وأتوا الزكاة؛ يقول: وأعطوا زكوة أموالهم من جعلها الله له).^(٤)

وقال ابن عاشور: (فاما إقامة الصلاة فدلائلها على القيام بالدين وبتحديد مفعوله في النفوس، وأما إيتاء الزكاة فهو ليكون أفراد الأمة متقاربين).^(٥)

-وقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ﴾

[النور: ٥٦].

(١) ينظر: تفسير الطبرى / ١٤ ، تفسير ابن كثير / ٤ ، تفسير ابن حجر / ١١٢ ، التحرير والتنوير / ١٠ / ١١٦.

(٢) تفسير أبي السعود / ٤ / ٤٤.

(٣) تفسير السعدي / ٣٢٩.

(٤) تفسير الطبرى / ١٨ / ٦٥١.

(٥) التحرير والتنوير / ١٧ / ٢٨٠.

- قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ [الشورى: ٣٨].

في الآيات قبلها بيان أن المؤمن والكافر يستويان في أن الدنيا متاع قليل لهم، فإذا صارا إلى الآخرة كان ما عند الله خير للمؤمن؛ حيث يقول تعالى: ﴿فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعٌ لِحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الشورى: ٣٦]. ثم بين تعالى أن الذين أجابوه إلى ما دعاهم إليه من طاعته، ومنها: إقامة الصلاة، وعدم العجلة بالتشاور في الرأي، والقيام بالنفقة الواجبة والمستحبة^(١).

وقال السعدي: ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ﴾ أي: انقادوا لطاعته، ولبوا دعوته، وصار قصدهم رضوانه، وغايتها الفوز بقربه.

ومن الاستجابة لله، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فلذلك عطفهما على ذلك، من باب عطف العام على الخاص، الدال على شرفه وفضله فقال: ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ أي: ظاهرها وباطنها، فرضها ونفلها، ﴿وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ من النفقات الواجبة، كالزكوة والنفقة على الأقارب ونحوهم، والمستحبة، كالصدقات على عموم الخلق^(٢).

- قوله تعالى: ﴿أَلَّا سَفَقْتُمْ أَنْ تُقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوْزَكَاهُ وَأَطْبِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المجادلة: ١٣].

قال الطبرى: (قوله: ﴿فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾) يقول تعالى ذكره: فإذا لم تقدموا بين يدي نجواتكم صدقات، ورزقكم الله التوبة من ترككم ذلك، فأدروا فرائض الله

(١) ينظر: تفسير البغوي / ١٩٧.

(٢) تفسير السعدي ٧٥٩.

التي أوجبها عليكم، ولم يضعها عنكم من الصلاة والزكاة، وأطيعوا الله ورسوله، فيما أمركم به، وفيما نهاكم عنه^(١).

وقال السعدي: ﴿وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُم﴾ أي: عفا لكم عن ذلك، ﴿فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ بـأركانها وشروطها، وجميع حدودها ولوازمها، ﴿وَأَتُوا الزَّكَاةَ﴾ المفروضة في أموالكم إلى مستحقيها.

وهاتان العبادتان هما أم العبادات البدنية والمالية، فمن قام بهما على الوجه الشرعي، فقد قام بحقوق الله وحقوق عباده، ولهذا قال بعده: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ وهذا أشمل مما يكون من الأوامر^(٢).

ـ وقوله تعالى: ﴿فَاقْرُءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [المزمول: ٢٠].

قال البيضاوي: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ المفروضة، ﴿وَأَتُوا الزَّكَاةَ﴾ الواجبة، ﴿وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ يريد به الأمر فيسائر الإنفاقات في سبل الخيرات، أو بأداء الزكاة على أحسن وجه، والترغيب فيه بوعد العوض كما صرخ به في قوله: ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا﴾ من الذي تؤخره إلى الوصية عند الموت، أو من متاع الدنيا)^(٣).

(١) تفسير الطبرى / ٢٣ / ٢٥١.

(٢) تفسير السعدي / ٨٤٦.

(٣) تفسير البيضاوى / ٥ / ٤٠٩.

وبعد؛ فعند تأمل كثرة اقتران الصلاة والزكاة في كتاب الله تعالى؛ يظهر –والله أعلم– أن من أسباب ذلك:

١-أن الصلاة والزكاة هما أم العبادات البدنية والمالية، فمن قام بهما على الوجه الشرعي، فقد قام بحقوق الله وحقوق عباده، فالصلاحة عبادة جسدية، وفيها تطهير النفس، والزكاة عبادة مالية وفيها تطهير المال، والصلاحة حق للمعبود على عبيده، والزكاة حق للفقراء على الأغنياء، ففيهما جماع معاني العبادات، وكل إنسان يحتاج إليهما لتطهير نفسه بالصلاحة، وماله بالزكاة، والصلاحة واجبة على الجميع، والمال يحتاج إليه الجميع، ولذا وجبت زكاة المال، ومن لا يملك مالاً فله حق في مال غيره.

٢- وأن من أقام الصلاة على الوجه الذي طلب منه، فلا يمكن أن يمنع الزكاة.

٣- وأن الصلاة فيها تكميل النفس، والزكاة فيها تكميل الغير.

وهما مما شرعه الله على من قبلنا كما قال تعالى في إسماعيل عليه السلام: ﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا﴾ [مريم: ٥٥].

ومن لطائف قرن الزكاة بالصلاحة ما جاء في قوله تعالى: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ [النور: ٣٧]، مع أن الزكاة لا تفعل في المساجد، ولكن لكونها قرينة لا تفارق إقامة الصلاة في عامة الموضع، مع ما فيه من التنبية على أن محاسن أعمالهم غير منحصرة فيما يقع في المساجد، وكذلك خوفهم ليس مقصوراً على كونهم في المساجد^(١).

ولفضل الصلاة والزكاة وشرفهما خصهما سبحانه بالذكر بعد أمره بعبادته في قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُحْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾ [البيت: ٥]، ولكونهما العادتين اللتين من قام بهما قام بجميع شرائع الدين^(٢).

(١) ينظر: روح المعاني /١٨ /١٧٨.

(٢) ينظر: تفسير السعدي ٨٦١.

قال البيضاوي: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ» [البقرة: ٢٧٧] ، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة عطفهما على ما يعمهما لإنفتهما^(١) على سائر الأعمال الصالحة^(٢).

ثانياً: اقتران الصلاة والصبر.

جاء اقتران الصلاة بالصبر في مواضع كثيرة في كتاب الله.

قال ابن تيمية: (يجمع الله بين الصلاة والصبر كثيراً) كقوله تعالى: «وَاسْتَعِينُوا بِالصَّابِرِ وَالصَّلَاةِ» [البقرة: ٤٥] ، وكقوله تعالى: «وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلَّذِاكِرِينَ» [هود: ١١٤] ، «وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ» [هود: ١١٥] ، وقوله تعالى: «فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا» [طه: ١٣٠] ، وكذلك في سورة ق: «فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الغُرُوبِ» [ق: ٣٩] ، وقال تعالى: «وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ» [الحجر: ٩٧] ، «فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ» [الحجر: ٩٨].^(٣)

ومن الأمثلة على ذلك:

- قوله تعالى: «وَاسْتَعِينُوا بِالصَّابِرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاسِرِينَ»

[البقرة: ٤٥].

(١) لعلها من استأنف الشيء وانتفع إذا أخذ أوله وابتداه، لسان العرب ٩ / ١٢، فالصلاحة والزكاة هما أساس الأعمال وأولها.

(٢) تفسير البيضاوي ١ / ٥٧٦.

(٣) مجموع الفتاوى ٢٨ / ٣٦١.

ففي هذه الآية حث على تحمل مصائب الدنيا والاستعانة على جميع المطالب بالصبر والصلوة، فبهما يسهل على العبد القيام بالطاعات، وترك المحرمات، وتخف الكريهات، وبين سبحانه أنه لا يوفق إلى الاستعانة بمن إلا الخاشعون^(١).

قال ابن كثير: (لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشکر شرع في بيان الصبر، والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر والصلوة، فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكراً عليها، أو في نقمـة فيصبر عليها؛ كما جاء في الحديث: "عجبًا للمؤمن! لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له؛ إن أصابته سراء فشكراً كان خيراً له؛ وإن أصابته ضراء فصبراً كان خيراً له")^(٢). وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلوة، كما تقدم في قوله: ﴿وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاطِئِينَ﴾ [البقرة: ٤٥]^(٣).

- قوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٣].

وهنا ختم الآية بغير ما ختم به الأولى، وفي كل مراعاة سياق الآية.

ففي الآية الأولى: ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاطِئِينَ﴾ [البقرة: ٤٥]، إشارة إلى التناقل والتکاسل من قل عنده الإخلاص، وضعف لديه اليقين، وذلك مناسب لحال بين إسرائيل الذين تتحدث عنهم الآيات قبل، كما أخبر تعالى عن حال المنافقين وأكثرهم من يهود: ﴿وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى﴾ [التوبه: ٥٤]، وقوله: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى﴾ [النساء: ١٤٢].

(١) ينظر: التسهيل ١ / ٩٠، القواعد الحسان ١٣١.

(٢) أخرجه مسلم (٢٩٩٩) / ٤ / ٢٢٩٥ كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره كلـه خـير، بلـفظ: "عجبـاً لأـمر المؤمن إنـ أمرـه كلـه خـير، وليس ذاك لأـحد إـلا للمـؤمن؛ إنـ أـصابـته سـراء شـكر فـكان خـيراً لـه، وإنـ أـصابـته ضـراء صـبر فـكان خـيراً لـه" منـ حـديث صـهـيب رـضـي اللـه عـنـه.

(٣) تفسير ابنـ كثير ١ / ٤٤٦.

وأما الآية الثانية فالنداء فيها للمؤمنين، وحالهم حال رضي واستقامة؛ فناسب وصفهم بالصبر، إذ بالصبر على الطاعات حصول الدرجات.
فجاء ختام كل آية بما يناسب سياقها، والله أعلم بما أراد^(١).

- قوله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَذْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لُهُمْ عُقْبَى الدَّارِ﴾ [الرعد: ٢٢].

- قوله تعالى: ﴿يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [لقمان: ١٧].

قال الطبرى: (يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيل لقمان لابنه: ﴿يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ بحدودها ﴿وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ﴾ يقول: وأمر الناس بطاعة الله، واتباع أمره ﴿وَإِنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ يقول: وانه الناس عن معاصي الله ومواقعة محارمه ﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ﴾ يقول: واصبر على ما أصابك من الناس في ذات الله، إذا أنت أمرتهم بالمعروف، ونهيتم عن المنكر)^(٢).

- قوله سبحانه: ﴿وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ [طه: ١٣٢].

قال ابن تيمية: (وقال تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِ النَّهَارِ وَرُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرًا لِلذَّاكِرِينَ﴾ [هود: ١١٤]، ﴿وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [هود: ١١٥]، وقال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ

(١) ينظر: ملاك التأويل ١ / ٣٨.

(٢) تفسير الطبرى ٢٠ / ١٤٢، وينظر: تفسير القرطى ١٤ / ٦٨، تفسير ابن كثير ٦ / ٣٣٨.

بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشَيِّ وَالْإِبْكَارِ》 [غافر: ٥٥]، وقال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ
بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ أَنَاءِ اللَّيْلِ﴾ [طه: ١٣٠]، وقال تعالى:
﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّابِرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَائِسِينَ﴾ [البقرة: ٤٥]، وقال تعالى:
﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّابِرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٣]، فهذه مواضع قرآن فيها
الصلوة والصبر^(١).

ومن أوجه المناسبة لاقتران الصبر والصلوة:

١- أن الصلاة وغيرها من العبادات تحتاج إلى صبر، كما قال تعالى: ﴿وَأَمْرُ أَهْلَكَ
بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ [طه: ١٣٢]،
فاقتراهما لأن أحدهما يعين على الآخر.

قال ابن القيم: (قرن سبحانه الصبر بأركان الإسلام ومقامات الإيمان كلها).
فقرنه بالصلوة كقوله: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّابِرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: ٤٥]، وقرنه بالأعمال
الصالحة عموماً ك قوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [هود: ١١]، وجعله قرین
التقوى كقوله: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقَ وَيَصْبِرْ﴾ [يوسف: ٩٠]، وجعله قرین الشكر كقوله: ﴿إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٍ﴾ [إبراهيم: ٥]، وجعله قرین الحق كقوله: ﴿وَتَوَاصُوا
بِالْحَقِّ وَتَوَاصُوا بِالصَّابِرِ﴾ [العصر: ٣]، وجعله قرین الرحمة كقوله: ﴿لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِأَيَّاتِنَا
وَتَوَاصُوا بِالرَّحْمَةِ﴾ [البلد: ١٧]، وجعله قرین اليقين كقوله: ﴿لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِأَيَّاتِنَا
يُوقِنُونَ﴾ [السجدة: ٢٤]، وجعله قرین الصدق كقوله: ﴿وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ

(١) مجموع الفتاوى ١١ / ٣٥

وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ》 [الأحزاب: ٣٥]، وجعله سبب محبته ومعيته، ونصره وعونه، وحسن جزائه، ويكتفي بعض ذلك شرفاً وفضلاً والله أعلم^(١).

٢- أنه يكتفى إقامة الصلاة جميع أنواع الصبر، فمن أقامها كاملاً فقد جمع الصبر بأنواعه، ولذا قال تعالى: ﴿وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاضْطَرَبَ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ [طه: ١٣٢]، فاستعمل القرآن صيغة المبالغة في الفعل، وزيادة المبني في العادة تدل على زيادة المعنى.

وفي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالاصطبار عليها أمر بالمداومة، وفيه أشارة إلى أن في رعاية العبادة حق الرعاية مشقة على النفس، وقوله: ﴿لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ﴾ [طه: ١٣٢]، دفع لما قد يخطر ببال أحدٍ من أن المداومة على الصلاة رُبما تضر بالمعاش، فكانه قيل: داوموا على الصلاة غير مشتغلين بأمر المعاش عنها إذ لا نكلفك رزق أنفسكم نحن نرزقكم، وفيه إشعار بأن الصلاة سبب لزيادة الرزق وزوال الهم^(٢).

٣- أن الصبر والصلاحة مما يُستعان بهما على النوائب والمصائب وتحمُل الشدائيد؛ ولذا قال تعالى: ﴿وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاسِرِينَ﴾ [البقرة: ٤٥].

٤- أن الصلاة نور والصبر ضياء، فاجتمع فيهما معنى النور، كما قال صلى الله عليه وسلم: "والصلاحة نور والصدقة برهان والصبر ضياء"^(٣).

قال ابن رجب: (فهذه الأنواع الثلاثة من الأعمال أنوار كلُّها، لكن منها ما يختص بنوع من أنواع النور، فالصلاحة نور مطلق، وأما الصبر فإنه ضياء والضياء هو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة وإحراق، كضياء الشمس، بخلاف القمر فإنه نور محض، فيه إشراق

(١) عدة الصابرين ٦١.

(٢) ينظر: روح المعاني ١٦ / ٢٨٥.

(٣) أخرجه مسلم (٢٢٣) ١ / ٢٠٣ كتاب الطهارة بباب فضل الوضوء، من حديث أبي مالك الأشعري.

بغير إحرق، قال عز وجل: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا﴾ [يونس: ٥] ^(١).

وهذه المناسبة في الشمس والقمر جعلتهما متكاملين، وهكذا في الصلاة والصبر، فالصلاحة نور مطلق، وفيها راحة النفس، وقرة العين، وأما الصبر فضياء فيه حرارة، فهو نور لقلب المؤمن عند صبره على الطاعات وعن المحرمات وعلى البلايا والملمات، وفي الصبر عواقب حميدة في الدنيا والآخرة لمن أخلص نيته لله تعالى، وفيه حرارة بسبب منع النفس عما ترغب، وحبسها على ما تكره، وحرارة الصبر تذهب راحة الصلاة، فيحصل النور الكامل لمن صلى وصبر.

٥- أنه باجتماع هذه العبادات صلاح الخلق أجمع.

قال ابن تيمية: (فبالقيام بالصلاحة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية؛ إذا عرف الإنسان ما يدخل في هذه الأسماء الجامعة).

يدخل في الصلاة ذكر الله تعالى ودعاؤه وتلاوة كتابه وإخلاص الدين له، والتوكل عليه، وفي الزكاة الإحسان إلى الخلق بمال والنفع من نصر المظلوم وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج، وفي الصبر احتمال الأذى وكظم الغيظ والعفو عن الناس ومخالفة الهوى وترك الأشر والبطر) ^(٢).

ثالثاً: اقتران عبادة الله وبر الوالدين.

قرن الله تعالى بين عبادته والإحسان إلى الوالدين في كتابه، ومن هذه الآيات ما يلي: - قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ﴾ [البقرة: ٨٣].

(١) جامع العلوم والحكم / ٢١٦٥.

(٢) مجموع الفتاوى / ٢٨ / ٣٦٢.

فهنا قرنٌ تعالى بين عبادته والإحسان إلى الوالدين، وفيه التأكيد على أهميته ووجوبه. قال الجصاص: (قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾) يدل على تأكيد حق الوالدين، ووجوب الإحسان إليهما كافرين كانوا أو مؤمنين؛ لأنَّه قرنه إلى الأمر بعبادته تعالى^(١).

وقال القرطيبي: (قوله تعالى: ﴿وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾) أي: وأمرناهم بالوالدين إحساناً، وقرن الله عز وجل في هذه الآية حق الوالدين بالتوحيد، لأن النشأة الأولى من عند الله، والنشء الثاني - وهو التربية - من جهة الوالدين، ولهذا قرنٌ تعالى الشكر لهم بشكره فقال: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ [لقمان: ١٤]^(٢).

وقال ابن كثير: (يُذَكَّر تبارك وتعالى بين إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر، وأنَّه مياثاقهم على ذلك، وأنَّهم تولوا عن ذلك كله، وأعرضوا قصداً وعمداً، وهم يعرفونه ويذكرونها، فأمرهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وبهذا أمر جميع خلقه، ولذلك خلقهم كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنياء: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦]، وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمها، وهو حق الله تعالى، أن يُعبد وحده لا شريك له، ثم بعده حق المخلوقين، وأكدهم وأولاهم بذلك حق الوالدين، ولهذا يقرن الله تعالى بين حقه وحق الوالدين، كما قال تعالى: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ [لقمان: ١٤]، وقال تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: ٢٣] الآية إلى أن قال: ﴿وَأَتَ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: ٢٦-٢٣]^(٣).

(١) أحكام القرآن ١ / ٤٧.

(٢) تفسير القرطبي ٢ / ١٣.

(٣) تفسير ابن كثير ١ / ٣١٦.

- قوله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكْتُ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ [النساء: ٣٦].

في هذه الآية قرن تعالى الإحسان إلى الوالدين بأعظم أمر، وأعظم نهي، وهذا دليل على عظم هذا الحق.

قال السمرقندى: ﴿وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ أي: أحسنوا إلى الوالدين، يعني برأ هما وعطفاً عليهما، وفي هذه الآية: بيان حرمته الوالدين؛ لأنه قرن حق الوالدين بعبادة نفسه، ويقال ثلات آيات نزلت مقرونة بثلاث، لا يقبل إحداها بدون الأخرى، إحداها: قوله عز وجل: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [المائدة: ٩٢]، والثانية: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ [لقمان: ١٤]، والثالثة: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ﴾ [آل عمران: ٤٣]، وغيرها^(١).

قال الجصاص: (قال الله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾) فقرن تعالى ذكره إلزام بر الوالدين بعبادته وتوحيده، وأمر به كما أمر بهما، كما قرن شكرهما بشكره في قوله تعالى: ﴿اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمِصِيرُ﴾ [لقمان: ١٤]، وكفى بذلك دلالة على تعظيم حقهما، ووجوب برهما والإحسان إليهما^(٢).

وقال ابن كثير: (وكثيراً ما يقرنُ الله سبحانه بين عبادته والإحسان إلى الوالدين، كقوله: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ [لقمان: ١٤]، وكقوله: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: ٢٣])^(٣).

(١) تفسير السمرقندى ١/٩٦.

(٢) أحكام القرآن ٣/١٥٥.

(٣) تفسير ابن كثير ٢/٢٩٨.

- قوله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتُلُّ مَا حَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالوَالَّدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أُولَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَاعِدُكُمْ بِهِ لَعْلَكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الأنعام: ١٥١].

- قوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالوَالَّدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَّهُمَا فَلَا تَقْرُبْ لَهُمَا أُفًّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ [الإسراء: ٢٣].

قال القرطبي: (أمر الله سبحانه بعبادته وتوحيده، وجعل بر الوالدين مقروناً بذلك، كما قرن شكرهما بشكره فقال: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالوَالَّدَيْنِ إِحْسَانًا﴾، وقال: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾ [لقمان: ١٤]).^(١)

وقال ابن كثير: (والله تعالى كثيراً ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين، كما قال: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾ (١٤) وإنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [لقمان: ١٤-١٥]، فأمر بالإحسان إليهما، وإن كانا مشركين بحسبهما، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا أَخَذْنَا مِيشَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالوَالَّدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ الآية [البقرة: ٨٣]، والآيات في هذا كثيرة).^(٢)

(١) تفسير القرطبي / ١٠ . ٢٣٨

(٢) تفسير ابن كثير / ٣ . ٣٦١

وقال في تفسير آية لقمان: (ثُمَّ قَرَنَ بِوصيَّتِهِ إِيَاهُ بِعِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهِ الْبَرُّ بِالْوَالَّدِينِ)، كما قال تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَاهُ وَبِالْوَالَّدِينِ إِحْسَانًا﴾، وكثيراً ما يقرن تعالى بين ذلك في القرآن^(١).

وهو كذلك فالأمثلة كثيرة، بل لا تكاد تجد الحث على بر الوالدين أو التحذير من عقوبتهما إلا وقبلها أو بعدها الحديث عن عبادة الله وتوحيده أو النهي عن الشرك. وعند التماس المناسبة في هذا الاقتران، تبين لي من الأوجه ما يلي:

١-أن سبب وجود الإنسان الحقيقي هو إيجاد الله تعالى له، والسبب الظاهري لوجوده والداه، فأمر بتعظيم الموجد الأول، ثم قرنه بمن كان سبباً في وجوده ظاهراً، فالمناسبة في الإيجاد.

قال الرازبي: (اعلم أنه تعالى أمر بعبادة نفسه ثم أتبعه بالأمر ببر الوالدين، وبين المناسبة بين الأمر بعبادته تعالى وبين الأمر ببر الوالدين من وجوه: الوجه الأول: أن السبب الحقيقي لوجود الإنسان هو تخليق الله تعالى وإيجاده، والسبب الظاهري هو الأبوان، فأمر بتعظيم السبب الحقيقي، ثم أتبعه بالأمر بتعظيم السبب الظاهري)^(٢).

٢-أن الله أمر بتعظيم حقه تعالى، وأمر بتعظيم حقوق المخلوقين، وأحق الناس بذلك الوالدان، فيه تأكيد الوجوب.

قال القرطبي: ﴿وَبِالْوَالَّدِينِ إِحْسَانًا﴾ فقد قرن بين عبادته وبين الإحسان للوالدين في الوجوب^(٣).

٣-أن نعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى فوجب شكره عليها، وأعظم منعم على الإنسان بعد ربه والداه، ولذا جاء اقتران شكره تعالى بشكر الوالدين، كما قال تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا

(١) تفسير ابن كثير ٦ / ٣٣٦.

(٢) تفسير الرازبي ٢٠ / ١٤٧.

(٣) تفسير القرطبي ٥ / ٧.

الإِنْسَانَ بِوَالدَّيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهُنَا عَلَىٰ وَهُنِّ وَفِصَالُهُ فِي عَامِينِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالدَّيْكَ إِلَيَّ
الْمَاصِيرُ (١٤) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا
فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»
[لقمان: ١٤-١٥]، وأحق الناس بالشكر بعد الله هما الوالدان.

قال الرازي: (ليس لأحد من المخلوقين نعمة على غيره مثل ما للوالدين على الولد فبدأ الله تعالى بشكر نعمة الخالق وهو قوله: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: ٢٣]، ثم أردفه بشكر نعمة الوالدين وهو قوله: ﴿وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ والسبب فيه ما بينا أن أعظم النعم بعد إنعام الإله الخالق نعمة الوالدين)^(١).

٤- تربية النفس على الوفاء بالحق لله تعالى، والوفاء بالحق لعموم الخلق، والتأكيد لأول وأولي الحقوق وهو حق الوالدين.

قال ابن كثير: (وقوله: ﴿وَبَرَّا بِوَالَّدَيِّ﴾ [مريم: ٣٢] أي: وأمرني ببر والدي، ذكره بعد طاعة الله ربه؛ لأن الله تعالى كثيراً ما يقرن بين الأمر بعبادته وطاعة الوالدين)^(٢).
كما أوصى الله تعالى بذلك فقال: ﴿وَوَصَّيْنَا إِنْسَانَ بِوَالَّدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا
وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلْهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ
رَبِّ أُوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرْ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالَّدَيِّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأحقاف: ١٥].
وقبلها قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ﴾ [الأحقاف: ١٣].

(١) تفسير الرازي .١٤٨ / ٢٠

(٢) تفسير ابن كثير ٥ / ٢٢٩

قال ابن كثير: (ما ذكر تعالى في الآية الأولى التوحيد له وإخلاص العبادة والاستقامة إليه، عطف بالوصية بالوالدين، كما هو مقرون في غير ما آية من القرآن، كقوله: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: ٢٣]، وقال: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾ [لقمان: ١٤]، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة) ^(١).

رابعاً: اقتران عبادة الله والتوكّل.

قال ابن كثير: (وَكثِيرًا ما يقرن الله بين العبادة والتوكّل، كما في قوله تعالى: ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ [هود: ١٢٣]، ﴿قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا﴾ [الملك: ٢٩]، ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذُهُ وَكِيلًا﴾ [المزمول: ٩]، وأمر الله تعالى المؤمنين أن يقولوا في كل صلواتهم مرات متعددة: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥]) ^(٢).

ومن الأمثلة على ذلك:

ـ قوله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ﴾ [يونس: ٨٤].

قال الطبرى: (يقول تعالى ذكره مخبرًا عن قيل موسى نبئه لقومه: يا قوم إن كنتم أقررتم بوحدانية الله، وصدقتم بربوبيته فعليه توكلوا، يقول: فيه فتقوا، ولأمره فسلموا، فإنه لن يخذل وليه، ولن يسلم من توكل عليه، ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ﴾، يقول: إن كنتم مذعنين لله بالطاعة، فعليه توكلوا) ^(٣).

وقال السعدي: (﴿إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ﴾ فقوموا بوظيفة الإيمان) ^(٤).

(١) تفسير ابن كثير / ٧ . ٢٧٩

(٢) تفسير ابن كثير / ٤ . ٢٨٨

(٣) تفسير الطبرى / ١٥ . ١٦٨

(٤) تفسير السعدي . ٣٧١

—وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [التوبه: ١٢٩].

بين تعالى أن هو الكافي لعبد، لا معبد بحق إلا هو، وربط بهذه الشهادة التوكل عليه فهو الكافي، وختم الآية بأنه رب العرش العظيم، الذي يملك كلًّ ما دونه، والملوك كلهم ماليكه وعيده^(١).

وقال السعدي: (﴿فَإِنْ آمَنُوا، فَذَلِكَ حُظُّهُمْ وَتَوفِيقُهُمْ، وَإِنْ تَوَلُّوا﴾ عن الإيمان والعمل، فامض على سبيلك، ولا تزل في دعوتك، وقل ﴿حَسْبِيَ اللَّهُ﴾ أي: الله كافي في جميع ما أهمني، ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي: لا معبد بحق سواه.

﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ أي: اعتمدت ووثقت به، في جلب ما ينفع، ودفع ما يضر^(٢).

—وقوله تعالى: ﴿وَلَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَايَلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [هود: ١٢٣].

أمر الله تعالى بعبادته ثم ذكر التوكل على وجه الخصوص؛ لتأكيده وبيان أهميته، وأن التوكل هو وظيفة الإيمان.

قال أبو السعود: (﴿فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾) فإنه كافيك، والفاء لترتيب الأمر بالعبادة والتوكيل، على كون مرجع الأمور كلها إلى الله تعالى، وفي تأثير الأمر بالتوكيل عن الأمر بالعبادة إشعار لأنه لا ينفع دونها^(٣).

(١) ينظر: تفسير الطبرى / ١٤ / ٥٨٧، وتفسير ابن كثير / ٤ / ٢٤٣.

(٢) تفسير السعدي / ٣٥٦.

(٣) تفسير أبي السعود / ٤ / ٢٤٩.

—وقوله تعالى: ﴿كَذِلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلَهَا أُمَّمٌ لِتَتَلَوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ﴾

[الرعد: ٣٠].

أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالتصريح بالدين والإفصاح في الدعوة في قوله: ﴿قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾، والمتاب: المرجع كالماب لأن التوبة الرجوع^(١).
قال ابن كثير: ﴿قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي: هذا الذي تكفرون به أنا مؤمن به، معترف مقر له بالربوبية والإلهية، هو ربى لا إله إلا هو، ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ أي: في جميع أموري^(٢).

—وقوله تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ [الشورى: ١٠].

قال الطبرى: (وقوله: ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾)، يقول: إلى الله أفوض أمري، فإنه ثقى، وعليه اعتمادى في أموري، وقوله: ﴿وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾، وإليه أقبل بالطاعة، وأرجع بالتوبة^(٣).

—وقوله تعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمَا تَبْعِدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالبغضاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهِ إِلَّا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا سْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [المتحنة: ٤].

(١) ينظر: المحرر الوجيز ٣١٦ / ٣.

(٢) تفسير ابن كثير ٤ / ٤٦٠.

(٣) تفسير الطبرى ١٥ / ٤٥٤.

- قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٌ﴾ [الملك: ٢٩].

- قوله تعالى: ﴿وَادْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَّلِّ إِلَيْهِ تَبَتِّلًا﴾ (٨) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ [المزمول: ٩-٨].

قال ابن كثير: (وقوله: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ [المزمول: ٩]، أي: هو المالك المتصرف في المشارق والمغارب لا إله إلا هو، وكما أفرده بالعبادة فأفرده بالتوكل، ﴿فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ كما قال في الآية الأخرى: ﴿فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ [هود: ١٢٣]، وقوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥]، وآيات كثيرة في هذا المعنى، فيها الأمر بإفراد العبادة والطاعة لله، وتخصيصه بالتوكل عليه^(١).

ومن أوجه مناسبة اقتران التوكل بالعبادة:

١- أنهما الجامعان للدين كله.

قال ابن تيمية: (فهو جمَع بين العبادة والتوكُل في عدة مواقف؛ لأن هذين يجمعان الدين كله)^(٢).

٢- أن المستحق للعبادة والتوكُل هو الله وحده.

قال ابن كثير: ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبِّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرًا أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبَّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [الأعراف: ١٦٤]، يقول تعالى: ﴿قُلْ﴾ يا محمد لهؤلاء المشركين بالله في إخلاص العبادة له والتوكُل عليه: ﴿أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبِّا﴾ أي: أطلب ربا سواه، وهو رب كل شيء، يربّني

(١) تفسير ابن كثير / ٨ / ٢٥٥.

(٢) مجموع الفتاوى / ١٠ / ١٨.

ويحفظني ويكلئني ويدبر أمري، أي: لا أتوكل إلا عليه، ولا أنب إلا إليه؛ لأنه رب كل شيء ومليكه، وله الخلق والأمر.

هذه الآية فيها الأمر بإخلاص التوكل، كما تضمنت الآية التي قبلها إخلاص العبادة له لا شريك له، وهذا المعنى يقرن بالآخر كثيراً في القرآن كما قال تعالى مرشدًا لعباده أن يقولوا: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥]، قوله: ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ [هود: ١٢٣]، قوله: ﴿قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا﴾ [الملك: ٢٩]، قوله: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ [المزمول: ٩]، وأشباه ذلك من الآيات^(١).

٣- أن من أراد تحقيق العبودية لله تعالى، فلا يستغني عن التوكل على الله تعالى، فهو الموفق وهو المعين، وهذا من معاني قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥].

٤- أن اجتماعهما يفيد معنى زائداً على إفراد واحد منهما في موضع دون الآخر.
قال السعدي: إذا أفردت العبادة في القرآن تناولت جميع ما يحبه الله ويرضاه ظاهراً وباطناً، ومن أول وأهم ما يدخل فيها: التوكل والاستعانة، وإذا جمع بينها وبين التوكل والاستعانة، نحو: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥]، ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ [هود: ١٢٣]، فسرت العبادة بجميع المأمورات الباطنة والظاهرة، وفسر التوكل باعتماد القلب على الله في حصولها وحصول جميع المنافع ودفع المضار، مع الثقة التامة بالله في حصولها^(٢).

فقد جاء التوكل على الله تعالى في القرآن أمراً للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ [هود: ١٢٣]، وأمراً للناس على ألسن الرسل، كما قال تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ أَمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ﴾ [يونس: ٨٤]، وجعله الله من صفات الرسل، كما قال تعالى على لسان شعيب عليه السلام:

(١) تفسير ابن كثير / ٣ / ٣٨٣.

(٢) القواعد الحسان . ٣٨

﴿إِنْ أَرِيدُ إِلَّا إِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ [هود:٨٨]، وجعله من صفات المؤمنين الصادقين، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا نُلِيهِمْ آيَاتُهُ زَادُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال:٢]، وبين فضائله وآثاره، كما قال تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِ عَبْدَهُ﴾ [الزمر:٣٦]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق:٣]، فصار التوكّل عند الإطلاق دالاً على العبادة، وعند إطلاق العبادة دليل عليه، وعند اقتراهما تأكيد وزيادة كمال في العبادة.

قال الغزالى^(١): (وكل ما ذُكر في القرآن من التوحيد فهو تبيه على قطع الملاحظة عن الأغيار، والتوكّل على الواحد القهّار)^(٢).

وأختتم بقول ابن القيم: (وهذا الأصلان وها التوكّل والعبادة قد ذكرنا في القرآن في عدة مواضع قرن بينهما فيها هذا أحدهما: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة:٥].

الثاني قول شعيب: ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ [هود:٨٨].

الثالث قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [هود:١٢٣].

الرابع قوله تعالى حكاية عن المؤمنين: ﴿رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [المتحنة:٤].

الخامس قوله تعالى: ﴿وَادْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَّلِّ إِلَيْهِ تَبَّيِّلًا (٨) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ [المزمول:٩-٨].

(١) هو محمد بن محمد الطوسي الغزالى الشافعى، أبو حامد، فقيه أصولي متكلم، له نحو ٢٠٠ مصنف، من أشهر مصنفاته: إحياء علوم الدين، ياقوت التأویل في تفسیر الترتیل، والمستصفى من علم الأصول، والاقتصاد في العلوم، والمنقد من الضلال، مات سنة ٥٥٥ هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء ٧٥/١٢، شذرات الذهب ٤/١٠.

(٢) إحياء علوم الدين ٤ / ٢٤٤

السادس قوله تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ [الشورى: ١٠].

فهذه ستة مواضع يجمع فيها بين الأصلين، وهما: إياك نعبد وإياك نستعين^(١).
والله تعالى أعلم.

خامساً: اقتران الإيمان والعمل الصالح.

قرن الله تعالى في كتابه بين الإيمان والعمل الصالح في أكثر من ثمانين موضعًا؛ وذلك لأن الإيمان لا يكتمل بلا عمل صالح، والعمل لا يكون صالحًا بلا إيمان.

قال ابن عاشور: (وهذا اصطلاح القرآن في الغالب أن يقرن الإيمان بالعمل الصالح، كما في قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ﴾ (١٤) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ (١٥) وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءُ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي العَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾ [الرُّوم: ١٤-١٦].^(٢).

ومن الأمثلة على ذلك:

- قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٨٢].

- قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَحَاتِ فَيُوَفَّىٰهُمْ أُجُورُهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ [آل عمران: ٥٧].

- قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ﴾ [الأعراف: ٤٢].

(١) مدارج السالكين / ١ .٧٥

(٢) التحرير والتنوير / ٢١ .١١٧

- قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَمْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ [يونس: ٩].

- قوله تعالى: ﴿الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ [الحج: ٥٦].

- قوله تعالى: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَارِ﴾ [ص: ٢٨].

- قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَيْرٌ﴾ [فاطر: ٧].

ونستفيد من هذه العادة الواضحة في كتاب الله تعالى ما يلي:

١- أن اقتران الإيمان والعمل الصالح كثيراً يدل على الأهمية الكبيرة التي يوليهما القرآن هذه المسألة، والتي تعتبر القاعدة الأساسية في سعادة الإنسان، كما قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٧].

فأخبر جل وعلا ووعد من جَمَع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة، والجزاء الحسن في الدنيا والآخرة.

٢- التأكيد على تلازم الإيمان والعمل الصالح، فالعمل الصالح مصدق للإيمان، والإيمان لازم لقبول العمل الصالح.

ف لأن الإيمان يدفع إلى العمل الصالح، والعمل الصالح يؤكّد الإيمان ويدعمه ويقويه، افترنا في القرآن كثيراً.

ومن أقرب ما يدل على هذا التلازم قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾ [النساء: ١٢٤]; لأنها في سياق الرد على من تسمى بالإيمان بالقول، دون إصلاح العمل، حيث قال تعالى قبلها: ﴿لَيْسَ بِأَمَانَيْكُمْ وَلَا أَمَانَيْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُعْذَبَ بِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ [النساء: ١٢٣]، وقال بعدها: ﴿وَمَنْ أَحْسَنْ دِينًا مِنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ اللَّهُ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: ١٢٥].

قال الحسن البصري: (ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتميي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل).^(١)

٣-أن اجتماع الإيمان والعمل الصالح هو الذي يترتب عليه الفوز الكبير والجزاء العظيم، في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العرس: ٣-٤].
وقال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَحْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَحْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: ٥٥].

وقال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لُهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: ٩].

وقال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا﴾ [مريم: ٦٠].

(١) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ١ / ٨٠ (٦٦).

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالَحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾ [النساء: ١٢٤].

٤- أن العمل الصالح جزء من الإيمان، وذكره مقتضى به؛ لزيادة البيان وكمال الإيمان.

قال السعدي: (والآيات التي قرن الإيمان فيها بالعمل الصالح، كقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَحَاتِ﴾ [البقرة: ٢٧٧]، يُسْرِرُ الإيمان فيها بما في القلوب من المعارف والتصديق، والاعتقاد والإنابة، والعمل الصالح بجميع الشرائع القولية والفعلية) ^(١).

٥- أكثر مواضع اقتران الإيمان والعمل الصالح جاء بتقديم الإيمان على العمل الصالح، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَأْتِيهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالَحَاتِ فَأُولَئِكَ هُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى﴾ [طه: ٧٥]، لكن تقديم العمل الصالح في بعض المواضع أدل على التلازم، كما قال تعالى في السورة نفسها: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالَحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا﴾ [طه: ١١٢]، فهذا دليل على أنه لا يُقبل العمل الصالح بلا إيمان، ولا الإيمان بلا عمل صالح.

وتقديم الإيمان في أكثر المواضع؛ لأن المراد به قول القلب وعمله، وهو الأصل. وإذا قُدم عمل على الإيمان دل على أهميته من بين أعمال الإيمان حسب السياق، كما قدم الله سبحانه الشكر على الإيمان في قوله تعالى: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَأَمْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلَيْمًا﴾ [النساء: ١٤٧].

قال البغوي: (﴿إِنْ شَكَرْتُمْ﴾ أي: إن شكرتم نعماءه، ﴿وَأَمْتُمْ﴾ به، فيه تقديم وتأخير؛ لأن الشكر لا ينفع مع عدم الإيمان) ^(٢).

قال البيضاوي: (وإنما قدم الشكر؛ لأن الناظر يدرك النعمة أولاً فيشكر شكرًا مبهماً، ثم يمعن النظر حتى يعرف المنعم فيؤمن به) ^(٣).

(١) القواعد الحسان. ٣٧

(٢) تفسير البغوي ٢ / ٣٠٣.

(٣) تفسير البيضاوي ٢ / ٢٧٢.

وقدم حل وعلا الصلاة والزكاة على الإيمان كما في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقْمَتُمُ الصَّلَاةَ وَأَتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَأَمْتُمُ بِرُسُلِيٍّ وَعَزَّزْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَا كُفَّارٌ عَنْكُمْ سَيِّئَاتُكُمْ﴾ [المائدة: ١٢].

قال أبو السعود: (وتأخير الإيمان عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة - مع كونهما من الفروع المترتبة عليه - لما أنهم كانوا معترفين بوجوبهما مع ارتکابهم لتكذيب بعض الرسل عليهم السلام) ^(١).

(١) تفسير أبي السعود ٣ / ١٥، وينظر: روح المعاني ٦ / ٨٧.

المطلب الثاني:

قرن الأحكام بما يحث على فعلها

جاء في كتاب الله تعالى الاقتران بين الأمر بالشيء وما يحث على فعله، والنهي عن الشيء وما يحث على تركه.

قال السعدي: (قوله تعالى: ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ [لقمان: ٢٢]، يشير تعالى إشارة دالة على التعظيم إلى ﴿آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ أي: آياته محكمة، صدرت من حكيم خبير.

ومن إحكامها: أنها ما أمرت بشيء، إلا وهو خالص المصلحة، أو راجحها، ولا نهت عن شيء، إلا وهو خالص المفسدة أو راجحها، وكثيراً ما يجمع بين الأمر بالشيء، مع ذكر حكمته فائدته، والنهي عن الشيء، مع ذكر مضرته^(١).

وفي كل أوامر القرآن ونواهيه جلبُ الخير للخلق ودفع الشر عنهم، وذكر الفوائد العاجلة والأجلة للقيام بالأوامر، وذكر المحاذير من فعل النواهي، مما يحث على الفعل أو الترک، وقد أولى القرآن هذه المعاني عناية تامة، فقرن الله تعالى بين الحكم ومعانٍ تُحث على فعله أو تركه، والإنسان مأمورٌ بالامتثال المطلق، سواء عرف الحكم من الأوامر والنواهي أو خفيت عليه، ولكن عادةً القرآن ذكر بعض الحكم والثمرات لامتثال أحكام القرآن فعلاً أو تركاً.

ومن الأحكام التي اقترن بها ما يحث على فعلها:

أولاً: قرن الأمر بإقامة الصلاة بما يحث على فعلها.

فقد أمر الله بإقامة الصلاة في مواضع كثيرة، وقرن بها ما يحث على فعلها.

(١) تفسير السعدي . ٦٤٦

ومن الأمثلة على ذلك:

- قوله تعالى: ﴿أَتُلُّ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٥].

قال ابن كثير: (الصلاحة من أكبر العون على الثبات في الأمر، كما قال تعالى: ﴿أَتُلُّ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٥]).^(١)

وقال السعدي عن إقامة الصلاة: (فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ وهي التي يترتب عليها الثواب، فلا ثواب للإنسان من صلاته، إلا ما عقل منها، ويدخل في الصلاة فرائضها ونواقلها).^(٢)

- قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ حَاسِعُونَ﴾ [المؤمنون: ١-

[٢]

إلى قوله جل وعلا: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَواتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٩) أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (١٠) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [المؤمنون: ٩-١٠].

قال البيضاوي: ﴿الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ﴾ بيان لما يرثونه وتقيد للوراثة بعد إطلاقها تفخيمًا لها وتأكيدًا وهي مستعارة لاستحقاقهم الفردوس من أعمالهم، وإن كان

(١) تفسير ابن كثير / ١ / ٢٥٢.

(٢) تفسير السعدي / ٤٠.

يمقتضى وعده مبالغة فيه، وقيل: إنهم يرثون من الكفار منازلهم فيها^(١) حيث فوتوها على أنفسهم لأنه تعالى خلق لكل إنسان متولاً في الجنة ومتولاً في النار^(٢).

وقال السعدي: ﴿الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ﴾ الذي هو أعلى الجنة ووسطها وأفضلها لأنهم حلووا من صفات الخير أعلىها وذروتها أو المراد بذلك جميع الجنة ليدخل بذلك عموم المؤمنين على درجاتهم ومراتبهم كل بحسب حاله^(٣).

-وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ (٣٤) أولئك في جناتٍ مُكْرَمُونَ﴾ [المعارج: ٣٤-٣٥].

قال ابن كثير: (ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ أي: على مواقيتها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، فافتتح الكلام بذكر الصلاة واحتتممه بذكرها، فدل على الاعتناء بها والتنويه بشرفها، كما تقدم في أول سورة: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ سواء.

ولهذا قال هناك: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ﴾ (١٠) ﴿الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [المؤمنون: ١١-١٠]، وقال هاهنا: ﴿أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ﴾ أي: مكرمون بأنواع الملاذ والمسار^(٤).

وجاء الوعيد على من تركها، كما قال تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّاً﴾ [مريم: ٥٩].

(١) هذا قول الفراء والسمرقندي، ينظر: معاني القرآن للفراء / ١، ٣٣٠، تفسير السمرقندى / ٢ / ٤٧٤.

(٢) إشارة إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما منكم من أحد إلا له متلان متل في الجنة ومتل في النار، فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة متله، فذلك قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ﴾" أخرجه ابن ماجة / ٢ / ١٤٥٣ (٤٣٤١) وهو آخر حديث فيه، كتاب الزهد، باب صفة الجنة، وقال الألباني: صحيح، في صحيح سنن ابن ماجة / ٣ / ٤١١ (٣٥١٩)، وينظر: السلسلة الصحيحة / ٥ / ٣٤٨ (٢٢٧٩).

(٣) تفسير البيضاوي / ٤ / ١٤٨، وينظر: تفسير الرازى / ٢٣ / ٧٢، تفسير القراطى / ١٢ / ١٠٨، روح المعانى / ١٨ / ١٢.

(٤) تفسير السعدي / ٥٤٧.

(٥) تفسير ابن كثير / ٨ / ٢٢٧.

ومعنى إصاعتها: تأخيرها عن وقتها، وقيل: تركوها.

قال ابن جزي: (أصاعوا الصلاة، قيل: تركوها، وقيل: أخرجوها عن أوقاتها، ﴿يُلْقَوْنَ غَيْرًا﴾ الغي: الخسران)^(١).

وقال تعالى: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ﴾ [٤٢] ﴿قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ [المدثر: ٤٣-٤٢].
فأول ما ذَكَرُوا مَا عُذِّبُوا عليه ترك الصلاة.

قال الطبرى: (﴿قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾) يقول: قال المجرمون لهم: لم نك في الدنيا
من المصليين لله^(٢).

ثانياً: قرن النفقـة بما يحث عليها.

اقترن بالزكـاة في القرآن ما يحث على فعلها، واجبها ونفلها.

ومن الأمثلة على ذلك:

قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَسْطُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ
شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [سبأ: ٣٩].

وقوله تعالى: ﴿وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي
أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءَ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَـةَ
وَالَّذِينَ هُمْ بِأَيَّاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

جعل من ثمارها الفوز بالقرب من رحمة الله.

(١) التسهيل ٢ / ١٦١.

(٢) تفسير الطبرى ٢٤ / ٣٧.

- قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَنَاً يُضَاعِفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد: 18].

يبيّن سبحانه أن الصدقة تضاعف إلى أضعاف كثيرة.

- قوله تعالى: ﴿إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَنَاً يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾ [التغابن: 17].

قال ابن كثير: ﴿إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَنَاً يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ﴾ أي: مهما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ومهما تصدقتم من شيء فعليه جزاؤه^(١).

- قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى (٦) فَسَيِّسِرُهُ لِلْيُسْرَى﴾ [الليل: 5-7].

قال أبو السعود: (فسنهاته للخصلة التي تؤدي إلى يسر وراحة كدخول الجنة ومبادئه)^(٢).

وقال السعدي: (من قواعد القرآن: أنه يبيّن أن الأجر والثواب على قدر المشقة في طريق العبادة، ويبين مع ذلك أن تسهيله لطريق العبادة من منته وإحسانه، وأنها لا تنقص من الأجر شيئاً)^(٣).

فمن نعم الله تعالى على الخلق أن يسر لهم سبل الخير، وبين لهم الأجر والثواب الكبير عليهما؛ ليكون معيناً على فعلها.

ومن عادة القرآن أنه كلما جاء ذمُّ الربا كان قبله أو بعده ذكر فضل الصدقة.

(١) تفسير ابن كثير / ٨ / ١٤١.

(٢) تفسير أبي السعود / ٩ / ١٦٦.

(٣) القواعد الحسان / ١١٢.

- كما في قوله تعالى: ﴿يَمْحُقُ اللَّهُ الرَّبَا وَيُرِبِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ كُلَّ كَفَّارٍ﴾

أَثِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٧٦].

قال ابن عاشور: (﴿وَيُرِبِ الصَّدَقَاتِ﴾) استطراد لبيان عاقبة الصدقة في الدنيا، أيضاً بيان أن المتصدق يفوز بالخير في الدارين، كما باء المرابي بالشر فيهما، فهذا وعد ووعيد دنيويان).^(١)

- وقوله تعالى: ﴿وَأَخْذِهِمُ الرَّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (١٦١) لكن الرَّاسِخُونَ في العِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزَلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُوتِهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ١٦١-١٦٢].

- وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ رِبَآ لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاءٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ [آل روم: ٣٩].

ثالثاً: قرن بالصيام بما يبحث على فعله.

فقد قرنه الله تعالى بالحكمة من فرضه، وما يبحث على فعله:

- كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (١٨٣) أياماً معدوداتٍ فمن كان منكم مريضاً أو على سفرٍ فعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَ﴾ [البقرة: ١٨٤-١٨٣].

ففي الآياتان عدد من الأمور التي تحدث على الصيام، وترغب فيه:

١- أن فرض الصيام عليكم، كما فرض على من قبلكم، وفي هذا تسهيل لهم.

(١) التحرير والتنوير ٣ / ٩١

٢-أن من ثمرات الصيام: تحقيق التقوى.

٣-أن الصيام أيامًا معدودات.

٤-الرخصة للمعدور، وجوائز تأخير الصيام إلى أيام آخر.

وهذا مما يرغب المسلم بهذه العبادة العظيمة، ويسهلها عليه.

رابعاً: قرن بالحج بمنافعه حثاً على فعله.

قرن الله تعالى الحج بما يحث على فعله.

-كما في قوله تعالى: ﴿لِيَشْهُدُوا مَنَافِعَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُّوْا مِنْهَا وَأَطْعِمُوْا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج: ٢٧].

قال ابن كثير: (قال ابن عباس: ﴿لِيَشْهُدُوا مَنَافِعَهُمْ﴾ قال: منافع الدنيا والآخرة؛ أما منافع الآخرة فرضوان الله، وأما منافع الدنيا فما يصيرون من منافع البدن والربح والتجارات.

وكذا قال مجاهد، وغير واحد: إنما منافع الدنيا والآخرة، كقوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨] ^(١).

-وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: ٣٢].

فمن ثمرات الحج تقوى القلوب، وفيه مراعاة ذكر الفضل حثاً على العمل.

قال السعدي: (فتعظيم شعائر الله صادر من تقوى القلوب، فالمعظم لها يبرهن على تقواه وصحة إيمانه؛ لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله وإجلاله) ^(٢).

(١) تفسير ابن كثير / ٥٤١.

(٢) تفسير السعدي . ٥٣٨

خامساً: اقتران ذكر القرآن بما يحث على العمل بما فيه.

جاء اقتران القرآن بذكر ما يحث على تلاوته، والعمل بما فيه.

- كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلّٰتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَيْرًا﴾ [الإسراء: ٩].

يبين تعالى أن القرآن هداية للخلق، وفي كل زمان ومكان يرشد إلى أهدى الأمور وأقومتها، ويبشر بالأجر الكبير للمؤمنين العاملين للصالحات.

قال ابن كثير: (يدح تعالى كتابه العزيز الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن، بأنه يهدي لأقوم الطرق، وأوضح السبل) ^(١).

قال السعدي: (القاعدة التاسعة والخمسون، ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلّٰتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ [الإسراء: ٩]، ما أعظم هذه القاعدة، وما أحكم هذا الأصل العظيم الذي نص الله نصاً صريحاً على عموم ذلك، وعدم تقييد هذا الهدى بحالة من الأحوال فكل حالة هي أقوم، في العقائد والأخلاق والأعمال والسياسات الكبار والصغر والصناعات والأعمال الدينية والدنيوية، فإن القرآن يهدي إليها ويرشد إليها، ويأمر بها ويحث عليها) ^(٢).

- وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ﴾ [فاطر: ٢٩].

قال الفراء: (وقوله: ﴿يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ﴾ جواب لقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾) ^(٣).

وقال ابن كثير: (يخبر تعالى عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه، ويؤمنون به، ويعملون بما فيه، من إقام الصلاة، والإنفاق مما رزقهم الله في الأوقات المشروعة ليلاً

(١) تفسير ابن كثير / ٥ / ٤٨.

(٢) القواعد الحسان / ١٢٦.

(٣) معاني القرآن / ٢ / ٣٦٩.

ونهاراً، سراً وعلانية، ﴿يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ﴾ أي: يرجون ثواباً عند الله لا بد من حصوله؛ وهذا قال تعالى: ﴿لِيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [فاطر: ٣٠]، أي: ليوفيهم ثواب ما فعلوه ويضاعفه لهم بزيادات لم تخطر لهم، ﴿إِنَّهُ غَفُورٌ﴾ أي: لذنبهم، ﴿شَكُورٌ﴾ للقليل من أعمالهم^(١).

وكثرة أوصاف القرآن تدل على فضله وشرفه، والمحث على القرب منه، ولذا حث الله على تدبر آياته؛ لأنها يصل إلى العلم والعمل.

- كما قال تعالى: ﴿كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَبَّرُوا أَيَّاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

[ص: ٢٩].

فالاستفادة الحقة من هذا الكتاب الكريم تكون بدوام الصلة به علمًا وعملاً، تلاوة وتدبراً.

وتيسير القرآن للناس من وسائل الترغيب في القيام بحقه، وعدم هجره.

- كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَرَنَا الْقُرْآنَ لِلذَّكْرِ فَهُلْ مِنْ مُذَكَّرٍ﴾ [القمر: ١٧].

قال ابن عطية: (يسر بما فيه من حسن النظر وشرف المعانى، فله لوظة^(٢) بالقلوب وامتراج بالعقول السليمة، وقوله: ﴿فَهُلْ مِنْ مُذَكَّرٍ﴾ استدعاء وحضر على ذكره وحفظه؛ لتكون زواجه وعلومه وهدایاته حاضرة في النفس)^(٣).

(١) تفسير ابن كثير / ٦ - ٥٤٥.

(٢) قال ابن منظور: (والولد لوطن، أي: الصدق بالقلب، وكذلك كل شيء لصدق بشيء فقد لاط به يلوط لوطنًا ويليط ليطاً ولباطاً: إذا لصدق به، أي: الولد الصدق بالقلب، والكلمة واوية وياية، وإن لأجد له لوطن ولوط ولوطة).
لسان العرب / ٧ - ٣٩٤.

(٣) المحرر الوجيز / ٥ - ١٩٦.

وقال ابن حزير: «﴿وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهُلْ مِنْ مُدَّكِّرٍ﴾» وإنما كرر هذه الآية البليغة، قوله: «﴿فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ﴾» [القمر: ٣٩]; لينبه السامع عند كل قصة فيعتبر بها، إذ كل قصة من القصص التي ذكرت عبرة وموعظة، فختتم كل واحدة بما يوقظ السامع من الوعيد في قوله: «﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ﴾» [القمر: ١٦]، ومن الملاطفة في قوله: «﴿وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهُلْ مِنْ مُدَّكِّرٍ﴾» [القمر: ١٧].^(١)

سادساً: قرن الاستغفار بالخير وسعة الرزق.

- كما قال تعالى: «﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتَّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُؤْتَ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ﴾» [هود: ٣].

قال الطبرى: (وقوله: «﴿يُمَتَّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى﴾»)، يقول تعالى ذكره للمسركين الذين خاطبهم بهذه الآيات: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فإنكم إذا فعلتم ذلك بسط عليكم من الدنيا ورزقكم من زيتها، وأنسأ لكم في آجالكم إلى الوقت الذي قضى فيه عليكم الموت، وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل).^(٢)

وقال السعدي: (ثم ذكر ما يترتب على الاستغفار والتوبة فقال: «﴿يُمَتَّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا﴾» أي: يعطيكم من رزقه، ما تتمتعون به وتنتفعون).^(٣).

- قوله تعالى: «﴿وَيَا قَوْمٍ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرِسِّلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدُّكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا بُجُورِمِنَ﴾» [هود: ٥٢].

(١) التسهيل ٣ / ١٠٦.

(٢) تفسير الطبرى ١٥ / ٢٢٩.

(٣) تفسير السعدي ٣٧٦.

ذكر الله تعالى في كتابه أسباب الرزق، وأهمها طاعة الله ورسوله، ولزوم التقوى، ومن ذلك كثرة الاستغفار، كما في هذه الآيات.

-وقوله تعالى: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا﴾ (١٠) يُرِسِّل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (١١) وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَيْنَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَمْهَارًا﴾ [نوح: ١٠-١٢].

قال الماوردي: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا﴾ وهذا فيه ترغيب في التوبة^(١).

وقال ابن جزي: ﴿يُرِسِّل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾ وفي الآية دليل على أن الاستغفار يوجب نزول الأمطار^(٢).

وقال السعدي: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا﴾ (١٠) يُرِسِّل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴿، فأخبر أن الاستغفار سبب يستجلب به مغفرة الله ورزقه وخيره، وضد ذلك سبب للفقر والتسهيل للعسرى^(٣).

وفي هذه الآيات من فضائل الاستغفار المرغبة فيه:
١- أنه طاعة الله ورسوله.

٢- وأنه سبب لمغفرة الذنوب، ونزول الأمطار، والإمداد بالأموال والبئن، ودخول الجنات، وزيادة القوة بكل معانيها، والم التاب الحسن، وإيتاء كل ذي فضل فضله.

سابعاً: قرن الصبر بالجزاء العظيم.

ذِكر الصبر في مواضع كثيرة من كتاب الله تعالى؛ لأهميته وعظمته وعظمة الصابرين، ولذا قرن الله تعالى بالصبر جراء العظيم حثاً عليه وترغيباً فيه.

(١) النكت والعيون ٦ / ١٠١.

(٢) التسهيل ٣ / ٢٣٠.

(٣) القواعد الحسان ٤١.

- كما في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ يُؤْتَونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ [القصص: ٥٤].

في حين تعالى أن أجراهم مضاعف، وفيه الآية التالية أن هذا الأجر لا يحد، ولا يعلم قدر إلا الله، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّمَا يُؤْفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [آل عمران: ١٠]. قال السعدي: (فوعد الله الصابرين أجراهم بغير حساب، أي: بغير حد ولا عد ولا مقدار، وما ذاك إلا لفضيلة الصبر ومحله عند الله، وأنه معين على كل الأمور) ^(١).

- وقوله تعالى: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَيُعَمَّ عَقْبَى الدَّارِ﴾ [الرعد: ٢٤]. فمن فضائل الاستغفار أن جعل الله الملائكة تسلم على المؤمنين بسبب صبرهم، وعاقبتهم حميدة فضلاً من الله ومنه.

- وقال تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ [هود: ١١].

فترتب سبحانه المغفرة والأجر الكبير على الصبر والعمل الصالح، مما يعين على القيام بها.

- وقال تعالى: ﴿إِنِّي جَزِيَّتُهُمْ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [المؤمنون: ١١١]. في هذه الآية جعل الفوز يوم القيمة لمن صبر، وهذا فضل عظيم.

ومن هنا تظهر أهمية دراسة العلل الشرعية، والفضائل الإلهية، التي ذكرها الله تعالى في كتابه مقرونة بأوامره ونواهيه، ومعرفة طرائقها لإقناع النفس البشرية، واطمئنانها، وفيها إثبات إعجاز القرآن، وأنه من حكيم حميد.

(١) تفسير السعدي ٧٢٠.

المبحث الرابع

قرن الترغيب بالترهيب

وفي مطلبان:

- المطلب الأول: قرن الوعد بالوعيد.
- المطلب الثاني: تهديد المخاطبين وترغيبهم بذكر صفات الله.

المطلب الأول:

قرن الوعيد بالوعيد

من عادات القرآن اقتران الوعيد بالوعيد، فإذا جاءت آيةٌ في الوعيد، فإن قبلها أو بعدها آية في الوعيد، وهذه قاعدة عظيمة في الوعظ، وهذا من أحسن ما تلين له القلوب، فالعالق من يحدوه الخوف والطمع إلى الامتثال.

قال الرازى: (والحق أن القرآن بشارة وندارة) ^(١).

وقال البيضاوى: (قوله تعالى: ﴿لُّهُمَّ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (٤١) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [الأعراف: ٤٢] على عادته سبحانه وتعالى في أن يشفع الوعيد بالوعيد) ^(٢).

وقال الشاطي: (إذا ورد في القرآن الترغيب قارئه الترهيب في لواحقه أو سوابقه أو قرائنه وبالعكس، وكذلك الترجية مع التخويف، وما يرجع إلى هذا المعنى مثله، ومنه ذكر أهل الجنة يقارنه ذكر أهل النار، وبالعكس؛ لأن في ذكر أهل الجنة ترجية، وفي ذكر أهل النار بأعمالهم تخويفاً؛ فهو راجع إلى الترجية والتخويف) ^(٣).

وقال أبو السعود: (جرت السنة الإلهية على شفع الوعيد بالوعيد، مراعاة لما تقتضيه الحكمة في إرشاد العباد؛ من الترغيب تارة، والترهيب أخرى، والتبشير مرة، والإنذار أخرى) ^(٤).

وهذا هو منهج الرسل في دعوة أقوامهم.

(١) تفسير الرازى / ٢٧ / ٨٢.

(٢) تفسير البيضاوى / ٣ / ٢١.

(٣) المواقفات / ٤ / ١٦٧.

(٤) تفسير أبي السعود / ١ / ١٢٢.

قال الشنقيطي : (قوله تعالى : ﴿ وَمَا نُرِسِّلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ [الكهف:٥٦] ، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أنه ما يرسل الرسل إلا مبشرين من أطاعهم بالجنة ، ومنذرين من عصاهم بالنار ، وكرر هذا المعنى في مواضع أخرى ، كقوله تعالى : ﴿ وَمَا نُرِسِّلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ أَكَمَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴾ [الأنعام:٤٨])^(١) .

ومن تتبع كتاب الله تعالى وجد هذا واضحاً من خلال آياته ، ومن أمثلة ذلك :
أولاً : قرن ذكر العذاب بذكر الرحمة .

- كما في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الأنعام:١٦٥] .
قال ابن عطية : (قوله : ﴿ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ﴾ [الأنعام:١٦٥] ، لفظ
عام في المال والقوة والجاه ، وجودة النفوس والأذهان وغير ذلك ، وكل ذلك إنما هو ليختبر
الله تعالى الخلق فيرى الحسن من المساء ، ولما أخبر عز وجل بهذا ففسح للناس ميدان العمل
وحضهم على الاستيقاظ إلى الخير توعد ووعد تحفيضاً منه وترجمية ، فقال : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ
الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الأنعام:١٦٥] ، وسرعة عقابه إما بأخذاته في الدنيا ، وإما
بعقاب الآخرة ، وحسن أن يوصف عقاب الآخرة بـ ﴿ سَرِيعٌ ﴾ لما كان متتحققاً
مضمون الإتيان والوقوع ، فكل آت يحكم عليه بالقرب ، ويوصف به ﴿ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴾ ترجمية لمن أذنب وأراد التوبة ، وهذا في كتاب الله كثير : اقتران الوعيد بالوعد
لطفأً من الله تعالى بعباده)^(٢) .

(١) أضواء البيان / ٣ / ٣٠٦

(٢) الحرر الوجيز / ٢ / ٤٣٥

- قوله تعالى: ﴿نَّبِيٌّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٤٩) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾ [الحجر: ٤٩-٥٠].

- قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبٌ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (٩٨) لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ أَلَهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَالِدُونَ (٩٩) لُهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ (١٠٠) إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لُهُمْ مِنَ الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (١٠١) لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اسْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ (١٠٢) لَا يَخْزُنُهُمُ الْفَرَزُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَاقَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [الأنياء: ٩٨-١٠٣].

قال أبو السعود: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لُهُمْ مِنَ الْحُسْنَى﴾ شروع في بيان حال المؤمنين إثر شرح حال الكفرة، حسبما جرت به سنة التتريل: من شفع الوعد بالوعيد، وإيراد الترغيب مع الترهيب^(١).

- قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرِدُّ بِأُسْهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ [الأنعام: ١٤٧].

قال ابن كثير: ﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرِدُّ بِأُسْهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ [الأنعام: ١٤٧]، يقول تعالى: فإن كذبك - يا محمد - مخالفوك من المشركين واليهود ومن شاكلهم، فقل: ﴿رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ﴾ وهذا ترغيب لهم في ابتغاء رحمة الله الواسعة، واتباع رسوله، ﴿وَلَا يُرِدُّ بِأُسْهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ ترهيب لهم من مخالفتهم الرسول خاتم النبئين.

(١) تفسير أبي السعود ٦/٨٧.

وَكَثِيرًا مَا يقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب في القرآن، كما قال تعالى في آخر هذه السورة: ﴿إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [الأنعام: ١٦٥]، وقال تعالى: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الرعد: ٦]، وقال تعالى: ﴿نَبَّئْ عِبَادِي أَيَّ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (٤٩) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾ [الحجر: ٤٩-٥٠]، وقال تعالى: ﴿غَافِرُ الذَّنْبِ وَقَابِلُ التَّوْبِ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [غافر: ٣]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ (١٢) إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ (١٣) وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ﴾ [البروج: ١٢-١٤]، والآيات في هذا كثيرة جداً^(١).

- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَنْقِلِبْ عَلَى عَقِبِيهِ فَلَنْ يَضْرَرَ اللَّهُ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤].

قال الرازبي: (قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَنْقِلِبْ عَلَى عَقِبِيهِ فَلَنْ يَضْرَرَ اللَّهُ شَيْئاً﴾)، والغرض منه تأكيد الوعيد، ثم أتبع الوعيد بالوعد؛ فقال: ﴿وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾^(٢).

ثانياً: قرن ذكر الجنة بذكر النار.

- كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَ كُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٢٣) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ (٢٤) وَبَشَّرَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا

(١) تفسير ابن كثير / ٣٥٧.

(٢) تفسير الرازبي / ٩.

الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلٍ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًًا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴿

[البقرة: ٢٣-٢٥].

قال البيضاوي: (﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ﴾) عطف على الجملة السابقة، والمقصود عطف حال من آمن بالقرآن العظيم، ووصف ثوابه على حال من كفر به، وكيفية عقابه على ما جرت به العادة الإلهية: من أن يشفع الترغيب بالترهيب تنشيطاً لاكتساب ما ينجي، وتبسيطاً عن اقتراف ما يردي^(١).

وقال أبو السعود: (عطف قصة المؤمنين بالقرآن، ووصف ثوابهم، على قصة الكافرين به، وكيفية عقابهم، جرياً على السنة الإلهية: من شفع الترغيب بالترهيب، والوعد بالوعيد وكان تغيير السبك؛ لتخليل كمال التباهي بين حال الفريقين)^(٢).

- قوله تعالى: (﴿مَثُلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكْلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عَقْبَى الَّذِينَ أَتَّقُوا وَعَقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ﴾) [الرعد: ٣٥].

قال ابن كثير: (وَكَثِيرًا ما يقرن الله تعالى بين صفة الجنة وصفة النار، ليُرَغِّب في الجنة ويُحَذِّر من النار؛ وهذا لما ذكر صفة الجنة بما ذكر، قال بعده: (﴿تِلْكَ عَقْبَى الَّذِينَ أَتَّقُوا وَعَقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ﴾) [الرعد: ٣٥]، كما قال تعالى: (﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَعَقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ﴾) [الرعد: ٣٥]، كما قال تعالى: (﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾) [الحشر: ٢٠]).^(٣)

- قوله تعالى: (﴿مَثُلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ أَسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَعَيَّنْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ حَمْرٍ لَدَدٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى وَهُمْ فِيهَا مِنْ

(١) تفسير البيضاوي ١ / ٢٤١.

(٢) تفسير أبي السعود ١ / ٦٨، وينظر: روح المعاني ١ / ٢٠٠.

(٣) تفسير ابن كثير ٤ / ٤٦٦.

كُلُّ الشَّمَراتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَيْثَ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿١﴾

[محمد: ١٥].

في هذه الآية قَرَن بين وصف الجنة ووصف النار، والتقدير: هل كان في هذا النعيم كمن هو خالد في النار؟^(١).

قال مكي: (﴿كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ﴾) أي: ماكث أبداً في جهنم، أي: هل يستوي من هو في هذه الجنات والأهوار التي تقدم وصفها مع من هو ماكث في نار جهنم؟^(٢).

وقال ابن كثير: (وقوله: ﴿كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ﴾) أي: أهؤلاء الذين ذكرنا مترتهم من الجنة كمن هو خالد في النار؟ ليس هؤلاء كهؤلاء، أي: ليس من هو في الدرجات كمن هو في الدركات^(٣).

-وقوله تعالى: ﴿هَذَا نَحْسَبُهُمْ أَخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبَّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ﴾ (١٩) يُصَهِّرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالجُلُودُ (٢٠) وَلُهُمْ مَقَامٌ مِنْ حَدِيدٍ (٢١) كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٢٢﴾ [الحج: ١٩-٢٢].

بعد ذكر هذا العذاب الشديد في النار، أعقبه بذكر الرحمة والنعيم في الجنة حيث يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدِخِّلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ [الحج: ٢٣].

قال القرطي: (لما ذكر حال المشركين وحال المنافقين والشياطين ذكر حال المؤمنين في الآخرة أيضاً)^(٤).

(١) ينظر: تفسير البغوي ٧ / ٢٨٣.

(٢) المداية إلى بلوغ النهاية ١١ / ٦٨٩٩.

(٣) تفسير ابن كثير ٧ / ٣١٤.

(٤) تفسير القرطبي ١٢ / ٢١.

ـ قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَّتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوَى لَهُمْ﴾ [محمد: ١٢].

قال النحاس: (فلما أخبر بولايته المؤمنين، وخذلانه الكافرين، أعلم بما أعده للمؤمنين والكافرين فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أي: منزل لهم، ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَّتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوَى لَهُمْ﴾^(١)).

ومن الحكم في قرن الوعيد بالوعيد:

- ١ـ أن قرن الوعيد أدعى للتآثر والقبول، وأعون على الطاعة، وترك المعصية.
- ٢ـ أن هذا ما يوافق النفس البشرية، من الخوف من الوعيد، والرغبة في الوعيد، فيجتمع في آن واحد: معالجة المسيطر، ورده عن خطئه، وتشبيت المحسن، والزيادة في إحسانه.
- قال البيضاوي: (﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [آل عمران: ١٣٢] اتبع الوعيد بالوعيد: ترهيباً عن المخالفه، وترغيباً في الطاعة)^(٢).
- ٣ـ أن اجتماع الوعيد والوعيد مما يلمس القلوب، وهو الطريق للوعظ المفيد، فإذا جاءت هذه الموعظة بهذه الطريقة قبلت القلوب وامتثلت.

قال البقاعي: (ولوصف المتقين وما يجازون به بما في الآيات الثلاث، ولوصف الكافرين الذين لا يؤمنون لما وقع من الختم على حواسهم، والختم لعقابهم؛ ليعلم أن ما اتصف به المتقون هو الصراط المستقيم فيلزّم، وما اتصف به من عداتهم هو طريق الهالكين فيترك، .. فلما تم ذلك، وكان المقصود منه الدعاء إلى الله، انتهت تلك الفرصة بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾ [البقرة: ٢١]، لما أنسى لها من الترغيب بالترهيب)^(٣).

(١) معاني القرآن / ٦ / ٤٧٠.

(٢) تفسير البيضاوي / ٢ / ٩١، وينظر: تفسير أبي السعود / ٢ / ٨٥، روح المعاني / ٤ / ٥٦.

(٣) نظم الدرر / ١ / ٣٢.

٤- أن الاقتصار على أحد الأسلوبين قد يحرف عن الطريق المستقيم، فالاقتصار على الوعد سبيل التواكل والتمادي في العصيان، وترك التوبة، والاقتصار على الوعيد سبيل اليأس والقنوط من رحمة الله، وكلاهما غير مقصود، لكن يغلب أحد الأسلوبين بحسب السياق ومقتضى الحال، ففي مواطن الاغترار يطلب فيها التخويف أكثر من طلب الترجية؛ لأن درء المفاسد أكدر، وفي مواطن القنوط ومظنته يتسع مجال الترجية والترغيب^(١).

٥- أن الاقتران قد يكون في آية واحدة، وقد يكون في آيات متعددة لكنها في سياق واحد، لتدل على ترابط القرآن، واكتمال الحق فيه والبيان، والله تعالى أعلم.

(١) المواقفات ٤ / ١٧٠، وقد أحباب الشاطبي على كل اعتراف يزعم عدم اطراد هذه الكلية.

المطلب الثاني:

تهديد المخاطبين وترغيبهم بذكر صفات الله

ومن عادات القرآن ذكر أسماء الله تعالى وصفاته في أسلوب الترغيب أو الترهيب.

قال ابن القيم: (جرت عادة القرآن بتهديد المخاطبين وتحذيرهم بما يذكره من صفاته التي تقضي الحذر والاستقامة، كقوله: ﴿فَإِنْ زَلَّتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٠٩]، قوله: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [النساء: ١٣٤]، والقرآن الكريم مملوء من هذا) ^(١).

ومن الأمثلة على ذلك:

ـ قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمَينَ﴾ (٢) الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ [الفاتحة: ٣-٢].

رب العالمين فيها معنى الترهيب، وبعدها الرحمن الرحيم فيها معنى الترغيب، وهذه معان مستفادة من أسماء الله تعالى وصفاته.

قال القرطي: (قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [الفاتحة: ٣]، وصف نفسه تعالى بعد ﴿رَبِّ الْعَالَمَينَ﴾ [الفاتحة: ٢]، بأنه: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾؛ لأنَّه لما كان في اتصافه بـ ﴿رَبِّ الْعَالَمَينَ﴾ ترهيب قرنه بـ ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾؛ لما تضمن من الترغيب، ليجمع في صفاته بين الرهبة منه، والرغبة إليه، فيكون أعون على طاعته وأمنع) ^(٢).

(١) بدائع الفوائد / ١ .٨١

(٢) تفسير القرطي / ١ .١٣٩

وقال القاسمي: (القول في تأویل قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [الفاتحة: ٣]، إيرادهما عقب وصف الربوبية من باب قرن الترغيب بالترهيب الذي هو أسلوب التزيل الحكيم)^(١).

فقوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [الفاتحة: ٣]، بعد قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢]، من باب قرن الترغيب بالترهيب كما دل السياق.

-وقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [آل عمران: ١٦٥]، فالرب هنا فيه معنى الترهيب، والغفور الرحيم فيه معنى الترغيب.
قال ابن حزم: (﴿إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾) جمع بين التخويف والترجية^(٢).

-وقوله تعالى: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ (١٢) ﴿إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ﴾ (١٣) ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ﴾ [البروج: ١٤-١٢].

فالبطش: هو الأخذ بقوة^(٣)، وحيث وُصف بالشدة فمعنى زيادة الزريادة في الغلطة، وفيه معنى شدة العقاب للجباية والظلمة، وأخذه إياهم بالعذاب والانتقام، مما يرعب من العصيان، كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرْبَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ [هود: ١٠٢].

(١) تفسير القاسمي / ١ / ٢٢٧.

(٢) التسهيل / ١ / ٣٨٩.

(٣) ينظر: المحرر الوجيز / ٥ / ٤٣٤.

قال الزمخشري: (إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ) أي: يُبدئ البطش ويعيده، يعني: يبطش بهم في الدنيا وفي الآخرة، أو دلًّا باقتداره على الإبداء والإعادة على شدة بطشه، وأوعد الكفارة بأنه يعيدهم كما أبدأهم ليبطش بهم إذ لم يشكروا^(١). ثم أعقبه باسم الغفور وقرنه باسم الودود^(٢)، وفيهما معنى الوعد بالستر والمحبة والرضوان مما يرغب بالقرب من الرحمن.

قال ابن القيم: (وما ألطف اقتران اسم الودود بالرحيم وبالغفور؛ فإن الرجل قد يغفر لمن أساء إليه ولا يحبه، وكذلك قد يرحم من لا يحب، والرب تعالى يغفر لعبده إذا تاب إليه ويرحمه ويحبه مع ذلك فإنه يحب التوابين، وإذا تاب إليه عبده أحبه ولو كان منه ماكان)^(٣).

وقال السعدي: (وفي هذا سر لطيف، حيث قرن الودود بالغفور؛ ليدل ذلك على أن أهل الذنب إذا تابوا إلى الله وأنابوا، غفر لهم ذنوبهم وأحبهم)^(٤). وقد سبقت عادة القرآن في قرن الوعيد بالوعيد، وهذه أمثلة أخرى إذ هي في أسماء الله وصفاته.

-وقوله تعالى: (فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِّرُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) [البقرة: ١٣٧].

فاقتصر الاسمي بالعليم في هذه الآية يحمل معنى التهديد والوعيد لأعداء الله، فالله سبحانه وتعالى هو السامع لأقوالهم، العليم بأفعالهم.

(١) الكشاف ٤ / ٧٣٣، وينظر: التسهيل ٣ / ٣٠٦.

(٢) الودود: هو الحب المحبوب، ينظر: تفسير أسماء الله الحسني للسعدي ٨٧.

(٣) التبيان ٦٠.

(٤) تفسير السعدي ٩١٨.

قال الطبرى : (إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ لِمَا يَقُولُونَ لَكُمْ بِأَسْنَتِهِمْ، وَيَعْلَمُونَ لَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، مِنْ
الجَهْلِ وَالدُّعَاءِ إِلَى الْكُفَّرِ وَالْمُلْلِ الضَّالَّةِ الْعَلِيمُ بِمَا يُبَطِّنُونَ لَكُمْ وَلِأَصْحَابِكَ الْمُؤْمِنِينَ فِي
أَنفُسِهِمْ مِنْ الْحَسْدِ وَالْبَغْضَاءِ).

فَعَلَ اللَّهُ بِهِمْ ذَلِكَ عَاجِلاً وَأَنْجَزَ وَعْدَهُ، فَكَفَى نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَسْلِيْطِهِ إِلَيْهِ
عَلَيْهِمْ، حَتَّى قُتِلُ بَعْضُهُمْ، وَأَجْلَى بَعْضًا، وَأَذْلَّ بَعْضًا وَأَنْجَزَهُ بِالْجُزْيَةِ وَالصَّغَارِ^(١).

وَمِنْ اتَّصَفَ بِالسَّمْعِ وَالْعِلْمِ فَهُوَ الْقَادِرُ عَلَى صِرَافِ شَرِّهِمْ.

قال السعدي: (وَلَهُذَا وَعَدَ اللَّهُ رَسُولُهُ أَنْ يَكْفِيَ إِيَّاهُمْ؛ لِأَنَّهُ السَّمِيعُ لِجُمِيعِ الْأَصْوَاتِ
بِالْخَتْلَافِ الْلِّغَاتِ، عَلَى تَفْنِنِ الْحَاجَاتِ، الْعَلِيمُ بِمَا بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، بِالْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ، بِالظَّوَاهِرِ وَالْبَوَاطِنِ، إِنَّمَا كَذَلِكَ كَفَاكَ اللَّهُ شَرِّهِمْ)^(٢).

-وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٨١].

فالسميع العليم فيه معنى التهديد والوعيد لمن بدل الوصية.

قال القرطبي: (صفتان لله تعالى لا يخفى معهما شيء من جنف الموصين وتبدل
المعتدلين)^(٣).

وقال السعدي: (وفي التحذير للموصى إليه من التبدل)^(٤).

-وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ زَلَّتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٠٩].

(١) تفسير الطبرى / ٣ / ١١٦.

(٢) تفسير السعدي .٦٨.

(٣) تفسير القرطبي / ٢ / ٢٦٩.

(٤) تفسير السعدي .٨٥.

فختام الآية بـهذين الاسمين فيه معنى التهديد والوعيد لمن عدل عن الحق بعد ما تبين له، فإن العزيز الحكيم إذا عصاه العاصي عن علم، قهره بقوته، وعذبه بمقتضى حكمته، فإن من حكمته تعذيب العصاة والجنة.

قال ابن حزم: (﴿فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾) تهديد لمن زلَّ بعد البيان^(١).

وقال السعدي: (وفيه من الوعيد الشديد، والتخويف، ما يوجب ترك الزلل، فإن العزيز القاهر الحكيم، إذا عصاه العاصي، قهره بقوته، وعذبه بمقتضى حكمته، فإن من حكمته، تعذيب العصاة والجنة)^(٢).

- قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَنْقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٤].

ففي ختام هذه الآية بـهذين الاسمين التهديد لمن جعل الحلف مانعاً له من الخير.

قال الطبرى: (وهذا من الله تعالى ذكره تهديد ووعيد)^(٣).

وقال السعدي: (فختم الآية بـهذين الاسمين الكريمين فقال: ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ﴾ أي : لجميع الأصوات ﴿عَلِيمٌ﴾ بالمقاصد والنيات، ومنه سماعه لأقوال الحالفين، وعلمه بمقاصدهم هل خير أم شر، وفي ضمن ذلك التحذير من مجازاته، وأن أعمالكم ونياتكم قد استقر علمها عندك)^(٤).

- قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٧].

وفي هذين الاسمين من أسماء الله تعالى معنى التهديد والوعيد لمن امتنع عن الرجوع من أجل المضاراة والمشاقة للزوجة، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

(١) التسهيل ١ / ١٤٣.

(٢) تفسير السعدي ٩٤.

(٣) تفسير الطبرى ٤ / ٤٢٧.

(٤) تفسير السعدي ١٠٠.

[البقرة: ٢٢٦]، ففي ختام الآية بالاسمين -الغفور الرحيم- الترغيب بالفيء؛ لأن ذلك مقام إثابة ورجوع إلى طاعة الله سبحانه وتعالى فيما أمر به من المعاشرة بالمعروف.

قال السعدي: (﴿فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾) فيه وعيد وتهديد، لمن يخالف هذا الحلف، ويقصد بذلك المضاراة والمساقة^(١).

-وقوله تعالى: (﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَذْرُونَ أَزْوَاجًا وَصِصَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ عَيْرٍ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾) [البقرة: ٢٤٠].

في ختام الآية بهذين الاسمين تهديد ووعيد لمن خالف شرع الله.

قال الطبرى: (﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ﴾) في انتقامه ممن خالف أمره ونكبه وتعدى حدوده من الرجال والنساء^(٢).

وهكذا فسر الطبرى العزيز في جميع المواقع، كما قال في تفسير قوله تعالى: (﴿إِنَّ هَذَا هُوَ الْقَصْصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾) [آل عمران: ٦٢].

(ويعني بقوله: (﴿الْعَزِيزُ﴾) العزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره، وادعى معه إلهًا غيره، أو عبد ربًا سواه، (﴿الْحَكِيمُ﴾) في تدبيره، لا يدخل ما دبره وهنّ، ولا يلحقه خلل^(٣).

وقال أيضًا في قوله تعالى: (﴿وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾) [الشعراء: ١٥٩]: (﴿هُوَ الْعَزِيزُ﴾) في انتقامه من أعدائه (﴿الرَّحِيمُ﴾) من آمن به من خلقه^(٤).

(١) تفسير السعدي ١٠١.

(٢) تفسير الطبرى ٥ / ٢٦١.

(٣) تفسير الطبرى ١٩ / ٣٨٧.

(٤) تفسير الطبرى ٦ / ٤٧٦.

– وقوله تعالى: «يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَىٰ عَنْ مَوْلَىٰ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (٤١) إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ» [الدُّخَان: ٤٢].

ففي هذين الاسمين معنى الترهيب والترغيب.

قال القرطي: (قوله تعالى: «إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ» [الدُّخَان: ٤٢]، أي: المنتقم من أعدائه، الرحيم بأوليائه، كما قال: «شَدِيدُ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ» [غافر: ٣]، فقرن الوعيد^(١)).

إلى غير ذلك من الأمثلة التي تحمل من تأمل أسماء الله تعالى وصفاته في القرآن معنى آخر، ودلالة على الدقة في الألفاظ، والإعجاز فيها وفي المعاني، والله تعالى أعلم.

(١) تفسير القرطي ١٤٨ / ١٦.

المبحث الخامس

ما يُضاف إلى الله من الخير والشر

وفيه مطلبان:

- المطلب الأول: إضافة الخير إلى الله دون الشر.
- المطلب الثاني: ذكر سبب العقاب.

المطلب الأول:

إضافة الخير إلى الله دون الشر

من عادات القرآن التربية على الأدب مع الله تعالى، بإضافة الخير إليه دون الشر في الخطاب وغيره، مع أن الكل بيده سبحانه.

فما قدره الله سبحانه خيرٌ كُلُّهُ والشر ليس إلى الله، فالله هو الذي قدر هذه الأقدار، والخير كله فيما أذن الله تعالى فيه، وما قد يتصور من شر فليس بشر من كُلِّ وجه، وإنما هو شر في وقت دون وقت، أو في حال دون حال، أو في عين دون أخرى، فللله في أمره وخلقِه حِكْمٌ وأسرارٌ.

كما قال صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في استفتاح صلاة الليل: "لِبِيكَ وَسَعْدِيكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ في يديكَ، وَالْشَّرُ لَا يُنْتَهِي إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكَتْ وَتَعَالَيْتَ" ^(١).

فالله عز وجل هو الخالق للحسنة والسيئة ومقدُّر وجودها، كما في قول الله عز وجل **﴿قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾** [النساء: ٧٨]، أما من ناحية نسبة كلٍّ منهما إلى من أرشد إليها ودل عليها؛ فإن الله عز وجل قال: **﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾** [النساء: ٧٩]، أي: أن الله عز وجل هو الذي هداك وأرشدك ووفقاً للحسنة تفضلاً منه ومنه، وما أصابك من جدب وشدة فبذنب أتيته عوقبت عليه ^(٢).

قال الطبرى: (يعنى جل ثناؤه بقوله: **﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾**، ما يصيبك يا محمد من رحاء ونعمه وعافية وسلامة، فمن فضل الله

(١) أخرجه البخاري ٣٨٢/٦ (٣٤٨)، كتاب الأنبياء، باب قصة يأجوج ومأجوج، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأخرجه مسلم ٥٣٤ / ٧٧١، كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

(٢) ينظر: تفسير القرطبي ٥ / ٢٨٥

عليك، يفضل به عليك إحساناً منه إليك، وأما قوله: ﴿وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ يعني: وما أصابك من شدة ومشقة وأذى ومكره فمن نفسك، يعني: بذنب استوجبتها به، اكتسبته نفسك^(١).

ومثله قال ابن كثير وزاد: (كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبْتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى: ٣٠]).^(٢)

وقال الماوردي: (وفي الحسنة والسيئة ها هنا ثلاثة أقوال): أحدها: أن الحسنة النعمة في الدين والدنيا، والسيئة المصيبة في الدين والدنيا^(٣)، وهذا قول بعض البصريين.

والثاني: أن الحسنة ما أصابه يوم بدر، والسيئة ما أصابه يوم أحد من شج رأسه وكسر رباعيته، وهو قول ابن عباس^(٤)، والحسن.

والثالث: أن الحسنة الطاعة، والسيئة المعصية، وهذا قول أبي العالية^(٥).
قوله تعالى: ﴿فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ قوله تعالى: أهدهما: يعني فبدنك^(٦)، الثاني: فبفعلك^(٧).

وقال ابن تيمية: (وما يصيب العبد من النعم فإن الله أنعم بها عليه؛ وما يصيبه من الشر في ذنبه ومعاصيه؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبْتُ أَيْدِيكُمْ﴾ [الشورى: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِمَنْ اللَّهُ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ [النساء: ٧٩]، أي: ما أصابك من خصب ونصر وهدى فالله أنعم بها عليك؛ وما

(١) تفسير الطبرى / ٨ .٥٥٨

(٢) تفسير ابن كثير / ٢ .٣٦٣

(٣) رواه الطبرى عن قتادة / ٨ .٥٥٩

(٤) رواه عنه الطبرى / ٨ .٥٥٨

(٥) رواه عنه الطبرى / ٨ .٥٥٩

(٦) رواه الطبرى عن السدى، وقتادة، وابن جرير، وابن زيد، تفسير الطبرى / ٨ ، ٥٥٩، ٥٥٨، وينظر: تأويل مشكل القرآن .٢٢٥

(٧) النكت والعيون / ١ .٥٠٩

أصابك من حدب وذل وشر فبدنوبك وخطيئتك؛ وكل الأشياء كائنة بمشيئته وقدرته وخلقه فلا بد أن يؤمن العبد بقضاء الله وقدره؛ وأن يؤمن بشرع الله وأمره^(١).

ومن الأدلة قوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَا لِكَ الْمُلْكُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتَعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذْلِّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: ٢٦].

فقال سبحانه: بيده الخير، ولم يقل والشر وأن كانا جمعاً بيده، لكن الخير يضاف إلى الله تعالى إرادة محبة ورضا، والشر لا يضاف إلا إلى مفعولاته، لأنه لا يضاف إلى صفاته ولا أفعاله، بل كلها كمال لا نقص فيه، وهذا معنى قوله: "والشر ليس إليك"^(٢).

قال الشاطي: (الأدب في ترك التنصيص على نسبة الشر إلى الله تعالى، وإن كان هو الخالق لكل شيء، كما قال بعد قوله: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَا لِكَ الْمُلْكُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ ...﴾ [آل عمران: ٢٦]، إلى قوله: ﴿بِيَدِكَ الْخَيْرِ﴾ [آل عمران: ٢٦]، ولم يقل: بيده الخير والشر، وإن كان قد ذكر القسمين معاً؛ لأن نزع الملك والإذلال بالنسبة إلى من لحق ذلك به شرعاً ظاهر، نعم، قال في أثره: ﴿إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: ٢٦]، تنبئها في الجملة على أن الجميع خلقه)^(٣).

وخلق الله تعالى للأضداد والمقابلات هو من كمال ربوبيته، كالليل والنهر، والحر والبرد، واللذة والألم، والخير والشر، والنعيم والجحيم^(٤).

والأمثلة الكثيرة من الآيات تبين غاية الأدب في نسبة الخير إلى الله دون الشر، ومنها:

- قوله تعالى: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾

[الفاتحة: ٧].

(١) مجموع الفتاوى / ٨ / ٢٤٢.

(٢) ينظر: البرهان / ٤ / ٥٩.

(٣) المواقفات / ٢ / ١٦٦.

(٤) ينظر: مدارج السالكين / ١ / ١٢٨.

فَنَسَبَ الْإِنْعَامَ إِلَيْهِ جَلْ وَعَلَا، وَأَمَّا الغُضْبُ فَنُسِّبَ إِلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلَهُ.

قال ابن القيم: (الطريقة المعهودة في القرآن الكريم أن أفعال الإحسان والرحمة والجود تضاف إلى الله سبحانه وتعالى فيذكر فاعلها منسوبة إليه ولا يبني الفعل معها للمفعول، فإذا جاء بأفعال العدل والجزاء والعقوبة حُذف، وبين الفعل معها للمفعول أدباً في الخطاب وإضافته إلى الله تعالى أشرف قسمٍ لأفعاله

فمنه قوله تعالى: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ فإن ذكر النعمة فأضافها إليه ولم يحذف فاعلها، ولما ذكر الغضب حذف الفاعل وبين الفعل للمفعول، فقال: ﴿الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾، وقال في الإحسان: ﴿الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾^(١).

وقال الزركشي: (التآدب في الخطاب بإضافة الخير إلى الله، وأن الكل بيده، كقوله تعالى ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ ثم قال ﴿غَيْرُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ ولم يقل غير الذين غضبت عليهم)^(٢).

- وقوله تعالى: ﴿رُزِّيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ﴾ [آل عمران: ١٤].

فلم يذكر المزين تعليماً للأدب مع الله تعالى؛ لأنه تزيين الشر.

وقال تعالى في تزيين الخير: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَرَزَّيَنَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾

[الحجرات: ٧].

قال الطبرى: (﴿رُزِّيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ﴾ يعني تعالى ذكره: رُزِّيْنَ للناس محبة ما يشتهون من النساء والبنين وسائر ما عدّ.

وإنما أراد بذلك توبیخ اليهود الذين آثروا الدنيا وحبّ الریاسة فيها، على أتباع محمد صلی الله عليه وسلم بعد علمهم بصدقه)^(٣).

(١) بدائع الفوائد / ٢٥٦.

(٢) البرهان / ٤ / ٥٩.

(٣) تفسير الطبرى / ٦ / ٢٤٣.

وقال ابن حزير: (قيل: المزين هو الله، وقيل: الشيطان، ولا تعارض بينهما فتزين الله بالإيجاد والتهيئة للانتفاع وإنشاء الجبلة على الميل إلى الدنيا، وتزيين الشيطان بالوسامة والخدعه)^(١).

وقال أبو السعود: (﴿رُزِّيْنَ لِلنَّاسِ﴾) كلام مستأنف سبق لبيان حقاره شأن الحظوظ الدنيوية بأصنافها، وتزهيد للناس فيها، وتوجيه رغبائهم إلى ما عنده تعالى، إثر بيان عدم نفعها للكفارة الذين كانوا يتذمرون بها)^(٢).
فلم يذكر الفاعل تأدباً مع الله تعالى.

- قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ رُزِّيْنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَحِّاهُ حَسَنَا﴾ [فاطر: ٨].

- قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ رُزِّيْنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾ [محمد: ١٤].

- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَغْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا﴾ [الإسراء: ٨٣].

فأضاف النعمة إلى الله تعالى، ومس الشر لغيره، وفيه تعليم الأدب مع المنعم جل وعلا.
قال أبو السعود: (﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ﴾) من فقر أو مرض أو نازلة من النوازل، وفي إسناد المساس إلى الشر بعد إسناد الإنعام إلى ضمير الحاللة إذان بأن الخير مراد بالذات، والشر ليس كذلك)^(٣).

(١) التسهيل / ١٨٩.

(٢) تفسير أبي السعود / ٢ / ١٤.

(٣) تفسير أبي السعود / ٥ / ١٩١.

وقوله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِسَاكِنَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ [الكهف: ٧٩].

مع قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامِينَ يَتِيمِينَ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لُّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشْدَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلٌ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ [الكهف: ٨٢].
ففي الآية الأولى أنسد ما ظاهره شر لنفسه.

وفي الآية الثانية أنسد الخير إلى الله تعالى على سبيل الأدب مع الله تعالى.

قال الزركشي تحت عنوان التأدب في الخطاب بإضافة الخير إلى الله: (وتأمل جواب الخضر عليه السلام عمما فعله حيث قال في إعاقة السفينة: ﴿فَأَرَدْتُ﴾، وقال في الغلام: ﴿فَأَرَدْنَا﴾، وفي إقامة الجدار: ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ﴾)^(١).

وقال ابن عطية: (وإنما انفرد أولاً في الإرادة لأنها لفظة عيب فتأدب بأن لم ينسد الإرادة فيها إلا إلى نفسه، وإنما قال الخضر في الثانية: فأردنا؛ لأنه أمل قد كان رواه هو وأصحابه الصالحون، وتكلم فيه في معنى الخشية على الوالدين، وتمي البديل لهما، وإنما أنسد الإرادة في الثالثة إلى الله تعالى؛ لأنها في أمر مستأنف في الزمن طويل، غيب من الغيوب، فحسن إفاده هذا الموضع بذكر الله تعالى، وإن كان الخضر قد أراد أيضاً ذلك الذي أعلمته الله أنه يريده، فهذا توجيهه فصاحة هذه العبارة بحسب فهمنا المقصود، والله أعلم)^(٢).

وقال ابن كثير: (وقوله: ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشْدَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا﴾ [الكهف: ٨٢])
هاهنا أنسد الإرادة إلى الله تعالى؛ لأن بلوغهما الحلم لا يقدر عليه إلا الله)^(٣).

(١) البرهان ٤ / ٥٩.

(٢) المحرر الوجيز ٣ / ٥٦٧، وينظر: البرهان ٤ / ٦٠.

(٣) تفسير ابن كثير ٥ / ١٨٧.

وقال القرطبي: (أضاف عيب السفينة إلى نفسه رعاية للأدب؛ لأنها لفظة عيب فتأدب بأن لم يسند الإرادة فيها إلا إلى نفسه) ^(١).

- قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ﴾

[الشعراء: ٨٠].

فنسب المرض إلى نفسه، ولم يقل: أمرضني.
أما ما قبلها وبعدها ^(٢) فنسبه إلى رب العالمين، كالخلق، والمداية، والإطعام، والنسقي،
والشفاء، والإماتة، والإحياء، وغفران الخطيئة ^(٣).

قال ابن عطية: (تأدب إبراهيم عليه السلام في قوله: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ﴾
فأسند الفعل قبل وبعد إلى الله تعالى، وأسند المرض إلى نفسه، إذ هو معنى نقصٍ ومصيبة،
وهذا المترع يطرد في فصاحة القرآن كثيراً، ألا ترى إلى تقديم فعل البشر في قوله تعالى:
﴿فَلَمَّا رَأَغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥]، وتقديم فعل الله تعالى في قوله: ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا﴾ [التوبة: ١١٨] ^(٤).

- قوله تعالى: ﴿وَأَنَا لَا نَدِيرِي أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾

[الجن: ١٠].

ففي هذه الآية مثال واضح للأدب واضح مع الله تعالى حيث أضافوا الخير إلى الله سبحانه،
وتحذفوا فاعل الشر تأدباً مع الله ^(٥).

(١) تفسير القرطبي ١١ / ٣٩.

(٢) سياق الآيات قبلها وبعدها قوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِنِي﴾ (٧٨) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِيْنِ (٧٩) وَإِذَا
مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ (٨٠) وَالَّذِي يُؤْمِنُنِي ثُمَّ يُخْبِيْنِ (٨١) وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطَايَايَ يَوْمَ الدِّين﴾ [الشعراء: ٧٨-٧٩].

(٣) ينظر: المواقفات ٢ / ١٦٧.

(٤) المحرر الوجيز ٣ / ٥٦٧.

(٥) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية ٢ / ٥١٧.

قال أبو السعود: ﴿وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ بحراسة السماء ﴿أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ أي: خيراً، ونسبة الخبر إلى الله تعالى دون الشر، من الآداب الشريفة القرآنية، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ [الشعراء: ٨٠]، ونظائره^(١).

وقال السعدي: (قالوا: ﴿وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ [الجن: ١٠]، أي: لا بد من هذا أو هذا، لأنهم رأوا الأمر تغير عليهم تغيراً أنكروه، فعرفوا بفطنتهم أن هذا الأمر يريده الله، ويحدثه في الأرض، وفي هذا بيان لأدبهم، إذ أضافوا الخير إلى الله تعالى، والشر حذفوا فاعله تأدبا مع الله^(٢)).

-وقوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ [الفلق: ١-٢]. فنسب الشر هنا للمخلوق، ولم يقل: الشر الذي خلقه، فالنسبة إلى سبب الشر أدباً مع الخالق جل وعلا^(٣).

قال مكي: (وقوله: ﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾، أي: من شر كل ذي شر، أمر الله نبيه أن يتغىظ من شر كل ذي شر؛ لأن ما سواه -تعالى ذكره- مخلوق)^(٤).

وقال ابن القيم: (الشر الذي يصيب العبد لا يخلو من قسمين: إما ذنوب وقعت منه يعاقب عليها، فيكون وقوع ذلك بفعله وقصده وسعيه، ويكون هذا الشر هو الذنوب ومحاجتها، وهو أعظم الشررين وأدومهما، وأشدهما اتصالاً بصاحبه.

(١) تفسير أبي السعود / ٩ / ٤٤.

(٢) تفسير السعدي .٨٩٠.

(٣) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية / ٢ / ٥١٧.

(٤) المداية إلى بلوغ النهاية / ١٢ / ٨٥٠٨.

وإما شر واقع به من غيره، وذلك الغير إما مكلف أو غير مكلف، والمكلف إما نظيره، وهو الإنسان، أو ليس نظيره، وهو الجني، وغير المكلف، مثل: الهوام وذوات الحمة وغيرها^(١).

وقال ابن كثير: (وقوله: ﴿مِنْ شَرًّا مَا خَلَقَ﴾ أي: من شر جميع المخلوقات)^(٢).

إلى غير ذلك من الأمثلة في كتاب الله تعالى.

قال الزركشي: (وهذا النوع مطرد في فصاحة القرآن كثيراً^(٣)، والله تعالى أعلم). وأختتم بقول ابن تيمية: (وقد علم المسلمون أن الله لم يخلق شيئاً ما إلا لحكمة؛ فتلك الحكمة وجه حسنها وخирها، ولا يكون في المخلوقات شر محض لا خير فيه، ولا فائدة فيه بوجه من الوجوه؛ وبهذا يظهر معنى قوله: "والشر ليس إليك"، وكون الشر لم يُضاف إلى الله وحده؛ بل إما بطريق العموم^(٤)، أو يضاف إلى السبب^(٥)، أو يحذف فاعله^(٦)). وهذا هو منهج القرآن لمن تأمله وتدبره.

ويتفرع من هذه العادة ما هو أخص وهو إضافة التواب إلى الله تعالى.

فإن التواب من الخير، ومن الأمثلة على هذا ما يلي:

ـ قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُسْتَعِنُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًا وَلَا أَذْيَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [آل عمران: ٢٦٢].

وفي هذه الآية بيان فضل الصدقة حيث جعل ثوابها عنده جل وعلا.

(١) التفسير القيمي ٥٤٥.

(٢) تفسير ابن كثير ٨ / ٥٣٥.

(٣) البرهان ٤ / ٦٠.

(٤) كقوله تعالى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [آل عمران: ٦٢].

(٥) كقوله تعالى: ﴿مِنْ شَرًّا مَا خَلَقَ﴾ [آل عمران: ٢].

(٦) كقوله تعالى: ﴿وَأَنَّا لَا نَنْدِرِي أَشَرَّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ [آل عمران: ١٠].

(٧) مجموع الفتاوى ١٤ / ٢١.

قال السعدي: (وقوله: ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ أي: كل أحد منهم بحسب حاله. وتخصيص ذلك، بأنه عند ربهم، يدل على شرف هذه الحال، ووقعها في الموقع الأكبر، كما في الحديث الصحيح: "إن العبد ليصدق بالتمرة من كسب طيب فيتها الجبار بيده، فربها لأحدكم كما يربى أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل العظيم").^(١).

-وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لُهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [آل عمران: ٢٧٧].

فبين جل وعلا أن ثوابهم عنده، وفيه إشارة إلى شرف هذه الحال، واستحقاقها الثواب العظيم، وأن ثوابهم عند الله وحده دون سواه.

قال ابن كثير: (فقال: ﴿لُهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ أي: ثوابهم على الله، لا على أحد سواه).^(٢).

-وقوله تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لُهُمْ رَبُّهُمْ أَيْ لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَا كُفَّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخُلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ﴾ [آل عمران: ١٩٥].

أي: أجاب الله دعاءهم، وبين سبحانه أنه لا يضيع عمل عامل منهم من ذكر أو أنثى، سيلقون ثواب أعمالهم كاملاً موفراً من يملك الثواب، ويعطي على العمل القليل الثواب الكبير، وختم الآية بالتأكيد بأن الثواب من عند الله فقال: ﴿ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ﴾ [آل عمران: ١٩٥]^(٣).

(١) تفسير السعدي ٩٥٨.

(٢) تفسير ابن كثير ٦٩٣ / ١.

(٣) ينظر: تفسير السعدي ١٦٢.

قال السمرقندى: ﴿ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ يعني: الجنات حزاء لأعمالهم من عند الله تعالى^(١).

وقال ابن كثير: (وقوله: ﴿ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم؛ لأن العظيم الكريم لا يعطي إلا جزيلاً كثيراً)^(٢).

- ومثلها ما جاء بعدها في قول الله تعالى: ﴿لَكِنَ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ هُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ﴾ [آل عمران: ١٩٨].

- قوله تعالى: ﴿فَأَثَابُهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾ [المائدة: ٨٥].

الآية في النصارى الذين قال الله عنهم: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَي الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَمْنَا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ [المائدة: ٨٣]، ثم بين تعالى أنه أثابهم على إيمانهم بالثواب الجزيل، والنعيم المقيم.

قال القرطبي: (قوله تعالى: ﴿فَأَثَابُهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ﴾ دليل على إخلاص إيمانهم وصدق مقاهم، فأحباب الله سؤالهم وحق طمعهم، وهكذا من خلص إيمانه وصدق يقينه يكون ثوابه الجنة)^(٣).

قال ابن كثير: ﴿فَأَثَابُهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أي: فجاز لهم على إيمانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق ﴿جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا﴾

(١) تفسير السمرقندى / ١ / ٣٠٠.

(٢) تفسير ابن كثير / ٢ / ١٩١.

(٣) تفسير القرطبي / ٦ / ٢٦٠.

أي: ساكنين فيها أبداً، لا يحولون ولا يزولون، ﴿وَذَلِكَ جَرَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾ أي: في اتباعهم الحق وانقيادهم له حيث كان، وأين كان، ومع من كان) ^(١).

وقال البقاعي: (ولما ذكر قوله الدال على حسن اعتقادهم وجميل استعدادهم، ذكر جراءهم عليه فقال: ﴿فَأَتَأْبِئُمُ اللَّهُ﴾ أي الذي له جميع صفات الكمال، ﴿بِمَا قَالُوا﴾ أي: جعل ثوابهم على هذا القول المستند إلى خلوص النية الناشئ عن حسن الطوية) ^(٢).

- وقوله تعالى: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا يَبْغُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (٣٧) لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [النور: ٣٧-٣٨].

في هذه الآية بيان فضل الله تعالى بجزاءهم الشواب الأحسن من عملهم، والزيادة من فضله.

قال ابن عطيه: (فالآية تنبئه على عظم النعمة عليهم، وجعل رزقهم بغير حساب، حيث هو دائم لا يتناهى، فهو لا ينفد) ^(٣).

وقال القرطبي: ﴿لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا﴾ فذكر الجزاء على الحسنات، ولم يذكر الجزاء على السيئات- وإن كان يجازي عليها- لأمرتين: أحدهما: أنه ترغيب، فاقتصر على ذكر الرغبة.

الثاني: أنه في صفة قوم لا تكون منهم الكبائر، فكانت صغائرهم مغفورة) ^(٤).

(١) تفسير ابن كثير / ٣ / ١٦٩.

(٢) نظم الدرر / ٢ / ٥٢٤.

(٣) المحرر الوجيز / ١ / ٢٧١.

(٤) تفسير القرطبي / ١٢ / ٢٨١.

وقال أبو السعود: (قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ فإنه تذليل مقرر للزيادة، ووعد كريم؛ بأنه تعالى يعطيهم غير أجزية أعمالهم من الخيرات ما لا يفي به الحساب^(١).

- قوله تعالى: ﴿جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا﴾ [النَّبِيَّ: ٣٦].
في هذه الآية جعل الله تعالى الجزاء منه، عطاءً كثيراً، فجزاهم بالعمل اليسير الخير الجسيم الذي لا انقطاع له.

قال ابن كثير: (قوله: ﴿جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا﴾ أي: هذا الذي ذكرناه جازاهم الله به وأعطاهموه، بفضله ومنه وإحسانه ورحمته؛ ﴿عَطَاءً حِسَابًا﴾ أي: كافياً وافراً شاملأً كثيراً، تقول العرب: أعطاني فأحسبني، أي: كفاني، ومنه: حسيبي الله، أي: الله كافي^(٢)، والله تعالى أعلم.

(١) تفسير أبي السعود / ٦ / ١٨٠.

(٢) تفسير ابن كثير / ٨ / ٣٠٩.

المطلب الثاني:

ذكر سبب العقاب

من عادات القرآن الحِكْمَة في جميع ألفاظه ومعانيه، ومن ذلك:
ذِكْرُ سبب العقاب لمن استحقه، وعدم التزام ذكر سبب الثواب، تنبئهاً على أن الثواب
من الله تعالى فضل، والعقاب منه عدل.

قال ابن القيم: (نصوص الثواب على الأعمال^(١)) إنما تدل على أن الأعمال أسباب؛ لا
أعواض وأثمان، والذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول بالعمل^(٢)، هو نفي
استحقاق العوض ببذل عوضه، فالمثبت باء السبيبة، والمنفي باء المعاوضة والمقابلة، وهذا
فصل الخطاب في هذه المسألة^(٣).

ومن الأدلة على عادة القرآن في ذكر السبب المناسب لعقوبات الأمم الضالة:
التصريح بلفظ الحِكْمَة، كما في قوله تعالى: ﴿حِكْمَةٌ بِالْغَةٍ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ﴾ [القمر: ٥]
بعد ذكره الإنذار الزاجر من العقوبات في القرآن في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ
الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ﴾ [القمر: ٤].

(١) كقوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الزُّخْرُف: ٧٢]، وقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ
خَالِدِينَ فِيهَا جَرَاءَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأحقاف: ١٤]، وقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ جَرَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ
تَحْكِيمِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنَعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٦].

(٢) في قوله صلى الله عليه وسلم: "سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحداً عمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحة". أخرجه البخاري ١٥٧ / ٥٦٧٣ (٢٨١٦) كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب نهي تمني المريض الموت، وأخرجه مسلم ٤ / ٢١٦٩ (٢٨١٦) كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحة الله تعالى، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) مفتاح دار السعادة ٢ / ٩٢.

قال ابن كثير: (وقوله: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنْبَاءِ﴾ أي: من الأخبار عن قصص الأمم المكذبين بالرسل، وما حل بهم من العقاب والنkal والعداب، مما يتلى عليهم في هذا القرآن، ﴿مَا فِيهِ مُزَدَّجٌ﴾ أي: ما فيه واعظ لهم عن الشرك والتمادي على التكذيب.

وقوله: ﴿حِكْمَةٌ بِالْغُثَّ﴾ أي: في هدايته تعالى لمن هداه وإضلاله لمن أضلها، ﴿فَمَا تُغْنِي النُّذُرُ﴾ يعني: أي شيء تغنى النذر عن كتب الله عليه الشقاوة، وختم على قلبه؟ فمن الذي يهديه من بعد الله؟ وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿قُلْ فَلَلَّهِ الْحَجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ هَدَاهُكُمْ أَجْعَمِينَ﴾ [آلأنعام: ١٤٩]، وكذا قوله تعالى: ﴿قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: ١٠١] ^(١).

وقال الرازى: (بياناً مراراً أن العادل يذكر للعقاب سبباً، والمفضل لا يذكر للإنعام والتفضيل سبباً) ^(٢).

وقال ابن القيم: (وتأمل القرآن من أوله إلى آخره كيف تجده كفياً بأن الله تعالى لا يعاقب إلا من يستحق العقاب، ولا ينتقم إلا من يستحق الانتقام، كقوله تعالى: ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ﴾ [القلم: ٣٥]، ﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ [الجاثية: ٢١]، وقوله: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَوَاءً مَا يَحْكُمُونَ﴾ [آلأنفال: ٣٦-٣٥]، وقوله: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [آلأعراف: ٣٨]، وقوله: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَارِ﴾ [آلأعراف: ٣٩]، فأنكر سبحانه على من ظن ما لا يليق بحكمة الله وعزته وإلهيته، ونزعه نفسه عنه) ^(٣).

(١) تفسير ابن كثير / ٧ / ٤٧٥.

(٢) تفسير الرازى / ٢٩ / ١٧٧.

(٣) بدائع الفوائد / ٢ / ٤٣٧ ، التفسير القيم ٥٥٣ بتصرف يسir.

ومن الأدلة على عدم العقاب إلا من يستحق:

ـ قوله تعالى: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَأَمْنَتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلَيْهَا﴾

[النساء: ١٤٧].

ـ قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الأفال: ٣٣].

ـ قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥].

والعقوبات الواردة في القرآن إما في الدنيا وإما في الآخرة وهي الأكثر، وذكر سبب العقوبة عدلاً من الله وحكمه.

ومن الأمثلة في هذا الباب:

ـ قوله تعالى: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادُوهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ [البقرة: ١٠].

يَبَيِّنُ تعالى أن في قلوب المنافقين مرضًا، فزادهم الله نظير ما كان في قلوبهم من الشك والخيرة قبل الزيادة، وهم عذاب أليم في الآخرة.

وفي الآية بيان لحكمته تعالى في تقدير العاصي على العاصي، وأنه بسبب ذنوبهم السابقة، يتليهم بالمعاصي اللاحقة الموجبة لعقوبائهم كما قال تعالى: ﴿وَنُقْلِبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةً﴾ [الأنعام: ١١٠]، وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَرَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥]، وقال تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادُوهُمْ رِجْسًا إِلَى بَعْدِهَا، قَالَ اللَّهُ أَلَّا يَهْتَدُوا هُدًى﴾ [مريم: ٧٦]^(١).

(١) تفسير السعدي ٤٢.

قال الطبرى: (فزادهم الله بما أحدث من حدوده وفرائضه التي لم يكن فرضها قبل الريادة التي زادها المنافقين، إذ شكوا وارتابوا في الذي أحدث لهم من ذلك إلى المرض والشك الذي كان في قلوبهم في السالف)^(١).

وقال السعدي: (﴿فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾ عقوبة على ذلك المرض الناتج عن أسباب متعددة، كلها منهم، وهم فيها غير معذورين)^(٢).

ثم بين تعالى أن سبب عقوبتهم تكذيبهم الله ورسوله، ودعواهم الإيمان وهم كافرون.

قال الطبرى: (ثم أخير تعالي ذكره أن لهم عذاباً أليماً بتكذيبهم بما كانوا يكذبون من نبوة نبيه، واعتقاد الكفر به، وبما كانوا يكذبون في زعمهم أنهم مؤمنون، وهم على الكفر مُصرُون)^(٣).

وقال أبو السعود: (﴿بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ الباء للسببية، أو للمقابلة وما مصدرية داخلة في الحقيقة على يكذبون، وكلمة: كانوا مقحمة لإفاده دوام كذبهم وتجدده، أي: بسبب كذبهم أو بمقابلة كذبهم المتجدد المستمر الذي هو قوله: آمنا بالله وبال يوم الآخر، وهم غير مؤمنين)^(٤).

وقوله تعالي: (﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ [المائدة: ٧٢].

في بيان تعالي أن الشرك بالله سبب لعقوبة النار؛ لأن من أشرك بالله فقد سوئ الخلق بالخلق، وصرف ما خلقه الله له - وهو العبادة الخالصة - لغير من هي له، فاستحق أن يخليد في النار.

(١) تفسير الطبرى / ١ . ٢٨١

(٢) القواعد الحسان . ٧٨

(٣) تفسير الطبرى / ١ ، ٢٧٤ ، وينظر: تفسير البعوي / ١ . ٦٦

(٤) تفسير أبي السعود / ١ . ٤٢

قال ابن كثير: (قال تعالى: ﴿وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ﴾ أي: فيعبد معه غيره، ﴿فَقَدْ حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارِ﴾ أي: فقد أوجب له النار، وحرم عليه الجنة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨]، وقال تعالى: ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنَّ أَفِضُّوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقْنَاكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَمَهُمْ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [الأعراف: ٥٠].^(١)

وهذا فيمن مات على الشرك، أما من تاب تاب الله عليه.

قال الطبرى: (إذا مات على شركه، فقد حرم الله عليه الجنة ومؤاوه النار).^(٢)

وقال السعدي: (وهذه الآية الكريمة في حق غير التائب، وأما التائب فإنه يغفر له الشرك بما دونه، كما قال تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ [آل عمران: ٥٣]، أي: من تاب إليه وأتاك).^(٣)

-وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخَزِيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [التحريم: ٢٧].

فيبين تعالى أنه يخزي المشركين يوم القيمة وبين تعالى على سبيل التقرير العلة من عذابهم وهو انهم، فيقول تعالى ذكره يوم القيمة تقريراً للمشركين بعبادتهم الأصنام: ﴿أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ﴾ ثم يقول تعالى ذكره: ﴿قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ إن الخزي اليوم والسوء على من كفر بالله فجحد وحدانيته^(٤).

(١) تفسير ابن كثير / ٣ / ١٥٧.

(٢) تفسير الطبرى / ٩ / ٢٠٦.

(٣) تفسير السعدي / ١٨١.

(٤) تفسير الطبرى / ١٧ / ١٩٥.

وقال البغوي: ﴿يُخْزِيهِمْ﴾ يهينهم بالعذاب^(١).

وقال النسفي: ﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ﴾ يذلهم بعذاب الخزي سوى ما عذبوا به في الدنيا، ويقول: ﴿أَيْنَ شَرَكَائِي﴾ على الإضافة إلى نفسه، حكاية لإضافتهم؛ ليونهم بها على طريق الاستهزاء بهم، ﴿الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ﴾ فيهم تعادون وتحاصرون المؤمنين في شأنهم^(٢).

- قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ نُبَيِّكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (١٠٣) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (١٠٤) أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَاءِهِ فَحَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا (١٠٥) ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُرُزُوا﴾ [الكهف: ١٠٣-١٠٦].

ففي هذه الآيات كرر جل وعلا ذكر سبب العذاب للتأكد على استحقاقهم له، فأخبر عز وجل بأن جراءهم جهنم بسبب كفرهم واستهزائهم بآيات الله وتكذيبهم رسول الله، وإنكارهم معجزات الأنبياء.

قال البيضاوي: ﴿بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُرُزُوا﴾ أي: بسبب ذلك^(٣).

وقال أبو السعود: ﴿بِمَا كَفَرُوا﴾ تصريح بأن ما ذكر جراء لكرهم المتضمن لسائر القبائح التي أنبأ عنها قوله تعالى: ﴿وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُرُزُوا﴾ أي: مهزوءاً بهما، فإنهما لم يقتعنوا ب مجرد الكفر بالآيات والرسل، بل ارتكبا مثل تلك العظيمة أيضاً^(٤).

(١) تفسير البغوي ١٦ / ٥.

(٢) تفسير النسفي ٢٨٤ / ٢، وينظر: تفسير أبي السعود ١٠٨ / ٥.

(٣) تفسير البيضاوي ٣ / ٥٢٦.

(٤) تفسير أبي السعود ٥ / ٢٥٠.

ثم قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانُوا لُهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُّلًا (١٠٧) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَّلًا﴾ [الكهف: ١٠٧-١٠٨].
فلم يذكر سبب هذا الجزاء العظيم فضلاً منه ومنة.

-وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتَرْفِينَ (٤٥) وَكَانُوا يُصْرُونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ (٤٦) وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾ [الواقعة: ٤٥-٤٧].
ففي هذه الآيات من سورة الواقعة ذكر أسباب العذاب لأصحاب الشمال، وهذا عدل من الحكم العدل جل وعلا.

قال الرازبي في تفسير هذه الآية: (ما الحكمة في بيان سبب كونهم في العذاب، مع أنه تعالى لم يذكر سبب كون أصحاب اليمين في النعيم، ولم يقل: إنهم كانوا قبل ذلك شاكرين مذعنين؟)

فتقول: قد ذكرنا مراراً أن الله تعالى عند إيصال الثواب لا يذكر أعمال العباد الصالحة، وعند إيصال العقاب يذكر أعمال المسيئين؛ لأن الثواب فضل، والعقاب عدل، والفضل سواء ذكر سببه أو لم يذكر لا يتوجه في المتفضل به نقص وظلم، وأما العدل فإن لم يعلم سبب العقاب يظن أن هناك ظلماً، فقال: هم فيها بسبب ترفهم^(١).

-وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبَّتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً حَاسِئِينَ (٦٥) فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدِيهَا وَمَا حَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٦٥].

أي: عقوبة لما سبق من ذنوبهم، وردعاً مما يأتي، وفي ذلك مواعظة للمعتبرين.

(١) تفسير الرازبي ٢٩ / ١٤٨، وينظر: الباب ١٨ / ٤٠٨.

قال الفراء: (وقوله : ﴿فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا﴾ يعني: المسخة التي مُسخوها، جعلت نكالاً لما مضى من الذنوب، ولما يعمل بعدها: ليخافوا أن يعملوا بما عمل الذين مُسخوا فِيمُسخوا^(١).

قال ابن عطية: (والنkal: الزجر بالعقاب، والنكل والأنكال قيود الحديد، فالنkal عقاب ينكل بسيبه غير العاقب عن أن يفعل مثل ذلك الفعل، قال السدي: ما بين يدي المسخة: ما قبلها من ذنوب القوم، وما خلفها: من يذنب بعدها مثل تلك الذنوب، وهذا قول جيد^(٢).

وقال السعدي: (وجعل الله هذه العقوبة ﴿نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا﴾ أي: من حضرها من الأمم، وبلغه خبرها، من هو في وقته، ﴿وَمَا خَلْفَهَا﴾ أي: من بعدهم، فتقوم على العباد حجة الله، وليرتدعوا عن معاصيه، ولكنها لا تكون موعظة نافعة إلا للمتقين، وأما من عداهم فلا ينتفعون بالأيات^(٣).

-وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ جَزِئُنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهُلْ نُجَازِي إِلَّا الْكُفُورَ﴾ [سبأ: ١٧]. فالجزاء من جنس العمل، لما كفروا نعمة الله عليهم، حازاهم الله وبين سبب العقاب، وذيله بأن هذه عادة الله في حزاء الكفار.

قال مكي: (ثم قال: ﴿وَهُلْ نُجَازِي إِلَّا الْكُفُورَ﴾ أي : وهل يكافأ إلا من كفر بالله، فأما حزاء المؤمنين فهو تفضل من الله لا مكافأة، لأنه جعل لهم بالحسنة عشرة، فذلك تفضيل منه، وجعل للمسيء بالواحدة واحدة مكافأة له على جرمها، فالمكافآت لأهل الكبائر والكفر، والجازة لأهل الإيمان مع التفضيل^(٤).

(١) معاني القرآن / ٤٣ ، وينظر: غريب القرآن للسجستاني ٤٥٨ ، تفسير البغوي ١ / ١٠٥ .

(٢) المحرر الوجيز / ١٤١ ، وينظر: تفسير القرطبي ١ / ٤٤٤ .

(٣) تفسير السعدي ٥٤ .

(٤) المهدية إلى بلوع النهاية ٩ / ٥٩١٢ .

وقال أبو السعود: (﴿بِمَا كَفَرُوا﴾) بسبب كفرهم النعمة، حيث نزعناها منهم، ووضعنا مكانها ضدها، أو بسبب كفرهم بالرسل، (﴿وَهُلْ نُجَازِي إِلَّا الْكُفُورَ﴾) أي: وما نجزي هذا الجزء إلا المبالغ في الكفران أو الكفر^(١).

وقال السعدي: (ولهذا قال: ﴿ذَلِكَ جَزِئُنَا هُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهُلْ نُجَازِي إِلَّا الْكُفُورَ﴾) [سبأ: ١٧]، أي: وهل نجازي جزاء العقوبة -بدليل السياق- إلا من كفر بالله وبطر النعمة؟^(٢).

-وقوله تعالى: (﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾) [المائدة: ٣٨].

قال ابن قتيبة: (﴿نَكَالًا مِنَ اللَّهِ﴾) [المائدة: ٣٨] أي: عذبة من الله بما عوقبوا به لمن رآهـما، ومثله قوله: (﴿فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا﴾)^(٣).

وقال الطبرى: (وقوله: (﴿جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ﴾)، يقول: مكافأة لهمـا على سرقـتها وعملـتها في التلـصـصـ بـمعـصـيـةـ اللهـ)^(٤).

وقال ابن كثير: (﴿جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾) أي: محـازـاةـ على صـنيـعـهـماـ السـيـئـ فيـ أـخـذـهـماـ أـموـالـ النـاسـ بـأـيـدـيـهـمـ، فـنـاسـبـ أـنـ يـقـطـعـ ماـ اـسـتـعـانـاـ بـهـ فيـ ذـلـكـ)^(٥).

(١) تفسير أبي السعود / ٧ / ١٢٨.

(٢) تفسير السعدي . ٦٧٧

(٣) غريب القرآن . ١٤٣

(٤) تفسير الطبرى . ٢٩٧ / ١٠

(٥) تفسير ابن كثير . ١١٠ / ٣

- قوله تعالى: ﴿فَأَخْذُهُ اللَّهُ نَكَالُ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾ (٢٥) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى﴾

[النَّازُعَاتِ: ٢٥-٢٦].

أي: عاقبه الله تعالى بسبب ذنبه، وفيها عبرة لمن يخشى.

قال الطبرى: (يعنى تعالى ذكره بقوله: ﴿فَأَخْذُهُ اللَّهُ﴾ فعقابه الله: ﴿نَكَالُ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾) يقول: عقوبة الآخرة من كلمتيه، وهي قوله: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ [النَّازُعَاتِ: ٢٤]، والأولى قوله: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ [القصص: ٣٨] ، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأویل) ^(١).

وقال الفراء: (وقوله عز وجل: ﴿فَأَخْذُهُ اللَّهُ نَكَالُ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾، إحدى الكلمتين قوله : ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ [القصص: ٣٨]، والأخرى قوله: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ [النَّازُعَاتِ: ٢٤]) ^(٢).

وقال ابن كثير: (قال الله تعالى: ﴿فَأَخْذُهُ اللَّهُ نَكَالُ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾) أي: انتقم الله منه انتقاماً جعله به عبرة ونکالاً لأمثاله من المتمردين في الدنيا) ^(٣).

- قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقَى﴾ [طه: ١٢٧].

في هذه الآيات توعد المعرض عن ذكره بعقوبتين: المعيشة الضنك في الدنيا، وحشره أعمى في العقبى، وبين سبحانه أنه هكذا يجزي من أسرف على نفسه بالمعاصي ولم يرجع إلى ربه، ثم ختم آيات الوعيد بقوله: ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقَى﴾، فهي أشد ألمًا وأدوم زمناً.

(١) تفسير الطبرى ٢٤ / ٢٠٣.

(٢) معانى القرآن ٣ / ٢٣٣، وينظر: تفسير البيضاوى ٥ / ٤٤٨.

(٣) تفسير ابن كثير ٨ / ٣١٥.

قال الطبرى: (يقول تعالى ذكره: وهكذا نجزي، أي: نثيب من أسرف فعصى ربه، ولم يؤمن برسله وكتبه، فنجعل له معيشة ضنكًا في البرزخ)^(١).

وقال ابن كثير: (قول تعالى: وهكذا نجازي المسرفين المكذبين بآيات الله في الدنيا والآخرة، ﴿لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابٌ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ وَاقٍِ﴾ [الرعد: ٣٤]، وهذا قال: ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى﴾ أي: أشد مما من عذاب الدنيا، وأدوم عليهم، فهم مخلدون فيه)^(٢).

—وقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (١٥) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْنِيِّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابَ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ﴾ [فصلت: ١٦].

في هذه الآيات بيان عقوبة الله تعالى لقوم عاد، وبين حالمهم: كفر بالله، وحدّ لآياته، واستكبار في الأرض، وقهـرـ لمن حولهم من العباد، مع إعجابهم بقوتهم، ورد عليهم تعالى بقوله: ﴿أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ فما عاقبهم الله عقوبة، تناسب قوتهم، التي اغتروا بها، وأحزاهم الله، فقال: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ﴾ فأرسل عليهم ما هو أعنـىـ منهم، وبين أن هذا عذاب الدنيا بقوله: ﴿لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْنِيِّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾، وبين أن عذاب الآخرة أشد وأحزى، فقال: ﴿وَلَعَذَابَ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ﴾.

قال ابن كثير: (وقد بين سبب إهلاـكـ إياهم في غير موضع من القرآن بأنه أرسل عليهم ريجـاـ صرصارـاـ عاتية، أي: ريجـاـ شديدة الهبوب ذات برد شديد جداـ، فكان إهلاـكـهم

(١) تفسير الطبرى / ١٨ / ٣٩٧

(٢) تفسير ابن كثير / ٥ / ٣٢٤

من جنسهم، فإنهم كانوا أعنى شيء وأحرجه، فسلط الله عليهم ما هو أعنى منهم وأشد قوة^(١).

- قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَقْنَعُهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدَنِي دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [السجدة: ٢١].

بين تعالى أنه سيديقهم من العذاب الأدنى في الدنيا، والسبب في ذلك: لعلهم يرجعون إليه ويتوبون من ذنوبهم، كما قال تعالى: ﴿ظَاهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذْيِقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الرُّوم: ٤١].

قال الطبرى: (وأولى الأقوال في ذلك أن يقال: إن الله وعد هؤلاء الفسقة المكذبين بوعيده في الدنيا: العذاب الأدنى، أن يذيقهموه دون العذاب الأكبر، والعذاب: هو ما كان في الدنيا من بلاء أصحابهم، إما شدة من مجاعة، أو قتل، أو مصائب يصابون بها، فكل ذلك من العذاب الأدنى، ولم يخص الله تعالى ذكره، إذ وعدهم ذلك أن يعذبهم بنوع من ذلك دون نوع، وقد عذبهم بكل ذلك في الدنيا بالقتل والجوع والشدائد والمصائب في الأموال، فأوفى لهم بما وعدهم)^(٢).

وقال ابن جزي: (﴿وَلَنْ يَقْنَعُهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدَنِي﴾ يعني: الجوع ومصائب الدنيا، وقيل: القتل يوم بدر، وقيل: عذاب القبر، وهذا بعيد؛ لقوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾)^(٣).

وقال أبو السعود: (﴿وَلَنْ يَقْنَعُهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدَنِي﴾ أي: عذاب الدنيا)^(٤).

(١) تفسير ابن كثير / ٦ / ١٥٤.

(٢) تفسير الطبرى / ٢٠ / ١٩١.

(٣) التسهيل / ٢ / ٣٥٤.

(٤) تفسير أبي السعود / ٧ / ٨٦.

قال الطبرى: (وقوله تعالى: ﴿دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ﴾ أي: عذاب يوم القيمة، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل).^(١)

-وقوله تعالى: ﴿وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخْذَنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الزخرف: ٤٨].

الآية في سياق قصة قوم فرعون، والمراد: الآية المتأخرة أعظم من السابقة، ﴿وَأَخْذَنَاهُمْ بِالْعَذَابِ﴾ كالجراد، والقمل، والصفادع، والدم، آيات مفصلات، والسبب في ذلك رجاء رجوعهم إلى الإسلام، وترك الشرك والشر قبل فوات الأوان^(٢).

قال البغوى: (﴿وَأَخْذَنَاهُمْ بِالْعَذَابِ﴾ بالسنين، والطوفان، والجراد، والقمل، والصفادع، والدم، والطمس، فكانت هذه دلالات لموسى، وعداً لهم، فكانت كل واحدة أكبر من التي قبلها، ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾، عن كفرهم)^(٣).

-وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ حَفِظَ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ حَالِدُونَ (١٠٣) تَلْفُحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالْحِلُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠٣-١٠٤].

ثم بين سبب هذه العقوبة الشديدة فقال تعالى: ﴿أَمْ تَكُنْ أَيَّاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠٥].

ثم أكد بسبب آخر وقطع اعتذارهم فقال حل وعلا: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا أَمَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ [المؤمنون: ١٠٩].

(١) تفسير الطبرى ٢٠ / ١٩١.

(٢) ينظر: تفسير السعدي ٧٦٧.

(٣) تفسير البغوى ٧ / ٢١٦.

قال ابن كثير: (هذا تقريرٌ من الله تعالى لأهل النار، وتوبيخ لهم على ما ارتكبوا من الكفر والماثم والمحارم والعظائم، التي أوبقتهم في ذلك، فقال: ﴿أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠٥] أي: قد أرسلت إليكم الرسل، وأنزلت الكتب، وأزلت شبهكم، ولم يبق لكم حجة تدلون بها كما قال: ﴿لَئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرَّسُولِ﴾ [النساء: ١٦٥]، وقال: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]، وقال: ﴿تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلُوكُمْ خَرَزَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾ (٨) قالوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبُنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ (٩) وقالوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (١٠) فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [الملك: ٨-١١] (١).

-وقوله تعالى في عقاب الكفار: ﴿قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ﴾ (١٠) الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ (١١) يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمِ الدِّينِ (١٢) يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ (١٣) ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ﴾ [الذاريات: ١٠-١٤].

بين تعالى أن الكاذبون الظالنون غير الحق لعنوا، وهم الذين في لُحَّة من الكفر والضلاله غافلون متmadون، وذكر بعض صفاتهم، ثم بين أنها سبب عذابهم (٢).

قال السمرقندى: (﴿ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ﴾) يعني: هذا العذاب الذي كنتم به تستهزئون، يعني: تستعجلون على وجه الاستهزاء (٣).

وقال القرطي: (﴿ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ﴾) أي: جعلنا ذلك سبب كفرهم وسبب العذاب (٤).

(١) تفسير ابن كثير ٥ / ٤٩٨.

(٢) ينظر: تفسير ابن كثير ٧ / ٤١٥، تفسير السعدي ٨٠٨.

(٣) تفسير السمرقندى ٣ / ٣٢٥.

(٤) تفسير القرطي ١٩ / ٨١.

-وقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ (١٠) فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا (١١) وَيَصْلَى سَعِيرًا (١٢) إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا (١٣) إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ﴾ [الإنشقاق: ١٠ - ١٤].

فيین تعالى سبب أخذ الكتاب من وراء ظهره، وعدابه؛ بأنه كان في الدنيا مسروراً ولم يخف من عذاب الله، غافلاً عن الآخرة، منكراً الرجوع إلى الله للحساب والجزاء.

قال ابن كثير: ﴿إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ أي: فرحا لا يفكر في العواقب، ولا يخاف مما أمامه، فأعقبه ذلك الفرح اليسير الحزن الطويل، ﴿إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ﴾ أي: كان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله ولا يعيده بعد موته^(١).

-وقوله تعالى: ﴿قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً﴾ [الفرقان: ٧٧].

ذكر الله تعالى ملازمته العذاب للكفار بسبب تكذيبهم.

قال ابن عطية: (ثم يقول: لقريش، فأنتم قد كذبتم ولم تعبدوه، فسوف يكون العذاب والتکذیب الذي هو سبب العذاب لزاماً^(٢)).

وقال ابن كثير: (أعقب الله ذكر صفات المؤمنين بذكر جزاء الكافرين ملازماً لهم بسبب تكذيبهم، فقال: ﴿فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً﴾ أي: فسوف يكون تكذيبكم لزاماً لكم، يعني: مقتضياً هلاكم وعذابكم ودماركم في الدنيا والآخرة^(٣)).

وقال أبو السعود: (فسوف يكون لزاماً، أي: يكون جزاء التكذيب أو أثره لازماً يتحقق بكم لا محالة حتى يكتبكم في النار)^(٤).

(١) تفسير ابن كثير / ٨ / ٣٥٨.

(٢) المحرر الوجيز / ٤ / ٢٧٠.

(٣) تفسير أبي السعود / ٦ / ٢٣٢.

(٤) تفسير ابن كثير / ٦ / ١٣٣.

هذا، وعند تأمل آيات العذاب في القرآن نجد عادته ذكر السبب في الأعم الأغلب، وهذا من حِكْمَةِ الله تعالى، وأن عذابه بعدل، وثوابه بفضل، وأن الله جل وعلا لا يُعاقب إلا من يستحق العقوبة؛ وذكر السبب ليطمئن العبد بأنه كما قال الله تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا هَـا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٧]، والله تعالى أعلم.

الفصل الثاني

عادات القرآن في قصصه

وفيه مباحثان:

- المبحث الأول: ربط القصة بما يناسبها.
- المبحث الثاني: التنويع في عرض القصص.

المبحث الأول

ربط القصة بما يناسبها

و فيه ثلاثة مطالب:

- المطلب الأول: توارد قصص الأنبياء عليهم السلام.
- المطلب الثاني: ذكر القصص بعد دلائل التوحيد.
- المطلب الثالث: تعقب القصص بذكر الموعظ وال عبر.

المطلب الأول:

تoward قصص الأنبياء عليهم السلام

من عادات القرآن الإكثار من ذكر قصص الأنبياء متراقبة في مشهد شريف لطيف؛ ليكون للعاقل أسوةً برسول الله وأنبيائه وأوليائه وخاصته من خلقه عليهم السلام؛ وفي قصصهم العبرة والعظة لأولي الألباب.

وقد بين تعالى في القرآن أحوال الأنبياء عليهم السلام مع الخالق سبحانه وتعالى.

قال ابن تيمية: (والقرآن قد أخبر بأدعيه الأنبياء، وتوباتهم، واستغفارهم) ^(١).

فهذا جزء من علاقتهم برهم جل وعلا.

وبين جل وعلا أحوال الأنبياء عليهم السلام مع أقوامهم.

ومن أهم مقاصد ذكر قصص الأنبياء في القرآن: ثبیت فؤاد النبي صلی اللہ علیہ وسلم وتقویة قلبه، وتسليته عما أصابه، وتبشیره بأن العاقبة له ولأتباعه.

كما قال تعالى: ﴿وَكُلُّاً نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِذَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [هود: ١٢٠].

قال البعوي: (معناه: وكل الذي تحتاج إليه من أنباء الرسل، أي: من أخبارهم وأخبار أئمهم، نقصها عليك لثبت فؤادك؛ لتزيدك يقيناً ونقوي قلبك، وذلك أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، إذا سمعها كان في ذلك تقوية لقلبه على الصبر على أذى قومه) ^(٢).

ومن المقاصد في ذكر قصص الأنبياء أيضاًأخذ العبرة من سبق.

قال الرازمي: (اعلم أن المقصود من ذكر قصص الأنبياء عليهم السلام حصول العبرة من

يسمعها) ^(٣).

(١) الرد على البكري / ١٦١.

(٢) تفسير البعوي / ٤، ٢٠٧، وينظر: تفسير أبي السعود / ٤، ٢٤٨.

(٣) تفسير الرازمي / ١٤، ٤٤.

وقال ابن كثير في قوله تعالى: ﴿وَجَاءَكُمْ فِي هَذِهِ الْحَقُّ﴾ [هود: ١٢٠]: (والصحيح: في هذه السورة المشتملة على قصص الأنبياء وكيف نجّاهم الله والمؤمنين بهم، وأهلك الكافرين، جاءكم فيها قصصٌ حق، ونبأ صدق، وموعظة يرتدع بها الكافرون، وذكرى يتوقر بها المؤمنون) ^(١).

وقال حل وعلا: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولَئِكَ الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدِيهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [يوسف: ١١١].

قال ابن القيم: (ويكفي تدبّر قصص الأنبياء عليهم السلام مع أئمّهم، وشأن نبينا وأذى أعدائه له بما لم يؤذه من قبله) ^(٢).

وقال السعدي: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ﴾ أي: قصص الأنبياء والرسل مع قومهم، ﴿عِبْرَةٌ لِأُولَئِكَ الْأَلْبَابِ﴾ أي: يعتبرون بها، أهل الخير وأهل الشر، وأنّ من فعل مثل فعلهم ناله ما نالهم من كرامة أو إهانة، ويعتبرون بها أيضًا، ما لله من صفات الكمال والحكمة العظيمة، وأنه الله الذي لا تبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له) ^(٣).

وعادة القرآن توارد قصص الأنبياء عليهم السلام في السياق الواحد، ومن الأمثلة على ذلك:

- ما جاء في سورة الأعراف من قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [الأعراف: ٥٩] إلى قوله تعالى: ﴿وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا

(١) تفسير ابن كثير / ٤ / ٣٦٣.

(٢) مدارج السالكين / ٢ / ٣٢٣.

(٣) تفسير السعدي / ٤٠٧.

تَتَّقُونَ ﴿[الأعراف: ٦٥]﴾، إلى قوله سبحانه: ﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمٍ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتُكُمْ بَيْنَهُ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الأعراف: ٧٣] إلى قوله جل وعلا: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمَيْنَ﴾ [الأعراف: ٨٠] إلى قوله تعالى: ﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمٍ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتُكُمْ بَيْنَهُ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف: ٨٥] إلى قوله: ﴿ثُمَّ بَعْثَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِأَيَّاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْفُسِيدِيْنَ﴾ [الأعراف: ١٠٣] إلى قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمَّيَ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحَلِّ هُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزَلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

وكذا ما جاء في سورة هود من قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ [هود: ٢٥] إلى قوله: ﴿وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمٍ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ﴾ [هود: ٥٠] إلى قوله: ﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمٍ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّيْ قَرِيبٌ مُحِيطٌ﴾ [هود: ٦١] إلى قوله: ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ﴾ [هود: ٧٧] إلى قوله: ﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمٍ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَقْصُوْا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَأَكُمْ بِخَيْرٍ

وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ ﴿٨٤﴾ [هود: ٨٤] إلى قوله: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ [هود: ٩٦]، ثم قال تعالى بعدها: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغُوا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [هود: ١١٢]، وفي ختام قصص الأنبياء قال جل وعلا: ﴿وَكُلَّا نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَثَبَتْ بِهِ فُؤَادُكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذَكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [هود: ١٢٠].

قال البقاعي: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فِيهِدَاهُمْ اقْتَدِه﴾ [الأنعام: ٩٠]، بسطَ تعالى حال من وقعت الإحالة عليه^(١)، واستوفى الكثير من قصصهم إلى آخر سورة هود، إلى قوله سبحانه: ﴿وَكُلَّا نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَثَبَتْ بِهِ فُؤَادُكَ﴾، فتأمل بما افتتحت به السورة المقصود بها قصص الأمم، وبما احتتمت، يلح لك ما أشرت إليه، والله أعلم بمراده، وتأمل افتتاح سورة الأعراف بقوله: ﴿فَلَنَقْصَنَ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ﴾ [الأعراف: ٧]، وختم القصص فيها بقوله: ﴿فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٦]^(٢).

- ومن الأمثلة كذلك ما جاء في سورة الشعراء من قوله تعالى: ﴿كَذَبْتُ قَوْمً نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: ١٠٥]، إلى قوله سبحانه: ﴿كَذَبْتُ عَادً الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: ١٢٣]، إلى قوله تعالى: ﴿كَذَبْتُ شَمُودً الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: ١٤١]، إلى قوله تعالى: ﴿كَذَبْتُ قَوْمً لُوطٍ

(١) المراد: الإحالة على الاعتبار بالأمم السالفة وما كان منهم حين كذبوا أنبياءهم، والذي تكرر كثيراً في سورة الأنعام، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ اسْتَهْزَئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [الأنعام: ١٠]، وبعدها قوله تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ [الأنعام: ١١]، ثم قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَذَبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كَذَبُوا﴾ [الأنعام: ٣٤]، وغيرها، ينظر: نظم الدرر ٥ / ٣.

(٢) نظم الدرر ٥ / ٣.

﴿كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيَّكَةِ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء: ١٦٠]، إلى قوله تعالى: ﴿كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيَّكَةِ الْمُرْسَلِينَ﴾

[الشعراء: ١٧٦].

فهذه الأمثلة وغيرها في كتاب الله تعالى تدل على الترابط بين الرسل والرسالات، والسر - والله أعلم - وجود النسبة الكبيرة في الاتفاق بين الأنبياء، وبين أحوال الأمم مع أنبيائهم.

ولذلك أمر الله بتذكرة قصص الأنبياء في غير ما آية، كما قال تعالى: ﴿وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا﴾ [مريم: ٤١]، إلى قوله تعالى: ﴿وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا﴾ [مريم: ٥١]، إلى قوله تعالى: ﴿وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا﴾ [مريم: ٥٤]، إلى قوله تعالى: ﴿وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا﴾ [مريم: ٥٦].

قال ابن تيمية حلال حديثه عن الذكر: (وما أمروا به تذكرة قصص الأنبياء المتقدمين، كما قال : ﴿وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ﴾ [مريم: ٤١]، ﴿وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى﴾ [مريم: ٥١]، ﴿وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ﴾ [مريم: ٥٤]، ﴿وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ﴾ [مريم: ٥٦]، وقال: ﴿وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَأْوُودَ ذَا الْأَيْدِ﴾ [ص: ١٧]، ﴿وَادْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ [ص: ٤٥]، ﴿وَادْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ﴾ [ص: ٤٨].

ومما أمروا به تذكرة ما وعدوا به من الثواب والعقاب، قال تعالى: ﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ﴾ [ص: ٤٦]^(١).

وعند التأمل في أوجه توارد قصص الأنبياء في السياق الواحد يتبين لي أن بينها قواسم مشتركة ومنها:

(١) مجموع الفتاوى ١٦ / ١٩٣.

١- اتفاقيهم في أمر التوحيد، وهو أعظم أصل اتفقوا عليه، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦]، وقال جل وعلا: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنياء: ٢٥].

وهذا بَيْنُ في البدء بدعوتهم بقوله: ﴿يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [الأعراف: ٥٩].

قال ابن تيمية: (وقد أخبر الله تعالى عن كل من الرسل مثل: نوح، وهود، وصالح، وشعيب، وغيرهم، أنهم قالوا لقومهم: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ وهذا أول دعوة الرسل وآخرها^(١).

٢- اجتماعهم في أصول الشريعة، كما قال تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ [الشورى: ١٣].

وقال تعالى بعد ذكر عدد من قصص الأنبياء: ﴿وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاءِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ﴾ [الأنبياء: ٧٣]، وقال تعالى على لسان عيسى عليه السلام: ﴿وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاءِ مَا دُمْتُ حَيَا﴾ [مريم: ٣١]، وقال تعالى عن إسماعيل: ﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاءِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا﴾ [مريم: ٥٥]، وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر: ٩٩].

(١) منهاج السنة النبوية ٥ / ٣٤٦.

٣- وما اجتمع في الأنبياء: الحرص الكامل على الدعوة إلى الله والنصح لأقوامهم، وكل قصص الأنبياء مع أقوامهم دليل على هذا الحرص كما قال الله على لسان نوح عليه السلام: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا﴾ [نوح:٥] وما بعدها من الآيات.

وقال تعالى عن نوح عليه السلام: ﴿أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف:٦٢].

وقال تعالى عن هود عليه السلام: ﴿أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ﴾ [الأعراف:٦٨].

وقال تعالى عن صالح عليه السلام: ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبَلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ﴾ [الأعراف:٧٩].

وقال تعالى عن شعيب عليه السلام: ﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبَلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ أَسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾ [الأعراف:٩٣].

وقال تعالى عن أنبيائه: ﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [الأحزاب:٣٩].

وقال تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبه:١٢٨].

وقال سبحانه: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ [يوسف:١٠٨].

قال ابن تيمية: (إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الرَّسُولَ وَسَائِطَ بَيْنِهِ وَبَيْنَ عَبَادِهِ فِي تَعْرِيفِهِمْ مَا يَنْفَعُهُمْ وَمَا يَضُرُّهُمْ، وَتَكْمِيلَ مَا يُصْلِحُهُمْ فِي مَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمْ، وَبُعْثُوا جَمِيعًا بِالدُّعَوَةِ إِلَى اللَّهِ، وَتَعْرِيفِ الظَّرِيقِ الْمُوَصَّلِ إِلَيْهِ، وَبَيَانِ حَالِهِمْ بَعْدَ الْوُصُولِ إِلَيْهِ) ^(١).

(١) بِجمْعِ الْفَتاوَىٰ ١٩ / ٩٥

وأتفقوا في أمر أقوامهم بالتقوى، فكلّ نبيٍّ يأمر أمتّه بذلك، كما بينَ تعالى في قصة كلّ نبيٍّ أنه يقول لقومه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ﴾ [الشعراء: ١٠٨]، فتكرر هذا الأمر مع كلّ نبيٍّ في سورة الشعراء - ومع بعضهم مرتين.

٤- اتفق الأنبياء على تذكير أقوامهم بنعم الله تعالى، وما حصل للأمم الكافرة قبلهم، كما قال تعالى عن هود عليه السلام: ﴿وَادْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ نُوحٍ وَزَادُكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَادْكُرُوا آلَّاةَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف: ٦٩]، وقال تعالى عن صالح عليه السلام: ﴿وَادْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَحَذَّذُونَ مِنْ سُهُوْهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَادْكُرُوا آلَّاةَ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [الأعراف: ٧٤].

٥- ومن مواضع الاتفاق بين الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام عدم أخذهم أجرًا مقابل ما جاءوا به من المهدى والوحي والدعوة، بل يفعلون ذلك لوجه الله، وأجمع دليل على ذلك، ما بينه جل وعلا حكاية عن أنبيائه في قصصهم - نوح، وهود، صالح، ولوط، وشعيب عليهم الصلاة والسلام - كلّ يقول لقومه: ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ١٠٩]، إلى آخر السورة.

وقال تعالى آمراً نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم: ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [سبأ: ٤٧].

وقال تعالى: ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرِمٍ مُثْقَلُونَ﴾ [الطور: ٤٠، القلم: ٤٦].

وقال تعالى على لسان صاحب قرية يس: ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسِلِينَ (٢٠) اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [يس: ٢١-٢٠].

٦- وقد اجتمع للأنبياء كلّهم النصر والتائيد من الله تعالى، وهذا بين من خلال ما حكاه تعالى عنهم في قصصهم، وكما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ

فَأَخْذُنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّرُ عُونَ ﴿٤٢﴾ [الأنعام: ٤٢]، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخْذَنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَرَّرُ عُونَ﴾ [الأعراف: ٩٤]، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ نُنْجِي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ١٠٣]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَاتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (١٧١) إِنَّهُمْ لُهُمُ الْمَنْصُورُونَ﴾ [الصفات: ١٧٢-١٧٣]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُولُ الْأَشْهَادُ﴾ [غافر: ٥١].

قال السعدي: (ولما ذكر في سورة الشعراة قصص الأنبياء مع أنهم، ختم كل قصة بقوله: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ [الشعراة: ٩، ٦٨، ١٢٢، ١٠٤، ١٤٠، ١٥٩، ١٧٥، ١٩١] فإن كل قصة تضمنت نحاة النبي وأتباعه، وذلك برحمته والله ولطفه، وتضمنت إهلاك المكذبين له، وذلك من آثار عزته^(١)).

وبعد هذا؛ فإن من أعظم وجوه الانتفاع بالقرآن تدبرُ أخبار الأنبياء وقصصهم التي ساقها القرآن.

ومنها قصص الأنبياء الواردة في السياق الواحد، فالنظر فيما بينها من تشابه لفظي ومعنوي يُظهر إعجاز القرآن في أسلوبه، ومن خلالها تتحقق الثمرة المرجوة من الاقتداء برسول الله وأنبيائه -في عبوديتهم وطريقتهم في التعامل مع الله تعالى، ومع المخلوقين- ولتحصل العبرة من أحوال الأمم السابقة، والله تعالى أعلم.

(١) القواعد الحسان . ٥٧

المطلب الثاني:

ذكر القصص بعد دلائل التوحيد

من عادات القرآن تكرار ما يستحق التكرار من الأمور المهمة؛ ليجد سبيلاً إلى النفوس النافرة، والطبع العصية، ومن ذلك: تقريره لعقيدة التوحيد مع اقتراها بذكر القصص^(١). قال تعالى: ﴿الرَّ كِتَابُ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ﴾ [هود: ١]. قال الزمخشري: (﴿فُصَّلَتْ﴾) كما تفصل القلائد بالدلائل، من دلائل التوحيد والأحكام والمواعظ والقصص^(٢).

وقال الرازى: (اعلم أن من عادته سبحانه وتعالى في هذا الكتاب الكريم أنه يخلط هذه الأنواع الثلاثة بعضها بالبعض؛ أعني: علم التوحيد، وعلم الأحكام، وعلم القصص، والمقصود من ذكر القصص: إما تقرير دلائل التوحيد، وإما المبالغة في إلزام الأحكام والتکاليف، وهذا الطريق هو الطريق الأحسن، لا إبقاء الإنسان في النوع الواحد؛ لأنَّه يوجب الملال، فأما إذا انتقل من نوع من العلوم إلى نوع آخر فـكأنَّه يشرح به الصدر ويفرح به القلب، فـكأنَّه سافر من بلد إلى بلد آخر، وانتقل من بستان إلى بستان آخر، وانتقل من تناول طعام لذيد إلى تناول نوع آخر، ولا شك أنَّه يكون أذل وأشهى)^(٣).

وقال السعدي في تفسير قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوَحِّيهُ إِلَيْكَ﴾ [آل عمران: ٤٤]: (المقصود الأعظم من سياق القصص أنه يحصل بها العبرة، وأعظم العبر: الاستدلال بها على التوحيد والرسالة، والبعث وغيرها من الأصول الكبار)^(٤).

(١) ينظر: تفسير الرازى ١٥٥ / ١٩، منهاج العرفان ٢ / ٢٦٢.

(٢) الكشاف ٢ / ٣٥٨، وينظر: البحر الخيط ٥ / ٢٠١.

(٣) تفسير الرازى ٧ / ٣.

(٤) تفسير السعدي ٩٦٧.

ومن الأمثلة على ذلك:

ـ قوله تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شاءَ وَسَعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

هذه أعظم آية في كتاب الله تعالى –آية الكرسيـ وفيها تقرير أصل التوحيد وأساس العبادة؛ ليشعر العبد بعظمة الله، فيطيع أوامره، ويمثل أحكماته، وبين سبحانه أنه ولـ المؤمنين، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، ثم قص الله بعدها حاجة النمرود الذي عارض ربوبيـة الله مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبيان ما وفق الله نبيه من دحض الشبهـات، فصارت مثلاً للمؤمن والكافر، قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرِ إِلَى الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنَّ أَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي الَّذِي يُحِبِّي وَيُمِيِّزُ قَالَ أَنَا أَحُبُّكَ وَأَمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَتَ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ٢٥٨].

وأتبـعـها بقصـة صـاحـبـ الحـمارـ: ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنِّي يُحِبِّي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةً عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ..﴾ [البقرة: ٢٥٩].

وفيـها إثباتـ الحـشرـ والـبعثـ.

قالـ الـبـقـاعـيـ: (ولـما ذـكرـ ما لـهـ سـبـحانـهـ وـتعـالـىـ منـ الإـحـاطـةـ وـالـعـظـمـةـ، وـأـتـبعـهـ أمرـ الإـيمـانـ وـتـولـيهـ حـزـبـهـ، وـأـمـرـ الـكـفـرـ وـخـذـلـانـهـ أـهـلـهـ، أـخـذـ يـدلـ عـلـىـ ذـلـكـ بـقـصـةـ الـحـاجـ لـلـخـليلـ، وـالـمـارـ عـلـىـ الـقـرـيـةـ، مـذـكـرـأـ بـقـصـةـ الـذـينـ قـالـ لـهـمـ مـوـتـواـ ثـمـ أـحـيـاـهـمـ، فـيـ سـيـاقـ الـتـعـجـيبـ مـنـ تـلـكـ الـجـرـأـةـ) ^(١).

(١) نـظمـ الدـرـرـ ٥٠٣ / ١

وبعد القصتين ذكر الله تعالى قصة ثالثة تدل على البعث، وهي قصة إبراهيم حين طلب رؤية إحياء الموتى ليطمئن قلبه.

وقال الرازى: (اعلم أنه تعالى ذكر ها هنا قصصاً ثلاثة، الأولى منها: في بيان إثبات العلم بالصانع، والثانية: في إثبات الحشر والنشر والبعث، والقصة الثالثة: وهي أيضاً دالة على صحة البعث، ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾ [البقرة: ٢٦٠])^(١).

- قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلنَّاظِرِينَ (١٦) وَحَفَظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ (١٧) إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتَبَعَهُ شَهَابٌ مُّبِينٌ (١٨) وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَقْيَنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْرُونٍ (١٩) وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِيقَنَ (٢٠) وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا حَرَائِئُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ (٢١) وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَا كُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ (٢٢) وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ (٢٣) وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ (٤) وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ [الحجر: ١٦ - ٢٥].

في بداية هذه السورة تقرير النبوة، ثم في هذه الآيات الحديث عن دلائل التوحيد، ثم ذكر تعالى قصة الخلق وبعده أحوال القيمة وبيان صفة الأشقياء والسعداء، في الآيات من [٥٠ - ٥٠] ثم أتبعها بقصص الأنبياء.

فقال تعالى: ﴿وَنَبَّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ (٥١) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ (٥٢) قَالُوا لَا تَوْجِلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (٥٣) قَالَ أَبْشِرْنُمُونِي عَلَى أَنَّ مَسَنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ تُبَشِّرُونَ (٤) قَالُوا بَشِّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ (٥٥) قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ [الحجر: ٥١ - ٥٦]، إلى قوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ

(١) تفسير الرازى . ٣٣ ، ١٩ / ٧

﴿الْمُرْسَلُونَ﴾ [الحجر: ٦١]، إلى قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيَّكَةِ لَظَالِمِينَ﴾ [الحجر: ٧٨]، إلى قوله: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الحجر: ٨٠].

قال الرازى: (اعلم أنه تعالى لما بالغ في تقرير أمر النبوة، ثم أردفه بذكر دلائل التوحيد، ثم ذكر عقبيه أحوال القيمة، وصفة الأشقياء والسعداء، أتبعه بذكر قصص الأنبياء عليهم السلام؛ ليكون سماعها مرغباً في الطاعة الموجبة للفوز بدرجات الأنبياء، ومحذراً عن المعصية لاستحقاق دركات الأشقياء، فبدأ أولاً بقصة إبراهيم عليه السلام، والضمير في قوله: ﴿وَنَبَّئُهُمْ﴾ راجع إلى قوله: ﴿عِبَادِي﴾ والتقدير: ونبي عبادى عن ضيف إبراهيم) إلخ^(١).

- ومن الأمثلة ما جاء في سورة الأنبياء من بيان أصول التوحيد، والرسالة، والبعث، والجزاء، ثم ذكرت حملة من قصص الأنبياء عليهم السلام.

يقول تعالى: ﴿اَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ﴾ (١) مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٌ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ [الأنبياء: ٢-١]، إلى قوله: ﴿أَمْ اتَّخَذُوا آلهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ﴾ (٢) لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَعَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٢]، إلى قوله: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْمَخَالِدُونَ﴾ (٣٤) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ (٣٥) [الأنبياء: ٣٤-٣٥]، إلى قوله تعالى: ﴿لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُونَ عَنْ وُجُوهِهِمْ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٩]، إلى قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيٍ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ﴾ [الأنبياء: ٤٥].

(١) تفسير الرازى / ١٩ / ١٥٥.

ثم جاءت قصص الأنبياء تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتشيياً لقلبه، وأن إنزال الوحي سنة الله في أنبيائه، فجاءت قصة موسى وهارون، وإبراهيم، ولوط، وإسحاق ويعقوب، ونوح، وداود وسليمان، وأيوب، وإسماعيل وإدريس وذي الكفل، ويونس، وزكريا ويجي، وعيسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٨]، إلى قوله: ﴿وَلَقَدْ أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلٍ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٥١]، إلى قوله: ﴿وَلُوطًا أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سُوءً فَاسِقِينَ﴾ [الأنبياء: ٧٤]، إلى قوله: ﴿وَنُوحاً إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلٍ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ [الأنبياء: ٧٦]، إلى قوله: ﴿وَدَاؤُودَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمُانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾ [الأنبياء: ٧٨] إلى آخر الآيات.

قال الرازى: (اعلم أنه سبحانه لما تكلم في دلائل التوحيد والنبوة والمعاد شرع في قصص الأنبياء عليهم السلام تسلية للرسول عليه السلام فيما يناله من قومه وتقوية لقلبه على أداء الرسالة والصبر على كل عارض دونها...).^(١)

-وقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاطِئُونَ (٢) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (٣) وَالَّذِينَ هُمْ لِلرِّزْكَةِ فَاعِلُونَ﴾ [المؤمنون: ٤-١]، إلى قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ [المؤمنون: ١٢]، إلى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبَعَثُونَ﴾ (٤) وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ (١٧) وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرٍ فَأَسْكَنَاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِهِ لَقَادِرُونَ﴾ [المؤمنون: ١٦-١٨].

(١) تفسير الرازى / ٢٢ / ١٥٤.

فبعد أن أمر الله تعالى بالعبادات، وأورد ما يدل على وجوده وقدرته جل وعلا، ومنها: خلق الإنسان، وخلق السماوات السبع، وإنزال الماء من السماء، وخلق الحيوانات وما فيها من المنافع الكثيرة.

أتبع ذلك بقصص الأنبياء: قصة نوح، وقصة هود، وقصة صالح ولوط وشعيب بحملة، وقصة موسى وهارون، وقصة عيسى وأمه.

والمراد: بيان كفران الناس بعد تعداد النعم عليهم، والإشارة إلى ما حل بالأمم السابقة من زوالها، وأنها مماثلة لکفار مكة.

قال الرازى: (واعلم أنه سبحانه وتعالى لما بين دلائل التوحيد أردفها بالقصص كما هو العادة في سائر سور وهي هاهنا، القصة الأولى: قصة نوح عليه السلام، ...).^(١)

-ومن الأمثلة ما جاء في سورة الفرقان، حيث بُدئَت بإثباتات الوحدانية لله تعالى، وصحة الرسالة، ووقوع البعث والجزاء يوم القيمة، يقول تعالى في وحدانيته: ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَخَذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾ [الفرقان: ٢]، إلى قوله تعالى عن بشريه الرسل: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْسُوْنَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾ [الفرقان: ٢٠]، إلى قوله عن رهبة القيمة: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنَزَّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا﴾ [الفرقان: ٢٥].

وذكر سبحانه شبهات المشركين والرد عليها، كما قال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَنَّا عُتُّوا كَيْرِيًّا﴾ [الفرقان: ٢١]، وقال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثْبِتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾ [الفرقان: ٣٢].

(١) تفسير الرازى / ٢٣ / ٧٩.

وبعد بيان شبهات المشركين حول القرآن والنبوة والبعث، ذكر قصص بعض الأنبياء مع أقوامهم وما نزل بهم من عذاب بسبب تكذيبهم للرسل، كقصة موسى وهارون، وقوم نوح، وعاد، وثود، وأصحاب الرس، وقوم لوط، وأمثالهم من الكافرين، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا﴾ [الفرقان: ٣٥]، إلى قوله تعالى: ﴿وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُوا الرَّسُولَ أَعْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ أَيْةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [الفرقان: ٣٧]، إلى قوله تعالى: ﴿وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّسُولِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا﴾ [الفرقان: ٣٨]، ثم قال تعالى عن قوم لوط: ﴿وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا﴾ [الفرقان: ٤٠].
قال الرازى: (واعلم أنه تعالى بعد أن تكلم في التوحيد، ونفي الأنداد، وإثبات النبوة، والجواب عن شبهات المنكرين لها، وفي أحوال القيامة، شرع في ذكر القصص على السنة المعلومة) ^(١).

ثم ذكر الله تعالى بعد هذه القصص التي فيها جهل المعرضين عن أدلة التوحيد ومناقشتهم، وعدم إيمانهم، ذكر أدلة على وجود الصانع القادر على كل شيء.
فقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرِ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَ الظَّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا﴾، إلى قوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا﴾ (٤٧) وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلَنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾، إلى قوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجِحْرًا مَحْجُورًا﴾ (٥٣) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا﴾ (٥٤) [الفرقان: ٤٥-٥٤].

(١) تفسير الرازى / ٢٤ . ٧٠

فذكر هنا الأدلة من الظواهر الكونية التي يدركها ويشاهدها كل مخلوق، وهي خلق الظل، والليل والنهار، والرياح والأمطار، والبحار المالحة والعذبة، والإنسان من الماء. قال ابن كثير: (من ها هنا شرع تعالى في بيان الأدلة الدالة على وجوده، وقدرته التامة على خلق الأشياء المختلفة والمترادفة، فقال: ﴿أَلَمْ تَرِ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَ الظَّلَّ﴾^(١)).

- ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في سورة: ق والقرآن المجيد، فهي مشتملة على أصول العقيدة مع التأكيد على إثبات البعث، والرد على منكريه، وبعد ذلك الإشارة إلى قصص إهلاك الأمم السابقة المكذبين بالرسل، تحذيراً للكفار مكة أن يصيبهم ما أصاب غيرهم. قال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَرَيَّنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ (٦) وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَقْيَنَا فِيهَا رَوَاسِيَّ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (٧) تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ﴾ [ق: ٦-٨]، إلى قوله تعالى: ﴿كَذَّبْتُ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ نُوحٌ وَأَصْحَابُ الرَّسُّ وَثَمُودٌ (١٢) وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ (١٣) وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تَعَّبَ كُلُّ كَذَّبَ الرَّسُّلَ فَحَقَّ وَعِيدٍ (١٤) أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [ق: ١٢-١٥].

- ومن الأمثلة ما جاء في سورة: القمر، وفيها: تقرير أصول العقيدة، من إنزال الوحي، وتحذيد المكذبين بآياته، وإثبات البعث، والجزاء يوم القيمة، حيث يقول تعالى: ﴿أَقْرَبَتِ السَّاعَةُ وَأَنْشَقَ الْقَمَرُ (١) وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌ (٢) وَكَذَّبُوا وَأَتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌ (٣) وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِّنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ (٤) حِكْمَةٌ بِالِغَةِ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ (٥) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكَرٍ (٦) خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ

(١) تفسير ابن كثير ٦ / ١١٣.

يَحْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ (٧) مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا
يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿٨﴾ [القمر: ١-٨]

وأتبع هذا جل وعلا بإندار كفار مكة من عذاب مشابه لعذاب الأمم السابقة، كقوم نوح، وعاد، وثود، وقوم لوطن، وآل فرعون جزاء تكديفهم الرسل، وأفردت كل قصة عن الأخرى - وحال النبي صلى الله عليه وسلم كحال الرسل المتقدمين مع أقوامهم - حيث يقول سبحانه: ﴿كَذَبْتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجَرٌ﴾
﴿كَذَبْتُ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿كَذَبْتُ ثَمُودًا بِالنُذْرِ﴾
﴿كَذَبْتُ قَوْمًا لُوطًا بِالنُذْرِ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَ أَلْ فِرْعَوْنَ النُذْرُ﴾ (٤١) كذبوا
بِأَيَّاً تَنَا كُلُّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقتَدِرٍ ﴿٤٢-٩﴾ [القمر: ٩-٤٢].

قال ابن القيم: (وهكذا كانت قراءته صلى الله عليه وسلم في المجامع الكبار كالأعياد ونحوها، بالسورة المشتملة على التوحيد، والبدأ، والمعاد، وقصص الأنبياء مع أنفسهم، وما عامل الله به من كذبهم، وكفر بهم من الهلاك والشقاء، ومن آمن منهم وصدقهم من النجاة والعافية، كما كان يقرأ في العيدين بسورتي: ق والقرآن الجيد، و: اقتربت الساعة وانشق القمر...).^(١)

فظهر بذلك كله أن عادة القرآن ربط الدعوة إلى التوحيد وتقرير الأحكام وذكر القصص بعضها بعض، والحكمة -والله أعلم- من ذكر القصص تقرير دلائل التوحيد، والتأكيد على أهمية تطبيق الأحكام والتکاليف، وفي هذا الأسلوب رحمة بالإنسان؛ لأن طبعه محبول على الملل من الأسلوب الواحد، فالانتقال من أسلوب إلى أسلوب يشرح الصدر، ويجدد النشاط، ويصل بالإنسان إلى كمال الذوق والله، وقرب الفهم للمعنى، وسهولة العمل بالمقتضى، والله أعلم.

(١) زاد المعاد / ٤٠٧.

المطلب الثالث:

تعقيب القصص بذكر الموعظ وال عبر

ثنى الله تعالى في كتابه القصص والموعظ، لما فيها من التذكير والاعتبار.
قال مكي: (ثنى في القرآن القصص والموعظ والأخبار، دل على ذلك قوله: ﴿مُتَشَابِهَا مَثَانِي﴾ [الرّوم: ٢٣]).^(١)

وقال الزركشي: (وقيل: سمي القرآن مثاني؛ لتكرار الحكم والقصص والموعظ).^(٢)
قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزَدَّجٌ﴾ [القمر: ٤]، قال ابن حزم:
(الأنباء هنا يراد بها: ما ورد في القرآن من القصص، والبراهين، والموعظ).^(٣)

وقصص القرآن فيها الموعظ وال عبر، ومن تأمل في عادة القرآن وجد أن الموعظة
والدروس المستفادة من القصة تمتد بعدها.

قال ابن تيمية: (ونظير ذلك ذكر القصص، فإنها كلها أمثال، هي أصول قياس
واعتبار).^(٤)

ومن الأدلة على ذلك:

ـ قوله تعالى في ختام القصص في سورة الأعراف: ﴿ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٦].

قال الطبرى: (وأما قوله: ﴿فَاقْصُصِ الْقَصَصَ﴾ فإنه يقول لنبيه محمد صلى الله عليه
 وسلم: فاقصص يا محمد هذا القصص، الذي اقتصصته عليك من نبا الذي آتيناه آياتنا،

(١) المداية إلى بلوغ النهاية / ٦٣٩٢٥.

(٢) البرهان / ١٢٨٠.

(٣) التسهيل / ٣١٠٤.

(٤) دقائق التفسير / ١٢٠٥.

وأخبار الأمم التي أخبرتك أخبارهم في هذه السورة، واقتصرت عليك نبأهم ونبأ أشواههم، وما حلّ بهم من عقوبتنا، ونزل بهم حين كذبوا رسالنا من نقمتنا على قومك من قريش، ومنْ قَبْلِكَ من يهود بني إسرائيل، ليتفكرروا في ذلك، فيعتبروا وينبوا إلى طاعتنا، لئلا يحلّ بهم مثل الذي حلّ بمن قبلهم من التنم والثلاث)^(١).

ثم قال تعالى بعدها: ﴿سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ﴾

[الأعراف: ١٧٧].

قال ابن كثير: (يقول تعالى ساء مثلاً مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي: ساء مثلهم أن شبهوا بالكلاب التي لا همة لها إلا في تحصيل أكلة أو شهوة، فمن خرج عن حيز العلم والهدى وأقبل على شهوة نفسه، واتبع هواه، صار شبيهاً بالكلب، وبعس المثل مثله)^(٢).

وقال البقاعي: (فتأمل هذا الإيماء بعد ذكر القصص، وكيف الحق من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العرب وغيرهم من قص ذكره من المكذبين، وتأمل افتتاح ذكر الأشقياء بقصة إبليس، وختمتها بقصة بلعام، وكلاهما من كفر على علم، وفي ذلك أعظم موعظة ، قال الله تعالى إثر ذلك: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي﴾ [الأعراف: ١٧٨]^(٣) .

- قوله جل وعلا: ﴿وَكُلَّا نَقْصَنَ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَثَبَتْ بِهِ فُؤَادُكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [هود: ١٢٠].

قال مكي: (المعنى: وجاءك في هذه السورة الحق، دون غيرها، بل في الكل جاء الحق، وذُكر في هذه السورة بهذا تأكيداً لما فيها من القصص والمواعظ، وذكر الجنة والنار ومقام الفريقين)^(٤).

(١) تفسير الطبرى / ١٣ / ٢٧٤.

(٢) تفسير ابن كثير / ٣ / ٥١٢.

(٣) نظم الدرر / ٣ / ٥.

(٤) الهدایة إلى بلوع النهاية / ٥ / ٣٤٩٢، وينظر: معانى القرآن للنحاس / ٣ / ٣٩١.

وقال السعدي: (ومن فوائد قصة شعيب: الترهيب بأحداث الأمم وما جرى عليهم، وأنه ينبغي أن تذكر القصص التي فيها إيقاع العقوبات بال مجرمين في سياق الوعظ والزجر، كما أنه ينبغي ذكر ما أكرم الله به أهل التقوى عند الترغيب والتحث على التقوى^(١)).

فعادة القرآن تعقيب القصص بالمواعظ، وبعد كل قصة موعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

ومن الأمثلة:

قصص الأنبياء الواردة في سورة هود؛ وبعد أن بين الله تعالى أن القرآن وحي منه سبحانه، وأثبتت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين حال المؤمنين والكافرين، وحضر على الاعتبار بقوله: ﴿مَثُلُّ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَمُ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَا نِيَّا مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [هود: ٢٤]، ذكر عدداً من قصص الأنبياء للعظة والعبرة، وفيها بيان اشتراك الأنبياء في الدعوة إلى أصول واحدة، وهي عبادة الله وحده، والإيمان بالبعث والجزاء، وفيها التنبيه على ملازمة الصبر على أذى الكفار حتى يكفيه الله أمرهم.

والشاهد: أن كل قصة من القصص بعدها موعظة موجزة، وأذكر هذه الموعظ على سبيل الإجمال:

١- وبعد قصة نوح عليه السلام، قال تعالى: ﴿قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَ وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّمٍ مِّنْ مَعْكَ وَأُمَّمٍ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمْسُهُمْ مِّنَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٤٨) تلوك من آنَّبِيَّ الغَيْبِ نُوحِيَّهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [هود: ٤٩-٤٨].

فهذه الآيات بعد قصة نوح عليه السلام، وفيها الإشارة إلى أمرتين، الأولى: بيان تكريم الله تعالى لنوح عليه السلام والمؤمنين معه، بالسلامة، وبالبركة.

(١) تفسير السعدي ٣٨٨

الثاني: الإخبار بأنباء غائية عن الخلق؛ لتكون عظة وعبرة، ثم حث على الصبر كما صبر نوح على أذى الكفار، فإن النصر والنجاة للمتقين.

قال الطيري: (القول في تأویل قوله تعالى : ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوَحِّيْهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [هود: ٤٩]).

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: هذه القصة التي أبأتك بها من قصة نوح وخبره وخبر قومه ﴿مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ﴾، يقول: هي من أخبار الغيب التي لم تشهد لها فتعلمتها ﴿نُوَحِّيْهَا إِلَيْكَ﴾، يقول: نوح يوحى إليك نحن ، فتعرفها ﴿مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا﴾، الوحي الذي نوحه إليك، ﴿فَاصْبِرْ﴾، على القيام بأمر الله وتبلیغ رسالته، وما تلقى من مشركي قومك، كما صبر نوح ﴿إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾، يقول: إن الخير من عواقب الأمور لمن اتقى الله، فأدّى فرائضه، واجتنب معاصيه^(١).

٢- وبعد قصة هود عليه السلام، قال تعالى: ﴿وَتَلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرًا كُلَّ جَبَارٍ عَنِيدٍ﴾ (٥٩) وَأَتَبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمٌ هُوَدٌ﴾ [هود: ٦٠-٥٩].

جمع الله تعالى في هذه الآيات خلاصة وصف قوم عاد في ثلاثة أمور: جحود آيات ربهم، وعصيان رسليه، واتباعهم رؤساؤهم على الباطل، ثم ذكر عاقبتهم في الدنيا والآخرة بالإبعاد عن رحمة الله، ثم كرر تأكيداً للبعد بسبب كفرهم ﴿أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمٌ هُوَدٌ﴾.

قال أبو السعود: ﴿أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ﴾ دعاء عليهم بالهلاك، مع كونهم هالكين أي هلاك، تسجيلاً عليهم باستحقاق الهلاك، واستيحاد الدمار، وتكرير حرف التنبية وإعادة عاد للبالغة في تفظيع حالمهم، والمحث على الاعتبار بقصتهم)^(٢).

(١) تفسير الطيري ١٥ / ٣٥٦.

(٢) تفسير أبي السعود ٤ / ٢٢٠.

٣- وبعد قصة صالح عليه السلام، قال تعالى: ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ﴾ (٦٧) كَانُوا لَمْ يَغْنُوا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودٍ﴾ [هود: ٦٨-٦٧].

هذه في ختام قصة صالح عليه السلام مع ثمود، بين تعالى عقوبة الظالمين بالصاعقة التي قطعت قلوبهم وأهلكتهم، فصاروا جثثاً هامدة، وأنهم لسرعة هلاكهم بالصيحة كأنهم لم يوجدوا في الدنيا، ولم يسكنوا ديارهم، بسبب كفرهم، وجحودهم بآيات الله، فلهم الشقاء والبعد عن رحمة الله، وفي هذا عظة وعبرة لمن بعدهم.

قال السعدي: (﴿كَانُوا لَمْ يَغْنُوا فِيهَا﴾) أي: كأنهم لما جاءهم العذاب ما تمعوا في ديارهم، ولا أنسوا بها، ولا تنعموا بها يوماً من الدهر، قد فارقهم النعيم، وتناولهم العذاب السرمدي الذي لا ينقطع^(١).

٤- وبعد قصة لوط عليه السلام، قال تعالى: ﴿مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِيَعْيِدٍ﴾ [هود: ٨٣].

قال الطبرى: (وأما قوله: ﴿وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِيَعْيِدٍ﴾)، فإنه يقول تعالى ذكره متهدداً مشركي قريش: وما هذه الحجارة التي أمطرتها على قوم لوط، من مشركي قومك يا محمد بعيد أن يمطروها، إن لم يتوبوا من شركهم، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل^(٢).

وقال مكى: (ثم قال تعالى: ﴿وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِيَعْيِدٍ﴾) أي: من ظالمي قومك يا محمد، فهذا على التهديد للمشركين^(٣).

(١) تفسير السعدي ٣٨٥.

(٢) تفسير الطبرى ٤٣٨ / ١٥.

(٣) المداية إلى بلوغ النهاية ٣٤٤٩ / ٥.

وقال الشنقيطي: (وقال في حجارة قوم لوط التي أهلکوا بها، أو ديارهم التي أهلکوا فيها: ﴿وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِيَعْدِدٍ﴾)، وهو تهديد عظيم منه تعالى لمن لم يعتير بحالم، فيجتنب ارتكاب ما هلكوا بسببه، وأمثال ذلك كثير في القرآن^(١).

٥- وبعد قصة شعيب عليه السلام، قال تعالى: ﴿كَانُ لَمْ يَغْنُوا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمِدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودٌ﴾ [هود: ٩٥].

وهذه الموعظة يُقال فيها ما قيل الموعظة بعد قصة ثمود.
قال الطبرى: (كأن لم يعش قوم شعيب الذين أهلکهم الله بعذابه، حين أصبحوا جاثيين في ديارهم)^(٢).

وقال أبو السعود: (وإنما شبه هلاکهم بهلاکهم لأنهما أهلکتا بنوع من العذاب، وهو الصيحة، غير أن هؤلاء صيح بهم من فوقهم، وأولئك من تحتهم)^(٣).

وقال السعدي: ﴿كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودٌ﴾ أي: قد اشتركت هاتان القبيلتان في السحق والبعد والهلاك^(٤).

- ثم قال تعالى في ختام القصص في سورة هود: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ نَقْصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدُ﴾ (١٠٠) وَمَا ظَلَّمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَّمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ أَهْتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرُ تَتْبِيبٍ﴾ (١٠١) وَكَذِلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرْآنَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ (١٠٠) إِنَّ فِي ذَلِكَ

(١) أضواء البيان / ١ / ٣٧٦.

(٢) تفسير الطبرى / ١٥ ، ٤٦٤ ، وينظر: تفسير ابن كثير / ٣ / ٤٤٩.

(٣) تفسير أبي السعود / ٤ / ٢٣٨.

(٤) تفسير السعدي / ٣٨٨.

لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ» [هود: ١٠٠] -

[١٠٣]

بعد أن ذكر الله قصص الأنبياء مع الأمم السابقة، بين ما فيها من العضة والعبرة، فقال تعالى لرسوله: «ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ نَقْصُصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ» وأن في هذه القصص علامة على رسالتك، وإنذار وموعظة وذكرى للمؤمنين.

ثم ذكر بعدها العبرة بجزء الآخرة لكل من الأشقياء والسعداء، بالترهيب من عصيان الله، والترغيب بالإيمان بالله، فقال: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ» [هود: ١٠٣] الآيات.

قال ابن عطيه: (وقوله تعالى: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً») المعنى: إن في هذه القرى وما حل بها لعبرة، وعلامة اهتداء من خاف أمر الآخرة، وتوقع أن يناله عذابها، فنظر وتأمل، فإن نظره يؤديه إلى الإيمان بالله تعالى^(١).

قال الرازي: (اعلم أنه تعالى لما ذكر قصص الأولين قال: «ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ نَقْصُصُهُ عَلَيْكَ») والفائدة في ذكرها أمور، منها: أن الانتفاع بالدليل العقلي المحس إنما يحصل للإنسان الكامل وذلك إنما يكون في غاية الندرة فاما إذا ذكرت الدلائل ثم أكدت بأقاصيص الأولين صار ذكر هذه الأقاصيص كالموصل لتلك الدلائل العقلية إلى العقول) إلى أن قال: (الفائدة الرابعة: أن الذين يسمعون هذه القصص يتقرر عندهم أن عاقبة الصديق والزنديق والموافق والمنافق إلى ترك الدنيا، والخروج عنها، إلا أن المؤمن يخرج من الدنيا مع الثناء الجميل في الدنيا، والثواب الحزيل في الآخرة، والكافر يخرج من الدنيا مع اللعن في الدنيا، والعقاب في الآخرة، فإذا تكررت هذه الأقاصيص على السمع، فلا بد

(١) المحرر الوجيز / ٣ / ٢٢٠

وأن يلين القلب، وتخضع النفس، وتزول العداوة، ويحصل في القلب خوف يحمله على النظر والاستدلال، فهذا كلام جليل في فوائد ذكر هذه القصص^(١).

ومن الأمثلة على تعقيب القصص بالمواعظ:

القصص الواردة في سورة الكهف؛ فكل قصة يعقبها موعظة تناسب معناها.

المثال الأول: قوله تعالى: ﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا أَتَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيْئَةً لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ [الكهف: ١٠]، إلى آخر الآيات في قصة الفتية الذين فروا بدينهم لثلا يُفتنتوا.

قال ابن كثير: (وقوله: ﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا أَتَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيْئَةً لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾) يخبر تعالى عن أولئك الفتية، الذين فروا بدينهم من قومهم لثلا يفتنتهم عنه، فهربوا منه فلحووا إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهم، فقالوا حين دخلوا سائلين من الله تعالى رحمته ولطفه لهم: ﴿رَبَّنَا أَتَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً﴾ أي: هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا ﴿وَهَيْئَةً لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ أي: وقدر لنا من أمرنا هذا رشدًا، أي: اجعل عاقبتنا رشدًا.

وقوله: ﴿فَضَرَبَنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا﴾ [الكهف: ١١] أي: ألقينا عليهم النوم حين دخلوا إلى الكهف، فناموا سنين كثيرة ﴿ثُمَّ بَعَثَنَاهُمْ﴾ [الكهف: ١٢] أي: من رقتهم تلك، وخرج أحدهم بدرهم معه ليشتري لهم بما طعاماً يأكلونه، كما سيأتي بيانه وتفصيله؛ وهذا قال: ﴿ثُمَّ بَعَثَنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ﴾ أي: المختلفين فيهم، ﴿أَحْصَى لِمَا لَيْشُوا أَمَدًا﴾ قيل: عدداً، وقيل: غاية فإن الأمد الغاية^(٢).

ففي هذه القصة العبرة، وكيف نجاهم الله ويسر أمورهم لما فعلوا الأسباب.

(١) تفسير الرازي ١٨ : ٤٥.

(٢) تفسير ابن كثير ١٣٩ / ٥.

قال السعدي: (فجمعوا بين السعي والفرار من الفتنة، إلى محل يمكن الاستخفاء فيه، وبين تضرعهم وسؤالهم لله تيسير أمورهم، وعدم اتكالهم على أنفسهم وعلى الخلق، فلذلك استحباب الله دعاءهم، وقيض لهم ما لم يكن في حسابهم^(١). ثم جاء التفصيل أكثر في خبرهم وحالهم.

والشاهد هنا: أنه بعد هذه القصة جاءت الوصية بالصبر على صحبة الصالحين وترك أصحاب الهوى، والوعظ بأن لا تنسيك زينة الحياة الدنيا ذكر الله والدار الآخرة، فقال حل وعلا: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالغَدَاءِ وَالْعَشَيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا﴾ [الكهف: ٢٨].

قال السعدي: (فيها الأمر بصحبة الأخيار، ومجاهدة النفس على صحبتهم، ومخالطتهم وإن كانوا فقراء فإن في صحبتهم من الفوائد، ما لا يحصى. ﴿تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ فإن هذا ضار غير نافع، وقاطع عن المصالح الدينية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنيا، فتصير الأفكار والهوا جس فيها، وتزول من القلب الرغبة في الآخرة، فإن زينة الدنيا تروق للنظر، وتسحر العقل، فيغفل القلب عن ذكر الله، ويقبل على اللذات والشهوات، فيضيع وقته، وينفرط أمره، فيخسر الخسارة الأبدية، والندامة السرمدية^(٢).

ثم قال تعالى من باب التهديد والوعيد الشديد^(٣): ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلِيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلِيَكُفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سَرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغْيِثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ [الكهف: ٢٩]، وما بعدها.

(١) تفسير السعدي ٤٧١.

(٢) تفسير السعدي ٤٧٥.

(٣) ينظر: تفسير ابن كثير ٥ / ١٥٤.

ففي هذه الآية أن على النبي البلاع وعلى العباد السمع والطاعة، فمن آمن سَعِد في الدنيا والآخرة، ومن كفر شَقِي في الدنيا والآخرة.

قال ابن حزير: (أي: هذا هو الحق فمن شاء فليؤمن لفظه أمر وتخير ومعناه أن الحق قد ظهر فليختار كل إنسان لنفسه إما الحق الذي ينجيه أو الباطل الذي يهلكه ففي ضمن ذلك تهديد)^(١).

وفي هذا موعظة بلية بالجمع بين الترهيب والترغيب.

المثال الثاني: قصة صاحب الجنتين الذي آتاه الله من كل خير؛ فكفر بأنعم الله وأنكر البعث، وهذه إشارة إلى فتنة المال، فأهلك الله الجنتين.

قال الله تعالى: ﴿وَاضْرِبْ لُهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَّنَا هُمَا بِنَحْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا﴾ [الكهف: ٣٢]، الآيات.

هذه الآية مثل للغنى الكافر والفقير المؤمن، وبأسلوب القصة والمحوار، فالكافر افتخر بماله وأنصاره على فقراء المسلمين، فعاقبه الله بهلاك ماله، وحرسته في الدنيا والآخرة على شركه وتفرق أنصاره، وبعد هذه القصة جاء الوعظ بمحقارة الدنيا، فقال تعالى: ﴿وَاضْرِبْ لُهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَدْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا﴾ [٤٥] (المآل) وَالبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ حَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلًا﴾ [الكهف: ٤٦-٤٥].

فبين حال الدنيا وزوال ما فيها ومصير ما فيها من النعيم إلى الهالك، ثم بين أن المال والبين زينة الحياة الدنيا في عرف الناس، وهي سريعة الزوال، فلا يحسن بالعقل أن يُقدم الفاني على الباقي.

(١) التسهيل ٢ / ١٣٥.

المثال الثالث: قصة موسى عليه السلام مع الخضر حيث ظن أنه أعلم أهل الأرض، فأوحى الله إليه أن لي عبداً يجمع البحرين، هو أعلم منك، فرجل للقائه، والتعلم منه، كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرُحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيْ
حُقْبًا﴾ [الكهف: ٦٠]، فلم يصر على ما رأى من مواقف مع الخضر، وفيه نهاية القصة قال الله تعالى على لسان الخضر: ﴿قَالَ هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ سَأْبِئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ
عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ [الكهف: ٧٨]، وفيها: أنه لا بد للعلم من التواضع والصبر.

المثال الرابع: قصة ذي القرنيين الذي كان ملكاً عادلاً عالماً بلغ مغرب الشمس ومشرقها، حتى وصل قوماً خائفين من يأجوج ومجوج فأعانهم على بناء سدًّا يمنعهم ويحصنهم، وختمت القصة بقوله جل وعلا عن ذي القرنيين: ﴿قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّي فَإِذَا
جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءً وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا﴾ [الكهف: ٩٨].

- ثم ختمت القصص بالمواعظ إلى نهاية السورة، فقال تعالى: ﴿وَنُفَخَ فِي الصُّورِ
فَجَمَعْنَاهُمْ جَمِيعًا (٩٩) وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا﴾، إلى قوله تعالى: ﴿قُلْ
هَلْ نُبَيِّكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (١٠٣) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ
يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (١٠٤) أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا
نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرُزْنَا (١٠٥) ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلي
هُرُزُوا﴾ [الكهف: ٩٩-١٠٦] إلى آخر آية في السورة يقول تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
يُوَحِّي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلْهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو الْقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ
بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].

يبين تعالى في نهاية هذه السورة ونهاية القصص الوارد فيها أن النار تبرز للكافرين يوم القيمة ليروا سوء عاقبتهم، ولا يُقام لهم وزن ولا قدر، وأن أعمالهم قد حبطت وضاعت بسبب كفرهم.

قال الطبرى: (يقول تعالى: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين الذين كانوا لا ينظرون في آيات الله، فيتفكرون فيها ولا يتأملون حججه، فيعتبرون بها، فيتذكرون وينبئون إلى توحيد الله، وينقادون لأمره ونحیه، وكانوا لا يطيقون أن يسمعوا ذكر الله الذي ذكرهم به، وبيانه الذي بيّنه لهم في آي كتابه، بخذلان الله إياهم، وغلبة الشقاء عليهم، وشُغْلَهُم بالكفر بالله وطاعة الشيطان، فيتعظون به، ويتدبرون، فيعرفون المدى من الضلال، والكفر من الإيمان) ^(١).

قال ابن كثير: (يقول تعالى مخبرًا عما يفعله بالكافار يوم القيمة: أنه يعرض عليهم جهنم، أي: يرزها لهم ويظهرها، ليروا ما فيها من العذاب والنکال قبل دخولها، ليكون ذلك أبلغ في تعجيل لهم والحزن لهم) ^(٢).
وفي الآية الأخيرة الحث على العمل الصالح، وعدم الشرك بالله.

قال البيضاوى عنها: (والآية جامعة لخلاصتي العلم والعمل، وهما التوحيد والإخلاص في الطاعة) ^(٣).

ومن الأمثلة على تعقیب القصص بالمواضع:
القصص الواردة في سورة الشعراء، وبعد كل قصة يقول تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [٦٧] و﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ [الشعراء: ٦٨].
قال الطبرى: (وقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾) يقول تعالى ذكره: إن فيما فعلت بفرعون ومن معه -تغريقي- إياهم في البحر إذ كذبوا رسولي موسى، وخالفوا أمري بعد الإعذار إليهم، والإندار -لدلاله بينة يا محمد لقومك من قريش على أن ذلك سنتي فيمن سلك سبيلهم من تكذيب رسلي، وعظة لهم وعبرة إن أذكروا واعتبروا أن يفعلوا مثل فعلهم) ^(٤).

(١) تفسير الطبرى / ١٨ / ١٢٣.

(٢) تفسير ابن كثير / ٥ / ٢٠١.

(٣) تفسير البيضاوى / ٣ / ٥٢٨.

(٤) تفسير الطبرى / ١٩ / ٣٦٠.

ويقول الطبرى في نهاية قصة عاد في تفسير قوله تعالى: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ١٣٩] - [١٤٠]: (يقول تعالى ذكره: فكذبت عاد رسول ربهم هوداً، والهاء في قوله: ﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ من ذكر هود ﴿فَأَهْلَكْنَاهُمْ﴾ يقول: فأهلتنا عاداً بتكذيبهم رسولنا، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾ يقول تعالى ذكره: إن في إهلاكتنا عاداً بتكذيبها رسولها، لعبرة وموعدة لقومك يا محمد، المكذبين فيما أتيتهم به من عند ربك.

يقول: وما كان أكثر من أهلتنا بالذين يؤمنون في سابق علم الله.

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ﴾ في انتقامه من أعدائه، ﴿الرَّحِيمُ﴾ بالمؤمنين به) ^(١).

وقال الرزاي: (أما قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾ فالمعنى أن الذي حدث في البحر آية عجيبة من الآيات العظام الدالة على قدرته؛ لأن أحداً من البشر لا يقدر عليه وعلى حكمته؛ من حيث وقع ما كان مصلحة في الدين والدنيا، وعلى صدق موسى عليه السلام؛ من حيث كان معجزة له، وعلى اعتبار المعتبرين به أبداً، فيصير تحذيراً من الإقدام على مخالفة أمر الله تعالى، وأمر رسوله، ويكون فيه اعتبار محمد صلى الله عليه وسلم...).

إلى أن قال: (وأما قوله: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ فتعلقه بما قبله أن القوم مع مشاهدة هذه الآية الباهرة كفروا، ثم إنه تعالى كان عزيزاً قادرًا على أن يهلكهم، ثم إنه تعالى ما أهلکهم، بل أفضى عليهم أنواع رحمته، فدل ذلك على كمال رحمته وسعة جوده وفضله) ^(٢).

وقال السعدي: (ومن الأدلة العقلية على ذلك ما شاهده العباد بأبصارهم من قديم الرمان وحديثه، من الإكرام لأهل التوحيد، والإهانة والعقوبة لأهل الشرك، وما ذاك إلا لأن التوحيد جعله الله موصلاً إلى كل خير، دافعاً لكل شر ديني ودنيوي، وجعل الشرك به

(١) تفسير الطبرى / ١٩ / ٣٧٩

(٢) تفسير الرزاي / ٢٤ / ١٢٢، وينظر: تفسير ابن كثير / ٦ / ١٣٦، ١٤٥.

والكفر سبباً للعقوبات الدينية والدنيوية، وهذا إذا ذكر تعالى قصص الرسل مع أمم المطيعين والعاصين، وأخبر عن عقوبات العاصين ونجاة الرسل ومن تبعهم، قال عقب كل قصة: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً﴾ أي: عبرة يعتبر بها المعتبرون فيعلمون أن توحيده هو الموجب للنجاة، وتركه هو الموجب للهلاك، فهذه من الأدلة الكبار العقلية النقلية الدالة على هذا الأصل العظيم، وقد أكثر الله منها في كتابه وصرفها ونوعها ليحيى من حي عن بinya، ويهلك من هلك عن بینة فله الحمد والشكر والثناء^(١).

- ثم بعد ذِكْرِ قصص الأنبياء جاءت التسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، والوعد له بالفوز والغلبة، والموعظة والإذنار للمشركين، حتى لا يهلكوا كما أهلك المكذبون السابقون، فقال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ١٩٢]، إلى قوله: ﴿أَفَبِعِذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ﴾ (٢٠٤) أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ (٢٠٥) ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ (٢٠٦) مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ (٢٠٧) وَمَا أَهْلَكَنَا مِنْ قَرِيَةٍ إِلَّا هَا مُنْدِرُونَ (٢٠٨) ذِكْرٌ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ [الشعراء: ٢٠٩-٢٠٤].

قال البغوي: (﴿أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ﴾) كثيرة في الدنيا، يعني: كفار مكة، ولم يهلكهم، (﴿ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ﴾)، يعني: العذاب، (﴿مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ﴾)، به في تلك السنين، المعنى: أهتم وإن طال متعهم بنعيم الدنيا فإذا أتاهم العذاب لم يغن عنهم طول التمتع شيئاً، ويكون كأنهم لم يكونوا في نعيم قط^(٢).

- ثم ذكر تعالى أربع مواضع للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله جل وعلا: ﴿فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ﴾ (٢١٣) وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (٢١٤) وَاحْفِضْ

(١) تفسير السعدي ١٢٤.

(٢) تفسير البغوي ٦ / ١٣٠.

جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢١٥) فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ (٢١٦)

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿ [الشعراء: ٢١٣-٢١٧].

ففي هذه الآيات أربع وصايا للرسول صلى الله عليه وسلم:

الأولى: توحيد الله وعدم الإشراك به، ويدخل فيه من تبعه.

الثانية: إنذار عشيرته من عذاب الله.

الثالثة: لين الجانب والرفق بالأئم.

الرابعة: التوكيل على الله تعالى، وتفويض جميع الأمور إليه.

قال الطبرى: (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ﴿فَلَا تَدْعُ﴾ يا محمد
﴿مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ أي: لا تعبد معه معبوداً غيره ﴿فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ﴾ فينزل بك من
العذاب ما نزل بهؤلاء الذين خالفوا أمرنا وعبدوا غيرنا) ^(١).

وقال ابن كثير: (يقول تعالى آمراً بعبادته وحده لا شريك له، ومخيراً أنْ مَنْ أشرك به
عذبه، ثم قال تعالى آمراً لرسوله، صلوات الله وسلامه عليه أن ينذر عشيرته الأقربين، أي:
الأدين إليه، وأنه لا يُخلص أحداً منهم إلا إيمانه بربه عز وجل، وأمره أن يلين جانبه لمن
اتبعه من عباد الله المؤمنين، ومن عصاه من خلق الله كائناً مَنْ كان فليتبرأ منه؛ وهذا قال:
﴿فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ﴾، وهذه النذارة الخاصة لا تنافي العامة، بل هي
فرد من أجزائها) ^(٢).

وقال السعدي: (ينهى تعالى رسوله أصلاً وأمته أسوة له في ذلك، عن دعاء غير الله، من
جميع المخلوقين، وأن ذلك موجب للعذاب الدائم، والعقاب السرمدي، ولما أمره بما فيه
كمال نفسه، أمره بتكميل غيره فقال: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾، وهذا لا ينافي أمره
إنذار جميع الناس، فيكون هذا خصوصاً دالاً على التأكيد، وزيادة الحق، فامتثل صلى الله
عليه وسلم، هذا الأمر الإلهي، فاهتدى من اهتدى، وأعرض من أعرض.

(١) تفسير الطبرى ١٩ / ٤٠٤.

(٢) تفسير ابن كثير ٦ / ١٦٦.

﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ بين حانبك، ولطف خطابك لهم، وتوددك، وتحببك إليهم، وحسن خلقك والإحسان التام بهم. وأعظم مساعد للعبد على القيام بما أمر به، الاعتماد على ربه، والاستعانة بمولاه على توفيقه للقيام بالأمر، فلذلك أمر الله تعالى بالتوكل عليه فقال: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾، ثم نبهه على الاستعانة باستحضار قرب الله، والتزول في منزل الإحسان فقال: ﴿الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقْلِبَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾^(١).

وبعد هذا؛ فقصص القرآن تحقق غايات كثيرة من أهمها:

١- الموعظة والاعتبار، وأكثر ما جاء في قصص الظالمين ونهاياتهم، والمستكرين وما لا لهم؛ للتحذير من سلوك مسلكهم، كقصة: قوم نوح، وعاد، وثمود، وقوم لوط، وقوم شعيب، وفرعون، والنمرود بن كنعان، وبليام، وصاحب الجتين، وغيرها، كما قال تعالى: ﴿فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٦].

ويأتي تعقيب قصص الحالين بعد الله تعالى، كما قال تعالى بعد سياق قصص أقوام الأنبياء مجتمعة: ﴿فَكُلُّا أَخْدُنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخْدَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٠].

٢- مجيء القصص مصدقة لأنباء الموعظ كما قال تعالى: ﴿نَبَّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الحجر: ٤٩]، وآن عذاب هو العذاب الأليم، ثم جاءت بعدها القصص التي تدل على الرحمة، والتي تدل على العذاب.

فاداة القرآن: الموعظة والنصيحة من خلال القصة أو بعدها؛ لأن القصة لها أثر كبير في نفس السامع، يقوده إلى سرعة القبول والاستجابة للموعظ، كما قال تعالى في ختام

(١) تفسير السعدي ٥٩٨، ٥٩٩ بتصريف يسير.

قصة يوسف عليه السلام: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولَئِكَ الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيشًا يُفْتَرِى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [يوسف: ١١١]، وقال تعالى بعد قصة غزوة بدر: ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِتْنَتِنَا التَّقَتَّا فِتْنَةً تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَآخْرَى كَافِرَةً يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهُمْ رَأَيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لِعِبْرَةً لِأُولَئِكَ الْأَبْصَارِ﴾ [آل عمران: ١٣]، وقال تعالى بعد قصة حشر بين النصرين: ﴿فَاعْتَرِرُوا يَا أُولَئِكَ الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: ٢].

والقصة من أفضل وسائل تقرير الأمور المهمة.

قال الررقاني: (وتارة يذكر العقيدة مرسلة، وأخرى يذكرها مدللة، وتارة يشفعها بدليل واحد، وأخرى بجملة أدلة، وتارة يضرب لها الأمثال، وأخرى يسوق فيها القصص، وتارة يقرنها بالوعد وأخرى بالوعيد^(١)).

فهذه الموعظ وال عبر التي تأتي قبل القصة وأنباءها وبعدها تدل على الغرض الأساسي من سياقها، مع ما فيها من أغراض وأهداف لا حصر لها، والله تعالى أعلم.

(١) منهاج العرفان / ٢٦٢

المبحث الثاني

التنوع في عرض القصص

و فيه ثلاثة مطالب:

- المطلب الأول: الاقتصار في سوق القصص على المقصود.
- المطلب الثاني: الطول والقصر في القصة.
- المطلب الثالث: تكرار القصة.

المطلب الأول:

الاقتصر في سوق القصص على المقصود

قصص القرآن أبلغ القصص، والقصص أسلوب بيان يمثل جزءاً كبيراً من كتاب الله تعالى، مما يدل على أهميتها، والحديث عنها لا يجمعه فصل ولا كتاب ولا رسالة.

قال ابن قتيبة: (فأراد الله، بطشه ورحمته، أن يشهر هذه القصص في أطراف الأرض ويلقيها في كل سمع، ويثبتها في كل قلب، ويزيد الحاضرين في الإفهام والتحذير)^(١).

قال الفيروزابادي بعد ذكر الخلاف في عدد الآي: (قلت: ومن هذه الجملة ألف آية وستمائة آية في قصص الأنبياء، وألف ومائتان في شرائع الإيمان، وألف وعشرون في التوحيد والصفات، وألف في ترتيب الولايات، وأربع مئة في الرؤيا وتعويذ الآفات، وأربع مائة في أنواع المعاملات، ومائة في عذر جرم العصبات، ومائة في ضمان أرزاق البريات، وبسبعين في جهاد الغزات، وخمسون فيما يتعلق بقصد مكة وعرفات، والباقي في أحكام النكاح، وطلاق المنكوحات)^(٢).

وقد خدمت قصص القرآن بكتابات كثيرة من العلماء.

ومما احتضن به قصص القرآن: أنه رباني وواقعي، ودقيق وشامل.

فهو مرجع الباحثين في هذا الموضوع.

ومن عادات القرآن في قصصه الاقتصر في سوق القصص على المقصود بذكر الأجزاء التي تخدم الهدف، وطيّ الفصول التي لا تخدم الغرض الأساسي من القصة.

قال ابن عطية: (وجلبت هذه القصص بغایة الاختصار في اللفظ، وقصدت استيفاء المعانى التي تحص الآية)^(٣).

(١) تأويل مشكل القرآن . ١٤٩

(٢) بصائر ذوي التمييز / ١ . ٥٦٠

(٣) المحرر الوجيز / ٢ . ٣٦٩

فتأتي قصص القرآن وافية بالمقصود، من غير إسهام ولا إملال.

قال السيوطي: (من الاختزال: حذف جمل كثيرة نحو: ﴿فَأَرْسَلُونِ﴾ ٤٥) **يُوْسُفُ أَيْهَا الصَّدِيقُ** [يوسف: ٤٦-٤٥]، أي: فأرسلون إلى يوسف لاستعيره عن الرؤيا ففعلوا، فأتاه فقال له يا يوسف^(١).

فلم يذكر ذلك التفصيل، لأن مفهوم ضمناً، وعادة القرآن عدم ذكر ما لا حاجة إليه.

ومن الأمثلة على ذلك:

ـ قوله تعالى: ﴿قَالَ قَاتِلُ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقُوَّةُ فِي غَيَابَةِ الْجُبَّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعْلَمْ﴾ [يوسف: ١٠]، ثم ينتقل السياق وقد حضروا عند أبيهم مباشرة: ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ﴾ [يوسف: ١١].

ـ فلم يذكر ما اتفقوا عليه قبل ذهابهم لأبيهم؛ لأن الآيات التي بعدها أشارت أفهم عزموا على الرأي الذي أشار به أخوهם، ودخلوا بقولهم في مرحلة التنفيذ، قال تعالى: ﴿فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبَّ﴾ [يوسف: ١٥].

ـ وابتدأت قصة يوسف عليه السلام من الرؤيا في قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ [يوسف: ٤].

ـ فلم يذكر ولادته ونشأته، وتربيته، وحاله مع أبيه، وحاله مع إخوانه، وغير ذلك، بل ابتدأت بالمهم من القصة.

ـ وكذلك قصص الأنبياء نوح، وهود، وصالح، ولوط، وشعيب عليهم السلام، فلم تسرد بداية حياتهم، كما جاء في قصة موسى وعيسى عليهما السلام، حيث كان في قصة ولادهما هدف وغاية.

(١) الإتقان / ٢ . ١٣٩

ـ قصة آدم عليه السلام.

فلم يأت في القرآن وصف نزوله من الجنة إلى الأرض وحياته فيها بل كان الاقتصار على قوله تعالى: ﴿قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِيَعْضُّ عَدُوًّا فَإِمَّا يَأْتِينَكُمْ مِنْيٍ هُدًى فَمَنْ أَتَّبَعَ هُدَىيَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ [طه: ١٢٣].

فلم تشر الآية إلى مكان التزول، وكيف عاش وسكن؟.
فهذه مما يُفكّر فيه القارئ، ولكنها -والله أعلم- أُغفلت لكي لا تكون سبباً لإبعاده
عن المقصود من القصة.

قصة أصحاب الكهف

فلم يذكر القرآن ماذا فعل بهم بعد العثور عليهم، بل اقتصر على ذكر اختلاف القوم في شأنهم، كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرُهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَجُبُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَتَتَخَذَنَ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾ [الكهف: ٢١].

فالله أعلم ماذا عمل بهم، وكيف كانت حال قومهم من بعدهم.
ولم تذكر في قصة أصحاب الكهف التفاصيل التي لا حاجة لها، بل بين تعالى أن المراء
في أمر لا فائدة فيه لا حاجة إليه، بقوله تعالى: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ
خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ
مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِرِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفِتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾
[الكهف: ٢٢]، فالفائدة المرجوة ظاهرة في أفعالهم وبيانهم على الدين، وفرارهم بدینهم خوفاً
عليه.

قال الشاطبي: (كُلُّ حَكَايَةٍ وَقَعَتْ فِي الْقُرْآنِ، فَلَا يَخْلُو أَنْ يَقْعُدْ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا - وَهُوَ الْأَكْثَرُ - رَدُّهَا أَوْ لَا، فَإِنْ وَقَعَ رَدُّهُ فَلَا إِشْكَالٌ فِي بَطْلَانِ ذَلِكَ الْحَكْيِ وَكَذْبِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْعُدْ مَعَهَا رَدُّهُ؛ فَذَلِكَ دَلِيلٌ صَحَّةِ الْحَكْيِ وَصَدْقَهُ)، إِلَى أَنْ قَالَ: (وَلَا طَرَادٌ هَذَا الْأَصْلُ: اسْتَدِلْ

على أن أصحاب الكهف سبعة وثامنهم كلبهم بأن الله تعالى لما حكى من قولهم أفهم: «**ثَلَاثَةُ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ**»، وأفهم: «**حَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ**»، أعقب ذلك بقوله: «**رَجْمًا بِالغَيْبِ**»؛ أي: ليس لهم دليل ولا علم غير اتباع الظن، ورجم الظنون لا يعني من الحق شيئاً، ولما حكى قولهم: «**سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ**»؛ لم يتبعه بإبطال بل قال: «**قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ**» [الكهف: ٢٢]؛ دل المسايق على صحته دون القولين الأولين^(١).

ويقى أن هذا القول لمعرفة طريقة استنباطهم لترجيح القول، وإلا فلا ثرة من معرفة عددهم، ولذلك لم يذكر العدد صراحة، وعالجت القصة الأهم وهو أدب المِرَاء، وردد العلم إلى الله.

قال ابن تيمية: (وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني؛ .. كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف، ولون كلبهم، وعدتهم، وعصا موسى من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله في القرآن، مما لا فائدة في تعينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم، ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: «**سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةُ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ حَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا**» [الكهف: ٢٢].

فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام، وتعليم ما ينبغي في مثل هذا؛ فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال، ضعف القولين الأولين، وسكت عن الثالث، فدل على

(١) المواقفات / ٤ - ١٥٨ - ١٦١، وكذلك قال ابن عثيمين، وقال أيضاً: (نظيره قوله تعالى في المشركين إذا فعلوا فاحشة: «**وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا أَبَاءَنَا**» هذا واحد، «**وَاللهُ أَمْرَنَا بِهَا**» هذا اثنان، قال الله تعالى: «**قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَنْتُقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ**» [الأعراف: ٢٨]، فأبطل قولهم: «**وَاللهُ أَمْرَنَا بِهَا**»، وسكت عن الأول؛ فدل على أن الأول: «**وَجَدْنَا عَلَيْهَا أَبَاءَنَا**» صحيح). تفسير سورة الكهف . ٤٢

صحته؛ إذ لو كان باطلًا لرده كما ردهما، ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا: ﴿قُلْ رَبِّيْ أَعْلَمُ بِعِدَّهُم﴾ فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس من أطلعه الله عليه؛ فلهذا قال: ﴿فَلَا تُتَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا﴾ أي: لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسأهم عن ذلك؛ فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب^(١). والشاهد أن القصة في سياقها أبرزت الأحداث المهمة دون النظر إلى الأشخاص، فمن هم؟ وأين مكانهم؟ وما أسماؤهم؟، ونحو ذلك مما أغفل من القصة، إبقاء على المقصود. فلو فصلت القصة في هذه الأمور لانصرف فكر القارئ إلى تتبع أحداث ليست هي الغاية، وغفل عن العبرة والعظة التي سيقت القصة من أجلها، والله أعلم.

—وقوله تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَ إِحْدَى ابْنَتَيْ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيْ حِجَاجٍ فَإِنْ أَتَمْمَتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشْتَقَ عَلَيْكَ سَتَحْدِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (٢٧) قال ذلك بيّني وبينك أيّها الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على ما نقول وكيل^(٢) (٢٨) فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله أنس من جانب الطور نارًا قال لأهله امكثوا إني أنسنت ناراً لعلي أتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلدون﴾

[القصص: ٢٩].

فقد طويَ من النص بين الآيتين ثمان أو عشر سنوات؛ لأن الله تعالى قال على لسان موسى عليه السلام: ﴿ذَلِكَ بَيْنِكَ أَيْمَانِكَ الْأَجْلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُذْوَانَ عَلَيَّ وَاللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ [القصص: ٢٨].

وموسى قضى أكثر الأجلين، كما أخبر بذلك حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه، فعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: (سألني يهودي من أهل الحيرة، أي الأجلين قضى

(١) مجموع الفتاوى / ١٣ / ٣٦٧.

موسى؟ قلت: لا أدرى حتى أقدم على حبر العرب، فأسأله، فقدمت فسألت ابن عباس فقال: قضى أكثرهما وأطبيهما، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل^(١). ففي كل موضع ترد فيه القصة يكون التركيز على ما يخدم هدف القصة وغرضها الأساسي.

- قصة قوم يونس عليه السلام.

حيث قال الله تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيَّةً آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمٌ يُونُسَ لَّمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ﴾ [يونس: ٩٨]، وقال تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (١٤٧) فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ﴾ [الصفات: ١٤٧]. [١٤٨]

فلم يقص تعالى علينا نبأهم وما حصل لهم خلال هذا المtau، فهو غيب في علم الله تعالى، وهو العليم الحكيم.

ومن خلال قصته كذلك أدلة على أن فيها ما طوي ذكره لعدم الحاجة إليه، والله أعلم. قال أبو حيان: (ففي قصة يونس عليه السلام هنا جمل محنوفة مقدرة قبل ذكر فراره إلى الفلك، كما في قصته في سورة الأنبياء في قوله: ﴿إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا﴾ هو ما بعد هذا، وقوله: ﴿فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ﴾ [الأنبياء: ٨٧]، جمل محنوفة أيضاً^(٢)).

وقال السعدي: (وهذه الأمة العظيمة، الذين آمنوا بدعة يونس، من أكبر فضائله، ولكنه عليه الصلاة والسلام ذهب مغاضباً، وأبقى عن ربه لذنب من الذنوب، التي لم يذكرها الله لنا في كتابه، ولا حاجة لنا إلى تعينها)^(٣).

(١) أخرجه البخاري ٣ / ٢٦٨٤ (٢٣٦) كتاب الشهادات، باب من أمر بإنجاز الوعد، وهو في حكم المرفوع؛ لأن ابن عباس كان لا يعتمد على أهل الكتاب، ينظر: فتح الباري ٥ / ٢٩١، وقد صرحت برفعة عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله جبريل: أي الأجلين قضى موسى؟ قال: "أتمهما" أخرجه الحاكم المستدرك ٢ / ٤٤٢، ٣٥٣٢)، وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرج جاه.

(٢) البحر الحيط ٧ / ٣٥٩

(٣) تفسير السعدي ٥٢٩

وما يدل على اقتصار قصص القرآن على المقصود، عدم اتحاد مكان البداية في ذكر القصص، ولا مواطن الاستشهاد، بل يُراعى في ذلك ما يناسب السياق، ويخدم الغرض المُسوقَةَ من أجله.

فأحياناً تُذكر القصة من أول أجزائها؛ لما في هذا الحدث من عبر وعظات.

- كما في قصة آدم عليه السلام، جاء الحديث عن بداية خلقه؛ لما فيه من إظهار قدرة الله تعالى، وكمال علمه، ونعمته على آدم وذريته، والإشارة إلى ما حصل معه من إبليس، فكل حديث فيه من الدروس والعبر الكبير.

- وكذا قصة مولد موسى عليه السلام، وما فيها من الآيات، ونجاته من ذبح فرعون للذكور، وتربيته في بيت فرعون، وما هيأه الله له بعانته وتوفيقه.

- وكذا قصة مولد عيسى عليه السلام، وقصة أمه قبله؛ لأن فيه آية كبرى، ودليل على قدرة الخالق الكاملة.

- وكذلك الإشارة إلى مولد إسماعيل وإسحاق عليهمما السلام، لأن في هذا المولد عبرة، فإسماعيل رزقه الله إبراهيم عليه السلام على كبير، وأسكنه بواد غير ذي زرع، وإسحاق بُشر به إبراهيم وأمرأته عجوز وقد بلغ من الكبر عتياً.

- وكذلك أُشير في القرآن لمولد يحيى ل Zhengyi ، لأن فيه آية على قدرة الله، حيث رزقه الله بعد أن وهن العظم منه واشتعل الرأس شيئاً.

وأحياناً لا تُذكر أول القصة بل يُشار إلى أجزاء متوسطة منها؛ لأنه محل الهدف.

- كما في قصة إبراهيم عليه السلام حيث بدأت قصته من دعوته لقومه، ومحاولة إقناع أبيه وقومه إلى عبادة الإله الواحد، وعدم استجابتهم، ومحاولتهم إحراقه، فينجيه الله منهم، قال تعالى: ﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُوْنِي بَرْدًا وَسَلَّمًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنياء: ٦٩].

- وكذا قصة يوسف عليه السلام بدأت من الرؤيا وعرضها على أبيه ثم تسير القصة بعد هذه الرؤيا ليأتي تأويلها في نهاية القصة.

وأحياناً تأتي الإشارة إلى حدث متأخر من القصة.

-كما في قصص أكثر الأنبياء؛ كنوح، وهود، وصالح، ولوط، وشعيب، عليهم السلام، فبداية قصصهم عند إرسالهم إلى أقوامهم، وهي أهم مدة في القصة، والعبرة والأثر موجود فيها.

هذا كله من ناحية الابتداء، فلا يكون إلا في موطن العظة والعبرة، والحدث المؤثر في القصة؛ الموافق لأهداف القرآن وغاياته، والله تعالى أعلم.

وبعد التأمل في سياقات القصص، ودقتها، تبين لي ما يأتي:

١-أن القصص القرآني يركز على أحداث ومشاهد القصة التي تكون محلاً للفائدة، وخصوصاً ما فيه عظة وعبرة، دون ما خلا منها.

٢-أن غالب ما يطوى من القصة معلوم منها بالضرورة إجمالاً، لوجود الشغرة الزمنية بين الأحداث، ولكن الله أعلم بتفاصيله.

٣-ذكر المدة الزمنية للقصة، و اختيار جزء منها، دليل على أن أحداثاً كثيرة قد طويت في علم الغيب، فلم يُذكر إلا محل الفائدة، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾ [العنكبوت: ١٤]، جاء التصریح هنا بالمدة الزمنية التي لم تذكر كل أحداثها وتفاصيلها الطويلة.

٤-في مواطن كثيرة من القصص يُستدل على المتروك في موضع من المواقع الأخرى في السياقات المختلفة.

قال أبو حيان: (ومجموع القصص يتبع ما حذف في كل قصة منها) ^(١).

٥-ومن خصائص قصص القرآن أن لكل حذف أو اقتصار دليلاً عليه، وكذلك يكون له سرّ بلاغي في كل موضع، والله تعالى أعلم.

(١) البحر المحيط / ٧ ٣٥٩

المطلب الثاني:

الطول والقصر في القصة

المتأمل في كتاب الله تعالى يجد أسلوب القصص في أعلى صوره، فقد حققت القصص أهدافها، مع مراعاة الدقة في ألفاظها.

فعادة القرآن الإجمال تارة في القصة، والتفصيل تارة أخرى، وهذا أسلوب جميل وله موقع في النفوس كبير، ومن خلاله تتعدد الأمور المهمة في القصة، فسياق القصة الجحمل يكون كالأساس لها، والتفصيل للإيضاح حسب المقصود فيتم البيان.

قال السعدي: (وهذه قاعدة نافعة، فإن هذا الأسلوب العجيب يصير له موقع كبير، وتتقرر فيه المطالب المهمة، وذلك أن القصة إذا أجملت بكلام يكون لها كالأصل والقاعدة، ثم يقع التفصيل لذلك الإجمال، يحصل به الإيضاح والبيان التام الكامل الذي يقع ما يقاربه لو فصلت القصة الطويلة من دون تقدم صورة إجمالية لها، فإن الصورة تشوق إلى التفصيل^(١)).

ومن تأمل في قصص القرآن من حيث الطول والقصر، وجد أنها على أنواع^(٢):

الأول: قصص قصيرة:

ففي القرآن قصص جاءت الإشارة إليها بشكل سريع، أو الاقتصار على أحد أجزائها.
– كما في قصة إلياس عليه السلام.

في سورة الصافات، قال تعالى: ﴿وَإِنَّ إِلْيَاسَ لِمَنِ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الصفات: ١٢٣]، إلى قوله:
﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الصفات: ١٣٢].

(١) القواعد الحسان . ١٢٨

(٢) طول القصة وقصرها أمر نسيي من خلال النظر إلى غيرها من قصص القرآن.

—قصة يونس عليه السلام.

جاءت الإشارة لها في سورة يونس بقوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيَةٌ أَمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمٌ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ﴾ [يونس: ٩٨]، وفي سورة الأنبياء بقوله تعالى: ﴿وَذَا النُّونِ إِذَا ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنَّ لَنْ نَقْدِرُ عَلَيْهِ فَنَادَاهُ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (٨٧) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْهِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٧-٨٨]، وفي سورة الصافات بقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ يُونُسَ لِمَنِ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الصفات: ١٣٩]، إلى قوله: ﴿فَآمَنُوا كَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ﴾ [الصفات: ١٤٨].

قصة يونس اقتصرت على خروجه وابتلاع الحوت له ثم نبذه بالعراء، ورسالته لقومه وإيمانهم به.

—قصة أيوب عليه السلام.

فقد جاءت الإشارة إليها في قوله تعالى: ﴿وَأَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ (٨٣) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٌّ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٣-٨٤]، وفي قوله تعالى: ﴿وَادْكُرْ عَبْدَنَا أَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصُبٍ وَعَذَابٍ﴾ (٤١) ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسِلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ (٤٢) وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولَى الْأَلْبَابِ (٤٣) وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: ٤١-٤٤].

قصة أيوب عليه السلام ثُرَكَرْ على مسْ الضر له، ثم استغاثته بالله وشفائه ورد أهله إليه.

- قصة أصحاب الأخدود.

جاءت الإشارة لها في سورة البروج بقوله تعالى: ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ﴾ [البروج: ٤] إلى قوله: ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ [البروج: ٨].

- قصة الذي انسلاخ من آيات الله.

كما في قوله تعالى: ﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي أَتَيْنَاهُ أَيَّاتِنَا فَانسَلَّحَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ (١٧٥) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ إِلَيْهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَرْكِمْ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِأَيَّاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٦-١٧٥].

الثاني: قصص متوسطة:

وفي القرآن من القصص ما أشير إلى جزء من القصة أكثر من سابقه، وأقل من لاحقه، فتعتبر متوسطة نسبياً.

- كما في قصة هود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام.

مع أنها تكررت في سورة الأعراف، وسورة هود، وسورة الشعراء، وغيرها إلا أنها ليست طويلة؛ فتعرض القصة للرسالة وال الحوار مع قومهم، وتکذیب هؤلاء القوم، ثم إهلاكهم جميعاً.

- قصة أصحاب الكهف، وقصة صاحب الجنتين، وقصة ذي القرنيين كما في سورة الكهف.

- قصة أصحاب الجنة في سورة القلم؛ كلها اقتصرت على القدر الذي تحصل به العظة والعبرة.

الثالث: قصص طويلة:

وهذا النوع ليس بكثير في القرآن لأن عادة القرآن الاختصار والاقتصار على المفيد، وقلة الألفاظ مع كثرة المعاني، ولذلك يبحث العلماء الحكمة في الطول إن وجد، وأوضح مثال لها قصة يوسف عليه السلام، فقد جاءت مفصلة من أول سورة يوسف إلى آخرها. فهي أطول قصة في القرآن جاءت متسلسلة الأجزاء، ومرتبة ترتيباً زمنياً، كما وقعت. ومن أسرار ذلك -والله أعلم- طلب الصحابة رضي الله عنهم^(١).

قال الواهدي بإسناده: (عن سعد بن أبي وقاص في قوله عز وجل: ﴿نَحْنُ نَقْصُرُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾ قال: أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاه عليهم زماناً، فقالوا: يا رسول الله لو قصصت، فأنزل الله تعالى: ﴿الرِّتْلُكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ إلى قوله: ﴿نَحْنُ نَقْصُرُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾ الآية، فتلاه عليهم زماناً، فقالوا: يا رسول الله لو حدثتنا، فأنزل الله تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا﴾ [الرُّمُر: ٢٣] قال: كل ذلك تؤمنون بالقرآن)^(٢).

قال السيوطي: (قلت: وظهر لي جواب، وهو أن سورة يوسف نزلت بسبب طلب الصحابة أن يقص عليهم، كما رواه الحاكم في مستدركه^(٣) فنزلت مبسوطة تامة؛ ليحصل لهم مقصود القصص، من استيعاب القصة، وترويج النفس بها، والإحاطة بطرفها)^(٤).

(١) تفسير ابن كثير ٤ / ٣٦٦، ولا يلزم من ذكره حصر العلة به.

(٢) أخرجه الواهدي في أسباب الترول ٢٥٩، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢ / ٣٧٦ (٣٣١٩)، وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وحسنه ابن حجر في المطالب العالية ١ / ٤٠ (٣٦٣٤)، وحسنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى ١٧ / ٤٠، مرفوعاً عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ويشهد له ما أخرجه الطبرى في التفسير ١٥ / ٥٥٢، (١٨٧٧٥)، وينظر: الدر المنشور ٨ / ١٧٩.

(٣) سبق تخربيجه.

(٤) الإتقان ٢ / ١٤٩.

الرابع: قصص جاءت في موضع مطولة وفي موضع آخر مختصرة:
ومن قصص القرآن ما يأتي أحياناً مطولاً، وأخرى مختصراً، وفي بعض الموضع إشارة
سريعة لمراجعة ما يناسب السياق.

- كما في قصة موسى عليه السلام.

جاءت مطولة في سورة الأعراف، وسورة طه، وسورة الشعراء، وسورة القصص،
وسورة غافر.

وجاءت أقل من ذلك في سورة يونس، وسورة النمل.

وجاءت مختصرة في سورة هود، وسورة الإسراء، وسورة الذاريات، وسورة النازعات.
ولما كانت هذه القصة هي أكثر قصص القرآن تكراراً، بعرضٍ مطول أحياناً وختصراً
في أحيان أخرى، فتساير إلى أهم المراحل التي مرت بها من خلال القرآن مراعياً ترتيب
نزول السور^(١):

١- في سورة الأعلى إشارة لموسى بقوله تعالى: ﴿صُحْفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾
[الأعلى: ١٩]، وهي أول سورة ذُكر فيها موسى من حيث التزول.

٢- ثم في سورة الفجر إشارة إلى فرعون بدون ذكر موسى، في قوله تعالى: ﴿وَفِرْعَوْنَ
ذِي الْأَوَّلَادِ﴾ (١٠) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ (١١) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (١٢) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ
رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (١٣) إِنَّ رَبَّكَ لِيَالِمِرْصَادِ﴾ [الفجر: ١٤-١٠].

٣- ثم في سورة الأعراف بدأ التفصيل الأول للقصة بعد قصص الأنبياء نوح، وهود،
 ولوط، وشعيب، عليهم السلام حيث اتحدت في قصصهم طريقة الدعوة ومقابلتهم
 بالتكذيب، وال نهاية المؤلمة للمجرمين.

وقد بدأت القصة برسالة موسى وهارون إلى فرعون وملئه، في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا
مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا إِلَهًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

(١) ترتيب التزول حسب ما نقله السيوطى فى الإتقان ١ / ٥٣.

المُفْسِدِينَ ﴿الأعراف: ١٠٣﴾، ثم أشارت لمعجزة العصا واليد، وجمع السحرة، وحرصه على الغلبة، وانتصار الحق، وهزيمتهم، وسجود السحرة، وتعذيب فرعون لبني إسرائيل بعد ذلك، وإرسال الطوفان الجراد والقمل والضفادع والدم على فرعون وقومه ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الظُّفَانَ وَالجَرَادَ وَالقُملَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَضَّلَاتٍ فَاسْتَكْبِرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ﴾ ﴿الأعراف: ١٣٣﴾ واستغاثتهم بموسى، وكف الأذى عنهم، وعودتهم لتعذيب بني إسرائيل، ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بِالْغُوهِ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ﴾ [الأعراف: ١٣٥] ثم خروج هؤلاء من مصر، وبعد الخروج طلبوا من موسى أن يتخد لهم إلهًا كما للقوم الذين مروا بهم آلهة، وتذكيره لهم بربهم، ثم ميعاد موسى مع ربه بعد ثلاثة أيام، وزيدت إلى أربعين، وطلبه رؤية ربه، ودك الجبل وصعق موسى وإفاقته، وعودته إلى قومه حيث وجدتهم قد اتخذوا لهم عجلًا إلهًا، وغضبه على أخيه، ثم اختيار سبعين رجلاً منهم لمقاتلة ربهم، وغشيتهم بالجبل لما طلبوا رؤية الله جهرة وإفاقتهم، ثم دعائهم بطلب الرحمة، فالرد عليهم بأن الرحمة قد كتبت للمؤمنين الذي يتبعون النبي الأمي.

٤- ثم في سورة الفرقان إشارة للرسالة، والتذكير، وإهلاك المكذبين، في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا (٣٥) فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا﴾ [الفرقان: ٣٥-٣٦].

٥- ثم في سورة طه يأتي تفصيل آخر، ابتداء من موضع أسبق من الرسالة التي ذكرت في سورة الأعراف، وهو رؤية موسى للنار من جانب الطور، في قوله تعالى: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (٩) إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي أَنْسَتُ نَارًا لَعَلِيًّا أَتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى (١٠) فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى (١١) إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلُعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَّى (١٢) وَأَنَا اخْتَرُوكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى﴾ [طه: ٩-١٢].

وبعد أن يكلّف الذهاب إلى فرعون، يحاور ربه ليرسل معه هارون، يشدّ أزره ويكون وزيرًا له، فيذكره الله بنعمته عليه في مولده، ورده إلى أمه، ثم تسير القصة كما سارت في

الأعراف مع ترك آيات الجراد والقمل والضفادع والدم، وعهد فرعون لبني إسرائيل ونكته، لكن زادت أن السامي هو الذي صنع العجل، وتفصيل قصة صنعه.

٦- ثم في سورة الشعرا يقول تعالى: «وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» [الشعرا: ١٠]، فابتدأت القصة من إرساله إلى فرعون، ثم مثل المراحل التي مرت في سورة الأعراف، ولكنها تزيد: ذِكر موسى أنه قتل رجلاً منهم فهو يخشى أن يؤخذ به، وتذكير فرعون له بأنه قد رُبِّي فيهم وليداً، وفعل هذه الفعلة ومضى، وذِكر انفلاق البحر كالطود العظيم.

٧- ثم في سورة النمل ابتدأت القصة من رؤية موسى النار، و موقفه مع ربه، ثم التركيز على تكذيب فرعون وقومه، وبيان سوء عاقبتهم.

٨- ثم في سورة القصص ابتدأت القصة من ولادته، ووضعه في التابوت، وإلقائه في البحر، قال تعالى: «وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزِنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ» [القصص: ٧]، ثم التقاط آل فرعون له، وتخريم المراضع عليه، وقول أمه لأنخته قصي أثره، ومعرفتها بأمره، وإشارتها على آل فرعون بمرضع للطفل هي أمه، ثم لما كبر آتاه الله الحكم والعلم، ثم قتله للرجل، ومحاولته قتل آخر، وتمديده إياه بافشاء سر القتلة الأولى، في قوله تعالى: «فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوُّهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَعْرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ» [القصص: ١٩]، ونصح رجل له بالهرب وقد جاءه من أقصى المدينة يسعى، وخروجه إلى أرض مدين، والتقاءه ببني الشيخ الكبير، وسقيه لهم، وحضر إحداهم أيها على استئجاره، وزواجه بابنته حسب شرطه، ثم انفصله عنه وذهابه بأهله، ثم رؤيته النار -التي بدأ منها القصة في سورة طه-، ثم تسير القصة كما سارت هناك، بزيادة تككم فرعون في قوله: «فَأَوْقِدْنِي يَا هَامَانُ عَلَى الطَّينِ

فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِيٌّ أَطْلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى ﷺ [القصص: ٣٨]، وتنتهي بغرق فرعون في اليم، وسوء عاقبتهم في القيمة.

٩- ثم في سورة الإسراء إشارة قصيرة لإغراق فرعون والتمكين لبني إسرائيل، في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيْنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظْنُكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا﴾ (١٠١) قال لقد علِمْتَ مَا أَنْزَلَ هُوَ لِإِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظْنُكَ يَا فِرْعَوْنُ مَشْبُورًا﴾ (١٠٢) فأراد أن يستفزهم من الأرض فاغرقناه ومن معه جميعاً (١٠٣) وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لِفِيقًا﴾ [الإسراء: ١٠١-١٠٤].

١٠- ثم في سورة يونس بيان لعاقبة التكذيب، والإشارة إلى قصة السحر، وتجاوز بنى إسرائيل البحر، واتباع فرعون لهم وغرقهم، وزاد فيها: حال فرعون لما أدركه الغرق، في قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَذْرَكَهُ الْغَرْقُ قَالَ أَمَّنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَعْلَمُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [يونس: ٩٠]، فجاء الرد عليه: ﴿أَلَا نَّا وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ (٩١) فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ مِنْ خَلْفَكَ آيَةً﴾ [يونس: ٩٢-٩١]، ولم ترد في غير هذه السورة.

١١- ثم في سورة هود في أربع آيات إشارة إلى سوء عاقبة فرعون ومن تبعه، في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ (٩٦) إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ [هود: ٩٦-٩٧].

١٢- ثم في سورة غافر جاء الحوار بين موسى وفرعون، ويزيد فيه قول فرعون: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذُرْوِنِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ﴾ [غافر: ٢٦]، وكذلك زيادة قصة رجل مؤمن من آل فرعون يكتمن إيمانه، ويدافع عن موسى وينصحهم عليهم ألا يقتلوه، فقد يكون على صراط مستقيم، ولم يتكرر هذا كغيره من فصول القصة.

١٣- ثم في سورة الزخرف إشارة مختصرة إلى إرسال موسى إلى فرعون، في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ إِلَيْ فِرْعَوْنَ وَمَلِئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الزخرف: ٤٦]، وأشار إلى استغاثتهم بموسى لكشف العذاب، ونكثهم الوعد، وفيها زيادة نداء فرعون: ﴿أَكَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَمْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبَصِّرُونَ﴾ [الزخرف: ٥١]، أمّا خيرٌ منْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبَيِّنُ﴾ [الزخرف: ٥٢-٥١]، وهذا لم يتكرر في القرآن.

١٤- ثم في سورة الذاريات عرض قصير للقصة، في قوله تعالى: ﴿وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَيْ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ [الذاريات: ٣٨]، فَتَوَلَّ بِرُكْبَيْهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ جَنُونٌ﴾ [الذاريات: ٣٩]، فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ﴾ [الذاريات: ٤٠-٣٨].

١٥- ثم في سورة الكهف، قصة موسى مع الخضر، ولم تذكر في موضع آخر.
ثم في السور المدنية التطرق لقصة موسى، من جوانب مهمة.

١٦- كما جاء في سورة البقرة، التفصيل في بعض مواقف موسى عليه السلام مع بني إسرائيل، كتذكيرهم بنعمة الله عليهم و مقابلتها بالجحود، وكذلك إعطاؤهم المن والسلوى، ويزيد هنا: الإشارة إلى احتقارهم النعم و طلبهم أطعمة أخرى.

ثم الإشارة إلى طلبهم أن يروا الله جهرة من شدة عنتهم و تكبرهم، قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا فَأَخَذْنَكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ [البقرة: ٥٥].

ثم يأتي الحديث عن أمرهم بذبح البقرة، وترددتهم، وأسئلتهم عن صفاتها، ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ [البقرة: ٧١].

١٧- وكذلك في سورة النساء الإشارة إلى طلبهم أن يروا الله جهرة، لبيان شدة عنادهم، في قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى

أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخْذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿١٥٣﴾ [النساء: ١٥٣].

١٨ - ثم في سورة المائدة الإشارة إلى تذكير موسى بالنعم على بني إسرائيل، وأمرهم بدخول الأرض المقدسة، قال تعالى: ﴿يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقِلُبُوا خَاسِرِينَ﴾ [المائدة: ٢١]، فأجابوه: ﴿قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاهِلُونَ﴾ [المائدة: ٢٢] .. إلى قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبْدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَادْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ [المائدة: ٢٤].

ثم يأتي بعد ذلك تركهم في التيه، قال تعالى: ﴿قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيمُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ [المائدة: ٢٦]، ولا تأتي الإشارة بعد ذلك إلا إلى تفرق بين إسرائيل وعدائهم للمسلمين، قال تعالى: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُخْرِفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتُهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُظَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: ٤١].

فذكر هذه التفصيات في قصة موسى من أو لها إلى تفرق بين إسرائيل؛ لأن في كل موطن من مواطن القصة هدفاً من أهداف القرآن.

وبعد هذا العرض الموجز يتبيّن لي:

١- أن في السور المكية أحداثٌ قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وهذا يناسب دعوة الكفار من قريش وغيرهم في مكة حيث التعامل الأكثر حينها مع الكفار والمعارضين.

وفي السور المدنية مواقف بين إسرائيل الذين آمنوا بموسى عليه السلام ولكنهم آذوه أو اعترضوا على أوامره، أو ترددوا في قبولها، ونحو ذلك، وهذا يناسب تأسيس الدولة، وقيادة الأمة، وتوجيه الصحابة، ومن دخل في دين الله؛ حيث كثر الأتباع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

٢- أن أحداث القصة كثيرة، وأن التكرار قليل جداً في أحداثها الأساسية، وإذا وقع جيء بشيء جديد، إذ الأكثر الإشارة اليقيرة إلى مواضع يقتضيها السياق، مرة من أول القصة وأخرى من وسطها، وتارة من آخرها، وقد تُعرض كاملة، وقد تكون من هذا وهذا، كل ذلك حسب ما يخدم الهدف من إيرادها، وهذا من عظمة هذا القرآن وإعجازه في قصصه، كما هو معجز في بيانه.

-وعادة القرآن أيضاً الإجمال في القصة ثم التفصيل فيها، فالطول والقصر حسب ما يناسب السياق، ومقتضى الحال، وهذا مما يزيد القصة بياناً ووضوحاً.

-كما في قوله تعالى في قصة آدم: ﴿وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَيْهِ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ [طه: ١١٥]، ثم جاءت القصة مفصلة بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى﴾ [طه: ١١٦]، إلى قوله: ﴿قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِيَعْصِي عَدُوًّا فَإِمَّا يَأْتِنَكُمْ مِنْ هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدًى يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ [طه: ١٢٣].

-وكذلك في قصة أصحاب الكهف، قال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ أَيَّاتِنَا عَجَيْبًا﴾ (٩) إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَيْهِ الْكَهْفَ فَقَالُوا رَبُّنَا أَتَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيَّئْنَا لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ (١٠) فَضَرَبَنَا عَلَى آذانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا﴾ (١١) ثُمَّ بَعْثَنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزَبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا﴾ [الكهف: ٩-١٢].

فهذه الجمل بينت القصة وهدفها إجمالاً، ثم كررت بأسلوب أكثر بساطاً فقال تعالى: ﴿نَحْنُ نَقْصُ عَلَيْكَ نَبَاهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ أَمْنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾ [الكهف: ١٣]، إلى

آخر القصة، في قوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَيْسُوا لَهُ غَيْرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرُ بِهِ وَأَسْمِعُ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٢٦].

ومن الأمثلة قصة موسى عليه السلام، كما قال الله تعالى: ﴿نَتَلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [القصص: ٣]، إلى قوله: ﴿وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ﴾ [القصص: ٦]، فهذا بجملة القصة، ثم أتى بالتفصيل بعده فقال تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْ أُمٌّ مُوسَى أَنَّ أَرْضِهِ فَإِذَا خَفَتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [القصص: ٧]، إلى نهاية ما ذكر الله عنه، ونهاية فرعون وقومه بقوله تعالى: ﴿وَأَتَبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ﴾ [القصص: ٤٢].

قال ابن كثير: (هذا إخبار عن قصة أصحاب الكهف والرقيم على سبيل الإجمال والاختصار، ثم بسطها بعد ذلك) ^(١).

قال السعدي: (من قواعد التعليم التي أرشد الله إليها في كتابه، أن القصص المبسوطة يحملها في كلمات يسيرة ثم يبسطها) ^(٢).

هذا؛ وقد جاءت الإشارة في كتاب الله تعالى أنه لا طريق للوصول إلى هذه القصص بتفاصيلها إلا بالوحى، لتدل على صدق القرآن وصدق من جاء به، كما قال تعالى بعد قصة مريم: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوَحِّيْهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُوْنَ أَقْلَامَهُمْ أَهْيُمْ يَكْفُلُ مَرِيمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ [آل عمران: ٤٤]، وقوله تعالى بعد قصة نوح عليه السلام: ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوَحِّيْهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ

(١) تفسير ابن كثير / ٥ / ١٣٨.

(٢) القواعد الحسان / ١٢٧.

قُبْلَ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٩﴾ [هود: ٤٩]، قوله تعالى بعد قصص الأنبياء: «ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ نَقْصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدُ» ﴿١٠٠﴾ [هود: ١٠٠]، قوله تعالى قبل قصة يوسف عليه السلام: «نَحْنُ نَقْصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لِمَنِ الْغَافِلِينَ» ﴿٣﴾ [يوسف: ٣]، قوله تعالى بعد نهاية القصة: «ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ» ﴿١٠٢﴾ [يوسف: ١٠٢]، قوله تعالى بعد قصة موسى عليه السلام: «وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ» ﴿٤٤﴾ [القصص: ٤٤].

قال السعدي: (وَقَرَرَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ يَخْبِرُ بِقَصَصِ الْأَنْبَاءِ السَّابِقَيْنِ مَطْوِلَةً عَلَى جَمِيعِ الْوَاقِعِ، الَّذِي لَا يَسْتَرِيبُ فِيهِ أَحَدٌ، ثُمَّ يَخْبِرُ تَعَالَى: أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ طَرِيقٌ وَلَا وَسْطٌ إِلَى هَذَا إِلَّا بِمَا آتَاهُ اللَّهُ مِنَ الْوَحْيِ، كَمِثْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى لِمَا ذَكَرَ قَصَّةَ مُوسَى مَطْوِلَةً: «وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ» ﴿الْقُصُصُ: ٤٤﴾، وَلِمَا ذَكَرَ قَصَّةَ يُوسُفَ وَإِحْوَتِهِ مَطْوِلَةً قَالَ: «وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ» ﴿يُوسُفُ: ١٠٢﴾^(١).

وَفِي هَذَا الْأَسْلُوبِ الْقَصَصِيِّ فِي الْقُرْآنِ بِيَانِ الطَّرِيقِ الصَّحِيحِ لِتَحْقِيقِ الْأَهْدَافِ مِنْهَا، فَلَيْسَ الْمَرَادُ بِمُجْرِدِ السِّرْدِ التَّارِيْخِيِّ وَعِرْضِ الْأَحْدَاثِ فَحَسْبٌ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: «فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ» ﴿الْأَعْرَافُ: ١٧٦﴾، وَقَالَ تَعَالَى: «وَكُلُّاً نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُشَّتُ بِهِ فُؤَادُكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةً وَذِكْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ» ﴿هُودُ: ١٢٠﴾، وَقَالَ تَعَالَى: «لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ» ﴿يُوسُفُ: ١١١﴾.

فَالْقُرْآنُ لِهِ رِسَالَةٌ، وَالْقَصَصُ مِنْ وَسَائِلٍ إِيصالِ هَذِهِ الرِّسَالَةِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

(١) القواعد الحسان . ١٤

المطلب الثالث:

تكرار القصة

من عادات القرآن تكرار ما يستحق التكرار من الأمور المهمة؛ ليجد سبيله إلى النفوس النافرة، والطبع العصبية، ومن عادة القرآن في أسلوبه تكرار القصة وفرتها بالوعد والوعيد^(١).

وقد أخذت القصص القسط الأكبر من بين موضوعات القرآن. وتكرار قصص الأنبياء عادة بارزة في مواضع كثيرة من القرآن، و الحكم عظيمة. قال مكي: (وقد كرر الله عز وجل قصص الأنبياء وأئمها، في سور كثيرة بألفاظ مختلفة، ومعانٍ متقاربة)^(٢).

وقال السيوطي: (والتكريير أبلغ من التأكيد، وهو من محاسن الفصاحة، ومن فوائده: التقرير، وقد قيل: الكلام إذا تكرر تقرر، وقد نبه سبحانه على السبب الذي لأجله كرر الأفاصيص والإذار في القرآن بقوله: ﴿وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحَذِّرُهُمْ ذِكْرًا﴾ [طه: ١١٣])^(٣).

ومن أهم الحكم في تكرار القصص:

نزول القرآن منجماً حيث تراعي الأحوال والأزمان والأماكن، واقتضاء القصة شيئاً فشيئاً، وحصول الإعجاز بها، وتمكين العطة والعبرة في النفوس.

قال ابن قتيبة: (وأما تكرار الأنبياء والقصص، فإن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن بجوماً في ثلاث وعشرين سنة، بفرض بعد فرض: تيسيراً منه على العباد، وتدريجاً لهم إلى كمال دينه، ووعظاً بعد وعظ: تنبيهاً لهم من سنة الغفلة، وشحذاً لقلوبهم بتجدد الموعظة،

(١) ينظر: مناهيل العرفان / ٢٦٢ .

(٢) المداية إلى بلوع النهاية / ٤ / ٢٤٥٩ .

(٣) الإتقان / ١ / ١٤٤ .

وناسخ بعد منسوخ: استعباداً له واحتباراً لبصائرهم، يقول الله عز وجل: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمِلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِتُشَبَّهَ بِهِ فُؤَادُكَ وَرَتَّلَنَا هَرْتِيلًا﴾

[الفرقان: ٣٢]، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالتشبيه: هو والمؤمنون^(١).

وقال مكي: (علة تكرار القصص في القرآن: أن القرآن نزل شيئاً بعد شيء لجوماً، في ثلاث وعشرين سنة، فكانت العرب ترد على النبي صلى الله عليه وسلم، من كل أفق فيقرئهم المسلمون السورة من القرآن، فيذهبون بها إلى قومهم).

وكان يبعث إلى القبائل المختلفة، بالسور المختلفة، فيبلغ إلى هؤلاء من القصص ما لم يبلغ إلى هؤلاء، فتشن الله القصص وكررها ليكون يبلغ إلى هؤلاء ما يبلغ إلى هؤلاء إشهاراً منه لهذه القصص ليتعظ بها من بلغته، ويعلم أنها دلالة على نبوة من أتى بها، ويعيها كل قلب، ويزداد الحاضرون السامعون لتكرارها تفهماً^(٢).

واقتصر على هذا الجواب ابن الجوزي في قوله: (وإنما قيل له: ﴿مَثَانِي﴾ [الرُّمُر: ٢٣]؛ لأنَّه كررت فيه القصص والفرائض والحدود والثواب والعقاب).

فإن قيل: ما الحكمة في تكرار القصص، والواحدة قد كانت تكفي؟

فالجواب: أن وفود العرب كانت ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقرئهم المسلمون شيئاً من القرآن فيكون ذلك كافياً لهم، وكان يبعث إلى القبائل المختلفة بالسور المختلفة، فلو لم تكن الأنبياء والقصص مثنية مكررة، لوقعت قصة موسى إلى قوم، وقصة عيسى إلى قوم، وقصة نوح إلى قوم، فأراد الله تعالى أن يشهر هذه القصص في أطراف الأرض ويلقيها إلى كل سمع^(٣).

وذكر هذا ابن تيمية، وقال: (وإن كانت القصة المذكورة ذاتها واحدة فصفاتها متعددة، فهي كل جملة من الجمل معنى ليس في الجمل الآخر)^(٤).

(١) تأويل مشكل القرآن . ١٤٨

(٢) المهدية إلى بلوغ النهاية / ٤ ، ٢٤٦٠ ، ٢٤٦١ .

(٣) زاد المسير / ٧ . ١٧٥

(٤) ينظر: مجموع الفتاوى / ١٩ . ١٦٨

وقال ابن حزقيا: (فإن قيل: ما الحكمة في تكرار قصص الأنبياء في القرآن؟ فالجواب من ثلاثة أوجه:

الأول: أنه ربما ذكر في سورة من أخبار الأنبياء ما لم يذكره في سورة أخرى؛ ففي كل واحدة منها فائدة زائدة على الأخرى.

الثاني: أنه ذكرت أخبار الأنبياء في مواضع على طريقة الإطناب، وفي مواضع على طريقة الإيماز؛ لظهور فصاحة القرآن في الطريقتين.

الثالث: أن أخبار الأنبياء قد بذكراها مقاصد فتعدد ذكرها بتعذر تلك المقاصد فمن المقاصد بها: إثبات نبوة الأنبياء المقدمين بذكر ما جرى على أيديهم من المعجزات، وذكر إهلاك من كذبهم بأنواع من المهالك، ومنها: إثبات النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم لإخباره بتلك الأخبار من غير تعلم من أحد^(١).

والقصص المتكررة تأتي في كل موضع بصورة مختلفة، كما في قصة نوح، وهود، وصالح، ولوط، وشعيب، وموسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقد اجتمع في هذه القصص من جهة المعنى:

١-الاتحاد الوظيفة في الدعوة إلى الله تعالى، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

٢-تشابه أحوال الأمم مع أنبيائها في الكفر والعناد، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُرْفُوهاً إِنَّا بِمَا أَرْسَلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ [سبأ: ٣٤].

٣-تشابه العاقبة للمؤمنين، وللكافرين، قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرٌ نَّبْجِيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بِأَسْنَانَ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾

[يوسف: ١١٠].

(١) التسهيل ١ / ٩.

وفي قصة كل نبي كثيرون من الفوائد والعبر والعظات. وإذا كررت قصة النبي الواحد، فالمهدف مختلف عن موضع آخر، وإذا تغير المهدف روعي اللفظ دون إخلال بالمعنى، فيأتي الاختلاف في الطول والقصر، والاختلاف في الصياغة، والأحداث المتناولة، وطريقة عرضها، وكأنها قصة جديدة في كل موضع. قال الباقلاني: (إعادة ذكر القصة الواحدة بألفاظ مختلفة وتؤدي معنى واحداً، من الأمر الصعب الذي تظهر به الفصاحة، وتتبين به البلاغة، وأعيد كثير من القصص في مواضع مختلفة على ترتيبات متفاوتة)^(١).

ومن أكثر القصص تكراراً في القرآن:

قصة موسى مع فرعون، فقد ذكرت في كثير من سور القرآن الكريم منها: سورة البقرة، والمائدة، والأعراف، ويونس، وهود، وطه، والقصص، والشعراء، والنمل، والنازعات.

قال الزركشي: (ومن التكرار: تكرار القصص في القرآن، كقصة إبليس في المسجود آدم، وقصة موسى وغيره من الأنبياء، قال بعضهم: ذكر الله موسى في مائة وعشرين موضعًا من كتابه، قال ابن العربي في القواصم: ذكر الله قصة نوح في خمسة وعشرين آية، وقصة موسى في سبعين آية)^(٢).

ولعل من أهم أسرار تكرار قصة موسى عليه السلام مع قومه:

١- قربهم من كفار قريش زماناً ومكاناً.

٢- التشابه الكبير في المواقف بين القوم ونبيهم.

قال ابن القيم: (ولهذا يذكر الله سبحانه وتعالى قصة موسى عليه السلام، ويعيدها ويفيديها، ويسلّي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول رسول الله عندما يناله من أذى

(١) إعجاز القرآن ٦١.

(٢) البرهان ٣ / ٢٥، الإتقان ٢ / ١٤٨.

الناس: لقد أودي موسى بأكثـر من هذا فصـير^(١)، ولهـذا قال النـبي إـنه كـائن في أـمـيـة ما كـان في بـنـي إـسـرـائـيلـ، حتـى لو كـانـ فـيـهـمـ منـ أـتـيـهـ عـلـانـيـةـ لـكـانـ فيـ هـذـهـ الـأـمـةـ منـ يـفـعـلـهـ^(٢)، فـتـأـملـ هـذـاـ التـنـاسـبـ بـيـنـ الرـسـولـينـ وـالـكـاتـابـيـنـ وـالـشـرـيعـتـيـنـ^(٣).

أـظـهـرـ اللـهـ تـعـالـىـ فيـ قـصـةـ مـوـسـىـ مـنـ خـلـالـ مـوـاضـعـ تـكـارـاـرـهاـ بـدـاـيـةـ حـيـاةـ مـوـسـىـ عـلـىـ السـلـامـ، إـلـىـ أـنـ تـأـمـرـ المـلـأـ لـيـقـتـلـوـهـ، ثـمـ خـرـوجـهـ إـلـىـ بـلـادـ الشـامـ، وـمـرـورـهـ بـمـدـيـنـ، وـنـزـولـهـ عـلـىـ شـعـيبـ، وـمـسـيـرـهـ بـأـهـلـهـ إـلـىـ مـصـرـ، وـإـرـسـالـهـ إـلـىـ فـرـعـونـ، وـصـرـاعـهـ مـعـهـ، وـإـسـرـائـيلـ بـعـبـادـ اللـهـ إـلـىـ الشـامـ، ثـمـ المـوـاقـفـ مـعـهـ مـنـ بـنـيـ إـسـرـائـيلـ، إـلـىـ نـهاـيـةـ حـيـاتـهـ.

وـفـيـ كـلـ مـوـقـعـ أـحـدـاـتـ كـبـيرـةـ، وـدـرـوـسـ وـعـبـرـ، وـفـيـ كـلـ مـوـضـعـ يـذـكـرـ مـنـ القـصـةـ مـاـ يـقـتضـيـهـ السـيـاقـ، وـلـذـاـ لـمـ تـأـتـ القـصـةـ عـلـىـ أـسـلـوـبـ وـلـفـظـ وـاحـدـ، بلـ يـأـتـيـ فـيـ مـوـضـعـ مـاـ يـُطـوـيـ فـيـ مـوـضـعـ آـخـرـ.

قال الزركشي: (وإنما كررها لفائدة خلت عنه في الموضع الآخر)^(٤).

(١) الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمًا فقال رجل: إنما لقيته ما أريد بما وجه الله، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأحرجته، فغضبت حتى رأيت الغضب في وجهه، ثم قال: يرحم الله موسى قد أودي بأكثـر من هذا فصـير" أخرجه البخاري ٤ / ١٩١ (٣٤٥٥) كتاب أحادي الأنبياء، ومسلم ٢ / ٧٣٩ (١٠٦٢) كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة فلوهم على الإسلام وتصير من قوي إيمانه.

(٢) الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليأتين على أمتـيـةـ ماـ أـتـيـهـ بـنـيـ إـسـرـائـيلـ حـذـرـ النـعـلـ بـالـنـعـلـ حـتـىـ إـنـ كـانـ مـنـهـمـ مـنـ أـتـيـهـ عـلـانـيـةـ لـكـانـ فيـ هـذـهـ الـأـمـةـ مـنـ يـفـعـلـهـ" ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي" أخرجه الترمذـيـ ٥ / ٢٦ (٢٦٤١) كتاب الإيمـانـ، بـابـ ماـ جـاءـ فـيـ اـفـتـارـ الـأـمـةـ، وـقـالـ: (هـذـاـ حـدـيـثـ مـفـسـرـ غـرـبـ لـاـ نـعـرـفـ مـثـلـ هـذـاـ إـلـاـ مـنـ هـذـاـ الـوـجـهـ) وـقـالـ الأـلـبـانـيـ فـيـ تـخـرـيـجـ مشـكـاـةـ الـمـاصـاـبـحـ ١ / ٦١ (١٧١) بـعـدـ أـنـ عـزـاهـ لـلـتـرـمـذـيـ: (قـلـتـ: عـلـتـهـ عـبـدـ الرـحـمـنـ بـنـ زـيـادـ الـإـفـرـيقـيـ وـهـوـ ضـعـيفـ) وـحـسـنـهـ فـيـ صـحـيـحـ سـنـ التـرـمـذـيـ ٢ / ٣٣٤ (٢١٣١)، وـأـورـدـهـ فـيـ صـحـيـحـ الـجـامـعـ وـزـيـادـتـهـ ٢ / ٩٤٣ (٥٣٤٣) وـعـزـاهـ لـلـتـرـمـذـيـ عـنـ عـبـدـ اللـهـ بـنـ عـمـرـ وـقـالـ: حـسـنـ، فـالـظـاهـرـ أـنـهـ ضـعـفـ سـنـ التـرـمـذـيـ فـقـطـ، وـحـسـنـ الـحـدـيـثـ لـمـاـ لـهـ مـنـ الشـوـاهـدـ، يـنـظـرـ: سـلـسلـةـ الـأـحـادـيـثـ الصـحـيـحةـ ٣ / ٣٣٤ (١٣٤٨) وـالـلـهـ أـعـلـمـ.

(٣) جلاء الأفهام ١٩٩.

(٤) البرهان ٣ / ٢٥.

-ولهذا جاء تكرار قصة نبي الله موسى عليه السلام تارة ببيان فضل الله تعالى عليه وعلى بني إسرائيل، كما في آيات كثيرة من سورة البقرة.

-وفي سورة طه وسورة القصص تفصيل ولادة موسى عليه السلام، ونشأته في بيت فرعون.

-وتارة بالحديث عن مناظرة موسى عليه السلام لفرعون، وقصته مع السحرة، وإيمانهم، وقيام الحجة على فرعون كما في سورة الأعراف وسورة يوئس وسورة طه وسورة الشعراء.

-وفي سورة غافر الإشارة إلى قصة الرجل المؤمن الصالح الذي وقف مع موسى ودعا فرعون إلى الإيمان ونصح قومه وأنذرهم.

-وتارة يأتي الحديث بتفاصيل أخرى من قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل، وتعامله مع عبادهم وعنتهم، كما في سورة البقرة وسورة المائدة، وسورة الأعراف وسورة طه وسورة النمل.

-وفي سورة الكهف قصته مع الخضر.

-وتارة ببيان ما حل بهم من العقوبات الإلهية والنقمـة الربانية جراء كفرهم وبغيـهم، كما في سورة الأعراف، وسورة هود، وسورة طه، وسورة الشعراء.

قال ابن تيمية: (وقد ذكر الله هذه القصة -قصة موسى- في عدة مواضع من القرآن، يبين في كل موضع منها من الاعتبار والاستدلال نوعاً غير النوع الآخر) إلى أن قال: (يعبر عن القصة بحمل تدل على معانٍ فيها، ثم يعبر عنها بحمل أخرى تدل على معانٍ آخر، وإن كانت القصة المذكورة ذاتها واحدةً فصفاتها متعددة، ففي كل جملة من الجمل معنى ليس في الجمل الآخر)^(١).

(١) مجموع الفتاوى ١٧ / ١٦٧.

ومن الأمثلة:

تكرر قصة آدم عليه السلام في عدد من سور القرآن:

كما في سورة البقرة، والأعراف، والحجر، والإسراء، والكهف، وطه، وص.

وفي كل موضع من هذه الموضع يأتي الحديث حسب ما يناسب السياق.

- فجاءت القصة في سورة البقرة في سياق تذكير الناس بالنعم الدالة على قدرته تعالى من مبدأ الخلق إلى نهايته، وبيان كفرهم وجحودهم، حيث يقول تعالى: ﴿كَيْفَ تَكُفُّرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمْسِكُمْ ثُمَّ يُحْيِكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: ٢٨]، وبيان ما خلقه الله تعالى لهم في هذه الحياة ليتمتعوا به، بقوله: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٩] ثم جاءت قصة آدم وفيها تكرير الله للإنسان باختيار آدم خليفة في الأرض، وتعليمه الأسماء التي لا تعلمها للملائكة، فهو استمرار في التذكير بنعم الله عليهم، والتناسب بين التذكير بابتداء خلقهم وابتداء خلق أبيهم آدم عليه السلام.

- ووردت هذه القصة في سورة الأعراف في سياق الدعوة إلى قبول دعوة الأنبياء، بالتحريف بقوله تعالى: ﴿وَكُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًاً أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾ [الأعراف: ٤] ثم بالترغيب والتنبيه على كثرة نعم الله على الخلق، مع قوله شكرهم، بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَكَنَّا كُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشٍ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾ [الأعراف: ١٠]، وذكرت من نعم الله تعالى: خلق الإنسان وتصويره، وكل ذلك يوجب الطاعة والإيمان، ولكن يتعرض الإنسان لوسوسة الشيطان وإغوائه، وهذا يقود إلى الجحود، وعدم الشكر، ولذا أسهبت القصة في موقف إبليس العدائي من الإنسان، وأخذ العهد على نفسه لإغواءبني آدم.

- وجاءت قصة آدم في سورة الحجر في سياق الدلائل على وجود الله تعالى، من خلق السماوات والأرض، ومشاهد الرياح الواقعة، والحياة والموت، والحضر والنشر، حيث يقول تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلنَّاظِرِينَ﴾، ويقول سبحانه:

﴿وَالْأَرْضَ مَدَّنَاهَا وَالْقِيَّا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ﴾، إلى قوله: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَا كُمُوهٌ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ﴾ (٢٢) وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ (٢٣) وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ (٢٤) وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ [الحجر: ٢٥-٢٦]، ثم بين تعالى أن خلق الإنسان من الطين والجهن من النار من دلائل وجوده وقدرته وتوحيده، بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَّا مَسْنُونٍ﴾ (٢٦) وَالْجَاهَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ السَّمُومِ﴾ [الحجر: ٢٧-٢٨]، ثم ذكر تعالى قصة آدم وبدأها بقوله تعالى للملائكة: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَّا مَسْنُونٍ﴾ [الحجر: ٢٩]، إلى آخر الآيات، فيها الدلالة على قدرة الله تعالى وحده في خلق الإنسان الأول من غير أبوين، فالقصة فيها إشارات ومعان، أهمها: تكريم الله تعالى للإنسان بخلقه وأمر الملائكة بالسجود له، وإباء إبليس قائلًا: ﴿لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَّا مَسْنُونٍ﴾ [الحجر: ٣٣]، متكبرًا، ومعللاً بأنه خير منه كما في قوله: ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [الأعراف: ١٢]، ثم بين تعالى خطورة عصيانه، بالترهيب ثم الترغيب.

- وجاءت قصة آدم في سورة الإسراء في سياق الكبر والحسد، حيث يقول تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَيْرًا﴾ [الإسراء: ٦٠]، هذه الحال من المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعد فتنتهم بالرؤيا ليلة الإسراء، وبالشجرة الملعونة، فكفر من كتب عليه الكفر، وصدق من كتب له الإيمان، شابت ما حصل في قصة آدم عليه السلام وإبليس حيث حمله الكبر والحسد على عدم السجود، فقال تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَلَا سَجَدْ لِمَنْ

﴿خَلَقْتَ طِينًا﴾ [الإسراء: ٦١]، ومن المناسبة بينهما أيضًا -والله أعلم- أنه لما قال تعالى: ﴿وَنُحَوْفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَثِيرًا﴾ [الإسراء: ٦٠]، بين سبب هذا الطغيان، وهو قول إبليس: ﴿قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخْرَتْنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَخْتِنَكَنَّ دُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٦٢].

وهذا يُقرر أن تكرار القصة في القرآن يُظهر جوانب مختلفة منها في كل موضع، بتحقيق هدف آخر، وتنوع معجز للعرب، وبيان لما صاحب القصة من أحداث مهمة، وأن النظر إلى سابق القصة ولاحقها يُبين حقيقة تكرار القصة وإعادتها، فالقرآن ترتيل من حكيم حميد، يذكر في كل مكان ما يناسب الحال، فسبحان الحكيم العليم.

ومن الأمثلة:

ذكر الله قصة نوح عليه السلام في سور كثيرة، ومنها:

سورة الأعراف، والتوبة، ويونس، وهود، وإبراهيم، والإسراء، والؤمنون، والشعراء، والصفات، والقمر، وسورة نوح كاملة.

وهي أول قصص الأنبياء عادة عند تكرار قصصهم، ويتلوها من بعده من الأنبياء في سياق مناسب مع موضوع السورة ومقاصد الآيات.

ومن تتبع قصص الأنبياء في القرآن وجد أن الأصل فيها التكرار، ولذا أجاب العلماء عن أسباب عدم تكرار قصة يوسف عليه السلام.

قال ابن عطية: (وسورة يوسف لم يتكرر من معناها في القرآن شيء كما تكررت قصص الأنبياء، ففيها حجة على من اعترض بأن الفصاحة تمكنت بتردد القول، وفي تلك القصص حُجة على من قال في هذه: لو كُررت لفترت فصاحتها)^(١).

وأذكر على وجه الإيجاز أهم الأسرار لعدم تكرار قصة يوسف عليه السلام:

(١) المحرر الوجيز / ٣ .٢٣٠

١- أهمها أنها أدت الغرض المقصود من إيرادها بالمرة الواحدة، لاختلافه عن القصص الأخرى^(١).

قال السيوطي: (وهو أقوى ما يحاب به أن قصص الأنبياء إنما كررت لأن المقصود بها إفادة إهلاك من كذبوا رسالهم، وال الحاجة داعية إلى ذلك لتكرير تكذيب الكفار لرسول الله، فكلما كذبوا أنزلت قصة منذرة بحلول العذاب، كما حل على المكذبين؛ وهذا قال تعالى في آيات: ﴿فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الأفال: ٣٨]، ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ﴾ [الأنعام: ٦]، وقصة يوسف لم يقصد منها ذلك، وبهذا أيضاً يحصل الجواب عن حكمة عدم تكرير قصة أصحاب الكهف، وقصة ذي القرنين، وقصة موسى مع الخضر، وقصة الذبيح)^(٢).

٢- أن هذا من أوجه الإعجاز، فقصص الأنبياء تكرر تارة، وقصة يوسف وبعض القصص لم تكرر، فالتحدي للعرب في الأمرين.

قال الباقياني: (ونبهوا بذلك على عجزهم عن الإتيان بمثله مبتدأ به ومكرراً)^(٣).

أي: إن العلماء نبهوا على عجز العرب عن الإتيان بمثل قصص القرآن المكرر وغير المكرر^(٤).

وقال القرطبي: (قال العلماء: وذكر الله أقاصيص الأنبياء في القرآن وكسرها بمعنى واحد في وجوه مختلفة، بالألفاظ متباينة على درجات البلاغة، وقد ذكر قصة يوسف ولم يكررها، فلم يقدر مخالف على معارضه ما تكرر، ولا على معارضه غير المتكرر، والإعجاز لمن تأمل)^(٥).

(١) ينظر: البرهان في علوم القرآن / ٣ / ٢٩.

(٢) الإتقان / ٢ ، ١٤٩ ، ١٥٠ .

(٣) إعجاز القرآن . ٦١ .

(٤) ينظر: البرهان في علوم القرآن / ١ / ٥٦ .

(٥) تفسير القرطبي / ٩ / ١١٨ .

٣- وأضاف بعضهم ما فيها من الحديث عن النساء، وشأنهن مبنية على الستر، وعدم التكرار^(١).

ولما تأملت في تكرار قصص الأنبياء تبين لي ما يأتي:

١- أن تكرار القصص في الظاهر يدعو إلى تأمل المعاني الجديدة في كل موضع؛ لأن فيه تكراراً لأجزاء القصة المراد بيانها، وبه تكامل فصول القصة، ويتبين الموقف من جميع جوانبه.

ولا يخلو تكرار قصة من حاجة إليه، أو زيادة فائدة، أو تأسيس معنى جديد.

قال ابن تيمية: (والملائكة أرسلوا الحجارة من السماء على قرى قوم لوط، وقد ذكر الله قصتهم في مواضع من القرآن، في سورة هود، والحجر، والعنكبوت، وفي كل موضع يذكر نوعاً مما جرى)^(٢).

٢- وجود الارتباط الدقيق بين القصة وسياق الآيات، فقد يستدعي السياق الاستشهاد بجزء من القصة ليكون شاهداً أو عبرة في الموضوع الذي جاء بالجزء من القصة لأجله، وذلك من خلال النظر إلى سابق القصة ولاحقها، فكلما تكررت كان هناك جديد تؤديه؛ لاختلاف الغاية التي تساق من أجلها، فقد يستشهد بالقصة الواحدة في عشرات الموضع؛ لأن فيها لكل مناسبة ما يصلح أن يكون شاهداً أو عظة أو عبرة، فتذكرة بعض معانيها الواقية في مقام، وتبرز معانٍ أخرى في سائر المقامات حسب اختلاف مقتضيات الأحوال.

قال البقاعي: (المقصود من حكاية القصص في القرآن إنما هو المعاني، فلا يضر اختلاف اللفظ إذا أدى جميع المعنى، أو بعضه، ولم يكن هناك مناقضة، فإن القصة كانت حين وقوعها بأوقي المعاني الواردة، ثم إن الله تعالى يُعَرِّب لنا في كل سورة تُذكَر القصة فيها بما يناسب ذلك المقام في الألفاظ، بما يليق من المعاني، ويترك ما لا يقتضيه ذلك المقام)^(٣).

(١) ينظر: الإتقان في علوم القرآن / ٢٤٩.

(٢) الرد على المنطقين ٤٩٤.

(٣) نظم الدرر ١ / ١٠٤.

٣- أن الله تعالى أنزل هذا القرآن، وعجز القوم عن الإتيان بمثله، وكما تحداهم بتنوع أساليبه، وعجزهم، تحداهم بأسلوب واحد، كتكرار القصة؛ إعلاماً بأنهم عاجزون عن الإتيان بمثله بأي نظم، أو أي عبارة، والله جل وعلا وحده هو القادر على ذلك^(١).

قال الباقلي: (ونبهوا بذلك على عجزهم عن الإتيان بمثله مبتدأً ومكرراً^(٢)). وكل قصة كررت أليس زبادة ونقصاناً، وتقديماً وتأخيراً، وإجمالاً وبياناً، ولم يحدث مللاً ولا ساماً؛ وكل ذلك فيه الدليل على بلوغ القرآن أعلى مراتب البلاغة.

وفي تكرار القصة تكامل أجزائها، وتعبيراتها، في أسلوب منتظم جميل.

وفي تكرار القصص جذب النفوس إلى سماع القصة كاملة لما جُبِلت عليه من حب التنقل في الأشياء المتجددة^(٣).

٤- وفي تكرار قصص الأنبياء تمكين العبرة والعظة في النفوس، إذ التكرار ينبه الغافل، ويزيد إدراكاً من لم يغفل.

٥- وفي تكرار قصص الأنبياء تمكين سنن الله في الكون، لثبت النفس، ويقوى القلب، فلا يجد اليأس إليه سبيلاً، ففي قصص عقوبات الماضين المفسدين تسلية؛ لأن نفوسهم في كل زمان ومكان متقاربة، ووسائلهم في محاربة الحق متتشابهة، قال تعالى: ﴿مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [فصلت: ٤٣]، والله تعالى أعلم.

(١) ينظر: البرهان ٣ / ٢٧.

(٢) إعجاز القرآن ٦١.

(٣) ينظر: البرهان ٣ / ٢٨.

الفصل الثالث

عادات القرآن في خطاباته

و فيه ثلاثة مباحث:

- المبحث الأول: خطاب القرآن للأنبياء.
- المبحث الثاني: خطاب القرآن للناس.
- المبحث الثالث: انتقال الكلام من أسلوب إلى أسلوب.

المبحث الأول

خطاب القرآن للأنبياء

و فيه ثلاثة مطالب:

- المطلب الأول: نداء الأنبياء السابقين بأسمائهم.
- المطلب الثاني: نداء النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه.
- المطلب الثالث: خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته.

المطلب الأول:

نداء الأنبياء السابقين بأسماهم

عادة الله تعالى في القرآن نداء الأنبياء السابقين -قبل محمد صلى الله عليه وسلم- بأسماهم.

وال الأمثلة على هذا كثيرة منها:

١- نداء الله تعالى لآدم عليه السلام:

- كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ يَا آدُمَ أَنِّي بِأَسْمَائِهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنَبَأْتَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَمَّا أَقْلُلُ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبَدِّلُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ [آل عمران: ٣٣].

- وقال تعالى: ﴿وَقُلْنَا يَا آدُمَ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغْدًا حَيْثُ شِئْتُمْ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [آل عمران: ٣٥].

- وقال تعالى: ﴿فَقُلْنَا يَا آدُمَ إِنَّ هَذَا عَدُوُّكَ وَلِزُوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى﴾ [طه: ١١٧].

قال أبو حيان: ﴿قَالَ يَا آدُمَ أَنِّي بِأَسْمَائِهِمْ﴾ [آل عمران: ٣٣]، نادى آدم باسمه العلم، وهي عادة الله مع أنبيائه، قال تعالى: ﴿قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا﴾ [هود: ٤٨]، ﴿قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ [هود: ٤٦]، ﴿وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (١٠) قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا﴾ [الصَّفَات: ١٠٤-١٠٥]، ﴿أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمَينَ﴾ [القصص: ٣٠]، ﴿قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ﴾ [آل عمران: ١١٠]^(١).

في حين أن هذه عادة الله مع أنبيائه السابقين عليهم الصلاة والسلام.

(١) البحر الحيط / ٢٩٨

٢- نداء الله تعالى لنوح عليه السلام:

- كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي
مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [هود: ٤٦].

- وقوله تعالى: ﴿قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَّكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّمٍ مِنْ مَعَكَ
وَأُمَّمٍ سَنُمُّتُّعَهُمْ ثُمَّ يَمْسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [هود: ٤٨].

٣- نداء الله تعالى لإبراهيم عليه السلام:

- كما في قوله تعالى: ﴿يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ أَتَيْهُمْ
عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ﴾ [هود: ٧٦].

- وقوله تعالى: ﴿وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ﴾ [الصفات: ١٠٤].

٤- نداء الله تعالى لزكريا ويعيى عليهما السلام:

- كما في قوله تعالى: ﴿يَا زَكَرِيَا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلِ
سَمِيًّا﴾ [مريم: ٧].

- وقوله تعالى: ﴿يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَأَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾ [مريم: ١٢].

٥- نداء الله تعالى لداود عليه السلام:

- كما في قوله تعالى: ﴿يَا دَاؤُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ
بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ هُمْ عَذَابٌ
شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ [ص: ٢٦].

٦- نداء الله تعالى لموسى عليه السلام:

- كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا أَتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ [الأعراف: ١٤٤].

وقد نادى الله موسى باسمه في اثنى عشر موضعًا من القرآن، وهي كما يأتي:

- قال تعالى: ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى﴾ [طه: ١١].

- وقال تعالى: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى﴾ [طه: ١٧].

- وقال تعالى: ﴿قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى﴾ [طه: ١٩].

- وقال تعالى: ﴿قَالَ قَدْ أُوقِيتَ سُولَكَ يَا مُوسَى﴾ [طه: ٣٦].

- وقال تعالى: ﴿إِذْ تَمَسَّيَ أَخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدْلُكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمَّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنَهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِينِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى﴾ [طه: ٤٠].

- وقال تعالى: ﴿وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى﴾ [طه: ٨٣].

- وقال تعالى: ﴿وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِّي أَئْتَتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [الشعراء: ١٠].

- وقال تعالى: ﴿يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [النمل: ٩].

- وقال تعالى: ﴿وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَهَا تَهْنَزَ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخْفِ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ﴾ [النمل: ١٠].

- وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [القصص: ٣٠].

- وقال تعالى: ﴿وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَهَا تَهْنَزَ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلَ وَلَا تَخْفِ إِنَّكَ مِنَ الْأَمِينِ﴾ [القصص: ٣١].

٧- نداء الله تعالى ليعيسى عليه السلام:

- كما في قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [آل عمران: ٥٥].

- وقال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدْسِ﴾ [المائدة: ١١٠].

- وقال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأَمْمِي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [المائدة: ١١٦].

ومن تأمل في هذه النداءات ظهر له جلياً: عادة نداء الأنبياء بأسمائهم الصريحة.

قال الألوسي: (﴿قَالَ يَا آدُمَ أَنِّيهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ﴾) نادى سبحانه آدم باسمه العلم كما هو عادته جل شأنه مع أنبيائه ما عدا نبينا حيث ناداه بـ [يا أيها النبي] و[يا أيها الرسول]^(١).

ومن خلال بحث هذه العادة تبين لي:

١- أن النداء بالاسم المجرد لا انتقاد فيه للمنادى، ونداء الله تعالى لأنبيائه بأسمائهم أكبر دليل على هذا المعنى، وما يقع عند بعض الناس من الأنفة عند ندائهم بأسمائهم، إنما هو راجع لأعرافهم وعاداتهم.

قال الرضي: (فإن بعض النفوس تأنف من أن تخاطب باسمها)^(٢).

والعبرة في القرآن بسياق الكلام، فقد جاء التصريح بالاسم في القرآن تشريفاً للمنادى في كثير من الموضع.

(١) روح المعاني ١ / ٢٢٧.

(٢) شرح الرضي على الكافية ٣ / ٢٦٤، وينظر: الكليات ٩٥١.

قال أبو حيان: (﴿وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَّمْ أَنْهِكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقْلِ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾] [الأعراف: ٢٢]، لما كان وقت النداء شرف بالتصريح باسمه في النداء، فقيل: (﴿وَيَا آدُمْ اسْكُنْ﴾] [الأعراف: ١٩]، وحين كان وقت العتاب أخبر أنه ناداه ولم يصرّح باسمه^(١).

وقال الألوسي: (﴿قَالَ يَا آدُمْ هَلْ أَدْلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ﴾] [طه: ١٢٠] ناداه باسمه ليكون أقبل عليه وأمكن للاستماع^(٢).

٢- لم يأت في القرآن العدول عن الاسم إلى الكنية إلا مع أبي هب، وقد علل العلماء ذكر الكنية بوجوه منها: أن الاسم أشرف من الكنية.

قال الماوردي: (وفي ذكر الله لأبي هب بكنيته دون اسمه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه كان بكنيته أشهر منه باسمه.

الثاني: لأنّه كان مسمى بعبد هشيم، وقيل: إنه عبد العزى فلذلك عدل عنه.

الثالث: لأن الاسم أشرف من الكنية؛ لأن الكنية إشارة إليه باسم غيره؛ ولذلك دعا الله أربابه بأسمائهم^(٣).

وكذا قال أبو حيان: (لأن الاسم أشرف من الكنية، فعدل إلى الأنقص؛ ولذلك ذكر الله تعالى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأسمائهم ولم يكن أحداً منهم)^(٤).

وقال القرطبي: (وإنما كناه الله بأبي هب - عند العلماء - لمعان أربعة) وذكر منها: (أن الاسم أشرف من الكنية، فحطّه الله عز وجل عن الأشرف إلى الأنقص؛ إذ لم يكن بُدُّ من الإخبار عنه، ولذلك دعا الله تعالى الأنبياء بأسمائهم، ولم يكن عن أحد منهم، ويُدْلُك على

(١) البحر المحيط / ٤ . ٢٨١

(٢) روح المعاني / ١٦ . ٢٧٣

(٣) النكوت والعيون / ٦ . ٣٦٥

(٤) البحر المحيط / ٨ . ٥٢٧

شرف الاسم على الكنية: أن الله تعالى يسمى ولا يكنى، وإن كان ذلك لظهوره وبيانه؛ واستحالة نسبة الكنية إليه؛ لتقديسه عنها^(١).

٣-أن أقوام الأنبياء والملائكة نادوا الأنبياء بأسمائهم الصريحة، والسياق هو ما يحدد الهدف من التصريح بالاسم.

-كما قال تعالى عن قوم هود عليه السلام: ﴿قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي أَهْلِتَنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [هود: ٥٣].

-وقال تعالى عن قوم صالح عليه السلام: ﴿فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتُنَا بِمَا تَعْدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأعراف: ٧٧].

قال البقاعي: (﴿وَقَالُوا﴾ أي: ثمود، ﴿يَا صَالِح﴾ نادوه باسمه قلةً أدبٍ منهم وجفاء^(٢))، وهذا واضح من السياق الذي ورد فيه النداء.

-وقال تعالى عن الملائكة مع لوط عليه السلام: ﴿قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسِرْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتُكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبُحُ أَلَيْسَ الصُّبُحُ بِقَرِيبٍ﴾ [هود: ٨١].

-وقال تعالى عن قوم شعيب: ﴿قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَّتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَرْكُ مَا يَعْبُدُ أَبَاؤُنَا أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود: ٨٧].

٤-نادي الله جل وعلا جميع الرسل على وجه الإجمال بوصف الرسالة، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [المؤمنون: ٥١].

٥-لم يناد الله تعالى الأنبياء السابقين بوصف الرسالة أو النبوة لأن القرآن نزل بعدهم، فهو يحكي قصصهم الماضية، وفرق بين الغائب والمحاطب في أسلوب الكلام، والله أعلم.

(١) تفسير القرطبي / ٢٣٦.

(٢) نظم الدرر / ٣ / ٥٨٤.

قال الألوسي : (وربما يكون نداء سائر الأنبياء عليهم السلام في كتبهم أيضاً على نحو منه) ^(١).

يعني : مثل ما نودي به النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن ، والله تعالى أعلم.

(١) روح المعانٰي ٢١ / ١٤٣ .

المطلب الثاني:

نداء النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه

لم يأت في القرآن نداء النبي صلى الله عليه وسلم باسمه الصريح كما هي الحال مع عامة الأنبياء، وإنما جاء النداء بوصفه بالنبوة أو الرسالة، أو غيرها، تكرر ذلك سبع عشرة مرة، وسأورد الآيات الدالة على ذلك:

- ١- قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: ٦٤].
فهذا نداء للنبي صلى الله عليه وسلم بصفة النبوة، وقد تكرر هذا النداء في ثلاثة عشر موضعًا.
- ٢- كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرَّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ﴾ [الأنفال: ٦٥].
- ٣- وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنِ فِي أَيْدِيهِمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مَمَّا أَخْذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [الأنفال: ٧٠].
- ٤- وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا وَاهْمَ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [التوبه: ٧٣].
- ٥- وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا حَكِيمًا﴾ [الأحزاب: ١].
- ٦- وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدُنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيَّتَهَا فَنَعَالِيَنَ أَمْتَعْكُنَّ وَأَسَرَّ حُكْمَنَ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٢٨].
- ٧- وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ [الأحزاب: ٤٥].
- ٨- وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَ الَّلَّا تَيَسَّرَ أُجُورُهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ [الأحزاب: ٥٠].

- ٩- وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَرْوَاحِكَ وَبَنَاتِكَ وَرِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيَّهِنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٩].
- ١٠- وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكَنَّ بِاللهِ شَيْئًا﴾ [المتحنة: ١٢].
- ١١- وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ [الطلاق: ١].
- ١٢- وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَمْ تُحِرِّمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاهَا أَزْوَاجَكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [التّحرير: ١].
- ١٣- وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَعْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ [التّحرير: ٩].
- ونادى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بصفة الرسالة في موضوعين من كتاب الله، وهما:
- ١٤- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَخْزُنَكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَاتَلُوا أَمَنًا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ﴾ [المائدة: ٤١].
- ١٥- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا كَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ [المائدة: ٦٧].
- وجاء نداء النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه بالمزمول.
- ١٦- كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَمِّلُ﴾ [المزمول: ١].
- وكذا بوصفه بالمدثر.
- ١٧- كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَدَّثُرُ﴾ [المدثر: ١].

ومن تأمل في نداءات النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وجد أكثرها بوصف النبوة والرسالة، وهو وصف تشريف وتفضيل، ولم يأت البُتْة في كتاب الله تعالى نداء النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مجرداً.

قال الزمخشري: (جعل نداءه بالنبي والرسول في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ﴾ [الأحزاب: ١]، ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَمْ تُحَرِّمْ﴾ [التَّحْرِيم: ١]، ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ [المائدة: ٦٧]، وترك نداءه باسمه كما قال: يا آدم، يا موسى، يا عيسى، يا داود، كرامة له وتشريفاً، وربما بمحله وتنويهاً بفضله) ^(١).

وقال الرازي: (قال تعالى في أول السورة: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَمْ تُحَرِّمْ﴾ [التَّحْرِيم: ١]، ومن بعده ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ [التَّحْرِيم: ٩]، خاطبه بوصفه وهو النبي لا باسمه، كقوله لآدم: يا آدم، ولموسى: يا موسى، ولعيسى: يا عيسى، نقول: خاطبه بهذا الوصف ليدل على فضله عليهم، وهذا ظاهر) ^(٢).

وقال أبو حيان: (وندائُه تعالى له: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ﴾ [المائدة: ٤١] هنا، ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغْ﴾ [المائدة: ٦٧]، و﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ في مواضع تشريف وتعظيم وتفخيم لقدره، ونادى غيره من الأنبياء باسمه) ^(٣).

وقد جاء النص في تأديب المؤمنين على هذه العادة، وفي موضع التأديب نفسه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، بل استبدلته بصفة الرسالة، فقال تعالى: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ [النور: ٦٣]، ففي هذا تعظيم وتوقير له عليه الصلاة والسلام مع التواضع وخفض الصوت.

(١) الكشاف / ٣ / ٥٢٦.

(٢) تفسير الرازي / ٣٠ / ٤٣.

(٣) البحر الحيط / ٣ / ٤٩٩، ٢٠٦ / ٧.

قال مجاهد في قوله تعالى: ﴿كُدُّعَاءٍ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ (أمرهم أن يدعوا: يا رسول الله، في لين وتواضع، ولا يقولوا: يا محمد، في تجهم) ^(١).

وجاء التأديب أيضاً في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [الحجرات: ٢].

قال الفراء: (وقوله : ﴿وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ﴾)، يقول: لا تقولوا: يا محمد، ولكن قولوا: يا نبي الله، يا رسول الله، يا أبا القاسم) ^(٢).

وقال مكي: (﴿وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ﴾) أي: لا تندوه باسمه كما ينادي بعضكم بعضًا باسمه، ولكن عظموه ووقروه، ونادوه بأشرف ما يُحب أن ينادى، قولوا: يا رسول الله، يا نبي الله، وهذا كله أمر من الله عز وجل للمؤمنين بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله، وهو مثل قوله: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كُدُّعَاءٍ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ [النور: ٦٣]) ^(٣).

وقال الرازى: (﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ [الشرح: ٤]، واعلم أنه عام في كل ما ذكروه من النبوة، وشهرته في الأرض والسموات، ... وأنه يُذكر معه في الشهادة والتشهد، وأنه تعالى ذكره في الكتب المتقدمة، وانتشار ذكره في الآفاق، وأنه ختمت به النبوة، وأنه يُذكر في الخطب والأذان، ومفاتيح الرسائل، وعند الختم، وجعل ذكره في القرآن مقروناً بذكره، ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾ [التوبة: ٦٢]، ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾

(١) أخرجه الطبرى / ١٩ / ٢٣٠.

(٢) معانى القرآن / ٣ / ٧٠.

(٣) المداية إلى بلوغ النهاية / ١١ ، ٦٩٨٧ ، وينظر: البحر المحيط / ٨ ، ١٠٥ ، تفسير القرطبي / ١٦ . ٣٠٦

[النساء: ١٣]، ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [النساء: ٥٩]، ويناديه باسم الرسول والنبي

حين ينادي غيره بالاسم، يا موسى، يا عيسى^(١).

وقال ابن كثير: (هذه آداب، أدب الله بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول صلى الله عليه وسلم من التوقير والاحترام والتجليل والإعظام)^(٢).

وقال الشنقيطي: (قوله هنا: ﴿وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ﴾ أي لا تنادوه باسمه، كـ يا محمد، وقد دلت آيات من كتاب الله على أن الله تعالى لا يخاطبه في كتابه باسمه، وإنما يخاطبه بما يدل على التعظيم والتوقير، كقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ [التوبه: ٧٣]، ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ﴾ [المائدة: ٤١]، ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَمِّلُ﴾ [الزمآن: ١]، ﴿يَا أَيُّهَا الْمُذَثَّرُ﴾ [المذتر: ١]، مع أنه ينادي الأنبياء بأسمائهم كقوله: ﴿وَقُلْنَا يَا آدُم﴾ [البقرة: ٣٥]، قوله: ﴿وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيم﴾ [الصفات: ١٠٤]، قوله: يا ﴿قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيَسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ [هود: ٤٦]، ﴿قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا﴾ [موعد: ٤٨]، قوله: ﴿قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ﴾ [الأعراف: ١٤]، قوله: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ﴾ [آل عمران: ٥٥]، قوله: ﴿يَا ذَاوَوْدِ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً﴾ [ص: ٢٦]، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر اسمه في القرآن في خطاب، وإنما يذكر في غير ذلك، كقوله: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ [آل عمران: ١٤٤]، ﴿وَآمَنُوا بِهِمَا نُزَّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ﴾ [محمد: ٢]، قوله: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ [الفتح: ٢٩]^(٣).

وعلى هذا فعادة القرآن أنه لا ينادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد.

أما في غير النداء فجاء ذكره بمثل ما ذُكر في النداء بصفة الرسالة والنبوة ونحوها.

(١) تفسير الرازي .٦ / ٣٢

(٢) تفسير ابن كثير ٧ / ٣٦٤، التحرير والتنوير ٢٦ / ٢١٩

(٣) أضواء البيان ٧ / ٤٠٢

- كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمَّى الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٨].

- قوله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبه: ١٢٨].

- قوله تعالى: ﴿رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحْفًا مُّطَهَّرًا﴾ [آل بيته: ٢].

إلا في أربعة مواضع، جاء الخبر فيها عن النبي باسمه: محمد - صلى الله عليه وسلم - وهي كما يأتي:

١- قوله تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ [آل عمران: ١٤٤].

٢- قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ﴾ [الأحزاب: ٤٠].

٣- قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَاهُمْ﴾ [محمد: ٢].

قال الزركشي: (وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ﴾) والقصد تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم وما نزل عليه إذ لا يتم الإيمان إلا به^(١).

٤- قوله تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ﴾ [الفتح: ٢٩].

وهذا يدل على أن باب الخبر أوسع من باب الطلب في التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولذلك بحث العلماء السر في النص على اسمه صلى الله عليه وسلم في هذه الموضع.

(١) البرهان / ٤٦٩.

قال الرمخشري: (إِنْ قَلْتُ: إِنْ لَمْ يَوْقُعْ اسْمِهِ فِي النَّدَاءِ فَقَدْ أَوْقَعَهُ فِي الْأَخْبَارِ فِي قَوْلِهِ: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ﴾ [الفتح: ٢٩]، ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ﴾ [آل عمران: ١٤٤].

قلت: ذاك لتعليم الناس بأنه رسول الله وتلقين لهم أن يسموه بذلك ويدعوه به، فلا تفاوت بين النداء والإخبار، إلا ترى إلى ما لم يقصد به التعليم والتلقين من الأخبار كيف ذكره بنحو ما ذكره في النداء، ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ﴾ [التوبه: ١٢٨]، ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ﴾ [الفرقان: ٣٠]، ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]، ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾ [التوبه: ٦٢]، ﴿النَّبِيُّ أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٦]، ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلِّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٦]، ﴿وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُو هُمْ أُولَيَاءُ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ [المائدة: ٨١].^(١)

وقال أبو حيان: (وحيث ذكره على سبيل الأخبار عنه بأنه رسوله، صرح باسمه فقال: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ﴾ [الفتح: ٢٩]، ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ﴾ [آل عمران: ١٤٤]، أعلم أنه رسوله، ولقنهم أن يسموه بذلك.

وحيث لم يقصد الإعلام بذلك، جاء اسمه كما جاء في النداء: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ﴾ [التوبه: ١٢٨]، و﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ﴾ [الفرقان: ٣٠]، ﴿النَّبِيُّ أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٦]، وغير ذلك من الآي)^(٢).

وقال النسفي: (وتصرح به باسمه في قوله: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ﴾ [الفتح: ٢٩]، ونحوه؛ لتعليم الناس بأنه رسول الله)^(٣).

(١) الكشاف / ٣ / ٥٢٦.

(٢) البحر المحيط / ٧ / ٢٠٦.

(٣) تفسير النسفي / ٣ / ٢٩٥.

وخلاصة القول في هذا المطلب:

١- أن نداء النبي صلى الله عليه وسلم بوصف النبوة والرسالة إقرار له بالنبوة والرسالة، وتعظيم وتشريف له عليه الصلوة والسلام.

قال ابن جزي: (﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ نداء فيه تكريمه له؛ لأنَّه ناداه بالنبوة، ونادى سائر الأنبياء بأسمائهم^(١)).

وقال الزركشي: (ولم يقع في القرآن النداء بـ يا محمد، بل بـ يا أيها النبي، ويـا أيها الرسول؛ تعظيمًا له وتبجيلاً وتحصيصاً بذلك عن سواه)^(٢).

وقال الألوسي: (﴿قَالَ يَا آدُمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ﴾ [آل عمران: ٣٣]، نادى سبحانه آدم باسمه العلم، كما هو عادته حل شأنه مع أنبيائه، ما عدا نبينا؛ حيث ناداه بـ يا أيها النبي، ويـا أيها الرسول؛ لعلو مقامه ورفعه شأنه إذ هو الخليفة الأعظم)^(٣).

٢- احتضن نداء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: (﴿يَا أَيُّهَا﴾)، وفيها زيادة التعظيم والتشريف للنبي صلى الله عليه وسلم.

قال الزمخشري: (إإن قلت: لم كثر في كتاب الله النداء على هذه الطريقة ما لم يكثُر في غيره؟ قلت: لاستقلاله بأوجهه من التأكيد، وأسباب من المبالغة؛ لأن كل ما نادى الله له عباده من أوامره ونواهيه، وعظاته وزواجره، ووعده ووعيده، واقتراض أخبار الأمم الدارجة عليهم، وغير ذلك مما أنطق به كتابه، أمور عظام وخطوب جسام، ومعان عليهم أن يتيقظوا لها، ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليها وهم عنها غافلون، فاقتضت الحال أن ينادوا بالآكـد الأـبلغ)^(٤).

وقد زكي الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة من كتابه العزيز، ومنها:

(١) التسهيل ٢ / ٣٥٦.

(٢) البرهان ٢ / ٢٢٨.

(٣) روح المعاني ١ / ٢٢٧.

(٤) الكشاف ١ / ١٢١، وينظر: الإتقان ٢ / ١٨٠.

أنه جل وعلا زَكَاهُ في عقله فقال: ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾ [النَّجَم: ٢]. وزَكَاهُ في صدقه فقال: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾ [النَّجَم: ٣]. وزَكَاهُ في بصره فقال: ﴿مَا زَاغَ الْبَصْرُ وَمَا طَغَى﴾ [النَّجَم: ١٧]. وزَكَاهُ في معلمه فقال: ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾ [النَّجَم: ٥]. وزَكَاهُ في صدره فقال: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ [الشَّرْح: ١]. وزَكَاهُ في طهره فقال: ﴿وَوَضَعَنَا عَنْكَ وِزْرَكَ﴾ [الشَّرْح: ٢]. وزَكَاهُ في ذكره فقال: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ [الشَّرْح: ٤]. وزَكَاهُ في حلمه فقال: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التُّوبَة: ١٢٨]. وزَكَاهُ كله صلوات ربِّي وسلامه عليه فقال تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤].
٣- في اختيار الوصف بالنبوة أو الرسالة أو غيرها المرااعة لحال السياق. فعند التأمل في اختيار وصف النبي أو الرسول في القرآن يتبيّن الدقة في اللفظ حسب موضعه.
ويؤيد هذا ما ذكره الزركشي حيث يقول: (ومن هذا النوع -خطاب المدح- الخطاب بـ يا أيها النبي، يا أيها الرسول، وهذا تحد الخطاب بالنبي في محل لا يليق به الرسول، وكذا عكسه، كقوله في مقام الأمر بالتشريع العام: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [المائدة: ٦٧]، وفي مقام الخاص: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَمْ تُحَرِّمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١]، ومثله: ﴿إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنِكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠].

وتأمل قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: ١]، في مقام الاقتداء بالكتاب والسنّة، ثم قال: ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ [الحجرات: ٢]، فكأنه جمع له المقامين معنى النبوة والرسالة تعديداً للنعم في الحالين.

و قريب منه في المضاف إلى الخاص: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ﴾ [الأحزاب: ٣٢]، ولم يقل: يا نساء الرسول، لما قصد اختصاصهن عن بقية الأمة. وقد يعبر بالنبي في مقام التشريع العام، لكن مع قرينة إرادة التعميم، كقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [الطلاق: ١]، ولم يقل طلقت^(١).

٤- أن عادة القرآن حتى في الموضع التي صرخ باسمه في باب الخبر، اقتران الرسالة بالاسم، وهذا أمر يدل على أن ذكر اسمه من باب التعليم والبيان أنه رسول الله الذي شرف بالنبوة والرسالة، ونزول القرآن عليه.

٥- أن باب الأخبار أوسع من باب الإنشاء في ذكر اسمه مجرداً عن الوصف صلى الله عليه وسلم.

قال ابن عاشور: (ونداء النبي عليه الصلاة والسلام بوصف النبوة دون اسمه العلم تشريف له بفضل هذا الوصف ليربأ بمقامه عن أن يخاطب بمثل ما يخاطب به غيره، ولذلك لم يناد في القرآن بغير يا أيها النبي، أو يا أيها الرسول، بخلاف الاخبار عنه فقد يجيء بهذا الوصف كقوله: ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ﴾ [التّحرير: ٨]، ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ﴾ [الفرقان: ٣٠]، ﴿قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ١]، ﴿الَّنِي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٦]، ويجيء باسمه العلم، كقوله: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ﴾ [الأحزاب: ٤٠]، وقد يتبع إجراء اسمه العلم ليوصف بعده بالرسالة، كقوله تعالى: ﴿مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ﴾ [الفتح: ٢٩]، وقوله: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ﴾ [آل عمران: ١٤٤]

(١) البرهان ٢٣٩، ٢٣٠.

و تلك مقامات يقصد فيها تعليم الناس بأن صاحب ذلك الاسم هو رسول الله، أو تلقين لهم بأن يسموه بذلك، و يدعوه به، فإن علم أسمائه من الإيمان لثلا يتلبس بغیره^(١).
وقال ابن عثيمين: (قول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينافي قوله تعالى:
﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [النور:٦٣]؛ لأن دعاء الرسول
هنا، أي: مناداته؛ فلا تقولوا عند المناداة: يا محمد، ولكن قولوا: يا رسول الله.
أما الخبر؛ فهو أوسع من باب الطلب، و لهذا يجوز أن تقول: أنا تابع لمحمد صلى الله عليه
و سلم، أو: اللهم صل على محمد، وما أشبه ذلك)^(٢).
والله تعالى أعلم.

(١) التحرير والتنوير / ٢٤٩ / ٢١

(٢) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين / ٩ / ٣٢

المطلب الثالث:

خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته

لا يخلو الخطاب الموجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله تعالى من الحالات الآتية:

الحالة الأولى: أن يقوم دليل على أن الخطاب خاصٌ به صلى الله عليه وسلم فهو خاص لا يشمل الأمة.

- كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ [الحجر: ٨٧].

- وقوله تعالى: ﴿وَأَمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنِكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠].

- وقوله تعالى: ﴿أَمَّنْ شَرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ [الشرح: ١].

الحالة الثانية: أن تأتي القرينة الدالة على العموم في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو للعموم.

- كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [الطلاق: ١]، فصيغة الجمع في قوله: ﴿طَلَقْتُمُ﴾ تدل على عموم الخطاب للأمة.

قال الزركشي: (افتتح الخطاب بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد سائر من يملك الطلاق) ^(١).

وقال أبو السعود: (تخصيص النداء به عليه الصلاة والسلام مع عموم الخطاب لأمته أيضاً لتشرييفه عليه الصلاة والسلام، وإظهار جلالة منصبه، وتحقيق أنه المخاطب حقيقة،

(١) البرهان / ٢١٨

ودخولهم في الخطاب بطريق استتباعه عليه الصلاة والسلام إياهم، وتغليبه عليهم، لا لأن نداءه كندائهم^(١).

الحالة الثالثة: أن لا يوجد دليل على أن الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم خاص به، أو عام له ولأمته، وهنا محل البحث في هذه العادة: ومن الأمثلة على ذلك:

- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَخْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ [المائدة: ٤١].

- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ٧٣].

- قوله تعالى: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا﴾ [هود: ١١٢].

- قوله تعالى: ﴿إِذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥].

- قوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ [الأحزاب: ٤٨]، ونحو ذلك.

وهذه مسألة أصولية مشهورة تكلم فيها الأصوليون^(٢).

قال بعض الشافعية^(٣) وغيرهم^(٤):

هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقوم دليل على العموم.

واستدلوا: بأن اللفظ خاص من حيث الوضع اللغوي، فيبقى على خصوصه حتى يأتي الدليل على نقله من الخصوص.

(١) تفسير أبي السعود /٨ /٢٦٠.

(٢) ينظر: العدة ١ /١، الحصول ٢ /٣٧٩، البرهان للجويني ١ /٢٥٠، شرح مختصر روضة الناظر ٢ /٤١٢، شرح الكوكب المنير ٣ /٢١٨.

(٣) ينظر: الإحکام للأمدي ٢ /٢٧٩، المستصفى ١ /٢٤١.

(٤) كالمعزلة ومن وافقهم، ينظر: المعتمد ١ /١٤٨.

وقال الجمّهور من الحنفية^(١)، وبعض المالكية^(٢)، وبعض الشافعية^(٣)، وهو قول الخانبة^(٤):

إنه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على العموم حتى يقوم دليل على الخصوصية.
قال ابن تيمية: (ولهذا كان جمهور علماء الأمة على أن الله إذا أمر نبيه بأمر، أو نهى عن شيء، كانت أمته أسوة له في ذلك، ما لم يقم دليل على اختصاصه بذلك)^(٥).

- واستدلوا: بالآيات الدالة على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه.
كما في قوله تعالى: ﴿فَآمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلَّمَهُ وَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهتَدُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٨].

وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١].

وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَحُذُّرُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧].

وغيرها كثير، مما أوجد عادة شرعية تُحمل عليها خطابات الشرع.

- واستدلوا: بأن عادة العرب توجيه الخطاب ل الكبير القوم والمراد كلهم، والقرآن نزل بلغة العرب.

- واستدلوا: بأن ما احتضن به النبي صلى الله عليه وسلم في الشريعة جاء بلفظ التخصيص.

(١) ينظر: التقرير والتحبير / ١ / ٢٢٤.

(٢) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي / ٤ / ٢٧٠.

(٣) ينظر: البرهان للجويني / ١ / ٢٥٠، تفسير الرازي / ٢٥ / ١٨٤، نهاية السول / ١ / ٣٩٠.

(٤) ينظر: العدة في أصول الفقه / ١ / ٣١٨، روضة الناظر / ٢ / ١٠٠، المسودة / ١ / ١٣٤، شرح الكوكب المنير / ٣ / ٢١٨.

(٥) مجموع الفتاوى / ٢٢ / ٣٢٢.

كقوله تعالى في الواهبة نفسها: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنِكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠]، ولو كان حكم الخطاب خاصاً به لم يحتاج إلى التخصيص في هذه الآية^(١).

وقوله تعالى: ﴿نَافِلَةً لَكَ﴾ [الإسراء: ٧٩]، فلو كان منفرداً بما يتوجه إليه من الشعاع، لم يكن لتخصيصه فائدة^(٢).

وقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى رَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَا زَوْجُنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ في أَزْوَاجِ أَذْعِيَّاَهُمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَا﴾ [الأحزاب: ٣٧].

فالخطاب خاصٌ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد صرخ بعده بعمومه لجميع المؤمنين في قوله: ﴿لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ﴾، ولو كان حكم الخطاب يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصح التعليل بالعموم.

ـ وقد دل على هذا القول استقراء آيات القرآن.

قال الشنقيطي: (وأما الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في نحو قوله: ﴿فِيهِدَاهُمْ اقْتَدِه﴾ [الأنعام: ٩٠]، فقد دلت النصوص الشرعية على شمول حكمه للأمة، كما في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] الآية).

ـ وقد علمنا ذلك من استقراء القرآن العظيم حيث يعبر فيه دائماً بالصيغة الخاصة به صلى الله عليه وسلم ثم يشير إلى أن المراد عموم حكم الخطاب للأمة)^(٣).

وبعد استقراء أقوال العلماء في المسألة وتطبيقاتها على الفروع تبين لي أنه لا خلاف بين القولين في العمل؛ فالجميع متافق على أن خطاب الواحد لا يطلق على الجماعة في

(١) ينظر: مذكرة أصول الفقه ٢٤.

(٢) ينظر: العدة في أصول الفقه ١ / ٣٢٥.

(٣) أضواء البيان ١ / ٣٧٧.

اللغة، وكذلك متذمرون أن الواقع الشرعية الخاصة التي استدل بها أصحاب القول الأول عدّي حكمها إلى الأمة مع نبيها صلى الله عليه وسلم، ومحل التزاع في العرف الشرعي^(١). قال الطوفي: (وَكَانَ الْخَلَافُ لِفَظِي ...) ثم قال: (وَحِينَئِذٍ يَكُونُ التَّقْدِيرُ: أَنَّ الْغَةَ تَقْتَضِي أَنَّ الْخُطَابَ لِوَاحِدٍ مَعِينٍ يَخْتَصُّ بِهِ، وَلَا خَلَافٌ فِيهِ بَيْنَهُمْ، وَالْوَاقِعَةُ الشَّرِعِيَّةُ الْخَاصَّةُ، إِذَا قَامَ دَلِيلٌ عَلَى عَمَومِهَا عَمِّتْ، وَلَا خَلَافٌ أَيْضًا فِيهِ بَيْنَهُمْ، فَعَادَ التَّزَاعُ كَمَا قَلَّنَا لِفَظِيًّا)^(٢).

وقال أيضًا: (أَجْمَعَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى الرَّجُوعِ فِي قَضَائِهِمُ الْعَامَّةِ إِلَى قَضَائِيَّاَنِي صلى الله عليه وسلم الخاصة، كرجوعهم في حد الزاني إلى قصة ماعز^(٣) ...^(٤)).

ومن الأمثلة في ذلك:

— قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَبَيَّنَ مِلَّتُهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ﴾ [البقرة: ١٢٠]

قال السمرقندى: (﴿وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ﴾ وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد منه أمته^(٥)).

(١) ينظر: العدة ١ / ٣٣٠، شرح مختصر روضة الناظر ٢ / ٤١٨ ، شرح الكوكب المنير ٣ / ٢٢١.

(٢) شرح مختصر روضة الناظر ٢ / ٤١٨ .

(٣) أخرجه البخاري ٨ / ٢٠٥ (٦٨١٥) كتاب الأشربة باب لا يرجم الجنون والجنونة، ومسلم ٣ / ١٣١٧

(٤) كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالرذين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٥) شرح مختصر روضة الناظر ٢ / ٤١٥ . وينظر للاستزادة: أحكام القرآن للجصاص ٣ / ٤٢٢ ، الإحکام للأمدي

/ ٢ ، روضة الناظر ٢ / ١٠٠ ، الحصول ٢ / ٣٧٩ ، تفسير البيضاوي ٤ / ٣٧٧ ، شرح الكوكب المنير ٣ / ٢٦٠

. ٣٥٢ ، نهاية الوصول في درية الأصول ٤ / ١٣٨١ ، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر ٥ / ٢١٨

(٥) تفسير السمرقندى ١ / ١١٦ .

- قوله تعالى: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٧٩].
قال ابن جزي: (﴿وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾) خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به كل مخاطب على الإطلاق، فدخل فيه غيره من الناس^(١).

- قوله تعالى: ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَبَّوَّا الَّذِينَ آمَنُوا سَأْلُقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّغْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾ [الأفال: ١٢].
قال ابن عطيه: (هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون داخلون فيه بالمعنى)^(٢).

- قوله تعالى: ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَّا أَخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَحْذُولًا﴾ [الإسراء: ٢٢].
قال الرازبي: (قوله تعالى: ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَّا أَخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَحْذُولًا﴾ [الإسراء: ٢٢]، قال المفسرون: هذا في الظاهر خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في المعنى عام لجميع المكلفين)^(٣).

- قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا﴾ [الكهف: ٢٣].
قال السعدي: (هذا النهي كغيره، وإن كان لسبب خاص وموجهًا للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الخطاب عام للمكلفين، فنهى الله أن يقول العبد في الأمور المستقبلة، ﴿إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا﴾ من دون أن يقرنه بمشيئة الله، وذلك لما فيه من المحنور، وهو: الكلام على الغيب المستقبل)^(٤).

(١) التسهيل / ١ / ٢٦٧.

(٢) المحرر الوجيز / ٢ / ٥٨٢.

(٣) تفسير الرازبي / ٢٠ / ١٤٦.

(٤) تفسير السعدي . ٤٧٤

-وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا حَكِيمٌ﴾ [الأحزاب: ١].

قال أبو حيان: (وأمره بالتقوى للمتبصّس بها، أمر بالديمومة عليها والازدياد منها، والظاهر أنه أمر للنبي، وإذا كان هو مأموراً بذلك، فغيره أولى بالأمر) ^(١).

وقال الشنقيطي: (قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ﴾ [الأحزاب: ١]، ثم قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا﴾ [الأحزاب: ٢]، فقوله: ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ﴾، يدل على عموم الخطاب بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾، وك قوله: ﴿وَمَا تَكُونُونَ فِي شَأْنٍ﴾ [يونس: ٦١]، ثم قال: ﴿وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا﴾ [يونس: ٦١]، الآية) ^(٢).

-وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الزمر: ٦٥].

قال البعوي: (وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، المراد منه غيره، وقيل: هذا أدب من الله عز وجل لنبيه وتمديد لغيره؛ لأن الله تعالى عصمه من الشرك) ^(٣).

وقال البيضاوي: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الزمر: ٦٥] كلام على سبيل الفرض، المراد به: تهذيب الرسل وإقناط الكفرة والإشار على حكم الأمة، وإفراد الخطاب باعتبار كل واحد) ^(٤).
وغيرها من الآيات في هذا المعنى كثير) ^(٥).

(١) البحر الحبيط / ٧.

(٢) أضواء البيان / ١.

(٣) تفسير البعوي / ٧.

(٤) تفسير البيضاوي / ٥.

(٥) ينظر: تفسير الطبراني / ٤٨٥، المداية إلى بلوغ النهاية / ٢، ١١٨٣، ١٣٩٢، ٤٣٢٧ / ٦، النكت والعيون / ٥، المحرر الوجيز / ٣٥٦، ٢٢٣ / ٤، ٥٩٥ / ٤، تفسير القرطبي / ٢، ١٦٣ / ٩، ١٨ / ٩، تفسير البيضاوي / ٣.

كلُّ هذه الأمثلة تُظهر لنا عادة من عادات القرآن في خطابه: أنَّ الأصل في خطاب النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في القرآن العموم لأمته، حتى يدل دليل على الخصوصية. قال الأمدي: (يجب تزيل كلام الشارع على عرفه؛ إذ الغالب منه أنه إنما يناظرنا فيما له فيه عُرفٌ بعرفه^(١)). وعليه فُقدم العُرف الشرعي على الوضع اللغوي، ويترجح قول الجمهور بأن خطاب النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خطاب لأمته، والله تعالى أعلم.

(١) الإحکام / ٣ / ٢٠.

المبحث الثاني

خطاب القرآن للناس

و فيه ثلاثة مطالب:

- المطلب الأول: الخطاب بلفظ الناس و بلفظ الإيمان.
- المطلب الثاني: خطاب الرجال والنساء.
- المطلب الثالث: خطاب العام و خطاب الخاص.

المطلب الأول:

الخطاب بلفظ الناس، وبلفظ الإيمان

المراد بالخطاب: الكلام الذي يقصد به الإفهام.

قال الكفوبي: (اللفظ المتواضع عليه، المقصود به إفهام من هو متلهي لفهمه) ^(١).

والقرآن خطاب لجميع الأمة، وفيه استعمال الأسلوب المناسب للمخاطب في وقت نزول القرآن ومن يأتي بعدهم، فالقرآن صالح لكل زمان ومكان، وقد جاءت عادة القرآن بالخطاب كثيراً بلفظ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾، و﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾.

أما الأول: فقد تكرر الخطاب للناس في مواضع كثيرة من كتاب الله تعالى، وتكرر بأسلوب نداء الناس في واحد وعشرين موضعًا، أغلبها في السور المكية.

قال ابن مسعود رضي الله عنه: (كل شيء نزل يا أيها الناس فهو بمكة، وكل شيء نزل يا أيها الذين آمنوا فهو بالمدينة) ^(٢).

ووجهه أن الغالب في أهل مكة الكفر والشرك، فخطبوا بيا أيها الناس، وإن دخل فيه غيرهم، والغالب على أهل المدينة الإيمان فخطبوا بيا أيها الذين آمنوا، وإن دخل فيه غيرهم ^(٣).

قال أبو حيان: (والخطاب بيا أيها الناس، قال الجمهور: لأهل مكة) ^(٤).

(١) الكليات، ٦٥٨، وقال: احتذر بـ(اللفظ) عن الحركات والإشارات المفهومة بالمواضعة، وبـ(التواضع عليه) عن الألفاظ المهملة، وبـ(المقصود به الإفهام) عن كلام لم يقصد به إفهام المستمع فإنه لا يسمى خطاباً، وبقوله: (من هو متلهي لفهمه) عن الكلام من لا يفهم كالنائم.

(٢) أخرجه البزار ٤ / ٣٣٦ (١٥٣١)، والحاكم ٣ / ٢٠ (٤٢٩٥) وسكت عنه الذهبي، والبيهقي في دلائل النبوة ٧ / ١٤٤ كلهم من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن علقة، عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن مرسلاً عن علقة ٢٢٢ (١٣-٥٦)، وينظر: البرهان ١ / ١٨٨.

(٣) ينظر: المكي والمدني في القرآن الكريم ١ / ٥٤.

(٤) البحر المحيط ٥ / ١٤٣.

وقال ابن عاشور: (فالخطاب بيا أيها الناس موجه إلى المشركين كما هو شأن خطاب القرآن بيا أيها الناس)^(١).

وعند تأمل المقصود بلفظ الناس في القرآن تبين لي أنه نداء جنسٍ للناس عموماً.
ومما يدل على ذلك:

أن في القرآن سورةً مدنية وفيها الخطاب بصيغة: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ مثل سورة البقرة،
والنساء.

قال ابن تيمية: (... ولكن في سور المدنية خطاب: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ كما في سورة النساء وسورة الحج وهم مدنیتان، وكذا في البقرة)^(٢).

وقال القرطبي: (وأما من قال: إن قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾، مكي حيث وقع فليس صحيح، فإن البقرة مدنية، وفيها قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾، في موضعين)^(٣).

وقال الزركشي: (سورة البقرة مدنية وفيها: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا﴾ [البقرة: ٢١]، وفيها ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ [البقرة: ١٦٨]، وسورة النساء مدنية وفيها: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُم﴾ [النساء: ١]، وفيها: ﴿إِنْ يَشَاءُ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ﴾ [النساء: ١٣٣]، وسورة الحج مكية، وفيها: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧]، فإن أراد المفسرون أن الغالب ذلك فهو صحيح)^(٤).

وقال أيضاً في وجوه الخطاب في القرآن: (خطاب الجنس نحو: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ فإن المراد جنس الناس لا كل فرد، وإن فمعلوم أن غير المكلف لم يدخل تحت هذا الخطاب، وهذا يغلب في خطاب أهل مكة)^(٥).

(١) التحرير والتنوير / ٢ / ١٠١.

(٢) جموع الفتاوى / ١٥ / ١٦٠.

(٣) تفسير القرطبي / ٥ / ١، والموضعان: آية: ٢١، وآية: ١٦٩.

(٤) البرهان / ١ / ١٩٠.

(٥) البرهان / ٢ / ٢٢٦.

وعليه فعادة القرآن الخطاب بلفظ الناس وإرادة الجنس، فيدخل في الخطاب كل من يصلح له إلا بدليل؛ سواء كان من أهل مكة أو غيرها أو من جاء بعدهم.

ومن الأمثلة على ذلك:

ـ قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ﴾ [آل عمران: ٢١].

فهذا خطاب في سورة البقرة عام لجميع الخلق؛ إذ كلهم مقررون بأن الله خالقهم، ومن لازمه أنه المستحق للعبادة.

قال السمرقندى: (قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُم﴾ يعني: أطعوا ربكم، ويقال: وحدوا ربكم، وهذه الآية عامة، وقد تكون الكلمة: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ خاصة لأهل مكة، وقد تكون عامة لجميع الخلق، فها هنا ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ لجميع الخلق، يقول للكافر: وحدوا ربكم، ويقول للعصاة: أطعوا ربكم، ويقول للمنافقين: أخلصوا دينكم، ويقول للمطيعين: اثبتو على طاعة ربكم، واللفظ يتحمل هذه الوجوه كلها وهو من جوامع الكلم^(١).

وقال مكي: (وإنما خاطب الله الكفار بهذا لأنهم كانوا مقررين بأن الله خالقهم، دليل ذلك قوله: ﴿وَلَيْسَ سَائِلُهُمْ مَنْ خَلَقُوكُمْ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٨٧]، فقيل لهم: إذا كنتم مقررين بأن الله خالقكم فاعبدوه، ولا تجعلوا له شركاء)^(٢).

ـ قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ [النساء: ١].

هذا خطاب في سورة النساء، وهو عام لجميع الناس.

(١) تفسير السمرقندى / ١، ٥٩، وينظر: التسهيل / ١، ٧٧، تفسير ابن كثير / ١، ١٩٥.

(٢) الهدى إلى بلوغ النهاية / ١، ١٨٢.

قال السمرقندى أن الخطاب: (في هذا الموضع عام لجميع الناس)^(١).

وقال ابن جزى: (﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾ [النساء: ١]، خطاب على العموم)^(٢).

قال ابن عاشور: (جاء الخطاب يا أيها الناس ليشمل جميع أمة الدعوة الذين يسمعون القرآن يومئذ وفيما يأتي من الزمان)^(٣).

-وقال تعالى: (﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَمِنُوا خَيْرًا الَّكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهَا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٧٠].
هنا خطاب من الله تعالى لجميع الناس.

قال البيضاوى: (﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [النساء: ١٧٠] لما قرر أمر النبوة وبين الطريق الموصى إلى العلم بها ووعيد من أنكرها؛ خاطب الناس عامة بالدعوة وإلزام الحجة والوعد بالإجابة والوعيد على الرد^(٤).

وقال أبو حيان: (﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ﴾ [النساء: ١٧٠] هذا خطاب لجميع الناس، وإن كانت السورة مدنية فالمأمور به أمر عام)^(٥).

وقال القرطبي: (قوله تعالى: (﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾) هذا خطاب للكل)^(٦).

ودخول المشركين فيه دخولاً أكيداً؛ لدلالة قوله تعالى: (﴿فَأَمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ﴾).

(١) تفسير السمرقندى / ١ .٣٠٣

(٢) التسهيل / ١ .٢٢٩

(٣) التحرير والتنوير / ٤ .٢١٤

(٤) تفسير البيضاوى / ٢ .٢٨٢

(٥) البحر المحيط / ٣ .٤١٦

(٦) تفسير القرطبي / ٦ .٢٠ ، وينظر: تفسير السعدي .٢١٥

قال ابن عاشور: (الخطاب بيا أيها الناس: يعني خصوص المشركين في الغالب، وهو المناسب لقوله: ﴿فَآمِنُوا خَيْرًا لَّكُم﴾^(١)).

-وقول الله جل وعلا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَأَنَزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا﴾ [النساء: ١٧٤].

ففي هذه الآية الخطاب بلفظ الناس الدال على العموم.
قال الطبرى: (يعنى جل ثناؤه بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُم﴾)،
يا أيها الناس من جميع أصناف الملل، يهودها ونصاراها ومشركيها، الذين قص الله جل
ثناؤه قصصهم في هذه السورة^(٢).

وسياق الآية دال على ذلك، فقد أورد الحجة على جميع الفرق وجاء الخطاب بعدها.
قال الرازى: (واعلم أنه تعالى لما أورد الحجة على جميع الفرق من المنافقين والكافار
واليهود والنصارى، وأجاد عن جميع شبهاتهم، عم الخطاب ودعا جميع الناس إلى
الاعتراف برسالة محمد عليه الصلاة والسلام فقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُم﴾^(٣)).

-وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَالَهُ وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ﴾ [الحج: ٧٣].

(١) التحرير والتنوير ٤٩ / ٦.

(٢) تفسير الطبرى ٩ / ٤٢٧ ، وينظر: المداية إلى بلوغ النهاية ٢ / ١٥٤٣.

(٣) تفسير الرازى ١١ / ٩٥.

قال أبو حيyan: (قيل: خطاب للمؤمنين أراد الله أن يبين لهم خطأ الكافرين فيكون:
﴿تَدْعُونَ﴾ خطاباً لغيرهم الكفار عابدي غير الله، وقيل: الخطاب عام يشمل من نظر في
أمر عبادة غير الله، فإنه يظهر له قبح ذلك)^(١).

والظاهر أن من قال إنه خطاب للمؤمنين بناء على القول بمدنية السورة، والأولى القول
بأن الخطاب عام فالمؤمن يزداد إيماناً، والكافر تقوم عليه الحجة، وهذا الأسلوب ليس غريباً
في القرآن.

قال السعدي: (﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ [الحج: ٧٣]، هذا خطاب للمؤمنين والكافر، المؤمنون
يزدادون علمًا وبصيرة، والكافرون تقوم عليهم الحجة)^(٢).

-وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاحْشُوْا يَوْمًا لَا يَجِزِي وَالِّدُ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا
مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِّدِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغْرِنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرِنَّكُمْ
بِاللَّهِ الْغَرُورُ﴾ [لقمان: ٣٣].

هذا خطاب للناس عموماً، ويدخل فيه المشركون دخولاً أولياً كما ذكر ذلك بعض
المفسرين.

قال الطبرى: (يقول تعالى ذكره: أيها المشركون من قريش)^(٣).
وقال ابن الجوزى: (قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾ قال المفسرون: هذا
خطاب للكفار مكة)^(٤).

وهذا التفسير بأنهم المشركون من أهل مكة لا يمنع دخول غيرهم فيه؛ لعدم الدليل على
التخصيص.

(١) البحر الخيط / ٦ . ٣٥٩

(٢) تفسير السعدي . ٥٤٦

(٣) تفسير الطبرى / ٢٠ . ١٥٨

(٤) زاد المسير / ٦ . ٣٢٩

قال البقاعي: (ولما ظهرت - بما ذكر في هذه السورة - دقائق الحكمة، ... أمر سبحانه عباده عامةً عاصيهم ومطيعهم بالإقبال عليه، وخوفهم ما هم صائرون إليه، مناديًا لهم بأدئن أوصافهم ... فقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ أي: عامة، ولفت الكلام إلى الوصف المذكور بالإحسان ترغيباً وترهيباً فقال: ﴿اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾^(١).

فالصحيح بقاء الخطاب عاماً على الأصل، ولأن هذه عادة القرآن.

-وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُورًا وَقَبَائِلَ لِتَعَاوَرُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَيْرٌ﴾ [الحجرات: ١٣].
فهذا الخطاب عام لجميع الناس، على اختلاف أنواعهم وأجناسهم، والأكرم عند الله تعالى هو الأتقى.

قال الطبرى: (يقول تعالى ذكره: يا أيها الناس إننا أنشأنا خلقكم من ماء ذكر من الرجال، وماء أنثى من النساء.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل)^(٢).

وهذه الآية نزلت بمكة، وحكمها مدنى؛ لأنها نزلت بعد الهجرة.

قال الزركشى: (ذكر ما نزل بمكة وحكمه مدنى، منها قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُورًا وَقَبَائِلَ﴾ الآية، ولها قصة يطول بذكرها الكتاب، وزروها يوم فتحها، وهى مدنية؛ لأنها نزلت بعد الهجرة)^(٣).
فتشمل في الخطاب المؤمنين وغيرهم ولا دليل على التخصيص.

(١) نظم الدرر / ٦ / ٣٦.

(٢) تفسير الطبرى / ٢٢، ٣٠٩ / ٢٢، وينظر: الهدایة إلى بلوغ النهاية / ١١، ٧٠١٠ / ١١، تفسير ابن كثیر / ٧ / ٣٨٥.

(٣) البرهان / ١ / ١٩٥.

وأما الخطاب الثاني: وهو خطاب المؤمنين، فقد تكرر في القرآن كثيراً، وندائهم بصفة الإيمان ثني في تسعين موضعًا من كتاب الله تعالى، أغلبها في السور المدنية. وقد رأى بعض العلماء اطراط هذا الضابط في المدن^(١).

قال ابن عطية تعقيباً على هذا الضابط: (وقد يجيء في المدينة ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾، وأما قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فصحيح)^(٢).

وقال ابن تيمية: (فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وعز بها أهل الإيمان، وكان بها أهل الكتاب، خوطب هؤلاء وهؤلاء؛ فهؤلاء: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، وهؤلاء: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾، أو ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ ولم يتزل بمكة شيء من هذا)^(٣).

وقال أبو حيان: (والخطاب بيا أيها الذين آمنوا متوجه إلى من بالمدينة من المؤمنين)^(٤).

ويستثنى من هذا الإطلاق سورة الحج عند من يرى أنها مكية، إذ فيها قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج: ٧٧]^(٥).

قال الزركشي: (خطاب المدح نحو: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، وهذا وقع خطاباً لأهل المدينة الذين آمنوا وهاجروا، تمييزاً لهم عن أهل مكة، وقد سبق أن كل آية فيها أيها الناس لأهل مكة، وحكمه ذلك: أنه يأتي بعد يا أيها الناس: الأمر بأصل الإيمان، ويأتي بعد يا أيها الذين آمنوا: الأمر بتفاصيل الشريعة، وإن جاء بعدها الأمر بالإيمان كان من قبيل الأمر بالاستصحاب.

(١) أن كل ما فيه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فهو مدي.

(٢) المحرر الوجيز / ١ . ٩٢

(٣) مجموع الفتاوى / ٧ . ٤٦٣

(٤) البحر المحيط / ١ . ٥٠٨

(٥) ينظر: المكي والمدي في القرآن الكريم / ١ . ١٦٧

وقوله تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ كُلِّيًّا أَئِمَّهَا الْمُؤْمِنُونَ﴾ [النور: ٣١]، قيل: يرد الخطاب بذلك باعتبار الظاهر عند المخاطب، وهم المنافقون، فإنهم كانوا يتظاهرون بالإيمان، كما قال سبحانه: ﴿قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ﴾ [المائدة: ٤١] ^(١). وقال ابن عاشور: (والخطاب بيا أيها الذين آمنوا خطاب للMuslimين على عادة القرآن في إطلاق هذا العنوان) ^(٢).

وعليه خطاب المؤمنين واضح أنه من دخل في دين الله، وتصف بالإيمان على تفاوت مراتب الإيمان.

وعادة القرآن بعد نداء المؤمنين الدعوة إلى الخير والنهي عن الشر. ومن ذلك الدعوة إلى ما يقتضيه الإيمان من شروطه ولوارمه ومكملاته، وأحياناً يدعوهם إلى شكر نعم الله تعالى عليهم وآلاته، وذلك بالامتثال التام لأمره ونهيه ^(٣). قال ابن مسعود رضي الله عنه: (إذا سمعت الله يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فارعها سمعك، فإنه خير يأمر به، أو شر ينهى عنه) ^(٤).

- كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَأَيْنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٠٤].

هذا خطاب للمؤمنين يدعوهם إلى الخير والأصلاح لهم في التعامل مع اليهود. قال أبو السعود: (﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ خطاب للمؤمنين، فيه إرشاد لهم إلى الخير، وإشارة إلى بعض آخر من جنابات اليهود) ^(٥).

(١) البرهان / ٢، ٢٢٨ / ٢٢٩.

(٢) التحرير والتنوير / ٢ / ٢٧٥.

(٣) ينظر: القواعد الحسان / ١٨.

(٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١٠٧ / ٣ (٣٩٤١)، وينظر: تفسير ابن كثير / ٢ / ٦.

(٥) تفسير أبي السعود / ١ / ١٤١.

- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٣].

في هذه الآية خطاب الله تعالى للمؤمنين آمراً لهم بالصيام، وإشارة لهم بالجامع لكل ما قيل في حكمة الصيام^(١).

- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

في هذه الآية حث المؤمنين على تقوى الله تعالى بامتثال أوامرها واجتناب نواهيه. قال مكي: (﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾) هذا خطاب للمؤمنين، ومعنى: ﴿أَتَّقُوا اللَّهَ﴾ راقبوه، ودوموا: على طاعته^(٢).

- قول الله جل وعلا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَإِنْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا كُلَّمِيعًا﴾ [النساء: ٧١].

في هذه الآية أرشد الله فيها إلى شدة التحرز من الأعداء، فكل طريق وسبب يتحرز به من الأعداء فإنه داخل في هذا، ولكل وقت لبوسه^(٣).

قال القرطي: (قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ [النساء: ٧١] هذا خطاب للمؤمنين المخلصين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم^(٤)).

(١) ينظر: تفسير ابن كثير / ١، ٤٩٧ ، القواعد الحسان ٣٢.

(٢) الهدامة إلى بلوغ النهاية / ٢، ١٠٨٤.

(٣) ينظر: القواعد الحسان ٨٩.

(٤) تفسير القرطي / ٥، ٢٧٣.

-وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلٍ﴾ [النساء: ١٣٦].

هذا خطاب للمؤمنين، المراد به: دوام الإيمان وزيادته.

قال أبو حيان: (والظاهر أنه خطاب للمؤمنين، ومعنى: آمنوا دوموا على الإيمان، قاله: الحسن، وهو أرجح)^(١).

قال ابن كثير: (أمر الذين آمنوا بالإيمان، وليس في ذلك تحصيل الحاصل؛ لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك، والله أعلم)^(٢).

-وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرُ الْحَرَامُ وَلَا الْهُدَى وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ﴾ [المائدة: ٢].

في هذه الآية الأمر بتعظيم الحرمات والحرم^(٣).

قال ابن عطية: (وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ خطاب للمؤمنين حقاً أن لا ي تعدوا حدود الله في أمر من الأمور)^(٤).

-وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: ٩٠].

هذا خطاب لجميع المؤمنين أن يجتنبوا الشهوات والعادات المحرمة، وبيان لعلة التحريم.

قال ابن عطية: (الخطاب للمؤمنين جمياً؛ لأن هذه الأشياء شهوات وعادات قد تلبس بها في الجاهلية، وغلبت على النفوس، فكان بقي منها في نفوس كثير من المؤمنين)^(٥).

(١) البحر الحبيط / ٣٨٦.

(٢) تفسير ابن كثير / ١٣٩.

(٣) ينظر: تفسير الطبرى / ٩ / ٤٦٤.

(٤) المحرر الوجيز / ٢ / ١٤٥، وينظر: تفسير القرطبي / ٦ / ٣٧.

(٥) المحرر الوجيز / ٢ / ٢٧١.

- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلُّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ﴾ [الأفال: ٢٠].

وفي هذه الآية خطاب المؤمنين بأن يطعوا الله ورسوله، والمداومة على ذلك.
قال القرطي: (قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾) الخطاب
للمؤمنين المصدقين، أفردهم بالخطاب دون المنافقين إجلالاً لهم، جدد الله عليهم الأمر
بطاعة الله والرسول ونهاهم عن التولي عنه، هذا قول الجمهور^(١).

- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِبُوْا لِلَّهِ وَلِرَسُولِِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِبِّيْكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [الأفال: ٢٤].

وهذا خطاب للمؤمنين بالاستجابة لأمر الله تعالى ورسوله.
قال ابن عطية: (﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِبُوْا لِلَّهِ وَلِرَسُولِِ﴾) هذا الخطاب للمؤمنين
المصدقين بلا خلاف^(٢).

- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: ١١٩].
في هذه الآية خاطب الله تعالى المؤمنين بتقوى الله، والمحث على الصدق الذي أنجزى
الصادقين.

قال أبو حيان: (﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾)، هو خطاب
للمؤمنين، أمرموا بكونهم مع أهل الصدق بعد ذكر قصة الثلاثة الذين نفعهم صدقهم
وأزاحهم عن ربة النفاق^(٣).

(١) تفسير القرطي / ٧ / ٣٨٧.

(٢) المحرر الوجيز / ٢ / ٥٨٨، وينظر: تفسير القرطي / ٧ / ٣٨٩.

(٣) البحر الحيط / ٥ / ١١٣.

وإذا جاء النداء بصفة الإيمان فدلاله السياق هي التي تحدد كمال الإيمان في الموصوف أو نقصها.

- كما في قوله تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيَّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: ٣١].
قال الطبرى: (وقوله: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيَّهَا الْمُؤْمِنُونَ﴾) يقول تعالى ذكره:
وارجعوا أيها المؤمنون إلى طاعة الله فيما أمركم ونهاكم من غض البصر، وحفظ الفرج،
وترک دخول بيوت غير بيوتكم، من غير استئذان ولا تسليم، وغير ذلك من أمره
ونكـيه^(١).

وقال السعدي: (فأما إذا كان المقام مقام خطاب للمؤمنين بالأمر والنهي، أو مقام إثبات الأحكام الدنيوية بوصف الإيمان، فإنها تتناول كل مؤمن، سواء كان متمماً لواجبات الإيمان وأحكامه، أو ناقصاً في شيء منها.
وأما إذا كان المقام مقام مدح وثناء وبيان الجزاء الكامل للمؤمن: فإنما المراد بذلك المؤمن حقاً الجامع لمعاني الإيمان)^(٢).

هذا؛ وقد تبين لي ما يأتى:

- ١- أن عادة القرآن تنوع خطاباته لرعاة المخاطبين.
قال ابن العربي: (فإن الخطاب في القرآن لم يرد باباً واحداً)^(٣).
- ٢- أن الخطاب بـ[يا أيها الناس] عام لجميع الخلق الذين يصلح خطابهم، والمشركون من أهل مكة وغيرهم داخلون أولياً في هذا العموم، وأكثر ما يأتي بعده بيان التوحيد وأصول الإيمان، لحاجة المخاطبين.

(١) تفسير الطبرى / ١٩ ، ١٦٥ ، وينظر: تفسير السمرقندى / ٢ ، ٥١٠ ، التسهيل / ٢ ، ٢٥٩ .

(٢) القواعد الحسان . ٧٠

(٣) أحكام القرآن / ٤ ، ٣٦٨ .

٣-أن الخطاب بـ[يا أيها الذين آمنوا] لكل من اتصف بالإيمان وإن قل، والأسلوب مراعيٌ فيه حال المنادى، غالباً ما يأتي بعده حثُ المؤمنين على الخير أو تحذيرهم من الشر، ومن ذلك بيان التكاليف الشرعية.

وأختتم بفائدة ابن القيم حيث يقول: (تأمل خطاب القرآن تجد ملكاً له الملك كله، وله الحمد كله، أزمة الأمور كلها بيده، ومصدرها منه، ومرادها إليه، مستويًا على سرير ملكه، لا تخفي عليه خافية في أقطار مملكته، ... فتأمل كيف تجده يثنى على نفسه، ويمجد نفسه، ويحمد نفسه، وينصح عباده، ويدلهم على ما فيه سعادكم وفلاحهم، ويرغبهم فيه، ويحذرهم مما فيه هلاكهم، ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته، ويتحبب إليهم بنعمه وألائه، فيذكرهم بنعمه عليهم، ويأمرهم بما يستوجبون به تمامها، ويحذرهم من نقمته، ويدركهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه، وما أعد لهم ما العقوبة إن عصوه...)^(١).

اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء حزننا، برحمتك يا أرحم الرحيمين.

(١) الفوائد . ٢٨

المطلب الثاني:

خطاب الرجال والنساء

عادة القرآن تغلب جمع الذكور في خطاب الرجال والنساء، وهي قاعدة أصلية مُختلف فيها معروفة: هل ما في القرآن والسنة من الجموع الصحيحة المذكورة ونحوها - مما يختص بجماعة الذكور - تدخل فيه الإناث أو لا يدخلن إلا بدليل منفصل؟.

وقبل الدخول في التفاصيل أحقر محل البحث في هذه العادة، فأقول:

إن الجمع لا يخلو من إحدى هذه الصور:

الأولى: أن يكون الجمع لا يصح إطلاقه على النساء، كالرجال، فهو جمع خاص بالرجال اتفاقاً.

الثانية: أن يكون الجمع لا يصح إطلاقه على الرجال، كالنساء، فهو جمع خاص بالنساء اتفاقاً.

الثالثة: أن يكون ذلك الجمع متناولاً للذكور والإإناث لغة ووضعاً، كالناس فإنه يتناول الذكور والإإناث بالاتفاق^(١).

أما الصورة الرابعة التي فيها الخلاف فهي: إذا كانت عالمة الذكور فيه واضحة بينة، كجمع المذكر، نحو: المؤمنين.

وقد اتفق أهل اللغة على تغلب جمع الذكور ودخول النساء فيه^(٢).

والدليل على ذلك: استعمال العرب.

(١) ينظر: التمهيد لأبي الخطاب / ١، ٢٩٠، روضة الناظر لابن قدامة / ٢، ١٤٨، الإحکام للأمدي / ٢، ٢٦٥.

(٢) لسان العرب / ٩، ٩، وأشار إلى الاتفاق القاضي أبو يعلى الحنبلي في العدة / ٢، ٣٥٣، وابن النجاشي في شرح الكوكب المنير / ٣، ٢٣٧.

قال ابن فارس: (إذا جاء الخطاب بلفظ مذكر ولم ينصّ فيه على ذكر الرجال فإن ذلك الخطاب شامل للذكور والإناث، كقوله حل ثناؤه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ﴾ [البقرة: ٢٧٨]، ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَكْتُو الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، كذا تعرف العرب هذا)^(١).

وورود آيات في كتاب الله تعالى تدل على دخول النساء في الجموع الصحيحة المذكورة ونحوها.

- كما قال تعالى: ﴿وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقْرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ﴾ [البقرة: ٣٦]، قوله: ﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْيَ هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدَائِي فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ٣٨]؛ فإن حواء داخلة في قوله: ﴿اهْبِطُوا﴾ إجماعاً^(٢).

قال الطبرى: (وقد اختلف أهل التأويل في المعنى بقوله: ﴿اهْبِطُوا﴾، مع إجماعهم على أن آدم وزوجته من عُني به)^(٣).

وقال الرازى: (اختلفوا في المخاطبين بهذا الخطاب بعد الاتفاق على أن آدم وحواء عليهما السلام كانوا مخاطبين به)^(٤).

وقال ابن منظور: (وإنما المستجاز من ذلك رد التأنيث إلى التذكير؛ لأن التذكير هو الأصل بدلالة أن الشيء مذكر وهو يقع على المذكر والمؤنث فعلم بهذا عموم التذكير وأنه هو الأصل الذي لا ينكر)^(٥).

(١) الصحاحي في فقه اللغة . ١٤١

(٢) ينظر: أصوات البيان ١ / ٣٦ .

(٣) تفسير الطبرى ١ / ٥٣٥ .

(٤) تفسير الرازى ٣ / ١٦ ، وينظر: تفسير البيضاوى ١ / ٢٩٨ ، تفسير أبي السعود ١ / ٩١ .

(٥) لسان العرب ٢ / ٥٧ .

إذن بقي اختلاف العلماء في: مسألة اندراج النساء تحت لفظ جمع المذكر؛ هل هو بالتلغيل أو بأصل الوضع؟.

فقد ذهب جماعة من الخنابلة كالقاضي أبي يعلى وابن قدامة^(١)، ورواية عن الإمام أحمد وهو قول لابن داود الظاهري: إلى أن دخول النساء في جمع المذكر بأصل الوضع، واستدلوا بأدلة من أهمها: استخدام العرب، والآية السابقة.

وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أن النساء لا يدخلن في ذلك بأصل الوضع بل بالتلغيل، واختارها من الخنابلة أبو الخطاب^(٢)، والطوفى^(٣)، واستدلوا بأدلة من أهمها: ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (يا رسول الله، ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ ... فأنزل الله: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَائِشِعِينَ وَالْخَائِشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجُهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٣٥]^(٤).

وقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُبُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لُهُمْ﴾ [النور: ٣٠]، ثم قال تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النور: ٣١]، فعطفهن عليهن يدل على عدم دخولهن.

(١) ينظر: العدة / ٢، ٣٥١، روضة الناظر / ٢، ١٤٨.

(٢) ينظر: التمهيد / ١، ٢٩١.

(٣) في شرح مختصر روضة الناظر / ٢، ٥١٥.

(٤) أخرجه أحمد / ٦، ٣٠١ (٢٦٥٧٥)، والطبرى في التفسير / ١٠، ٣٠٠، والحاكم / ٢، ٤١٦، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيفيين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وحاصل القول: أن دخول النساء في جمع المذكر راجع إلى السياق والقرائن^(١)، فسماه بعضهم تغليباً، والآخرون أصلاً، وبهذا تتفق الأقوال^(٢).

ولذا يستدل من قال بدخولهن بأصل الوضع بدلالة التغليب للذكور.

وأما أن يُفسَّر قولُ من قال بدخول النساء في جمع المذكر بأصل الوضع بأنه: ينصرف جمع المذكر للنساء كما ينصرف إلى الرجال على حد سواء فهذا لا يُسُوغ؛ لأمررين:

١- القطع باختصاص الذكور بهذه الصيغة لغةً واحتصاص النساء بغيرها.

٢- إجماع أهل اللغة على ذلك.

ولذا قال أبو المعالي^(٣): (وما ذكره هؤلاء من تغليب علامه التذكير عند محاولة التعبير عن الجنسين فصحيح في الجملة، ولكنهم لم يفهموه على وجهه؛ فإن ما ذكروه سائغ إن أريد، فأما أن يقال: وضع اللسان على أن المسلمين مسترسل على الرجال والنساء استرساله على آحاد الرجال فلا، والذي ذكروه صالح لو أريد، وليس في اللسان القضاء به إلا عند قرينة شاهدة عليه)^(٤).

وقال ابن عقيل الحنفي^(٥) ضمن جوابه على دليل من منع الدخول بأصل الوضع: (وإن قلنا: إنهم يدخلن، فإنما يدخلن من جهة الظاهر، فأما من جهة الصریح والنص فلا ..)^(٦).

(١) ينظر: الإتقان / ٢ / ٣٨.

(٢) ينظر: شرح مختصر روضة الناظر / ٢ / ٥١٦.

(٣) هو عبد الله بن يوسف الطائي السنّي أبو المعالي الجوياني الشافعي، له مصنفات من أشهرها: البرهان، والورقات في أصول الفقه، مات سنة ٤٧٨هـ، له ترجمة في: سير أعلام النبلاء / ١٨ / ٤٦٨، شذرات الذهب / ٣ / ٣٥٨.

(٤) البرهان في أصول الفقه / ١ / ٢٤٥.

(٥) هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي الظفيري، المقرئ الفقيه الحنفي الأصولي الواعظ المتكلم، أبو الوفاء، من مصنفاته: الفتنون، الواضح في أصول الفقه، الجدل على طريقة الفقهاء، مات سنة ٥١٣هـ، له ترجمة في: طبقات الحنابلة / ٢ / ٢٥٩، غایة النهاية في طبقات القراء / ١ / ٥٥٦.

(٦) الواضح / ٣ / ١٣١، وهو من القائلين بدخول النساء في خطاب المذكر بأصل الوضع.

وقال ابن تيمية: (ثم لا خلاف بين الفريقين أن آيات الأحكام والوعد والوعيد، التي في القرآن تشمل الفريقين وإن كانت بصيغة المذكر)^(١).

وعليه فالصواب:

أن تناول صيغة جمع المذكر للنساء بقرينة شرف الذكرية وتسمى التغليب، وهو واقع في اللغة كما سبق، وتدخل النساء في جمع المذكر حسب دلالة العرف، وكذا دلالة الشرع؛ لأن عموم الأحكام الشرعية شاملة للجنسين^(٢)، وعليه جرت عادة القرآن.

قال القرطي: (قوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ﴾ خص الله سبحانه وتعالى الإناث هنا بالخطاب على طريق التأكيد، فإن قوله: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ يكفي؛ لأنه قول عام يتناول الذكر والأئمّة من المؤمنين، حسب كل خطاب عام في القرآن)^(٣).

فالقرآن الكريم نزل بلغة العرب، وجاء على طريقتهم في الخطاب فإن النساء يدخلن في خطاب الرجال؛ لأن العرب تغلب المذكر على المؤنث، فيقول الرجل: ادخلوا، واحرجوا، وهو يقصد بذلك مخاطبة جميع الموجودين من ذكور وإناث، ولا يستقيم في لغة العرب أن يقول: ادخلوا وادخلن، واحرجوا واحرجن.

وقد عُلم أيضاً بأدلة الشريعة ومقاصدها أن التكليف بالأحكام الشرعية موجّه إلى الرجال والنساء، فالجميع مكلّفون ومحاطبون ومحاسبون ومشابون ومعاقبون. فاشتراك الرجال والنساء في جميع الأحكام هو الأصل المطرد إلا ما خصته الشريعة بالرجال دون النساء كحرم الذهب والحرير، ووجوب الجمعة والجهاد، وما خصته النساء دون الرجال كالحجاب، ورعاية الأولاد، وغير ذلك مما تقتضيه طبيعة كل من النوعين، والله أعلم.

(١) مجموع الفتاوى ٦ / ٤٣٨.

(٢) ينظر: شرح الكوكب المنير ٣ / ٢٣٦.

(٣) تفسير القرطبي ١٢ / ٢٢٦.

قال ابن تيمية: (وقد عهدا من الشارع في خطابه أنه يعم القسمين ويدخل النساء بطريق التغليب)^(١).

ومن الأمثلة على ذلك:

ـ قوله تعالى: ﴿فَأَنْجِينَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ [الأعراف: ٨٣].

جاء بجمع المذكر المؤنث من الباقين.

قال الطبرى: (وقيل: ﴿مِنَ الْغَابِرِينَ﴾، ولم يقل: الغابرات؛ لأنه أريد أنها من بقى مع الرجال، فلما ضم ذكرها إلى ذكر الرجال قيل: ﴿مِنَ الْغَابِرِينَ﴾)^(٢).

وقال الزمخشري: (﴿مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ من الذين غربوا في ديارهم، أي: بقوا فهلكوا، والتذكير للتغليب الذكور على الإناث)^(٣).

وقال ابن حزم: (إنا قال: ﴿مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ بجمع المذكر تغليباً للرجال الغابرين)^(٤).

ـ قوله حل وعلا في امرأة العزيز: ﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾ [يوسف: ٢٩].

عدل من جمع المؤنث إلى جمع المذكر من باب التغليب، وأول للاستغراف.

قال البيضاوى: (﴿إِنَّكِ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾ من القوم المذنبين من خطئ إذا أذنب متعمداً والتذكير للتغليب)^(٥).

(١) بجموع الفتاوى ٤٣٦ / ٦.

(٢) تفسير الطبرى ٥٥١ / ١٢.

(٣) الكشاف ٢ / ١١٩، وينظر: تفسير البيضاوى ٣ / ٣٨، تفسير النسفي ٢ / ٢٣.

(٤) التسهيل ١ / ٤٠٢.

(٥) تفسير البيضاوى ٣ / ٢٨٤.

وقال أبو حيان: (ثم ذكر سبب الاستغفار وهو قوله: لذنبك، ثم أكد ذلك بقوله: ﴿إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾، ولم يقل: من الخاطئات؛ لأن الخاطئين أعم، لأنه يطلق على الذكور والإإناث بالتلغيل^(١)).

وقال القرطبي: (﴿إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾ ولم يقل: من الخاطئات؛ لأنه قصد الإخبار عن المذكر والمؤنث، فغلب المذكر، والمعنى: من الناس الخاطئين، أو من القوم الخاطئين، مثل: ﴿إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾ [النمل: ٤٣]، ﴿وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ﴾ [التحریم: ١٢]^(٢).

وقال أبو السعود: (﴿مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾ من جملة القوم المعتمدين للذنب أو من جنسهم، يقال: خطئ إذا أذنب عمداً، وهو تعليل للأمر بالاستغفار، والتذكير لتغليب الذكور على الإناث^(٣)).

-وقوله تعالى: ﴿وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾ [النمل: ٤٣].

فلم تأت الآية بجمع المؤنث؛ لأن الإخبار عن المؤنث والمذكر، فغلب المذكر^(٤).

-وقوله تعالى: ﴿وَمَرِيمَ ابْنَتَ عَمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ﴾ [التحریم: ١٢].

في هذه الآية غلب جمع المذكر مع أن السياق في مؤنث دخل في جمع المذكر من باب التغليب المعروف عند العرب.

(١) البحر الحيط / ٥ . ٢٩٨

(٢) تفسير القرطبي / ٩ . ١٧٥

(٣) تفسير أبي السعود / ٤ . ٢٧٠

(٤) ينظر: تفسير القرطبي / ٩ . ١٧٥

قال البيضاوي: (﴿وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ﴾) من عداد الموظفين على الطاعة، والتذكير للتلغيلب^(١).

قال أبو حيان: (﴿وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ﴾) غالب الذكرية على التأنيث، والقانتين شامل للذكور والإنانث^(٢).

وقال الزركشي: (وقوله: ﴿وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ﴾)، قوله: ﴿إِلَّا امْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ [الأعراف: ٨٣]، والأصل من القانتات والغابرات فعدّت الأنثى من المذكر بحكم التغليلب^(٣).

وبعد؛ فهذه نماذج من كتاب الله تعالى في خطاب البشر رجالاً ونساءً، والمرأة على عادة القرآن داخلة فيما يصلح لها من خطابات القرآن، فهي داخلة في خطاب الله تعالى للناس على وجه العموم، فيما يدعوهـم إليهـ، وهي داخلة في خطاب الله تعالى للمؤمنين، في كل الأوامر والنواهي، إلا ما دل عليه الدليل، وهي داخلة في خطاب الذكور حسب دلالة السياق في عـرف اللغة، وفي عـرف الشرع، وهذا من كمال الشريعة، وجمال اللغة، وهو من التميز الذي عـرف به الأسلوب القرآـني في اختيار اللـفـظ المؤـدي للـمعـنى الجـامـعـ، والله تعالى أعلم.

(١) تفسير البيضاوي ٥ / ٣٥٩، وينظر: تفسير أبي السعود ٨ / ٢٧٠.

(٢) البحر المحيط ٨ / ٢٩٠.

(٣) البرهان ٣ / ٣٠٢.

المطلب الثالث:

خطاب العام وخطاب الخاص

الأصل حمل خطابات القرآن العامة على عموم لفظها ما لم يرد نص بالتحصيص، فقد كان السلف رضوان الله عليهم يطلبون دليل الخصوص لا دليل العموم^(١). وهذا فمعرفة العام والخاص مهم في فهم الآية ودلالتها.

قال الزركشي: (قال القفال: ومن ضبط هذا الباب أفاد علمًا كثيرًا^(٢)).

والعام: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له^(٣).

والخاص: هو قصر العام على بعض أفراده بدليل^(٤).

وقد خاطب الله تعالى الناس في القرآن على أنواع مختلفة، فاجتمع فيه خطاب الخاص وخطاب العام على جميع وجوهه.

ولم يخرج غالب من كتب في العام والخاص القرآني من بحوث علماء أصول الفقه، إلا في شيء القليل.

وعادة القرآن في الخطاب الشرعي العام بقاوه على العموم، إلا ما خصه الدليل^(٥).

قال الطبرى: (وغير جائز ادعاء خصوصٍ في آيةٍ عامٌ ظاهرها إلا بمحجة يحب التسليم لها)^(٦).

(١) قال أبو علي: (فإن المسألة إجماع الصحابة رضي الله عنهم) وذكر ما يؤيد ذلك، ينظر: العدة في أصول الفقه /٤٩٢، الواضح /٣١٧.

(٢) البرهان /٢ /١٩.

(٣) ينظر: العدة /١ /١٥٥، شرح الكوكب المنير /٣ /١٠٢.

(٤) ينظر: شرح الكوكب المنير /٣ /٢٦٧، التأسيس في أصول الفقه .٣٤٩.

(٥) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين /٢ /٥٢٧.

(٦) تفسير الطبرى /٢ /٤٦٤.

وقال القرطبي: (والأصل عموم الخطاب، فمن ادعى زواله لأمر ما فعليه الدليل)^(١).

وأمثلة هذا كثيرة منها:

ـ ما ذكره الطبرى بعد ذكر أقوال السلف في المراد بالبقرة الواردة في سورة البقرة: (وهذه الأقوال التي ذكرناها عمن ذكرناها عنه -من الصحابة والتابعين والخالفين بعدهم، من قوهم إن بني إسرائيل لو كانوا أخذوا أدنى بقرة فذبحوها أجزأت عنهم، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم من أوضح الدلالة على أن القوم كانوا يرون أن حكم الله، فيما أمر ونهى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، على العموم الظاهر، دون الخصوص الباطن، إلا أن يُخْصَّ بعض ما عَمِّه ظاهِرُ التتريل، كتاب من الله أو رسول الله، وأن التتريل أو الرسول إن خص بعض ما عمه ظاهر التتريل بحكم خلاف ما دل عليه الظاهر؛ فالمخصوص من ذلك خارج من حكم الآية التي عممت ذلك الجنس خاصة، وسائر حكم الآية على العموم)^(٢).

ـ قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ بِحَمِيعِهِ﴾ [الأعراف: ١٥٨].
قال البيضاوى: (الخطاب عام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوثاً إلى كافة الثقلين، وسائر الرسل إلى أقوامهم)^(٣).

ـ قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ﴾ [النساء: ١٧٠].

قال ابن حزى: (خطاب عام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الناس)^(٤).

(١) تفسير القرطبي / ٢ . ٢٣٤

(٢) تفسير الطبرى / ٢ . ٢٠٧

(٣) تفسير البيضاوى / ٣ . ٦٥

(٤) التسهيل / ١ . ٢٩٢

- وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: ٥٨].

قال الزمخشري: (﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ﴾) الخطاب عام لكل أحد في كل أمانة^(١).

- وقوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرُبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ [الأعراف: ٣١].

قال ابن عطية: (﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ﴾) هذا خطاب عام لجميع العالم، وأمرروا بهذه الأشياء بسبب عصيان حاضري ذلك الوقت من مشركي العرب فيها^(٢).

- وقوله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [الحج: ٣٦].

قال القرطي: (المسافر يخاطب بالأوضاعية كما يخاطب بها الحاضر، إذ الأصل عموم الخطاب بها، وهو قول كافة العلماء)^(٣).

- وقوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهُكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٥٠].

قال أبو السعود: (فإن الخطاب عام لكافة المؤمنين المنتشرين في الآفاق من الحاضرين والمسافرين)^(٤).

(١) الكشاف / ١ . ٥٥٥

(٢) الحمر الوجيز / ٢ . ٤٥٧

(٣) تفسير القرطي / ١٢ . ٤٧

(٤) تفسير أبي السعود / ١ . ١٧٨

وَكَمَا أَنَّ التَّكالِيفَ بِالْأَوْامِرِ وَالنُّوَاهِي عَلَى درَجَاتٍ، فَكَذَلِكَ الْعُمُومُ فِي التَّكالِيفِ مُتَفَاقِوْتُ، فَهُنَّاكَ عُمُومٌ وَعُمُومٌ أَعْمَّ مِنْهُ، فَيَرَاعِي فِي ذَلِكَ سِيَاقَ الْآيَةِ^(١).

قال الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا أَسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].

قال ابن تيمية: (وَمِنَ الْمَعْلُومِ بِالاضْطَرَارِ تَفَاضُلُ الْمَأْمُورَاتِ: فَبَعْضُهَا أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ، وَبَعْضُ الْمَنْهَياتِ شَرٌّ مِنْ بَعْضٍ)^(٢).

وعادة القرآن كذلك بقاء عموم أخباره حتى يأتي ما يخصها.

- وقد نص عليها الطبراني في مواضع كثيرة، ويرجح بها، حيث يقول بعد ذكر الخلاف في الأسير في قوله تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبْهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ [الإنسان: ٨]: (والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله وصف هؤلاء الأبرار بأئمهم كانوا في الدنيا يطعمون الأسير، والأسير الذي قد وصفت صفتة؛ واسم الأسير قد يشتمل على الفريقين، وقد عمّ الخبر عنهم أنهم يطعمونهم فالخبر على عمومه حتى يخصه ما يجب التسليم له)^(٣).

- وقال مرجحاً للعموم في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي قَدَرَ فَهَدَى﴾ [الأعلى: ٣]: (والصواب من القول في ذلك عندنا، أن الله عمّ بقوله: ﴿فَهَدَى﴾) الخبر عن هدايته خلقه، ولم يخصص من ذلك معنى دون معنى، وقد هداهم لسبيل الخير والشرّ، وهدى الذكور لمائتي الإناث، فالخبر على عمومه حتى يأتي خبر تقوم به الحاجة دالاً على خصوصه^(٤).

(١) فقد يكون العموم للناس كافة، وقد يكون لعموم المؤمنين، وهكذا.

(٢) مجموع الفتاوى ٦١ / ١٧.

(٣) تفسير الطبراني ٩٨ / ٢٤.

(٤) تفسير الطبراني ٣٦٩ / ٢٤.

- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ نَعَمَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا حِزْبٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [البقرة: ١١٤].

لما ذكر أبو بكر بن العربي الخلاف في المراد بالمساجد، قال: (الرابع: أنه كل مسجد، وهو الصحيح، لأن اللفظ عام ورد بصيغة الجمع، فتخصيصه ببعض المساجد، أو بعض الأزمنة محال) ^(١).

وقال البيضاوي: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ نَعَمَ مَسَاجِدَ اللَّهِ﴾ عام لكل من حرّب مسجداً أو سعى في تعطيل مكان مرشح للصلوة) ^(٢).

- قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيٍّ وَمَا أُوتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥].

فالخطاب عام في قوله تعالى: ﴿وَمَا أُوتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ^(٣).

قال الزمخشري: ﴿وَمَا أُوتِيْتُمْ﴾ الخطاب عام) ^(٤).

وقال ابن حزم: ﴿وَمَا أُوتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ خطاب عام لجميع الناس؛ لأن علمهم قليل بالنظر إلى علم الله، وقيل: خطاب لليهود خاصة، والأول أظهر؛ لأن فيه إشارة إلى أنهم لا يصلون إلى العلم بالروح) ^(٥).

(١) أحكام القرآن ١ / ٥٩.

(٢) تفسير البيضاوي ١ / ٣٨٥.

(٣) ينظر: تفسير النسفي ٢ / ٢٩٨.

(٤) الكشاف ٢ / ٦٤٥.

(٥) التسهيل ٢ / ١١٨.

- قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبٌ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾

[الأنبياء: ٩٨].

قال ابن الزبعرى^(١): (لأخصمن محمدًا، فجاء إلى رسول الله ﷺ فقال: قد عبّدت الملائكة، وعبد المسيح، أفيدخلون النار؟! فأنزل الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠١])^(٢).

هذا ما ذكره عامة المفسرين في سبب نزول هذه الآية، ومنهم: الطبرى^(٣)، والسمرقندى^(٤)، والسمعانى^(٥)، والبغوى^(٦)، وابن عطية^(٧)، وغيرهم^(٨).

وفيه دليل على أن صيغة العموم تدل على الاستغراف، بدليل استدلال ابن الزبعرى بعموماللفظ، ولم ينكر عليه النبي ﷺ هذا الفهم؛ بل أنزل الله الآية التي تبين حكم الله فيما ذكر كعيسى والملائكة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠١]، وهذا استدلال صحيح؛ فلا بد من دليل خاص لإخراج شيء من لفظ العموم.

قال الزركشى: (وقوله: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبٌ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾ [الأنبياء: ٩٨]، ومعلوم أنه لم يرد به المسيح وعزيرًا؛ فترتلت الآية مطلقة اكتفاء

(١) هو عبد الله بن الزبعرى بن قيس أبو سعد القرشي السهمي الشاعر، كان شديداً على المسلمين في الجاهلية، أسلم بعد الفتح، واعتذر ومدح النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل منه وعذرها وأحسن إليه، له ترجمة في: الإصابة / ٤ / ٨٧، طبقات فحول الشعراء / ١ / ٢٣٣ وما بعدها.

(٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٥٣ / ١٢، وصححه الألباني في صحيح الترسانة ١٢٧٣٩، والواحدى في أسباب الترول ص ٢٥٢، وذكره الوادعى في الصحيح المسند من أسباب الترول ص ١٣٥، وينظر: مجمع الروايد ٧ / ٦٩.

(٣) تفسير الطبرى ١٦ / ٤١٩.

(٤) تفسير السمرقندى ٢ / ٤٤٢.

(٥) تفسير السمعانى ٣ / ٤١٠.

(٦) تفسير البغوى ٣ / ٢٢٧.

(٧) المحرر الوجيز ٤ / ١٠١.

(٨) ينظر: زاد المسير ٥ / ٢٨٨، تفسير الرازى ٢٢ / ١٩٣، تفسير القرطى ١١ / ٣٤٣.

بالدلالة الظاهرة على أنه لا يعذبها الله وكان ذلك بمثابة الاستثناء باللفظ، فلما قال المشركون: هذا المسيح وعزير قد عُبِدا من دون الله أنزل الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لُهُمْ مِنْا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبَعَّدُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠١] ^(١).

وقال الرازى: (هب أنه ثبت العموم، لكنه مخصوص بالدلائل العقلية والسمعية في حق الملائكة والمسيح وعزير؛ لبراءتهم من الذنوب والمعاصي، ووعد الله إياهم بكل مكرمة) ^(٢).

وذهب بعض العلماء إلى أن الصيغة لا تفيد العموم، وأجابوا عن سؤال ابن الزبعرى بأجوبة منها:

١ - أن الخطاب لأهل مكة، و[ما] في الآية لغير العالم فلا يدخل إلا الأصنام التي عبادوها، وفي إدخالها النار زيادة ذل ومهانة لعابديها، فكيف يورد هذا على المسيح والملائكة ^(٣).

٢ - أن من عبد الملائكة لا يدعى أنهم آلهة؛ قوله سبحانه: ﴿لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ أَلَهَةً مَا وَرَدُوهَا﴾ [الأنبياء: ٩٩] ^(٤).

وهذه الأجوبة وإن كانت محتملة في هذه الآية؛ إلا أن بقاء اللفظ العام على عمومه هو الأولى والأقوى والأظهر ^(٥) لأمور منها:
الأول: أن ابن الزبعرى استدل بـ[ما] في الآية على العموم، وهو حجة في اللغة ^(٦).

(١) البرهان / ٢ / ١٨٦.

(٢) تفسير الرازى / ٢٢ / ١٩٣.

(٣) ينظر: تفسير السمرقندى / ٢ / ٤٤٢، تفسير السمعانى / ٣ / ٤١٠، تفسير البغوى / ٣ / ٢٢٧، تفسير ابن كثير / ٥ / ٢٣٤٩.

(٤) تفسير الرازى / ٢٢ / ١٩٣.

(٥) وهذه مسألة أطال فيها الأصوليون فينظر مثلاً: العدة / ٢ / ٤٨٥، الإحکام للأمدي / ٢ / ١٨٥، الإحکام لابن حزم / ١ / ٣٣٨، شرح الكوكب المنير / ٣ / ١٠٨، شرح مختصر روضة الناظر / ٢ / ٤٦٥. تفسير الرازى / ٢ / ١٩٣.

(٦) ينظر : العدة / ٢ / ٤٩٠.

الثاني: أكَّد ذلك أنه لم ينكر عليه النبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بل جاءت الآية الأخرى مبيبة لها.

الثالث: أن لفظة [ما] وإن كان استعمالها لغير العالم فقد تستعمل للعالم، كما قال تعالى: ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ [الكافرون: ٣-٢].

الرابع: أنه على فرض خطاً استدلال ابن الزبعرى كما ذكر بعض العلماء، فلا يمنع من بقاء الاستدلال بالعموم على عمومه، ويكون المانع له في هذا الدليل صوارف غير لفظ العموم، والله تعالى أعلم.

-وقوله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: ١-٢].
قال جماعة من المفسرين: المراد بالإنسان الجنس؛ فيعم كل الناس، وبهذا فسره الطبرى^(١)، والزجاج^(٢)، وابن الجوزي^(٣)، والقرطبي^(٤)، وغيرهم^(٥).

قال الزجاج: (الإنسان ههنا في معنى الناس، كما تقول: كثر الدرهم والدينار في أيدي الناس، تريد قد كثر الدرهم)^(٦).

ودليلهم: أن الله سبحانه استثنى من الإنسان جماعة فدل على أن المراد عموم الناس.
قال الطبرى: (واستثنى الذين آمنوا عن الإنسان؛ لأن الإنسان بمعنى الجمع لا بمعنى الواحد)^(٧).

(١) تفسير الطبرى / ٢٤ .٦١٢

(٢) معانى القرآن وإعرابه / ٥ .٣٥٩

(٣) زاد المسير / ٨ .٣١٦

(٤) تفسير القرطبي / ٢٠ .١٨٠

(٥) ينظر: تفسير البيضاوى / ٥ ، تفسير النسفي / ٤ ، تفسير ابن كثير / ٨ ، ٣٨٥٣ ، الوجوه والنظائر للدامغاني .٥٢

(٦) معانى القرآن وإعرابه / ٥ .٣٥٩

(٧) تفسير الطبرى / ٢٤ .٦١٤

وقال الفراء: (﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾) [العصر: ٣] استثنى كثيراً من لفظ واحد؛ لأنَّه تأويل جماع^(١).

وذهب بعض العلماء إلى أنَّ الإنسان هنا بمعنى الكافر^(٢)، ومنهم السمرقندى^(٣)، والواحدى^(٤)، وأشار إليه النحاس^(٥).

قال السمرقندى: (يعنى: أبا جهل، والوليد بن المغيرة، ومن كان في مثل حاملهم)^(٦).

وقال الواحدى: (يعنى: الكافر العامل لغير طاعة الله)^(٧).

وقال البعوى فى استدلالهم: (قيل: أراد به الكافر بدليل أنه استثنى المؤمنين)^(٨).
والذى يظهر لي أنَّ هذا الدليل لا يقوى على تخصيص اللفظ العام ببعض أجزائه، ويضاف إلى ذلك أنَّ الاستثناء سيكون على هذا التفسير منقطعاً، وهذا خلاف الأصل، فيبقى الاستثناء دليلاً قوياً للقول الأول.

كما أنَّ مما يستدل لهm به: أنَّ استعمال لفظ الإنسان فى القرآن إنما يراد به الكافر؛ لأنَّ هذا اللفظ من خصائص المكى، وهذا أيضاً غير مسلم، لأنَّه ينحرم عليهم فى مواضع عده من كتاب الله تعالى.

قال القرطى: (وأما من قال: إن قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾، مكى حيث وقع فليس بصحيح، فإن البقرة مدنية، وفيها قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾، في مواضعين)^(٩).

(١) معانى القرآن / ٢ / ٥.

(٢) ينظر: تفسير الرازى / ٣٢ / ٨٢.

(٣) تفسير السمرقندى / ٣ / ٥٩٠.

(٤) الوجيز / ٢ / ١٢٣١.

(٥) ينظر: معانى القرآن / ٤ / ٢٥٩.

(٦) تفسير السمرقندى / ٣ / ٥٩٠.

(٧) الوجيز / ٢ / ١٢٣١.

(٨) تفسير البعوى / ٤ / ٤٩١.

(٩) تفسير القرطى / ٥ / ١، والموضعان: آية: ٢١، وآية: ١٦٩.

فالحق والصواب أن المراد في الآية: عموم الناس؛ لأمور منها:

١ - أن هذا هو ما عليه اختيار جمahir العلماء من المفسرين وغيرهم^(١).

قال القرطبي: (قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [العصر: ٣] استثناء من الإنسان، إذ هو بمعنى الناس على الصحيح)^(٢).

٢ - أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولم أجده دليلاً صحيحاً لمن خصه بأسماء معينة^(٣)، قال ابن حجر: (تنبيه: لم أر في تفسير هذه السورة -يعني: سورة العصر - حدثاً مرفوعاً صحيحاً)^(٤).

٣ - أن الأصل كذلك: بقاء العموم على عمومه حتى يأتي ما يقوى على تخصيصه.

قال الشنقيطي: (وقيل: خاص بالكافر، والأول أرجح للعموم)^(٥).

٤ - أن: ﴿الَّذِينَ﴾ [العصر: ٣] اسم موصول يدل على جماعة، والجماعة لا تُستثنى من واحد، فدل ذلك على أنه أراد بالإنسان الجنس^(٦).

٥ - أنه لو كان المراد بالإنسان في الآية الكافر لما احتاج إلى استثناء المؤمنين^(٧).

والله تعالى أعلم.

والأمثلة في هذا كثيرة.

والحاصل منها: أن خطاب الشرع في القرآن عام لكل من يصلح له حتى يأتي ما يخصصه، فيطلب الدليل على الخصوص لا على العموم.

(١) سبقت الإشارة إلى عدد منهم، وينظر: غريب الحديث لابن قتيبة ١ / ٦٤٢، البرهان للزركشي ٥ / ٧، أضواء البيان ٦ / ١٣٧.

(٢) تفسير القرطبي ٢٠ / ١٨٠.

(٣) ينظر: تفسير السمرقندى ٣ / ٥٩٠.

(٤) فتح الباري ٨ / ٩٤٥، وينظر: تفسير السمعانى ٦ / ٢٧٩.

(٥) أضواء البيان ٦ / ١٣٧.

(٦) ينظر: النكت والعيون ٦ / ٣٣٣، تفسير الرازى ٣٢ / ٨٢.

(٧) ينظر: التحرير والتنوير ٣٠ / ٥٣١.

وكذلك نصوص الأخبار في القرآن الأصل حملها على العموم حتى يرد ما يخصها. قال ابن تيمية: (إِنَّمَا يُعْرَفُ الْمُتَكَلِّمُ فَهُمْ مِنْ مَعْنَى كَلَامِهِ، مَا لَا يَفْهَمُ إِذَا لَمْ يَعْرِفْ؛ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ يَعْرِفُ عَادَتَهُ فِي خُطَابِهِ، وَالْفَظُّ إِنَّمَا يَدْلِلُ إِذَا عَرَفَ لِغَةَ الْمُتَكَلِّمِ الَّتِي بِهَا يَتَكَلَّمُ وَهِيَ عَادَتُهُ وَعَرْفُهُ الَّتِي يَعْتَدُهَا فِي خُطَابِهِ، وَدَلَالَةُ الْفَظْ عَلَى الْمَعْنَى دَلَالَةُ قَصْدِيَّةٍ إِرَادِيَّةٍ اخْتِيَارِيَّةٍ، فَالْمُتَكَلِّمُ يَرِيدُ دَلَالَةَ الْفَظْ عَلَى الْمَعْنَى؛ إِنَّمَا يَعْتَدُ أَنْ يَعْبُرُ بِالْفَظْ عَنِ الْمَعْنَى كَانَتْ تَلْكَ لِغَتَهُ، وَهَذَا كُلُّ مَنْ كَانَ لَهُ عَنْيَةٌ بِالْفَاظِ الرَّسُولِ وَمَرَادُهُ بِهَا: عَرَفَ عَادَتَهُ فِي خُطَابِهِ، وَتَبَيَّنَ لَهُ مَنْ مَرَادُهُ مَا لَا يَتَبَيَّنُ لِغَيْرِهِ).

ولهذا ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث أن يذكر نظائر ذلك اللفظ، ماذَا عَنِّيَّةُ الْمُتَكَلِّمِ؟ فَيُعْرَفُ بِذَلِكَ لِغَةَ الْمُتَكَلِّمِ وَسُنَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الَّتِي يَخَاطِبُ بِهَا عَبَادَهُ، وَهِيَ الْعَادَةُ الْمُعْرُوفَةُ مِنْ كَلَامِهِ، ثُمَّ إِذَا كَانَ لِذَلِكَ نظائرٍ فِي كَلَامِ غَيْرِهِ وَكَانَتِ النظائرُ كَثِيرَةً؛ عَرَفَ أَنَّ تَلْكَ الْعَادَةُ وَاللِّغَةُ مُشَتَّتَةٌ كَثِيرًا لَا يَخْتَصُّ بِهَا هُوَ صَلَوةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ بَلْ هِيَ لِغَةُ قَوْمِهِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ كَلَامَهُ عَلَى عَادَاتٍ حَدَثَتْ بَعْدِهِ فِي الْخُطَابِ لَمْ تَكُنْ مَعْرُوفَةً فِي خُطَابِهِ وَخُطَابِ أَصْحَابِهِ، كَمَا يَفْعَلُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، وَقَدْ لَا يَعْرُفُونَ انتِفَاءَ ذَلِكَ فِي زَمَانِهِ ..^(١).

وَمِنْ وَجُوهِ الْمُخَاطِبَاتِ فِي الْقُرْآنِ الْخُطَابُ الْخَاصُ.

- كَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ [آل عمران: ١٠٦].

- كَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ﴾ [التوبَة: ٣٥].

- كَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ذُقُّ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الْدُّخَانُ: ٤٩].

- كَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَّغْ مَا أُنزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [المائِدَةُ: ٦٧].

- كَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿فَلَمَّا قَضَى رَبِّهَا وَطَرَا زَوْجُهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعَيْتُهُمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَا﴾ [الْأَخْرَاجُ: ٣٧].

(١) مجموع الفتاوى / ٧ / ١١٥.

وغيرها^(١).

فهذه وإن كانت خاصة إلا أن فيها عموماً نسبياً، وحملها على العموم الذي يصلح لها هو الصواب.

ولذلك قال الطبرى في تفسير قوله تعالى: ﴿هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ﴾ [التوبه: ٣٥]: (هي خاصة من المسلمين فيما لم يؤدّ زكاة ماله منهم، وعامة في أهل الكتاب، لأنهم كفار لا قبل منهم نفقاتهم إن أنفقوا)^(٢).

وقال البغوى: (وقال الأكثرون: هي عامة في أهل الكتاب وال المسلمين)^(٣).

وقال ابن حزى: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدُّخَان: ٤٩]، يقال هذا للكافر على وجه التوبيخ والتهكم به)^(٤).

والذي يرجحه المحققون عموم حكم الخطاب لجميع المكلفين الذين حا لهم كحال ذلك الذي نزل فيه القرآن، ومجاهير العلماء على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب^(٥).

قال الشاطبى: (غالب الأدلة الشرعية وعمدتها هي العمومات)^(٦).

ومما يؤكد هذه العادة: عدم ذكر من كان سبباً في التزول في أكثر آيات القرآن التي لها سبب صحيح، بل يأتي اللفظ عاماً ليكون تشرعياً لجميع أهل الإسلام بدلالة العموم.

قال ابن تيمية: (والآية التي لها سبب معين، إن كانت أمراً وهى فهى متناولة لذلك الشخص ولغيره من كان بمترته، وإن كانت خبراً بمدح أو ذم فهى متناولة لذلك الشخص وغيره من كان بمترته أيضاً)^(٧).

(١) ينظر: البرهان في علوم القرآن ٢١٧، ٢١٨ / ٢.

(٢) تفسير الطبرى ١٤ / ٢٢٥.

(٣) تفسير البغوى ٤ / ٤٤.

(٤) التسهيل ٣ / ٣٣.

(٥) ينظر: الإجاج ٢ / ١٨٥، إرشاد الفحول ١ / ٣٣٢.

(٦) الموافقات ٤ / ٤٦.

(٧) مجموع الفتاوى ١٣ / ٣٣٩.

والقائلون بالعموم أرادوا أن عمومه عُرف بطريق العرف الشرعي، فالأصل في التشريع العموم، ولا يخصص به فرد إلا بدليل قوي يدل على المخصوصية.

ويدل على ثبوت العرف الشرعي آيات كثيرة، منها:

قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [سبأ: ٢٨]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنياء: ١٠٧]، ﴿فُلِّيَّا أَئِّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ بِجَمِيعِهِ﴾ [الأعراف: ١٥٨].

ويؤيد ذلك الإجماع على عموم حُكم السرقة واللعان والظهار وغيرها مع أن سببها كان خاصًا.

قال الطوفى: (أكثر أحكام الشرع العامة وردت لأسباب خاصة، كورود حكم الظهار في أوس بن الصامت، وحكم اللعان في شأن هلال بن أمية، فلو كان السبب الخاص يقتضي اختصاص العام به، لما عمت هذه الأحكام، لكنه باطل بالإجماع)^(١).
ومن أنكر عموم الخطاب الموجه لواحد من الأمة، قالوا: يلحق به غيره من المكلفين من حاله كحاله بطريق القياس.

فالخلاف بينهم: في أن عمومه بطريق النقل العرفي أو بطريق القياس.
والذى يظهر أن القول بالعموم أولى؛ لأن القائل به لا يحتاج إلى البحث عن علة الحكم وتحققها في بقية المكلفين، بخلاف من قال بالقياس، فإنه يحتاج إلى ذلك.

قال الشوكاني^(٢): (والحاصل في هذه المسألة على ما يقتضيه الحق، ويوجبه الإنصاف عدم التناول لغير المخاطب من حيث الصيغة، بل بالدليل الخارجى، وقد ثبت عن الصحابة فمن بعدهم الاستدلال بأقضيته صلى الله عليه وسلم الخاصة بالواحد، أو الجماعة المخصوصة على ثبوت مثل ذلك لسائر الأمة، فكان هذا مع الأدلة الدالة على عموم

(١) شرح مختصر الروضة ٢/٥٠٣.

(٢) هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني أبو عبدالله الصنعاني، فقيه مجتهد، ومن تصانيفه: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، فتح القدير، مات سنة ١٢٥٠هـ، له ترجمة في: البدر الطالع ٢/١٠٦، الأعلام

الرسالة، وعلى استواء أقدام هذه الأمة في الأحكام الشرعية مفيداً لـ^{إلخاق} غير ذلك المخاطب به في ذلك الحكم عند الإطلاق إلا أن يقوم الدليل السadal على اختصاصه بذلك^(١).

وبهذا يظهر لي أن الأصل في نصوص الشرع العموم حتى ولو كان اللفظ خاصاً باللغة والوضع، حتى يأتي دليل على التخصيص والحصر^(٢)، فإن المعتبر هو عرف الشارع وعادة القرآن، والله تعالى أعلم.

(١) إرشاد الفحول / ٣٢٥ .

(٢) أي: بعض أفراد العام دون من يماثلهم بالصفة.

المبحث الثالث

انتقال الكلام من أسلوب إلى أسلوب

و فيه ستة مطالب:

- المطلب الأول: انتقال الكلام من التكلم إلى الخطاب.
- المطلب الثاني: انتقال الكلام من الخطاب إلى التكلم.
- المطلب الثالث: انتقال الكلام من الغيبة إلى التكلم.
- المطلب الرابع: انتقال الكلام من التكلم إلى الغيبة.
- المطلب الخامس: انتقال الكلام من الخطاب إلى الغيبة.
- المطلب السادس: انتقال الكلام من الغيبة إلى الخطاب.

تمهيد:

من عادات القرآن البيانية: انتقال الكلام - في السياق الواحد- من أسلوب إلى أسلوب آخر، وهذا مما تميز به القرآن، واحتضنـتـ به لغـةـ العـربـ، ونالـ عنـيـةـ عـلـمـاءـ التـفـسـيرـ وـ الـبـلـاغـةـ فيـ الـقـدـيمـ وـ الـحـدـيـثـ^(١).

وأبرز مثال على ذلك ما اصطلح عليه الجمهور بـ: أسلوب الالتفات، وحقيقةـهـ: انتقال الضمير من أحد طرق الكلام - التكلـمـ، أوـ الخطـابـ، أوـ الغـيـةـ- إلى طـرـيقـ آخرـ منهاـ^(٢).

قال السيوطي: (هـذـاـ هـوـ المـشـهـورـ)^(٣).
وهو كثير في كلام العرب نـشـراـ وـنـظـمـاـ^(٤).

وتـوـسـعـ ابنـ الأـثـيـرـ فيـ مـصـطـلـحـ الـالـفـاتـ فـأـدـخـلـ فـيـهـ إـضـافـةـ إـلـىـ الضـمـائـرـ الـالـفـاتـ فيـ الـأـفـعـالـ، وـالـأـعـدـادـ، وـامـتدـحـ هـذـاـ أـسـلـوبـ بـقولـهـ: (وـهـذـاـ النـوـعـ الـالـفـاتـ)ـ منـ خـلاـصـةـ عـلـمـ الـبـيـانـ الـيـ حـوـلـهـ يـدـنـدـنـ، وـإـلـيـهاـ تـسـتـنـدـ الـبـلـاغـةـ، وـعـنـهـ يـعـنـعـنـ، وـحـقـيـقـتـهـ: مـأـخـوذـةـ مـنـ الـنـفـاتـ الـإـنـسـانـ عـنـ يـمـينـهـ وـشـمـالـهـ، فـهـوـ يـقـبـلـ بـوـجـهـهـ تـارـةـ كـذـاـ وـتـارـةـ كـذـاـ، وـكـذـلـكـ يـكـونـ هـذـاـ النـوـعـ مـنـ الـكـلـامـ خـاصـةـ؛ لـأـنـهـ يـنـتـقـلـ فـيـهـ عـنـ صـيـغـةـ إـلـىـ صـيـغـةـ، ...ـ وـيـسـمـيـ أـيـضاـ: شـجـاعـةـ الـعـرـبـةـ؛ وـإـنـماـ سـمـيـ بـذـلـكـ لـأـنـ الشـجـاعـةـ هـيـ الإـقـادـ، وـذـاكـ أـنـ الرـجـلـ الشـجـاعـ

(١) يـنـظـرـ: مـحـازـ الـقـرـآنـ لـأـيـ عـبـيـدةـ ١٢ـ /ـ ١ـ، تـأـوـيلـ مشـكـلـ الـقـرـآنـ لـابـنـ قـتـيبةـ ١٧٧ـ، الـكـاملـ فيـ الـلـغـةـ وـالـأـدـبـ لـلمـبرـدـ ٥٦ـ /ـ ٣ـ، الصـاحـيـ فيـ فـقـهـ الـلـغـةـ لـابـنـ فـارـسـ ١٦٣ـ -ـ ١٦٤ـ، الـحـرـ الـوجـيزـ ٤٠٨ـ /ـ ٢ـ، الـكـشـافـ لـلـزـمـشـريـ ١ـ /ـ ١ـ، ١٢٠ـ، ١٦٩ـ، تـفـسـيرـ الـبـيـضاـويـ ١ـ /ـ ٢١٥ـ، ٢٢٥ـ، ٢٦٨ـ، ٢٦٩ـ، الـإـكـسـيرـ فيـ عـلـمـ الـتـفـسـيرـ لـلـطـوـفـيـ ١٥٦ـ -ـ ١٥٣ـ، الإـيـضـاحـ فيـ عـلـمـ الـبـلـاغـةـ لـلـقـزوـنـيـ ٧٢ـ -ـ ٨٠ـ، الـبـحـرـ الـحـيـطـ لـأـيـ حـيـانـ ١ـ /ـ ١ـ، ١٤١ـ، ١٦٧ـ، ٣٠٢ـ، والـدرـ المـصـونـ لـلـسـمـينـ الـحـلـيـ ٤٥ـ، ١٤٩ـ، ٢٠٢ـ، تـفـسـيرـ أـيـ السـعـودـ ١ـ /ـ ١ـ، ١٢٧ـ، ١٦ـ، رـوـحـ الـمعـانـيـ لـلـأـلوـسـيـ ١ـ /ـ ١ـ، ٢٥٢ـ، ٨٩ـ، ٧٣ـ /ـ ١ـ، التـحـرـيرـ وـالـتـنـوـيرـ لـابـنـ عـاشـورـ ١ـ /ـ ١٠٩ـ، ١١٦ـ، ١٧٨ـ، ١١٦ـ، ١٨٠ـ، ١٨٠ـ، وـغـيرـهـ.

(٢) يـنـظـرـ: الإـيـضـاحـ فيـ عـلـمـ الـبـلـاغـةـ ٧٤ـ، الـبـرهـانـ فيـ عـلـمـ الـقـرـآنـ ٣ـ /ـ ٣١ـ ٤ـ .

(٣) الإـقـانـ ٢ـ /ـ ١٨٤ـ .

(٤) عـدـدـ اـبـنـ فـارـسـ فيـ فـقـهـ الـلـغـةـ: مـنـ سـنـنـ الـعـربـ فيـ حـقـائـقـ الـكـلـامـ ١٤٩ـ .

يركب ما لا يستطيعه غيره، ويتوارد ما لا يتورّد سواه، وكذلك هذا الالتفات في الكلام، فإن اللغة العربية تختص به دون غيرها من اللغات^(١).

وقال ابن عاشور: (نرى من أفنان الكلام: الالتفات، وهو نقل الكلام من أحد طرق التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى طريق آخر منها، وهو بمجرده معدود من الفصاحة، وسماه ابن حني: شجاعة العربية^(٢)؛ لأن ذلك التغيير يجدد نشاط السامع، فإذا انضم إليه اعتبار لطيف يناسب الانتقال إلى ما انتقل إليه صار من أفنان البلاغة، وكان معدوداً عند بلغاء العرب من النفائس، وقد جاء منه في القرآن ما لا يحصى كثرة مع دقة المناسبة في الانتقال)^(٣).

وبغضّ النظر عن المصطلح فإن انتقال أسلوب الكلام في القرآن من وجه إلى آخر، من عادة القرآن الظاهرة، وقد ربطه البلاغيون ببلاغة العرب وعاداتهم وأساليبهم، ولهذا فهم يستكثرون منه؛ لكونه أجمل في القبول عند السامع، وأحسن تطريدة لنشاطه، وأعظم للإصراع إليه.

وأمثلته في كتاب الله تعالى لا تحصى، بل إن هذه الانتقالات في طرق الكلام ارتبطت بأساليب القرآن الكريم وإعجازه وبلاغته، وهذا مما يُظهر أهمية دراسة هذه الأساليب ومعرفة أسرارها.

وفي هذا البحث التركيز على عادة القرآن في تحولات الخطاب القرآني بين الأساليب الثلاثة: التكلم، والخطاب، والغيبة، والقسمة العقلية تجمعها في ست صور، كلها تحققت في القرآن على تفاوت في كثرة وروتها، هو ما سيطر في هذا المطلب وما يليه بإذن الله تعالى.

(١) المثل السائر ٢ / ٣.

(٢) وكذا سماه الطوفى في الإكسير ١٥٣.

(٣) التحرير والتنوير ١ / ١٠٩.

المطلب الأول:

انتقال الكلام من التكلم إلى الخطاب

المراد به: أن يجري سياق الكلام على ضمير التكلم ثم يتتحول إلى ضمير الخطاب، وتمثل بلاغة هذا الأسلوب في حد السامع على الاستماع حيث أقبل المتكلم عليه، وأعطاه فضل عنابة، وخصه بالمواجهة^(١).

- كقوله تعالى في حكاية مقالة الرجل المؤمن الذي كان يدعوه قومه: ﴿وَمَا يِلَيْ لَا أَعْبُدُ الذِّي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [يس: ٢٢].

فالالتفات في الآية: هو في انتقال الكلام من المتكلم في قوله: ﴿وَمَا يِلَيْ لَا أَعْبُدُ﴾ إلى المخاطب وهو قوله: ﴿تُرْجَعُونَ﴾.

فجاء على طريقة التكلم، ثم قال: ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾، وكان مقتضى السياق أن يقول: وإليه أرجع؛ ليتناسب مع المتكلم، ولكنه جاء على طريقة الالتفات، وفيه شدة تحذير لهم، وتنبيه إلى أنهم صائرون إلى الله وراجعون إليه، ولا يتأتي هذا لو قال: وإليه أرجع؛ لأن في الالتفات التنبيه برجوعهم إلى من يكفرون به، فيكون أبلغ تأثيراً بهم من التكلم عن النفس.

ولهذا أخرج الكلام هنا في سياق مناصحة المتكلم لنفسه، وهو يريد نصح قومه تلطفاً وإعلاماً أنه يريد لنفسه، ثم التفت إليهم لغرض تخويفهم ودعوتهم إلى الله^(٢).

قال الزركشي: (ومن فوائد الالتفات: التنبيه على ما حق الكلام أن يكون وارداً عليه، كقوله تعالى: ﴿وَمَا يِلَيْ لَا أَعْبُدُ الذِّي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [يس: ٢٢]، أصل الكلام: وما لكم لا تعبدون الذي فطركم، ولكنه أبرز الكلام في معرض المناصحة لنفسه، وهو يريد

(١) ينظر: البرهان في علوم القرآن / ٣ / ٣١٥.

(٢) ينظر: الإتقان / ٢ / ١٨٤.

مناصحتهم ليتلطف بهم، ويريدون أن لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه، ثم لما انقضى غرضه من ذلك قال: ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾؛ ليدل على ما كان من أصل الكلام ومقتضياً له، ثم ساقه هذا المساق، إلى أن قال: ﴿أَمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَآسْمَعُونِ﴾ [يس: ٢٥] ^(١).

وقال الشوكاني: (ثم أبرز الكلام في معرض النصيحة لنفسه، وهو يريد مناصحة قومه، فقال: ﴿وَمَا يَلِدُ الَّذِي فَطَرَنِي﴾ أي: أي مانع من جانبي يمنعني من عبادة الذي خلقني، ثم رجع إلى خطابهم لبيان أنه ما أراد نفسه بل أرادهم بكلامه، فقال: ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾، ولم يقل: وإليه أرجع، وفيه مبالغة في التهديد) ^(٢).

وقوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ١٠٤].
في هذه الآية التفات في قوله: ﴿يَتَوَفَّاكُم﴾، صيغة خطاب، وكان السياق بصيغة التكلم في قوله: ﴿وَلَكِنْ أَعْبُدُ﴾، وكان المقتضى لاستمرار المقطع على صيغة واحدة: ولكن أعبد الله الذي يتوفى.

قال الرازمي: (فإن قيل: ما الحكمة في ذكر المعبد الحق في هذا المقام بهذه الصيغة وهي قوله: ﴿الَّذِي يَتَوَفَّاكُم﴾ قلنا: فيه وجوه:
الأول: يحتمل أن يكون المراد أني أعبد الله الذي خلقكم أولاً، ثم يتوفاكم ثانياً، ثم يعيدكم ثالثاً، وهذه المراتب الثلاثة قد قررناها في القرآن مراراً وأطواراً، فههنا اكتفى بذكر التوفي منها لكونه منبهأً على البوادي).

الثاني: أن الموت أشد الأشياء مهابة فخص هذا الوصف بالذكر في هذا المقام ليكون أقوى في الزجر والردع.

(١) البرهان / ٣٢٨.

(٢) فتح القدير / ٤، ٥١٨، وينظر: روح المعاني / ٢٢، ٢٢٦.

الثالث: أنهم لما استعجلوا نزول العذاب قال تعالى: ﴿فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الدِّينِ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظَرِينَ﴾ (١٠٢) ثُمَّ نُسَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ [يوس: ١٠٣-١٠٢].

فهذه الآية تدل على أنه تعالى يهلك أولئك الكفار ويقي المؤمنين ويقوي دولتهم، فلما كان قريب العهد بذكر هذا الكلام لا جرم، قال هنا: ﴿وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّ أَكُمْ﴾ وهو إشارة إلى ما قرره وبينه في تلك الآية بأنه يقول: أعبد ذلك الذي وعدني بإهلاكهم وإيقائي^(١).

ففي هذا الالتفات التهديد والوعيد للمشركيين.

قال أبو السعود: (وفي تخصيص التوفيق بالذكر متعلقاً بهم ما لا يخفى من التهديد)^(٢).

- وقوله تعالى: ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلُعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى﴾ (١٢) وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى﴾ (١٣) إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤-١٢].

ففي هذه الآيات انتقال من أسلوب التكلم في قوله: ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ﴾، إلى أسلوب الخطاب في قوله: ﴿فَاخْلُعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى﴾.

وفيها انتقال من أسلوب التكلم في قوله: ﴿وَأَنَا اخْتَرْتُكَ﴾، إلى أسلوب الخطاب في قوله: ﴿فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى﴾.

وفيها كذلك انتقال من أسلوب التكلم في قوله: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾، إلى أسلوب الخطاب في قوله: ﴿فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾.

(١) تفسير البرازى / ١٧ / ١٣٨.

(٢) تفسير أبي السعود / ٤ / ١٧٩، وينظر: فتح القدير / ٢ / ٤٧٧.

ففي هذه الآيات تردد الأسلوب بين التكلم والخطاب، فالمتكلم هو الله جل جلاله والمخاطب هو موسى عليه السلام.
والأوامر الشرعية تحمل معنى الخطاب والتکلیف، اهتماماً بالمخاطب، وتفخیماً للمخاطب به.

قال الزركشي: (ومن الالتفات من التكلم إلى الخطاب: قوله: ﴿اَدْعُوا رَبَّكُمْ﴾،
﴿وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾ وهو كثیر)^(١).

- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [آل عمران: ٢١].

ففي هذه الآية انتقال من أسلوب التكلم من رب الخالق للجميع حينما ذكر أوصاف المؤمنين والكافرين والمنافقين، إلى أسلوب الخطاب اهتماماً بهم وبما سيأمرهم به.

قال البيضاوي: (﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [آل عمران: ٢١]، لما عد فرق المکلفین وذكر خواصهم ومصارف أمرهم، أقبل عليهم بالخطاب على سبيل الالتفات، هزاً للسامع وتنشيطاً له، واهتمامًا بأمر العبادة وتفخيمًا لسئلتها، وجبراً لتكلفة العبادة بلذة المخاطبة)^(٢).

وقال أبو السعود: (﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾ إثر ما ذكر الله تعالى على طبقة كتابه الكريم، وتحزب الناس في شأنه إلى ثلاثة فرق: مؤمنة به محافظة على ما فيه من الشرائع والأحكام، وكافرة قد نبذته وراء ظهرها بالمحاورة والشقاق، وأخرى مذبذبة بينهما بالمخادعة والنفاق، ونعت كل فرقة منها بما لها من النعوت والأحوال، وبين ما لهم من المصير والمال، أقبل عليهم بالخطاب على نهج الالتفات هزاً لهم إلى الإصغاء، وتوجيهها

(١) البرهان ٣ / ٣١٦.

(٢) تفسير البيضاوي ١ / ٢١٥.

لقلوهم نحو التلقى، وجرياً لما في العبادة من الكلفة بلذة الخطاب، فأمرهم كافة بعبادته ونهاهم عن الإشراك به^(١).

- قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَّاً فِي مَسْكِنِهِمْ أَيُّهُ جَنَّاتٍ عَنْ يَمِينٍ وَشَمَائِلٍ كُلُّوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَأَشْكُرُواهُ بِلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ﴾ [سبأ: ١٥].

ففي قوله: ﴿كُلُّوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ﴾ التفات من التكلم إلى الخطاب، لما فيه من الإشعار بأن الربوبية تقتضي الرزق لعباده واستحقاقه للشكر^(٢).

- قوله تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا﴾ (١) لِيغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقْدَمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: ٢-١].

افتتحت السورة بالتكلم ثم تحول الأسلوب إلى الخطاب في قوله تعالى: ﴿لِيغْفِرَ لَكَ اللَّهُ﴾، وفيه تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيان لغاية الفتح.

قال الزركشي: (وقوله: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا﴾ (١) لِيغْفِرَ لَكَ اللَّهُ) ولم يقل: لنغفر لك؛ تعليقاً لهذه المغفرة التامة باسمه المتضمن لسائر أسمائه الحسنى، ولهذا علق به النصر، فقال: ﴿وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيزًا﴾ [الفتح: ٣]^(٣).

وقال أبو السعود: (وقوله تعالى: ﴿لِيغْفِرَ لَكَ اللَّهُ﴾) غاية للفتح؛ من حيث أنه مترتب على سعيه عليه الصلاة و السلام في إعلاء كلمة الله تعالى، بمكافحة مشاق الحروب، واقتحام موارد الخطوب، والالتفات إلى اسم الذات المستبع جميع الصفات للإشعار بأن

(١) تفسير أبي السعود / ١ / ٥٨.

(٢) ينظر: البرهان / ٣ / ٣١٦.

(٣) البرهان / ٣ / ٣١٦.

كل واحد مما انتظم في سلك الغاية من أفعاله تعالى صادر عنه تعالى من حبّية غير حبّية الآخر، مترتبة على صفة من صفاتـه تعالى^(١).

وبعد هذا؛ فانتقال الكلام من أسلوب التكلم إلى أسلوب الخطاب، كثير في القرآن، وفيه التأثير على السامع إما من جهة تشريفه أو تنبئـه أو تحويـفه أو غير ذلك، وفيه الإشارة إلى أهمية الموضوع المخاطـب فيه، فـيلتفـت إلى الأسلوب المناسب له، والله تعالى أعلم.

(١) تفسير أبي السعود / ٨ / ١٠٤.

المطلب الثاني:

انتقال الكلام من الخطاب إلى التكلم

والمراد به: أن يكون السياق على أسلوب الخطاب، ثم ينتقل إلى أسلوب التكلم.

ومن أمثلة هذا الأسلوب في كتاب الله تعالى ما يأتي:

ـ قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَذْقَنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَتْهُمْ إِذَا هُمْ مَكْرُرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ﴾ [يونس: ٢١].

فقوله تعالى: ﴿قُلِ﴾ أسلوب خطاب، ثم تحول إلى أسلوب تكلم في قوله تعالى: ﴿رُسُلَنَا﴾، خاطب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: ﴿قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا﴾، أي: قل لهؤلاء المشركين المستهزئين: الله أسرع مكرًا واستدرجًا وعقوبة لكم، ففي الآية تهديد من الله تعالى للمشركين على مكرهم، ثم جاء الالتفات إلى التكلم فقال: ﴿إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ﴾، أي: إن حفظتنا الذين نرسلهم إليكم يكتبون عليكم ما تمكرون في آياتنا، ثم نحاسبكم على ذلك.

قال أبو حيان: (وفي قوله: ﴿إِنَّ رُسُلَنَا﴾ التفات، إذ لم يأت: إنّ رسلاه) ^(١).

وقال السمين: (وفي قوله: ﴿إِنَّ رُسُلَنَا﴾ التفات أيضًا، إذ لو جرى على قوله: ﴿قُلِ اللَّهُ﴾، لقيل: إنّ رسلاه) ^(٢).

(١) البحر الخيط ٥ / ١٤٠، وينظر: تفسير اللباب ١٠ / ٢٨٧.

(٢) الدر المصنون ٨ / ١٤٣.

وقال الألوسي: (وفي: ﴿إِنَّ رُسُلَنَا﴾ التفات، إذ لو أُجْرِي على قوله سبحانه: ﴿قُلِ اللَّهُ﴾، لقيل: إن رسلاه، فلا إشكال فيه من حيث أنه لا وجه لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم: إن رسلاه إذ الضمير لله تعالى لا له عليه الصلاة والسلام^(١)).

وقال الزركشي ضمن أقسام الالتفات: (من الخطاب إلى التكلم: كقوله: ﴿فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضِ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ (٧٢) إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا [طه: ٧٣-٧٢] وهذا إنما يتمشى على قول من لم يشترط أن يكون المراد بالالتفات واحداً فأما من اشترطه فلا يحسن أن يمثل به.

ويمكن أن يمثل بقوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ أَكْرَمُ مَكْرُراً إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ﴾ على أنه سبحانه نَزَّل نفسه متزلة المخاطب^(٢).

- وقوله تعالى: ﴿وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبَّيْ رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾ [هود: ٩٠].

قال الطبرى: (يقول تعالى ذكره، مخبراً عن قيل شعيب لقومه: ﴿وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ﴾، أيها القوم من ذنوبكم، بينكم وبين ربكم التي أنتم عليها مقيمون، من عبادة الآلهة والأصنام، وبخس الناس حقوقهم في المكايل والموازين ﴿ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾، يقول: ثم ارجعوا إلى طاعته والانتهاء إلى أمره ونهيه ﴿إِنَّ رَبَّيْ رَحِيمٌ﴾، يقول: هو رحيم من تاب وأناب إليه أن يعذبه بعد التوبة ﴿وَدُودٌ﴾، يقول: ذو محنة من أناب وتاب إليه، يوَدُّه ويحبه^(٣)).

فأول الآية جاء بأسلوب الخطاب في قوله: ﴿وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ﴾، ثم انتقل في آخرها لأسلوب التكلم في قوله: ﴿إِنَّ رَبَّيْ رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾، وكان مقتضى السياق أن يكون: إن

(١) روح المعاني ١١ / ٩٥.

(٢) البرهان ٣ / ٣١٧.

(٣) تفسير الطبرى ١٥ / ٤٥٦.

ربكم، لموافقة سابقه، ولكن التفت من الخطاب إلى التكلم، وفيه الإشارة -والله أعلم- إلى أن ربكم ورب واحد، وهو المستحق للعبادة وحده، وفي ضمير الخطاب ترغيب لهم بالتوبة حيث أضاف كلمة رب إلى خطابهم، ليحرك ما في نفوسهم، ويقرهم إلى الله، والانتقال خطاب التكلم؛ لبيان ما يعدهم النبي الله شعيب عليه السلام في نفسه، وأنه موقن برحمته ربه، وصادق في دعوته، والله أعلم.

قال البقاعي: (﴿وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ﴾)، أي: اطلبوا ستر المحسن إليكم، ونبه على مقدار التوبة بأداة التراخي فقال: (﴿ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾) ثم علل ذلك مرغباً في الإقبال عليه بقوله: (﴿إِنَّ رَبِّي﴾) أي المختص لي بما ترون من الإحسان ديناً ودنياً (﴿رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾) أي: بل يغالي الإكرام لمن يرجع إليه بأن يحفظه على ما يرضاه، بل يغلي التحبيب إليه^(١).

-وقوله تعالى: (﴿وَلَقَدْ قَالَ لُهُمْ هَارُونٌ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمٍ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي﴾) [طه: ٩٠].

في الآية التفات من أسلوب الخطاب في قوله: (﴿وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ﴾)، إلى أسلوب التكلم في قوله: (﴿فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي﴾)، وفيه حثهم وترغيبهم بعبادة الله تعالى، وترك الشرك به سبحانه.

قال الطبرى: (يقول: ﴿وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ﴾) الذى يعم جميع الخلق نعمه، (﴿فَاتَّبِعُونِي﴾) على ما أمركم به من عبادة الله، وترك عبادة العجل، (﴿وَأَطِيعُوا أَمْرِي﴾) فيما أمركم به من طاعة الله، وإخلاص العبادة له^(٢).

(١) نظم الدرر ٣ / ٥٦٩.

(٢) تفسير الطبرى ١٨ / ٣٥٨.

وقال مكي: (ثم قال: ﴿وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي﴾) أي: إن معبودكم الذي يستحق العبادة هو الرحمن، فاتبعوني ولا تعبدوا غيره، وأطيعوا أمري في ترك عبادة العجل)^(١).

وفي هذا الالتفات إشارة إلى تلطف هارون عليه السلام مع قومه وشفقته عليهم. قال الرازي: (اعلم أن هارون عليه السلام إنما قال ذلك شفقة منه على نفسه وعلى الخلق)^(٢).

وقال أيضاً: (واعلم أن هارون عليه السلام سلك في هذا الوعظ أحسن الوجوه؛ لأنه زجرهم عن الباطل أولاً بقوله: ﴿إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ﴾، ثم دعاهم إلى معرفة الله تعالى ثانياً بقوله: ﴿وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ﴾، ثم دعاها ثالثاً إلى معرفة النبوة بقوله: ﴿فَاتَّبِعُونِي﴾، ثم دعاهم إلى الشرائع رابعاً بقوله: ﴿وَأَطِيعُوا أَمْرِي﴾ وهذا هو الترتيب الجيد)^(٣).

-وقوله تعالى: ﴿أَتَبْغِيُّوكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ (٢١) وَمَا يَٰ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [يس: ٢٢].

فالآية الأولى بأسلوب الخطاب في قوله: ﴿أَتَبْغِيُّوكُمْ﴾، ثم انتقل إلى التكلم في قوله: ﴿وَمَا يَٰ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي﴾، وقد كان مقتضى السياق أن يكون: وما لكم لا تعبدون الذي فطركم؛ بدليل آخر الآية حيث التفت أخرى إلى الخطاب، فقال: ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾، والمراد تقريرهم على ترك عبادة خالقهم إلى عبادة غيره.

(١) المداية إلى بلوغ النهاية / ٤٦٨٧.

(٢) تفسير الرازي / ٢٢ / ٩١.

(٣) تفسير الرازي / ٢٢ / ٩٢.

وفي التفاصيل هذه الآية من أسلوب الخطاب إلى أسلوب التكلم تلطف من الرجل المؤمن بالمخاطبين، فأورد الكلام في معرض المناصحة لنفسه وهو يريد مناصحتهم، وفيه إظهار كمال النصح لهم حيث أرahlen أنه اختار لهم ما يختار لنفسه^(١).

قال السمين: (قوله: ﴿وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ﴾)، أصل الكلام: ومالكم لا تعبدون، ولكنه صرف الكلام عنهم، ليكون الكلام أسرع قبولاً، ولذلك جاء قوله: ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ دون: وإليه أرجع^(٢).

وفي قوله جل وعلا في الآية بعدها على لسانه: ﴿إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ﴾ [يس: ٢٥]، ولم يقل: بربى ما يؤكّد هذا الحرص.

قال ابن الأثير: (وقد وضع قوله: ﴿وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي﴾) مكان قوله: وما لكم لا تعبدون الذي فطركم، ألا ترى إلى قوله: ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ولو لا أنه قصد ذلك لقال: الذي فطري وإليه أرجع، وقد ساقه ذلك المسايق إلى أن قال: ﴿إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ﴾ [يس: ٢٥] فانظر أيها المتأمل إلى هذه النكت الدقيقة التي تمر عليها في آيات القرآن الكريم وأنت تظن أنك فهمت فحواها واستنبطت رموزها^(٣).

-وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدُّخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: ٦٠].

فأول الآية أسلوب الخطاب في قوله: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ﴾، ثم انتقل إلى أسلوب التكلم فقال: ﴿ا دْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ﴾.

(١) ينظر: الكشاف ٤ / ١٣، تفسير البيضاوي ٤ / ٤٣٠، البرهان ٣ / ٣٢٨، تفسير أبي السعود ٧ / ١٦٤.

(٢) الدر المصنون ١٢ / ١٥٤.

(٣) المثل السائر ٢ / ٧.

وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلَيْسَتْ حِيَّوًا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: ١٨٦].

فالله جل وعلا يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي﴾، وأعقبه مباشرةً بأسلوب التكلم بقوله: ﴿فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾، وكان مقتضى السياق أن يكون: فقل لهم إني قريب، ولكن الله تولى الجواب، فهو قريب جل وعلا من داعيه بالإجابة، وفيه إشارة إلى فضل الدعاء، والحمد لله، وأن الله وحده هو المجيب لمن دعا.

قال أبو حيان: (وهو من باب الالتفات)^(١).

وقال الزركشي: (إن قيل: كيف جاء ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ وعادة السؤال يجيء جوابه في القرآن بقل نحو: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجَّ﴾ [البقرة: ١٨٩]، ونظائره.

قيل: حُذفت للإشارة إلى إن العبد في حالة الدعاء مستغن عن الواسطة، وهو دليل على أنه أشرف المقامات، فإن الله سبحانه لم يجعل بينه وبين الداعي واسطة، وفي غير حالة الدعاء تجيء الواسطة^(٢).

وقال أبو السعود: (﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي﴾) في تلوين الخطاب وتوجيهه إلى رسول الله ما لا يخفى من تشريفه ورفع محله، (﴿فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾) أي: فقل لهم: إني قريب^(٣).

(١) البحر الحيط / ٢ .٥٢

(٢) البرهان / ٤ .٥٤

(٣) تفسير أبي السعود / ١ .٢٠٠

وقال السعدي: (قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ قُرْبٌ يقتضي إلطافه تعالى، وإجابتة لدعواهم، وتحقيقه لمرادهم)^(١).

وَجَعَّا مَا مَضِي أَقُولُ:

إن من العلماء من قال: الالتفات من الخطاب إلى التكلم لم يقع في القرآن^(٢) لأن شرط الالتفات أن يكون المراد به واحداً.

والسبب في ذلك:

١- ما بين الأسلوبين من التقارب الشديد، فلا يتميز الخطاب والتكلم في السياق الواحد.

٢- أو التباعد التام، بحيث يكون الملتفت إليه غير الملتفت عنه.

ومن جهة أخرى فلا يخلو سياق من أسلوب الخطاب والتكلم، وعليه فلا بد من الدقة في استنباط الانتقال بين هذين الأسلوبين، والتماس الحكم والأسرار من الانتقال بينهما في أسلوب القرآن.

وما سبق من أمثلة هي نماذج عدّها العلماء: انتقال في الأسلوب من الخطاب إلى التكلم، وهي دليل على وقوعه في القرآن.

وفيها زيادة العناية بالملتفت إليه، وشد ذهن السامع، وكمال البلاغة والإعجاز في كتاب الله الكريم، والله تعالى أعلم.

(١) تفسير السعدي ٣٨٤.

(٢) كالسيوطى في الإنegan ٢ / ١٨٥.

المطلب الثالث:

انتقال الكلام من الغيبة إلى التكلم

والمراد به: أن يكون السياق على أسلوب الغيبة، ثم يتنتقل إلى أسلوب التكلم، وهو كثير في كتاب الله تعالى، اعتنى به العلماء، وبينوا لطائفه، مما يدل على أهميته وكثرة فوائده^(١).

ومن أمثلة هذا الأسلوب في كتاب الله تعالى:

ـ قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ أُنْثَى عَشَرَ نَّبِيًّا﴾

[المائدة: ١٢].

بين تعالى أنه أخذ على بني إسرائيل العهد المؤكّد الغليظ، وبعث منهم اثنتي عشر رئيساً وعريفاً على من تحته، ليكون ناظراً عليهم، حاثاً لهم على القيام بما أمرُوا به^(٢). وفي الآية الالتفات من أسلوب الغيبة إلى أسلوب التكلم فحول الكلام من الغيبة في قوله: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ إلى التكلم في قوله: ﴿وَبَعَثْنَا﴾.

قال أبو السعود: (والالتفات في قوله تعالى: ﴿وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ أُنْثَى عَشَرَ نَّبِيًّا﴾ للجري على سنن الكبراء، أو لأنّ البعث كان بواسطة موسى عليه السلام)^(٣).

وقال القاسمي: (وفي الالتفاتات تربية المهابة وتأكيد ما يتضمنه الكلام من الوعد)^(٤). وقال ابن عاشور: (والعدول عن طريق الغيبة من قوله: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ﴾، إلى طريق التكلم في قوله: ﴿وَبَعَثْنَا﴾ الالتفات)^(٥).

(١) ينظر: البرهان ٣ / ٣١٩.

(٢) ينظر: تفسير السعدي ٢٢٥.

(٣) تفسير أبي السعود ٣ / ١٤، وينظر: روح المعاني ٦ / ٨٥.

(٤) تفسير القاسمي ٤ / ٨٨.

(٥) التحرير والتنوير ٦ / ١٤٠.

وقوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الإسراء: ١].

نره تعالى نفسه، وعظمها لقدرته على ما لا يقدر عليه سواه، ومن ذلك إسراوه بنبيه صلى الله عليه وسلم، وعبر بقوله: ﴿بِعَبْدِهِ﴾ فأضافه الله تعالى لنفسه تشريفاً، وقوله: ﴿لَيْلًا﴾ منكراً للإشارة إلى تقليل المدة، والإسراء ﴿مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ الذي هو أشرف المساجد ﴿إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى﴾، الذي هو من المساجد الفاضلة وهو محل الأنبياء^(١).

وجاءت هذه المقدمة بأسلوب الغيبة في قوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى﴾، ثم انتقل إلى أسلوب التكلم في قوله: ﴿الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ﴾، وفيه إشارة إلى تعظيم البركات التي احتضن بها المسجد الأقصى.

قال أبو حيان: (وهو التفات من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم)^(٢).

وقال أبو السعود: (والالتفات إلى التكلم لتعظيم تلك البركات)^(٣).

ثم التفت مرة أخرى من أسلوب التكلم في قوله: ﴿لِنُرِيهُ مِنْ آيَاتِنَا﴾ ما رأى من الأنبياء وآثارهم^(٤)، إلى أسلوب الغيبة في قوله: ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾، لينبه بالسميع أنه الجيب لدعائه، وبال بصير أنه الحافظ له في ظلمة الليل^(٥).

(١) ينظر: تفسير السعدي ٤٥٣.

(٢) البحر المحيط ٧/٦.

(٣) تفسير أبي السعود ٥/١٥٥.

(٤) ينظر: معنى القرآن للنحاس ٤/١١٩.

(٥) ينظر: تفسير البغوي ٥/٥٨.

قال الزمخشري: (ولقد تصرف الكلام على لفظ الغائب والمتكلم فقيل: أسرى به، ثم: باركنا ليりه، على قراءة الحسن، ثم: من آياتنا، ثم: إنه هو، وهي طريقة الالتفات التي هي من طرق البلاغة^(١)).

وقال الرازى: (اعلم أن الكلام في الآية التي قبل هذه الآية، وفيها انتقل من الغيبة إلى الخطاب، ومن الخطاب إلى الغيبة؛ لأن قوله: ﴿سُبْحَانَ اللَّذِي أَسْرَى﴾ فيه ذكر الله على سبيل الغيبة، وقوله: ﴿بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ مِنْ آيَاتِنَا﴾ فيه ثلاثة ألفاظ دالة على الحضور، وقوله: ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ يدل على الغيبة، وقوله: ﴿وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ [الإسراء: ٢] الخ، يدل على الحضور، وانتقال الكلام من الغيبة إلى الحضور وبالعكس يسمى: صنعة الالتفات^(٢)).

ولو جاء السياق على أسلوب واحد لكن بهذه الضمائر: سبحان الذي أسرى بعده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك حوله ليりه من آياته إنه هو السميع البصير.

قال الزركشي: (وقد تكرر الالتفات في قوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ اللَّذِي أَسْرَى بِعَنْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الإسراء: ١] في أربعة مواضع)^(٣).

ففي هذا الالتفات: مراعاة مناسبة المقام من التعظيم، وترتبطُ دقique أثناء انتقالها من أسلوب إلى أسلوب، وهذا ما أعجز أهل البلاغة والفصاحة.

قال ابن الأثير: (فانظر إلى هذه الالتفادات المترادفة في هذه الآية الواحدة التي جاءت لمعان اختصت بها، يعرفها من عرفها ويجهلها من جهلها)^(٤).

(١) الكشاف ٢/٦٠٦، وينظر: الإتقان ٢/١٨٦.

(٢) تفسير الرازى ٢٠/١٢٢.

(٣) البرهان ٣/٣٢٢.

(٤) المثل السائر ٢/٦.

وقال الألوسي: (وصرفُ الكلام من الغيبة التي في قوله سبحانه: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾ إلى صيغة المتكلم معظم في: باركنا ونريه آياتنا لتعظيم البركات والآيات؛ لأنها كما تدل على تعظيم مدلول الضمير، تدل على عظم ما أضيف إليه وصدر عنه، كما قيل: إنما يفعل العظيم العظيم، وقد ذكروا لهذا التلوين نكتة خاصة، وهي أن قوله تعالى: ﴿الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾ يدل على مسيره صلى الله عليه وسلم دون أن يراه أحد، فهو بالغيبة أنساب، وقوله تعالى: ﴿بَارِكْنَا حَوْلَهُ﴾ دل على إزالة البركات؛ فیناسب تعظيم المترأ، والتعبير بضمير العظمة متکفل بذلك، وقوله سبحانه: ﴿لِنُرِيهُ﴾ يدل على قربه ولطفه به فیناسب التكلم معه، وقوله تعالى: ﴿مِنْ آيَاتِنَا﴾ عود إلى التعظيم كما سبقت الإشارة إليه ..^(١).

- وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا تَخْذُلُوا إِلَهَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّاهٍ فَارْهُبُونِ﴾
[النحل: ٥١].

فالالتفات من الغيبة في قوله: ﴿وَقَالَ اللَّهُ﴾ إلى التكلم في قوله: ﴿فَإِيَّاهٍ فَارْهُبُونِ﴾
ولم يقل: فارهبوه.

وفي هذا الالتفات: التنبيه على أهمية المتكلم عنه، والمحث على الإصغاء أكثر، وتربيّة المهابة في النفوس، والبالغة في التخويف والترهيب، فتوجيهها للحاضر أبلغ من الغائب.
قال الزمخشري: ﴿فَإِيَّاهٍ فَارْهُبُونِ﴾ نقل للكلام عن الغيبة إلى التكلم، وهو من طريقة الالتفات، وهو أبلغ في الترهيب من قوله: وإياده فارهبوه، ومن أن يجيء ما قبله على لفظ المتكلم^(٢).

(١) روح المعاني ١٥ / ١٣ بتصرف يسر.

(٢) الكشاف ٢ / ٥٧٠، وينظر: التسهيل ٢ / ٧٤

وقال الألوسي: (لأن تخويف الحاضر مواجهة أبلغ من تخويف الغائب، سيما بعد وصفه بالوحدة والألوهية المتضمنة للعظمة والقدرة التامة على الانتقام) ^(١).

ومن فوائد الالتفات هنا: تربية المهابة وإلقاء الرهبة في القلوب.

قال ابن عطية: (والأمر بالرهبة يتضمن معنى التهديد) ^(٢).

وقال البيضاوي: (نقل من الغيبة إلى التكلم مبالغة في الترهيب، وتصرحًا بالمقصود، فكأنه قال: فأنا ذلك الإله الواحد فإيابي فارهبون لا غير) ^(٣).

وقال أبو السعود: (﴿فَإِيَّا يَ فَارْهُبُونِ﴾) التفات من الغيبة إلى التكلم لتربيـة المـهـابـة وإلقاء الرهـبة في القـلـوب؛ ولذلك قـدـمـ وـكـرـرـ الفـعـلـ، أيـ: إـنـ كـتـمـ رـاهـبـينـ شـيـئـاـ فـإـيـابـيـ اـرـهـبـواـ) ^(٤).

ـوقولـهـ تعالىـ: (﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَنَا بِهِ نَبَاتَ كُلُّ شَيْءٍ فَأَخْرَجَنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّاً مُتَرَاكِبًا﴾) [الأنعام: ٩٩].

قال أبو حيان: (﴿فَأَخْرَجَنَا﴾) التفات من غيبة إلى تكلم بنون العـظـمةـ) ^(٥).

وفي هذا: الالتفات من الغيبة في قوله: (﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾)، إلى التكلـمـ في قوله: (﴿فَأَخْرَجَنَا بِهِ نَبَاتَ كُلُّ شَيْءٍ﴾)، إظهـارـ قـدرـةـ اللهـ تـعـالـىـ وـعـظـمـتـهـ، وـأـنـ هـذـهـ النـعـمـ لا يـقـدـرـ عـلـيـهـ غـيرـهـ، وـفـيـ إـظـهـارـ كـمـالـ العـنـاـيـةـ بـشـأـنـ ماـ أـنـزـلـ المـاءـ لأـجلـهـ.

قال الرازي: (قولـهـ: (﴿فَأَخْرَجَنَا بِهِ﴾) بعد قوله: (﴿أَنْزَلَ﴾) يـسـمـيـ التـفـاتـ، وـيـعـدـ ذـلـكـ منـ الـفـصـاحـةـ) ^(٦).

(١) روح المعاني / ١٤ / ٣٣٤.

(٢) المحرر الوجيز / ١ / ١١٦ بتصـرفـ.

(٣) تفسـيرـ البيضاـويـ / ٣ / ٣٠٤.

(٤) تفسـيرـ أبيـ السـعـودـ / ٥ / ١١٩.

(٥) البحر الخـيطـ / ٤ / ١٩٢.

(٦) تفسـيرـ الـراـزيـ / ١٣ / ٨٨.

-وقوله تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُّلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى﴾ [طه: ٥٣].

الالتفات هنا بين قوله: ﴿وَأَنْزَلَ﴾ وهو يختص بالغيبة، وبين قوله: ﴿فَأَخْرَجْنَا﴾ وهو يختص بالمتكلم، وفيه إثبات كمال القدرة لله تعالى وحده.

قال أبو حيان: (فيكون قوله: ﴿فَأَخْرَجْنَا﴾ التفاتاً من الضمير الغائب، وسلك إلى ضمير المتكلم لمعظم نفسه) ^(١).

وقال أبو السعود: (﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ﴾ [طه: ٥٣]، أي: بذلك الماء، وهو عطف على: أنزل داخل تحت الحكاية، وإنما التفت إلى التكلم للتتبیه على ظهور ما فيه من الدلاله على كمال القدرة والحكمة، والإيدان بأنه لا يتتأتى إلا من قادر مطاع عظيم الشأن، تنقاد لأمره وتدع عن لشيئه الأشياء المختلفة، كما في قوله تعالى: ﴿أَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا﴾ [فاطر: ٢٧]، قوله تعالى: ﴿أَمْنَنَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتَنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ﴾ [آل عمران: ٦٠]) ^(٢).

-وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُشِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلْدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾ [فاطر: ٩].

هنا قال سبحانه: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ﴾، جاء على أسلوب الغيبة، ثم انتقل إلى أسلوب التكلم فقال: ﴿فَسُقْنَاهُ﴾، وكان مقتضى الظاهر أن يقول: فساقه، ولكن في هذا الالتفات إشعار بعظمة الله جل وعلا القادر على كل شيء.

(١) البحر الحبيط / ٦٢٣.

(٢) تفسير أبي السعود / ٦٢١.

وقد جاء ذلك مفصلاً في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرِسِّلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثُقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلِدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: ٥٧].

- وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا﴾ [فاطر: ٢٧].

فالالتفات هنا من قوله: ﴿أَنْزَلَ﴾ وهو أسلوب غيبة، إلى قوله: ﴿فَأَخْرَجْنَا﴾ وهو أسلوب المتكلم؛ ليدل أن القادر على هذه الآيات هو الله جل وعلا دون سواه. قال السمين: (قوله: ﴿فَأَخْرَجْنَا﴾) هذا التفاتٌ من العيّنة إلى التكلم، وإنما كان ذلك لأن المِنَّةَ بالإخراج أبلغٌ من إنزال الماء^(١).

وقال البقاعي: (﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ﴾) أي: التي لا يصعد إليها الماء، ولما كان أمراً فائتاً لقوى العقول، نبه عليه بالالتفات إلى مظاهر العظمة فقال: ﴿فَأَخْرَجْنَا﴾ أي: بما لنا من العظمة^(٢).

وقال أبو السعود: (﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ﴾) بذلك الماء، والالتفات لإظهار كمال الاعتناء بالفعل لما فيه من الصنع البديع المنبي عن كمال القدرة والحكمة^(٣).

- وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ إِنَّتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعَينَ (١١) فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ [فصلت: ١٢-١١].

(١) الدر المصنون / ١٢ / ١٣٠.

(٢) نظم الدرر / ٦ / ٢٢٠.

(٣) تفسير أبي السعود / ٧ / ١٥٠.

ففي الآية التفات من أسلوب الغيبة في قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا﴾، وما قبلها من خلق السماوات والأرض، إلى أسلوب تكلم في قوله تعالى: ﴿وَزَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا﴾، فهي ظاهرة للعباد، وفيه إبراز كمال قدرة الله سبحانه، والمحث على التفكير في مخلوقاته.

قال الزركشي: (الالتفات من الغيبة إلى التكلم كقوله تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا﴾) ^(١).

قال أبو السعود: (والالتفات إلى نون العظمة لإبراز مزيد العناية بالأمر) ^(٢).

وال الأمثلة في هذا الباب كثيرة، وعنابة المفسرين بها كبيرة، ولما تأملت فيها تبين لي ما يلي:

- ١- أن أغلب الالتفادات من ضمير الغيبة إلى ضمير التكلم يكون عائداً على الله تعالى.
- ٢- وكذا أغلب ورود الالتفات من أسلوب الغيبة إلى أسلوب التكلم في الآيات الدالة على كمال قدرة الله جل وعلا وتصريفه لهذا الكون، كما في قوله تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ﴾ [الأنعام: ٩٩]، وقوله تعالى: ﴿فَأَبْيَنَّا بِهِ﴾ [النمل: ٦٠]، وقوله تعالى: ﴿فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلْدٍ مَيِّتٍ﴾ [فاطر: ٩]، وقوله تعالى: ﴿وَزَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا﴾ [فصلت: ١٢].
- ٣- أن في هذا الالتفادات تخصيصاً للمذكور بأسلوب التكلم بعد الغيبة. عزيزة تتضمن التعظيم والتشريف، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ [التغابن: ١٢].

فقد ذكر الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم بأسلوب الغيبة فقال: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾، ثم أعقب الغيبة بأسلوب المتكلم فقال: ﴿فَإِنْ تَوَلَّْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى﴾

(١) البرهان ٣١٩ / ٣

(٢) تفسير أبي السعود ٨ / ٧

رسولنا》 فالتعريف بالإضافة في قوله: ﴿رَسُولِنَا﴾ لقصد تعظيم شأنه صلى الله عليه وسلم، فهي إضافة تشريف وتكرير.

٤- وفي هذا الالتفات إظهار العناية بالملتَفَت إِلَيْهِ، كما في قوله تعالى: ﴿أَمَّا تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا﴾ [فاطر: ٢٧].

قال أبو السعود: ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ﴾ بذلك الماء، والالتفات لإظهار كمال الاعتناء بالفعل لما فيه من الصنع البديع المنبي عن كمال القدرة والحكمة^(١).

٥- في هذا الالتفات تفنن في الأسلوب، وهو من إعجاز القرآن البياني، لمن فهم اللغة وتأمل في القرآن، ويظهر ذلك حلياً إذا تكررت ضمائر الغيبة ثم جاء بعدها ضمير التكلم، كما في قوله تعالى: ﴿شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (١٢١) وَأَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّالِحِينَ﴾ [النحل: ١٢١-١٢٢].

جاءت ضمائر الغيبة في قوله تعالى: ﴿شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ﴾ ﴿اجْتَبَاهُ﴾ ﴿وَهَدَاهُ﴾، في سياق الحديث عن إبراهيم عليه السلام، ثم انتقل السياق إلى ضمير التكلم في قوله تعالى: ﴿وَأَتَيْنَاهُ﴾، وكان مقتضى السياق أن يكون: وآتاه.

قال ابن عاشور: (وضمير ﴿وَأَتَيْنَاهُ﴾ التفات من الغيبة إلى التكلم تفتناً في الأسلوب لتوالي ثلاثة ضمائر غيبة)^(٢)، والله تعالى أعلم.

(١) تفسير أبي السعود / ٧ / ١٥٠.

(٢) التحرير والتنوير / ١٤ / ٣١٧.

المطلب الرابع:

انتقال الكلام من التكلم إلى الغيبة

والمراد به: أن يكون السياق جارياً على أسلوب التكلم، ثم ينتقل إلى أسلوب الغيبة، وهذا الأسلوب هو أكثر أنواع الالتفاتات وجوداً في كتاب الله تعالى^(١)، ولذلك أولاه المفسرون اهتماماً في دراسة مواضعه وبيان فوائده.

قال الزركشي: (الالتفات من التكلم إلى الغيبة، ووجهه أن يفهم السامع أن هذا نمط التكلم، وقصده من السامع حضر أو غاب، وأنه في كلامه ليس من يتلون ويتوجّه، فيكون في المضمر ونحوه ذا لونين، وأراد بالانتقال إلى الغيبة الإبقاء على المخاطب من قرعه في الوجه بسهام المجر، فالغيبة أروح له وأبقى على ماء وجهه أن يفوت)^(٢).

ومن أمثلة هذا الأسلوب في كتاب الله تعالى:

ـ قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأُتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَ كُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [آل عمران: ٢٣].

فالالتفات في هذه الآية في انتقال الكلام من أسلوب التكلم في قوله: ﴿مِمَّا نَزَّلْنَا﴾ وفي قوله: ﴿عَبْدِنَا﴾ إلى أسلوب الغيبة في قوله تعالى: ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ فالآية بدأت بضمير المتكلم ليثبت مصدر هذا المترافق، ثم جاءت كلمة ﴿عَبْدِنَا﴾ لتبيّن صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وتؤكد عبوديته التامة لربه جل وعلا، ثم تلتفت الآية إلى أسلوب الغيبة في قوله: ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ لتريد الأمر تعظيمًا، وتوضح أن صاحب هذا الضمير السابق هو الله ذو الألوهية والعبودية على الخلق أجمعين.

وفي هذا الالتفات إدخال الروعة وتربيّة المهابة، والإيذان بكمال سخافة عقولهم، حيث

(١) ينظر: أسلوب الالتفاتات في البلاغة القرآنية ١٩٠ وما بعدها، فقد أوصل الأمثلة إلى أكثر من ١٣٥ موضعًا.

(٢) البرهان ٣١٦، ٣١٧.

آثروا على عبادة من له الألوهية الجامعة لجميع صفات الكمال ما لا أحقر منه، وتأكيد عجزهم عن المعنى الملفت إليه^(١).

-وقوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ...﴾ إلى قوله: ﴿فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمَّيِّ﴾ [الأعراف: ١٥٨].

فانتقل الكلام من أسلوب التكلم في قوله: ﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾، إلى أسلوب الغيبة في قوله: ﴿فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾، وكان مقتضى السياق أن يكون: فآمنوا بالله ونبيه، استمراراً على أسلوب التكلم، وفي الالتفات إلى ضمير الغيبة فائدتان: إحداهما: دفع التهمة عن نفسه بالعصبية لها.

والثاني: تبيههم على استحقاقه الاتباع بما اتصف به من الصفات المذكورة، من النبوة والأمية، التي هي أكبر دليل على صدقه، وأنه لا يستحق الاتباع لذاته، بل لهذه الخصائص^(٢).

قال ابن عاشور: (وفي قوله: ﴿وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمَّيِّ﴾ الالتفات من التكلم إلى الغيبة لقصد إعلان تحقق الصفة الموعود بها في التوراة في شخص محمد صلى الله عليه وسلم)^(٣).

-وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ١٠١].

في هذه الآية الالتفات من أسلوب التكلم في قوله: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا﴾، إلى أسلوب الغيبة في قوله: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ﴾.

قال الطبرى: (والله أعلم بالذى هو أصلح خلقه فيما يبدل ويغير من أحكامه)^(٤).

(١) ينظر: تفسير أبي السعود / ١، ٦٥، ٦٦.

(٢) ينظر: البرهان / ٣، ٣١٧.

(٣) التحرير والتنوير / ٩، ١٤١.

(٤) تفسير الطبرى / ١٧، ٢٩٧، وينظر: تفسير السمرقندى / ٢، ٢٩١.

وقال ابن الجوزي: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَنْزِلُ﴾ من ناسخ ومنسوخ^(١).

وقال ابن كثير: (يخبر تعالى عن ضعف عقول المشركين وقلة ثباتهم وإيقاعهم، وأنه لا يتصور منهم الإيمان وقد كتب عليهم الشقاوة، وذلك أنهم إذا رأوا تغيير الأحكام ناسخها بمنسوخها قالوا للرسول: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٌ﴾ أي: كذاب وإنما هو الرب تعالى يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد)^(٢).

وكان مقتضى السياق أن يكون: ونحن أعلم بما ننزل.

ولكن في هذا الالتفات: توبیخ الكفار، وبيان الحکمة من النسخ في كتاب الله تعالى.
قال البيضاوي: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَنْزِلُ﴾ اعتراف لتوبیخ الكفار على قوفهم والتبیه على فساد سندهم^(٣).

وقال أبو السعود: (وفي الالتفات إلى الغيبة مع إسناد الخبر إلى الاسم الجليل المستجمع للصفات ما لا يخفى من تربية المهابة وتحقيق معنى الاعتراف)^(٤).

وقوله تعالى: ﴿نَحْنُ نَقْصُ عَلَيْكَ نَبَاهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِيَهُمْ فِتْيَةٌ أَمْنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾ [الكهف: ١٣].

في قوله تعالى: ﴿نَحْنُ نَقْصُ﴾، أسلوب تكلم، ثم انتقل إلى أسلوب الغيبة في قوله تعالى: ﴿أَمْنُوا بِرَبِّهِمْ﴾، ثم عاد والتفت إلى التكلم فقال: ﴿وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾.

قال الطبری: (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: نحن يا محمد نقص عليك خبر هؤلاء الفتية الذين أتوا إلى الكهف، ﴿بِالْحَقِّ﴾، يعني: بالصدق واليقين الذي لا شك فيه، ﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ أَمْنُوا بِرَبِّهِمْ﴾ يقول: إن الفتية الذين أتوا إلى الكهف الذين سألك عن نبعهم الماء من مشركي قومك، فتية آمنوا برهم، ﴿وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾ يقول:

(١) زاد المسير / ٤ / ٤٩١.

(٢) تفسیر ابن کثیر / ٤ / ٦٠٣.

(٣) تفسیر البيضاوی / ٣ / ٤٢٠.

(٤) تفسیر أبي السعود / ٥ / ١٤١، وینظر: روح المعانی / ١٤ / ٢٣١.

وزدناهم إلى إيمانهم بربهم إيماناً، وبصيرة بدينهم، حتى صرروا على هجران دار قومهم، والهرب من بين أظهرهم بدينهم إلى الله، وفرق ما كانوا فيه من خفض العيش ولبيه، إلى خشونة المكث في كهف الجبل^(١).

وقال السمين: (قوله تعالى: ﴿أَمْنُوا بِرَبِّهِمْ﴾، فيه التفاتٌ من التكلم إلى الغيبة إذ لو جاء على سقِ الكلام لقليل: إنهم فتية آمنوا بنا، قوله: ﴿وَزِدْنَاهُمْ﴾ ﴿وَرَبَطْنَا﴾ التفاتٌ من هذه الغيبة إلى التكلم أيضاً)^(٢).

وفي هذا الالتفات إلى لفظ الربوبية بيان عنابة الله تعالى بهم، ورعايته وتوفيقه لهم.

-وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ﴾ (٢٩) لِيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [فاطر: ٣٠-٢٩].

في هذه الآية يخبر تعالى عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه ويؤمنون به ويعملون بما فيه، من إقام الصلاة، والإنفاق مما رزقهم الله في الأوقات المشروعة ليلاً ونهاراً، سراً وعلانية، ﴿يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ﴾ أي: يرجون ثواباً عند الله لا بد من حصوله؛ وهذا قال تعالى: ﴿لِيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ أي: ليوفيهم ثواب ما فعلوه ويضاعفه لهم بزيادات لم تخطر لهم، ﴿إِنَّهُ غَفُورٌ﴾ أي: لذنبهم، ﴿شَكُورٌ﴾ للقليل من أعمالهم^(٣).

قال الرازى: (قوله تعالى: ﴿لِيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ﴾ أي: ما يتوقعونه ولو كان أمراً بالغ الغاية)^(٤).

(١) تفسير الطبرى / ٦١٥ / ١٧.

(٢) الدر المصنون / ١٠ / ٢٥.

(٣) ينظر: تفسير الطبرى / ٢٠ ، ٤٦٣ ، تفسير ابن كثير / ٦ / ٥٤٥.

(٤) ٢٦ / ٢١.

قال ابن عاشور: (ووقع الالتفات من التكلم في قوله: ﴿مَا رَزَقْنَاهُمْ﴾ إلى الغيبة في قوله: ﴿لِيُوَفِّيهِمْ﴾ رجوعاً إلى سياق الغيبة من قوله: ﴿يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ﴾ أي ليوفي الله الذين يتلون كتابه^(١).

وفي هذا الالتفات بيان الوفاء الكامل في ثوابهم من الله تعالى، وأن جزاءهم مضاعف فضلاً من الله ومتنا.

- قوله تعالى: ﴿طه (١) مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى (٢) إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى (٣) تَنْزِيلًا مِمْنُ خَلْقِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى﴾ [طه: ٤-١].

ففي هذه الآيات الالتفات من أسلوب التكلم في قوله: ﴿مَا أَنْزَلْنَا﴾، ثم انتقل إلى ضمير الغيبة في قوله: ﴿تَنْزِيلًا مِمْنُ خَلْقِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى﴾، أي: هذا القرآن الذي جاءك يا محمد هو تنزيل من ربك رب كل شيء ومليكه، القادر على ما يشاء، الذي خلق الأرض بانخفاضها وكثافتها، وخلق السموات العلي في ارتفاعها ولطافتها^(٢).

وفي هذا الالتفات بيان عظمة الله تعالى ومجده.

قال الزمخشري: (إإن قلت: ما فائدة النقلة من لفظ المتكلم إلى لفظ الغائب؟).
قلت: غير واحدة، منها: عادة الافتتان في الكلام وما يعطيه من الحسن والروعه.
ومنها: أن هذه الصفات إنما تسردت مع لفظ الغيبة.

ومنها: أنه قال أولاً: ﴿أَنْزَلْنَا﴾ ففخم بالإسناد إلى ضمير الواحد المطاع، ثم ثنى بالنسبة إلى المختص بصفات العظمة والتمجيد فضوّعت الفخامة من طريقين^(٣).

وقال الرازي: (فائدة الانتقال من لفظ التكلم إلى لفظ الغيبة أمور.
أحدها: أن هذه الصفات لا يمكن ذكرها إلا مع الغيبة.

(١) التحرير والتنوير / ٢٢ / ٣٠٧.

(٢) ينظر: تفسير ابن كثير / ٥ / ٢٧٢.

(٣) الكشاف / ٣ / ٥٣.

و ثانيها: أنه قال أولاً: أَنْزَلَنَا ففخِم بِالإِسْنَاد إِلَى ضمير الواحد المطاع، ثم ثنى بالنسبة إلى المختص بصفات العظمة والتمجيد، فتضاعفت الفخامة من طريقين.
و ثالثها: يجوز أن يكون أَنْزَلَنَا حكاية لِكَلَام جَبَرِيل عَلَيْهِ السَّلَام، وَالْمَلَائِكَة النَّازِلُون معه^(١).

وقال ابن جزي: (وببدأ السورة بلفظ المتكلم في قوله: ﴿مَا أَنْزَلَنَا﴾، ثم رجع إلى الغيبة في قوله: ﴿تَنْزِيلًا مِنْ خَلْقَ الْأَرْض﴾ الآية، وذلك هو الالتفات)^(٢).

وقال البقاعي: (والالتفات من التكلم إلى الغيبة؛ ليدل على ما اقتضته النون من العظمة مقدماً ما اقتضى الحال تقديمها من سكن المدعويين المعنتين بتذكيرهم وهداية من أريد منهم)^(٣).

- قوله تعالى: ﴿حَمٌ (١) وَالْكِتَابُ الْمُبِينٌ (٢) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (٣) فِيهَا يُفَرَّقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (٤) أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (٥) رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [الدُّخَان: ٦-١].

أقسم جل شناوه بهذا الكتاب، أنه أنزله في ليلة مباركة، أي: كثيرة الخير والبركة، يفصل ويميز ويكتب كل أمر قدرى وشرعى حكم الله به، فأنزل الله تعالى أفضل الكلام بأفضل الليالي والأيام على أفضل الأنام، بلغة العرب الكرام، وهذا الأمر الحكيم أمر صادر من عند الله حل وعلا بنون العظمة، فأرسل الرسل وأنزل الكتب التي أفضلها القرآن رحمة من رب العباد بالعباد، فما رحم الله عباده برحمة أجل من هدايتهم بالكتب والرسل، وكل خير ينالونه في الدنيا والآخرة فإنه من أجل ذلك وسببه^(٤).

(١) تفسير الرازي ٥ / ٢٢.

(٢) التسهيل ٢ / ١٦٧.

(٣) نظم الدرر ٥ / ٩.

(٤) ينظر: تفسير الطبرى ٢٢ / ٧، تفسير السعدي ٧٧١.

وقد جرى الكلام في بداية هذه السورة على أسلوب التكلم: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ﴾ ﴿إِنَّا كُنَّا﴾ ﴿عِنْدِنَا﴾، ثم انتقل إلى أسلوب الغيبة: ﴿رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾، وكان مقتضى ظاهر السياق أن يكون: رحمة منا، ولكن في هذا الانتقال إشعار بعنابة الله من أنزل عليهم الكتب وأرسل لهم الرسل، ولما ذكر الرحمة أظهر اسم رب؛ لأنها يشير إلى معنى التربية والرفق والعناية.

قال البيضاوي: ﴿رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ أي: أنزلنا القرآن لأن من عادتنا إرسال الرسل بالكتب إلى العباد لأجل الرحمة بهم، ووضع الرب موضع الضمير للإشعار بأن الربوبية اقتضت ذلك فإنه أعظم أنواع التربية^(١).

وقال الزركشي: (ومن الالتفات قوله: ﴿رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾) عدل عن قوله: رحمة منا، إلى قوله: ﴿رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ لما فيه من الإشعار بأن ربوبيته تقضي رحمته وأنه رحيم بعبدة^(٢).

وقال أبو السعود: (ووضع الرب موضع الضمير الإيدان بأن ذلك من أحكام الربوبية مقتضياتها وإضافة إلى ضميره عليه الصلاة و السلام لتشريفه)^(٣).

- قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحِرْ﴾ [الكوثر: ٢-١]. في هاتين الآيتين تحول من التكلم في قوله: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ﴾، إلى أسلوب الغيبة في قوله: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحِرْ﴾.

قال القرزويني: (مثال الالتفات من التكلم إلى الغيبة قوله تعالى ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحِرْ﴾)^(٤).

(١) تفسير البيضاوي / ٥ / ١٥٨.

(٢) البرهان / ٣ / ٣١٦.

(٣) تفسير أبي السعود / ٨ / ٥٩.

(٤) الإيضاح في علوم البلاغة / ٧٥.

وكان مقتضى السياق أن يكون: فصل لنا، وفي عدول الضمير للغائب الحث على الصلاة؛ فذكر بأنها لربه الذي رباه ورعاه زيادة في الترغيب فهو المستحق لإخلاص العبادة له.

قال الرازي: (قوله: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ﴾ أبلغ من قوله: فصل الله؛ لأن لفظ الرب يفيده التربية المتقدمة المشار إليها بقوله: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر﴾ ويفيد الوعد الجميل في المستقبل أنه يربيه ولا يتتركه) ^(١).

وقال الزركشي: (حيث لم يقل: لنا، تحريضاً على فعل الصلاة لحق الربوبية) ^(٢). وفيه هذا الأسلوب ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمره الله به على الوجه الأكمل، وفيه الإشارة إلى تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره، وفيه تعريض بأنه ربُّه ويرأف به ^(٣).

قال ابن عاشور: (والعدول عن الضمير إلى الاسم الظاهر في قوله: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ﴾)، دون: فصل لنا، لما في لفظ الرب من الإيماء إلى استحقاقه العبادة؛ لأجل ربوبيته فضلاً عن فرط إنعامه) ^(٤).

وأمثلة هذا النوع كثيرة، وهي دالة على أهميته، ومن الحكم فيه:

١-أن الالتفات من التكلم إلى الغيبة فيه نوع من البيان تظهر فيه روعة الأسلوب وجمال الألفاظ، مما ينشط الذهن ويدفع الملل.

٢-أن أسلوب التكلم عائد إلى الله تعالى غالباً، كما في قوله تعالى: ﴿مِمَّا نَزَّلَنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا﴾ **﴿نَحْنُ نَقُصُّ﴾** **﴿مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾** **﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ﴾** **﴿إِنَّا كُنَّا﴾**، وغيرها.

٣-أن الانتقال من التكلم إلى الغيبة زيادة في المعنى من ناحيتين:

(١) تفسير الرازي / ٣٢ / ١٢٣.

(٢) البرهان / ٣ / ٣١٧.

(٣) ينظر: روح المعاني / ٣٠ ، ٢٤٧ ، التحرير والتنوير / ٣٠ / ٥٧٤.

(٤) التحرير والتنوير / ٣٠ / ٥٧٤.

الأولى: من أسلوب التكلم المتضمن للعظمة والفخامة.

والثانية: من أسلوب الغيبة المتضمن غالباً وصفاً أو أكثر للملتفت إليه.

كما قال تعالى في سورة طه: ﴿مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى﴾ [طه: ٢٣] ثم التفت لبيان

زيادة عظمة المترى: ﴿تَزِيلًا لِمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى﴾ [طه: ٤].

٤- أن الغرض من الالتفات من أسلوب التكلم إلى أسلوب الغيبة يختلف حسب اختلاف السياق.

فقد يكون للتوجيه، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ
قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٌ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ١٠١].

فقوله: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَنْزِلُ﴾ جملة اعترافية للتوجيه الكفار المنكري للنسخ، والمكذيبين
لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد يكون لبيان العناية بالملتفت إليه، كما في قوله تعالى: ﴿نَحْنُ نَقْصُصُ عَلَيْكَ نَبَأْهُمْ
بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ أَمْنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾ [الكهف: ١٣].

وقوله تعالى: ﴿رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [الذخان: ٦] لما فيه من الإشعار
بأن ربوبيته تقتضي رحمته وأنه رحيم بعباده.

وقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحِرْ﴾ [الكوثر: ١]; لأن لفظ الرب يفيد كمال التربية
ويبشر بتحقيق الوعد الجميل في المستقبل في قوله: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ [الكوثر: ١]
وفيه تشريف النبي صلى الله عليه وسلم.

ومن تأمل في كل موضع وجد حِكْمَاً أكثر، وفوائد أدق، والله تعالى أعلم.

المطلب الخامس:

انتقال الكلام من الخطاب إلى الغيبة

والمراد به: كون السياق حارياً على أسلوب الخطاب، ثم ينتقل إلى أسلوب الغيبة، وهو كثير في كتاب الله تعالى^(١).

ومن الأمثلة على هذا الأسلوب:

- قوله تعالى: ﴿صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾

[الفاتحة: ٧].

فقد جاء الالتفات في هذه الآية من أسلوب الخطاب في قوله تعالى: ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾، إلى أسلوب الغيبة في قوله تعالى: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾، فلم يأت على سياق الكلام: غير الذين غضبت عليهم؛ كما في قوله: ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾، وذلك أن النعمة موضع خير وقرب من الله، فكان إسناده إليه ببناء المخاطب أبلغ، بخلاف الغضب، وهذا من أدب القرآن الذي علمنا عليه.

قال ابن الأثير: (لأن الأول موضع التقرب من الله بذكر نعمه، فلما صار إلى ذكر الغضب جاء باللفظ منحرفاً عن ذكر الغاضب، فأسند النعمة إليه لفظاً، وزوى عنه لفظ الغضب تحناً ولطفاً)^(٢).

وقال الزركشي: (ثم التفت إلى الغيبة بقوله: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ ولم يقل: الذين غضبت كما قال أنعمت عليهم)^(٣).

(١) ينظر: تأويل مشكل القرآن ١٧٧، الصاحبي في فقه اللغة ١٦٣، البرهان ٣ / ٣١٨.

(٢) المثل السائر ٢ / ٥.

(٣) البرهان ٣ / ٣٢٢.

وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَقَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾ (٨٧) وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنْهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: ٨٧-٨٨].

يمتن تعالى على بي إسرائيل في هذه الآية أن أرسل لهم كليمه موسى، وآتاه التوراة، ثم تابع من بعده بالرسل الذين يحكمون بالتوراة، إلى أن ختم أنبياءهم بيعيسى ابن مرريم عليه السلام، وآتاه من الآيات البينات ما يؤمن على مثله البشر، جاءت الآية بخطاب ببني إسرائيل في قوله: ﴿أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَقَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾ أي: فقدمتم الهوى على الهدى، وآثركم الدنيا على الآخرة، وفيها من التوبيخ والتشديد ما لا يخفى، ثم انتقل إلى أسلوب الغيبة في قوله: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ أي: عليها غلاف وأغطية، فلا تفقه ما تقول^(١).

قال ابن عاشور : ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة، وإبعاد لهم عن مقام الحضور، فهو من الالتفاتات الذي نكتته أن ما أجري على المخاطب من صفات النقص والفضاعة قد أوجب إبعاده عن البال وإعراض البال عنه، فيشار إلى هذا الإبعاد بخطابه بخطاب البعد.

وقد حَسُنَ الالتفات لأنه مؤذن بانتقال الكلام إلى سوء مقابلتهم للدعوة الحمدية وهو غرض جديد، فإنه لما تحدث عنهم بما هو من شؤونهم من أنبيائهم وجه الخطاب إليهم، ولما أريد الحديث عنهم في إعراضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم صار الخطاب جاريًّا مع المؤمنين، وأجرى على اليهود ضمير الغيبة^(٢).

(١) ينظر: تفسير الطبراني / ٢، ٣٢٣، تفسير السعدي .٥٨

(٢) التحرير والتنوير / ١، ٥٩٩ بتصريف.

وقال أبو السعود: (﴿وَقَالُوا﴾) بيان لفن آخر من قبائحهم على طريق الالتفات إلى الغيبة إشعاراً بإبعادهم عن رتبة الخطاب لما فصل من مخازفهم الموجبة للإعراض عنهم^(١). وقال الألوسي: (فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة إعراضاً عن مخاطبهم وإبعاداً لهم عن عز الحضور)^(٢).

- قوله تعالى: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ﴾ (٣) وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ [الأنعام: ٤٣].
يبين تعالى أن الذي له الأولوية التي لا تنبغي لغيره، المستحق إخلاص الحمد له بآلائه، هو الله الذي في السموات، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، ويعلم ما تكسبون، فجاء سياق الكلام على أسلوب الخطاب، ثم قال تعالى: ﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾، وهذا إخبار من الله تعالى عن إعراض المشركين، وشدة تكذيبهم وعداوكهم، وأنهم لا تنفع فيهم الآيات^(٣).

ففي الآية انتقال من أسلوب الخطاب في قوله: ﴿يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ﴾، إلى أسلوب الغيبة في قوله: ﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ﴾.

وفي الانتقال إلى الغيبة: إعراض عنهم لقبح أفعالهم.

قال أبو السعود: (والالتفات للإشارة بأن ذكر قبائحهم قد اقتضى أن يضرب عنهم الخطاب صحفاً، وتعدد جنایاتهم لغيرهم ذمأ لهم وتقبيحاً لحالمهم)^(٤).

وضمائر الغيبة في قوله تعالى: ﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾، عائدة إلى المشركين الذين هم بعض من شملته ضمائر الخطاب في الآية قبلها.

(١) تفسير أبي السعود / ١٢٧.

(٢) روح المعاني / ٣١٨.

(٣) ينظر: تفسير الطبراني / ١١ / ٢٦١، تفسير ابن كثير / ٣ / ٢٤٠، تفسير السعدي .٢٥٠.

(٤) تفسير أبي السعود / ٣ / ١٠٩، وينظر: روح المعاني / ٧ / ٩١.

قال ابن عاشور: (ففي العدول عن الخطاب إلى الغيبة بالنسبة إليهم التفات أو جبه تشهيرهم بهذا الحال الذميم، تنصيحاً على ذلك، وإعراضًا عن خطابهم، وتحيضاً للخطاب للمؤمنين، وهو من أحسن الالتفات لأن الالتفات يُحسنه أن يكون له مقتضى زائد على نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب المراد منه تحديد نشاط السامع^(١)).

وقوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنَّوْا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنْكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ [يونس: ٢٢].

ففي هذه الآية الالتفات من أسلوب الخطاب الذي يعم جميع السامعين في قوله تعالى: ﴿ كُنْتُمْ ﴾، قوله: ﴿ يُسَيِّرُكُمْ ﴾، إلى أسلوب الغيبة حتى يبين ما يخص الكافرين^(٢) في قوله: ﴿ وَجَرَيْنَ بِهِمْ ﴾، قوله: ﴿ وَفَرِحُوا بِهَا ﴾، قوله: ﴿ وَجَاءَهُمُ ﴾^(٣).

قال المبرد: (والعرب تترك مخاطبة الغائب إلى مخاطبة الشاهد، ومخاطبة الشاهد إلى مخاطبة الغائب، قال الله جل وعز: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ ﴾^(٤)). وكان مقتضى السياق أن يكون: وجرين بكم، وفرحتم، وجاءكم، ولكن جاء العدول من خطابهم إلى حكاية حا لهم لغيرهم، لتعجبه من فعلهم وكفرهم. قال الزركشي: (إذ لو استمر على خطابهم لفوات تلك الفائدة)^(٥).

(١) التحرير والتنوير / ٧ / ١٣٣.

(٢) ينظر: البرهان / ٣ / ٣١٨.

(٣) ينظر: تأويل مشكل القرآن ١٧٧، الصاحبي في فقه اللغة . ١٦٤.

(٤) الكامل في اللغة والأدب / ٣ / ١٧.

(٥) البرهان / ٣ / ٣١٨.

وفي نقل الكلام من الخطاب إلى الغيبة: معنى التشهير بهم، ورواية قصتهم لغيرهم؛ لأن في حكاية هذه الأفعال العجيبة عظة وعبرة، والإنسان لا يستعظام فعل نفسه غالباً، ولكن يستعظام فعل غيره، والله أعلم.

وفيه لطيفة أخرى: وهي أنهم كانوا في مقام الخطاب في الفلك كما في قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ﴾، فهم في مقام الشهود والحضور، ولما جرت بهم الريح ذهبوا بعيداً عن مقام الخطاب، فناسب حكاية هذه الحال بأسلوب الغيبة، وروعى تصوير حالهم في جميع الألفاظ، والله أعلم^(١).

-وقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ (٩٢) وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ﴾ [الأنبياء: ٩٢-٩٣].

فهذه الآية جرت على أسلوب الخطاب في قوله: ﴿أُمَّتُكُمْ﴾، ﴿رَبُّكُمْ﴾، ﴿فَاعْبُدُونِ﴾، ثم انتقل إلى أسلوب الغيبة في قوله: ﴿وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ﴾، والمراد بالأمة الواحدة هنا: أن دين الأنبياء دين واحد، وملتهم ملة واحدة^(٢).

قال الطبرى: (يقول تعالى ذكره: إن هذه ملتكم ملة واحدة، وأنا ربكم أيها الناس فاعبدون دون الآلهة والأوثان وسائر ما تعبدون من دوني. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل)^(٣).

وفي هذا الالتفات إلى أسلوب الغيبة: حكاية وضعهم إلى قوم آخرين؛ لأنه جدير بأن يحدّر منه، وليكون أعظم في النفوس.

و فيه تقبیح فعلهم، وبيان عظيم جرمهم فيما ارتكبوه من تفريق دین الله ومفارقة الجماعة.

(١) ينظر: البرهان / ٣١٨، الإنegan / ٢ / ١٨٦.

(٢) ينظر: تفسير ابن كثير / ٥ / ٤٧٩، تفسير البعوي / ٥ / ٤٢٠، تفسير السعدي / ٥٣٠.

(٣) تفسير الطبرى / ١٨ / ٥٢٣.

قال الزمخشري: «وَتَقْطَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ» والأصل: وقطعتم، إلا أن الكلام حرف إلى الغيبة على طريقة الالتفات، كأنه ينعي عليهم ما أفسدوه إلى آخرين، ويُقْبَح عندها فعلهم وقوله لهم: ألا ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء في دين الله^(١).

وقال البيضاوي: «وَتَقْطَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ» صرفه إلى الغيبة الالتفاتاً لينعي على الذين تفرقوا في الدين وجعلوا أمره قطعاً موزعة بقيبيع فعلهم إلى غيرهم^(٢).

وقال الزركشي: «وَتَقْطَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ» والأصل: فقطعتم، عطفاً على ما قبله لكن عدل من الخطاب إلى الغيبة، فقيل: إنه سبحانه نعى عليهم ما أفسدوه من أمر دينهم إلى قوم آخرين ووجهم عليهم قائلاً: ألا ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء في دين الله^(٣).

- قوله تعالى: «وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ» (٥٢) فـ«تَقْطَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ» [المؤمنون: ٥٢-٥٣].

ففيها الالتفات من أسلوب الخطاب في قوله تعالى: «وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ» - أي: وإن دينكم يا معاشر الأنبياء دين واحد وهو الإسلام، وأنا ربكم فاتقوني بامتثال أوامرني واحتياط زواجي - إلى أسلوب الغيبة في قوله تعالى: «فَتَقْطَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ».

كان الخطاب للأنبياء بأن دينهم واحد، فقبلها قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ» [المؤمنون: ٥١]، ثم انتقل الكلام إلى أممهم وبين أئمهم تفرقوا وانختلفوا.

(١) الكشاف / ٣ / ١٣٤.

(٢) تفسير البيضاوي / ٤ / ١٠٧.

(٣) البرهان / ٣ / ٣١٩.

قال ابن عطية: (قوله: ﴿وَأَنَا رَبُّكُمْ فَإِنَّقُولُون﴾ وإن كان قيل للأنبياء فأهمهم داخلون بالمعنى فيحسن بعد ذلك اتصال ﴿فَتَقْطَعُوا﴾ ومعنى الأمة هنا: الملة والشريعة، والإشارة بهذه إلى الحنيفية السمححة ملة إبراهيم عليه السلام وهو دين الإسلام وقوله: ﴿فَتَقْطَعُوا﴾ ي يريد الأمم، أي: افترقوا^(١).

—وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِرَبُّوْ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاءٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ [الرّوم: ٣٩].
يبين تعالى في هذه الآية أن من أعطى عطية يريد أن يرد الناس عليه أكثر مما أهدى لهم، وهذا لا يزيد عند الله، بل يتحققه ويبيطله، وإنما الثواب عند الله في الزكاة ابتغاء مرضاه الله وطلبًا لثوابه، وهذا هو الذي يقبله الله ويضاعفه لكم أضعافاً كثيرة^(٢).
وكان الكلام فيه جاريًا على أسلوب الخطاب في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاءٍ﴾، ثم انتقل إلى أسلوب الغيبة في قوله: ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾.

وفي هذا الالتفات التنبية باسم الإشارة الذي هو في معنى ضمير الغائب على ارتفاع متزلتهم عند الله.

قال الرمخشي: (﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾) التفات حسن، كأنه قال ملائكته وحواض خلقه: فأولئك الذين يريدون وجه الله بصدقائهم: هم المضعفون، فهو أمدح لهم من أن يقول: فأنتم المضعفون^(٣).

وقال البيضاوي: (والالتفات فيه للتعظيم كأنه خاطب به الملائكة وحواض الخلق تعريفاً لحالهم أو للتعميم كأنه قال فمن فعل ذلك: ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾)^(٤).

(١) المحرر الوجيز / ٤ / ١٧٨.

(٢) ينظر: تفسير ابن كثير / ٦ / ٣١٨.

(٣) الكشاف / ٣ / ٣٨٧، وينظر: البحر المحيط / ٧ / ١٧٠.

(٤) تفسير البيضاوي / ٤ / ٣٣٧.

وقال أبو السعود: (وفي تغيير النظم الكريم والالتفات من الجزالة ما لا يخفى) ^(١).

- قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾ [الحجرات: ٧].

في هذه الآية خطاب الله تعالى للمؤمنين: أن بين أظهركم رسول الله فعظموه ووقوه، وتأدبوا معه، وانقادوا لأمره، فإنه أعلم بمصالحكم، وأشفق عليكم منكم، ورأيه فيكم أتم من رأيكم لأنفسكم، والله تعالى يحب إليكم الإيمان، ويزينه في قلوبكم، ويكره إليكم الكفر والذنوب كلها، ثم جاء اسم الإشارة على معنى أسلوب الغيبة في قوله: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾، أي: من سبق ذكرهم هم المهددون للصراط المستقيم ^(٢).

وقد جاء الانتقال من أسلوب الخطاب في قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾، ثم انتقل إلى أسلوب الغيبة في قوله: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾.

قال أبو حيان: (﴿أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾ التفات من الخطاب إلى الغيبة) ^(٣).

وقال أبو السعود: (قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾ أي: السالكون إلى الطريق السوي الموصل إلى الحق، والالتفات إلى الغيبة كالذى في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاءٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ [الرُّوم: ٣٩]) ^(٤).

(١) تفسير أبي السعود / ٧ / ٦٢

(٢) ينظر: تفسير البغوي / ٧ / ٣٣٩، تفسير ابن كثير / ٧ / ٣٧٢، تفسير السعدي .٨٠٠

(٣) البحر الحيط / ٨ / ١١٠، الدر المصنون / ١٣ / ١٥٠

(٤) تفسير أبي السعود / ٨ / ١٢٠

ففي هذا الانتقال باسم الإشارة للبعيد -الذي هو في قوه ضمير الغيبة- لتشريفهم، وبيان علو منزلتهم، كما هو في الآية التي قبله.

وصفوة القول أن أمثلة هذا الأسلوب كثيرة في كتاب الله تعالى، ومن أسراره:

١- أن الانتقال من الخطاب إلى الغيبة من الأساليب اللغوية التي تدل على العناية باختيار اللفظ ودقة العبارة، وربط اللفظ بالمعنى.

قال ابن قتيبة: (ومنه –أي: باب مخالفة ظاهر اللفظ معناه– أن تمحاطب الشاهد بشيءٍ ثم تحمل الخطاب له على لفظ الغائب، كقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرَحُوا بِهَا﴾ [يونس: ٢٢]، قوله: ﴿وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ رِبَّا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةً تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضِعُفُونَ﴾ [الرُّوم: ٣٩]، قوله: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات: ٧]، ثم قال: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾ [الحجرات: ٧]).^(١)

٢- من فوائد انتقال الأسلوب من الخطاب إلى الغيبة: الإعراض عن المحاطب في أغلب الموضع.

كما في قوله تعالى: ﴿أَفَكُلُّهَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرُتُمْ فَقَرِيقًا كَذَبُتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾ (٧٨) وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: ٨٨-٧٨].

وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ﴾ (٣) وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ [الأنعام: ٤-٣].

وقوله تعالى: ﴿وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرَحُوا بِهَا﴾ [يونس: ٢٢].

وقوله تعالى: ﴿وَتَقْطَطُّوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ﴾ [الأنباء: ٩٣] ونحوها.

(١) تأويل مشكل القرآن، ١٧٧، وينظر: الصاحبي في فقه اللغة . ١٦٤

٣- ومن حكم الانتقال من أسلوب الخطاب إلى أسلوب الغيبة كذلك: التفحيم والتشريف.

كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَ�عَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾

[النساء: ٦٤].

فقد جاء الالتفات في هذه الآية من الخطاب في قوله: ﴿جَاءُوكَ﴾، ثم انتقل إلى أسلوب الغيبة في قوله: ﴿وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ﴾، ولم يأت: واستغفرت لهم؛ تفحيمًا لشأن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعظيمًا لاستغفاره.

ومن المعلوم أن الاسم الظاهر من قبيل الغيب ما لم يدخل عليه ما يوجب الخطاب^(١). قال العكبري: (ولم يقل: فاستغفرت لهم؛ لأنه رجع من الخطاب إلى الغيبة لما في الاسم الظاهر من الدلالة على أنه الرسول)^(٢).

وقال الرازى: (إنما قال: ﴿وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ﴾ ولم يقل: واستغفرت لهم، إجلالاً للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنهم إذا جاؤوه فقد جاؤوا من خصه الله برسالته وأكرمه بوحيه وجعله سفيراً بينه وبين خلقه ومن كان كذلك فإن الله لا يرد شفاعته، فكانت الفائدة في العدول عن لفظ الخطاب إلى لفظ المغایبة ما ذكرناه)^(٣).

وقال أبو حيان: (والتفت في قوله: ﴿وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ﴾، ولم يجيء على ضمير الخطاب في: ﴿جَاءُوكَ﴾ تفحيمًا لشأن الرسول، وتعظيمًا لاستغفاره)^(٤).

(١) الكليات . ٢٤١

(٢) التبيان في إعراب القرآن / ١ ٣٦٩

(٣) تفسير الرازى / ١٠ ١٣٠

(٤) البحر الحيط / ٣ ٢٩٥

وكذا أفاد الالتفات التفخيم في قوله جل وعلا: ﴿وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاءٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ [الرُّوم: ٣٩].

ومثله كذلك قوله سبحانه: ﴿وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾ [الحجرات: ٧].

إلى غير ذلك من الفوائد واللطائف التي أشار إليها العلماء حول هذا الأسلوب القرآني العربي البليغ، والله تعالى أعلم.

المطلب السادس:

انتقال الكلام من الغيبة إلى الخطاب

والمراد به: أن يأتي السياق على أسلوب الغيبة، ثم ينتقل إلى أسلوب الخطاب، وهو كثير في كتاب الله تعالى، وأسلوب الالتفات من الغيبة إلى الخطاب من أول الموضع التي بين فيها المفسرون ما يتعلق بالالتفات^(١)، وأظهروا ما في هذا الأسلوب من حِكْم وأسرار^(٢).

ومن أمثلة هذا الأسلوب في كتاب الله تعالى:

ـ قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٢) ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ (٣) ﴿مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ﴾ (٤)
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥-٢].

فابتداًت هذه السورة بالحمد والثناء والتمجيد لله تعالى بأسلوب الغيبة في قوله تعالى:

﴿الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٢) ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ (٣) ﴿مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ﴾، ثم انتقل إلى
أسلوب الخطاب في قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾.

قال ابن فارس: (﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ معناه: فأعْنَا على عبادتك)^(٣).

ولو جرى على أسلوب الغيبة كما هو السياق لكان: إيه نعبد.

قال النحاس: (وقال: إياك، ولم يقل: إيه؛ لأن المعنى: قل يا محمد إياك نعبد على أن
العرب ترجع من الغيبة إلى الخطاب)^(٤).

(١) لوقوع شاهده في أول سورة الفاتحة.

(٢) ينظر: الصاحبي في فقه اللغة، ١٦٤، البرهان / ٣، ٣٢٢، تفسير أبي السعود / ١ / ١٦.

(٣) الصاحبي في فقه اللغة، ١٣٤.

(٤) معاني القرآن / ١ / ٦٥.

وقال أبو حيان: (﴿إِيَّاكَ﴾ التفات؛ لأنَّه انتقال من الغيبة، إذ لو جرى على نسق واحد لكان: إِيَاهُ^(١)).

وفي هذا الأسلوب تدرج في الثناء فانتقل من الحمد إلى الثناء إلى التمجيد، والعبد إذا وصف الله بهذه الأوصاف قرب منه، وإذا قرب منه ناداه.

قال ابن جزي: (ذكر الله تعالى في أول هذه السورة على طريق الغيبة ثم على الخطاب في: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَمَا بَعْدَهُ، وذلك يسمى الالتفات، وفيه: إشارة إلى أنَّ العبد إذا ذكر الله تقرب منه؛ فصار من أهل الحضور فناداه)^(٢).

وقال أبو السعود: (﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ التفات من الغيبة إلى الخطاب، وتلوين للنظم من باب إلى باب، جار على نهج البلاغة في افتتان الكلام وسلوك البراعة حسبما يقتضي المقام لما أنَّ التنقل من أسلوب إلى أسلوب أدخل في استحلاب النفوس واستئمالة القلوب)^(٣).

وقال ابن عاشور: (والانتقال من أسلوب الحديث بطريق الغائب المبدأ من قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ إلى قوله: ﴿مَا لِكَ يَوْمُ الدِّين﴾ إلى أسلوب طريق الخطاب ابتداء من قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ إلى آخر السورة، فن بديع من فنون نظم الكلام البديع عند العرب، وهو المسمى في علم الأدب العربي والبلاغة التفاتاً^(٤)).
وفوائد هذا الأسلوب كثيرة^(٥)، ومنها:

١- دلالة اختصاص العبادة والاستعانة واستحقاقها لله جل وعلا، وتقديم الضمير دليل على المبالغة في ذلك.

(١) البحر الخيط / ١، ١٤١، وينظر: الدر المصنون / ١ .٣٥

(٢) التسهيل / ١ .٦٤

(٣) تفسير أبي السعود / ١ .١٦

(٤) التحرير والتنوير / ١ .١٠٢

(٥) ينظر: الكشاف / ١ ، ٥٦، الإتقان / ٢ .١٨٧

٢- وكذلك فإن أسلوب الخطاب أخص من أسلوب الغيبة، فاستعمل الأسلوب الأخص في ذكر الفعل الأخص^(١).

قال الألوسي: (سر الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، وقد ازدحمت فيه أذهان العلماء بعد بيان نكتته العامة، وهي: التفنن في الكلام والعدول من أسلوب إلى آخر تطريدة له وتنشيطاً للسامع، فقيل: لما ذكر الحقيق بالحمد ووصف بصفات عظام تميز بها عن سائر الذوات، وتعلق العلم بمعلوم معين خوطب بذلك ليكون أدل على الاختصاص، والترقى من البرهان إلى العيان، والانتقال من الغيبة إلى الشهود، وكأن المعلوم صار عياناً ومعقول مشاهداً والغيب حضوراً)^(٢).

- قوله تعالى: ﴿وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجَّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبه: ٣].

محل الالتفات في هذه الآية في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾، فقد جاءت بأسلوب الخطاب، وما قبلها كان بأسلوب الغيبة في قوله تعالى: ﴿وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ﴾، قوله: ﴿أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾، وكان مقتضى السياق أن يكون: فإن تابوا فهو خير لهم.

وفي هذا الالتفات من الغيبة إلى الخطاب معنى التهديد والتخويف^(٣).

قال أبو السعود: ﴿فَإِنْ تُبْتُمْ﴾ من الشرك والغدر، التفات من الغيبة إلى الخطاب لزيادة التهديد والتشديد^(٤).

(١) الإكسير في علم التفسير ١٧٧.

(٢) روح المعاني ٨٩ / ١.

(٣) ينظر: نظم الدرر ٣ / ٢٧٠، روح المعاني ٤٨ / ١٠.

(٤) تفسير أبي السعود ٤ / ٤٢.

—وقوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [آل عمران: ٥٥]

في هذه الآية بين تعالى بعد مكرِّ الدين كفروا من بنى إسرائيل لقتل عيسى عليه السلام أنه مكرَّ لهم وهو خير الماكرين، فمكرِّ الله لهم، إذ قال الله لعيسى: إني قابضك من الأرض من غير أن ينالك سوء، ورافعك إلى بيدهك وروحك، وخلصك من الذين كفروا بك، وجعل الدين اتبعوك ظاهرين على الدين جحدوا نبوتك إلى يوم القيمة، ثم إلى مصيركم جمِيعاً يوم الحساب، فأفصل بينكم فيما كنتم فيه تختلفون من أمر عيسى عليه السلام^(١). قال الطبرى: (ومكر الله بالقوم الذين حاولوا قتل عيسى مع كفرهم بالله، وتكذيبهم عيسى فيما أتاهم به من عند ربهم)^(٢).

ففي هذه الآية الالتفات من أسلوب الغيبة في قوله تعالى: ﴿وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ﴾، إلى أسلوب الخطاب في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ﴾.

قال أبو حيان: ﴿ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ هذا إخبار بالحشر والبعث، وهذا عندي من الالتفات، فلو جاء على نمط السابق لكان التركيب: ثم إلى مرجعهم، ولكنه التفت على سبيل الخطاب للجميع، ليكون الإخبار أبلغ في التهديد، وأشد زجاً لمن يزدجر^(٣).

ففي هذه الآية معنى البشارة والنذارة، وجاءت بأسلوب الالتفات ليكون أبلغ في التأثير، ولنعم بالخطاب الجميع.

(١) ينظر: تفسير القرطبي ٤ / ١٠٠، تفسير السعدي ٥٣، التفسير الميسر ٥٧.

(٢) تفسير الطبرى ٦ / ٤٥٥.

(٣) البحر الحيط ٢ / ٤٩٨ بتصرف، وينظر: الدر المصنون ٣ / ٤٢١.

قال البقاعي: (ولما كان البعث عاماً دل عليه بالالتفات إلى الخطاب فقال تكميلاً لما بشر به من النصرة: ﴿ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ﴾ أي: المؤمن والكافر في الآخرة^(١)).

وقال أبو السعود: (﴿ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ﴾ أي: رجوعكم بالبعث، وثم: للترابخي، وتقديم الجار والمحروم للقصر المفيد لتأكيد الوعد والوعيد، والضمير عيسى عليه الصلاة والسلام وغيره من المتعيين له والكافرين به على تغليب المخاطب على الغائب في ضمن الالتفات فإنه أبلغ في التبشير والإنذار)^(٢).

ويفيد الالتفات إلى أسلوب الخطاب: العناية والاهتمام.

قال الألوسي: (﴿ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ﴾ أي: مصيركم بعد يوم القيمة ورجوعكم، وفيه الالتفات للدلالة على شدة إرادة إيصال الثواب والعقاب؛ لدلالة الخطاب على الاعتناء)^(٣).

- وقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا اخْتَدَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا﴾ (٨٨) [مريم: ٨٨-٨٩]. لما قررَ تعالى في هذه السورة الشريفة عبودية عيسى عليه السلام، وذكر خلقه من مريم بلا أب، شرع في مقام الإنكار على من زعم أن له ولداً -تعالى وتقديس وتنزيه عن ذلك علوأً كبيراً- ففي هذه الآيات بيان جرأة الكفار بقولهم: اخْتَدَ الرحمن ولداً، فقال الله تعالى: ﴿لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًا﴾ أي: لقد جئتم -أيها القائلون- بهذه المقالة شيئاً عظيماً منكراً^(٤).

فقد جاء الالتفات من أسلوب الغيبة في قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا﴾، إلى أسلوب الخطاب في قوله تعالى: ﴿جِئْتُمْ﴾، وفي هذا الالتفات إلى الخطاب معنى التوبيخ على وجه شديد الصراحة؛ لأن من فتن في دينه فزعهم اخْتَادَ الرحمن ولداً، يُستذكر منه هذا القول الآثم،

(١) نظم الدرر / ٢ / ٩٩.

(٢) تفسير أبي السعود / ٢ / ٤٤.

(٣) روح المعاني / ٣ / ١٨٤.

(٤) ينظر: تفسير الطبراني / ١٨ / ٢٥٧، مفردات ألفاظ القرآن / ٦٩، تفسير ابن كثير / ٥ / ٢٦٥.

ويستحق التوبيخ، وتوبيخ الحاضر أشد نكارة من توبيخ الغائب، فهذا -والله أعلم- من أسرار الالتفات في هذه الآية الكريمة^(١).

قال أبو السعود: «لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذًا» رد لمقاتلهم الباطلة، وتهويل لأمرها بطريق الالتفات، المنبع عن كمال السخط وشدة الغضب، المفصح عن غاية التشنيع والتقبيع، وتسجيل عليهم بنهاية الوقاحة والجهل والجرأة^(٢).

وقال ابن عاشور: (والخطاب في: لَقَدْ جِئْتُمْ)، للذين قالوا اتخذ الرحمن ولدًا، فهو التفات لقصد إبلاغهم التوبيخ على وجه شديد الصراحة لا يلتبس فيه المراد^(٣).

-وقوله تعالى: ﴿عَبَّسَ وَتَوَلَّ(١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى(٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكِّي(٣) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنَفَّعَهُ الذِّكْرَى﴾ [عيسى: ٤-١]

ذكر المفسرون^(٤) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوماً يخاطب بعض عظماء قريش، وقد طمع في إسلامه، فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم -وكان من أسلم قديماً- فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ويقع عليه، وود النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كف ساعته تلك؛ ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل؛ طمعاً ورغبة في هدايته، وعبّس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه بوجهه وبدهنه، وأقبل على الآخر، فأنزل الله عز وجل: ﴿عَبَّسَ وَتَوَلَّ(١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى(٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكِّي(٣)﴾؟ أي: يحصل له زكاة وطهارة في نفسه^(٥).

(١) ينظر: الكشاف ٤٥ / ٣، تفسير البيضاوي ٤ / ٣٥، البحر المحيط ٦ / ٢٠٥، روح المعاني ١٦ / ١٣٩.

(٢) تفسير أبي السعود ٥ / ٢٨٢.

(٣) التحرير والتنوير ١٦ / ١٧٠.

(٤) ينظر: الهدایة إلى بلوغ النهاية ١٢ / ٨٠٥٤، تفسير ابن كثير ٨ / ٣١٩، تفسير السعدي ٩١٠.

(٥) أخرجه الطبراني ٢٤ / ٢١٧، والحاكم ٢ / ٥١٤ (٣٨٩٦)، وقال: صحيح على شرط الشیخین ولم يخرجاه،

والترمذی ٥ / ٤٣٢ (٣٣٣١) كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ومن سورة عبس،

قال الشوكاني: (أجمع المفسرون على أن سبب نزول الآية قصة ابن أم مكتوم^(١)). والالتفات في هذه الآية من أسلوب الغيبة في قوله: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّ﴾، وفيه الإكرام والإجلال واللطف برسول الله صلى الله عليه وسلم من المواجهة بالعتاب، ثم انتقل إلى أسلوب الخطاب في قوله تعالى: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَ﴾، وفيه الإقبال عليه صلى الله عليه وسلم تأنيساً له بعد الإعراض^(٢).

قال أبو حيان: (وجاء بضمير الغائب في: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّ﴾ إجلالاً له عليه الصلاة والسلام، ولطفاً به أن يخاطبه؛ لما في المواجهة بتاء الخطاب مما لا يخفى)^(٣).

وقال القرطبي: (ومع هذا أنزل الله في حقه على نبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّ﴾ بلفظ الإخبار عن الغائب، تعظيماً له، ولم يقل: عبست وتوليت، ثم أقبل عليه مواجهة الخطاب تأنيساً له)^(٤).

وقال البقاعي: (ولما عرف بسياق الغيبة ما أريد من الإجلال، وكان طول الإعراض موجباً للانقباض، أقبل عليه صلى الله عليه وسلم فقال: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ﴾ أي: وأي شيء يجعلك دارياً بحاله وإن اجتهدت في ذلك فإن ذات الصدور لا يعلمها إلا الله تعالى)^(٥).

ورأى الزمخشري، وابن عطيه: أن العتاب هنا بأسلوب الخطاب زيادةً في الإنكار.

وقال: هذا حيث غريب، والواحدي ٣٧٩، كلهم من حديث عائشة رضي الله عنهم، وصححه ابن حبان ٢/٢٩٣ (٥٣٥)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذى ١٢٦ / ٣ (٢٦٥١).

(١) فتح القدير ٥/٥٣٩.

(٢) ينظر: روح المعانى ٣٠/٣٩.

(٣) البحر المحيط ٨/٤١٩.

(٤) تفسير القرطبي ١٩/٢١٣.

(٥) نظم الدرر ٨/٣٢٤.

قال الرمخشري: (وفي الإخبار عما فرط منه، ثم الإقبال عليه بالخطاب: دليل على زيادة الإنكار، كمن يشكوا إلى الناس جانياً جنى عليه، تم يقبل على الجاني إذا حمى في الشكاية مواجهًا له بالتوبخ وإلزم الحجة^(١)).

وقال ابن عطية: (وفي مخاطبته بلفظ ذكر الغائب مبالغة في العتب؛ لأن في ذلك بعض الإعراض)^(٢).

والذي عليه الأكثرون في أسلوب الغيبة إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم.

قال أبو حيان: (ولابن عطية هنا كلام أضررت عنه صفحًا)^(٣).

وقال ابن حزم: (قال ابن عطية: في مخاطبته بلفظ الغائب مبالغة في العتب؛ لأن في ذلك بعض الإعراض، وقال الرمخشري: في الإخبار بالغيبة زيادة في الإنكار، وقال غيرهما هو إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، وتزويه له عن المخاطبة بالعتاب، وهذا أحسن)^(٤).
وهذا هو الأقرب والله أعلم.

ووهذا يتبيّن أن أمثلة هذا الأسلوب في كتاب الله تعالى كثيرة، وعناء المفسرين فيه كبيرة، وانتقال الكلام من الغيبة إلى الخطاب له معان وأغراض كثيرة، ومنها:

١- التهديد والتخويف، كما في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيهَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ [آل عمران: ٥٥].

وفي قوله تعالى: ﴿ لِيَكْفُرُوا بِمَا أَتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٥٥]،
والالتفات في قوله: ﴿ فَتَمَتَّعُوا ﴾^(٥).

٢- التوبخ والتقرير، كما في قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذًا ﴾ [مريم: ٨٩].

(١) الكشاف / ٤ / ٧٠٢.

(٢) المحرر الوجيز / ٥ / ٤٠٨.

(٣) البحر الحيط / ٨ / ٤١٩.

(٤) التسهيل / ٣ / ٢٨٢، وينظر: تفسير القاسمي / ٩ / ٤٠٥.

(٥) ينظر: روح المعانى / ١٤ / ١٦٦.

وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [الأعراف: ١٦٩]، فالالتفات في قوله: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾^(١).

وقوله تعالى: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَالَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ﴾ [التحل: ٥٦]، فالالتفات في قوله: ﴿لَتُسْأَلُنَّ﴾^(٢).

٣- ومن ذلك الامتنان على العباد، كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ سَوَاه وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾ [السجدة: ٩]، فالالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ﴾، والغرض الامتنان^(٣).

وقوله تعالى: ﴿وَالخَامِسَةَ أَنَّ عَصَبَ اللَّهَ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ٩) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَابُ حَكِيمٌ﴾ [النور: ٩-١٠].

فالالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾، فتشريع هذه الأحكام فضل من الله تعالى، وأسلوب الخطاب لغرض الامتنان أبلغ.

قال أبو السعود: (التفات إلى خطاب الراجين والرميات بطريق التغليب لتوقيه مقام الامتنان)^(٤).

إلى غير ذلك من الأغراض والفوائد لم تأمل فيها، وهي سرّ من أسرار الإعجاز البلاغي في كتاب الله جل وعلا، والله تعالى أعلم.

وختاماً:

فإن من عادات القرآن: انتقال الكلام من أسلوب إلى أسلوب، ولكلّ أسلوب من أساليب القرآن حِكْمٌ وفوائد، عرَفَها من عرفها، وجَهِلَّها من جَهِلَّها، وخلاصة الكلام:

(١) ينظر: تفسير أبي السعود / ٣ / ٢٨٨.

(٢) ينظر: تفسير الحازن / ٤ / ٩٥.

(٣) ينظر: الدر المصنون / ١٢ / ٨.

(٤) تفسير أبي السعود / ٦ / ١٥٩.

١-أن عادة القرآن في الانتقال من أسلوب إلى آخر هي عادة العرب في شعرهم ونشرهم^(١).

قال النسفي: (والعرب يستكثرون منه، ويرون الكلام إذا انتقل من أسلوب إلى أسلوب أدخل في القبول عند السامع، وأحسن تطريه لنشاطه، وأملاً لاستلذاذ إصغائه، وقد تختص مواقعه بفوائد ولطائف قلما تتضح إلا للحذاق المهرة، والعلماء النحارير، وقليل ما هم)^(٢). فالقرآن نزل بلغة العرب وأساليبهم، وأعجزهم عن الإتيان بمثله، فصار مرجعاً لهم في أساليبهم، مما جعل العلماء يربطون استدلالهم كثيراً بآيات القرآن لهذا الأسلوب.

٢-رفع السامة والملل من الاستمرار على أسلوب واحد، متكلم أو مخاطب أو غائب، وبالانتقال تستريح النفوس ويتجدد نشاطها، فيحسنُ الانتقال من أحدها إلى الآخر؛ لأن الكلام المتوالي على نسق واحد غير مُستَطاب.

٣-أن الانتقال الذي هو محل الدراسة هو الانتقال اللفظي لا المعنوي، فيكون المتنقل إليه هو في نفس الأمر الملتَفت عنه^(٣).

٤-تنوع الأغراض والفوائد من الالتفات في الأساليب على حسب السياق، وهي أكثر من أن تحصر في جزء من بحث، والجامع لها مراعاة المخاطب من حيث الرقة أو الشدة.

٥-انتقال الكلام من أسلوب إلى آخر يبحث على التفكير في المعنى؛ لأن تغيير الأسلوب يدعو للتفكير في السبب.

٦-أن انتقال الأساليب في القرآن لا يتوقف على الضمائر، بل يتعدى للأفعال والأعداد، وغيرها، ولكن باب الضمائر هو أشهرها.
ولذلك اختلفت عبارات العلماء في تحديد هذا المصطلح.

(١) عَدَّهُ ابن فارس في فقه اللغة: من سنن العرب في حقائق الكلام . ١٤٩

(٢) تفسير النسفي ٨ / ٧ ، ١ / ٧

(٣) ينظر: البرهان ٣ / ٣١٤

فمنهم من أطلق عليه: الترك و الرجوع^(١)، ومنهم من ذكره في باب: مخالفة ظاهر اللفظ معناه^(٢)، وعدُوه من مجاز القرآن، ومنهم من قال: تحويل الخطاب^(٣)، والاصطلاح الذي عليه الجمُور: الالتفات، وقد أفرده المتأخرُون ببحث مستقل، وتتابع العلماء على التأليف فيه واستفاده بعضهم من بعض وتوسيع بعضهم في الموضوع، وهو حقيق بالبحث والاستنباط أكثر، والله تعالى أعلم.

(١) كأبي عبيدة معمراً بن المثنى في كتابه: مجاز القرآن ١ / ١٢، ولكنه لم يذكر شيئاً عن الالتفات من ضمير الخطاب إلى ضمير التكلم في القرآن الكريم أو العكس، ولم يشر إلى أي سر من أسرار الالتفات في أي نوع من أنواعه، ومع ذلك فإنه يعتبر من أوائل من تكلم عن أسلوب الالتفات في كتاب مؤلف، واستفاد منه من بعده. وسماه المبرد تركاً حيث قال: (والعرب تركت مخاطبة الغائب إلى مخاطبة الشاهد، ومخاطبة الشاهد إلى مخاطبة الغائب)، الكامل في اللغة ٣ / ١٧.

(٢) ينظر: تأويل مشكل القرآن ١٧٧، فقد أشار إليه في باب: مخالفة ظاهر اللفظ معناه.

(٣) ينظر: الصاحبي في فقه اللغة ١٦٣، ١٦٤.

الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلوة والسلام على خير البريات، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فقد عشت مع هذا البحث فترة من عمري، أقلب فيها كتب التفسير، وأهل اللغة؛ من المتقدمين والمتاخرين، لاستخراج شيئاً من أسرار القرآن العظيم وكنوزه، من حلال جمع عاداته الأسلوبية، وتحقيقها بدراسة الأمثلة التطبيقية من آيات القرآن، فرادت معرفتي لأهمية هذا الموضوع وحاجته إلى وقت أطول، ومشروع أكبر، وظهر لي عدة نتائج أثناء البحث، أبرزها ما يلي:

- ظهور عنابة العلماء قديماً وحديثاً بعادات القرآن، على اختلاف عباراتهم في تحديد هذا المصطلح؛ إذ بعضهم يعبر عنه بذكر الأمثلة عليه، كما هي عادة السلف الأوائل؛ حيث لم يكونوا يعنون بالحدود والتعرifات، ولم يظهر هذا المصطلح إلا في القرن السادس الهجري.
- أن عادات القرآن ليست محصورة على أساليبه، بل عاداته متنوعة لا يمكن حصرها، ومن ذلك: عادات القرآن الشرعية، واللغوية، والفقهية، والعقدية، وغيرها مما يفتح الأفق للباحثين في هذا الموضوع.
- أن العادات الأسلوبية في القرآن لا تخلو من دلالة خاصة ميّزت اختيار الأسلوب في القرآن، وهي محل تدبر وتأمل، وداعم للإيمان بإعجاز هذا القرآن من جميع الوجوه.
- أن الأسلوب شامل للحرروف والألفاظ والتراتيب، وكل حرف في القرآن فله معنى.
- أن عادات القرآن من جملة العلوم المضافة إلى القرآن.
- عادات القرآن من أهم دلالات الترجيح بين المعاني عند المفسرين.
- عادات القرآن تحمي المفسر من القول على الله بلا علم.

- إيجاب العلماء تزيل معانٍ القرآن على المعهود من عرفه وعادته.
- من عادات القرآن: اختيار الحرف واللفظ المناسب للسياق، نيابة بعض الحروف أو الألفاظ عن بعض، التأكيد ببعض الحروف أو حذفها، استعمال بعض الألفاظ لمعنى خاص، الحذف والذكر، والإضمار والإظهار، والإيجاز والإطاب، اقتران بعض الألفاظ أو الآيات الكونية أو الأحكام ببعض، ربط القصص بما يناسبها، وقصرها على المقصود، مع تكرار بعضها، خطاب الأنبياء بأسماءهم ونبيانا صلى الله عليه وسلم بوصفه، وعموم الخطاب، والانتقال بين الأساليب، وغيرها كثير كما جاء تفصيل ذلك في ثنايا البحث.
- زادت قناعتي بأن علوم القرآن لا تنفذ، وأن نعم الله تعالى عامة على عباده، فقام العلماء السابقون بخدمة كتاب الله بكل ما يستطيعون، وتركوا الكثير لمن بعدهم، فنحمد الله تعالى على ما يسر، ونسأله دوام التوفيق والسداد.
- لا بدّ لاستخراج عادات القرآن من الاستقراء الكامل لكتاب الله، بتأمل والتدبر، مع استجمام شروط المفسر لئلا يحصل الخطأ والزلل.
- ولا أدعى في جمعي هذا أني أحاطت بجميع عادات القرآن؛ لأن البحث يعتمد على الاستقراء، الذي يصعب معه الاستقصاء، ولكن حسيبي أن بذلك غاية وسعي، ونهاية جهدي، والله الموفق، وهو حسيبي ونعم الوكيل.

ومن الصعوبات التي واجهتني في البحث:

- ١- عدم اتضاح محددات البحث ابتداءً، وعدم توفر دراسات سابقة.
- ٢- تعلق الموضوع بشكل دقيق بعدد من العلوم خارج التخصص: كعلم الأصول، والقواعد الفقهية، وأصول اللغة والبلاغة، مما أحتج معه إلى دراسة هذه العلوم بشكل تخصصي.
- ٣- اعتماد البحث بشكل كامل على الاستقراء، ويكتنف ذلك: تعرض الاستقراء لعدم الاستقصاء، وعدم الوصول إلى الكمال.

٤- سعة بعض العادات مما يحتاج إلى رسالة مستقلة، فأجد الصعوبة الشديدة في اختصار العادة بأمثلتها، وأحتاج إلى وقت أطول في تحريرها.

المقترحات والتوصيات:

- ضرورة التوسيع في جمع عادات القرآن المتنوعة في موسوعات علمية من خلال مشاريع بحثية.

- العناية بعادات القرآن ضمن تدريس تفسير كتاب الله تعالى وعلومه، وبيان أهمية الرجوع إليها عند الاختلاف في معنى اللفظ اللغوي.

- تأصيل المنهج الصحيح لاستخراج هذه العادات، والحكم عليها، من خلال الندوات والمؤتمرات العلمية.

- من الموضوعات التي لا زالت بحاجة إلى بحث:

١- خروج اللفظ عن مقتضى الظاهر وتحته عادات كثيرة.

٢- دراسة الاقتران في القرآن وفيه فروع كثيرة.

٣- التقديم و التأخير من أجل الفاصلة القرآنية.

٤- الدقة في ألفاظ القرآن الكريم.

٥- دراسة عادات القرآن اللغوية، والفقهية، والعقدية، والتربوية، والدعوية، وغيرها.

وفي الختام أكرر حمدي وشكري لله تعالى على ما يسر وأعان على إتمام هذا البحث وأنا في أتم الصحة العافية، كما أكرر شكري لمشرفي الأفضل، ولكل من أفادني وكان سبباً في تيسير بحثي، كما أعترف أن هذا جهد بشري، وهو عرضة للنقص والخطأ، والكمال لله وحده.

وكما قال الأول: إن رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر. ولكن حسيبي أنني بذلت الوسع في إعطاء البحث حقه من الاهتمام والجدية.

وأستغفر الله تعالى من كل ما زلت به القدم، أو طغى به القلم، وأستغفر الله من أقوالي التي لا توافقها أعمالي، وأستغفر الله من كل خطرة دعتني إلى التصنع والتزيين في بحثي، وأرجو الله تعالى ملن طالع بحثي أن يُكرَّم بالرحمة والمغفرة والتجاوز عن جميع السيئات ظاهراً وباطناً، وأن لا يدخل عليَّ بتوجيه أو تنبيه، وتقويم أو تصويب، وله مني الشكر والدعاء.

أسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، مكتوباً له القبول في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك القادر عليه، وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

الفهارس الفنية

فهرس الآيات

فهرس الأحاديث والآثار

فهرس الأعلام

فهرس العادات القرآنية

فهرس الكلمات اللغوية

فهرس الأبيات الشعرية

ثبت المصادر والمراجع

فهرس الموضوعات

فهرس الآيات

الآية	رقمها	الصفحة
سورة الفاتحة		
﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ٢	٧٤٢، ٥٢٤	١٤٨
﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ ٣		٦٠
﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّين﴾ ٤		٤٤١، ٥٧
﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ٦		٧٣١، ٥٣٤
﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ ٧		
سورة البقرة		
﴿إِنَّمَا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ ١-٢	٥٢، ٥١	
﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقْيِمُونَ الصَّلَاةَ﴾ ٣	٤٧٥، ٤٢٢	
﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ ٤	٣٤٧	
﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ٥	٣٦٢	
﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَرَادُهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾ ١٠	٥٤٧	
﴿أَمِنُوا كَمَا أَمَنَ النَّاسُ﴾ ١٣	٢٥٥	
﴿وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ﴾ ١٧	٢٣٧	
﴿صُمْ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ ١٨	٢١٥	
﴿أَوْ كَصَيْبٌ مِّنَ السَّمَاءِ﴾ ١٩	٨٣	
﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ﴾ ٢٠	٢٤٢	

- ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ﴾ ٢١ ٧٠٣ ، ٦٦٣ ، ١٣٣
- ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ
بِهِ مِنَ الْثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ﴾ ٢٢ ٤٦١ ، ٢٣٩
- ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا
شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ٢٣ ٧٢٢
- ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا
شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ٢٣ ٥٢٠
- ﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ٢٧ ١٦٢
- ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمْتَكِّمُ ثُمَّ يُحِيقُّكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ﴾ ٢٨ ٦٢٦
- ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَاهُنَّ
سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ٢٩ ٦٢٦ ، ٤٦١
- ﴿قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَمَّا أَقْلَلُ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ
غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ٣٣ ٦٣٤ ، ٤٥٨
- ﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغْدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا
تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ٣٥ ٦٣٤
- ﴿وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقْرٌ وَمَتَاعٌ إِلَيْهِ
جِنِّنٌ﴾ ٣٦ ٦٧٦

- ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ﴾ ٣٧ ٤٠٠، ٣٨٢
- ﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِينَكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدَى إِيَّ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ﴾ ٣٨ ٦٧٦
- ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُولَئِكُمْ وَإِيَّاهُمْ فَارْهَبُونَ﴾ ٤٠ ١١٦
- ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِأَيَّاتِي ثُمَّنَا قَلِيلًا وَإِيَّاهُمْ فَانَّقُونَ﴾ ٤١ ١١٦
- ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتُّوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ ٤٣ ٤٧٥
- ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ ٤٥ ٤٨٥، ٤٨٤، ٤٨٢، ٤٨١
- ﴿فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾ ٥٤ ٤٠١
- ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًًا فَأَخَذْنَكُمُ الصَّاعِقةَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ ٥٥ ٦١٥
- ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُدُونَ﴾ ٥٩ ٣٠٣
- ﴿وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْجَرَتْ مِنْهُ اثْتَانًا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَّاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُّوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ ٦٠ ١٦٨، ١٦٧
- ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيشَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَادْكُرُوا مَا فِيهِ لَعْلَكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ٦٣ ٢٣٣
- ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبِيلِ﴾ ٦٥ ٥٥١
- ﴿قَالُوا إِنَّا جِئْنَا بِالْحَقِّ فَدَبَّحُوهَا﴾ ٧١ ٢٥٠

﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ ٧١	٦١٥
﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾ ٧٤ ... ٧٥	٧٤ ... ٧٥
﴿وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَقَرَّجُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ﴾ ٧٤	١٦٩
﴿وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ ٧٦	٢٧٤
﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ٨٢	٤٩٨
﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ﴾ ٨٣	٤٨٦
﴿وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ﴾ ٨٧	٧٣٢
﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ﴾ ٨٨	٧٣٩، ٨٩
﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ﴾ ٨٩	٢٧١
﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ ٨٩	٣٠٣
﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ ٩٣	١٠٣
﴿فُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ٩٧	٣١٠
﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوًّا لِلْكَافِرِينَ﴾ ٩٨	٣٤٨
﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ﴾ ١٠١	٢٣٩

- ﴿وَلَيْسَ مَا شَرَّوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ ١٠٢ ٢٨٠
- ﴿وَلَوْ أَتَهُمْ أَمْنُوا وَاتَّقُوا الْمُثُوبَةُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ﴾ ١٠٣ ٢٨٠
- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَأَيْنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلَّهِ الْكَافِرُونَ عَذَابُ الْأَلِيمُ﴾ ١٠٤ ٦٦٩، ٤٢، ١٠٣
- ﴿مَا يَوْدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكُونَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّالِحَاتِ مَنْ يَشَاءُ﴾ ١٠٥ ٣٨١
- ﴿أَمَّمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ ١٠٧ ٤٥٨
- ﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلٍ وَمَنْ يَتَبَدَّلُ الْكُفَّارُ بِالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّيِّلِ﴾ ١٠٨ ٢٥٥
- ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيْهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ١١١ ٤٤٠، ٤٣٦
- ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ﴾ ١١٣ ٤٣٦
- ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ نَعَمَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا حِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ١١٤ ٦٨٧
- ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّهُ لَهُ قَانِتُونَ﴾ ١١٦ ٢٧٣
- ﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ١١٧ ٤٥٨، ٢١٦

- ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا أَيْةً﴾ ١١٨ ٢٣٧
- ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَسْتَبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ﴾ ١٢٠ ٤٣٧، ٦٥٦
- ﴿الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقًّا تَلَوْتَهُ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكُفِرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ١٢١ ١٦٣
- ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا﴾ ١٢٦ ١٢٨، ٢٧٠
- ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ١٢٧ ٣٣٩، ٣٩٦
- ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ١٢٧ ١١١
- ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتَنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾ ١٢٨ ٣٨٢
- ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتَنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ﴾ ١٢٨ ١٢٨
- ﴿وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾ ١٢٨ ٤٠١
- ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ١٣٥ ٤٤٠
- ﴿فَسَيِّكِفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ١٣٧ ٩٤
- ﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلُّوْ فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيِّكِفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ١٣٧ ٥٢٦
- ﴿وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ أَيْةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ﴾ ١٤٥ ... ٤٤١

﴿وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةً بَعْضٍ﴾ ١٤٥	٢٧٤
﴿وَلِكُلٌّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيَهَا﴾ ١٤٨	٢٧٣
﴿فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَاخْشُونِي﴾ ١٥٠	١١٧
﴿فَإِذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا إِلَيْيَ وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ ١٥٢	١١٦
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِنُو بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ ١٥٣	٤٨٢
﴿وَلَا تَقُولُوا مَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ﴾ ١٥٤	٢١٦
﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيْنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾ ١٦٠	٤٠١، ٣٨٢
﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ ١٦١	٣١٠
﴿وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾ ١٦٥	٢٨٠
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُّوْمَا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ ١٦٨	٤٢
﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ ١٧٣	٣٩١
﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَسْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ ١٧٧	٢٦٣
﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ١٧٨	٢٢٦
﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ ١٧٩	٣٣٥، ٣٣١، ٣٢٣
﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ﴾ ١٨١	٥٢٧، ٣٩٧

- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ١٨٣ ٦٧٠،٥٠٨
- ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّهُ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَ﴾ ١٨٤ ٢٢٥
- ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّهُ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَ﴾ ١٨٥ ٢٣٢
- ﴿وَإِذَا سَأَلْتَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ ١٨٦ ١١٣
- ﴿وَإِذَا سَأَلْتَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلَيْسْتَ حِبُّوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ ١٨٦ ٧١١
- ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ ١٨٧ ١٧٦
- ﴿فَإِذَا أَمِتْتُمْ فَمَنْ تَمَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهُدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةٌ أَيَّامٌ فِي الْحَجَّ وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةً كَامِلَةً﴾ ١٩٦ ٨٤
- ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشَهِّدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَّا خِصَامٌ﴾ ٢٠٤ ٤٢٦
- ﴿فَإِنْ زَلَّتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ ٢٠٩ ٥٢٧،٥٢٤،١٩٤
- ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ﴾ ٢١٣ ٣٢١
- ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾ ٢١٣ ١٩٤

- ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفُرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ القَتْلِ﴾ ٢١٧ ٢٢٢
- ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِنْ خَوَافِعُكُمْ﴾ ٢٢٠ ٢١٤
- ﴿وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَاَعْنَتُكُمْ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ ٢٢٠ ٢٤٢
- ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيطِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيطِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأُتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ ٢٢٢ ١٧٧
- ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ ٢٢٢ ١٠٨
- ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدْمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرُ المؤْمِنِينَ﴾ ٢٢٣ ١٧٧
- ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبُرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ٢٢٤ ٥٢٨
- ﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ٢٢٦ ٥٢٨
- ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ٢٢٧ ٥٢٨
- ﴿وَلَكِنْ لَا تَوَاعِدُوهُنَّ سِرَّا﴾ ٢٣٥ ١٧٨
- ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوْهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ ٢٣٦ ٨٣
- ﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا اللهُ قَانِتِينَ﴾ ٢٣٨ ٣٤٩

- ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيهَةً لَا زَوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ ٢٤٠ ٥٢٩
- ﴿فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُؤْتُوا ثُمَّ أَحْيِاهُمْ﴾ ٢٤٣ ٢٣٢
- ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾ ٢٤٣ ٢٣٩
- ﴿وَقَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ﴾ ٢٤٤ ٣٩٧
- ﴿رَبَّنَا أَفْرَغْ عَلَيْنَا صَبَرًا وَثَبَّتْ أَقْدَامَنَا﴾ ٢٥٠ ١١١
- ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِعَضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ ٢٥١ ٢١٩
- ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَلَّنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ ٢٥٣ ٢٧٤
- ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ ٢٥٣ ٣٦٠ ، ١٩٥
- ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ ٢٥٥ ٤٠٤ ، ٤٠٣
- ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ ٢٥٥ ٥٧٣ ، ٤٦٣
- ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُوهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ٢٥٧ ٤٢٣
- ﴿أَمَّمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ أَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ

- مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَتَتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبَهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ﴿٢٥٨﴾ ٥٧٣
- ﴿إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحِبِّي وَيُمِيتُ﴾ ٢٥٨ ٢٣٨
- ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِّعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًا وَلَا أَذًى لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ٢٦٢ ٥٤٠
- ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعْمًا هِيَ﴾ ٢٧١ ٢١٣
- ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نَفْسٌ سُكِّمْ﴾ ٢٧٢ ٢١٥
- ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَّا لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ
الْمَسِّ﴾ ٢٧٥ ١٩١
- ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوْا الزَّكَاءَ لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ ٢٧٧ ٤٧٦ ، ٥٤١
- ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ ٢٨٢ ٩١
- ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ ٢٨٦ ١٢٩
- ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ ٢٨٦ ١٠٦

سورة آل عمران

- ﴿الْمُ(١) إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ ١ - ٢ ٥٢ ، ٥٥
- ﴿الْلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ ٢ ٤٠٣
- ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ﴾ ٥ ٤٦١
- ﴿كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ ٧ ٢٧٢

﴿رَبَّنَا لَا تُزْغِ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ ٨	١٢٨
﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ أَيْةٌ فِي فِتْنَتِنَا فِتْنَةٌ تُقاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرْوَهُمْ مِثْلَهُمْ رَأْيَ العَيْنِ﴾ ١٣	٥٩٧
﴿الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالقَانِتِينَ﴾ ١٧	٢٤١
﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمَّيْنَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ ٢٠	٤٤٠
﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَا لِكَ الْمُلْكُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزَعُ الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾ ٢٦	٥٣٤، ٣٠١، ٥٠
﴿تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَتُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ ٢٧	٤٥٤
﴿لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ٢٨	٤٢٤
﴿ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ﴾ ٣٤	٢٧٤
﴿رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ٣٥	١١١
﴿وَادْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشَيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ ٤١	٢٤٠
﴿يَا مَرِيمُ اقْتُنِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدْيِ وَارْكَعْيِ مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ ٤٣	٧٢
﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَعْيُهُمْ يَكْفُلُ مَرِيمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَحْتَصِمُونَ﴾ ٤٤	٦١٨
﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ ٥٥	٦٣٧

- ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيهَا كُتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ ٥٥ ٧٤٥
- ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفَّى هُمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ ٥٧ ٤٩٨
- ﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصَارَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ٦٧ ٤٤٠
- ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِبِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمُّيْنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذْبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ ٧٥ ٦٥
- ﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسِبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ ٧٨ ٣٥٧
- ﴿لَتَؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَكْفَرُ رُتْمٌ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَأَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ ٨١ ٢٩٠
- ﴿أَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ ٨٣ ٤٥٩
- ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهَدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ ٨٦ ١٩٣
- ﴿وَلَهُ عَلَى النَّاسِ حِجْزٌ الْبَيِّنَاتُ مِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ ٩٧ ٣٣٦

- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ ١٠٢ ٦٧٠
- ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ١٠٤ ٣٤٩
- ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاحْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ
لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ١٠٥ ١٩٣
- ﴿تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ١١٠ ١١٩
- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُوا مَا
عَنِتُّمْ﴾ ١١٨ ٣١٨
- ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ
لِلْمُتَّقِينَ﴾ ١٣٣ ٤٥٩، ٢٦٧، ١٤٠
- ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا
لِذُنُوبِهِمْ﴾ ١٣٥ ٢٤٢
- ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ ١٤٤ ٦٤٦
- ﴿وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يُفْسِرَ اللَّهُ شَيْئًا﴾ ١٤٤ ٥١٩
- ﴿وَكَائِنٌ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا
ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُ الصَّابِرِينَ﴾ ١٤٦ ٢٠٢
- ﴿رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا﴾ ١٤٧ ١٢٩
- ﴿وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحْصَّ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الصُّدُورِ﴾ ١٥٤ ٣٨٠
- ﴿وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ ١٦٤ ٢٧٢

- ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ﴾ ١٧٣ ٢٥١
- ﴿لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسِبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ١٨٨ ٣٥٩
- ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ١٨٩ ٤٥٩
- ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولَئِكَ الْأَلْبَابِ﴾ ١٩٠ ٤٥١
- ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ ١٩٥ ٥٤١
- ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ ١٩٥ ٢٧٤
- ﴿لَا يَغُرِّنَكَ تَقْلُبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ﴾ ١٩٦ ٢١٣
- ﴿لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ هُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ﴾ ١٩٨ ٥٤٢

سورة النساء

- ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ ١ ٦٦٣
- ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ ٢ ٦٦، ٦٩

- ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ أَنْسَتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوهُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا﴾ ٦ ٣٧٩
- ﴿فَادْفَعُوهُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلِيَسْتَعْفِفْ﴾ ٦ ١٠٨
- ﴿وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا﴾ ٦ ٩٣
- ﴿وَلَا يَبُوِيهِ لِكُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ ١١ ٣١١
- ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَاهُمْ فَادُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ ١٦ ٤٠١
- ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ﴾ ٢٣ ٢٦٣
- ﴿وَأَنْ تَجْمِعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ ٢٣ ٣٩١
- ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ﴾ ٣٦ ٤٨٨
- ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمْسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ ٤٣ ١٧٨
- ﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُجْرِفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعَ وَرَاعَنَا لَيَّا بِالْسِتَّهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ﴾ ٤٦ ١٠٣
- ﴿وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا﴾ ٥٠ ٩٣
- ﴿وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا﴾ ٥٥ ٩٣
- ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ ٥٨ ٦٨٥

- ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ ٦٤ ٧٤٠، ٤٠١
- ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَحْدُوافِي
أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ ٦٥ ٤٦
- ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيهِ﴾ ٧٠ ٩٣
- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ ٧١ ٦٧٠
- ﴿الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ
الْطَّاغُوتِ﴾ ٧٦ ٤٢٣
- ﴿يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً﴾ ٧٧ ٨٣
- ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ ٧٩ ٩٣
- ﴿وَيَقُولُونَ طَاعَةً﴾ ٨١ ٢١٤
- ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ ٨١ ٩٣
- ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ ٨٢ ٤٥٠، ١٧٤
- ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخُوفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى
أُولَئِكَ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعِلَّهُمْ يَسْتَبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ ٨٣ ١٧٣
- ﴿وَمَنْ يَتَّخِذُ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ ١١٩ ١٦٣
- ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾ ١٢٤ ٥٠١، ٥٠٠
- ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾ ١٣١ ١٣٤
- ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ ١٣٢ ٩٣

- ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا﴾ ١٣٤ بَصِيرًا ٥٢٤، ٤٠٠
- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا مِنْ أَنْفُسِهِمْ مَا سَمِعُوهُ وَالْكِتَابُ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابُ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْلُ﴾ ١٣٦ ٦٧١
- ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَأَمْنَتُمْ﴾ ١٤٧ ٥٤٧، ٥٠١
- ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ﴾ ١٥٣ ١٩٦
- ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرًا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ ١٥٣ ٦١٦
- ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُوَا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ ١٦١ ٥٠٨
- ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ ١٦٦ ٩٣
- ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ ١٧٠ ٦٨٤، ٦٦٤
- ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ ١٧١ ٩٣
- ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ ١٧٤ ٦٦٥
- ﴿وَكَلَمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ ١٦٤ ١١٠

سورة المائدة

- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ١ ٢٦٥
- ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ ١ ٢٦٤

- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحْلِوْا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرُ الْحَرَامُ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾ ٢ ٦٧١
- ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ ٣ ٢٦٧، ٢٦٤
- ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ ١٢ ٧١٣
- ﴿وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَأَتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَأَمْنَتُمْ بِرُسُلِي
وَعَزَّزْتُمُوهُمْ﴾ ١٢ ٥٠٢
- ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ
بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّنْ خَلَقٍ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ ١٨ ٤٣٦
- ﴿يَا قَوْمٍ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ
فَتَنَقِّلُوا خَاسِرِينَ﴾ ٢١ ٦١٦
- ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمِلُكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي﴾ ٢٥ ١١١
- ﴿قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتَيَّهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ
الْفَاسِقِينَ﴾ ٢٦ ٦١٦
- ﴿أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتَيَّهُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ ٢٦ ٦٧
- ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَبَا قُرْبَانًا فَتُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقْبَلْ
مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا قُتْلَنَاكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ ٢٧ ٥٠
- ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَيْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيرِيهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا
وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الغُرَابِ فَأُوَارِي سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ
النَّادِمِينَ﴾ ٣١ ١٦٥

- ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ هُمْ حَرْزٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ٣٣ ١٠٩
- ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ ٣٤ ٤٠٥
- ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبُوا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ ٣٨ ٥٥٣، ٤٠٦، ٣٩٠
- ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْرُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَاتَلُوا أَمَنًا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ﴾ ٤١ ٦٤٢
- ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْرُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ ٤١ ٦٥٣
- ﴿سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلسُّخْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ ٤٢ ١٠٨
- ﴿وَأَنَزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَمِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ ٤٨ ١٤١
- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ ٥١ ٤٤٠، ٤٣٧
- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارُ أَوْلِيَاءَ﴾ ٥٧ ٤٢٤
- ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَّغْ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ ٦٧ ٤٢

- ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ ٦٤٢
- ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقْيِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ ٦٤٩
- ﴿كُلُّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهُوَىٰ أَنفُسُهُمْ﴾ ٢٨٥
- ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرِيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُو اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ ٥٤٨
- ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرِيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَتْ يَأْكُلُانِ الطَّعَامَ﴾ ٧٥
- ﴿فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾ ٥٤٢
- ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أُوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيَكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ ٨٩
- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ٦٧١
- ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا إِذَا مَا أَتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ ٩٣
- ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرِيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدْسِ﴾ ٦٣٧

﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنَّتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اخْذُونِي وَأُمِّي إِلَهُينِ مِنْ

دُونِ اللَّهِ﴾ ١١٦ ٦٣٧

﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمْرَنَّنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَقَّيْتِنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ

شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ ١١٧ ١٣٤

سورة الأنعام

﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ﴾ ٣ ٧٣٣

﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ ٢٣ ٢٨٨

﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقْفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذَّبَ بِيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ٢٧ ٢٧٩

﴿وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاةُ الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ ٢٩ ٣١٠

﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقْفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبُّنَا قَالَ فَذُوقُوا العَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ ٣٠ ٢٧٩

﴿قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبُّنَا قَالَ فَذُوقُوا العَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ ٣٠ ٢٨٨

﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُوَ وَلَدَّارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقَوْنَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ٣٢ ٤٥

- ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْرُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ﴾ بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُونَ ﴿٣٣﴾ ٣٠٩
- ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحِيهِ إِلَّا أُمُّ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ ٣٤٢ ٣٨
- ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْ أُمَّمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ﴾ ٥٧١ ٤٢
- ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ ٤٦٦، ١٧٢ ٥٩
- ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ مَنْ يُنِسِّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ٧٥ ٦٠
- ﴿وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾ ٢٥١ ٦٦
- ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمٌ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا أَهِنَّهُ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ ٤١٩ ٧٤
- ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا أَتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ ٤١٨ ٨٣
- ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنَا مِنْ قَبْلٍ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاؤُودَ وَسُلَيْمانَ وَأَيْيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَّلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ ٤١٦ ٨٤
- ﴿وَأَيْيُوبَ وَيُوسُفَ﴾ ٤٢٠ ٨٤
- ﴿وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَلَّنَا عَلَى الْعَالَمَيْنَ﴾ ٤١٧ . ٨٦

- ﴿وَمِنْ أَبَائِهِمْ وَدُرِّيَّا تِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ٨٧
٤١٩
- ﴿فَالْقُلُّ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ العَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ ٩٦
٤٤٥، ٤٥٦
- ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَنَا بِهِ نَبَاتَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُتَرَاكِبًا﴾ ٩٩
٧١٧
- ﴿وَنَقَلَّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةً﴾ ١١٠
٥٤٧
- ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوَحِّي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ﴾ ١١٢
٤٢٨، ٤٣٤
- ﴿وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ﴾ ١٢٠
١٣٦
- ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾ ١٢٢
٢٢٥
- ﴿وَيَوْمَ يَحْسُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أُولَيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَنَا﴾ ١٢٨
٤٢٩
- ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ أَيَّاتٍ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمَكُمْ هَذَا﴾ ١٣٠
٤٣١

- ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتُلُّ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالَّذِينَ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ ١٥١ ٤٨٩
- ﴿وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا﴾ ١٣٨ ٢٦٥
- ﴿أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظِيمٍ﴾ ١٤٦ ٨٣
- ﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ﴾ ١٤٧ ٥١٨
- ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتُلُّ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾ ١٥١ ١٣٢
- ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاحُوكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ١٥٣ ٤٢٣
- ﴿ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ﴾ ١٦٤ ٧٨
- ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ ١٦٠ ١٠٧
- ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوُكُمْ فِي مَا أَتَاكُمْ﴾ ١٦٥ ٣٩٢
- ﴿إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ﴾ ١٦٥ ٥٢٥، ٥١٩، ٥١٧

سورة الأعراف

- ﴿الْمُصُ (١) كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرْجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ٢-١ ٥١، ٥٥
- ﴿أَتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ ٣ ٣٨٠

- ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أُولَيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ ٣ ٩٠
- ﴿وَكُمْ مِنْ قَرِيهِ أَهْلَكْنَا هَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا﴾ ٤ ٦٢٦، ٢٦٦، ٨٠
- ﴿وَلَقَدْ مَكَنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ﴾ ١٠ ٦٢٦، ٣٨١
- ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾ ١٠ ٩٠
- ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجَدُوا لِإِدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ ١١ ٧٧
- ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ ١٢ ٦٢٧
- ﴿قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبَعَكَ مِنْهُمْ لَأَمَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ١٨ ٢٨٩
- ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا﴾ ٢٣ ١٢٩
- ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرُبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ ٣١ ٣٢٩، ٦٨٥
- ﴿وَكُلُوا وَاشْرُبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ ٣١ ٣٢٩، ٢٣٧
- ﴿كُلَّمَا دَخَلْتُ أُمَّةً لَعَنَتْ أُخْتَهَا﴾ ٣٨ ١٠٤
- ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ٤٢ ٤٩٨
- ﴿وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ ٤٣ ٢٨٢
- ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهُلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ ٤ ٣٤٠، ١٨٧

- ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجًا لَا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمِيعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ ٤٨ ١٨٧
- ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ﴾ ٥٤ ٤٤٦
- ﴿يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخُلُقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمَيْنَ﴾ ٥٤ ٤٥٢
- ﴿أَلَا لَهُ الْخُلُقُ وَالْأَمْرُ﴾ ٥٤ ٣٢٦
- ﴿إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ٥٦ ١٩٧
- ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرِسِّلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقْلَتْ سَحَابًا ثُقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرُجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ ٥٧ ٧١٩
- ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ ٥٩ ٥٦٤، ١٣٤
- ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ ٥٩ ٢٦٩
- ﴿يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ ٥٩ ٥٦٨
- ﴿أُبَلَّغُكُمْ رِسَالَاتٍ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ﴾ ٦٢ ٥٦٩
- ﴿وَادْكُرُوا إِذْ جَعَلْكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ ثُوِّحٍ وَزَادُكُمْ فِي الْخُلُقِ بَسْطَةً فَادْكُرُوا أَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ٦٩ ٥٧٠

- ﴿فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحٌ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ٦٣٩ ٧٧
- ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ ٦٨٠ ٨٣
- ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخْذَنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَرَّ عُونَ﴾ ٥٧١ ٩٤
- ﴿ثُمَّ بَعْثَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بْنَيَّا تِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ ٦١٢ ١٠٣
- ﴿فَالَّقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعبَانٌ مُبِينٌ﴾ ١٢٦، ١٢٥ ١٠٧
- ﴿قَالَ الْقُوَّا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَهْبُوْهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ﴾ ١٢٧ ١١٦
- ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ﴾ ١٢٧ ١١٧
- ﴿قَالُوا أَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ٤٠٨ ١٢١
- ﴿لَا قُطْعَنَّ أَيْدِيْكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلَافِ﴾ ٧٨ ١٢٤
- ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَضَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ﴾ ٦١٢، ٣٧٣ ١٣٣
- ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلِهِمْ بِالْغُوْهِ﴾ ٦١٢ ١٣٥
- ﴿وَوَاعْدَنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ﴾ ٣٢٠ ١٤٢
- ﴿قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا أَتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ ٦٣٦ ١٤٤
- ﴿قَالَ رَبِّيْ اغْفِرْ لِي وَلَا خَيْرٌ﴾ ٢٧٠ ١٥١

- ﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ﴾ ١٥٤ ١٧٠
- ﴿وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابٍ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءَ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِأَيَّاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ ١٥٦ ٥٠٦
- ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ ١٥٨ ٦٩٥، ٦٨٤
- ﴿فَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمَّيِّ﴾ ١٥٨ ٧٢٣
- ﴿فَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمَّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ ١٥٨ ٦٥٤
- ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمَّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ ١٥٨ ٦٤٦
- ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذْ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا﴾ ١٦٠ ١٦٧
- ﴿أَلَمْ يُؤْخِذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا حَقًّ﴾ ١٦٩ ١١٩
- ﴿وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ١٦٩ ٧٥٠
- ﴿وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ ١٧٠ ٣٠٤
- ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي أَتَيْنَاهُ أَيَّاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ ١٧٥ ٦٠٩
- ﴿ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِأَيَّاتِنَا﴾ ١٧٦ ٥٨١

- ﴿فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ١٧٦ ٦١٩، ٥٩٦، ٥٦٦
- ﴿سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِأَيَّاتِنَا﴾ ١٧٧ ٥٨٢
- ﴿وَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبَصِّرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ ١٧٩ ٤٣٢
- ﴿وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ ١٨٠ ٣٨٩
- ﴿فَلَمَّا تَغْشَاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا﴾ ١٨٩ ١٨٠
- ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأُمِرْ بِالْعُرْفِ﴾ ١٩٩ ٣٢٦، ٣٢٤، ١٣٨، ١٣٢
- ﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ ٢٠٠ ٣٩٨
- ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ ٢٠٤ ١٠٣، ٢١

سورة الأنفال

- ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ ٣ ٤٧٦
- ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَبَّوَّا الَّذِينَ آمَنُوا سَأْلُقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ﴾ ١٢ ٦٥٧
- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ ٢٠ ٦٧٢
- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِبُو لَهُ وَلِرَسُولِهِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِيقُّكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْوِلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ ٢٤ ٦٧٢
- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ٢٧ ١٣٥

﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾	٣٢	١٢٩
﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾	٣٣	٥٤٧
﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾	٦٤	٦٤١
﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ﴾	٦٥	٦٤١

سورة التوبة

﴿فَسِيِّحُوهُ فِي الْأَرْضِ﴾	٢	٦٧
﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحِجَّةِ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾	٣	٧٤٤
﴿فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُومُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ	٤٧٦	
وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوهُمْ كُلَّ مَرْضِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوْا الزَّكَةَ		
فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾	٥	
﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوْا الزَّكَةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنَفْعِلُ الْآيَاتِ	١١	٤٧٧
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾		
﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبْتُمُوكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا﴾	٢٥	٧٩
﴿ثُمَّ وَلَيَتَمْ مُدْبِرِينَ﴾	٢٥	٧٩

- ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ﴾ ٣٠ ٤٣٧
- ﴿اَتَحْذَوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا امْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ٣١ ٤٤٠
- ﴿يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ﴾ ٦٢ .. ٢٨٧
- ﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهِمْ﴾ ٦٧ ٤٢٦
- ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَائِاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقْيِيمُونَ الصَّلَاةَ وَوَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ ٧١ ٤٢٦
- ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدُ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ ٧٣ ٦٥٣
- ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدُ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا وَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ ٧٣ ٦٤١
- ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا﴾ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ٨١ ٢٨١
- ﴿وَإِذَا أَنْزَلْتَ سُورَةً أَنْ أَمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهَدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذِنُكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾ ٨٦ ٩٢
- ﴿لَكِنَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ٨٨ ٣٦٢
- ﴿وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾ ٩٢ ٩٢

- ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبِلُ التَّوْبَةَ عَنِ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾ ١٠٤ ٤٠١
- ﴿الْتَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ ١١٢ ٣٧٩
- ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ ١١١ . ٣٧٦
- ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ ١١٧ ١٤٨
- ﴿وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأً مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ﴾ ١١٨ ٧٨
- ﴿وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأً مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾ ١١٨ ٤٠١
- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ ١١٩ ٦٧٢
- ﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلْتُ سُورَةً فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيْكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبِّشُونَ﴾ ١٢٤ ٩٢
- ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ﴾ ١٢٥ ٥٤٧
- ﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلْتُ سُورَةً نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَأُكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرُفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ ١٢٧ ٩٢
- ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ ١٢٨ ٦٤٩، ٦٤٦
- ﴿فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ ١٢٩ ٤٩٣

سورة يونس

- ﴿الرِّتْلُكَ أَيَّاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ ٥٥، ٥٢.....
- ﴿إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ﴾ ٦ ٤٥٢
- ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ ٩ ٤٩٩
- ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسْتَهُمْ إِذَا هُمْ مَكْرُرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَكْرَعُ مَكْرُراً إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ﴾ ٢١ ٧٠٦
- ﴿وَجَرَيْنَاهُمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرَّحُوا بِهَا﴾ ٢٢ ٧٣٩
- ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَاهُمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرَّحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنَّوْا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنْكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ ٢٢ ٧٣٤
- ﴿ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ﴾ ٤٦ ٧٩، ٧٨
- ﴿أَئُمُّ إِذَا مَا وَقَعَ أَمْنَتُمْ بِهِ الْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ﴾ ٥١ ٩٢
- ﴿وَيَسْتَبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌ﴾ ٥٣ ٤٥
- ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشَفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ٥٧ ١٩٢
- ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ﴾ ٦١ ٢١

- ﴿وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالٍ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ ٦١ ٤٦٢
- ﴿ثُمَّ بَعْثَانًا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ﴾ ٧٥ ٤٠٩
- ﴿وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمٍ إِنْ كُنْتُمْ أَمْتَشُ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا﴾ ٨٤ ٤٩٢، ٤٩٦
- ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْ مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبُوَا لِقَوْمِكُمْ بِمِصْرَ بُيوْتًا وَاجْعَلُوهُمْ بُيوْتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ٨٧ ٤٠٩، ٤١٢
- ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ قَالَ أَمْنَتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا الَّذِي أَمْنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ ٩٠ ٦١٤
- ﴿أَلَّا نَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلًا وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ ٩١ ٦١٤
- ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيَّةٌ أَمْنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَعَناهُمْ إِلَى حِينٍ﴾ ٩٨ ٦٠٤، ٦٠٨
- ﴿ثُمَّ نَنْجِي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ ١٠٣ ٥٧١
- ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَبْعُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّ أَكُمْ﴾ ١٠٤ ٧٠١
- ﴿وَإِنْ يَمْسِسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ ١٠٧ ٣٩٢

سورة هود

﴿الرِّكَابُ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ﴾ ١ ٥٧٢

- ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتَّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى
وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾ ٣ ٥١٢
- ﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ ١١ ٥١٤
- ﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَحِيُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّهَا أُنْزَلَ بِعِلْمِ اللَّهِ﴾ ١٤ ٦٤
- ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتَلَوُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمَنْ قَبْلَهُ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا
وَرَحْمَةً﴾ ١٧ ٢٢٣
- ﴿مَثُلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَا نِ مَثَلًا أَفَلَا
تَذَكَّرُونَ﴾ ٢٤ ٥٨٣
- ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ ٢٥ ٥٦٥
- ﴿قَالَ يَا قَوْمِي أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي﴾ ٢٨ ٢٨٣
- ﴿وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكِبْ مَعَنَا﴾ ٤٢ ١١٢
- ﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ الْبَلْعِيِّ مَاءِكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِيِّ وَغِيَضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ
وَاسْتَوْتَ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلنَّقْوُمِ الظَّالِمِينَ﴾ ٤٤ ٣٣٠
- ﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي﴾ ٤٥ ١١٢
- ﴿قَالَ يَا نُوحٌ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرٌ صَالِحٌ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ
بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ ٤٦ ٦٣٥
- ﴿قَالَ يَا نُوحٌ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرٌ صَالِحٌ﴾ ٤٦ ٢٥٠
- ﴿قِيلَ يَا نُوحٌ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّمٍ مِنْ مَعَكَ وَأَمْمٌ
سَنَمْتَعُهُمْ ثُمَّ يَمْسُهُمْ مِنَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ٤٨ ٦٣٥، ٥٨٣، ٥٠

- ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحيَهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ ٤٩ ٦١٩
- ﴿وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدُّكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ﴾ ٥٢ ٥١٢
- ﴿قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي أَهْلَتَنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ ٥٣ ٦٣٩
- ﴿مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ﴾ ٥٥ ١١٧
- ﴿وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِأَيَّاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَمُوا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرًا كُلًّا جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾ ٥٩ ٥٨٤
- ﴿يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ أَتَيْهُمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ﴾ ٧٦ ٦٣٥
- ﴿قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِي بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأْتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبُحُ أَلَيْسَ الصُّبُحُ بِقَرِيبٍ﴾ ٨١ ٦٣٩
- ﴿مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَيْعِيدٍ﴾ ٨٣ ٥٨٥
- ﴿قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَّاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ أَبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ ٨٧ ٦٣٩
- ﴿قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي﴾ ٨٨ ٢٨٣
- ﴿وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾ ٩٠ ٧٠٧
- ﴿كَانَ لَمْ يَغْنُوا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدِينَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودًا﴾ ٩٥ ٥٨٦

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ ٩٦	٦١٤
﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ نَقْصُهُ عَلَيْكَ﴾ ١٠٠	٦١٩، ٥٨٦
﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرْآنَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾ ١٠٢	٥٢٥
﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ﴾ ١٠٣	٥٨٧
﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغُوا﴾ ١١٢	٦٥٣
﴿وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ١١٥	٩٩
﴿وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ ١١٦	١٥٩
﴿وَكُلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَبَثَتْ بِهِ فُؤَادُكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ١٢٠	٦١٩، ٥٨٢، ٥٦٦، ٥٦٣
﴿وَلَلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكُّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبِّكَ بِعَاقِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ ١٢٣	٤٩٧، ٤٩٣

سورة يوسف

﴿نَحْنُ نَقْصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أُوحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنْ الغَافِلِينَ﴾ ٣	٦١٩
﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ ٤	٦٠٠
﴿قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقُوَّهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبْ بَلْ تَقْطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾ ١٠	٦٠٠

﴿فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبَّ﴾ ١٥ ٦٠٠	
﴿فَصَبَرُ جَمِيلٌ﴾ ١٨ ٢٢٧	
﴿وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا﴾ ٢٣ ١٨٠	
﴿وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ﴾ ٢٣ ١٠٩	
﴿وَلَقَدْ هَمَتْ بِهِ وَهَمَ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ ٢٤ ١٨١	
﴿يُوْسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا...﴾ ٢٩ ٦٨٠، ٧١، ٤٣	
﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنَ فَتَيَانٍ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ حَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمَلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ بَيْنَنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ٣٦ ١٧٢	
﴿قَالُوا أَضْعَاثُ أَحْلَامٍ﴾ ٤٤ ٢١٤	
﴿قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ اللَّهُ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحُقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لِمَنِ الصَّادِقِينَ﴾ ٥١ ١٠٥	
﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ٥٣ ٣٠٢	
﴿فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ﴾ ٦٠ ١١٧، ١١٦	
﴿قَالُوا تَالَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ﴾ ٧٣ ٤٦	
﴿فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ﴾ ٧٦ ٣٠٢	

- ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيهِ﴾ ٧٦ ٣٩٦
- ﴿قَالُوا تَالَّهُ تَفْتَأِ تَذَكُّرُ يُوسُفَ﴾ ٨٥ ٣١٨، ٤٦
- ﴿قَالُوا تَالَّهُ لَقْدَ أَثْرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ﴾ ٩١ ٤٧
- ﴿قَالُوا تَالَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ﴾ ٩٥ ٢٨٨، ٤٧
- ﴿فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ الْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَ بَصِيرًا﴾ ٩٦ ٩٥
- ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوَحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ﴾ ١٠٢ ٦١٩
- ﴿وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقُوا﴾ ١٠٩ ٢٥٨
- ﴿حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيَّسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَهَمُّهُمْ قَدْ كُذِبُوا بَعْدَهُمْ نَصَرْنَا فَنُجِيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرِدُ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ ١١٠ ٦٢٢
- ﴿لَقْدَ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولَئِكَ الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ ١١١ ٦١٩، ٥٩٧، ٥٦٤

سورة الرعد

- ﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ﴾ ٣ ٤٥٢
- ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ﴾ ٦ ٥١٩
- ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادِ﴾ ٧ ١١٨
- ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ﴾ ٩ ٣١٨، ٢١٨، ٢١٥، ١١٨
- ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ ١١ ٦٨

﴿يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ ١١	٦٤
﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِ﴾ ١١	١١٨، ٦١
﴿وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثَّقَالَ﴾ ١٢	٦١
﴿أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ الْحُقُوقُ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى﴾ ١٩	٢٢٤
﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ﴾ ٢١	٤٢٣
﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّاً وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ هُمْ عُقَبَى الدَّارِ﴾ ٢٢	٤٨٣
﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَإِنَّمَا عُقَبَى الدَّارِ﴾ ٢٤	٥١٤
﴿كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمُّمٌ لِتَتَلَوَّ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ﴾ ٣٠	٤٩٤
﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سِيرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَلْ اللَّهُ أَكْمَلُ جَمِيعًا﴾ ٣١	٢٧٩
﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا اللَّهَ شُرَكَاءَ﴾ ٣٣ ... ٣٣	٢٢٣
﴿وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقِ﴾ ٣٤	١١٨
﴿مَثُلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أَكُلُّهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقَبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقَبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ﴾ ٣٥ .. ٣٥ ..	٥٢٠، ٢٢٢
﴿قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ ٤٣ .. ٤٣ ..	٩٣

سورة إبراهيم

- ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ ٤ ١٣٢
- ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِيَوْمِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ ٥ ٣٨٣
- ﴿وَبَرَزُوا لِهِ جَمِيعًا﴾ ٢١ ١٨٦
- ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ﴾ ٣٨ ٤٦٢

سورة الحجر

- ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنْنَةُ الْأَوَّلِينَ﴾ ١٣ ٢٤
- ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاوَاتِ بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلنَّاظِرِينَ﴾ ١٦ ٦٢٦، ٥٧٤
- ﴿وَالجَنَّةَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلٍ مِنْ نَارِ السَّمُومِ﴾ ٢٧ ٤٣٣
- ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا﴾ ٢٨ ٦٢٧
- ﴿لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِيمٍ مَسْنُونٍ﴾ ٣٣ ٦٢٧
- ﴿نَبِيٌّ عَبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ ٤٩ - ٥٠ ٥١٩، ٥١٨
- ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُضْبِحٌ﴾ ٦٦ ٣٣٧
- ﴿لَعْمَرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ ٧٢ ٢٢٠
- ﴿وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ ٨٧ ٦٥٢
- ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسَالَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ٩٢ ٤٦
- ﴿فَاصْدَعْ بِهَا تُؤْمِرُ﴾ ٩٤ ٣٢٨

سورة النحل

- ﴿أَتَى أَمْرُ اللهِ فَلَا تَسْتَعِجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ١٨٤
- ﴿وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِزٌ وَلُو شَاءَ لَهُداكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ٩
- ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ ٤٤٦
- ﴿أَفَمَنْ يَحْلُقُ كَمَنْ لَا يَنْحُلُقُ﴾ ١٧
- ﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شَرَكَائِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ ٥٤٩
- ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً لَأَنِّي أَبْعَدُوا اللَّهَ﴾ ٣٦
- ، ٤٨٧ ٥٦٨
- ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ﴾ ٣٨
- ٢٨٧ ٧١٦
- ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا أَتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ ٥٥
- ٧٤٩ ٥٦
- ، ٤٧ ٧٥٠
- ﴿وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ ٦١
- ٣٠٦ ٦٢
- ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَائِيَةٍ﴾ ٦٣
- الْيَوْمَ وَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ
- ٤٧ ٦٣
- ﴿وَاللهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلْمَحِ البَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ٧٧
- ٤٦٠ ٣٩٦
- ﴿وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾ ٧٨

- ﴿أَلَمْ يَرُوا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوَّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ٧٩ ١٧٢
- ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيوتًا تَسْتَخِفُوهَا يَوْمَ طَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾ ٨٠ ٢٠٥
- ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ ٩٠ ٣٢٥
- ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ ٩٠ ٣٢٦، ١٣٣، ١٣٢
- ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ ٩١ ٢٦٥
- ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ ٩٦ ١١٨
- ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيهِ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ٩٧ ٤٩٩
- ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ ٩٨ ٢١
- ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّهَا أَنْتَ مُفْتَرٌ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ١٠١ ٧٣٠، ٧٢٣
- ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ ١٢٥ ٦٥٣، ١٤٠
- ﴿شَاكِرًا لِأَنْعُمَهُ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٢١) وَأَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّالِحِينَ﴾ ١٢٢-١٢١ ٧٢١

سورة الإسراء

- ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى
الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ﴾ ١ ٧١٦، ٧١٥، ٤١٤، ٣٩٩
- ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لَا نَفْسٍ كُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ ٧ ٣٦٧، ٢١٥
- ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلّٰتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُشَرِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
الصَّالِحَاتِ أَنَّهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ ٩ ٥١٠
- ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ أَيَّتِينِ فَمَحَوْنَا أَيَّةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا أَيَّةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً
لِتَبَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَلَنَاهُ
تَفْصِيلًا﴾ ١٢ ٤٥٠
- ﴿ا قْرَا كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ ١٤ ٩٤
- ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ ١٥ ٥٤٧
- ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ بُرِّلَكَ قَرِيَةً أَمْرَنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا القُولُ
فَدَمَرَنَاها تَدْمِيرًا﴾ ١٦ ١٦٠
- ﴿وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَيْرًا بَصِيرًا﴾ ١٧ ٩٤
- ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلَهًا أَخْرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَحْذُولًا﴾ ٢٢ ٦٥٧
- ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالوَالِدِينِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ
أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَّاهُمَا فَلَا تَقْلُ لَهُمَا أَفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ ٢٣ ٤٨٩
- ﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ ٢٤ ٢٧٠
- ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ﴾ ٥٣ ٣٠٠
- ﴿وَأَتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا﴾ ٥٩ ٣١٩، ٢٥٤

- ﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ﴾ ٦٢٧ ٦٠
- ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا﴾ ٦٢٨ ٦١
- ﴿قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا حَتَّى نَكَنَ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ٦٢ ٦٢٨
- ﴿وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا﴾ ٦٥ ٩٤
- ﴿سُنَّةً مِنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسْتَنَا تَحْوِيلًا﴾ ٧٧ ٢٣
- ﴿أَقِيمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسِقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَسْهُودًا﴾ ٧٨ ٣٠١
- ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَسْهُودًا﴾ ٧٨ ٢١
- ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحُقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ ٨١ ٣٧٨
- ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ﴾ ٨٣ ٥٣٦
- ﴿قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾ ٨٤ ٢٧٤
- ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيٍّ وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ٨٥ ٦٨٧
- ﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُنُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ ظَاهِرًا﴾ ٨٨ ٤٣٤ ، ٤٢٩
- ﴿قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَيْرًا بَصِيرًا﴾ ٩٦ .. ٩٤

﴿وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيْنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ
فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظْنُكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا﴾ ١٠١ ٦١٤

﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا﴾ ١٠٦ ٢١

﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ ١١٠ ٢٦٦

سورة الكهف

﴿نَحْنُ نَقْصُ عَلَيْكَ نَبَاهُمْ بِالْحَقِّ﴾ ١٣ ٦١٧، ٦٢٤، ٧٣٠

﴿وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ
يَتَنَازَّ عَوْنَ بَيْنَهُمْ أَمْرُهُمْ﴾ ٢١ ٦٠١

﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةُ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا
بِالغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا
قَلِيلٌ﴾ ٢٢ ٦٠١

﴿وَلَا تَقُولَنَ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا﴾ ٢٣ ٦٥٧

﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالغَدَاءِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا
تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطْعِ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا
وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ ٢٨ ٩٩، ٥٨٩

﴿وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ ٢٨ ٦٥، ٦٩

﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ
نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقَهَا﴾ ٢٩ ٤٢١، ٤٢٥، ٥٨٩

﴿وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا حَسْتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَنَاهُمَا
بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا﴾ ٣٢ ٥٩٠

- ﴿لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا﴾ ٣٨ ٣٠٨، ٢٩٩
- ﴿وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ﴾ ٤٥ ٥٩٠
- ﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا الْعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابُ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلاً﴾ ٥٨ ٣٩٣
- ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرُحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ﴾ ٦٠ ٥٩١
- ﴿فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقْدِ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا﴾ ٧١ ١٢٤
- ﴿فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقْدِ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا﴾ ٧٤ ١٢٤
- ﴿قَالَ هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾ ٧٨ ٥٩١، ١٠٢
- ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ ٧٩ ٥٣٧
- ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ ٧٩ ٣٢٠، ٢٤٨، ٢٤٧
- ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامِينَ تَيْمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ﴾ ٨٢ ٥٣٧
- ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلٌ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ ٨٢ ١٠٢
- ﴿فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهِرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبَا﴾ ٩٧ ١٠١
- ﴿قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَاءً﴾ ٩٨ ٥٩١
- ﴿قُلْ هَلْ نُبَيِّكُمْ بِالْأَنْخَسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ ١٠٣ ٥٥٠

- ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحِبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزُنَانًا﴾ ١٠٥ ٢٤٧، ٢٥٠
- ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي
وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَادًا﴾ ١٠٩ ٢٣
- ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوَحَّى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلْهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو وَلِقَاءَ
رَبِّهِ فَلَيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ ١١٠ ٥٩١

سورة مریم

- ﴿كَهِيعَصٌ (١) ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدُهُ زَكَرِيَّا﴾ ٢-١ ٥٣
- ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظُمُ مِنِّي وَأَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْئًا﴾ ٤ ٢٦٦
- ﴿يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى﴾ ٧ ٤١٩، ٤٢٠، ٦٣٥
- ﴿يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَأَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَيْئًا﴾ ١٢ ٦٣٥
- ﴿وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطْبًا جَنِيًّا﴾ ٢٥ ١٧٣
- ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَّيِّئًا﴾ ٤١ ٥٦٧
- ﴿إِذْ قَالَ لِأَيْبِهِ يَا أَبَتِ لَمْ تَعْبُدْ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبَصِّرُ﴾ ٤٢ ٣٧١، ٢٣٧
- ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّيِّئًا﴾ ٥١ ١٤٨
- ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَأَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ
شَيْئًا﴾ ٦٠ ٥٠٠
- ﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ
سَمِيًّا﴾ ٦٥ ٩٩
- ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْسِرَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ﴾ ٦٨ ٤٦

- ﴿وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا﴾ ٧٣ ٥٣
- ﴿وَقَالُوا اخْتَدَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا (٨٨) لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذًا﴾ ٨٩-٨٨ ٧٤٦
- ﴿لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذًا﴾ ٨٩ ٧٤٩، ٧٤٧، ٧٤٦
- ﴿تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنَشَّقُ الْأَرْضُ﴾ ٩١ ١٠٧

سورة طه

- ﴿طه (١) مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى﴾ ٢-١ ٧٢٦، ٥٧، ٥٥، ٥١
- ﴿وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾ ٩ ٦١٢
- ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى﴾ ١١ ٦٣٦
- ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلُعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالوَادِ الْمَقْدَسِ طُوَى﴾ ١٢ .. ١٧٣ ٧٠٢
- ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى﴾ ١٧ ٦٣٦
- ﴿قَالَ هِيَ عَصَايِ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهْشُ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَأْرُبٌ أُخْرَى﴾ ١٨ ٣٤١
- ﴿قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى﴾ ١٩ ٦٣٦
- ﴿فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى﴾ ٢٠ ١٢٧، ١٢٦، ١٢٥
- ﴿وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي﴾ ٢٩ ٤١١، ٤٠٩
- ﴿قَالَ قَدْ أُورِتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى﴾ ٣٦ ٦٣٦
- ﴿إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَيْ أُمَّكَ مَا يُوحَى﴾ ٣٨ ٣٤٠
- ﴿أَنِ اقْدِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْدِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلَيُلْقِهِ الْيَمُ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوُّ لِي وَعَدُوُّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ ٣٩ ١٧٣

- ﴿إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدْلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمَّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَخْزَنَ وَقَتْلَتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمٌ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِينِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى﴾ ٤٠ ٦٣٦
- ﴿اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخْرُوكَ بِأَيَّاتِي وَلَا تَنْيَا فِي ذِكْرِي﴾ ٤٢ ٤١١
- ﴿لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَنْحَسِى﴾ ٤٤ ٨٣
- ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُّلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ جَنَابِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى﴾ ٥٣ ٧١٨
- ﴿قَالَ بْلَ الْقُوَا فَإِذَا حِبَّاهُمْ وَعِصِّيَّهُمْ﴾ ٦٦ ١٢٧
- ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى﴾ ٦٧ ١٤٩
- ﴿فَأَلْقَيَ السَّحْرَةُ سُجَّدًا﴾ ٧٠ ٤٠٨، ١٤٤، ١٤٣
- ﴿وَلَا أَصْلِبُنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ ٧١ ٦٨، ٦٧، ٦٥
- ﴿إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا﴾ ٧٤ .. ٢٥١
- ﴿وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ﴾ ٧٥ ٥٠١
- ﴿وَأَأَصلَ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى﴾ ٧٩ ١١٥
- ﴿وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى﴾ ٨٣ ٦٣٦
- ﴿وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلِ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي﴾ ٩٠ ٧٠٨
- ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا﴾ ١١١ ٤٠٣
- ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ ١١٢ ٥٠١، ٢٠٢
- ﴿وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ ١١٥ ٦١٧

- ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِلنَّارِ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي﴾ ٦١٧ .. ١١٦
- ﴿فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوُّكَ وَلِزَوْجِكَ﴾ ٦٣٤ ١١٧
- ﴿فَوَسَوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدْلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخَلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلِي﴾ ٣٣٨ ١٢٠
- ﴿قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِيَعْصِي عَدُوًّا فَإِمَّا يَأْتِنَنَّكُمْ مِّنْيَ هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاهُ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ ٦٠١ ١٢٣
- ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقَى﴾ ٥٥٤ ١٢٧
- ﴿وَأُمْرٌ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاضْطَرَرْتُ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ ٤٨٥ ، ٤٨٤ ، ٩٩ ١٣٢

سورة الأنبياء

- ﴿اقتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ﴾ ١ ٥٧٥
- ﴿لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنَكُمْ﴾ ١٣ ١٦٠
- ﴿لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَخَذَ هُنَّا لَا تَخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ ١٧ ٢٤٤
- ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ﴾ ٢٥ ٦٢٢ ، ٥٦٨
- ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادُ مُكَرْمُونَ﴾ ٢٦ ٢١٦
- ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ﴾ ٣٣ ٤٤٧ ، ٢٧٤
- ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخَلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ (٣٤) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ ٣٥ ٣٧٦
- ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأْرِيكُمْ أَيَّاً قِيَ فَلَا تَسْتَعِجِلُونِ﴾ ٣٧ ١١٦

- ﴿قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالوَحْيٍ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُ الدُّعَاء﴾ ٤٥ ٩٣، ٥٧٥
- ﴿وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ﴾ ٤٧ ٩٤
- ﴿وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ﴾ ٤٨ ٤١٠، ٤١٢، ٥٧٦
- ﴿وَتَالله لَا يَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُذْبِرِينَ﴾ ٥٧ ٤٧، ٢٨٨
- ﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُوْنِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ ٦٩ ٦٠٥
- ﴿وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ ٧٧ ٦٦
- ﴿وَدَأْوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمُانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنْمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾ ٧٨ ٤١٥، ٥٧٦
- ﴿فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّا أَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ ٧٩ ٤١٧
- ﴿فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّا أَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَأْوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحُنَّ وَالظَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ﴾ ٧٩ ٤١٦
- ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَنِيَ الْفُرُّ﴾ ٨٣ ٦٠٨
- ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ٨٧ ٦٠٨
- ﴿وَالَّتِي أَخْصَنْتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوْحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا أَيَّةً لِلْعَالَمِينَ﴾ ٩١ ١٨٠
- ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمُّكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ ٩٢ ١١٦، ٧٣٥
- ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ﴾ ٩٦ ٢٦٥
- ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبٌ جَهَنَّمَ﴾ ٩٨ ٥١٨
- ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبٌ جَهَنَّمَ﴾ ٩٨ ٦٨٨

﴿لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ أَهْلَهَا مَا وَرَدُوهَا﴾ ٩٩ ٦٨٩

﴿وَتَقْطَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ﴾ ٩٣ ٧٣٩

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ ١٠٧ ٦٩٥

سورة الحج

﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرَّتْ وَرَبَّتْ﴾ ٥ ١٢٣

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ
فِتْنَةً انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِيرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ﴾ ١١ ١٦٣

﴿أَمَّ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ
وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ﴾ ١٨ ٤٤٦

﴿هَذَا نِحْيَا نَحْسِمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَارٍ
يُصَبَّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ﴾ ١٩ ٥٢١، ٤٢٦

﴿لَيَشْهَدُوا مَنَافِعَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ
بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُّوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ ٢٧ ٥٠٩

﴿وَأَحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ﴾ ٣٠ ٢٦٤

﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ ٣٢ ٥٠٩

﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا
صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُّوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ
سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ٣٦ ٦٨٥

﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ ٤١ ٤٧٧

﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ ٤٦

٣٠٩

﴿الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ﴾

النَّعِيمِ ٥٦

﴿ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عَوِيقَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ﴾

غَفُورٌ ٦٠

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الظَّلَلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

بَصِيرٌ﴾ ٦١

﴿قُلْ أَفَأَنْبَتْنَاكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾

٧٢

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ

يَخْلُقُوا ذَبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلِبُوهُمُ الذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَقْدِمُوهُ مِنْهُ

ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبُ﴾ ٧٣

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكُعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعُلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ﴾ ٧٧

﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ ٧٨

سورة المؤمنون

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ١

﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا

الْعِظَامَ لَهُمَا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا أَخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَكْبَرُ الْخَالِقِينَ﴾ ١٤

- ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيَنَا ۚ﴾ ٣٣٩
- ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءَ الْآخِرَةِ وَأَتَرْفَانَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ ١٦٠
- ﴿هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ﴾ ٣٥٦
- ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِأَيَّاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ ٤٠٩
- ﴿إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِيًّا﴾ ٣٧٣
- ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ ٥١
- ٧٣٦، ٦٣٩ ٧٣٦
- ﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾ ٥٢
- ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجَأُونَ﴾ ٦٤
- ١٦٠ ٩٠
- ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ﴾ ٧٨
- ﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ٨٤
- ٢١٧ ٥٥٧
- ﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (١٠٣) تَلْفُحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ﴾ ١٠٤ - ١٠٣
- ٥١٤ ١١١
- ﴿إِنِّي جَزَيْنَهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَتَهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ ٧٤
- ١١٣ ٢٨١
- ﴿قَالُوا لَيْسَنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِينَ﴾ ١١٤
- ﴿قَالَ إِنْ لَيْشُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ١١٤

سورة النور

- ﴿وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ ٩
- ٧٥٠ ٢٨٢، ٢١٩. ١٠
- ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَابُ حَكِيمٌ﴾ ٢٨٢
- ٢٨٢ ٢٠
- ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ ٢٠

﴿الْحَيَّاتُ لِلْخَيْثِينَ﴾ ٢٦	٢٥٧
﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ ٣٠	٦٧٧
﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَيْعًا أَيْمَانًا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ٣١	٦٧٣
﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا يَبْغُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ ٣٧-٣٨	٥٤٣
﴿وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ ٤٢	٤٦٠
﴿قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةً مَعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ ٥٣	٢٢٧
﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ ٥٥	٥٠٠، ٢٨٩
﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَأَطْبِعُوا الرَّسُولَ﴾ ٥٦	٤٧٧
﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءٍ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ ٦٣	٦٤٣

سورة الفرقان

﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾ ٢	٥٧٧
﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لَمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا﴾ ١١	٢٩٩
﴿وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا﴾ ١١	١٩٠
﴿أَلَمْ تَرِ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَ الظَّلَّ وَلَوْ شَاءَ جَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا﴾ ٤٥	٥٧٨
﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالغَمَامِ وَنَزَّلَ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِيلًا﴾ ٢٥	٥٧٧
﴿وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا﴾ ٣١	٩٤

﴿وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾ ٣٢ .. ٥٠
﴿وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا﴾ ٣٥ .. ٥٧٨
﴿وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا﴾ ٣٥ (٣٥) فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِأَيَّاتِنَا فَدَمَرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا﴾ ٣٦ - ٣٥ .. ٦١٢
﴿وَقَوْمٌ نُوحٌ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ ٣٧ .. ٣٠٣
﴿وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطَرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا﴾ ٤٠ .. ٥٧٨
﴿وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَيْرًا﴾ ٥٨ .. ٩٤
﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا﴾ ٦١ .. ٤٤٧
﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً﴾ ٦٢ .. ٤٥٣، ٤٥١
﴿قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّ لَوْلَا دُعَاكُمْ﴾ ٧٧ .. ٥٥٩

سورة الشعراء

﴿طَسْمٍ (١١) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ﴾ ١ - ٢ .. ٥٥
﴿وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ ١٠ .. ٦٣٦، ٦١٣
﴿فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ﴾ ٤٦ .. ٤٠٨
﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالْطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ ٦٣ .. ٢٣٢
﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ٦٧ .. ٥٩٢
﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِي﴾ ٧٨ .. ١١٦

٥٣٩، ٥٣٨.....	﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ﴾ ٨٠
١٥١	﴿وَبَرَّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغَاوِيْنَ﴾ ٩١
٤٧	﴿تَاهَّلَ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ﴾ ٩٧
٥٦٦	﴿كَدَّبَتْ قَوْمٌ نُوحُ الْمُرْسَلِيْنَ﴾ ١٠٥
٥٧٠ . ١٠٩	﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾ ١٢٠
٢٧٢	﴿ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدَ الْبَاقِيْنَ﴾ ١٢٠
٣٦٩، ٣٦٨.....	﴿وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَارِيْنَ﴾ ١٣٠
٣٤١	﴿وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ﴾ ١٣٢
٥٩٤	﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾ ١٩٢
٥٩٥	﴿فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَّا أَخْرَ فَتَكُونُ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ﴾ ٢١٣

سورة النمل

٦٣٦، ٣٠٨.....	﴿يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ٩
٦٣٦، ١٢٦.....	﴿وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَهَا تَهْرَزُ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَيْ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُوْنَ﴾ ١٠
٤١٧، ٤١٦	﴿وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾ ١٥
٤١٦	﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ﴾ ١٦
٤٣٣	﴿وَحُشِّرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْطَّيْرِ﴾ ١٧

- ﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمانٌ وَجُنُودُهُ﴾ ١٨ ٣٢٨
- ﴿وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ ٤٣ ٦٨١
- ﴿قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ ٦٢ ٩٠
- ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزَعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتْوَهُ دَاخِرِينَ﴾ ٨٧ ٢٧٣، ١٨٧، ١٨٥
- ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعُ اللَّهِ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾ ٨٨ ١٧٣
- ﴿وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ ٩١ ١١٨

سورة القصص

- ﴿نَتَلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبِيٍّ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ٣ ٦١٨
- ﴿وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذِرُونَ﴾ ٦ ٤١٣، ٦١٨
- ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمٌّ مُوسَى أَنَّ أَرْضِيَهِ فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزِنِ﴾ ٧ ٣٢٩، ٦١٣، ٦١٨
- ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ﴾ ٨ ٤١٣
- ﴿إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا﴾ ١٠ ٢٨٢
- ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي﴾ ١٦ ١٢٨
- ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي﴾ ١٦ ١٢٩

- ﴿فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوُّهُمْ قَالَ يَا مُوسَى أَتَرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قُتِلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ﴾ ١٩ ٦١٣،٩٥
- ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا فَقَالَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ﴾ ٢٣ ٢٣٦
- ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيْ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي شَهَافِي حِجَاجٍ فَإِنْ أَتَمْمَتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ ٢٧ ٦٠٣
- ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبَقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمَيْنَ﴾ ٣٠ ٦٣٦
- ﴿وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَهَا تَهْزُزْ كَأَنَّهَا جَانُّ وَلَيْ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْأَمِينَ﴾ ٣١ ٦٣٦
- ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا﴾ ٣٨ ٤١٣
- ﴿فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ﴾ ٣٨ ٦١٤
- ﴿وَأَتَبْعَنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً﴾ ٤٢ ٦١٨
- ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَيْ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ﴾ ٤ ٦١٩
- ﴿وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمْتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَتَتَّبعَ أَيَّاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾ ٤٧ ٢٨٣

- ﴿أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ ٥٤ ٥١٤
- ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ ٦٢ ٢٤١
- ﴿رَبَّنَا هُوَ لَاءُ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَّيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّاكَ يَعْبُدُونَ﴾ ٦٣ ٢٥٥
- ﴿وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ٧٠ ١٤٣
- ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾ ٧١ ٤٥٠، ٢٣٩

سورة العنكبوت

- ﴿الْمُ(١) أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُنْتَرَكُوا﴾ ٢-١ ٥٣
- ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا حَمْسِينَ عَامًا فَأَخْذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾ ١٤ ٦٠٦
- ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ ١٩ ٤٦٨
- ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشَأَةَ الْآخِرَةَ﴾ ٢٠ ٤٦٨
- ﴿قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ﴾ ٣٠ ٢٧٠
- ﴿وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سَيِّدَهُمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذِرْعًا﴾ ٣٣ ٩٥
- ﴿وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ﴾ ٣٩ ٤١٤

- ﴿فَكُلًا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذْتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ ٤٠ ٥٩٦
- ﴿اْتَّلُ مَا اُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ ٤٥ ٥٤
- ﴿اْتَّلُ مَا اُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ ٤٥ ٥٠٤
- ﴿قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا﴾ ٥٢ ٩٤
- ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّاهُ فَاعْبُدُوهُنَّ﴾ ٥٦ ٢٧٠
- ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَإِنَّمَا يُؤْفَكُونَ﴾ ٦١ ٣١٩، ٢٣٤، ٢٣٠
- ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ ٦٣ ٢٣٠

سورة الروم

- ﴿الْمٰ (١١) غُلِبَتِ الرُّومُ﴾ ٢-١ ٥٤
- ﴿اللَّهُ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلٍ وَمِنْ بَعْدٍ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ٤ ٢٧١
- ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٌ مُسَمٌّ﴾ ٨ ٤٧١
- ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ الْسِتَّكُمْ وَالْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ﴾ ٢٢ ٤٧١

- ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثُلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ٢٧ ١٢٤
- ﴿إِنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْئًا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ ٥٤ ٣٠١
- ﴿وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةً تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ ٣٩ ٧٣٩، ٧٣٧، ٥٠٨
- ﴿وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةً تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ﴾ ٣٩ ٧٤١، ٧٣٨
- ﴿وَلَقَدْ ضَرَبَنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتُهُمْ بِاَيَّهٍ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ﴾ ٥٨ ٥٤

سورة لقمان

- ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الْلَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَأَنَّ اللَّهَ بِهَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا﴾ ٢٩ ٤٥٥
- ﴿يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَيْرٌ﴾ ١٦ ٣٠٩
- ﴿يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ ١٧ ٤٨٣
- ﴿أَلَمْ تَرُوا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾ ٢٠ ٤٦٠

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشُوا يَوْمًا لَا يَجِزِي وَالِدُّ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ
هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ
بِاللَّهِ الْغَرُورُ﴾ ٣٣ ٦٦٦

سورة السجدة

﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوْحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْتِدَةَ قَلِيلًا
مَا تَشْكُرُونَ﴾ ٩ ٧٥٠

﴿قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾ ٩ ٩٠

﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوْنَ ١٨ ٤٢٤، ٤٢٥

﴿وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدَمَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ﴾ ٢١ ٥٥٦

سورة الأحزاب

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ﴾ ١ ٦٤١، ١٣٤، ٤٣ ٦٥٨

﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ ٣ ٩٤

﴿إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ
الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ﴾ ١٠ ٥٨

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ ٢١ ٦٥٤

﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ ٢٥ ٩٤

﴿وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَ اللَّهُ
لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ ٣٥ ٢٤١

﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ ٣٩ ٩٤

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدًا أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ ٤٠ ٦٤٦

- ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ ٤٥ ٦٤١
- ﴿وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ ٤٨ ٦٥٣
- ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ ٤٨ ٩٤
- ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَ الَّلَّا تِي أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكْتُ يَمِينُكَ﴾ ٥٠ ٦٤١
- ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنِكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنَينَ﴾ ٥٠ ٦٥٢، ٦٥٥
- ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيهِنَّ﴾ ٥٩ ٦٤٢
- ﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ ٦٣ ١٩٩
- ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ ٦٣ ١٥٦
- ﴿يَوْمَ تُقْلَبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ﴾ ٦٦ ٥٩
- ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطْعَنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا﴾ ٦٧ ٥٩
- ﴿لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقَاتِ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكَاتِ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ ٧٣ ٤٢٧
- ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَّتُكُنَّ وَأَسَرَّ حُكْمَنَ سَرَاحًا بَجِيلًا﴾ ٨٢ ٦٤١

سورة سباء

- ﴿يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ﴾ ٢ ٣٩٤
- ﴿أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدْرٌ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ ١١ ٢٥٨
- ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ﴾ ١٣ ٢٥٧
- ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبِيلٍ فِي مَسْكَنِهِمْ أَيْهُ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَائِلٍ كُلُّوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةً طَيِّبَةً وَرَبْ غَفُورٌ﴾ ١٥ ٧٠٤
- ﴿ذَلِكَ جَزِيَّنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا﴾ ١٧ ٥٥٣، ٥٥٢، ٣٧٨، ٣٧٥
- ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ ٢٨ ٦٩٥
- ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرِيَّةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا﴾ ٣٤ ٦٢٢، ١٦١
- ﴿بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَا أَنْ نُكَفِّرَ بِاللهِ﴾ ٣٣ ٢٧٥
- ﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُحْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ ٣٩ ٥٠٦
- ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُّكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِللهِ مَشْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَنَفَّكُرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ حِنْنَةٍ﴾ ٤٦ ٣٣٩
- ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ ٤٧ ٥٧٠

سورة فاطر

- ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ ٧ ٤٩٩

- ﴿أَفَمَنْ زُينَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا﴾ ٨ ٥٣٦
- ﴿أَفَمَنْ زُينَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ ٨ ٢٢٣
- ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتَبَثِّرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾ ٩ ٧١٨
- ﴿مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ ١٣ ٨٨
- ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشَرِّكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ ١٤ ٣٧٥
- ﴿ثُمَّ أَخْذَتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ﴾ ٢٦ ١١٧
- ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ ٢٧ ٧٢١، ٧١٩، ٧١٨
- ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ﴾ ٢٩ ٧٢٥
- ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ﴾ ٢٩ ٥١٠
- ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ ٣٢ ٧٨، ٧٧
- ﴿الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمْسِنَا فِيهَا نَصْبٌ وَلَا يَمْسِنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾ ٣٥ ٢٠٣
- ﴿وَهُمْ يَضْطَرِّخُونَ فِيهَا﴾ ٣٧ ١٠١، ١٠٠
- ﴿وَهُمْ يَضْطَرِّخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا﴾ ٣٧ ١١١
- ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَائِبٍ﴾ ٤٥ .. ٣٠٦

سورة يس

٥٥	﴿يَسْ (١) وَالْقُرْآنِ﴾ ٢-١
٥٧٠، ٢٦٨	﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى﴾ ٢٠
٧٠٩	﴿أَتَبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ ٢١
٧٠٠	﴿وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ٢٢
١١٦	﴿إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَاعُونِ﴾ ٢٥
٤٥٦	﴿وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ﴾ ٣٧
٣٢٠	﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ﴾ ٤٥
٢٣٥	﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ﴾ ٧٨

سورة الصافات

٤٦	﴿وَالصَّافَاتِ صَفَا﴾ ١
٦١	﴿فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا﴾ ١١
١٥١	﴿اخْسِرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجُهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ ٢٢
٢٥٦	﴿وَعِنْهُمْ قَاصِرَاتُ الْطَّرْفِ عَيْنٌ﴾ ٤٨
٤٧	﴿قَالَ تَالَّهُ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ﴾ ٥٦
٢٢٠	﴿وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ﴾ ٥٧
٧٨	﴿ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَيِّ الْجَحِيمِ﴾ ٦٨
٢٧٠	﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ ١٠٠
٦٤٥، ٦٣٥	﴿وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ﴾ ١٠٤
٤١٠	﴿وَلَقَدْ مَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ﴾ ١١٤

﴿وَنَجَّيْنَا هُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ ١١٥	٤١٠
﴿وَإِنَّ إِلَيَّا سَلَّمَ لِمَنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ١٢٣	٦٠٧
﴿وَإِنَّ يُونُسَ سَلَّمَ لِمَنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ١٣٩	٦٠٨
﴿فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ (١٦١) مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنَنَّ﴾ ١٦٢-١٦١	٢٢٠
﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلْمَاتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ﴾ ١٧١	٥٧١

سورة ص

﴿صَ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ ١	٢٩١، ٢٩٠، ٥٥
﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ﴾ ٤	٣٠٠
﴿أَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَائِرُ وَدَ ذَا الْأَيْدِيْ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ ١٧	٤١٦
﴿قَالُوا لَا تَحْفُ خَصِّمَانِ بَغْيَ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ﴾ ٢٢	٢١٤
﴿يَا دَائِرُ وَدِ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ ٢٦	٦٣٥
﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَارِ﴾ ٢٨	٥٤٦، ٤٩٩، ٤٢٥
﴿فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾ ٣٢	٣١١
﴿كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدْبَرُوا أَيَّاتِهِ﴾ ٢٩	٥١١
﴿وَوَهَبْنَا لِدَائِرُ وَدَ سُلَيْمَانَ نَعْمَ العَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ ٣٠	٤٢٠، ٤١٦
﴿قَالَ رَبُّ اغْفِرْ لِي﴾ ٣٥	١٢٨

١٠٩	﴿وَآخَرِينَ مُقْرَنِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾ ٣٨
٦٠٨	﴿وَادْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ﴾ ٤١
٤٢٠	﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَخْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ ٤٤
٤١٨	﴿وَادْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَارِ﴾ ٤٨
٢٢٦	﴿هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ﴾ ٥٥

سورة الزمر

٣	﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُولَيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقْرِبُونَا إِلَى اللَّهِ﴾
٢٣٣	﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَنَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ ٤
٤٥٣	﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّلَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ ٥
٧٥	﴿ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبَّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ٧
٢٨٤ ، ٢٣٨ ، ٢٢٣	﴿أَمْ مَنْ هُوَ قَاتِنُ آنَاءِ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَاتِنًا﴾ ٩
٢٨٤ ، ٢٣٧	﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ٩
٢٧٠	﴿قُلْ يَا عِبَادَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾ ١٠
١١٩	﴿وَأَمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ﴾ ١٢
١٦٣	﴿فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخَسِرَانُ الْمُبِينُ﴾ ١٥

﴿لَهُم مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلْلُ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلْلُ ذَلِكَ يُحَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ﴾ ١٦	١١٦
﴿يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ﴾ ١٦	٢٧٠
﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَإِنَتْ تُنْقِدُ مَنْ فِي النَّارِ﴾ ١٩	٢٢٤
﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِإِسْلَامٍ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ ٢٢	٢٢٤
﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا﴾ ٥٣	٢٧٠
﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ ٥٣	٤٣
﴿وَيَنْجِيَ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازِهِمْ﴾ ٦١	٤٢٨
﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ٦٥	٦٥٨
﴿وَنُفَخَ فِي الصُّورِ فَصَاعَقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفَخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ ٦٨، ١٨٦، ١٨٥	١٨٧

سورة غافر

﴿حِمٰ (١) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ﴾ ١	٥٥
﴿غَافِرٌ الدَّنِبِ وَقَابِلٌ التَّوْبِ شَدِيدُ العِقَابِ﴾ ٣	٥١٩
﴿لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ﴾ ١٥	١١٨
﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ ١٦	٢١٦
﴿إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾ ٢٤	٤١٤

- ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرْوِنِي أَقْتُلُ مُوسَى وَلَيَدْعُ رَبَّهُ﴾ ٢٦ ٦١٤
- ﴿وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ﴾ ٣٢ ١١٨
- ﴿كَبَرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ٣٥ ٢٧٥
- ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلَّيٰ أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ﴾ ٣٦ ٤١٤
- ﴿وَكَذَلِكَ زُرْنَ لِفَرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدُّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ﴾ ٣٧ ٣٠٠
- ﴿وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمَ اتَّبِعُونِي أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ ٣٨ .. ٣٧١، ٢٦٩
- ﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ﴾ ٤٨ .. ٢٧٤
- ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ ٥١ ٥٧١
- ﴿قَلِيلًا مَا تَنَذَّكُرُونَ﴾ ٥٨ ٩٠
- ﴿لَخْلُقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ٥٧ ٤٧١
- ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ ٦٠ ٧١٠
- ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ ٦١ ٤٦٧
- ﴿قُلْ إِنِّي نُهِيَتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمَيْنَ﴾ ٦٦ ١٩٣
- ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمَيْنَ﴾ ٦٦ ١١٩

سورة فصلت

- ﴿ حم (١) تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ ٢-١ ٥١
- ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا
قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعَيْنَ ﴾ ١١ ٧١٩
- ﴿ لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسَلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴾ ١٤ ٢٤٣
- ﴿ فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ ١٥ ٥٥٥
- ﴿ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهَدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴾ ٢٠ ٩٣
- ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ ﴾ ٣٦ ٣٩٨
- ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ
وَاسْجُدُوا لِللهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانًا تَعْبُدُونَ ﴾ ٣٧ ٤٤٨
- ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاسِعَةً ﴾ ٣٩ ١٢٣
- ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ ٤٣ ٦٣١
- ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ ﴾ ٥٣ ٤٧١، ٤٧٠، ٤٦٦
- ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوْ لَمْ يَكُفِ
بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ ٥٣ ٤٦٩، ٤٦٦
- ﴿ أَوْ لَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ ٥٣ ٩٤

سورة الشورى

- ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمُ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ ﴾ ١٠ ٤٩٨، ٤٩٤

- ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرٌ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ﴾ ١٣ ٥٦٨
- ﴿ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ﴾ ١٧ ١٩٩
- ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ ١٧ ١٥٦
- ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾ ٣٧ ٩٣
- ﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمَا زَرَّ قَاهُمْ يُفْقِدُونَ ﴾ ٣٨ ٤٧٨
- ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ﴾ ٤٠ ٣٦٨

سورة الزخرف

- ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقُهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴾ ٩ ٢٣٤، ٢٣١
- ﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرْفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا أَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ﴾ ٢٣ ٣٧٤، ١٦١
- ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ٤٦ ٦١٥
- ﴿ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخْذُنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ ٤٨ ٥٥٧
- ﴿ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ﴾ ٤٨ ٢٤٩

﴿أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي﴾ ٥١ ٦١٥

﴿يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَخْزُنُونَ﴾ ٦٨ ٢٧٠

﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّلُ الْأَعْيُنُ﴾ ٧١ ٣٢٧

﴿وَقِيلَهُ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ٨٨ ١١٣، ١١٢

سورة الدخان

﴿حُمٰ (١١) وَالْكِتَابِ الْمِينِ﴾ ٢-١ ٧٢٧

﴿رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ٦ ٧٣٠

يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئاً وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (٤١) إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ
هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ٤٢ ٥٣٠

سورة الجاثية

﴿إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ٣ ٤٥٧

﴿وَاحْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفُ الرِّيَاحِ أَيَّاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ ٥ ٤٥٣

سورة الأحقاف

﴿كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ ٨ ٩٤

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرُتُمْ بِهِ وَشَهَدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ
عَلَى مِثْلِهِ فَأَمَنَ وَاسْتَكْبَرُتُمْ﴾ ١٠ ٣٧٩، ٢٨٤

سورة محمد

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحُقُّ مِنْ

رَبِّهِمْ كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَاهْمَمْ﴾ ٢ ٦٤٦

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾	١٢ ٥٢٢
﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زِينَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ﴾	١٤ ... ٥٣٦، ٢٢٥
﴿مَثُلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ﴾	١٥ ٥٢١
﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾	١٥ ١٠٩
﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ﴾	٣٠ ٢٩٠

سورة الفتح

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾	١ ٧٠٤
﴿سُنَّةُ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾	٢٣ ٢٣
﴿وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾	٢٨ ٩٤
﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ﴾	٢٩ ٦٥٠، ٦٤٧، ٦٤٦

سورة الحجرات

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقْدِمُوا بَيْنَ يَدِيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾	١ ٦٥٠
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهِرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ﴾	٢ ٦٤٤
﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفَرُ وَالْفُسُوقُ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾	٧ ٧٣٨
﴿وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفَرُ وَالْفُسُوقُ وَالْعِصْيَانَ﴾	٧ ٧٤١

- ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَلُوا فَأَصْلِحُوهَا بَيْنَهُمَا﴾ ٢٣٠
- ﴿أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهُتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَابٌ رَّحِيمٌ﴾ ٤٠١
- ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ ١٣٢ ، ١٧٣ ، ٦٦٧

سورة ق

- ﴿قَ وَالْقُرْآنُ الْمَجِيد﴾ ١ ٥٥ ، ٦٠ ، ٢٩١
- ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ﴾ ٦
- وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا ٦-٧ ٥٧٩
- ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَّاً فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ﴾ ٩ ... ٢٥٦
- ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ ١٦ ١١٣

سورة الذاريات

- ﴿وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوَا﴾ ١ ٨٢
- ﴿ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ﴾ ١٤ ٥٥٨
- ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ﴾ ٢٠ ٤٥٧
- ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبَصِّرُونَ﴾ ٢١ ٤٦٩
- ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ ٢٥ ٢٢٧
- ﴿وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ﴾ ٢٩ ٢١٤
- ﴿وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ﴾ ٣٩ ٨٤
- ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ ٥٦ ٤٣٣

سورة الطور

٦٠	﴿وَالْطُّور﴾ ١
٦٨	﴿أَمْ كُلُّهُمْ سُلْمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ﴾ ٣٨

سورة النجم

٦٤٩	﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾ ٢
٦٤٩	﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾ ٣
٦٤٩	﴿عَلِمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾ ٥
٦٤٩	﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴾ ١٧
١٤٣	﴿فَلَلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى﴾ ٢٥
٣٠٣	﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ ٢٨
١٤٧	﴿أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى﴾ ٣٦
٣١٩، ٢٣٨	﴿وَإِنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾ ٤٣

سورة القمر

١٥١	﴿حِكْمَةٌ بِالِّغَةِ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ﴾ ٥
٢١٤	﴿وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَأَزْدِحَرَ﴾ ٩
٢٣٢	﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَاتَّصِرْ﴾ ١٠
٦١	﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَا إِنْهَا مُنْهِرٍ﴾ ١١
٢٥٦	﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْوَاحِدِ وَدُسُرِ﴾ ١٣
٣٦٦، ٣٦٥	﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ﴾ ١٦
٥١٢، ٥١١، ٣٦٦، ٣٦٥، ١٣١	﴿وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ﴾ ١٧

٢٢٩	﴿فَقَالُوا أَبْشِرَا مِنَا وَاحِدًا نَتَّبِعُه﴾ ٢٤
١٠٠	﴿إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبُهُمْ وَاصْطَرِبُ﴾ ٢٧
٣٦٥	﴿وَلَقَدْ رَأَوْدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ﴾ ٣٧
١٤٩	﴿وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ﴾ ٤١
١٠٧	﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلُّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقتَدِرٍ﴾ ٤٢
٦٠	﴿سَيْهَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبَرَ﴾ ٤٥
١٠٧	﴿فِي مَقْعِدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقتَدِرٍ﴾ ٥٥

سورة الرحمن

٤٤٨	﴿الشَّمْسُ وَالقَمَرُ يُحْسِبَانِ﴾ ٥
٣٦٩، ٣٦٦، ٣٦٥، ٣٥٥	﴿فِيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ١٣
٣١١، ٣٠٦	﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ﴾ ٢٦
١٤٨	﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ إِنْ أَسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ ٣٣
٢٢٩	﴿فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدَّهَانِ﴾ ٣٧

سورة الواقعة

٣٦٢	﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾ ١٠
٣٥٧	﴿إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا﴾ ٢٦
٥٥١، ١٦١	﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتَرَفِّينَ﴾ ٤٥
٤٧١	﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ﴾ ٥٨
٢٥٦	﴿إِنَّ هَذَا هُوَ حَقُّ الْيَقِينِ﴾ ٩٥

٣١٩ ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ﴾ ٨٣ ..

سورة الحديد

﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهِمْ﴾ ٤٠٦ ٣
 ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ ٤٢٧ ١٢
 ﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْظُرُونَا نَقْتِيسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ
 ارْجِعُوهَا وَرَاءَ كُمْ فَالْتَّمِسُوا نُورًا﴾ ٤٢٧ ١٣
 ﴿إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُ لَهُمْ وَلَهُمْ
 أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ ٥٠٧ ١٨
 ﴿أَعْلَمُوا أَنَّا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُوَ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ
 وَالْأَوْلَاد﴾ ٤٥ ٢٠

سورة المجادلة

﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرِيْنَ مُتَّابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَّا سَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
 فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ
 عَذَابُ أَلِيمٌ﴾ ٢٤٠ ٤
 ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا
 أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرٌ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾ ١١٣ ٧
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ
 لَكُمْ﴾ ١٧٣ ١١

﴿أَكْشَفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوَا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ ١٣

عليكم فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة وأطاعوا الله ورسوله والله خير بما

تعملون ٤٧٨ ١٣

﴿إِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ

حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ ١٩ ٣٠٠

﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبِنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ ٢١ ٢٨٩

﴿أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ٢٢ ٢٩٩

سورة الحشر

﴿وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ ٧ ٦٥٤

﴿فَاعْتَرِرُوا يَا أُولَئِي الْأَبْصَارِ﴾ ١٣ ٥٩٧

سورة المتحنة

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ ٣ ٤٩٤

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَأِ يَعْنَكَ﴾ ١٢ ٦٤٢

سورة الصاف

﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ ٥ ٥٤٧، ٥٣٨

﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بْنَيْ إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِمَا

بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ﴾ ٦ ٤٣٥

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ﴾ ١٠ ٣٣٨

سورة المنافقون

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ ٤٥

سورة التغابن

﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبَعْثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّ لَتُبَعَّثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّئُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ ٤٦
 ﴿إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ﴾ ١٧ ٥٠٧

سورة الطلاق

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ ١
 ﴿وَاللَّائِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبَطْتُمْ فَعَدَّهُنَّ ثَلَاثَةً أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنْ﴾ ٤ ٢٢٢
 ﴿لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ١٢ ٣٩٦

سورة التحرير

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَمْ تُحِرِّمْ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكَ تَبَغِي مَرْضَاةً أَزْوَاجَكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ١ ٦٤٢
 ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمْ وَإِنْ تَظَاهِرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾ ٤ ٢٨٥
 ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ ٩ ٦٤٢
 ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ﴾ ١٢ ٦٨١، ١٨٠

سورة الملك

﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ﴾ ٣	٤٥٧
﴿كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَرَنْتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾ ٨	١٠٤
﴿أَأَمِتْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ﴾ ١٦	٦٧
﴿قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا﴾ ٢٩	٤٩٥
﴿فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ﴾ ٤٤	٥٥

سورة القلم

﴿نَ وَالْقَلْمَنِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ ١	٥٤
﴿وَإِنَّكَ لَعَلَ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ ٤	٦٤٩
﴿وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ ٥٢	٥٥

سورة الحاقة

﴿الْحَاقَةُ (١) مَا الْحَاقَةُ (٢) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَةُ﴾ ١-٣	٣٦١، ٢٩٩
﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَةُ﴾ ٣	١٥٧
﴿وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ ضَرِّيرٍ عَاتِيَةٍ﴾ ٦	١٠٥
﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ﴾ ٤١	٩٠
﴿وَلَا بِقَوْلٍ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ ٤٢	٩٠

سورة المعارج

﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾ ١	٦٤
﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾ ٤	٣٥١

﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ﴾ ٩ ٢٠٦

﴿وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا﴾ ١٠ ٣٦٧

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ ٣٤ ٥٠٥

﴿فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ﴾ ٤٠ ٤٦

سورة نوح

﴿قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ ٢ ٢٦٩

﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ﴾ ٣ ١١٦

﴿قَالَ رَبِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا﴾ ٥ ٥٦٩

﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا﴾ ١٠ ٥١٣، ١٠٨

﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾ ١٤ ٤٦٩

﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا﴾ ١٦ ٤٤٩

﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ﴾ ٢٨ ١٢٩، ١١٢

سورة الجن

﴿وَأَنَّا ظَنَّنَا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ ٥ ٤٣٠

﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ﴾ ٦ ٤٣٣، ٤٣٠

﴿وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ ١٠ ٥٤٠، ٥٣٩، ٥٣٨

﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يُكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ ١٩ ٣٠٨

سورة المزمل

﴿يَا أَيُّهَا الْمَزَمُّلُ﴾ ١ ٦٤٥، ٦٤٢

﴿وَرَتَّلَ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ ٤ ١١٠، ٥٠

٥٨	﴿إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا﴾ ٧
٤٩٥	﴿وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَّلِّ إِلَيْهِ تَبَّيِّلًا﴾ (٨) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ ٩-٨
٩٩	﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ ١٠
٢٤٣	﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَيِّلًا﴾ ١٩
٤٧٩	﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّوَا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ ٢٠
٤٥٥	﴿وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ ٢٠

سورة المدثر

٦٤٥، ٦٤٢	﴿يَا أَيُّهَا الْمُدْثُرُ﴾ ١
١٥٧	﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ﴾ ٢٧
٢٠٤، ١٥٧	﴿لَا تُبْقِي وَلَا تَدْرُ﴾ ٢٨
١٥٠	﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ ٣٨
٥٠٦	﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ﴾ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ٤٢-٤٣

سورة القيامة

٤٤٨	﴿وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ ٩
٧٨	﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ ١٩
٣٦٤، ٣٥٩	﴿أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى﴾ (٣٤) ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ٣٤-٣٥
١١٤	﴿ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى﴾ ٣٨

سورة الإنسان

٦٥	﴿عَيْنًا يَشْرُبُ بِهَا عِبَادُ الله﴾ ٦
٢٥٤	﴿وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا﴾ ١٤
٥٩	﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِأَنَّيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ﴾ ١٥
٧٥	﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ أَئْتَهَا أَوْ كُفُورًا﴾ ٢٤
٨٣	﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ أَئْتَهَا أَوْ كُفُورًا﴾ ٢٤
١٧٣	﴿وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأسًا كَانَ مِزاجُهَا زَنجِيلاً﴾ ١٧

سورة المرسلات

٨١	﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ ١
١٥٧	﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ﴾ ١٤
٣٦٩، ٣٦٦	﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ١٥
١١٧	﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ﴾ ٣٩

سورة النباء

٣٦٩، ٣٦٣	﴿كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (٤) ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾ ٤-٥
٥٧	﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا﴾ ٣١
٥٤٤	﴿جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا﴾ ٣٦

سورة النازعات

٢٩٣، ٨٠	﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا﴾ ١
٥٥٤، ١٤٣	﴿فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾ ٢٥
١٣٢	﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا﴾ ٣١

سورة عبس

٧٤٧	﴿عَبَسَ وَتَوَلَّ﴾ ١
١٥٦	﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكِي﴾ ٣
٧٤	﴿مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ﴾ ١٩
٧٤	﴿ثُمَّ السَّبِيلَ يَسِّرُهُ﴾ ٢٠
٧٤	﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ ٢١
٧٤	﴿ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ﴾ ٢٢
٤٧٠	﴿فَلَيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾ ٢٤

سورة التكوير

٢٢٩	﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ ١
٤٦	﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالْخَنَّسِ﴾ ١٥

سورة الانفطار

٦١	﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ ٦
١٥٧	﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّين﴾ ١٧
١٥٧	﴿ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّين﴾ ١٨

سورة المطففين

١٥٧	﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّنُ﴾ ٨
١٥٨	﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلْيُونَ﴾ ١٩

سورة الانشقاق

٢٢٩	﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ ١
-----------	--------------------------------

﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ ٦ ٤٣
﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ (١٠) فَسَوْفَ يَدْعُونَ ثُبُورًا (١١) وَيَصْلَى سَعِيرًا (١٢) إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ ١٣ - ١٠ ٥٥٩

سورة البروج

﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ﴾ ٤ ٦٠٩
﴿وَمَا نَقْمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ ٨ ٦٠٩
﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ ١٢ ٥٢٥

سورة الطارق

﴿وَالسَّمَاءُ وَالظَّارِقُ﴾ ١ ٤٦
﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الظَّارِقُ﴾ ٢ ١٥٨
﴿فَلَيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾ ٥ ٤٧٠
﴿وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الرَّجْعِ﴾ ١١ ٤٧٠

سورة الأعلى

﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ١ ٨٢
﴿وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى﴾ ٣ ٦٨٦
﴿وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى (٤) فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى﴾ ٥ - ٤ ٧٦
﴿صُحْفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾ ١٩ ٦١١

سورة الفجر

﴿وَالْفَجْرُ﴾ ١ ٢٩٢، ٤٦
﴿وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ﴾ ١٠ ٦١١

﴿فَأَمَّا إِلِّيْسَانٌ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ﴾ ١٥ ٩٣

﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾ ١٣ ١٧٣

﴿كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّا دَكَّا﴾ ٢١ ٣٥٧

﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَيَقُولُ رَبِّيْ أَهَانَنِ﴾ ١٦ ٩٣

سورة البلد

﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ﴾ ١٢ ١٥٨

﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ١٧ ٧٧

سورة الشمس

﴿فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ نَاقَةَ اللهِ وَسُقْيَاها﴾ ١٣ ٢٣٥

سورة الليل

﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى﴾ ٦-٥ ٥٠٧

﴿وَإِنَّ لَنَا لِلآخرَةِ وَالْأُولَى﴾ ١٣ ١٤٣

سورة الضحي

﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَّ﴾ ٣ ٢٤٠، ١١٤

﴿أَلمَ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَأَوَى (٦) وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ ٧-٦ ١١٥

﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ ٧ ٢٤٠

﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهِرْ (٩) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (١٠) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ

فَحَدَّثْ (١١-٩) ٦١

سورة الشرح

﴿أَلمَ نَسْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ ١ ٦٥٢، ٦٤٩

﴿وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ﴾ ٦٤٩ ٢

﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ ٦٤٩ ٤

سورة العلق

﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ ٣٥٠ ١

﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ ١١٤ ٢

﴿أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلِمَ بِالْقَلْمِ (٤) عَلِمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾

..... ٥٤ ٥-٣

سورة القدر

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ ٣١٤، ٣١١ ١

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾ ٣٦١ ٢-١

﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾ ٣٥٠ ٤

﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾ ١٥٨ ٢

سورة البينة

﴿رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحْفًا مُطَهَّرًا﴾ ٦٤٦ ٢

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُحْلِسِينَ لِهِ الدِّينَ حُنَافَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا

الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيمَةِ﴾ ٤٨٠، ٢٥٧ ٥

سورة الزلزلة

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ٣٣٢، ١٣٣ ٧

سورة القارعة

﴿الْقَارِعَةُ (١) مَا الْقَارِعَةُ﴾ ٣٦١، ٢٩٩ ٢-١

١٥٨ ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ﴾ ٣

٢٠٦، ٢٠٥ ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ﴾ ٥

١٥٩ ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيهَ﴾ ١٠

٢١٧ ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيهَ﴾ ١٠ (١٠) نَارٌ حَامِيَةٌ ١١-١٠

سورة التكاثر

٣٦٣، ٣٥٩ ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ ٤-٣

٢٩٠ ﴿لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ﴾ ٦

سورة العصر

٦٩٠ ﴿وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ ٢-١

﴿وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّابِرِ﴾ ٣-١ ٥٠٠

سورة الهمزة

١٥٩ ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ﴾ ٥

٢١٧ ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ (٥) نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَّةُ﴾ ٦-٥

سورة قريش

٢٤٨ ﴿الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمْنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ ٤

سورة الماعون

١٥٠ ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ ٤-٥

سورة الكوثر

٧٢٨ ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ﴾ ٢-١

سورة الكافرون

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ١ ٤٣

﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ ٦ ١١٦

سورة الإخلاص

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ ١-٢ ٢٩٩

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ١ ٣٣١، ٣٢٧، ٣١٣، ٣١٢، ٣٠٨، ٣٠٧

سورة الفلق

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ ١-٢ ٥٣٩، ٣٥١

سورة الناس

﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ ٦ ٤٣٢

فهرس الأحاديث

٢.....	إن الحمد لله نحمده....
٤٠٤	إن فيهما اسم الله الأعظم.....
٣٢٧	إنا تعذل ثلت القرآن
١٣٨ ، ١٣٧ ، ١٣٦.....	بعثت بجموع الكلم
٥٤٥	سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحداً عمله.....
٤٨٢	عجبًا للمؤمن! لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيراً له
١٣٦	فضلت على الأنبياء بستٌ
٦٥٦	قصة ماعز
٣٣٢	لا تحسدوا، ولا تناجشوها، ولا تبغضوا
٥٣٢	لبيك وسعديك، والخير كله في يديك
٤٤٢	لتسبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبراً.....
١٤٦	للله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم
٣٩٣	لن يدخل أحداً عمله الجنة، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟
٣٩٦	اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع
٤٠٤	اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن
٦٢٤	ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل.....
١٣٣	ما أنزل الله على فيها شيئاً إلا هذه الآية الجامعة الفاذة
١٣٧	ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر
٥٠٥	ما منكم من أحد إلا له متزلان متزل في الجنة ومتزل في النار
٤٨٥	والصلاوة نور والصدقة برهان والصبر ضياء.....
٦٧٧	يا رسول الله، ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟
٦٢٤	يرحم الله موسى قد أودي بأكثري من هذا فصیر

فهرس الآثار

إذا سمعت الله يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فارْعِهَا سمعك	٦٦٩
أمرهم أن يدعوا: يا رسول الله، في لين وتواضع.....	٦٤٤
إن أجمع آية في القرآن لخير أو لشر، آية في سورة النحل	١٣٣
إن الله عز وجل جمع لكم الخير كله والشر كله في آية واحدة	٣٢٥
أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلهم عليهم زماناً	٦١٠
ركعتان مقتضيان في تفكير خير من قيام ليلة والقلب ساه	٤٤٤
سألني يهودي من أهل الحيرة، أي الأجلين قضى موسى؟	٦٠٤
كان الكفار يستعجلون ما وعدوا به من قيام الساعة	١٨٤
كل [عسى] في القرآن فهي واجبة	٢٧
كل حلق الله شفع، السماء والأرض، والبر والبحر	٤٦٤
كل شيء في القرآن [أو] كذا [أو] كذا فصاحبـ بالـ خـيـار	٢٧
كل شيء في القرآن: كاد، أو كادوا، أو لو، فإنه لا يكون	٢٧
كل شيء نزل يا أيها الناس فهو عـكـة	٦٦١
كل كأس في القرآن فهو حمر	٢٧
لأن أقرأ ليـليـ حتىـ الصـبـحـ إـيـذاـ زـلـلـتـ،ـ وـالـقـارـعـةـ،ـ لـأـزـيدـ عـلـيـهـمـاـ	٤٤٤
ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب	٥٠٠
ما سميـ اللهـ تعـالـيـ [مـطـراـ]ـ فـيـ الـقـرـآنـ إـلـاـ عـذـابـاـ	٢٨

فهرس الأعلام

ابن أبي العز.....	٥٢
ابن الأثير أبو السعادات.....	١٣٧
ابن الأثير الشيباني	٧٣١ ، ٧١٥ ، ٧١٠ ، ٦٩٨ ، ٣٢٣ ، ٣١٧ ، ١١٠ ، ١٠٧.....
ابن الجوزي ...	٣١٦ ، ٣٠٥ ، ٢١٤ ، ٢٠٣ ، ١٨٦ ، ١٨٤ ، ١٧٩ ، ١٦١ ، ١٤٢...
	٧٢٤ ، ٦٦٦ ، ٦٢١ ، ٤٧٠ ، ٤٤٨ ، ٤١٠ ، ٤٠٦ ، ٣٦٩ ، ٣٦٥
ابن السراج.....	٩٦ ، ٦٨ ، ٤٨
ابن الصائغ	٥٦
ابن العربي	٦٧٣ ، ٦٢٣
ابن القيم	٣ ، ٢٩ ، ٣٥ ، ٣٢ ، ٢٩ ، ١٩٧ ، ١٥٦ ، ١٣٢ ، ١٢٢ ، ٧٣ ، ٦٧ ، ٥١ ، ٣٧ ، ٣٥ ، ٣٢ ، ٢٩ ، ٢٥ ، ٣٣ ، ٢٩ ، ٢٥ ، ٣٦ ، ٣٧ ، ٣٥
	، ٣٩٥ ، ٣٩٤ ، ٣٨٩ ، ٣٢٩ ، ٢٩٢ ، ٢٩١ ، ٢٩٠ ، ٢٨٨ ، ٢٨٧ ، ٢٦٧ ، ١٩٨
	، ٥٣٩ ، ٥٣٥ ، ٥٢٦ ، ٥٢٤ ، ٤٩٧ ، ٤٨٤ ، ٤٦٣ ، ٤٦٢ ، ٤٣٤ ، ٤٠٥ ، ٣٩٩
	٦٧٤ ، ٦٢٣ ، ٥٨٠ ، ٥٦٤ ، ٥٤٦ ، ٥٤٥
ابن تيمية	٣ ، ٢٥٧ ، ٢٠١ ، ١٣٧ ، ١٢٩ ، ٦٦ ، ٣٧ ، ٣٦ ، ٣٥ ، ٣٣ ، ٢٩ ، ٢٥ ، ٣٢ ، ٢٩
	، ٤٨٣ ، ٤٨١ ، ٤٧٥ ، ٤٧٤ ، ٤٤١ ، ٤٠٤ ، ٣٨٤ ، ٣٥٢ ، ٣١٢ ، ٣٠٤ ، ٢٦٧
	، ٦٢١ ، ٦١٠ ، ٦٠٢ ، ٥٨١ ، ٥٦٩ ، ٥٦٨ ، ٥٦٧ ، ٥٦٣ ، ٥٤٠ ، ٤٩٥ ، ٤٨٦
	٦٩٤ ، ٦٩٣ ، ٦٨٦ ، ٦٨٠ ، ٦٧٩ ، ٦٦٨ ، ٦٦٢ ، ٦٣٠ ، ٦٢٥
ابن جزي	٢٣ ، ٣٤١ ، ٣٣٢ ، ٣٠٤ ، ٣٠٣ ، ٣٠٠ ، ٢٤٩ ، ٢٣٣ ، ٢٢٧ ، ١٠٤ ، ٢٣٢ ، ٣٠٤
	، ٤٤٧ ، ٤٤٤ ، ٤٣٨ ، ٤٣٢ ، ٤١٧ ، ٣٦٨ ، ٣٦٤ ، ٣٦٢ ، ٣٦٠
	، ٦٢٢ ، ٥٩٠ ، ٥٨١ ، ٥٥٦ ، ٥٣٦ ، ٥٢٨ ، ٥٢٥ ، ٥١٣ ، ٥١٢ ، ٥٠٦ ، ٤٧٥
	٧٤٩ ، ٧٤٣ ، ٧٢٧ ، ٦٩٤ ، ٦٨٧ ، ٦٨٤ ، ٦٦٤ ، ٦٥٧ ، ٦٤٨
ابن جماعة	٣٩٩ ، ٣٦٤
ابن جني.....	٢٦٢ ، ٢٠٠ ، ١٩٠ ، ١٨٩ ، ١٠٦ ، ٩٨ ، ٩٦ ، ٤٨

- ابن حجر .. ١٥٥ ، ١٣٧ ، ٦٦ ، ٢٩
ابن رجب .. ٤٨٥ ، ١٣٨
ابن زبطة .. ٢٦٩
ابن سيده .. ١٢٦ ، ١٠٥ ، ٦٣
ابن عادل .. ٣٠
ابن عاشور^٣ .. ١١٥ ، ١٠٦ ، ١٠٤ ، ١٠٠ ، ٩٢ ، ٩١ ، ٧٩ ، ٥٩ ، ٣٧ ، ٣٢ ، ٣٠
، ٤٥٨ ، ٤٢٦ ، ٣٩٦ ، ٣٧٥ ، ٣٧٤ ، ٢٦٦ ، ٢١٥ ، ١٧١ ، ١٥٤ ، ١٤٩ ، ١١٧
، ٧١٣ ، ٦٩٩ ، ٦٦٩ ، ٦٦٥ ، ٦٦٤ ، ٦٦٢ ، ٦٥٠ ، ٥٠٨ ، ٤٩٨ ، ٤٧٧ ، ٤٦٩
٧٤٧ ، ٧٤٣ ، ٧٣٤ ، ٧٣٢ ، ٧٢٩ ، ٧٢٦ ، ٧٢٣ ، ٧٢١
ابن عباس .. ٢٥٠ ، ١٨٤ ، ١٧٥ ، ١٣٥ ، ١١٥ ، ٣٥ ، ٣١ ، ٢٧
ابن عثيمين .. ٦٥١ ، ٤٤١ ، ٤٠٤ ، ٣٩٦ ، ٣٩٠ ، ٣٥١ ، ٢٦٤ ، ٢٤٠ ، ٩١ ، ٨٨
ابن عطية .. ٢٩١ ، ٢٧٩ ، ٢٧٥ ، ٢٤٩ ، ٢٣٣ ، ٢٢٥ ، ١٧٨ ، ١٦٨ ، ٦٦ ، ٤٧ ، ٤٤١
، ٤٢١ ، ٤٠٩ ، ٣٨٠ ، ٣٧٧ ، ٣٦٨ ، ٣٦٦ ، ٣٦٥ ، ٣٦٤ ، ٣٦٣ ، ٣١٨ ، ٣١٠
، ٥٥٢ ، ٥٤٣ ، ٥٣٨ ، ٥٣٧ ، ٥١٧ ، ٥١١ ، ٤٧٦ ، ٤٦٥ ، ٤٦١ ، ٤٤٨ ، ٤٤١
، ٧٣٧ ، ٧١٧ ، ٦٨٥ ، ٦٧٢ ، ٦٧١ ، ٦٦٨ ، ٦٥٧ ، ٦٢٨ ، ٥٩٩ ، ٥٨٧ ، ٥٥٩
٧٤٩
ابن عقيل الحنبلي .. ٦٧٨
ابن عيينة .. ٢٨
ابن فارس .. ١٧٠ ، ١٦٨ ، ١٦٧ ، ١٦٦ ، ١٦٥ ، ١٥٩ ، ١٥٤ ، ١٢٨ ، ١٦٢
، ٦٩٨ ، ٦٧٦ ، ٣٥٥ ، ٣٣٥ ، ٢٩٨ ، ٢٠٧ ، ٢٠٥ ، ٢٠٣ ، ٢٠٢ ، ١٨٣ ، ١٧١
٧٥١ ، ٧٤٢
ابن قتيبة .. ٣٥٥ ، ٣٤٩ ، ٣١٩ ، ٣١٦ ، ٣٠٧ ، ٢٦٢ ، ٢٣٨ ، ١٧٨ ، ١٣٨ ، ٦٣
٧٣٩ ، ٦٢٠ ، ٥٩٩ ، ٥٥٣ ، ٤٥٨ ، ٤٣٠ ، ٣٦٧ ، ٣٥٩
ابن كثير^٤ .. ١٧٩ ، ١٧٥ ، ١٧٠ ، ١٦٣ ، ١٦٠ ، ١٥٦ ، ١٠٥ ، ٨٩ ، ٨٣ ، ٦٦
، ٢٥٨ ، ٢٣٢ ، ٢١٥ ، ٢١٣ ، ١٩٧ ، ١٩٦ ، ١٩٣ ، ١٩٢ ، ١٨٧ ، ١٨٤ ، ١٨١

،٣٦٧ ،٣٦٣ ،٣٥١ ،٣٥٠ ،٣٤٩ ،٣٤٤ ،٣٣٨ ،٣٢١ ،٣٠٩ ،٢٨١ ،٢٦٣
،٤٢٩ ،٤٢٧ ،٤٢٦ ،٤٢٥ ،٤٢٣ ،٤٢٢ ،٤١٥ ،٤١٤ ،٤١٠ ،٣٨٠
،٤٥٦ ،٤٥٥ ،٤٥٤ ،٤٥٢ ،٤٤٨ ،٤٤٦ ،٤٤٥ ،٤٣٩ ،٤٣٧ ،٤٣٦ ،٤٣١
،٤٨٨ ،٤٨٧ ،٤٨٣ ،٤٨٢ ،٤٧٧ ،٤٧٦ ،٤٦٩ ،٤٦٨ ،٤٦٦ ،٤٦٠ ،٤٥٧
،٥٠٧ ،٥٠٥ ،٥٠٤ ،٤٩٦ ،٤٩٤ ،٤٩٣ ،٤٩٢ ،٤٩١ ،٤٩٠ ،٤٨٩
،٥٤١ ،٥٤٠ ،٥٣٧ ،٥٣٣ ،٥٢١ ،٥٢٠ ،٥١٩ ،٥١٨ ،٥١١ ،٥١٠ ،٥٠٩
،٥٥٩ ،٥٥٨ ،٥٥٦ ،٥٥٥ ،٥٥٤ ،٥٥٣ ،٥٤٩ ،٥٤٦ ،٥٤٤ ،٥٤٣ ،٥٤٢
،٦١٨ ،٦١٠ ،٥٩٥ ،٥٩٣ ،٥٩٢ ،٥٨٩ ،٥٨٨ ،٥٨٦ ،٥٨٢ ،٥٧٩ ،٥٦٤
،٧٢٦ ،٧٢٥ ،٧٢٤ ،٦٩٠ ،٦٨٩ ،٦٧١ ،٦٧٠ ،٦٦٩ ،٦٦٧ ،٦٦٣ ،٦٤٥
٧٤٧ ،٧٤٦ ،٧٣٨ ،٧٣٧ ،٧٣٥ ،٧٣٣

- ابن مالك ١١٨ ، ١١٧
ابن مسعود ٣٢٥ ، ١٣٣
ابن منظور ٣١٦ ، ٢٠٥ ، ٢٠٣ ، ١٩٢ ، ١٦٦ ، ١٩
ابن نحيم ٣٣
ابن هشام ٢٨٩ ، ٢٨٨ ، ٢٧٥ ، ٢٦٧ ، ٢٥٤ ، ٢١٦ ، ٢١١ ، ٩٤ ، ٨٨ ، ٤٣
ابن يعيش ٨٧
أبو السعود ٣٤٠ ، ٣٣٨ ، ٣١٣ ، ٣٠٨ ، ٢٧٥ ، ١٧٩ ، ٩٩ ، ٩٠ ، ٨٤ ، ٥٨
، ٤٠٣ ، ٤٠٢ ، ٣٩٢ ، ٣٨١ ، ٣٨٠ ، ٣٧٧ ، ٣٧٤ ، ٣٧٣ ، ٣٦١ ، ٣٥٩ ، ٣٥٧
، ٥٠٧ ، ٥٠٢ ، ٤٩٣ ، ٤٧٧ ، ٤٧٥ ، ٤٦٣ ، ٤٦٢ ، ٤٦٠ ، ٤٥٢ ، ٤٣٤ ، ٤٣١
، ٥٥٩ ، ٥٥٦ ، ٥٥٣ ، ٥٥٠ ، ٥٤٨ ، ٥٤٤ ، ٥٣٩ ، ٥٣٦ ، ٥٢٠ ، ٥١٨ ، ٥١٦
، ٧١٣ ، ٧١١ ، ٧٠٤ ، ٧٠٣ ، ٧٠٢ ، ٦٨٥ ، ٦٨١ ، ٦٦٩ ، ٦٥٢ ، ٥٨٦ ، ٥٨٤
، ٧٤٣ ، ٧٣٨ ، ٧٣٣ ، ٧٢٨ ، ٧٢٤ ، ٧٢١ ، ٧٢٠ ، ٧١٩ ، ٧١٨ ، ٧١٧ ، ٧١٤
٧٥٠ ، ٧٤٧ ، ٧٤٦ ، ٧٤٤
أبو المعالي ٦٧٨

أبو حيان ،٤٣ ،٤٧ ،٢٢٢ ،١٧٨ ،١٧٧ ،٩٣ ،٩١ ،٨٩ ،٨٠ ،٧٧ ،٦٦ ،٤٧ ،٢٢٣ ،٢٧٣ ،٢٦٥ ،٢٦٤ ،٢٦٣ ،٢٥٧ ،٢٤٤ ،٢٤٢ ،٢٣٧ ،٢٣٣ ،٢٣١ ،٣٥٨ ،٣٤٩ ،٣٤٨ ،٣١١ ،٣٠٩ ،٢٩٤ ،٢٨٩ ،٢٨٤ ،٢٨٢ ،٢٨٠ ،٢٧٩ ،٦٠٤ ،٤٦٢ ،٤٣٣ ،٤٣٢ ،٤١٩ ،٤١٣ ،٤٠٢ ،٣٦٦ ،٣٦٥ ،٣٦٢ ،٣٦١ ،٦٧٢ ،٦٧١ ،٦٦٨ ،٦٦٤ ،٦٥٨ ،٦٤٧ ،٦٤٣ ،٦٣٨ ،٦٣٤ ،٦٠٦ ،٧٤٥ ،٧٤٣ ،٧٤٠ ،٧٣٨ ،٧١٨ ،٧١٧ ،٧١٤ ،٧١١ ،٧٠٦ ،٦٨٢ ،٦٨١
٧٤٩ ،٧٤٨

٧٧.....الأخفش
٤٩.....الأزهري
الألوسي .. ،٤٧ ،٦٤٨ ،٦٤٠ ،٦٣٨ ،٦٣٧ ،٤٣٣ ،٢٥٨ ،١٦٨ ،١٦٧ ،٨٢ ،٤٧ ،٦٥٩ ،٣٦ ،٣٢.....الآمدي
٣٧٢ ،١٤٦الباقلاني
٦٨ ،٦٣.....البطليوسى ..
البغوي ،٧٧ ،٧٧ ،١٨١ ،١٨٠ ،١٧٧ ،١٦٨ ،١٦٧ ،١٦٢ ،١٦٠ ،١٠١ ،٧٩ ،١٨١ ،١٨٠ ،١٧٧ ،١٦٨ ،١٦٧ ،١٦٢ ،١٦٠ ،١٠١ ،٧٩ ،٣٤٨ ،٣٤٣ ،٣٢٠ ،٣١١ ،٢٦٦ ،٢٥٧ ،٢٤١ ،٢٠٣ ،١٩٧ ،١٩٥ ،١٨٦ ،٥٥٢ ،٥٥٠ ،٥٤٨ ،٥٢١ ،٥٠١ ،٤٧٨ ،٤٥٦ ،٣٩٩ ،٣٦٧ ،٣٥٨ ،٣٥٠ ،٧٣٨ ،٧٣٥ ،٧١٤ ،٦٩٤ ،٦٩١ ،٦٨٩ ،٦٨٨ ،٦٥٨ ،٥٩٤ ،٥٦٣ ،٥٥٧ ،٥٤٣ ،٥٢٢ ،٤٦١ ،٤١٣ ،٣٦٧ ،٣٠٨ ،٢٧١ ،٢٤٩ ،٩١ ،٣٠ ،٣٠.....البقاعي ...
٧٤٨ ،٧٤٦ ،٧٢٧ ،٧١٩ ،٧٠٨ ،٦٦٧ ،٦٣٩ ،٦٣٠ ،٥٨٢ ،٥٧٣ ،٥٦٦ ،٢٤١ ،٢٣٩ ،٢٣٨ ،٢٣١ ،٢٢٦ ،٢٢٣ ،١٩٧ ،١٤٦ ،١٢٦ ،٢٩ ،٢٤١ ،٢٣٩ ،٢٣٨ ،٢٣١ ،٢٢٦ ،٢٢٣ ،١٩٧ ،١٤٦ ،١٢٦ ،٢٩ ،٢٤١ ،٢٣٩ ،٢٣٨ ،٢٣٧ ،٢٦٧ ،٢٦٦ ،٣٦٨ ،٣٥٧ ،٣٤٤ ،٣٢٥ ،٣٢١ ،٣٠٨ ،٢٩١ ،٢٨٩ ،٢٧٤ ،٢٦٧ ،٢٦٦ ،٥٠٤ ،٥٠١ ،٤٨١ ،٤٧٩ ،٤٦٢ ،٤٥٣ ،٤١٨ ،٤٠٩ ،٤٠٨ ،٣٩٢ ،٣٨٣ ،٦٨٠ ،٦٧٦ ،٦٦٤ ،٦٥٨ ،٥٩٢ ،٥٥٤ ،٥٥٠ ،٥٢٢ ،٥٢٠ ،٥١٦ ،٥٠٥ ،٧٤٧ ،٧٣٧ ،٧٣٦ ،٧٢٨ ،٧٢٤ ،٧١٧ ،٧١٠ ،٧٠٣ ،٦٩٠ ،٦٨٤ ،٦٨٢

عادات القرآن الأسلوبية دراسة تطبيقية

البيضاوي	٦٨٤ ، ٦٥٨
الشعالي	١٩٠
الجاحظ	٤٧٤ ، ٤٢٨ ، ٣٧٠ ، ١٥٤ ، ٢٨
الجرجاني	٣٣١ ، ٣١٧ ، ٢٩٨ ، ٢١٨ ، ٢١١ ، ٢٦
الحصاص	٤٨٨ ، ٤٨٧ ، ٧٩
الجوهري	٧٣ ، ٤٩ ، ٢٦ ، ١٨
الحسن	٥٠٠ ، ٣٢٥ ، ١٣٨ ، ٧٢ ، ٦٣ ، ٥٢ ، ٤٨
الحكمي	٣٢٧
الخطاطي	٢٠٠
الخليل	٢٧٨ ، ١٤٠ ، ٥٧ ، ١٨
الرازي	١٩٦ ، ١٦٨ ، ١٥٨ ، ١٣٦ ، ١٢٨ ، ٨٣ ، ٧٩ ، ٦٠ ، ٤٢ ، ٢٨ ، ٢١
	، ٢٧٨ ، ٢٧٣ ، ٢٧٢ ، ٢٦٣ ، ٢٥٨ ، ٢٥٥ ، ٢٤٩ ، ٢٣٨ ، ٢٢٢ ، ٢٢١ ، ١٩٧
	، ٣٥٧ ، ٣٥٦ ، ٣٥٠ ، ٣٤٣ ، ٣٤٢ ، ٣٣٧ ، ٣٢٥ ، ٣١٩ ، ٣١٤ ، ٣٠٧ ، ٢٨٥
	، ٤٤٥ ، ٤٣٤ ، ٤٢٧ ، ٤٠٦ ، ٣٩٠ ، ٣٨٤ ، ٣٨٣ ، ٣٧٧ ، ٣٧٣ ، ٣٦٧ ، ٣٥٨
	، ٥٥١ ، ٥٤٦ ، ٥١٩ ، ٥١٦ ، ٤٩١ ، ٤٩٠ ، ٤٧٤ ، ٤٧٢ ، ٤٦٦ ، ٤٦٥ ، ٤٤٧
	، ٦٤٣ ، ٥٩٣ ، ٥٨٨ ، ٥٧٨ ، ٥٧٧ ، ٥٧٦ ، ٥٧٥ ، ٥٧٤ ، ٥٧٢ ، ٥٦٣
	، ٧٠٢ ، ٧٠١ ، ٦٩٢ ، ٦٩١ ، ٦٨٩ ، ٦٨٨ ، ٦٧٦ ، ٦٦٥ ، ٦٥٧ ، ٦٤٥ ، ٦٤٤
	، ٧٤٠ ، ٧٢٩ ، ٧٢٧ ، ٧٢٦ ، ٧٢٥ ، ٧١٧ ، ٧١٥ ، ٧٠٩
الراغب	٣٠١ ، ٢٠٦ ، ١٧١ ، ١٦٨ ، ١٦٥ ، ١٦٢ ، ١٥٩ ، ٢٨
الرضي	٦٣٧ ، ٢٧٢ ، ٢٧١ ، ٩٦ ، ٨٧ ، ٧٢
الرماني	٢٠٠ ، ٥٦ ، ٤٨
الزرقاني	٥٩٧ ، ١٢٢ ، ٢٢
الزركشي .	١١٩ ، ١٠٧ ، ١٠٦ ، ١٠١ ، ١٠٠ ، ٩٨ ، ٩٦ ، ٨٨ ، ٧٦ ، ٥١ ، ٢٩
	، ٢٣٤ ، ٢٢٦ ، ٢٠٨ ، ٢٠١ ، ١٩١ ، ١٨٧ ، ١٨٥ ، ١٧٥ ، ١٤٩ ، ١٤٧ ، ١٣٢
	، ٣١٢ ، ٣١١ ، ٣٠٧ ، ٢٨١ ، ٢٧٦ ، ٢٧٥ ، ٢٦٩ ، ٢٦٢ ، ٢٤٧ ، ٢٤٥ ، ٢٤٣

- ،٣٩٥ ،٣٦٩ ،٣٦٧ ،٣٥٥ ،٣٤٥ ،٣٤٢ ،٣٤٠ ،٣٣٠ ،٣٢٨ ،٣٢٠ ،٣١٣
،٦٤٦ ،٦٢٤ ،٦٢٣ ،٥٨١ ،٥٤٠ ،٥٣٧ ،٥٣٥ ،٤٤٩ ،٤٤١ ،٤٣٩ ،٤٢٨
،٧٠٣ ،٧٠٠ ،٦٨٨ ،٦٨٣ ،٦٨٢ ،٦٦٨ ،٦٦٧ ،٦٦٢ ،٦٥٢ ،٦٤٩ ،٦٤٨
٧٣٦ ،٧٣٤ ،٧٣١ ،٧٢٩ ،٧٢٨ ،٧٢٢ ،٧٢٠ ،٧١٥ ،٧١١ ،٧٠٧ ،٧٠٤
الزمخشري ،٢٨ ،٤٤ ،٢١٦ ،١٧٧ ،١٤٨ ،١٢٨ ،٩٥ ،٨١ ،٦٩ ،٦٦ ،٥٩ ،٤٨ ،٤٤
،٢٨٣ ،٢٦٦ ،٢٥٨ ،٢٥٥ ،٢٥٢ ،٢٤٩ ،٢٤٢ ،٢٣٩ ،٢٣٠ ،٢٢٩ ،٢٢٠
،٣٥١ ،٣٥٠ ،٣٤٤ ،٣٤٣ ،٣٣٩ ،٣٣٧ ،٣٣٥ ،٣٠٩ ،٣٠٨ ،٢٩٩ ،٢٨٤
،٧١٥ ،٦٨٥ ،٦٨٠ ،٦٤٨ ،٦٤٧ ،٦٤٣ ،٥٧٢ ،٥٢٦ ،٣٨٤ ،٣٦٨ ،٣٦٠
٧٤٩ ،٧٤٨ ،٧٣٧ ،٧٣٦ ،٧٢٦ ،٧١٦
٤٥٨ السجستاني
السعدي .. ،٢٥٢ ،٢٤٥ ،١٩٥ ،١٦٣ ،١٦٢ ،١٦١ ،١٤٠ ،١٣٩ ،٨٩ ،٢٤ ..
،٣٩٢ ،٣٩١ ،٣٨٩ ،٣٨٤ ،٣٧٣ ،٣٤٩ ،٣٤٢ ،٣٣٢ ،٣٣١ ،٣٢٧ ،٣٢٦
،٤٢٢ ،٤٢١ ،٤١٧ ،٤١٦ ،٤١٢ ،٤١١ ،٤٠٩ ،٤٠٤ ،٤٠٢ ،٤٠٠ ،٣٩٧
،٤٥١ ،٤٥٠ ،٤٤٧ ،٤٤٦ ،٤٤٥ ،٤٣٩ ،٤٣٨ ،٤٣٦ ،٤٣٥ ،٤٣٣ ،٤٢٣
،٥٠٣ ،٥٠١ ،٤٩٦ ،٤٩٣ ،٤٩٢ ،٤٨٠ ،٤٧٩ ،٤٧٨ ،٤٧٧ ،٤٥٩ ،٤٥٨
،٥٢٨ ،٥٢٧ ،٥٢٦ ،٥١٤ ،٥١٣ ،٥١٢ ،٥١٠ ،٥٠٩ ،٥٠٧ ،٥٠٥ ،٥٠٤
،٥٦٤ ،٥٥٨ ،٥٥٧ ،٥٥٣ ،٥٥٢ ،٥٤٩ ،٥٤٨ ،٥٤٧ ،٥٤١ ،٥٣٩ ،٥٢٩
،٦٠٤ ،٥٩٦ ،٥٩٥ ،٥٩٤ ،٥٩٣ ،٥٨٩ ،٥٨٦ ،٥٨٥ ،٥٨٣ ،٥٧٢ ،٥٧١
،٧٢٧ ،٧١٤ ،٧١٣ ،٧١٢ ،٦٧٣ ،٦٦٦ ،٦٦٤ ،٦٥٧ ،٦١٩ ،٦١٨ ،٦٠٧
٧٤٧ ،٧٤٥ ،٧٣٨ ،٧٣٥ ،٧٣٣ ،٧٣٢
١٥٦ سفيان بن عيينة
٣٣٠ السكاكي
،٥٠٥ ،٤٨٨ ،٣٥٧ ،٢٥٠ ،١٩١ ،١٧٨ ،١٥٨ ،١٣١ ،١٠٠ ،٧٧ .. السمرقندی
٧٢٣ ،٦٩٢ ،٦٩١ ،٦٨٩ ،٦٨٨ ،٦٦٤ ،٦٦٣ ،٦٥٦ ،٥٥٨ ،٥٤٢

- السمين .. ٩٥ ، ٣٦٢ ، ٣٦١ ، ٢٩٢ ، ٢٦٩ ، ٢٥٨ ، ٢٤٢ ، ٢٣٢ ، ٢٢٩ ، ١١٢ ،
٧٢٥ ، ٧١٩ ، ٧١٠ ، ٧٠٦ ، ٣٧٧
- ٢٧٨ ، ٢٦٨ ، ١٤٠ ، ٧٧ ، ٧٤ ، ٧٣ ، ٧٢ ، ٦٨ ، ٦٧ ، ٥٨ ، ٥٧
السيوطى ٢١ ، ٢٩ ، ٧٩ ، ٧٨ ، ٦١ ، ٦٠ ، ٥٧ ، ٥٦ ، ٥٥ ، ٤٧ ، ٤٢ ، ٣٠ ، ٢٩ ،
٦٩٨ ، ٦٢٩ ، ٦٢٠ ، ٦١١ ، ٦١٠ ، ٦٠٠ ، ٣٢٤ ، ٢٠٣ ، ١٨٥ ، ١٤٢ ، ١٠٥
الشاطي ابن فيره
الشاطي الغرناطي ٢٠ ، ٢٤ ، ٤٥ ، ٣٤ ، ٢٥ ، ٥١٦ ، ١٧٦ ، ١١٣ ، ٤٥ ، ٢٤ ، ٥٢٣ ، ٥٣٤ ،
٦٩٤ ، ٦٠١
- الشافعى
الشنقيطي ٣٥ ، ٣٨ ، ٥٢ ، ٢٧٨ ، ٢٦٤ ، ١٨٥ ، ١٨٤ ، ١٠٣ ، ٥٣ ، ٥٢ ، ٣٨ ،
٦٩٢ ، ٦٥٨ ، ٦٥٥ ، ٦٤٥ ، ٥٨٦
- الشوکانى
الضحاك بن مزاحم
الطبرى ٢٧ ، ٣١ ، ١٠١ ، ١٠٠ ، ٨٤ ، ٨٣ ، ٨٢ ، ٧٤ ، ٦٦ ، ٦٥ ، ٥٤ ، ٥٣ ، ٣٢ ،
١٦٦ ، ١٦٤ ، ١٦٣ ، ١٦١ ، ١٦٠ ، ١٥٨ ، ١٥٦ ، ١٣٦ ، ١٣٥ ، ١٣٣ ، ١٠٤
، ١٩٦ ، ١٩٥ ، ١٩٤ ، ١٩٣ ، ١٩٢ ، ١٨٥ ، ١٨٤ ، ١٨٠ ، ١٧٨ ، ١٧٦ ، ١٧٥
، ٢٥٠ ، ٢٤٨ ، ٢٤٧ ، ٢٣٤ ، ٢٢٧ ، ٢١٧ ، ٢٠٥ ، ٢٠٤ ، ٢٠٣ ، ١٩٨ ، ١٩٧
، ٣٥٠ ، ٣٣٩ ، ٣٢١ ، ٣٢٠ ، ٢٩٣ ، ٢٩١ ، ٢٨٠ ، ٢٧٨ ، ٢٦٣ ، ٢٥٧ ، ٢٥٣
، ٤١٨ ، ٤١٠ ، ٤٠٢ ، ٤٠٠ ، ٣٩٨ ، ٣٩٧ ، ٣٩١ ، ٣٨٣ ، ٣٧٣ ، ٣٦٤ ، ٣٥٣
، ٤٦٠ ، ٤٥٩ ، ٤٥٦ ، ٤٥٥ ، ٤٥٣ ، ٤٥١ ، ٤٣٩ ، ٤٣٢ ، ٤٣١ ، ٤٣٠
، ٥١٢ ، ٥٠٦ ، ٤٩٤ ، ٤٩٣ ، ٤٩٢ ، ٤٨٣ ، ٤٧٩ ، ٤٧٨ ، ٤٧٧ ، ٤٦٧ ، ٤٦٤
، ٥٥٥ ، ٥٥٤ ، ٥٥٣ ، ٥٤٩ ، ٥٤٨ ، ٥٣٥ ، ٥٣٣ ، ٥٣٢ ، ٥٢٩ ، ٥٢٨ ، ٥٢٧
، ٦١٠ ، ٥٩٥ ، ٥٩٣ ، ٥٩٢ ، ٥٨٦ ، ٥٨٥ ، ٥٨٤ ، ٥٨٢ ، ٥٨١ ، ٥٥٧ ، ٥٥٦
، ٦٨٦ ، ٦٨٤ ، ٦٨٣ ، ٦٧٦ ، ٦٧٣ ، ٦٧١ ، ٦٦٦ ، ٦٤٤

،٦٨٨ ،٦٩٠ ،٦٩٤ ،٧٠٧ ،٧٢٣ ،٧٢٤ ،٧٢٥ ،٧٢٧ ،٧٣٢ ،٧٣٣ ،٧٤٣

٧٤٥ ،٧٤٦ ،٧٣٥

الطفوي ٦٥٦ ،٦٩٥

عبداللطيف بن حسن ٣

العسكري ١٦٦ ،٢٠٢

العكيري ٩٠٠ ،٢١٥ ،٢١٧ ،٢١٩ ،٢٢٤ ،٢٣٠ ،٢٣٢ ،٢٤١ ،٢٥٥ ،٢٥٦

٢٦٠ ،٢٦٩ ،٢٨٥ ،٢٨٠ ،٢١٣ ،٣٤١ ،٣٠٨

الفراء ٧٩ ،٧٨ ،٢٨٤ ،٢٥٦ ،٢٠٦ ،١٩٨ ،١٧٩ ،١٧٠ ،١٥٧ ،١١٦ ،٨٠ ،٧٩

٢٨٦ ،٢٩٣ ،٢٩١ ،٦٤٤ ،٥٥٤ ،٥٥٢ ،٥١٠ ،٤٤٨ ،٣٨٣ ،٣٥٩ ،٢٩٣ ،٢٨٦

الفیروزابادی ٣٧٣ ،٣٢٦ ،١٣٢ ،١٢٩ ،١٢٨

القاسمی ٦٠٠ ،١١٤ ،١٣٥ ،٣٦٣ ،٣٦٠ ،٣٥٦ ،٣٣٩ ،٢٧٣ ،٢٢٥ ،٣٦٣ ،٣٧٩ ،٣٨٣

٣٩٣ ،٥٢٥ ،٧١٣ ،٧٤٩

قتادة ١٥٨ ،٢٩١

القرافي ٣٦

القرطبي ١٦١ ،١٦٠ ،١٥٨ ،١٥٧ ،١٤١ ،١٣٩ ،١١٥ ،١٠٥ ،٨٠ ،٧٨

،١٩٧ ،١٩٦ ،١٩٣ ،١٩٢ ،١٩١ ،١٨٨ ،١٨٦ ،١٨١ ،١٧٦ ،١٧٥ ،١٦٦

،٢٠٤ ،٢٠٦ ،٢٠٢ ،٢٠٣ ،٢٠٧ ،٢٥٦ ،٢٥٣ ،٢٢٦ ،٢٢٠ ،٢٦٥ ،٢٧٢ ،٢٨٣ ،٢٨٦

،٣٤٨ ،٣٤١ ،٣٣٩ ،٣٣٨ ،٣٢٨ ،٣٢٢ ،٣٢٠ ،٣١٢ ،٣١٠ ،٢٩٠

،٤٣٨ ،٤٣٧ ،٣٥٢ ،٣٦٩ ،٤٢٩ ،٤١٨ ،٤١٢ ،٣٩٧ ،٣٩٢ ،٣٨٣ ،٣٥٢

،٤٥٩ ،٤٨٣ ،٤٨٧ ،٥٣٠ ،٥٣٨ ،٥٢٧ ،٥٢٤ ،٥٢١ ،٤٩٠ ،٤٨٩ ،٤٨٧

،٥٤٣ ،٥٥٨ ،٥٥٢ ،٥٤٣ ،٦٧١ ،٦٧٠ ،٦٦٤ ،٦٦٢ ،٦٤٤ ،٦٣٩ ،٦٣٨ ،٦٢٩

،٦٧٢ ،٦٧٩ ،٦٨١ ،٦٨٥ ،٦٨٨ ،٦٩٠ ،٦٩١ ،٦٩٢ ،٧٤٥ ،٧٤٨

القرزياني ٣٢٣ ،٣١٢ ،١٢٨

الكافوی ١٠٠ ،١٢٧ ،١٩٠ ،١٥٤ ،٢٠٧ ،٣٣٥ ،٦٦١

الکیا الهراسی ٨٣

المارودي	٤٥٢
الماوردي .، ٢٣٠ ، ١٠٥ ، ٢٠٤ ، ٣٣١ ، ٣٦٧ ، ٣٦٣ ، ٣٦٠ ، ٣٤٨ ، ٣٣٢ ، ٢٠٤ ، ٧٤ المبرد	٦٣٨ ، ٥١٣
مجاهد	٦٤٤ ، ٥٠٩ ، ٤٦٤ ، ٤٣١ ، ٢٠٤ ، ١٧٥ ، ٧٧ ، ٧٤
المرادي	٧٣
مكي ..، ٢٨ ، ٩٠ ، ٢١٦ ، ١٨٤ ، ١٧٩ ، ١٧٥ ، ١٧٠ ، ١٢٧ ، ١١٨ ، ١١٢ ، ١٠٤ ، ٩٠	٢٢٠ ، ٥٥٢ ، ٥٣٩ ، ٥٢١ ، ٤٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٢٢ ، ٣١٦ ، ٣٠٦ ، ٢٨٣ ، ٢٥٩ ، ٧٠٩ ، ٦٩١ ، ٦٧٠ ، ٦٦٣ ، ٦٤٤ ، ٦٢١ ، ٦٢٠ ، ٥٨٥ ، ٥٨٢ ، ٥٨١
النحاس	٧٤٢ ، ٦٩١ ، ٥٢٢ ، ٤٦٦ ، ٣٤٣ ، ٢٥٦ ، ١٧٠ ، ١٢٦ ، ٧٧
النسفي ..، ٧٩..	٣٥٩ ، ٣٥٨ ، ٣٣٧ ، ٢٩١ ، ٢٧٤ ، ٢٥٨ ، ٢٥٥ ، ٢٣٠ ، ١٠٢
النwoي	٧٥١ ، ٦٩٠ ، ٦٨٧ ، ٦٨٠ ، ٦٤٧ ، ٥٥٠ ، ٣٨٣ ، ٣٦٤
الهروي	٤٩

فهرس العادات القرآنية

الإجمال في القصة والتفصيل حسب المقام.....	٦٠٧
اختيار الألفاظ اللائقة التي يقبلها الذوق السليم	١٧٥
اختيار الحرف المناسب للسياق طلباً للخفة والسهولة في النطق.....	٤٨.....
اختيار اللفظ المناسب حسب دلالة السياق	١٢٢
إذا نسب الحكم شرعياً إلى ذات، فإن المضاف مذوف.....	٢٦٣.....
استعمال المذكر في موضع ظاهره استعمال المؤنث.....	١٨٩
استعمال بعض الألفاظ مرة واحدة في القرآن	١٦٥
إسقاط حرف النداء (يَا) في آيات دعاء العباد لربهم	١١١
خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن لعموم أمنته	٦٥٩
إضافة الشواب إلى الله تعالى.....	٥٤٠
إضافة الخير إلى الله دون الشر	٥٣٢
اقتران إسماعيل واليسع عليهمما السلام.....	٤١٧
اقتران الأحكام بما يحث على فعلها.....	٥٠٣
اقتران الأمر بإقامة الصلاة بما يحث على فعلها.....	٥٠٣
اقتران الإيمان والعمل الصالح.....	٤٩٨
اقتران البصير بالسميع.....	٣٩٩
اقتران الجن بالإنس.....	٤٢٨
اقتران الرحيم بالتواب.....	٤٠٠
اقتران الرحيم بالغفور.....	٣٩٠
اقتران السماء والأرض.....	٤٥٧
اقتران الشمس والقمر.....	٤٤٥
اقتران الصلاة بالزكاة.....	٤٧٤

اقتران الصلاة والصبر.....	٤٨١
اقتران العليم بالسميع.....	٣٩٥
اقتران القيوم بالحبي.....	٤٠٣
اقتران الليل والنهار.....	٤٥٠
اقتران المؤمنين بالكافار.....	٤٢١
اقتران المؤمنين بالمنافقين.....	٤٢٦
اقتران الوعيد بالوعيد	٥١٦
اقتران اليهود والنصارى.	٤٣٤
اقتران بعض أسماء البشر ببعض	٤٠٨
اقتران بعض أسماء الله جل وعلا ببعض.....	٣٨٩
اقتران بعض الآيات الكونية ببعض.....	٤٤٤
اقتران بعض الطوائف ببعض	٤٢١
اقتران بعض العبادات الشرعية ببعض	٤٧٤
اقتران بعض دلائل الأنفس بدلالل الآفاق.....	٤٦٥
اقتران داود وسليمان عليهما السلام.	٤١٥
اقتران عبادة الله والتوكيل.	٤٩٢
اقتران عبادة الله وبر الوالدين.	٤٨٦
اقتران فرعون وهامان.	٤١٣
اقتران موسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما.....	٤١٤
اقتران موسى وهارون عليهما السلام.	٤٠٨
الاقتصر في سوق القصص على المقصود.....	٥٩٩
انتقال الكلام -في السياق الواحد- من أسلوب إلى أسلوب آخر	٦٩٨
إيشار فصل الآية عند ما يناسب البلاغة	١٥٠
إيجاز الحذف مع كمال المعنى والبلاغة.....	٣١٧
بعد نداء المؤمنين الدعوة إلى الخير والنهي عن الشر.	٦٦٩

بقاء عموم أخباره حتى يأتي ما يخصصها.....	٦٨٦
تأكيد السياق القرآني بمحروف المعاني	٨٧
تحصيل المعنى الكثير باللفظ القليل.....	٢١٧
تركيب القصة على محل للفائدة.....	٦٠٦
تعدي كثيٰر من الأفعال التي وردت في القرآن إلى مفعولها بحرف جر غير الحرف الذي تتعدى به في أصل الوضع اللغوي	٦٩ ، ٦٣
تعليق القصص بذكر المواعظ وال عبر	٥٨١
تغليب جمع الذكور في خطاب الرجال والنساء	٦٧٥
التقديم والتأخير لرعاية ألفاظ الفوائل	١٤٢
تكرار القصة	٦٢٠
تكرار اللفظ لزيادة المعنى.....	٣٧٠
تمديد المخاطبين وترغيبهم بذكر صفات الله	٥٢٤
توارد قصص الأنبياء عليهم السلام في السياق الواحد.....	٥٦٣
حذف آخر حرف في الآية مراعاة للفاصلة	١١٤
حذف الحرف للتوسيع في المعنى.....	١١٨
حذف الخبر إذا كان المبتدأ بعد لولا، والخبر كون عام	٢١٩
حذف الخبر إذا كان المبتدأ مصدراً، وبعده حال سدت مسد الخبر	٢٢١
حذف الخبر إذا كان المبتدأ نصاً في القسم	٢٢٠
حذف الخبر إذا كان في مقابلة المبتدأ	٢٢٣
حذف الخبر إذا وقع بعد المبتدأ واوً هي نص في المعية.....	٢٢٠
حذف الصفة إذا دل عليها العرف أو العقل	٢٥٠
حذف الصفة إذا دل عليها دليل من سياق الآية.....	٢٤٧
حذف الفعل إذا دل عليه العقل	٢٣٢
حذف الفعل إذا كان جواباً لسؤال	٢٣٠
حذف القول لدلالة السياق عليه	٢٣٣

حذف المبتدأ إذا كان الخبر صفة له في المعنى.....	٢١٥
حذف المبتدأ بعد القول.....	٢١٤
حذف المبتدأ بعد فاء الجزاء.....	٢١٤
حذف المبتدأ في جواب السؤال والاستفهام.....	٢١٦
حذف المضاف إذا عُلق الفعل على ذات لا يمكن إسناده إليها	٢٦٥
حذف المضاف إذا علق فيه الطلب على ما قد وقع.....	٢٦٥
حذف المضاف إليه إذا أضيف المنادي إلى ياء متكلم.....	٢٧٦ ، ٢٦٨
حذف المضاف إليه إذا تلا كل أو بعض.....	٢٧٢
حذف المضاف إليه في الغایات	٢٧١
حذف المفعول إذا أُريد بالفعل العموم.....	٢٣٧
حذف المفعول إذا كان الغرض من السياق الفعل لا المفعول.....	٢٣٦
حذف المفعول إذا كان معلوماً من السياق.....	٢٤٠
حذف المفعول في رؤوس الآي	٢٣٩
حذف المقسم به	٢٨٩
حذف جواب الشرط إذا جاء في ختام الآيات.....	٢٨٠
حذف جواب الشرط في جواب (لو).....	٢٨٥ ، ٢٧٨
حذف جواب الشرط في جواب (لولا).....	٢٨٢
حذف جواب القسم إذا كان في نفس المقسم به دلالة على المقسم عليه.....	٢٩٠
حذف فعل القسم، مع غير الباء.....	٢٨٧
حذف مفعول شاء وأراد	٢٤٢
الخطاب بلفظ الناس وإرادة الجنس.....	٦٦٣
الخطاب يا أيها الذين آمنوا من بالمدينة من المؤمنين.....	٦٦٨
ذكر القصص بعد دلائل التوحيد	٥٧٢
ذكر سبب العقاب	٥٤٥
رعاية حروف الفوائل	٥٦

زيادة (الباء) للتأكيد في فاعل كفي ٩٣
زيادة (أن) للتأكيد كلما جاءت بعد (ما) ٩٥
زيادة (ما) للتأكيد كلما جاءت بعد (إذا) ٩١
زيادة (ما) للتأكيد كلما جاءت بعد (قليلاً) ٨٩
زيادة المبني علامة على قوة المعنى ٩٨
في الخطاب الشرعي العام بقاوئه على العموم، إلا ما خصه الدليل ٦٨٣
في تاء القسم عدم دخوها على غير لفظ الجلالة ٤٥
في نداء الله لعباده استعمال أم الباب (يا) دون غيرها من حروف النداء ٤٢
الكريم مراعاة الخفة والسهولة في حروف الفواصل ٥٧
كل خسران ذكره الله في القرآن فالمراد به النقصان في الآخرة ١٦١
كلما جاء ذم الربا كان قبله أو بعده ذكر فضل الصدقة ٥٠٧
مجيء أغلب حروف الفواصل إما متماثلة أو متقاربة ٦٠
الموعظة والنصيحة من خلال القصة أو بعدها ٥٩٦
نداء الأنبياء السابقين بأسمائهم ٦٣٤
نداء النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه ٦٤١
نيابة أم الباب (يا) عن جميع أدوات النداء ٧١
نيابة حروف الجر عن بعض ٦٣، ٦٢
نيابة حروف العطف عن بعض حسب دلالة السياق القرآني ٧٥
وضع الظاهر موضع المضمر لحكمة ونكتة تُعرف من السياق ٢٩٨
وضع الماضي موضع المستقبل ١٨٣، ١٨٢

فهرس الكلمات اللغوية

الإطناب	٣٣٥
الإيالة	٣٢٦
الإيجاز	٣١٦ ، ٢٧٨ ، ٢٥٩ ، ٢٥٣
الترف	١٦١ ، ١٥٩
التكرار	٣٥٤
الجَنْفُ	٣٩٧
السَّغْب	١٥٤
العام	٣٤٧
العَوْد	١٨
الفَاصِلَة	١٤٢ ، ١١٧
المُتَهَضِّمُ	٢٠٣
الهامدة	١٢٣
الوَاعْظ	١٩٢
أُمِرُوا	٢٤٣
بَجَسَنَ	١٦٧
بَحَثَ	١٦٥
تَذَبِيل	٣٧٢
خَسَر	١٦٣ ، ١٦٢
دَآدَه	٤٥٢
سَكَتَ	١٧١ ، ١٧٠
سَكَنَ	١٧١

عادات القرآن الأسلوبية دراسة تطبيقية

٢٠٥	صوف
٢٩٨	ضمَر
٢٩٨	ظَهَر
١٦٧	فَجَرَ
٨٤	فَذِلْكَة
٥١١	لَوْطَة
٤٢٨	مَهْيَع
٢٠٣	نَصَبٌ
٣٣٦	وَضَحٌ
٢٠٢	وَهَنَ

فهرس الأبيات الشعرية

تراءٌ إذا ما جئته متهلاً	٣٨٥
ما كلُّ ما يتمنّى المرء يُدرِكُه	٣٨٤
وبعد لولا غالباً حذف الخبر	٢٢١
وجاء بحرف المد الأكثر منهما	٥٨
وَحَذَفَ فَضْلَةً أَجْزُءاً لَمْ يَضِرِ	٢٤٤
وَحَذَفَ مَا يُعْلَمُ حَائِزاً	٢٣٦، ٢١٣
وَحَذَفُوا يَا الْمَنْقُوصِ ذِي التَّنْوِينِ مَا	١١٧
وخرجوا عن مقتضى الظواهر	٣٠٧
وَمَا منَ الْمَنْعُوتِ وَالنَّعْتِ عُقْلٌ	٢٤٧
وَنَقْلُ قُرْآنٍ وَالْقُرْآنِ دَوَاؤُنَا	٢٠
يا طالباً حذ فائدة	٩١

ثبات المصادر والمراجع

- إبراز المعاني من حرز المعانى في القراءات السبع لعبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم، تحقيق: إبراهيم عطوة عوض، نشر شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي.
- الإهادج في شرح المنهاج لعلي بن عبدالكافى السبكى، وولده عبدالوهاب، مكتبة دار الباز، دار الكتب العلمية.
- إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربع عشر لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الغنى الدماطى، تحقيق :أنس مهرة، دار الكتب العلمية -لبنان- ط ١٤١٩ هـ.
- إتحاف ذوى البصائر بشرح روضة الناظر فى أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل د. عبدالكريم بن علي النملة، دار العاصمة ط ١٤١٧ هـ.
- الإتقان فى علوم القرآن لأبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية -بيروت لبنان-
- الإحکام في أصول الأحكام للإمام علي بن محمد الآمدي، تعليق: عبدالرازاق عفيفي، المكتب الإسلامي، ط ١٣٨٧ هـ.
- الإحکام في تمييز الفتاوى عن الأحكام لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة، نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية -حلب- ١٣٨٧ هـ.
- أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرazi الجصاص، ضبط نصه وخرج آياته: عبد السلام محمد علي شاهين ، دار الكتب العلمية.
- أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م.
- أحكام القرآن لأبي الحسن علي بن محمد الطبرى الشافعى ، المعروف بالكيا المدراسى ، دار الكتب العلمية -بيروت- ط ١٤٠٣ هـ.
- إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالى ، دار المعرفة -بيروت-
- آداب المشي إلى الصلاة مع شرحه للشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ، دراسة

وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، الناشر: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم -الرياض
المملكة العربية السعودية - ط ١٤١٩ هـ.

- أدب الكاتب لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الكوفي الدينوري، تحقيق: محمد محىي الدين عبدالحميد، المكتبة التجارية - مصر - ط ١٩٦٣ م.
- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للإمام محمد بن علي الشوكاني، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، ط ١٤١٩ هـ.
- أسباب الترول للإمام أبي الحسن علي بن أحمد الوحداني النيسابوري، تحقيق د. السيد الجميلي، دار الكتاب العربي، ط ٤ / ١٤١٢ هـ.
- أسرار التكرار في القرآن المسمى البرهان في توجيهه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان لتابع القراء محمود بن حمزة الكرماني، تحقيق: عبدالقادر أحمد عطا، دار الفضيلة للنشر والتوزيع - القاهرة -
- أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية لحسن طبل، دار الفكر العربي، ط ١٤١٨ هـ.
- أسماء الله الحسنى لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر الزرعى الدمشقى المعروف بابن القيم، تحقيق: يوسف على بدوي، وأيمن عبدالرزاق الشوا، دار ابن كثير - دمشق - بيروت - ط ٣ / ١٤٢١ هـ.
- الأشباء والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان لزرين العابدين بن إبراهيم بن نحيم، دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ٤٠٠ - ١٤٠٠ هـ.
- الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني، تحقيق: علي محمد البجاوى، دار الجليل، ط ١٤١٢ هـ.
- الأصول الثلاثة لحمد بن عبد الوهاب، شعبة توعية الحاليات - الزلفي - ط ١٤٢٥ هـ.
- الأصول في النحو لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي، تحقيق: د. عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة - بيروت - ط ٣ / ١٩٨٨ م.
- أصول الفقه الإسلامي للدكتور: وهبة الزحيلي، دار الفكر المعاصر - بيروت - ط ١٤١٦ هـ.

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لـ محمد الأمين الشنقيطي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع — بيروت لبنان — ١٤١٥هـ.
- إعanaة المستفيد بشرح كتاب التوحيدتأليف د. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، مؤسسة الرسالة، ط ٣ / ١٤٢٣هـ.
- إعجاز القرآن لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني، علق عليه: أبو عبدالرحمن صلاح بن محمد عويضة، دار الكتب العلمية، ط ١٤١٧هـ.
- إعراب القرآن الكريم وبيانه لـ حبي الدين الدرويش، دار ابن كثير، ط ٦ / ١٤١٩هـ.
- إعراب القرآن لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس، تحقيق: د. زهير غازي زاهد، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، ط ٢ / ١٤٠٥هـ.
- إعراب القرآن المنسوب لأبي إسحاق الزجاج، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب اللبناني، ط ١ / ٢٠٠١م.
- إعراب القرآن وعلل القراءات المسمى: كشف المشكلات وإيضاح المضلات لنور الدين أبي الحسن على بن الحسين الباقولي، تحقيق: د. عبدالقادر عبدالرحمن السعدي، دار عمار، ط ١ / ١٤٢١هـ.
- الأعلام (قاموس تراجم أشهر الرجال والنساء العرب والمستعربين والمستشرقين) لـ خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي، دار العلم للملايين، ط ٢ / ١٥٠٢م.
- الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لأبي محمد عبدالله بن محمد البطليوسى، تحقيق: مصطفى السقا، د. حامد عبدالجيد، دار الكتب المصرية — القاهرة — ١٩٩٦.
- الإكسير في علم التفسير في أصول وقواعد التفسير لـ سليمان بن عبدالقوى الطوفى، تحقيق: محمد عثمان، دار الكتب العلمية — لبنان — ط ١ / ٢٠٠٩م.
- ألفية ابن مالك في النحو والصرف لـ محمد بن عبدالله بن مالك الأندلسي، مطبعة النهضة الوطنية، نشر: دار طيبة — الرياض — ط ٣ / ١٤٠٩هـ.
- الأمثال السائرة من شعر المتibi للصاحب بن عباد، تحقيق: جميل عبد الله عويضة، ط

. ١٤٣٠ هـ.

- الأنساب للإمام أبي سعيد عبدالكريم بن منصور التميمي السمعاني، تعليق: عبدالله البارودي، مؤسسة الكتب الثقافية ط ١ / ١٤٠٨ هـ.
- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لجمال الدين عبد الله الأنصارى، دراسة وتحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
- الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني، توزيع مكتبة عباس أحمد الباز، دار الكتب العلمية.
- البحر المحيط لأبي عبدالله محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي، دار إحياء التراث العربي - بيروت - .
- البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي، دار الكتب.
- بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية، تحقيق: هشام عبدالعزيز عطا وعادل عبدالحميد العدوى، مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة - ط ١٤١٦ هـ.
- البداية والنهاية للحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر، ط ١٤١٩ هـ.
- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للقاضي محمد بن علي الشوكاني، دار الكتب العلمية، ط ١٤١٨ هـ.
- البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجوهري، تحقيق: د. عبدالعظيم محمود الدبيب، دار الوفاء ط ٣٣ / ١٤٢٠ هـ.
- البرهان في علوم القرآن لحمد بن بهادر الزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة - بيروت - ١٣٩١ هـ.
- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز لمحمد بن يعقوب الفيروزابادي، المكتبة العلمية - بيروت - .
- بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، لعبدالمتعال الصعيدي، مكتبة الآداب،

ط / ١٧٦ هـ .

○ البلاغة فنونها وأفاناتها علم المعاني لـ د. فضل حسن عباس، دار النفائس –الأردن- ط / ١٤٢٩ هـ .

○ البيان والتبيين لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق: المحامي فوزي عطوي، دار صعب –بيروت - ط / ١٩٦٨ م.

○ التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة لأبي إسلام مصطفى بن محمد بن سلامة، مكتبة الحرمين للعلوم النافعة، ط / ٣١٤١٥ هـ .

○ تأويل مشكل القرآن لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، علق عليه: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، ط / ١٤٢٣ هـ .

○ تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيني، أبو الفيض الزبيدي، تحقيق: مجموعة من المحققين، نشر: دار المداية.

○ تاريخ الأمم والرسل والملوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبرى، دار الكتب العلمية - بيروت - ط / ١٤٠٧ هـ .

○ تاريخ بغداد لأحمد بن على الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية - بيروت لبنان -

○ التبيان في أقسام القرآن لابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية، ط / ١٤٠٢ هـ .

○ التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء عبدالله بن الحسين العكربى، تحقيق علي محمد البحاوى، دار الجليل، ط / ٢١٤٠٧ هـ .

○ تذكرة الحفاظ لأبي عبدالله أحمد بن محمد بن احمد بن عثمان الذهبي، دار الكتب العلمية - بيروت لبنان -

○ تراجم لتسعة من الأعلام د. محمد بن إبراهيم الحمد، دار ابن خزيمة للنشر والتوزيع - السعودية - ط / ١٤٢٨ هـ .

○ التحرير والتحبير لحمد بن محمد ابن أمير الحاج الحنبلي، دراسة وتحقيق: عبد الله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية - بيروت - ط / ١٤١٩ هـ .

○ التحرير والتنوير للإمام الطاهر ابن عاشور، دار سحقنون للنشر والتوزيع - تونس - .

- التسهيل لعلوم الترتيل للإمام ابن جزي الكلبي، ضبط: محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية، ط ١٤١٥ هـ.
- التعريفات للشريف علي بن محمد الجرجاني، دار الكتب العلمية، ط ١٤١٦ هـ.
تعليق التعليق على صحيح البخاري لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي، المكتب الإسلامي دار عمار -الأردن- ط ١٤٠٥ هـ.
- تفسير ابن أبي حاتم لعبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي تحقيق: أسعد الطيب، المكتبة العصرية -صيدا-
- تفسير أبي السعود المسمى: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم للقاضي أبي السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي، وضع حواشيه: عبداللطيف عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، ط ١٤١٩ هـ.
- تفسير أسماء الله الحسنى للشيخ عبد الرحمن السعودى، دراسة وتحقيق: عبيد بن علي العبيد، نشر في: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد ١١٢ السنة ٣٣ -١٤٢١ هـ.
- تفسير البغوي المسمى: معلم الترتيل للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعى، تحقيق: محمد عبد الله النمر، وعثمان جمعة ضميرية، وسلمان مسلم الحرث، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط ٤ / ١٤١٧ هـ.
- تفسير البيضاوى لعبدالله بن عمر بن محمد البيضاوى الشيرازى الشافعى، دار الفكر - بيروت لبنان -
- تفسير الشعالي لعبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الشعالي المالكى، دار الأعلمية - بيروت -.
- تفسير الجلالين تصنيف: جلال الدين محمد بن أحمد المخلى وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، عنابة: أبو صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية، ط ١٤١٩ هـ.
- تفسير الرازي، المسمى مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير لفخر الدين محمد بن عمر الرازي الشافعى، دار الكتب العلمية، ط ١٤٢١ هـ.

- تفسير السعدي المسمى: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي، في سبع مجلدات، مركز صالح الثقافي – عنزة – ١٤٠٧هـ.
- تفسير السمرقندى المسمى: بحر العلوم لنصر بن محمد أبو الليث السمرقندى، تحقيق: د. محمود مطرجي، دار الفكر – بيروت.
- تفسير السمعانى لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعانى، تحقيق: ياسر بن إبراهيم، غنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن – الرياض – ط ١٤١٨هـ
- تفسير الطبرى المسمى: جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبرى، تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركى، دار هجر، ط ١٤٢٢هـ.
- تفسير العز بن عبدالسلام الدمشقى الشافعى، تحقيق: د. عبدالله بن إبراهيم الوهبي، دار ابن حزم – بيروت – ط ١٤١٦هـ.
- تفسير القاسمى المسمى: محاسن التأويل لمحمد جمال الدين القاسمى، ضبطه: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، ط ١٤١٨هـ.
- تفسير القرآن العظيم للإمام الحدث ابن كثير، تحقيق: سامي محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع ط ١٤٢٠هـ.
- تفسير القرآن الكريم (الفاتحة-البقرة) للشيخ محمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي للنشر، بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن عثيمين الخيرية، ط ١٤٢٣هـ.
- تفسير القرآن الكريم (جزء عم) للشيخ محمد بن صالح العثيمين، دار الثريا للنشر بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن عثيمين الخيرية، ط ١٤٢٣هـ.
- تفسير القرطبي المسمى: الجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله محمد بن أحمد الانصاري القرطبي، ثمان مجلدات، دار الشعب-القاهرة-
- التفسير القيم لابن القيم جمع: كحمد أويس الندوى، تحقيق: محمد الفقي، دار الكتب العلمية – بيروت لبنان –
- التفسير الميسر إعداد نخبة من العلماء بإشراف عبدالله بن عبدالمحسن التركى، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف – المدينة النبوية – ط ١٤١٨هـ.

- تفسير النسفي المسمى: مدارك الترتيل وحقائق التأويل لأبي البركات عبدالله النسفي، دار الفكر.
- التفسير والمفسرون لـ د. محمد حسين الذهبي، مكتبة وهبة، ط ٦ / ١٤١٦ هـ.
- التقرير والتحبير في شرح التحرير لمحمد بن محمد بن محمد بن أمير حاج، مؤسسة قرطبة.
- التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن، تحقيق: د. مفید أبو عمثة، د. محمد إبراهيم، دار المدنی، نشر جامعة أم القری ط ١ / ١٤٠٦ هـ.
- تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي-بيروت - ط ١ / ٢٠٠١ م.
- التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرو الداني، دار الكتاب العربي -بيروت- ط ٢ / ١٤٠٤ هـ.
- ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للخطابي -بيان إعجاز القرآن-، والرماني -النکت في إعجاز القرآن-، والجرجاني -رسالة الشافية-، تحقيق: محمد خلف الله أحمد، ود. محمد زغلول سلام، ط ٣ دار المعرف بمصر.
- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، إبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة، ط ٥ / ١٤١٤ هـ.
- جامع المسائل لأبي العباس أحمد بن عبد الخليل بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، تحقيق: محمد عزيز شمس، وإشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، ط ١ / ١٤٢٢ هـ.
- الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي، دار الرشيد مؤسسة الإيمان - دمشق - ط ٤ / ١٤١٨ هـ.
- الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي، دار إحياء التراث - بيروت - ط ١ / ١٢٧١ هـ.
- جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر الربيعي

الدمشقي المعروف بابن القيم، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، عبد القادر الأرناؤوط، دار العروبة – الكويت – ط ٢٤٠٧ هـ.

○ الجنى الداين في حروف المعاني للحسن بن قاسم المرادي، تحقيق: د. فخر الدين قباوة و محمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، ط ١٤١٣ هـ.

○ الجوادر المضية في طبقات الحنفية لعبدالقادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي، تحقيق: مير محمد كراتشي، ط ١٣٣٢ هـ.

○ الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون في المعاني والبيان والبديع لعبد الرحمن بن سيدى محمد الصغير بن محمد بن عامر الأخضرى، وشرحه حلية اللب المصنون على الجوهر المكنون لأحمد بن عبد المنعم الدمنهوري، طبعة عيسى البابى الحلبي، مايو ١٨٨٢ م.

○ حاشية ابن القيم على سنن أبي داود محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية – بيروت – ط ٢٤١٥ هـ.

○ حاشية مقدمة التفسير لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي، ط ٢٤١٠ هـ.

○ الحجة في القراءات السبع للإمام ابن خالويه، تحقيق وشرح: د. عبدالعال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، ط ٦٤١٧ هـ.

○ حجة القراءات لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، تحقيق: سعيد الأفغاني، ط ٤٤٠٤ هـ، بيروت مؤسسة الرسالة.

○ حلية الأولياء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، دار الكتاب العربي – بيروت – ط ٤٤٠٥ هـ.

○ الحيوان لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الجليل – بيروت لبنان – سنة ١٤١٦ هـ.

○ الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق: محمد علي النجار، عالم الكتب – بيروت –

○ خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه لحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي ط ١٤٠٠ هـ.

○ دراسات في علوم القرآن الكريم أ.د. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي، مكتبة

- التوبة، ط ٩ / ١٤٢١ هـ.
- دراسات لأسلوب القرآن الكريم لمحمد بن عبدالخالق عضيمة، دار الحديث - القاهرة - ١٤٢٥ هـ.
- الدر المصنون في علم الكتاب المكتنون لأحمد بن يوسف، المعروف بالسمين الحلبي، تحقيق: د. أحمد بن محمد الخراط، دار القلم - دمشق -
- الدر المنثور لخلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، ثمان مجلدات، دار الفكر - بيروت - ١٩٩٣ م.
- الدرر السننية في الأحوبة النجدية جمع عبدالرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي، ط ٦ / ١٤١٧ هـ.
- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لأبي الفضل أحمد بن علي العسقلاني، مراقبة: محمد عبدالمعيد ضان، مجلس دائرة المعارف - الهند - ط ٢ / ١٣٩٢ هـ.
- دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ محمد الأمين الحكيم الشنقيطي، عنایة: عمر عبدالسلام الإسلامي، مؤسسة التاريخ العربي - بيروت - ط ١ / ١٤٢٠ هـ.
- دلائل الإعجاز لعبدالقاهر الجرجاني تعليق: د. محمد التنجي، دار الكتاب العربي - بيروت - ط ٣ / ١٤٢٠ هـ.
- دلائل النبوة للبيهقي، تحقيق: د. عبد المعطي قلوعجي، دار الكتب العلمية، ودار الريان للتراث، ط ١ / ١٤٠٨ هـ.
- ديوان زهير بن أبي سلمى، دار بيروت، ١٤٠٢ هـ.
- ديوان أبي الطيب المتنبي، شرحه وكتب هوامشه: مصطفى سبيسي، دار الكتب العلمية - بيروت لبنان -
- الذيل على طبقات الحنابلة للإمام أبي الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب، دار المؤيد، دار المعرفة - بيروت -
- الرد على البكري لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق : محمد علي عجال، مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة - ط ١ / ١٤١٧ هـ.

- الرد على المنطقين لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، دار المعرفة -
بيروت -
- رصف المباني في شرح حروف المعاني لأحمد بن عبد النور المالقي، تحقيق: أ.د. أحمد محمد
الخراط، دار القلم - دمشق - ط ٣ / ٤٢٣ هـ.
- روح المعاني لأبي الفضل شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي، دار إحياء التراث -
بيروت -.
- روضات الجنات في أحوال العلماء والسدادات لمحمد باقر الموسوي، الطبعة الثانية.
- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لموفق الدين
أبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي، مكتبة المعارف - الرياض -
- زاد المسير في علم التفسير للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، عناية: أحمد
شمس الدين، دار الكتب العلمية، ط ١٤١٤ هـ.
- زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية، تحقيق: شعيب وعبد القادر الأرنؤوط،
مؤسسة الرسالة، ط ١٤٠٧ هـ.
- الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي لحمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهرمي أبو منصور،
تحقيق: د. محمد جبر الألفي، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت - ط ١ / ١٣٩٩ م.
- الزهد لعبد الله بن المبارك بن واضح المرزوقي، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، دار
الكتب العلمية - بيروت -
- سر صناعة الإعراب لأبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق: د. حسن هنداوي، دار القلم -
دمشق - ط ١٩٨٥ .
- سنن ابن ماجة محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار
الفكر - بيروت -
- سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، دار الحديث، ط ١ / ١٣٨٨ هـ
- سنن الترمذى المسمى الجامع الصحيح لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة، تحقيق أحمد

- شاكر، دار الكتب العلمية – بيروت – .
- سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، مؤسسة الرسالة، ط ١ / ١٤٠٥ هـ.
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبدالحي بن العماد الحنبلي، دار إحياء التراث العربي – بيروت – .
- شرح ابن عقيل عبدالله بن عقيل العقيلي الهمداني على ألفية ابن مالك، دار الفكر، ط ١٤١٤ هـ.
- شرح الرضي لكتاب ابن الحاجب، تحقيق: د. حسن بن محمد الحفظي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط ١٤١٤ هـ.
- شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب لعبدالله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بن هشام، تحقيق: عبدالغنى الدقر، الشركة المتحدة للتوزيع – دمشق – ط ١٩٨٤ م / ١٤٢٤ هـ.
- شرح صحيح البخاري لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد – السعودية الرياض – ط ٢ / ١٤٢٣ هـ.
- شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، دار إحياء التراث العربي – بيروت – ط ٣ / ١٣٩٢ م.
- شرح العقيدة الطحاوية للإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي، تحقيق: د. عبدالله التركي وشعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ط ٦ / ١٤١٤ هـ.
- شرح الكوكب المنير المسمى: مختصر التحرير للعلامة محمد بن أحمد الفتوح المعروف بابن النجاشي، تحقيق: د. محمد الزحيلي و د. نزيه حماد، مكتبة العبيكان، ط ١٤١٣ هـ.
- شرح مختصر روضة الناظر لنجم الدين أبي الريبع سليمان بن عبد القوي الطوفي، تحقيق: د. عبدالله بن عبدالحسين التركي، توزيع: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد – السعودية – ط ٢ / ١٤١٩ هـ.

- شرح المفصل لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي، عالم الكتب، بيروت.
- شعب الإيمان لأبي بكر أحمد بن الحسين البهقي، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية - بيروت - ط ١٤١٠ هـ.
- الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض، تحقيق: علي بن محمد البحاوي، مكتبة البابي الحلبي، ١٩٧٧ م.
- الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي حياته وآثاره لسعود بن صالح السيف، دار العاصمة، ط ١٤١٥ هـ.
- الصاجي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء، تعليق: أحمد حسن، دار الكتب العلمية، ط ٢٤٢٨ هـ.
- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، دار إحياء التراث العربي، ط ١٤١٩ هـ.
- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة - بيروت - ط ٢٤١٤ هـ.
- صحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، دار الشعب - القاهرة - ط ١٤٠٧ هـ.
- صحيح الجامع الصغير وزياداته لمحمد ناصر الدين الألباني، إشراف: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، ط ٣٤٠٨ هـ.
- صحيح سنن ابن ماجة لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ط ١٤١٧ هـ.
- صحيح سنن الترمذى لمحمد ناصر الدين الألباني، تعليق: زهير الشاويش، مكتب التربية العربي لدول الخليج، ط ١٤٠٨ هـ.
- صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحاج القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي - بيروت -
- الصحيح المسند من أسباب التزول لأبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي، مكتبة ابن

تيمية - القاهرة - ١٤١٤ هـ.

- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعبي أبو عبد الله ابن القاسم، تحقيق: د. علي بن محمد الدخيل الله، دار العاصمة - الرياض - ط ٣ / ١٤١٨ هـ.
- ضياء السالك إلى أوضاع المسالك لمحمد عبدالعزيز النجار، مكتبة ابن تيمية - القاهرة - توزيع مكتبة المعني - الرياض .
- الطب النبوي لأبي بكر محمد بن ابن قيم الجوزي، تحقيق: السيد الجميلي، دار الكتاب العربي - بيروت لبنان - ط ١٤١٠ هـ.
- طبقات الحفاظ لأبي الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية - بيروت - ط ١٤٠٣ هـ.
- طبقات الخاتمة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى، دار المعرفة - بيروت - توزيع دار المؤيد - الرياض.
- طبقات الشافعية الكبرى لتابع الدين أبي نصر عبدالوهاب بن علي السبكي، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، ط ١٤٢٠ هـ.
- طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي، تحقيق: محمود محمد شاكر، دار المدى - جدة -
- طبقات المفسرين للإمام جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية.
- طبقات المفسرين لشمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي، دار الكتب العلمية.
- طبقات المفسرين لأحمد بن محمد الأدنه وي، تحقيق: سليمان بن صالح الخري، مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة - ط ١٤١٧ هـ.
- الطراز لأسرار البلاغة و حقائق علوم الإعجاز ليحيى بن حمزة العلوي اليمني، تحقيق: عبدالحميد بن أحمد الهنداوي - الجيزه - ١٤٢١ هـ، ٢٠٠٠ م.
- العبر في خبر من غير لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: د. صلاح الدين المنجد، مطبعة حكومة الكويت، ١٩٨٤ م.

- العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين ابن القراء البغدادي الحنبلي، تحقيق: د. أحمد بن علي سير المباركى، ط ٣ / ١٤١٤ هـ.
- العرف وأثره في الشريعة والقانون للشيخ أحمد بن سير المباركى، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض - ط ١ / ١٤١٢ هـ.
- العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، دار إحياء التراث العربي - بيروت - .
- غاية النهاية في طبقات القراء لشمس الدين أبي الحيزير محمد بن محمد بن الجزرى، بيروت، دار الكتب العلمية، ط ٢ / ١٤٠٠ هـ.
- غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري، تحقيق: الشيخ زكريا عميران، دار الكتب العلمية - بيروت لبنان - ط ١ / ١٤١٦ هـ.
- غريب الحديث لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي، تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي، دار الكتب العلمية - بيروت - ط ١ / ١٩٨٥ م.
- غريب القرآن لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى، تحقيق: أحمد صقر، دار الكتب العلمية، ط ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م.
- غريب القرآن المسمى بترهة القلوب لأبي بكر محمد بن عزير السجستاني، تحقيق: محمد أديب عبد الواحد جمران، دار قتيبة - سوريا - ط ١ / ١٤١٦ هـ.
- الفاصلة في القرآن لحمد الحسناوى، دار عمار، ط ٢ / ١٤٢١ هـ.
- فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر أَحْمَدَ بْنَ عَلِيِّ الْعَسْقَلَانِيِّ، تعليق: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ومحب الدين الخطيب، ترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي، دار الفكر، مصورة عن الطبعة السلفية.
- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرایة من علم التفسير للإمام محمد بن علي الشوكاني، ضبط: أحمد عبدالسلام، دار الكتب العلمية، ط ١ / ١٤١٥ هـ.
- الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم لـ د. محمد بن عبد الرحمن الشاعي، مكتبة العبيكان - الرياض السعودية - ١٤١٤ هـ.

- الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري، تحقيق: جمال عبدالغني مدغمش، مؤسسة الرسالة، ط ٢٤٢٧ هـ.
- الفصول في الأصول لأحمد بن علي الرازي الجصاص، تحقيق: د. عجيل جاسم النشمي، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية دولة الكويت ط ١٤٠٥ هـ.
- فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام، تحقيق: وهبي سليمان غاوجي، دار الكتب العلمية - بيروت لبنان - ط ١٤١١ هـ.
- فقه اللغة لأبي منصور عبد الملك بن محمد الشعالي، تحقيق: د. جمال طلبة، دار الكتب العلمية، ط ١٤١٤ هـ.
- فقه اللغة وأسرار العربية لأبي منصور الشعالي، ضبط وفهرسة: ياسين الأيوبي، المكتبة العصرية - صيدا بيروت - ط ١٤٢٠ هـ.
- فهرس الفهارات والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات لعبدالحي بن عبدالكبير الكتاني، تحقيق: حسان عباس، دار الغرب الإسلامي - بيروت - ط ٢٠٠٠ م ١٩٨٢.
- فواث الوفيات لمحمد شاكر أحمد الكتبى، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبدالوجود، دار الكتب العلمية - بيروت - ط ١٤١٥ هـ.
- القاموس المحيط لمحمد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادى الشيرازى الشافعى، دار الكتب العلمية، ط ١٤١٥ هـ.
- قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل لعبدالرحمن بن حسن حبنكة، دار القلم - دمشق - ط ١٤٢٥ هـ.
- قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية، د. حسين بن علي الحري، دار القاسم ط ١٤١٧ هـ.
- قواعد التفسير جمعاً ودراسة، للدكتور: خالد بن عثمان السبت، دار ابن عفان، ط ١٤١٧ هـ.
- القواعد الحسان لتفسير القرآن للشيخ: عبدالرحمن بن ناصر السعدي، دار ابن الجوزي،

١٤١٣ هـ.

- القول المقيد على كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي، ط٣/١٤١٩ هـ.
- الكامل في اللغة والأدب لأبي العباس، محمد بن يزيد المبرد، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي - القاهرة، ط٣/١٤١٧ هـ.
- الكتاب كتاب سيبويه لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المشهور بسيبوه، تحقيق وشرح عبدالسلام هارون، عالم الكتب، ط٣/١٤٠٣ هـ.
- كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم لمحمد على التهانوي، مكتبة لبنان ناشرون - بيروت - ١٩٩٦ م.
- الكشاف عن حقائق الترتيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، تعليق: عبدالرزاق المهدى، دار إحياء التراث العربي، ط١/١٤١٧ هـ.
- كشف المعاني في المتشابه من المثاني لأبي عبدالله بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة، تحقيق: مرزوق علي إبراهيم، دار الشريف للنشر والتوزيع، ط١/١٤٢٠ هـ.
- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق: د. محى الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، ط٥/١٤١٨ هـ.
- الكشف والبيان لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، دار إحياء التراث العربي - بيروت لبنان - ط١/١٤٢٢ هـ.
- كليات الألفاظ في التفسير دراسة نظرية تطبيقية لبريك بن سعيد القرني، ط١/١٤٢٦ هـ.
- الكليات معجم في المصطلحات والفرق اللغوية لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي، مؤسسة الرسالة، ط٢/١٤١٩ هـ.
- كثر العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلي بن حسام الدين المتقي الهندي، مؤسسة الرسالة - بيروت - ١٩٨٩ م.
- لسان العرب لحمد بن منظور، دار صادر - بيروت - ط١٣٧٤ هـ .

- اللباب في علل البناء والإعراب لأبي البقاء محب الدين عبدالله بن الحسين بن عبدالله العكيري، تحقيق: غازي مختار، دار الفكر - دمشق - ط ١٩٩٥ م.
- اللباب في علوم الكتاب لأبي حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معاوض، دار الكتب العلمية - بيروت لبنان - ط ١٤١٩ هـ.
- المحة شرح المحة لحمد بن الحسن الصايغ، تحقيق: إبراهيم بن سالم الصاعدي، نشر عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية - السعودية - ط ١٤٢٤ هـ.
- ما اتفق لفظه واحتلف معناه من القرآن لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد، عنابة: د. محمد رضوان، دار البشائر - دمشق - ط ١٤١٣ هـ.
- مباحث علوم القرآن لمناع القطان، مؤسسة الرسالة - بيروت - ط ٢٣١١ هـ.
- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لأبي الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن عبد الكريم الموصلي، تحقيق: محمد محبي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية - بيروت - ١٩٩٥ م.
- مجاز القرآن لأبي عبيدة، تحقيق: فؤاد سزكين، مطبعة دار السعادة - مصر - ط ١٩٥٥ م.
- مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة العدد (٣) السنة (٦) محرم ١٣٩٤ هـ.
- بجموع رسائل ابن عابدين لمحمد أمين أفندي الشهير بابن عابدين، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، ٢٠٠٥ م.
- مجمع الزوائد لعلي بن أبي بكر الهيثمي، دار الريان للتراث، ١٤٠٧ هـ.
- بجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ١٤١٦ هـ.
- بجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين جمع وترتيب فهد بن ناصر السليمان.
- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جني، تحقيق: على النجدي ناصف، د.

عبدالحليم النجار، د. عبدالفتاح شلبي، نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية – القاهرة
١٣٨٦هـ.

- المحرر في علوم القرآن د. مساعد بن سليمان الطيار، مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي، ط٢/١٤٢٩هـ.
- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطيه الأندلسى، تحقيق: عبدالسلام عبدالشافى محمد، دار الكتب العلمية، ط١/١٤١٣هـ.
- الحصول في علم أصول الفقه لفخر الدين محمد بن عمر الرازى، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار إحياء التراث العربي – بيروت – ط١/١٤١٨هـ.
- المختلى شرح الجھلى لأبي محمد علي بن سعيد بن حزم، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار إحياء التراث العربي – بيروت – ط١/١٤١٨هـ.
- محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه للأستاذ مسعود الندوى، تعليق: عبدالعليم البيستوى، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد – السعودية – ١٤٢٠هـ.
- المخصص لأبي الحسن علي بن إسماعيل النحوى اللغوى الأندلسى المعروف بابن سيده، تحقيق: خليل إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي – بيروت – ط١/١٤١٧هـ.
- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعى ابن القيم، تحقيق: محمد حامد الفقى، دار الكتاب العربي – بيروت – ط٢/١٣٩٣هـ.
- المزهر في علوم اللغة وأنواعها بلال الدين السيوطي، تحقيق: فؤاد على منصور، دار الكتب العلمية، ط١/١٩٩٨هـ.
- مستدرک الحاکم لحمد بن عبد الله الحاکم النيسابوري، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية – بيروت – ط١/١٤١١هـ.
- المستصفى في علم الأصول لحمد بن محمد الغزالى أبو حامد، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافى، دار الكتب العلمية – بيروت – ط١/١٤١٣هـ.

- مسند الإمام أحمد بن حنبل ضمن الموسوعة الحديبية المحققة بإشراف: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط ٢٤٢٠ هـ.
- مسند البزار لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزار، تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله، وعادل سعد، وصبرى عبدالخالق الشافعى، مكتبة العلوم والحكم -المدينة- ط ١٤٠٩ هـ.
- المسودة في أصول الفقه لآل تيمية محمد الدين عبد السلام بن تيمية، وعبد الحليم بن تيمية، وأحمد بن تيمية، تحقيق: د. أحمد بن إبراهيم الذري، دار ابن حزم ط ١٤٢٢ هـ.
- مشكاة المصايب لحمد بن عبدالله التبريزى، تحقيق: محمد ناصر الدين الألبانى، المكتب الإسلامي -بيروت- ط ١٤٠٥ هـ.
- مشكل إعراب القرآن لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق: د. حاتم صالح الصامن، مؤسسة الرسالة، ط ٢٤٠٥ هـ.
- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعى، لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المكتبة العلمية -بيروت-
- مصنف ابن أبي شيبة في الأحاديث والآثار لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد -الرياض- ط ١٤٠٩ هـ.
- مصنف عبدالرازاق لأبي بكر عبدالرازاق بن همام الصنعاي، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي -بيروت- ط ٢٤٠٣ هـ.
- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار العاصمة، دار الغيث -السعودية- ط ١٤١٩ هـ.
- معاجل القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للشيخ: حافظ بن أحمد حكمي، تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر، دار ابن القيم - الدمام - ط ١٤١٠ هـ.
- معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء، تحقيق: أحمد يوسف نجاتى، محمد على النجار، دار السرور، ١٩٥٥ م.
- معاني القرآن لأبي الحسن سعيد بن مساعدة، المعروف بالأخفش الأوسط، تحقيق: د. فائز

- فارس، -الكويت- ط ٢٠١ / ١٤٠١ هـ.
- معاني القرآن الكريم لأبي جعفر النحاس، تحقيق: محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى - مكة المكرمة - ط ١٤١٠ / ١ هـ.
- معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج، تحقيق: د. عبدالجليل عبده شلبي، دار الحديث - القاهرة - ط ١٤١٤ / ١ هـ.
- المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب المعتزلي، دار الكتب العلمية ط ١٤٠٣ / ١ هـ.
- المعجم الأوسط لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: طارق بن عوض الله، عبدالحسن الحسيني، دار الحرمين - القاهرة - ١٤١٥ هـ.
- معجم البلدان لياقوت بن عبد الله الحموي، دار الفكر - بيروت -.
- المعجم الكبير لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق : حمدي بن عبدالجيد السلفي ، مكتبة العلوم والحكم - الموصل - الطبعة الثانية ، م ١٤٠٤ .
- معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية، لعمر رضا كحاله، دار إحياء التراث العربي - بيروت -.
- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، وضع: محمد فؤاد عبدالباقي، المكتبة الإسلامية، استانبول-تركيا، م ١٩٨٢.
- معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبدالسلام هارون، دار الجليل، ١٤٢٠ هـ.
- المعجم الوسيط لـ د.إبراهيم أنيس ورفاقه، القاهرة، ط ٢ / ١٣٩٢ هـ.
- معرفة السنن والآثار لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، تحقيق: سيد كسرامي حسن، دار الكتب العلمية - بيروت -.
- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصر للإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: أبي عبدالله محمد حسن إسماعيل الشافعي ، دار الكتب العلمية، ط ١ / ١٤١٧ هـ.

- المغرب في ترتيب المُغرب لأبي الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرز، تحقيق: محمود فاخوري و عبدالحميد مختار، مكتبة أسامة بن زيد - حلب - ط ١٩٧٩ م.
- معنى الليب عن كتب الأعaries لجمال الدين ابن هشام الأنباري، تحقيق: د. مازن المبارك ومحمد علي حمد الله، دار الفكر، ط ١٤١٩ هـ.
- مفاح دار السعادة لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الررعي ابن القيم، دار الكتب العلمية - بيروت -
- مفتاح العلوم لأبي يعقوب يوسف بن محمد السكاكي، تحقيق: عبدالحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، ط ١٤٢٠ هـ.
- مفردات ألفاظ القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، تحقيق: صفوان عدنان داودي، دار القلم - دمشق - ط ٣ / ٤٢٣ هـ.
- مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: محمود محمد نصار، مكتبة التراث الإسلامي - القاهرة -
- المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح، تحقيق: د. عبدالرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة الرشد - الرياض - ط ١٤١٠ هـ.
- المكي والمدي في القرآن الكريم من أول القرآن إلى نهاية سورة الإسراء لعبدالرزاق حسين أحمد، دار ابن عفان - القاهرة - ط ١٤٢٠ هـ.
- ملak التأویل القاطع بذوی الإلحاد والتعطیل في توجیه المتشابه للفظ من آی التریل لأحمد بن إبراهیم بن الزیر الغرناطی، تحقيق: د. سعید الفلاح، دار الغرب الإسلامي، ط ١٤٠٣ هـ.
- الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهري، تحقيق: محمد عبدالقادر الفاضلي، المكتبة العصرية للطباعة والنشر - صيدا - بيروت - ط ١٤٢٣ هـ.
- مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ محمد عبدالعظيم الزرقاني، دار الفكر.
- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدريّة لابن تيمية، تحقيق: د. محمد رشاد

- سالم، جامع الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط ٢ / ١٤١١ هـ.
- المواقف لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي، ضبط: مشهور سلمان، دار ابن عفان، ط ١ / ١٤١٧ هـ.
- الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة د. ناصر بن عبدالله القفارى، د. ناصر بن عبدالكريم العقل، دار الصميمى للنشر والتوزيع -الرياض - ط ١ / ١٤١٣ هـ.
- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة بإشراف ومراجعة د. مانع بن حماد الجهنى، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع -الرياض - ط ٤ / ١٤٢٠ هـ.
- موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب لابن هشام، تأليف: خالد بن عبدالله الأزهري، مؤسسة الرسالة - بيروت - ط ١ / ١٩٩٦ م.
- ميزان الاعتدال لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: علي بن محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود، دار الكتب العلمية، ط ١ / ١٩٩٥ م.
- ناظمة الزهر للشاطبي مع شرح المخلاتي لأبي عبد رضوان بن محمد، تحقيق: عبد الرزاق بن علي بن إبراهيم موسى، طبع مكتبة الرشيد -المدينة المنورة-
- نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي، مؤسسة الرسالة -لبنان بيروت - ط ١ / ١٤٠٤ هـ.
- النشر في القراءات العشر لشمس الدين أبو الحير محمد بن محمد بن الجزرى، تحقيق: علي محمد الضباع، المطبعة التجارية الكبرى.
- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لأبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي، تحقيق: عبد الرزاق غالب مهدي، دار الكتب العلمية، ط ١ / ١٤١٥ هـ.
- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لأحمد بن محمد التلمساني، تحقيق: د. إحسان عباس، دار صادر - بيروت - ١٣٨٨ هـ.
- النكت والعيون تفسير الماوردي أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، راجعه: السيد بن عبدالمقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، مؤسسة الكتب الثقافية.

- نهاية الأرب في فنون الأدب لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري، تحقيق: مفید قمھیة وجماعۃ، دار الكتب العلمیة - بيروت لبنان - ط ١٤٢٤ هـ.
- نهاية السول شرح منهاج الوصول لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي، دار الكتب العلمیة - بيروت لبنان - ط ١٤٢٠ هـ.
- النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزری ابن الأثير، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي و محمود محمد الطناحي، المکتبة العلمیة - بيروت -.
- نهاية الوصول في درایة الأصول لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم الهندي، تحقيق: د. صالح بن سليمان اليوسف، د. سعد ين سالم السویح، مکتبة نزار مصطفی الباز ط ٢/١٤١٩ هـ.
- الهدایة إلى بلوغ النهاية في علم معانی القرآن وتفسیره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه لأبی محمد مکی بن أبی طالب القیسی، تحقيق: مجموعة رسائل جامعیة بكلیة الدراسات العلیا والبحث العلمی، جامعة الشارقة، بإشراف أ.د الشاهد البوشیخی، نشر: مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلیة الشريعة والدراسات الإسلامية - ط ١٤٢٩ هـ.
- هدية العارفین في أسماء المؤلفین وآثار المصنفین لإسماعیل باشا البغدادی، طبع بعنایة وكالة المعارف بإسلامبول بتركیا، منشورات مکتبة المثنی ببغداد ١٩٥٥ م.
- الواضح في أصول الفقه لأبی الوفاء علي بن عقیل الحنبلی، تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن الترکی، مؤسسة الرسالة، ط ١٤٢٠ هـ.
- الوجیز في إيضاح قواعد الفقه الكلیة. لحمد صدقی بن احمد بن محمد البورنو أبی الحارت الغزّی، مؤسسة الرسالة، ط ١٤١٦ هـ.
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبی العباس شمس الدين احمد بن حمد بن أبی بکر بن خلکان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر - بيروت - ط ١٩٩٤ م.
- ياقوتة الصراط في تفسیر غریب القرآن لأبی عمر محمد بن عبدالواحد المعروف بغلام ثعلب، تحقيق: محمد یعقوب التركستاني، مکتبة العلوم والحكم - المدينة النبویة - ط ١٤٢٣ هـ.

فهرس الموضوعات

<u>الصفحة</u>	<u>الموضوع</u>
١	المقدمة
٥	أهمية الموضوع
٥	أسباب اختيار الموضوع
٥	هدف البحث
٥	الدراسات السابقة
٨	خطة البحث
١٤	منهجي في كتابة البحث
١٧	التمهيد
١٨	بيان مصطلح (عادات القرآن الكريم) إفراداً وتركيبياً
٢٧	ظهور مصطلح (عادات القرآن الكريم) وعنایة العلماء به
٣٤	ممثلة عادات القرآن في التفسير
٣٩	الباب الأول: عادات القرآن الكريم في حروفه وألفاظه
٤٠	الفصل الأول: عادات القرآن الكريم في الحروف
٤١	المبحث الأول: اختيار الحروف
٤٢	المطلب الأول: اختيار الحرف المناسب للسياق
٥١	المطلب الثاني: ذكر القرآن بعد الحروف المقطعة
٥٦	المطلب الثالث: مراعاة المناسبة لحروف الفوائل
٦٢	المبحث الثاني: نيابة بعض الحروف عن بعض
٦٣	المطلب الأول: نيابة حروف الجر عن بعض
٧٠	المطلب الثاني: نيابة حروف النداء عن بعض

٧٢	المطلب الثالث: نيابة حروف العطف عن بعض
٨٦	المبحث الثالث: التأكيد ببعض الحروف أو حذفها
٨٧	المطلب الأول: التأكيد ببعض حروف المعاني
٩٨	المطلب الثاني: تقوية المعنى ببعض الحروف
١١١	المطلب الثالث: حذف بعض الحروف
١٢٠	الفصل الثاني: عادات القرآن الكريم في الألفاظ
١٢١	المبحث الأول: اختيار اللفظ المناسب
١٢٢	المطلب الأول: اختيار اللفظ المناسب للسياق
١٣١	المطلب الثاني: اختيار الألفاظ الجامعة
١٤٣	المطلب الثالث: مراعاة المناسبة لألفاظ الفوائل
١٥٣	المبحث الثاني: استعمال بعض الألفاظ لمعنى خاص
١٥٤	المطلب الأول: تحصيص اللفظ بمعنى
١٦٥	المطلب الثاني: استعمال بعض الألفاظ مرة واحدة
١٧٥	المطلب الثالث: استعمال الألفاظ اللائقة بالقرآن
١٨٢	المبحث الثالث: نيابة بعض الألفاظ عن بعض
١٨٣	المطلب الأول: وضع الماضي موضع المستقبل
١٨٩	المطلب الثاني: تذكير المؤنث
٢٠٠	المطلب الثالث: استعمال لفظين مختلفين في معنى واحد ..
٢٠٩	الباب الثاني: عادات القرآن الكريم في الحذف والإضمار والإيجاز وضدتها ...
٢١٠	الفصل الأول: عادة القرآن الكريم في الحذف والذكر
٢١١	تمهيد
٢١٢	المبحث الأول: حذف المبتدأ أو الخبر
٢١٣	المطلب الأول: حذف المبتدأ
٢١٩	المطلب الثاني: حذف الخبر

٢٢٨	المبحث الثاني: حذف الفعل أو المفعول به
٢٢٩	المطلب الأول: حذف الفعل
٢٣٦	المطلب الثاني: حذف المفعول به
٢٤٦	المبحث الثالث: حذف الصفة أو الموصوف
٢٤٧	المطلب الأول: حذف الصفة
٢٥٤	المطلب الثاني: حذف الموصوف
٢٦١	المبحث الرابع: حذف المضاف أو المضاف إليه
٢٦٢	المطلب الأول: حذف المضاف
٢٦٨	المطلب الثاني: حذف المضاف إليه
٢٧٧	المبحث الخامس: حذف جواب الشرط والقسم
٢٧٨	المطلب الأول: حذف جواب الشرط
٢٨٧	المطلب الثاني: حذف القسم أو جوابه
٢٩٦	الفصل الثاني: عادة القرآن في الإضمار والإظهار والإيجاز والإطناب ..
٢٩٧	المبحث الأول: كون الإضمار يقوم مقام الإظهار
٢٩٨	المطلب الأول: وضع الظاهر موضع المضمر
٣٠٦	المطلب الثاني: وضع المضمر موضع الظاهر
٣١٥	المبحث الثاني: إيجاز الحذف والقصر
٣١٦	المطلب الأول: إيجاز الحذف
٣٢٣	المطلب الثاني: إيجاز القصر
٣٣٤	المبحث الثالث: الإطناب
٣٣٥	تمهيد
٣٣٦	المطلب الأول: الإيضاح بعد الإيهام
٣٤٧	المطلب الثاني: ذكر الخاص بعد العام
٣٥٤	المطلب الثالث: التكرار

٣٧٢	المطلب الرابع: التذليل
٣٨٦	الباب الثالث: عادات القرآن الكريم في تراكيبيه
٣٨٧	الفصل الأول: عادات القرآن الكريم في قرن بعض الألفاظ بعض ...
٣٨٨	المبحث الأول: قرن بعض الأسماء بعض المطلب الأول: قرن بعض أسماء الله جل وعلا بعض
٤٠٨	المطلب الثاني: قرن بعض أسماء البشر بعض
٤٢١	المطلب الثالث: قرن بعض الطوائف بعض
٤٤٣	المبحث الثاني: قرن بعض الآيات الكونية بعض
٤٤٤	المطلب الأول: قرن بعض الآيات الكونية بعض
٤٦٥	المطلب الثاني: قرن دلائل الأنفاس بدلالل الآفاق
٤٧٣	المبحث الثالث: قرن بعض الأحكام بعض
٤٧٤	المطلب الأول: قرن بعض العبادات الشرعية بعض
٥٠٣	المطلب الثاني: قرن الأحكام بما يحث على فعلها
٥١٥	المبحث الرابع: قرن الترغيب بالترهيب
٥١٦	المطلب الأول: قرن الوعيد بالوعيد
٥٢٤	المطلب الثاني: التهديد والترغيب بذكر صفات الله
٥٣١	المبحث الخامس: ما يضاف إلى الله تعالى من الخير والشر
٥٣٢	المطلب الأول: إضافة الخير إلى الله دون الشر
٥٤٥	المطلب الثاني: ذكر سبب العقاب
٥٦١	الفصل الثاني: عادات القرآن الكريم في قصصه
٥٦٢	المبحث الأول: ربط القصة بما يناسبها
٥٦٣	المطلب الأول: توارد قصص الأنبياء عليهم السلام
٥٧٢	المطلب الثاني: ذكر القصص بعد دلائل التوحيد
٥٨١	المطلب الثالث: تعقيب القصص بذكر الموعظ والعبر ...

٥٩٨	المبحث الثاني: التنوع في عرض القصص
٥٩٩	المطلب الأول: الاقتصر في سوق القصص على المقصود
٦٠٧	المطلب الثاني: الطول والقصر في القصة
٦٢٠	المطلب الثالث: تكرار القصة
٦٣٢	الفصل الثالث: عادات القرآن الكريم في خطاباته
٦٣٣	المبحث الأول: خطاب القرآن للأنبياء
٦٣٤	المطلب الأول: نداء الأنبياء السابقين بأسمائهم
٦٤١	المطلب الثاني: نداء النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه
٦٥٢	المطلب الثالث: خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته
٦٦٠	المبحث الثاني: خطاب القرآن للناس
٦٦١	المطلب الأول: الخطاب بلفظ الناس وبلفظ الإيمان
٦٧٥	المطلب الثاني: خطاب الرجال والنساء
٦٨٣	المطلب الثالث: خطاب العام وخطاب الخاص
٦٩٧	المبحث الثالث: انتقال الكلام من أسلوب إلى أسلوب
٦٩٨	تمهيد
٧٠٠	المطلب الأول: انتقال الكلام من التكلم إلى الخطاب
٧٠٦	المطلب الثاني: انتقال الكلام من الخطاب إلى التكلم
٧١٣	المطلب الثالث: انتقال الكلام من الغيبة إلى التكلم
٧٢٢	المطلب الرابع: انتقال الكلام من التكلم إلى الغيبة
٧٣١	المطلب الخامس: انتقال الكلام من الخطاب إلى الغيبة
٧٤٢	المطلب السادس: انتقال الكلام من الغيبة إلى الخطاب ...
٧٥٣	الخاتمة
٧٥٨	الفهارس الفنية للبحث
٧٥٩	فهرس الآيات

٨٥٢	فهرس الأحاديث
٨٥٣	فهرس الآثار
٨٥٤	فهرس الأعلام
٨٦٣	فهرس العادات القرآنية
٨٦٨	فهرس الكلمات اللغوية
٨٧٠	فهرس الأبيات الشعرية
٨٧١	ثبات المصادر والمراجع
٨٩٥	فهرس الموضوعات

ملخص الرسالة

١- عنوان الرسالة:

عادات القرآن الأسلوبية دراسة تطبيقية

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه

٢- أعدها: راشد بن حمود بن راشد الشنيان .

٣- أشرف عليها الدكتور: محمد بن سريع السريع.

الأستاذ المشارك بقسم القرآن في كليةأصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

٤- المشرف المساعد الدكتور: عبدالمحسن بن عبدالعزيز العسرك.

الأستاذ المشارك بقسم البلاغة في كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

٥- أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

تظهر أهمية الموضوع في أمور، منها:

١-أن الاطلاع على عادات القرآن ودراستها يفتح للمطلع آفاقاً كثيرة للفهم والتدبر والتفكير، ويعين على معرفة ما في القرآن من معان وأسرار.

٢-أن البحث في هذا الموضوع يعين المفسر على تفسير القرآن، ويختصر عليه جهداً وقتاً، وذلك من خلال فهم عاداته في أساليبه.

٣-أن العلم بعادات مطردة في القرآن يعد من أوجه الترجيح عند اختلاف المفسرين، مما يعطي أهمية كبيرة لدراسة هذه العادات.

٤-أنه يجمع شتات ما تفرق من هذه العادات المهمة المنتشرة في كتب التفسير وغيرها؛ فالبحث فيها يلم بالمتفرق ويتناوحاها بالبحث والاستقراء والبيان.

٤- أنه موضوع يتناول جانباً مهماً من جوانب علوم القرآن، ولم أطلع على من أفرد به بالتأليف.

٦- هدف الرسالة:

استقراء عادات القرآن الكريم الأسلوبية ودراستها، وإبراز جهود العلماء في بيانها.

٧- خطة البحث في الرسالة :

- المقدمة وفيها: أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وهدف البحث، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهج البحث.

- التمهيد وفيه: - بيان مصطلح (عادات القرآن الكريم) إفراداً وتركياً.

- ظهور مصطلح (عادات القرآن الكريم) وعنایة العلماء به.

- منزلة عادات القرآن في التفسير.

الباب الأول: عادات القرآن في حروفه وألفاظه، وفيه:

الفصل الأول: عادات القرآن في الحروف، وفيه:

المبحث الأول: اختيار الحروف.

المبحث الثاني: نيابة بعض الحروف عن بعض.

المبحث الثالث: التأكيد ببعض الحروف أو حذفها.

الفصل الثاني: عادات القرآن في الألفاظ، وفيه:

المبحث الأول: اختيار اللفظ المناسب.

المبحث الثاني: استعمال بعض الألفاظ لمعنى خاص.

المبحث الثالث: نيابة بعض الألفاظ عن بعض.

الباب الثاني: عادات القرآن في الحذف والإضمار والإيجاز وضدتها، وفيه:

الفصل الأول: عادة القرآن في الحذف والذكر، وفيه:

المبحث الأول: حذف المبتدأ أو الخبر.

المبحث الثاني: حذف الفعل أو المفعول به.

المبحث الثالث: حذف الصفة أو الموصوف.

المبحث الرابع: حذف المضاف أو المضاف إليه.

المبحث الخامس: حذف جواب الشرط والقسم.

الفصل الثاني: عادة القرآن في الإضمار والإظهار والإيجاز والإطباب.

المبحث الأول: كون الإضمار يقوم مقام الإظهار.

المبحث الثاني: إيجاز الحذف والقصر.

المبحث الثالث: الإطناب.

الباب الثالث: عادات القرآن الكريم في تراكيبه، وفيه:

الفصل الأول: عادات القرآن في قرن بعض الألفاظ ببعض، وفيه:

المبحث الأول: قرن بعض الأسماء ببعض.

المبحث الثاني: قرن بعض الآيات الكونية ببعض.

المبحث الثالث: قرن بعض الأحكام ببعض.

المبحث الرابع: قرن الترغيب بالترهيب.

المبحث الخامس: ما يضاف إلى الله تعالى من الخير والشر.

الفصل الثاني: عادات القرآن في قصصه، وفيه:

المبحث الأول: ربط القصة بما يناسبها.

المبحث الثاني: التتويع في عرض القصص.

الفصل الثالث: عادات القرآن في خطاباته، وفيه:

المبحث الأول: خطاب القرآن للأنبياء.

المبحث الثاني: خطاب القرآن للناس.

المبحث الثالث: انتقال الكلام من أسلوب إلى أسلوب.

- الخاتمة: وفيها نتائج البحث، وТОوصيات الباحث.

- الفهارس الفنية للبحث.

٨- نتائج البحث وТОوصياته:

- ظهور عنابة العلماء قديماً وحديثاً بعادات القرآن، على اختلاف عباراتهم في تحديد هذا المصطلح؛ إذ بعضهم يعبر عنه بذكر الأمثلة عليه، كما هي عادة السلف الأوائل؛ حيث لم يكونوا يُعْنون بالحدود والتعرifications، ولم يظهر هذا المصطلح إلا في القرن السادس الهجري.

- أن عادات القرآن ليست محصورة على أساليبه، بل عاداته متنوعة لا يمكن حصرها، ومن ذلك: عادات القرآن الشرعية، واللغوية، والفقهية، والعقديّة، والاجتماعية وغيرها مما يفتح الأفق للباحثين في هذا الموضوع.
- أن العادات الأسلوبية في القرآن لا تخلو من دلالة خاصة ميّزت اختيار الأسلوب في القرآن، وهي محل تدبر وتأمل، ودفع للإيمان بإعجاز هذا القرآن من جميع الوجوه.
- أن الأسلوب شامل للحروف والألفاظ والتراكيب، وكل حرف في القرآن فلمعنى.
- أن عادات القرآن من جملة العلوم المضافة إلى القرآن.
- عادات القرآن من أهم دلالات الترجيح بين المعاني عند المفسرين.
- عادات القرآن تحمي المفسر من القول على الله بلا علم.
- إيجاب العلماء ترتيل معاني القرآن على المعهود من عرفة وعادته.
- من عادات القرآن: اختيار الحرف واللفظ المناسب للسياق، نيابة بعض الحروف أو الألفاظ عن بعض، التأكيد ببعض الحروف أو حذفها، استعمال بعض الألفاظ لمعنى خاص، الحذف والذكر، والإضمار والإظهار، والإيجاز والإطناب، اقتران بعض الألفاظ أو الآيات الكونية أو الأحكام بعض، ربط القصص بما يناسبها، وقصرها على المقصود، مع تكرار بعضها، خطاب الأنبياء بأسماءهم ونبينا صلى الله عليه وسلم بوصفه، عموم الخطاب، والانتقال بين الأساليب، وغيرها كثير كما جاء تفصيل ذلك في ثنايا البحث.
- زادت قناعتي بأن علوم القرآن لا تنفك، وأن نعم الله تعالى عامة على عباده، فقام العلماء السابقون بخدمة كتاب الله بكل ما يستطيعون، وتركوا الكثير لمن بعدهم، فكم ترك الأول للآخر، فمحمد الله تعالى على ما يسر، ونسأله دوام التوفيق والسداد.
- لا بد لاستخراج عادات القرآن من الاستقراء الكامل لكتاب الله، بتأمل والتدبر، مع استجمام شروط المفسر لئلا يحصل الخطأ والزلل.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

- obligatory scientists download the usual meanings of the Qur'an who knew him and his habit.
- habits of the Koran: the character selection and wording appropriate to the context, on behalf of some of the letters or words for some, to emphasize some of the letters or deleted, the use of certain words of special meaning, deletions and male, and the mental and Manifesting, brevity and redundancy, coupling some of the words or verses cosmic or provisions to some, link the stories, including matching, and limited to the destination, with the frequency of each letter of their names and the prophets of our Prophet peace be upon him as, the general discourse, and the transition between styles, and many others as stated in detail in the folds of the research.
- increased my conviction that science Koran does not run out, and yes, God generally slaves, so the scientists ex-service book is all they could, and left a lot to those who came after them, how to leave the first time, Venhamd God Almighty for all pleased, and we ask time success.
- Do not need to extract the habits of the Quran full induction of the book of God, contemplation and reflection, with catchment conditions interpreter so as not to get the error and fault.

Blessings and peace upon our Prophet Muhammad and his family and companions.

Chapter I: usually the Koran in the deletion and male, in which:

Section I: Debutante or delete the news.

Section Two: the act or delete the object.

Section III: Delete the character or described.

Section IV: delete added or added to it.

Section V: delete condition and answer section.

Chapter II: Usually the Koran in the mental and Manifesting, concise and verbose.

The first topic: the fact that the mental act as the rollup.

Section II: deletion of brevity and minors.

Section III: redundancy.

Part III: Habits Koran in his compositions, in which:

Chapter I: habits of the Koran in some words some of the century, in which:

The first topic: a century some of the names of some.

Section II: A Century of some cosmic some verses.

Section III: A Century of some provisions of some.

Section IV: A Century carrot intimidation.

Section V: What is added to the God of good and evil.

Chapter II: The habits of the Koran in his stories, in which:

Section I: Linking the story appropriately.

Section II: diversification in the presentation of stories.

Chapter III: The habits of the Koran in his speeches, in which:

Section I: Koran to the letter of the Prophets.

Second topic: the Koran to the letter to the people.

Section III: transition to speak of a method to method.

- Conclusion: The results of the research, and recommendations of the researcher.

- Technical indexes to search.

8 - search results and recommendations:

- the emergence of attention of scientists, past and present habits of the Koran, the difference in phrases such term is defined; as expressed in the remembrance of some examples of it, as is usually the first advances; where they were not mean the limits and definitions, this term did not appear only in the sixth century AH.

- that the customs of the Koran is not limited to the methods, but not a variety of habits that can be identified, including: habits Quran legal, linguistic and theological, and Streptococcus, and social and other, which opens the horizon for researchers in this subject.

- stylistic habits in the Koran is not without its special significance characterized by the choice of method in the Qur'an, is the subject of reflection and meditation, and defended the faith that the Koran miraculously in all respects.

- that a comprehensive method of the letters and words and structures, and every character in the Quran Vlmany.

- that the customs of the Koran, among other science added to the Koran.

- Quran habits of the most important implications of weighting between the meanings when commentators.

- habits that protect the interpreter of the Koran say about Allaah without knowledge.

Message Digest

1 - Title:

Stylistic habits of the Quran An Empirical Study

A letter of introduction for doctoral

2 - prepared by: Rashid bin Hamoud bin Rashid al-thunyan.

3 - supervised by: Dr Mohammed bin surya al-suriya.

Associate Professor, Department of the Koran in the Faculty of Theology at the University of Imam Muhammad bin Saud Islamic University

4 - Assistant Supervisor: Dr Abdul Mohsen bin Abdul Aziz, al-askar.

Associate Professor, Department of Rhetoric in the Faculty of Arabic Language at the University of Imam Muhammad bin Saud Islamic University

5 - importance of the subject and the reasons for his choice:

Show the importance of the subject in, inter alia:

1 - The Holy See at the habits and study opens up prospects for the beginning of many to understand and study and ponder, and help to find out what in the Koran of meanings and secrets.

2 - The research in this topic appointed interpreter to interpret the Koran, and it would reduce the time and effort, and that by understanding the habits methods.

3 - steady habits that science in the Quran is one of the aspects of weighting the different commentators, which gives great importance to study these habits.

3 - it combines the separate pieces of these habits are important in the books strewn interpretation, etc.; quest movie where sporadic and dealt with research and extrapolation, and the statement.

4 - It is the subject of dealing with an important aspect of Quranic sciences, was briefed on the authorship of Oferdh.

6 - the goal of the message:

Extrapolation of the stylistic habits of the Koran and study, and to highlight the efforts of scientists in a statement.

7 - the research plan in the letter:

- Provided, which included: the importance of the topic and the reasons for his choice, and the objective of research, and previous studies, and research plan, and research methodology.

- Boot it: - A term (customs Qur'an) individually and complex.

- The emergence of the term (habits of the Holy Quran) and attention by scientists.

- The status of the Koran in the habits of interpretation.

Part I: Quran habits in his words and letters, in which:

Chapter I: habits of the Koran in letters, in which:

Section I: The choice of alphabet.

Section II: On behalf of some of the letters for some.

The third topic: the emphasis of some characters or deleted.

Chapter II: The habits of words in the Koran, in which:

The first topic: Choose the appropriate word.

The second topic: the use of certain words of special meaning.

Section III: On behalf of some words for some.

Part II: habits of the Koran in the deletion and the mental and brevity, and against, and in which: