

الجامعة الإسلامية - غزة
عمادة الدراسات العليا
كلية أصول الدين
قسم التفسير وعلوم القرآن

الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف الحزب

الرابع والأربعين من القرآن الكريم

(من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة يس)

analytical study for the objectives and purposes of the
forty-fourth party from the Quran
(verse 24 of Surah Saba to 27 of Surah Yasin)

إعداد الطالبة
انشراح محمد عفانة

إشراف الأستاذ الدكتور
رياض محمود قاسم

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن

1437هـ - 2016م

إقرار

أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:

الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف الحزب

الرابع والأربعين من القرآن الكريم

(من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة يس)

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت الإشارة إليه
حيثما ورد، وإن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل درجة أو لقب علمي أو
بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.

DECLARATION

The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification

Student's name

اسم الطالب/ة: انشراح محمد عفانة

Signature

التوقيع:

Date:

التاريخ: 2016 / 04 / 10

نتيجة الحكم على أطروحة ماجستير

بناءً على موافقة شئون البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم على أطروحة الباحثة/ انشراح محمد أحمد عفانة لنيل درجة الماجستير في كلية أصول الدين / قسم التفسير وعلوم القرآن وموضوعها:

الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف الحزب الرابع والأربعين من القرآن الكريم (من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة يس)

وبعد المناقشة العلنية التي تمت اليوم الثلاثاء 06 جمادى الآخر 1437هـ، الموافق 2016/03/15م الساعة الثامنة والنصف صباحاً بمبنى اللحيان، اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من:

أ.د. رياض محمود قاسم	مشرفاً و رئيساً
أ.د. جمال محمود الهوبي	مناقشاً داخلياً
أ.د. عصام العبد زهد	مناقشاً خارجياً

وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحثة درجة الماجستير في كلية أصول الدين / قسم التفسير وعلوم القرآن.

واللجنة إذ تمنحها هذه الدرجة فإنها توصيها بتقوى الله ولزوم طاعته وأن تسخر علمها في خدمة دينها ووطنها.

والله ولي التوفيق ،،،

نائب الرئيس لشئون البحث العلمي والدراسات العليا

أ.د. عبدالرؤوف علي المناعمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ◀ إلى معلم البشرية وهادي الأمة محمد ﷺ.
- ◀ إلى ملاكي في الحياة إلى من كان دعاؤها سر نجاحي وحنائها بلسم جراحي أُمي الغالية.
- ◀ إلى النور الذي ينير لي درب النجاح أبي الحبيب.
- ◀ إلى رفيق دربي وعوني في الحياة أخي مؤمن.
- ◀ إلى أخواتي العزيزات على قلبي ميرفت، ورشا، وسومة، وألفت، وفداء حفظهن الله تعالى.
- ◀ إلى روح أخي الشهيد محمد، وابن أختي الشهيد نور الإسلام -رحمهما الله تعالى- وأسكنهما فسيح جناته.
- ◀ إلى جميع شهدائنا الأبرار الذين رووا بدمائهم الطاهرة تراب الوطن الغالي.
- ◀ إلى أستاذي الدكتور: رياض قاسم -حفظه الله ورعاه- وأدامه دخراً للإسلام والمسلمين.
- ◀ إلى من أرى التفاؤل بأعينهنَّ صديقاتي الحبيبات، وأخص بالذكر صديقاتي في كلية الدعوة الإسلامية قسم القراءات القرآنية.
- ◀ إلى الأسرى الذين ضحوا بزهرة شبابهم من أجل حرية وكرامة شعبهم وأرضهم ومقدساتهم.

إليهم جميعاً أهدي هذا البحث

الباحثة

انشرح عفانة

شكراً وتقديراً

الحمد والشكر لله ﷻ الذي وفقني وهداني لهذا العمل وما كنت لأهتدي لولا أن هداني ربي ووفقني إليه.

وانطلاقاً من قول الله ﷻ: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: 7]، وقول الرسول ﷺ: (مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ)⁽¹⁾.

واعترافاً بفضل أهل الفضل والعرفان، فإنه ليسرني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلي والديّ الكريمين أمد الله تعالى في عمرهما.

كما وأتقدم بجزيل الشكر إلي فضيلة الأستاذ الدكتور: رياض محمود قاسم -حفظه الله ورعاه- الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة، على ما بذله من جهد مميز ومتابعة مستمرة، وكان له الدور الرئيس في إنجاز هذه الرسالة، فجزاه الله خير الجزاء.

كما وأتقدم بالشكر لأستاذي الفاضلين عضوي لجنة المناقشة:

الأستاذ الدكتور الفاضل/ جمال محمود الهوبي-حفظه الله- مناقشاً داخلياً.

والأستاذ الدكتور الفاضل/ عصام العبد زهد-حفظه الله- مناقشاً خارجياً.

الذين تفضلاً بقبول مناقشة هذه الرسالة، وإبداء ملحوظاتهما عليها، وتصويبهما بتوجيهاتهم النافعة لتخرج بأبهى صورة، وأجمل حُلة، فجزاهما الله تعالى خير الجزاء.

كما وأتقدم بالشكر والتقدير إلي جامعتنا الجامعة الإسلامية -بغزة- صرح العلم وموئل العلماء. وشكري موصول لكلية أصول الدين، خاصة قسم التفسير وعلوم القرآن.

وأخيراً أشكر كل من أعانني على إخراج هذه الرسالة بهذه الصورة، وكل من ساهم بمساعدتي بأي شكل كان، ولو كان دعاءً لي في ظهر الغيب فجزى الله تعالى الجميع عني خير الجزاء.

(1) سنن الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك، ح (1954)، (4/ 339)، قال الترمذي: حديث صحيح، وقال الألباني: صحيح، صحيح الجامع الصغير وزيادته، للألباني، (2/ 1122).

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، والحمد لله الذي امتنَّ على عباده بنبيه المرسل، وكتابه المنزل، ليخرجهم من ظلمات الكفر والجهالة إلى نور الإسلام والهداية، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن عبودية العباد إلى عبودية رب العباد والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد ﷺ وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه، واستن بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا، وبعد:

فإنَّ هذا القرآن الكريم هو دستورنا الأعظم، وشرعه تعالى للإنسانية جمعاء، فما زال هذا القرآن بحرًا زاخرًا بأنواع العلوم والمعارف، يحتاج من يرغب في الحصول على لآئه الغوص في أعماقه ولا يكون ذلك إلا من خلال علم التفسير، الذي هو أشرف العلوم وأجلها وأعظمها أجرًا وأنبأها مقصدًا، وأرفعها ذكرًا. فلذلك حثَّ الله ﷻ عباده المؤمنين على تدبر كتابه وفهم معانيه، والغوص في أعماقه للكشف عن لآئه، قال تعالى: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [ص: 29].

فالله ﷻ أمرنا بالتدبر والتأمل في كتابه العزيز لمعرفة المراد من كلامه والعمل به، وليس المقصود بالتدبر هو النظر في عباراته وألفاظه دون النظر إلى مقاصده وأهدافه ومراد الله تعالى به، وما تهدي إليه سوره وآياته من الهدايات والدلالات التي يتحقق بها الفهم والعمل في كتاب الله تعالى، ومن هنا يتبين لنا أهمية التفسير التحليلي لمقاصد وأهداف السور والآيات، إذ أنَّه يركز على تحقيق مراد الله تعالى، فلذلك أحببت أن أنهل من هذا العلم الذي لا تنتهي عجائبه، وأرجو أن تبرز هذه الدراسة: (الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف الحزب الرابع والأربعين من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة يس)، جانبًا من هدايات القرآن الكريم.

والله أسأل أن يوفقني لما يحبه ويرضاه وأن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم وأن ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون.

أولاً- أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

1- عملاً بقول الله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْعَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد: 24].

2- الوقوف على عظمة هذا الكتاب المجيد، الذي يُعجز الخلق مهما أوتوا من علم أن يحيطوا بكل أسراره ودقائقه.

3- خدمة كتاب الله ﷻ؛ نظرًا لتعلق هذا البحث بكتاب الله تعالى.

- 4- تدبر آيات الله ﷻ وفهمها فهماً صحيحاً يعين على إبراز المقاصد والأهداف، وعلى تحقيق المقصد من نزول القرآن الكريم وهو التدبر والهداية.
- 5- إبراز إعجاز القرآن وبلاغته وكماله ودقة نظمه، وهذا مما يُرسخ الإيمان في القلب.
- 6- المشاركة في استكمال السلسلة التي شرع بها قسم التفسير بالجامعة الإسلامية- بغزة-.

ثانياً- أهداف الدراسة:

- 1- ابتغاء الأجر والثواب من الله تعالى.
- 2- بيان أهمية التفسير التحليلي، وبيان مقاصد وأهداف الحزب الرابع والأربعين.
- 3- ربط مقاصد وأهداف الآيات بواقع الأمة وحالها مما يسهم في حل مشكلاتها.
- 4- إثراء المكتبة الإسلامية بهذا النوع من التفسير لينتفع به المسلمون.

ثالثاً- الدراسات السابقة:

بعد تجولي في محركات البحث والمواقع عبر الشبكة العنكبوتية العالمية للمعلومات لم أعثر على أية رسالة علمية قد تناولت هذا الموضوع، وأشير إلى أن هذا الموضوع ما هو إلا استكمالاً لمشروع السلسلة التي أقرأها قسم التفسير وعلوم القرآن في الجامعة الإسلامية، لذا كان نصيبي في هذه الدراسة (الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف الحزب الرابع والأربعين من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة يس).

رابعاً- منهجية الباحثة:

- 1- اعتمدت على المنهج الاستقرائي التحليلي الموضوعي لمقاصد وأهداف الآيات الكريمة.
- 2- قسّمت البحث إلى مباحث مختلفة تحت ثلاثة فصول، جعلت لكل مبحث آياته المناسبة وفسرتها تفسيراً تحليلياً وبيّنت ما يتعلق بالآيات من وجوه البلاغة، وقراءات متواترة، وإعجاز، وتحليل المقاصد والأهداف، وغير ذلك مما يخدم الآيات القرآنية.
- 3- وضعت مبحثاً خاصاً كمدخل للسورة قبل تفسيرها، أبيّن فيه اسم السورة، وفضائلها، ومكان وزمان نزولها، وعدد آياتها وترتيبها، ومحورها، وأهدافها ومقاصدها، ومناسبة السورة لما قبلها وما بعدها، ومناسبة بداية السورة مع نهايتها.
- 4- حلّلت ما تحويه آيات كل مطلب من مقاصد وأهداف.
- 5- رجعت إلى المصادر الأصلية من كتب التفسير وعلوم القرآن وغيرها من الكتب.

- 6- كتبت الآيات القرآنية مشكلة بالرسم العثماني برواية حفص عن عاصم، مع عزو الآيات إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية في المتن.
- 7- خرجت الأحاديث النبوية المتعلقة بالموضوع حسب الأصول.
- 8- ترجمت للأعلام غير المشهورين.
- 9- بيّنت المفردات الغريبة في الحاشية، بالرجوع إلى المعاجم اللغوية، وغيرها.
- 10- اكتفيت في التوثيق بذكر اسم الكتاب، ومؤلفه، ورقم الجزء والصفحة، مع ترك مواصفات المرجع لقائمة المراجع، وذلك تخفيفاً عن الحاشية.
- 11- وضعت النقول بين إشارتي تنصيص إذا كان النقل حرفياً وإذا كان بالمعنى فأشير إليه بكلمة "ينظر" في الحاشية.
- 12- عند الإحالة إلى شيء قد سبق ذكره في البحث أقول سبق الإشارة إليه ذاكرة رقم الصفحة في الحاشية.
- 13- سجلت أهم النتائج والتوصيات في الخاتمة، وأعددت الفهارس اللازمة.

خامساً - خطة البحث:

يتكون هذا البحث من مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة ومجموعة فهارس وذلك على النحو الآتي:

المقدمة وتشتمل على:

أولاً: أهمية الموضوع وأسباب اختياره.

ثانياً: أهداف الدراسة.

ثالثاً: الدراسات السابقة.

رابعاً: منهجية البحث.

خامساً: خطة البحث.

التمهيد

التعريف بالدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف الحزب

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: التعريف بالدراسة التحليلية، ومتطلباتها

ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: المقصود بالدراسة التحليلية.

المطلب الثاني: متطلبات الدراسة التحليلية.

المبحث الثاني: تعريف المقاصد والأهداف، وبيان أهميتها

ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: تعريف مقاصد وأهداف السور والآيات.

المطلب الثاني: أهمية معرفة مقاصد وأهداف السور.

المبحث الثالث: التعريف بتحزيب القرآن الكريم، ومشروعيته

ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: تعريف تحزيب القرآن.

المطلب الثاني: مشروعية تحزيب القرآن الكريم.

الفصل الأول

الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة سبأ الآيات (24-54)

ويشتمل على سبعة مباحث:

المبحث الأول: مدخل إلى سورة سبأ

ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: اسم السورة، ومكان وزمان نزولها، وعدد آياتها، وترتيبها.

المطلب الثاني: محور السورة، وأهداف ومقاصد السورة.

المطلب الثالث: مناسبة السورة لما قبلها، وما بعدها، وبداية السورة مع نهايتها.

المبحث الثاني: المقاصد والأهداف لسورة سبأ الآيات (24-27) الهدى والضلال

ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الناس على طريقين هدى أو ضلال.

المطلب الثاني: الله ﷻ هو الذي يحكم ويفصل بين المحقّين والمبطلين.

المطلب الثالث: الرد على المشركين.

المبحث الثالث: المقاصد والأهداف لسورة سبأ الآيات (28-30) رسالة محمد ﷺ وعمومها

ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: وظيفة الرسول ﷺ.

المطلب الثاني: الاستعجال بالوعد والوعيد دليل على الجهل بوظيفة الرسول ﷺ.

المبحث الرابع: المقاصد والأهداف لسورة سبأ الآيات (31-33) إنكار المشركين للقرآن،

والحوار بين المستضعفين والمستكبرين في الآخرة

ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: إنكار المشركين للقرآن.

المطلب الثاني: حوار بين المستضعفين والمستكبرين في الآخرة.

المبحث الخامس: المقاصد والأهداف لسورة سبأ الآيات (34-42) تسلية النبي ﷺ، واغترار

المترفين، والوعد والوعيد

ويشتمل على أربعة مطالب:

المطلب الأول: تسلية النبي ﷺ، واغترار المترفين.

المطلب الثاني: الأرزاق بيد الله ﷻ للامتحان والابتلاء.

المطلب الثالث: الإيمان والعمل الصالح قريبة إلى الله تعالى.

المطلب الرابع: مصير الكفار يوم القيامة.

المبحث السادس: المقاصد والأهداف لسورة سبأ الآيات (43-50) عناد المشركين، والدعوة إلى

التأمل والتفكير

ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: عناد المشركين.

المطلب الثاني: الدعوة إلى التأمل والتفكير في الخلق.

المبحث السابع: المقاصد والأهداف لسورة سبأ الآيات (51-54) تهديد الكفار، وإيمانهم حين

معاينة العذاب

الفصل الثاني

الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة فاطر

ويشتمل على ستة مباحث:

المبحث الأول: مدخل إلى سورة فاطر

ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: اسم السورة، وفضائلها، ومكان وزمان نزولها، وعدد آياتها، وترتيبها.

المطلب الثاني: محور السورة، وأهداف ومقاصد السورة.

المطلب الثالث: مناسبة السورة لما قبلها، وما بعدها، وبداية السورة مع نهايتها.

المبحث الثاني: المقاصد والأهداف لسورة فاطر الآيات (1-8) بعض أدلة القدرة الإلهية، وبيان

رحمته ترغيباً وترهيباً

ويشتمل على أربعة مطالب:

المطلب الأول: قدرة الله تعالى.

المطلب الثاني: رحمة الله ﷻ بالخلق.

المطلب الثالث: النداء الأول تذكير وتسليية.

المطلب الرابع: النداء الثاني أسباب الغرور.

المبحث الثالث: المقاصد والأهداف لسورة فاطر الآيات (9-14) آيات الله ﷻ فى الكون الدالة

على قدرته

المبحث الرابع: المقاصد والأهداف لسورة فاطر الآيات (15-28) غنى الله ﷻ عن خلقه وعدله

فيهم

ويشتمل على خمسة مطالب:

المطلب الأول: النداء الثالث افتقار العباد إلى الله ﷻ.

المطلب الثاني: المسئولية الفردية فلا يحمل أحد وزر أحد.

المطلب الثالث: لا تتساوى الأضداد المؤمن والكافر.

المطلب الرابع: تسليية النبي ﷺ، وبيان وظيفته.

المطلب الخامس: العلم يدعو إلى الإيمان.

المبحث الخامس: المقاصد والأهداف لسورة فاطر الآيات (29-37) فضل تلاوة القرآن، وإقامة الصلاة، والإنفاق، وجزاء المؤمنين والكافرين

ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: فضل تلاوة القرآن وإقامة الصلاة والإنفاق.

المطلب الثاني: حال السعداء من ورثة كتاب الله ﷺ.

المطلب الثالث: جزاء الكافرين بالعذاب.

المبحث السادس: المقاصد والأهداف لسورة فاطر الآيات (38-45): دلائل الإيمان، وأسباب الصدود

ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: من دلائل العظمة وشواهد القدرة.

المطلب الثاني: من أسباب الصدود.

المطلب الثالث: النظر إلى آيات الله ﷻ الكونية.

الفصل الثالث

الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة يس الآيات (1-27)

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: مدخل إلى سورة يس

ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: اسم السورة، وفضائلها، مكان وزمان نزولها، وعدد آياتها، وترتيبها.

المطلب الثاني: محور السورة، وأهداف ومقاصد السورة.

المطلب الثالث: مناسبة السورة لما قبلها، وما بعدها، وبداية السورة مع نهايتها.

المبحث الثاني: المقاصد والأهداف لسورة يس الآيات (1-12) وظيفة الرسول ﷺ، والبعث

ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: وظيفة الرسول ﷺ وحاله مع قومه.

المطلب الثاني: إحصاء الأعمال، والبعث.

المبحث الثالث: المقاصد والأهداف لسورة يس الآيات (13-27) الجهر بالدعوة إلى الحق وقصة أصحاب القرية

ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: قصة أصحاب القرية.

المطلب الثاني: وجوب الجهر بالدعوة إلى الحق.

المطلب الثالث: بشارة المؤمن عند الموت.

الخاتمة

وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.

الفهارس

وتشتمل على ما يأتي:

- 1- فهرس الآيات القرآنية.
- 2- فهرس أطراف الأحاديث النبوية.
- 3- فهرس الأعلام المترجم لهم.
- 4- فهرس المصادر والمراجع .
- 5- فهرس المحتويات.

التمهيد

التعريف بالدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف الحزب

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: التعريف بالدراسة التحليلية، ومتطلباتها.

المبحث الثاني: تعريف المقاصد والأهداف، وبيان أهميتها.

المبحث الثالث: التعريف بتحزيب القرآن الكريم، ومشروعيته.

المبحث الأول

التعريف بالدراسة التحليلية، ومتطلباتها

ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: المقصود بالدراسة التحليلية.

المطلب الثاني: متطلبات الدراسة التحليلية.

المطلب الأول المقصود بالدراسة التحليلية

القرآن الكريم أشرف كتاب وأشرف كلام على هذه البسيطة؛ لذا عكف العلماء على خدمته ببيان علومه وتفسيره، وكل ما يتعلق بكتاب الله ﷻ يعد من أجلّ العلوم، وأشرفها قدرًا، وأعلاها منزلة، وأسامها مكانة. ولأجل انكباب العلماء على دراسة القرآن الكريم، تنوعت طرائقهم في عرض علومه، واختلفت مشاريعهم في إيضاح مكنوناته، ومن هذه المشاريع التي تخدم القرآن الكريم استخدام أسلوب الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف القرآن الكريم.

ولذلك سنتعرف بداية على الدراسة التحليلية في اللغة والاصطلاح وذلك فيما يلي:

يتألف مصطلح الدراسة التحليلية من كلمتين مركبتين تركيبًا وصفيًا هما (الدراسة) و(التحليلية)، ولكي يتسنى لنا الوقوف على المعنى اللغوي لهذا المركب، لابد من معرفة المعنى اللغوي لكل كلمة على حده.

أولاً- تعريف الدراسة:

الدراسة لغةً: هي مصدر من الفعل (درس) ومنه قوله تعالى: ﴿بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾ [آل عمران: 79]، ﴿وَكَذَلِكَ نُنْزِرُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِكُبِّيْنَهُ لِقَوْمٍ يُعَلِّمُونَ﴾ [الأنعام: 105].

ومنه حديث الرسول ﷺ: (وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَعَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ)⁽¹⁾.

يقال: "تدارسوا القرآن أي: اقرءوه وتعهدهوه وتدبروه لئلا تنسوه، يقال: "دَرَسَ يَدْرُسُ دَرَسًا وَدِرَاسَةً. وأصل الدراسة: الرياضة والتعهد للشيء"⁽²⁾.

والتدارس على وزن التفاعل يعنى المشاركة الجماعية فى القراءة وتحصيل العلم.

(1) صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، ح (2699)، (2074/4).

(2) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، (113/2).

الدراسة اصطلاحاً: هو معاهدة القرآن الكريم على الحفظ والمداومة وبيان معانيه، للوصول إلى الغاية من المدارس القرآنية، وهو استخلاص واستخراج المنهج القرآني الذي يجب العمل على تحقيقه في مجالات الحياة كافة، عملاً بقول الرسول ﷺ: (تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهَوَ أَشَدُّ تَقَلُّبًا مِنْ أَحَدِكُمْ مِنَ الْإِبِلِ مِنْ عَقْلِهِ)⁽¹⁾.

ثانياً- تعريف التحليلية:

التحليلية لغةً: مصدر من الفعل (حلل) وحلّل الشيء أي فتحه وفكّه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَحْلَلْ عَقْدَةً مِّن لِّسَانِي﴾ [طه: 27]، يقال: حلّ العقدة يحلّها حلّاً: أي فتحها، وتفضّتها، فانحلت⁽²⁾.

والتحليلي: "عملية تقسيم الكل إلى أجزائه وردّ الشيء إلى عناصره، يقال: بحث تحليلي أي يتخذ التحليل أساساً له، وتحليل الجملة: أي بيان أجزائها ووظيفة كل منها"⁽³⁾.

التحليلية اصطلاحاً: هو تفكيك الآية القرآنية لفظاً لفظاً، ودراستها بغرض التعرف على مواطن الجمال والكمال والإعجاز في كتاب الله تعالى مستعيناً بأدوات التحليل من معان، وإعراب، وأحكام، وقراءات قرآنية وغيرها، ثم الانتقال إلى ما بعدها من الآيات، وهكذا.

ثالثاً- تعريف الدراسة التحليلية اصطلاحاً:

الدراسة التحليلية: علم يقوم على دراسة الآيات القرآنية دراسة تحليلية تفصيلية حسب ترتيب المصحف سواء تناول المفسر جملة من الآيات متتابعة، أو سورة كاملة، أو القرآن كله، وذكر ما يتعلق بها من سبب النزول، وأوجه البلاغة، والإعراب، وقراءات قرآنية، والمعنى الإجمالي، وغير ذلك.

(1) مسند أحمد، مسند الكوفيين، حديث أبي موسى الأشعري، ح (19546)، (316/32)، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقال الألباني: صحيح، صحيح الجامع الصغير وزيادته، للألباني، (568/1).

(2) ينظر: لسان العرب، لابن منظور، (169/11).

(3) ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، لأحمد مختار بمساعدة فريق عمل، (550/1).

المطلب الثاني متطلبات الدراسة التحليلية

لاشك أن علم التفسير من أجل العلوم، لأنه بيان لمعاني كلام الله ﷻ، فالمفسر عندما يقول: معنى هذه الآية كذا، فهو يقول: الله ﷻ أراد بكلامه كذا وكذا، وهذا لا شك مسألة خطيرة لا يجوز للمفسر أن يتكلم فيها بغير علم، وقد توعد الله ﷻ من يتكلم بغير علم في كتابه العزيز، قال تعالى: ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 33]، لذلك يتعين على من يتصدى للتفسير أن تتوافر فيه متطلبات الدراسة التحليلية للتفسير، التي تساعده على القيام بهذه المهمة حتى يقبل تفسيره، وسأتحدث عن متطلبات الدراسة التحليلية من جانبين هما: جانب شخصي نفسي، وجانب علمي معرفي.

أولاً- الجانب الشخصي النفسي:

لابد للمفسر من هذه الجوانب لكي ينطلق منها، ويعتمد عليها، وتساعده على القيام بتلك المهمة الجليلة. ويمكن إجمالها بما يأتي:

1- صحة العقيدة: يجب على من يتصدى للتفسير أن يكون سليم المعتقد.

"إنّ العقيدة لها أثرها في نفس صاحبها، وكثيراً ما تحمل ذوبها على تحريف النصوص والخيانة في نقل الأخبار، فإذا صنف أحدهم كتاباً في التفسير أول الآيات التي تخالف عقيدته، وحملها باطل مذهبه، ليصد الناس عن اتباع السلف، ولزوم طريق الهدى"⁽¹⁾.

2- الإخلاص: قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: 5]، فالعمل لا يقبل حتى يكون خالصاً لله ﷻ.

3- التجرد من الهوى: "فالأهواء تدفع أصحابها إلى نصرته مذهبهم، فيغرون الناس بلبين الكلام ولحن البيان، كدأب طوائف القدرية والرافضة والمعتزلة ونحوهم من غلاة المذاهب"⁽²⁾.

فكم من مفسر تجده يقدم هواه، ويلوى عنق الدليل لما يوافق هواه، فيحرّف القرآن عن معناه، قال تعالى: ﴿سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخِرِينَ لَمْ يَأْتُوكُمْ بِحُجُورٍ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ﴾ [المائدة: 41]، فالتحريف يشمل تحريف اللفظ، والأعظم تحريف المعنى.

(1) مباحث في علوم القرآن، لمناع القطان، (ص: 340).

(2) المرجع السابق، نفس الصفحة.

- 4- التحلي بالأخلاق الحميدة والآداب: ينبغي على المفسر أن يكون من أحسن الناس أخلاقاً، فيكون صادقاً لا يكذب، أميناً في نقله لا يغش، وفياً لا يخون إلى غير ذلك من الصفات.
- 5- الأناة والروية في الكلام: إن إدراك المفسر لمسئوليته أمام الله ﷻ يحمله على التروي قبل الكلام، والتثبت قبل الإقدام، فلا يقدم على أمر إلا بعد دراسة وتحقيق، ولا يتلفظ بكلام إلا بعد تروٍّ ونظر فيوفق غالباً إلى الصواب.
- 6- تحرى الصدق والضبط في النقل: فينبغي أن يكون قول المفسر مطابقاً للحقيقة والواقع، فيدع الرواية الكاذبة حتى يوثق بتفسيره وتقبل روايته، فلا يكتب إلا عن تثبت.
- 7- أن يكون صاحب قدرات عقلية، صاحب موهبة، يتمتع بقوة الفهم وسعة الإدراك، وحسن الاستدلال والاستنباط، مع القدرة على التوجيه والترجيح إلى غير ذلك. فكثير من الآيات تخفى معانيها وكنوزها وأسرارها عن بعض المفسرين، بينما يهتدي إليها غيره، ويجليها المفسر الموهوب صاحب البصيرة، كابن عباس رضي الله عنه، الذي دعا له الرسول ﷺ: (اللَّهُمَّ فَهِّمْنَا فِي الدِّينِ، وَعَلِّمْنَا التَّأْوِيلَ)⁽¹⁾.

ثانياً- الجانب العلمي المعرفي:

- التي لا غني لأي مفسر عنها أيًا ما كان اتجاهه فهي تتمثل في أفضل الطرق لتفسير القرآن الكريم، وهي الآتي.
- 1- العلم باللغة العربية الفصحى وقواعدها: القرآن الكريم نزل بلغة العرب لذلك يستحيل على من لا يعرف اللغة العربية أن يتدبر ويفسر القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [يوسف: 2].
- وقال مجاهد: "لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذ لم يكن عالمًا بلغات العرب"⁽²⁾.
- وقال أبو حيان: "اعلم أنه لا يرتقي من علم التفسير ذروته، ولا يمتطي منه صهوته، إلا من

(1) مسند أحمد، مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، ح (3033)، (5/160)، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي على شرط مسلم، وقال الألباني: صحيح، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، للألباني، (6/173).

(2) البرهان في علوم القرآن، للزركشي، (1/292).

- كان متبحراً في علم اللسان، مترقياً منه إلى رتبة الإحسان⁽¹⁾.
- وعلم اللغة العربية تشمل: (النحو، والصرف، والاشتقاق، والمفردات، والمعاني، والبيان، والبديع).
- 2- العلم بعلوم القرآن: ينبغي على المفسر أن يكون عالماً بعلوم القرآن وتشمل: (علم القراءات، وأسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه، والمكي والمدني، والقصص القرآني، إلى غير ذلك مما له صلة بالقرآن الكريم). فهذه العلوم ضرورية، ولا يمكن الإستغناء عنها أثناء تفسير القرآن الكريم.
- 3- العلم بعلم الفقه: حتى يفسر آيات الأحكام تفسيراً صحيحاً، لا يحد عن جادة الحق والصواب.
- 4- معرفة تاريخ العرب قبل الإسلام وبعده: "ومن الأمور التي لها صلة بعلم التفسير، ويستفيد منها المفسر دراسة تاريخ العرب، ونقصد دراسة الواقع أو الحال الذي كان يعيشه الناس قبل الإسلام وفي زمن البعثة النبوية الشريفة.
- فقد نزل القرآن الكريم في جوّ مجتمع الجزيرة العربية، ولهذا المجتمع خصوصياته التاريخية، والاجتماعية، والجغرافية، كما له مميزات وخصائصه التربوية والثقافية والدينية، حيث كان مجتمعاً متعدد الأديان والثقافات"⁽²⁾.
- 5- أن يلتزم بالمنهج الأمثل في التفسير فيبدأ أولاً بالقرآن الكريم: إنّه من الواجب على المفسر "أن يبدأ أولاً بتفسير القرآن بالقرآن، فما أجمل منه في موضع فإنّه قد فصل في موضع آخر، وما اختصر منه في مكان فإنه قد بسط في مكان آخر"⁽³⁾.
- 6- الحفاظ على سياق الآيات: "إنّ من أهمّ وظائف المفسر الحفاظ على سياق الآيات الواردة في موضوع واحد، فتقطيع الآية بعضها عن بعض، والنظر إلى الجزء دون الكل لا يعطي للآية حقّها في التفسير، فالآيات الواردة في موضوع واحد على وجه التسلسل كباقة من الزهور تكمن نضارتها وجمالها في كونها مجموعة واحدة، وأمّا النظر التجزيئي إليها فيسلب ذلك الجمال

(1) البحر المحيط في التفسير، (17 / 1).

(2) دراسات في مناهج التفسير، لمركز نون للتأليف والترجمة، (ص: 48).

(3) مباحث في علوم القرآن، لمناع القطان، (ص: 340).

والنضارة منها، حتى إنَّ بعض الملاحدة دخل من ذلك الباب فحرّف الآية من مكانها وفسّرها بغير واقعها⁽¹⁾.

7- الرجوع إلى الأحاديث الصحيحة وإجماع المسلمين: "إنَّ كثيرًا من الآيات التي تعرضت لأحكام الأفعال، والموضوعات جاءت مجملة ورد تفسيرها في السنّة القطعية، وإجماع المسلمين وأحاديث أئمّة أهل البيت كالصلاة، والزكاة، والحجّ، وغير ذلك ممّا لا محيص للمفسّر من الرجوع إليها في رفع الإجمال وتبيين المبهم، وهو أمر واضح"⁽²⁾.

8- أقوال الصحابة ؓ: فهم أدرى بكتاب الله ﷻ وأعلم بمعانيه، وهم أظهر أجيال الأئمّة قلوبًا وأعمقها علمًا وأقلهم تكلفًا⁽³⁾.

9- أقوال التابعين: فمن التابعين من تلقى التفسير عن الصحابة ؓ فيأخذ بتفسيرهم إذا أجمعوا على رأي، أمّا إذا اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم⁽⁴⁾.

10- أن يكون صاحب ثقافة واسعة في مختلف جوانب الثقافة، كالعلوم العقلية، والكونية، والاجتماعية، والنفسية، والسياسية، والاقتصادية، والفكرية، ويحاول تفسير آيات القرآن المتعلقة بهذه الموضوعات تفسيرًا علميًا عصريًا وبأسلوب يتناسب مع مقتضيات العصر مع ربط هذه الآيات بواقع الأئمّة.

(1) المناهج التفسيرية، لسبحاني، (ص: 29).

(2) المرجع السابق، (ص: 34).

(3) ينظر: التفسير والمفسرون، للذهبي، (1/ 197).

(4) ينظر: مباحث في علوم القرآن، لمناع القطان، (ص: 351).

المبحث الثاني تعريف المقاصد والأهداف، وبيان أهميتها

ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: تعريف مقاصد وأهداف السور والآيات.

المطلب الثاني: أهمية معرفة مقاصد وأهداف السور.

المطلب الأول تعريف مقاصد وأهداف السور والآيات

جاء الإسلام بنظام تربوي متكامل من عند الله تعالى، الذي أنزل الكتاب بالحق على رسوله الكريم ليكون هداية للناس أجمعين، ورحمة من رب العالمين، ومنهاجاً لتربية البشر، يوضح لهم أفضل أساليب السلوك التي تحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة.

فالقرآن الكريم ينطوي على أرقى المقاصد وأكبرها وأعلى المصالح فهو أصل الأصول ومصدر المصادر وأساس النقول. فقد جاءت كل سورة من سوره تبرز مقصداً رئيسياً، وهدفاً كلياً تدور حوله السورة، وتحوم عليه، إبرازاً له وتأكيداً عليه.

أولاً- تعريف المقاصد:

المقاصد لغةً: جمع مقصد مأخوذ من الفعل (قصد)، يقال: قَصَدَ يَقْصِدُ قَصْدًا، فَهُوَ قَاصِدٌ، وهي تدور في لغة العرب على معنى التوجه والنهوض إلى الشيء، يقال: قصدت قصده، أي نحوت نحوه، وقصدت مكة يعني توجهت ونهضت إليها أريدها دون ما سواها.

والقصد: استقامة الطريق. قال تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾ [النحل: 9]، أي على الله تعالى تبيين الطريق المستقيم والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة⁽¹⁾.

المقاصد اصطلاحاً:

لم تهتم كتب التراث بتعريف المقاصد سوى ما ورد ضمناً في تعريف المصلحة، والأحكام الشرعية، كقول الغزالي، والشاطبي، وابن عاشور وغيرهم.

فإن معنى مقاصد القرآن في هذه الدراسة ليس فقط مقاصد الشريعة، فمقاصد القرآن أعم من مقاصد الشريعة، بل إن القرآن الكريم تضمن أصول مقاصد الشريعة، فهي الوعاء الذي يحوى مقاصد الشريعة. قال العز بن عبد السلام⁽²⁾: "ومعظم مقاصد القرآن الأمر باكتساب المصالح وأسبابها، والزجر عن اكتساب المفاصد وأسبابها"⁽³⁾.

(1) ينظر: لسان العرب، لابن منظور، (3/ 353).

(2) هو: أبو محمد، عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، عز الدين الملقب بسلطان العلماء، وشيخ الإسلام، صاحب الشهرة الحسنة والمؤلفات المتقنة، فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد. ولد سنة 577هـ، وقيل: 578هـ، زرع روح النصر في نفوس المصريين، وخرج بنفسه إلى ساحة الجهاد لينال شرف دحر التتار عن أمة الإسلام، في معركة عين جالوت وظل يجاهد في سبيل الله تعالى ويدعو لله حتى توفي- رحمه الله- سنة 660هـ، ينظر: ديوان الإسلام، لابن الغزي، (3/ 289-290)، الأعلام، للزركلي، (21/ 4)، طبقات المفسرين، للداوودي، (1/ 315).

(3) قواعد الأحكام في مصالح الأنام، (1/ 8).

قال الشاطبي⁽¹⁾: "إنَّ الكتاب قد تقرر أنَّه كلية الشريعة وعمدة الملة وينبوع الحكمة وآية الرسالة، ثم قال: وإذا كان كذلك لزم لمن رام الاطلاع على كليات الشريعة وطمع في إدراك مقاصدها وللحاق بأهلها أن يتخذ سميته وأنيسه وأن يجعله جليسه على مر الأيام والليالي نظرًا وعملاً لا اقتصارًا على أحدهما"⁽²⁾.

إذن: لا بد أن نفرق بين مقاصد الشريعة عمومًا، ومقاصد القرآن خصوصًا، إذ إنَّ مقاصد القرآن هي أصل مقاصد الشريعة، وعليها تدور مقاصد الشريعة، ومنها تستمد.

وقد وقفت على تعريف للمقاصد القرآنية لعبد الكريم حامدي، ومحمد الربيعية - من علماء المقاصد المعاصرين - حيث يعرفها الحامدي بقوله: "مقاصد القرآن هي الغايات التي أنزل الله القرآن لأجلها تحقيقًا لمصالح العباد"⁽³⁾، وهي محاولة جميلة استفاد فيها من تعريفات العلماء لمقاصد الشريعة عمومًا. وعرفها الربيعية بقوله: "علم يعرف به مغزى السورة الجامع لمعانيها ومضمونها"⁽⁴⁾. وعرفها الجزائري: "هي المعاني الغائية العامة التي اتجهت إرادة الله الشرعية إلى تحقيقها من إنزال القرآن الكريم على المكلفين في الدارين"⁽⁵⁾.

وبناء على ما سبق من بيان مصطلح مقاصد القرآن نرى أنَّ مقاصد القرآن هي: علم يعرف به الأسرار والحكم والغايات التي دارت عليها سور القرآن وآياته، التي نزل القرآن لأجل تحقيقها جلبًا للمصالح، ودفعًا للمفاسد.

(1) هو: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، يكنى أبو إسحاق، لم تذكر كتب التراجم مولده، حافظ ثقة، محدث، مفسر، أصولي، من أئمة فقهاء المالكية، له استنباطات جليلة وفوائد لطيفة وأبحاث شريفة، له القدم الراسخ والإمامة العظمى في الفنون فقهاً، وأصولاً، وتفسيرًا، وحديثًا، توفي -رحمه الله- سنة 790هـ، ينظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمخلوف، (1/ 332). فهرس الفهارس، للكتاني، (1/ 191)، معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر، لنوهيضي، (1/ 23).

(2) الموافقات، (4/ 144).

(3) مقاصد القرآن من تشريع الأحكام، (ص: 29).

(4) علم مقاصد السور، (ص: 7).

(5) أمهات مقاصد القرآن، (ص: 69).

ثانياً - تعريف الأهداف:

الأهداف لغةً: جمع هدف وهو: كل شيء مرتفع من بناء أو كتيب رمل أو جبل؛ ومنه سمي الغرض هدفاً وبه شبه الرجل العظيم، وأهدف على التل أي أشرف وأسرع، يقال: أهدف له الشيء واستهدف، إذا دنا منه وانتصب له مستقبلاً⁽¹⁾.

الأهداف اصطلاحاً: هناك عدة تعريفات للأهداف اصطلاحاً، تختلف من مجال لآخر فلكل مجال أهدافه المنوطة به، وإنما نحن بصدد الحديث عن الأهداف من الناحية التربوية الإسلامية، ومن خلال الاطلاع على عدة تعريفات وجدت أنسب تعريف هي: "الأهداف التي شرعت الأحكام لتحقيقها، وأهداف الشارع هي مصالح العباد في دنياهم وآخرتهم، سواء كان تحصيلها عن طريق جلب المصالح أو درء المفاسد"⁽²⁾.

المطلب الثاني

أهمية معرفة مقاصد وأهداف السور

علم المقاصد القرآنية من أجل العلوم المعينة على فهم كتاب الله تعالى، بل هو عمدة في فهمه قال الشاطبي - رحمه الله تعالى -: "التدبر إنما يكون لمن التفت إلى المقاصد"⁽³⁾.

وقد تضمن القرآن الكريم من الأحكام، والوصايا، والأخبار، ما يرشد الإنسان إلى طريق الخير، ويبعده عن طريق الشر، ويخرجه من ظلمات الجهل، ويأخذ بيده إلى نور العلم. والمتأمل في سور القرآن، والمتدبر لآياته، يجد أنه اعتنى بشكل رئيس بمقاصد هذا الدين.

وتتجلى أهمية معرفة مقاصد وأهداف القرآن الكريم في عدة أمور منها:

1- كونه وسيلة لتحقيق المقصد من إنزال القرآن كله وهو تدبره والاهتداء بما تضمنته آياته وذلك لأن التدبر لا يكون إلا بعد فهم المعاني، ومقصد كل سورة هو أصل معانيها الذي ترجع إليه⁽⁴⁾.

قال الله تعالى: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [ص: 29]، فاللام هنا للتعليل، أي العلة والسبب الذي من أجله أنزل القرآن هو التدبر،

(1) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، (5/ 251)، لسان العرب، لابن منظور، (9/ 346)، تاج العروس، للزبيدي، (24/ 487).

(2) المقاصد العامة للشريعة، ليوسف العالم، (ص: 79).

(3) الموافقات، (4/ 209).

(4) ينظر: علم مقاصد السور، لربيعة، (ص: 11).

والتذكر والاتعاظ هو ثمرة التدبر والتأمل، فإذا تذكر الإنسان واتعظ بأيات الله ﷻ قاده ذلك للعمل بما فيه⁽¹⁾.

2- وقوف المفسر على مقاصد السور يسد ذهنه ويعصمه من الخطأ في تفسيرها، لأنه يتقيد في توجيه الآيات وفقاً لهذا المقصد، وبيان ذلك: أن مقصد كل سورة إنما يقف عليه المفسر بعد استقراء آياتها والتأمل العميق فيما تدل عليه من معان تحقق مراد الله تعالى من كلامه، وذلك بالنظر في فواتح السور وخواتيمها وسياق وسباق آياتها، وألفاظها.

3- الاعتناء بعلم مقاصد السور القرآنية يؤدي حتماً إلى اليقين بعصمة القرآن ورسوخ الإيمان بأنه كلام الله تعالى حقاً، فيحصل عنده القناعة التامة بعظمة هذا الدين وصدقته، ويدعوه ذلك إلى الالتزام به لما يرى من تحقيق المصالح ودرء المفاسد.

4- تفسير القرآن باعتبار مقاصد السور يعتبر هو المنهج الأسلم الذي يجعل كلام الله تعالى منتظماً على نحو يتضح فيه جلياً كمال نظمه واتساق آياته، ويبرز إعجازه وبلاغته؛ قال البقاعي: "ومن حقق المقصود من السورة، عرف تناسب آياتها وقصصها وجميع أجزائها"⁽²⁾.

5- معرفة المقاصد يعين المفسر على ربط الآيات بالواقع.

6- إدراك مقاصد التنزيل القرآني تؤكد الرؤية الشمولية للقرآن الكريم، الذي تضمن العقيدة، والأخلاق، والأحكام، والقصص إلى غير ذلك من المقاصد، والتركيز على جانب من هذه الجوانب وإهمال جانب آخر هو إهمال لبعض مقاصد القرآن الكريم؛ لذا فإدراك مقاصد القرآن الكريم كاملة هي رؤية شاملة للقرآن الكريم الذي هو كتاب هداية، وتعليم، وتربية، وتشريع.

(1) ينظر: محاسن التأويل، للفاصي، (8 / 255).

(2) مساعد النظر للإشراف على مقاصد السور، (149/1).

المبحث الثالث التعريف بتحزيب القرآن الكريم، ومشروعيته

ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: تعريف تحزيب القرآن.

المطلب الثاني: مشروعية تحزيب القرآن الكريم.

المطلب الأول تعريف تحزيب القرآن

مصطلح (تحزيب القرآن) معروف منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم، فقد جاءت كلمة الحزب بمعنى الجزء والورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة رضي الله عنهم، واستخدم عدد من علماء الحديث الشريف مصطلح (تحزيب القرآن) في عناوين بعض الأبواب⁽¹⁾.

كره بعض السلف استخدام مصطلح (تحزيب القرآن)، ولكن بعض العلماء بينوا جواز ذلك، فقد أخرج أبو داود عن ابن الهاد⁽²⁾، قال: (سَأَلَنِي نَافِعُ بْنُ جَبْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، فَقَالَ لِي: فِي كَمْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ فَقُلْتُ: مَا أَحْرَبْتُهُ، فَقَالَ لِي نَافِعٌ: لَا تَقُلْ: مَا أَحْرَبْتُهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَرَأْتُ جُزْءًا مِّنَ الْقُرْآنِ)⁽³⁾.

قال علم الدين السخاوي⁽⁴⁾: "يقال: أجزاء القرآن، والأحزاب، والأوراد بمعنى واحد"⁽⁵⁾.

وقد ذكرها ابن كثير في تفسيره بمدلول واحد فقال: "وأما التحزيب والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من ثلاثين كما في الربعات في المدارس وغيرها"⁽⁶⁾.

(1) ينظر: موطأ مالك، (2/ 280)، سنن أبي داود، (2/ 55)، الاستنكار، لابن عبد البر، (2/ 475)، جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، للجزري، (2/ 471).

(2) هو: الإمام الحافظ الحجة يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، يكنى أبو عبد الله، لم تذكر كتب التراجم سنة ميلاده، كان أعرج من رجليه معاً، كان ثقة، كثير الحديث، توفي - رحمه الله - بالمدينة سنة 139 هـ، ينظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد، (5/ 397)، الثقات، لابن حبان، (7/ 617)، سير أعلام النبلاء، للذهبي، (6/ 188).

(3) سنن أبي داود كتاب الصلاة، باب تحزيب القرآن، ح (1392)، (55/2)، قال الألباني: صحيح، صحيح سنن أبي داود، للألباني، (5/ 137).

(4) هو: الشيخ الإمام العلامة أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الأحد بن عبد الغالب الهمداني المصري السخاوي، المقرئ النحوي، الملقب علم الدين؛ ولد سنة 558 هـ، أو سنة 559 هـ، كان مبدأه الاشتغال بالفقه على مذهب مالك بمصر ثم انتقل إلى مذهب الشافعي، اشتهر بالنحو، واللغة، وعلم القرآن، فاستفاد الناس منه، وأخذوا عنه، توفي - رحمه الله - سنة 643 هـ، ينظر: معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)، للحموي، (5/ 1963)، إنباه الرواة على أنباه النحاة، للقطفي، (2/ 311-312)، وفيات الأعيان، لابن خلكان، (3/ 340)، سير أعلام النبلاء، للذهبي، (23/ 122).

(5) جمال القراء وكمال الإقراء، (ص: 213).

(6) تفسير القرآن العظيم، (1/ 99).

التحزيب لغةً: مشتق من الحزب، وهو مصدر الفعل حَزَبَ، والأصل في هذه المادة: الشيء المجموع، قال ابن فارس: "الحاء والزاء والباء أصل واحد، وهو تجمع الشيء. فمن ذلك: الحزب الجماعة من الناس. قال الله تعالى: ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [المؤمنون: 53]، والطائفة من كل شيء حزب. يقال: قرأ حزبه من القرآن⁽¹⁾.

والحزب: الورد وزنا ومعنى، وهو أصل معناه⁽²⁾.

التحزيب اصطلاحًا: "ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة كالورد. والحزب: النبوة في ورود الماء"⁽³⁾.

يقال: "قرأ حزبه من القرآن، وهو الطائفة التي وظفها على نفسه يقرؤها، وحزب القرآن: جعله أحزابًا"⁽⁴⁾.

والذي نراه أنّ الحزب من القرآن: هو طائفة من القرآن، يجعله الإنسان لنفسه يوميًا، ويتعاهد نفسه عليه، يختلف مقدارها كل بحسب ما يناسبه ويختاره.

المطلب الثاني مشروعية تحزيب القرآن الكريم

مما يدل على مشروعية تحزيب القرآن ما يلي:

- 1- ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَفَرَّاهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَصَلَاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ)⁽⁵⁾.
- 2- عن ابن الهاد، قال: (سَأَلَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، فَقَالَ لِي: فِي كَمْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ فَقُلْتُ: مَا أَحْزَبُهُ، فَقَالَ لِي نَافِعٌ: لَا تَقُلْ: مَا أَحْزَبُهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَرَأْتُ جُزْءًا مِنَ الْقُرْآنِ)⁽⁶⁾.

(1) مقاييس اللغة، (2/ 55).

(2) ينظر: تاج العروس، للزبيدي، (2/ 261).

(3) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، (1/ 376).

(4) أساس البلاغة، للزمخشري، (1/ 186).

(5) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض، ح (747)،

(1/ 515).

(6) سنن أبي داود، سبق تخريجه والحكم عليه، ينظر: (ص: 23).

إنَّ الصحابة ﷺ كانوا يحزبون القرآن بالسور لا بالآيات ولا بالحروف، ولا يحزبون السورة الواحدة، وأنَّهم كانوا يحزبونه سبعة أحزابٍ، ويختمونها في سبعة أيام. في اليوم الأول أربع سور، من الفاتحة حتى النساء، وفي اليوم الثاني خمس سور، من المائدة حتى التوبة، وفي اليوم الثالث سبع سور، من يونس حتى النحل، وفي اليوم الرابع تسع سور، من الإسراء حتى الفرقان، وفي اليوم الخامس اثنتي عشرة سورة، من الشعراء حتى الصافات، وفي اليوم السادس اثنتي عشرة سورة، من ص حتى الحجرات، وفي اليوم السابع، من ق حتى سورة الناس⁽¹⁾.

بعد عرض الأدلة على مشروعية التحزيب وأنَّ الصحابة ﷺ كانوا يحزبون القرآن سوراً وما نراه الآن في المصاحف، تبين أن التحزيب نوعان: التحزيب حسب السور، والتحزيب حسب عدَّ الحروف.

تحزيب حسب السور: هو تحزيب الصحابة ﷺ ومن بعدهم من السلف.

تحزيب حسب عدَّ الحروف: هو التحزيب المحدث المقسم إلى أجزاء وأرباع الذي نراه الآن في المصاحف.

إذن: تقسيم المصاحف إلى أجزاء وأحزاب وأرباع تقسيم اصطلاحى اجتهادى، ولذلك يختلف الناس في تقسيماتهم، كل بحسب ما يناسبه ويختاره، وبحسب ما يراه الأنفع والأقرب.

قال الزرقاني⁽²⁾: "كانت المصاحف العثمانية مجردة من التجزئة التي نذكرها كما كانت مجردة من النقط والشكل. ولمَّا امتد الزمان بالناس جعلوا يتقنون في المصاحف وتجزئتها عدة تجزئات مختلفة الاعتبار. فمنهم من قسم القرآن ثلاثين قسماً وأطلقوا على كل قسم منها اسم الجزء بحيث لا يخطر بالبال عند الإطلاق غيره حتى إذا قال قائل: قرأت جزءاً من القرآن تبادر إلى الذهن أنَّه قرأ جزءاً من الثلاثين جزءاً التي قسموا المصحف إليها... ومن الناس من وضعوا كلمة خمس عند نهاية كل خمس آيات من السورة وكلمة عشر عند نهاية كل عشر آيات منها فإذا انقضت خمس أخرى بعد العشر أعادوا كلمة خمس فإذا صارت هذه الخمس عشر أعادوا كلمة عشر وهكذا إلى آخر السورة"⁽³⁾.

(1) ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية، (13/ 408)، تحزيب القرآن، للحري، (ص: 106).

(2) هو: محمد عبد العظيم الزرقاني، نسبة إلى زرقان وهي بلدة تابعة لمحافظة المنوفية، ولد في مطلع القرن الرابع عشر الهجري، من علماء الأزهر بمصر، تخرج بكلية أصول الدين، وعمل بها مدرساً لعلوم القرآن والحديث، وتوفي - رحمه الله - بالقاهرة سنة 1367هـ، ينظر: الأعلام للزركلي، (6/ 210).

(3) مناهل العرفان في علوم القرآن، (1/ 409-410).

ولا يخفى على القارئ أنّ تحزيب الصحابة ﷺ للقرآن كان على أساس السور، أمّا تحزيب التابعين فإنّه ينبنى على أساس عدد الحروف والكلمات، وليس هناك جزم بأول من وضعه واختاره، ولكن الذي ينقله بعض أهل العلم أنّ واضعه هو الحجاج بن يوسف الثقفي، وأنّ مرجع التقسيم فيه كان على عدد الحروف. وتستند هذه المعلومة إلى ابن تيمية.

قال ابن تيمية: "المسنون كان عندهم قراءته في سبع؛ ولهذا جعلوه سبعة أحزاب ولم يجعلوه ثلاثة ولا خمسة وفيه أنهم حزبوه بالسور وهذا معلوم بالتواتر؛ فإنّه قد علم أنّ أول ما جُزئ القرآن بالحروف تجزئة ثمانية وعشرين وثلاثين وستين. هذه التي تكون رؤوس الأجزاء والأحزاب في أثناء السورة وأثناء القصة ونحو ذلك كان في زمن الحجاج وما بعده وروي أن الحجاج أمر بذلك. ومن العراق فشا ذلك ولم يكن أهل المدينة يعرفون ذلك. وإذا كانت التجزئة بالحروف محدثة من عهد الحجاج بالعراق فمعلوم أنّ الصحابة قبل ذلك على عهد النبي ﷺ وبعده كان لهم تحزيب آخر؛ فإنّهم كانوا يقدرون تارة بالآيات فيقولون: خمسون آية، وستون آية. وتارة بالسور، لكن تسييعه بالآيات لم يروه أحد ولا ذكره أحد فتعين التحزيب بالسور"⁽¹⁾.

وقد عقد شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه المسألة فصلاً في الجزء الثالث عشر من مجموع الفتاوى ورأى أنّ التحزيب المشروع هو أن يكون بالسور للأمر الآتية:

أحدها: أنّ هذه التحزيبات المحدثة تتضمن دائماً الوقوف على بعض الكلام المتصل بما بعده حتى يتضمن الوقف على المعطوف دون المعطوف عليه، ويتضمن الوقوف على بعض القصة دون بعض.

الثاني: أنّ النبي ﷺ كانت عاداته الغالبة وعادة أصحابه أن يقرأ في الصلاة سورة كاملة.

الثالث: أنّ التجزئة المحدثة لا سبيل فيها إلى التسوية بين حروف الأجزاء؛ وذلك لأنّ الحروف في النطق تخالف الحروف في الخط في الزيادة والنقصان⁽²⁾.

(1) مجموع الفتاوى، (13/ 409).

(2) ينظر: المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.

الفصل الأول

الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة سبأ

الآيات (24-54)

ويشتمل على سبعة مباحث:

المبحث الأول: مدخل إلى سورة سبأ.

المبحث الثاني: المقاصد والأهداف لسورة سبأ الآيات (24 - 27) الهدى والضلال.

المبحث الثالث: المقاصد والأهداف لسورة سبأ الآيات (28-30) رسالة محمد ﷺ وعمومها.

المبحث الرابع: المقاصد والأهداف لسورة سبأ الآيات (31-33) إنكار المشركين للقرآن، والحوار بين الضالين والمضلين في الآخرة.

المبحث الخامس: المقاصد والأهداف لسورة سبأ الآيات (34-42) تسلية للنبي ﷺ، واغترار المترفين، والوعد والوعيد.

المبحث السادس: المقاصد والأهداف لسورة سبأ الآيات (43-50) عناد المشركين، والدعوة إلى التأمل والتفكير.

المبحث السابع: المقاصد والأهداف لسورة سبأ الآيات (51-54) تهديد الكفار، وإيمانهم حين معاينة العذاب.

المبحث الأول مدخل إلى سورة سبأ

ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: اسم السورة، ومكان وزمان نزولها، وعدد آياتها، وترتيبها.

المطلب الثاني: محور السورة، وأهداف ومقاصد السورة.

المطلب الثالث: مناسبة السورة لما قبلها، وما بعدها، وبداية السورة مع نهايتها.

المطلب الأول

اسم السورة، ومكان وزمان نزولها، وعدد آياتها، وترتيبها

أولاً- اسم السورة:

اسم السورة التوقيفي (سبأ)، ولم يعرف لها اسم غيره، قال ابن عاشور: "هذا اسمها الذي اشتهرت به في كتب السنة وكتب التفسير وبين القراء ولم أف على تسميتها في عصر النبوة"⁽¹⁾.

وعن سبب تسميتها بهذا الاسم قال الزحيلي: "سميت سورة سبأ للتذكير فيها بقصة سبأ، وهم ملوك اليمن، في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ﴾ [سبأ: 15-16]، فقد أنعم الله تعالى عليهم بالحدائق الغناء والأراضي الخصبة، فلما كفروا بالنعمة، أبادهم بسيل العرم"⁽²⁾.

ثانياً- مكان وزمان نزول السورة:

اختلف العلماء: هل كل آيات السورة مكية، أم أنّ بعضها مدني:

قال القرطبي: "سورة سبأ مكية في قول الجميع، إلا آية واحدة اختلف فيها، وهي قوله تعالى: ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِينَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ [سبأ: 6]، فقالت فرقة: هي مكية، والمراد المؤمنون أصحاب النبي ﷺ. وقالت فرقة: هي مدنية، والمراد بالمؤمنين من أسلم بالمدينة، كعبد الله بن سلام وغيره. وقيل: هم أمة محمد ﷺ المؤمنون به كائناً من كان"⁽³⁾.

وقيل: مكية باتفاق⁽⁴⁾.

والذي نراه ونرجحه أنّ السورة كلها مكية، قال الدكتور فضل عباس: "وقد جاءت الآية مستقرة في مكانها وسياقها، ويظهر أنّهم استثنوها لذكر ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ [سبأ: 6]، وهي شبيهة لا تقف أمام السياق والسباق"⁽⁵⁾.

(1) التحرير والتنوير، (22/ 133).

(2) التفسير المنير، (22/ 131).

(3) الجامع لأحكام القرآن، (14/ 258).

(4) ينظر: زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي، (3/ 489)، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز،

للفيروز آبادي، (1/ 382)، التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22/ 133).

(5) إتيان البرهان في علوم القرآن، لفضل عباس، (1/ 398).

أمّا زمان نزولها فقد نزلت سورة سبأ في "الفترة ما بين السنة الحادية عشرة والثانية عشرة من حياة الرسول ﷺ بمكة بعد البعثة. وهي ضمن مجموعة السور التي نزلت في السنوات الأخيرة من حياة المسلمين بمكة"⁽¹⁾.

ثالثاً - عدد آياتها وترتيبها:

اختلف في عدد آياتها، فعند الشاميين خمس وخمسون آية، وعند الباقيين أربع وخمسون آية. اختلفوا في الآية «عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ» [سبأ:15]، فعدها الشامي، ولم يعدها الباقيون⁽²⁾. وهذه السورة هي الرابعة والثلاثون في ترتيب المصحف، والثامنة والخمسون في ترتيب نزول القرآن، نزلت بعد سورة لقمان وقبل سورة الزمر⁽³⁾.

تقع في الجزء الثاني والعشرين، وهي إحدى السور الخمس التي بدأت بالحمد⁽⁴⁾.

المطلب الثاني

محور السورة، وأهداف ومقاصد السورة

أولاً - محور السورة:

كل سورة في القرآن لها محور عام، وغرض رئيس أو أكثر يستخلص من سياقها العام، وتكون المقاطع ذات الأغراض الخاصة في السورة خادمة لهذا المحور العام⁽⁵⁾.

(1) أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم، لشحاته، (ص:311).

(2) ينظر: البيان في عد أي القرآن، للداني، (ص: 209).

(3) ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، (133/22).

(4) السور التي بدأت بالحمد خمس سور، سورتان منها في النصف الأول وهما الأنعام والكهف، قال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعام:1]، وقوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا﴾ [الكهف: 1]، وسورتان في النصف الأخير وهما هذه السورة وسورة الملائكة، قال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأَخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ [سبأ: 1]، وقوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَكِئِكَةِ رُسُلًا أُولِي أجنحة مثنى وثلاث وربوب يزيد في الخلق ما يشاء إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [فاطر: 1]، والخامسة وهي فاتحة الكتاب، قال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: 2]، ينظر: مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، للرازي، (190/25)، غرائب القرآن و رغائب الفرقان، للنيسابوري، (5/ 483)، السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، للشربيني، (3/ 277).

(5) ينظر: النبأ العظيم، لدراز، (ص:192).

محور سورة سبأ قضية البعث والجزاء وإحاطة علم الله تعالى، يقول سيد قطب: "التركيز الأكبر في السورة على قضية البعث والجزاء وعلى إحاطة علم الله تعالى وشموله ودقته ولطفه. وتكرر الإشارة في السورة إلى هاتين القضيتين المترابطتين بطرق متنوعة، وأساليب شتى وتظل جو السورة كله من البدء إلى النهاية"⁽¹⁾.

ويقول حجازي: "ويدور محور الكلام فيها على البعث، ونقاش المشركين في أعمالهم وعقائدهم، وخاصة إثبات البعث، وفي خلال ذلك سيقت بعض القصص للعبارة والتسلية"⁽²⁾.

ثانياً - أهداف ومقاصد السورة:

يقول سيد قطب: "من يعيش في ظلال القرآن يجد أن لكل سورة من سورته شخصية مميزة، شخصية لها روح يعيش معها القلب كما لو كان يعيش مع روح حي مميز الملامح والسمات والأنفاس! ولها موضوع رئيس أو عدة موضوعات رئيسية مشدودة إلى محور خاص. ولها جو خاص يظل موضوعاتها كلها ويجعل سياقها يتناول هذه الموضوعات من جوانب معينة، تحقق التناسق بينها وفق هذا الجو. ولها إيقاع موسيقي خاص إذا تغير في ثنايا السياق فإنما يتغير لمناسبة موضوعية خاصة"⁽³⁾.

مقصودها الأصلي، كما يقول سيد قطب: "هي موضوعات العقيدة الرئيسية: توحيد الله، والإيمان بالوحي، والاعتقاد بالبعث. وإلى جوارها تصحيح بعض القيم الأساسية المتعلقة بموضوعات العقيدة الرئيسية. وبيان أن الإيمان والعمل الصالح - لا الأموال ولا الأولاد - هما قوام الحكم والجزاء عند الله تعالى. وأنه ما من قوة تعصم من بطش الله تعالى، وما من شفاعة عنده إلا بإذنه"⁽⁴⁾.

ويمكن إجمال أعظم أهداف ومقاصد هذه السورة بالنقاط الآتية:

1- تقرير العقيدة الإسلامية الصحيحة.

2- الحمد والشكر واجب لله تعالى.

(1) في ظلال القرآن، (5/ 2888).

(2) التفسير الواضح، (3/ 125).

(3) في ظلال القرآن، (1/ 27-28).

(4) المرجع السابق، (5/ 2888).

3- إثبات إحاطة علم الله ﷻ بما في السموات وما في الأرض، فما يخبر به فهو واقع، ومن ذلك إثبات البعث والجزاء⁽¹⁾.

4- إثبات صدق النبي ﷺ فيما أخبر به، وصدق ما جاء به القرآن⁽²⁾.

5- تقرير القيم، حيث ضرب الله تعالى نموذجين، الشاكرين لنعمة الله ﷻ وهم سليمان وداود، ووضحت أنه بالرغم من قوة ملكهم وعظمة حضارتهم إلا أنهم كانوا طائعين لله ﷻ خاضعين ومستسلمين لأوامره، وكان نتيجة هذا الاستسلام لله ﷻ هو ازدهار هذه الحضارة، واستمرار هذا الملك، والنموذج العكسي المتبصرين وهم قوم سبأ، التي كانت غنية وقوية ولكنهم بدلا من أن يشكروا الله ﷻ أعرضوا عنه وعصوا أوامره فأزال الله تعالى ملكهم.

6- بيان أن الدار الآخرة كائنة لا ريب فيها⁽³⁾.

المطلب الثالث

مناسبة السورة لما قبلها، وما بعدها، وبداية السورة مع نهايتها

أولاً: مناسبة السورة لما قبلها:

مع أن سورة الأحزاب سورة مدنية، وسورة سبأ سورة مكية إلا أنه يوجد بينهما ترابط متين، قد تجلى في وجوه عديدة نذكر منها:

الأول: اختتمت سورة الأحزاب بقوله تعالى: ﴿لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: 73]، وافتتحت سورة سبأ بقوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْحَمْدُ فِي الْأَخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ [سبأ: 1]، فتعذيب الكافرين وإثابة المؤمنين نعمة عظيمة تستوجب الحمد.

يقول الزحيلي: "إن هذه السورة افتتحت ببيان صفات الملك التام والقدرة الشاملة التي تناسب ختام السورة السابقة في تطبيق العذاب وتقديم الثواب"⁽⁴⁾.

(1) ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، (134/22).

(2) ينظر: المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.

(3) ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي، (15 / 428).

(4) التفسير المنير، (22 / 131).

الثاني: كان آخر الأحزاب: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب:73]، ومطلع سبأ في فاصلة الآية الثانية: ﴿وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ﴾ [سبأ:2].

الثالث: في سورة الأحزاب سأل الكفار عن الساعة استهزاء، وفي هذه السورة حكى القرآن عنهم إنكارها صراحة⁽¹⁾.

ثانياً - مناسبة السورة لما بعدها:

1- لما ذكر تعالى في آخر سورة سبأ هلاك المشركين أعداء المؤمنين، وأنزلهم منازل العذاب، تعين على المؤمنين حمده تعالى وشكره لنعمائه ووصفه بعظيم آلائه، كما في قوله: ﴿فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام:45]⁽²⁾.

2- تأخيها في الافتتاح بالحمد قال تعالى في فاتحة سورة سبأ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ [سبأ:1]، وقال تعالى في فاتحة سورة فاطر: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَكِ رُسُلًا أُولِي أَجْنَحَةٍ مَّتَنَّى وَتِلْكَ وَرُبَعٌ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [فاطر:1]⁽³⁾.

3- التناسب بينهما في المقدار⁽⁴⁾.

ثالثاً - مناسبة بداية السورة مع نهايتها:

1- بدأت السورة الكريمة ببيان موقف المشركين من البعث وإنكاره واستبعاد حصوله والسخرية، والتهكم بالنبي ﷺ، ومضت السورة الكريمة بإثبات الأدلة الدالة على البعث، ثم جاء ختام السورة بإقرارهم بالبعث لكن بعد فوات الأوان⁽⁵⁾، قال تعالى: ﴿وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاطُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾ [سبأ:52].

(1) ينظر: التفسير المنير، للزحيلي، (22 / 131)، التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، لنخبة من علماء التفسير وعلوم القرآن، (6 / 171).

(2) ينظر: البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان، (9 / 9)، روح المعاني، للألوسي، (11 / 334)، تفسير المراغي، (22 / 103)، التفسير المنير، للزحيلي، (22 / 218).

(3) ينظر: روح المعاني، للألوسي، (11 / 334)، التفسير المنير، للزحيلي، (22 / 218).

(4) ينظر: المرجعين السابقين، نفس الجزء والصفحة.

(5) ينظر: التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، لنخبة من علماء التفسير وعلماء القرآن، (6 / 169).

2- في أوائل السورة الحديث عن إنكار الكفار للساعة، قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ [سبأ: 3]، وفي آواخرها أيضاً الكلام عن الساعة، قال تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ* وَقَالُوا ءَأَمَّتْنَا بِهٖ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاطُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ [سبأ: 51، 52].

3- في البداية ذكر جزاء الذين آمنوا قال تعالى: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ [سبأ: 4]، وفي النهاية ذكر جزاء الكافرين قال تعالى: ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّبِينٍ﴾ [سبأ: 54]، هؤلاء ربنا يرزقهم وهؤلاء حيل بينهم وبين ما يشتهون⁽¹⁾.

(1) ينظر: في ظلال القرآن، لسيد قطب، (2888/5).

المبحث الثاني

المقاصد والأهداف لسورة سبأ الآيات (24 - 27)

الهدى والضلال

ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الناس على طريقين هدى أو ضلال.

المطلب الثاني: الله ﷻ هو الذي يحكم ويفصل بين المحقّين والمبطلين.

المطلب الثالث: الرد على المشركين.

المطلب الأول

الناس على طريقين هدى أو ضلال

قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَىٰ أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ * قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [سبأ: 24 - 25].

أولاً- المعاني اللغوية:

﴿أَجْرَمْنَا﴾: الجرم: الذنب، وقد جَرَمَ يَجْرِمُ جَرْمًا وَاجْتَرَمَ وَأَجْرَمَ، فَهُوَ مُجْرِمٌ وَجَرِيمٌ. يقال: تجرم عليه أي ادعى عليه ذنباً لم يفعله⁽¹⁾. أجرمنا: أي وقعنا في الجرم⁽²⁾.

ثانياً- المناسبة:

بعد بيان أن الأصنام ونحوها من الآلهة المزعومة لا يملكون شيئاً في الكون، أبان الله تعالى هنا أن المشركين يعترفون بأن الخالق الرازق هو الله ﷻ، فلماذا يلجئون إلى الأصنام وهي لا تملك لهم رزقاً، فيلزمهم أن يعتقدوا بأنه لا إله غيره، وأنَّ المحق واحد من الفريقين وغيره مبطل، والمحق هم المؤمنون⁽³⁾.

ثالثاً- وجوه البلاغة:

* إعادة فعل الأمر ﴿قُلْ﴾ في قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ﴾ و ﴿قُلِ اللَّهُ﴾ ورد لفظ ﴿قُلْ﴾ في سورة سبأ في خمسة عشر موضعاً وكلها أوامر حقيقية يوجه بها الله ﷻ نبيه محمداً ﷺ لينفذ مقولها.

فأعيد الأمر بالقول لزيادة الاهتمام بالمقول، فإنَّ أصل الأمر بالقول في مقام التصدي للتبليغ دال على الاهتمام، فأعاد ذلك زيادة في الاهتمام⁽⁴⁾.

* المخالفة بين حرفي الجر في قوله تعالى: ﴿لَعَلَىٰ هُدَىٰ أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ لأنَّ صاحب الهدى مستعل بالهدى، وتمكن مما هو عليه، يتصرف حيث شاء. وصاحب الضلال منغمس في حيرة

(1) ينظر: مختار الصحاح، لزين الدين، (ص: 56)، لسان العرب، لابن منظور، (12 / 91).

(2) ينظر: تفسير المراغي، (22 / 79).

(3) ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي، (15 / 497-498)، التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22 / 191)، التفسير المنير، للزحيلي، (22 / 180).

(4) ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22 / 192).

مرتبك فيها لا يدري أين يتوجه⁽¹⁾.

فالإتيان ب (على) يدل على العلو، والثبوت، والاستقامة. وهذا بخلاف الضلال والزيب.

* تقديم الهدى على الضلال في قوله تعالى: ﴿لَعَلَّ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ لأنه كان وصف المؤمنين المذكورين بقوله تعالى: ﴿وَإِنَّا﴾ وهو مقدم في الذكر⁽²⁾.

* إطلاق الهدى ووصف الضلال في قوله تعالى: ﴿لَعَلَّ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ "لأنَّ الحق كالخط المستقيم واحد، والباطل كالخطوط المنحنية لا حصر لها فبعضها أدخل في الضلالة من بعض وأبين"⁽³⁾.

وهذا المعنى المشار إليه هنا بيّنه الله ﷻ في مواضع أخر، كقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَلَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: 153].

* الاستدراج في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَّ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ "حيث استدراج الخصم، واضطره إلى الإذعان والتسليم، والعزوف عن المكابرة واللجاج فإنه لما ألزمهم الحجة، خاطبهم بالكلام المنصف، الذي يقال لمن خوطب به: قد أنصفك صاحبك، ونحوه قول الرجل لصاحبه: قد علم الله تعالى الصادق مني ومنك، وإن أهدنا لكاذب"⁽⁴⁾.

* التعبير عن جانب النبي ﷺ والمؤمنين بقوله تعالى: ﴿أَجْرَمْنَا﴾، وعن جانب المشركين بالعمل ﴿تَعْمَلُونَ﴾ في هذا التعبير القرآني رفق بالمشركين، وإطفاء لحمية الجاهلية التي تعمي عليهم السبيل إلى الهدى، وهذا هو الأسلوب الحكيم في مخاطبة الجاهلين، وهو أسلوب الدعوة الإسلامية⁽⁵⁾. قال تعالى: ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [النحل: 125].

(1) ينظر: البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان، (8/ 548). تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، (ص: 41).

(2) ينظر: مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، للرازي، (25/ 205).

(3) غرائب القرآن ورجائب الفرقان، للنيسابوري، (5/ 496).

(4) الجدول في إعراب القرآن، لصافي، (22/ 221).

(5) ينظر: التفسير القرآني للقرآن، للخطيب، (11/ 810).

رابعاً - المعنى الإجمالي:

يأمر الله ﷻ نبيه محمداً ﷺ أن يسأل من أشرك بالله ﷻ عن حجة شركه ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: يرزقكم من السموات بإنزال المطر مثلاً، والأرض بإنبات الزروع والثمار، ونحو ذلك. ولما كان الكفار لا يقدرّون على جواب هذا الاستفهام، ولا تقبل عقولهم نسبة هذا الرزق إلى آلهتهم وربما يتوقفون في نسبته إلى الله ﷻ مخافة أن تقوم عليهم الحجة.

أمر الله ﷻ رسوله ﷺ بأن يجيب عن ذلك ﴿قُلِ اللَّهُ﴾، ثم أمره سبحانه أن يخبرهم بأنهم على ضلالة، لكن على وجه الإنصاف في الحجة بعد ما سبق تقرير من هو على الهدى؟ ومن هو على الضلالة؟

﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ أي: وإن أحد الفريقين من الموحدين ومن المشركين لعلّى أحد الأمرين من الهدى والضلال، وهذا أسلوب في غاية اللطف والأدب في المحاورّة، لاستدراج الخصم إلى النظر في حاله وحال من يجادلّه، وهي دعوة إلى الحرية واختيار المخاطب ما يحقق له المصلحة، والاعتراف بخطئه وإصابة غيره. فقد تضمن هذا الكلام بيان فريق الهدى، وهم المسلمون، وفريق الضلالة، وهم المشركون على وجه أبلغ من التصريح، كقولك: الله تعالى يعلم أن أهدنا على حق وأن الآخر على باطل، ولا تعين بالتصريح أحدهما.

ثم أمر الله ﷻ رسوله ﷺ أن يقول لهم: ﴿قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ أي: أنتم لا تسألون عما اقترفنا من آثام وذنوب، فنحن نحاسب عليها، ونحن لا نسأل عما تعملون من شرورٍ ومعاصي، والانفصال قائم بيننا وبينكم، ولستم مناّ ولسنا منكم، قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَإِنَّا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [يونس: 41]⁽¹⁾.

خامساً - تحليل المقاصد والأهداف:

1- الرزق بيد الله ﷻ:

إنّ المتفرد بالرزق هو الله ﷻ وحده لا شريك له، قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ﴾ [سبأ: 24]، وقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَدْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ [فاطر: 3]،

(1) ينظر: جامع البيان، للطبري، (20/ 401-405)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (6/ 517)، أيسر التفاسير، للجزائري، (4/ 320)، التفسير المنهجي، لمجموعة من العلماء، (8/ 100).

فهو المتصرف في أرزاق العباد؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ [الإسراء: 30]، وله في ذلك حكم بالغة؛ فالرزق من الله تعالى وحده ولا يملك أحد لنفسه ولا لغيره رزقاً، يقسمه لحكمة لا يعلمها إلا هو. فمن طلب الرزق من الله ﷻ فقد كفي مؤونة الرزق، وكان مع ذلك ذا عزة وتعفف وترفع، لا يجده أبداً من طلب الرزق من البشر، أو من الأسباب المخلوقة المنقطعة عن الله تبارك وتعالى.

والله ﷻ لم يختص برزقه من آمن في الحياة الدنيا، وإنما كان الرزق في الدنيا للجميع، للمؤمنين والكافرين، وهذا من عظيم لطفه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ [الشورى: 19]، فالرزق هو الله تعالى وحده، فلا تسأل سواه، ولا تقف بباب غيره.

2- الرفق والإنصاف والتلطف في الجدل:

القرآن الكريم يقيم حواراً مع المخالفين على الرفق والتلطف، قال تعالى: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ * قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾، ذهب معظم المفسرين إلى أن أسلوب هذه الآية هو أسلوب التشكيك، وحكمته التلطف بالخصم المعاند حتى لا يلج في العناد. أخرج الكلام مخرج الشك والاحتمال. ومعلوم أن من عبد الله ﷻ وحده على الهدى، وأن من عبد غيره من جماد أو غيره في ضلال. فأسلوب الآية أدخل في الإنصاف وأبلغ، وأكثر تلطفًا واستدراجًا حيث سمى فعله إجراماً كما يزعمون مع أنه مثاب مشكور وسمى فعلهم عملاً مع أنه مزجور عنه محذور⁽¹⁾.

وهذا الأسلوب يجعل الكافر يشكك في طريقه شكاً منهجياً، مما يجره للبحث والتعرف، وهذا بالطبع سيقوده إلى الحق، مرحلة فمرحلة.

فالله ﷻ نسب الإجماع إلى الرسول ﷺ والذين اتبعوه لأن الله تعالى يريد أن نتبع منهج اللطف والأدب في الدعوة إلى الحق، وهذا المنهج يتطلب من المؤمنين التحلي بالصبر والحكمة وعدم التسرع والغضب الذي يؤدي في أغلب الحالات إلى توتر الموقف والخروج عن أدب الجدل إلى استخدام الشتائم والسباب التي هي منهج الشيطان لإبعاد الآخر عن الحق.

(1) ينظر: البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان، (547/8).

3- عدم التعصب لفكرة مسبقة، وإعطاء فرصه للمخالف حتى يرجع إلى الصواب:

أي أن يتخلى كل من الطرفين المشاركين بالمحاورة حول موضوع معين عن التعصب لوجهة نظر مسبقة، وعن التمسك بفكرة يرفض نقدها أو مخالفتها، لأنَّ التمسك بوجهة النظر السابقة يتنافى مع منهجية الحوار في تبادل الأفكار وتداول الطروحات وسماع الرأي الآخر.

وقد أكد القرآن الكريم على هذا المفهوم بصراحة واضحة، وأرشدنا إلى الأخذ بهذا المبدأ عندما وجه رسوله ﷺ، وفي هذا غاية الابتعاد عن التعصب، وكمال الرغبة في البحث عن الحقيقة أتى كانت. ونظرًا لأنَّ موضوع المحاورة الذي نتحدث عنه هذه الآية هو توحيد الله ﷻ وعدم الإشراف به، وهما يدوران حول أصل عظيم من أصول العقيدة الإسلامية، كان من البدهي أنَّ الهداية في أحدهما، وأنَّ الضلال في الآخر لأنَّه باطل، ومن أجل ذلك كان التخلي عن التعصب لفكرة سابقة متضمنًا للاعتراف بهذه الحقيقة⁽¹⁾.

والرسول ﷺ لم يقل أنا وحدي ومن اتبعني على هدى، وأنتم في ضلال وانتهى الجدل والنقاش، كما يحدث اليوم من قبل بعض الجماعات الإسلامية، وبعض المسلمين الذين لاهمَّ لهم سوى تكفير الآخر، مبتعدين عن منهج القرآن في الدعوة إلى الله تعالى بل قال لهم الرسول ﷺ منهجنا ومنهجكم، لا يتفقان ولا بد أن يكون هناك منهج على هدى، ومنهج على ضلال. ولم يطلب الخالق ﷻ أن نحدد لهم بصريح العبارة من هو على هدى ومن هو في ضلال، أي ترك النتائج حتى تدور المسائل العقدية على العقول والأبصار، لأنَّ الرسول ﷺ ومن اتبعه يعلمون أنَّهم على حق. وأنَّ منهج الله ﷻ هو منهج الحق. حتى لا يصاب الآخر بحمية الجاهلية.

(1) ينظر: مجلة الجامعة الإسلامية، (ضوابط الحوار مع الآخر) د. سعد عاشور، (ص: 93).

المطلب الثاني

الله ﷻ هو الذي يحكم ويفصل بين المحقّين والمبطلين

قال تعالى: ﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ﴾ [سبأ: 26].

أولاً- المعانى اللغوية:

﴿يَفْتَحُ﴾: الفتح: نقيض الإغلاق، والفتح: الحكم يقال: فتح الحاكم بين الخصمين إذا فصل بينهما،

أو بمعنى قضى، يقال: فتح بيننا الفتاح: أي قضى القاضي. والفتح: النصر والإظفار⁽¹⁾.

يفتح بيننا: أي: يقضى ويحكم بيننا بالعدل، فيتبين عند ذلك المهتدي ممأً من الضال⁽²⁾.

ثانياً- المناسبة:

بعد أن أمر الله ﷻ رسوله ﷺ في الآية السابقة بأن يقول للمشركين لا تسألون عن إجرامنا وذنوبنا، ونحن لا نسأل عن أعمالكم، بيّن هنا بأنّ الذي يسأل الناس عن أعمالهم هو الله تعالى، وأنّه الذي يفصل بين الفريقين بالحق حين يجمعهم يوم القيامة الذي هم منكروه⁽³⁾.

ثالثاً- وجوه البلاغة:

* إعادة فعل الأمر ﴿قُلْ﴾ في قوله تعالى: ﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا﴾ لزيادة الاهتمام بهذه المحاجات لتكون كل مجادلة مستقلة غير معطوفة فتكون هذه الجملة استئنافية ابتدائية⁽⁴⁾.

* صيغتنا المبالغة في قوله تعالى: ﴿الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ﴾ وهذا فيه تهديد وتوبيخ. تقول لمن نصحته وخوفته فلم يقبل: سترى سوء عاقبة الأمر⁽⁵⁾.

(1) ينظر: مقاييس اللغة، لابن فارس، (4/ 469)، النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، (3/ 407)،

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، للحميري، (8/ 5090).

(2) ينظر: جامع البيان، للطبري، (20/ 405)، الهداية إلى بلوغ النهاية، للقيرواني، (9/ 5926).

(3) ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22/ 195).

(4) ينظر: المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.

(5) ينظر: البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان، (8/ 548).

* الإطناب في قوله تعالى: «الْفَتْحُ الْعَلِيمُ» بعد أن ذكر الله ﷻ على لسان المؤمنين حوارهم مع الكافرين الذي تضمن مسألة الفتح، أي الحكم والفصل بالحق، دُيِّت (1) الآية بقولهم: «وَهُوَ الْفَتْحُ الْعَلِيمُ»، وهذا التذييل يتضمن المعنى الذي تضمنته الجملة قبله، وهذا من مقامات الإطناب، وذكر ابن عاشور: "أَنَّ جَمَلَةَ «وَهُوَ الْفَتْحُ الْعَلِيمُ» تَذْيِيلٌ بِوَصْفِهِ تَعَالَى بِكَثْرَةِ الْحُكْمِ وَقُوَّتِهِ وَإِحَاطَةِ الْعِلْمِ، وَبِذَلِكَ كَانَ تَذْيِيلًا لَجَمَلَةِ «يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ» الْمَتَضَمِّنَةَ حُكْمًا جَزئِيًّا فَذِيلٌ بِوَصْفِ كَلِي" (2).

رابعاً - القراءات:

* قوله تعالى: «وَهُوَ» فيها قراءتان.

أ- قرأ قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر بإسكان الهاء أينما وردت إذا كان قبلها واو، أو فاء، أو لام «وَهُوَ».

ب- وقرأ الباقون بضم الهاء «وَهُوَ» (3).

- وحجة من قرأ بإسكان الهاء: للتخفيف، وهو لغة نجد.

- وحجة من قرأ بضم الهاء: على الأصل، وهو لغة أهل الحجاز (4).

- الجمع بين القراءتين: لغات من لغات العرب

خامساً - المعنى الإجمالي:

«قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتْحُ الْعَلِيمُ» يأمر الله ﷻ رسوله ﷺ أن يتابع جدال المشركين، ويذكرهم بيوم القيامة، فيقول لهم: الله تعالى سيبعثنا بعد الموت، وسيجمع

(1) التذييل: عبارة عن الإتيان بجملة مستقلة بعد إتمام الكلام لإفادة التوكيد وتقرير لحقيقة الكلام، ينظر: الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، للطالبي، (3/ 61).

(2) التحرير والتنوير، (22/ 195).

(3) ينظر: النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، (2/ 209).

(4) ينظر: الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه، (ص: 73)، الحجة للقراء السبعة، للفراسي، (1/ 407)،

الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر، لمحيسن، (2/ 24).

بيننا، ثم يقضي بيننا بالحق، ويفصل بيننا بالعدل، فيجزى كل عامل بعمله، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، وعند ذلك تعرفون مقدار فوزنا وعزتنا⁽¹⁾.

سادساً - تحليل المقاصد والأهداف:

1- جمع الخلائق يوم القيامة:

يجمع الله ﷻ الخلق - أولهم وآخرهم - ليوم الفصل، يوم يفصل الرحمن بين الخلائق؛ قال تعالى: ﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ﴾ [سبأ: 26]، وقال تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ [النساء: 87]. وقد وصف الله تعالى يوم القيامة بما فيه من عظمة وجلال وشدة في آيات كثيرة، فقال سبحانه وتعالى: ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَرْزَاقِ إِذْ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِيمِينَ مَّا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾ [غافر: 18].

ويعرف الناس بعضهم بعضاً ويتعارفون بينهم ثم يفر بعضهم من بعض بعد ذلك. قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ [المؤمنون: 101].

فهو موقف عظيم تتقطع فيه علائق الأنساب، وينعجم فيه البلوغ في المقال حتى إن أفصح الناس وأعلمهم وأفضلهم لا يُسمع له صوت ولا يتكلم أحد إلا بإذن الله ﷻ، قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتُ لَا تَكَلِّمُنَّ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ [هود: 105]⁽²⁾.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: (يغرقُ الناسُ يومَ القيامةِ حتى يذهبَ عرفُهُم في الأرضِ سبْعِينَ ذِرَاعًا، ويُجمَعُهُم حتى يبلغَ آذانَهُم)⁽³⁾.

(1) ينظر: جامع البيان، للطبري، (20/ 405)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (6/ 517)، في ظلال القرآن،

لسيد قطب، (5/ 2905-2906)، صفوة التفاسير، للصابوني، (2/ 508).

(2) ينظر: مختصر معارج القبول، للعقدة، (ص: 239).

(3) صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب قول الله تعالى: ﴿أَلَا يَنْظُرُ أَوْلَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ﴾ [المطففين: 4]، ح

(6532)، (8/ 111).

2- تقرير تطميني للنبي ﷺ والمؤمنين، وإنذاري للكفار أَنَّ الله ﷻ هو الذي يفتح بين المحقين والمبطلين:

الله ﷻ موصوف بكمال الحكم بين المخلوقات، واسع العلم والاطلاع على مبادئ الأمور وعواقبها، واسع الحمد تام القدرة، عزيز الرحمة يضع الأشياء في مواضعها وينزلها منازلها اللاتقة بها في خلقه وأمره.

والله ﷻ هو الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة بعدله وقسطه فلا يظلم مثقال ذرة ولا يُحَمِّلُ أحدًا وزر أحد ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه ويؤدي الحقوق إلى أهلها، وهو العدل في تدبيره وتقديره، وأفعاله كلها جارية على سنن العدل والاستقامة، ليس فيها شائبة جور، فهي كلها بين الفضل والرحمة وبين العدل والحكمة.

والله ﷻ الحكم لا يأخذ إلا بذنب ولا يعذب إلا بعد إقامة الحجة، وأقواله كلها عدل، فهو لا يأمر الناس إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، ولا ينهاهم إلا عما مضرتهم خالصة أو راجحة، وكذلك حكمه بين عباده يوم فصل القضاء، ووزنه لأعمالهم عدل لا جور فيه، قال الله تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [الأنبياء: 47]⁽¹⁾.

فهو سبحانه وتعالى يعلم ويقدر متى يقول كلمة الفصل. فليس لأحد أن يحدد موعدها، ولا أن يستعجلها. فالله ﷻ هو الذي يجمع وهو الذي يفتح.

(1) ينظر: عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة، للقطاني، (1/ 286).

المطلب الثالث الرد على المشركين

قال تعالى: ﴿قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَحَقُّم بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [سبأ: 27].

أولاً- المعانى اللغوية:

﴿كَلَّا﴾: كلمة زجرٍ وردعٍ، ومعناها انته لا تفعل. وقد تأتي بمعنى حقاً⁽¹⁾. وهي هنا تحمل المعنيين أي: ارتدعوا عن هذا القول وتنبهوا عن ضلالتكم⁽²⁾.

ثانياً- المناسبة:

انتقال من الاحتجاج على بطلان إلهية الأصنام، إلى إبطال ذلك بدليل البدهة.

يقول ابن عاشور: "وقد سلك من طرق الجدل طريق الاستفسار، والمصطلح عليه عند أهل الجدل أن يكون الاستفسار مقدماً على طرائق المناظرة وإنما آخر هنا لأنه كان مفضياً إلى إبطال دعوى الخصم بحذافيرها فأريد تأخيره لئلا يفوت افتضاح الخصم بالأدلة السابقة تبسيطاً لبساط المجادلة حتى يكون كل دليل منادياً على غلط الخصوم وباطلهم. وافتضاح الخطأ من مقاصد المناظر الذي قامت حجته"⁽³⁾.

ثالثاً- وجوه البلاغة:

* إعادة فعل الأمر ﴿قُلْ﴾ في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَحَقُّم بِهِ شُرَكَاءَ﴾ لمزيد الاهتمام وهو رجوع إلى مهيع⁽⁴⁾ الاحتجاج على بطلان الشرك فهو كالنتيجة لجملة: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾⁽⁵⁾.

(1) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، (4/199)، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، للسيوطي، (2/601)، تاج العروس، للزبيدي، (40/445).

(2) ينظر: معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، (4/254).

(3) التحرير والتنوير، (22/196).

(4) المهيع: جمع مهابع، وهو الطريق البين الواسع، ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، (4/377).

(5) ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي، (15/502).

رابعاً - الإعراب:

* قوله تعالى: ﴿أَرُونِي﴾ يحتمل أن تكون:

1- رؤية قلبية فيكون قوله تعالى: ﴿شُرَكَاءَ﴾ مفعولاً ثالثاً، وهذا هو الصحيح أي: أروني بالحجة والدليل كيف وجه الشركة.

2- وقالت فرقة: هي رؤية بصرية و ﴿شُرَكَاءَ﴾ نصب على الحال من الضمير المحذوف في ألحقتهم⁽¹⁾.

* قوله تعالى: ﴿بَلْ هُوَ اللَّهُ﴾ في هذا الضمير قولان:

أحدهما: أنه ضمير عائد على الله تعالى أي ذلك الذي ألحقتهم به شركاء هو الله، و ﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ صفتان.

والثاني: أنه ضمير الأمر والشأن و ﴿اللَّهُ﴾ مبتدأ، و ﴿الْعَزِيزُ وَالْحَكِيمُ﴾ خبران، والجملة خبر هو⁽²⁾.

خامساً - المعنى الإجمالي:

يأمر الله ﷻ نبيه محمداً ﷺ أن يقول لهؤلاء المشركين بالله تعالى: ﴿قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ﴾ أي: أروني بالحجة والدليل الذين ألحقتموهم بالله تعالى وجعلتموهم شركاء له في العبادة. ﴿كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ أي: كلا ليس الأمر كما وصفوا، بل هو المعبود بحق الذي لا شريك له، العزيز في انتقامه ممن أشرك به، الحكيم في أقواله وأفعاله وتدبير أمور خلقه. ومن هذه صفاته لا يكون هؤلاء شركاء له. ولا يكون له على الإطلاق شريك⁽³⁾.

(1) ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية، (420/4)، البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان، (548/8)، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، للسمين الحلبي، (184/9)، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، للثعالبي، (374/4).

(2) ينظر: اللباب في علوم الكتاب، للنعماني، (62/16).

(3) ينظر: جامع البيان، للطبري، (405/20)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (6/517)، صفة التفاسير، للصابوني، (2/508)، التفسير الميسر، لنبذة من أستاذة التفسير، (1/431)، التفسير المنهجي، لمجموعة من العلماء، (8/101).

سادساً- تحليل المقاصد والأهداف:

1- تقديم الأدلة المثبتة أو المرجحة للدعوة:

من أصول الحوار الالتزام بالطرق العلمية في الحوار كتقديم الأدلة المثبتة أو المرجحة للدعوة⁽¹⁾، لقوله تعالى: ﴿قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [سبأ:27]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة:111]، قال صاحب المنار: "طالبهم -الله تعالى- بالبرهان على دعواهم، فقرر لنا قاعدة لا توجد في غير القرآن من الكتب السماوية، وهي أنه لا يقبل من أحد قولاً لا دليل عليه، ولا يحكم لأحد بدعوى ينتحلها بغير برهان يؤيدها"⁽²⁾.

وطلب الدليل والبرهان من منهجية القرآن الكريم، والقرآن لا يفعل ذلك إلا لاطمئنانه بأن المشركين ليسوا على شيء، لذلك يقف على أرض صلبة في الحوار، فقد تحدى البشر أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا، وتحدى أهل الكتاب أن يأتوا بدليل على أمانيتهم الكاذبة بأن الجنة لهم وحدهم، وتحدى بني إسرائيل أن يتمنوا الموت، كما تحداهم أن يأتوا بالتوراة التي يفنون عليها، وتحدى المشركين أن تستجيب لهم أصنامهم، وتحداهم أيضاً أن يأتوا ببرهان على وجود إله غير الله تعالى، وطلبهم بأي دليل على ما يذهبون إليه من الشرك، قال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَنتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِّن عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الأحقاف:4]، وزادهم تهكماً حين طالبهم أن يحضروا شركاءهم، قال الله تعالى: ﴿قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [سبأ:27].

فالمهدف من الحوار تعزيز مكانة الإسلام، وإظهار قوته، ودحض حجة المخالفين.

2- الإقرار بتوحيد الألوهية:

أي: إفراده بِإِلَهِ بالعبادة والخضوع والطاعة المطلقة، وأن لا يشرك به أحد كائناً من كان، ولا يصرف شيء من العبادة لغيره تعالى.

(1) ينظر: مجلة الدراسات الاجتماعية، (الحوار مع المشركين وأهل الكتاب)، للباقرج، (ص:206).

(2) تفسير المنار، (1/350).

قال تعالى: ﴿قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَحَقُّم بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [سبأ:27]، فالله ﷻ وحده هو المعبود بحق، وأن ما سواه من المعبودات كلها باطل لا تستحق أي شيء من العبادة بل الواجب على العباد أن يتقربوا إليه وحده من غير واسطة فهو المستحق لجميع أنواع العبادة، من الخوف، والرجاء، والحب، والصلاة، والزكاة وغيرها من العبادات القلبية والبدنية، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام:162]⁽¹⁾.

وقد جمع النبي ﷺ كل أنواع الشرك في جملة واحدة من جوامع الكلم حين سئل عن الشرك بالله ﷻ، عن عبد الله ﷺ، قال: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَاءً وَهُوَ خَلَقَكَ)⁽²⁾.

والند: هو المثل والنظير، فكل من أشرك بالله تعالى سواء في الربوبية، أو الألوهية، أو الأسماء والصفات فقد جعل له ندًا ومثيلاً ونظيرًا.

فالواجب على المسلم أن يكون على علم بتوحيد الله ﷻ وما يقرب إليه، فإن من أعظم أسباب انتشار الشرك، الجهل بما يجب لله ﷻ من التوحيد، وقد كان الرسول ﷺ حريصًا على بيان التوحيد الخالص، وحريصًا على بيان الشرك وقطع أسبابه، إلا أن البعد عن منبع الهدى من الكتاب والسنة أدخل طوائف من الأمة في دوامات من الممارسات الخاطئة لشعائر كان من الواجب صرفها لله ﷻ، فصرفت إلى مخلوقين لا يستحقونها.

فذلك يجب علينا أن نخلص الدين كله لله ﷻ وحده لا شريك له، لأنه هو المعبود بحق، قال تعالى: ﴿لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام:163]، ثم إن الجن والإنس مأمورون بإفراد العبادة لله تعالى وحده ونفيها عما سواه، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات:56].

(1) ينظر: الإيمان حقيقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة والجماعة، للأثري، (ص: 288).

(2) صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة:22]، ح

(4477)، (6/ 18)، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب كون الشرك أفيح الذنوب، ح (141)، (1/ 90).

المبحث الثالث

المقاصد والأهداف لسورة سبأ الآيات (28-30)

رسالة محمد ﷺ وعمومها

ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: وظيفة الرسول ﷺ.

المطلب الثاني: الاستعجال بالوعد والوعيد دليل على الجهل بوظيفة الرسول ﷺ.

المطلب الأول وظيفة الرسول ﷺ

قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [سبأ:28].

أولاً- المعانى اللغوية:

﴿كَافَّةً﴾: بعض المفسرين أولها بمعنى مانع وكاف أي يمنع الناس ويكفهم عن الكفر، وبعضهم أولها بمعنى جميع الناس. وكلا القولين وجبه ومؤيد بآيات أخرى حيث يؤيد المعنى الأول قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء:107]، ويؤيد الثاني قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف:158] وإن كان أسلوب الآية يجعل الرجحان للقول الأول⁽¹⁾.

ثانياً- المناسبة:

"انتقال من إبطال ضلال المشركين في أمر الربوبية إلى إبطال ضلالهم في شأن صدق الرسول ﷺ. وغير أسلوب الكلام من الأمر بمحاجة المشركين إلى الإخبار برسالة النبي ﷺ تشريفاً له بتوجيه هذا الإخبار بالنعمة العظيمة إليه، ويحصل إبطال مزاعم المشركين بطريق التعريض"⁽²⁾.

ثالثاً- وجوه البلاغة:

* الطباق بين: ﴿بَشِيرًا﴾ و ﴿وَنَذِيرًا﴾.

* إعادة ذكر (الناس) في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ "تخصيصاً للجهل بنعمتى البشارة والنذارة ونعمة الرسالة بهم وأنهم هم الذين لا يعلمون فضل الله بذلك عليهم ولا يشكرونه وذلك لأنَّ العقل لا يستقل بإدراك جميع الأمور الدنيوية والأخروية والتمييز بين المضار والمنافع فاحتاج الناس إلى التبشير والإنذار وبيان المشكلات من جهة أهل الوحي"⁽³⁾.

(1) ينظر: التفسير الحديث، لدروزه، (4/ 279).

(2) التحرير والتتوير، لابن عاشور، (22/ 197).

(3) روح البيان، لحقي، (7/ 294).

رابعاً - المعنى الإجمالي:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ أي: لم نرسلك يا رسولنا لمهمة غير البشارة والنذارة فلذا لا يحزنك إعراضهم وعدم استجابتهم فبشر من آمن بك واتبعك فيما جئت به بأن لهم الجنة، وأنذر من كفر بك ولم يتابعك على الهدى الذي تدعو إليه بأن لهم النار.

وفي هذه الآية إثبات رسالة محمد ﷺ على منكريها من العرب وإثبات عمومها على منكريها من اليهود، وأنه بعث كافة للناس أجمعين، وهذه إحدى الخصال التي خص بها الرسول ﷺ من بين الأنبياء.

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ فيه تعزية للرسول ﷺ إذ الواقع أن أكثر الناس لا يعلمون إذ لو علموا لما ترددوا في عبادة الله تعالى وتوحيده والتقرب إليه طمعاً فيما عنده وخوفاً مما لديه، ذلك فيحملهم جهلهم على ما هم عليه من الغي والضلال⁽¹⁾.

خامساً - تحليل المقاصد والأهداف:

عالمية رسالة النبي ﷺ:

كان الأنبياء والرسول عليهم السلام يرسلون إلى أقوامهم خاصة، كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾ [الأعراف:59]، وقوله تعالى: ﴿وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا﴾ [الأعراف:65]، وقوله تعالى: ﴿وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا﴾ [الأعراف:73]، أما نبينا محمد ﷺ فرسالته عامة لجميع الناس، وقد جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تشير إلى هذه الخصوصية، قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [سبأ:28]، وقال تعالى: ﴿قُلْ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّكَ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف:158]، وقال تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان:1].

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: (أُعْطِيَتْ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكْتُهُ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَأُعْطِيَتْ الشَّفَاعَةُ)⁽²⁾.

(1) ينظر: جامع البيان، للطبري، (20 / 405)، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية،

(4 / 420)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (6 / 518).

(2) صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب قول النبي ﷺ: (جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا)، ح (438)،

(1 / 95).

وهذه هي بعض خصائصه ﷺ التي اختصه الله تعالى بها دون غيره من الأنبياء في الدنيا، وهي تُعطينا صورة عن مكانته عند ربه، وكرامته وعلو منزلته، مما يزيدنا إيماناً وحباً، وتوقيراً واتباعاً له ﷺ.

وكذلك عموم رسالته لجميع الإنس والجن في كل زمان ومكان من بعثته إلى يوم القيامة، وكونها خاتمة الرسالات، يقضي ويدل دلالة قاطعة على أن النبوة قد انقطعت بانقطاع الوحي بعده، وأنه لا مصدر للتشريع والتعبد إلا كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ، وهذا يقتضي وجوب الإيمان بعموم رسالته واتباع ما جاء به، عن أبي هريرة ؓ، عن الرسول ﷺ أنه قال: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٍّ، وَلَا نَصْرَانِيٍّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ)⁽¹⁾.

وقد قامت الحجة وثبتت رسالة النبي ﷺ وعمومها وشمولها لجميع الثقيلين: الإنس والجن، في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة، قال تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴾ [الأنعام:104].

المطلب الثاني

الاستعجال بالوعد والوعيد دليل على الجهل بوظيفة الرسول ﷺ

قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ * قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَعْرِفُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ﴾ [سبأ:29-30].

أولاً- المعانى اللغوية:

﴿الْوَعْدُ﴾، ﴿مِيعَادُ﴾: الوعد في أصل لغة العرب يستعمل في الخير والشر، يقال: وعدته خيراً. ووعدته شراً، فإذا أسقطوا الخير والشر قالوا في الخير: الوعد والعدة، وفي الشر: الإيعاد والوعيد، مع العلم أن الوعيد لا يكون إلا بالشر. والمواعدة من الميعاد، والميعاد لا يكون إلا وقتاً أو موضعاً⁽²⁾.

(1) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ﷺ، ح (153)، (1/ 134).

(2) ينظر: المحيط في اللغة، للطالقاني، (2/ 28)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، (2/ 551)،

مقاييس اللغة، لابن فارس، (6/ 125)، النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، (5/ 206)، تاج

العروس، للزبيدي، (9/ 305).

ميعاد يوم: فيه قولان: أحدهما: أنه يوم الموت عند النَّزْعِ والسِّيَاقِ. والثاني: يوم القيامة⁽¹⁾، ولا مانع من الحمل على كلا المعنيين، فكلًا منهما موعد محدد عند الله ﷻ.

ثانيًا - المناسبة:

"لما سلب عنهم العلم، أتبعه دليله، فقال معبرًا بصيغة المضارعة الدال على ملازمة التكرير للإعلام بأنه على سبيل الاستهزاء لا الاسترشاد «وَيَقُولُونَ» أي: ما أرسلناك إلا على هذا الحال، والحال أن المنذرين يقولون جهلاً منهم بعاقبة ما يوعدونه، غير مفكرين به في وجه الخلاص منه"⁽²⁾.

يقول ابن عاشور: "كان من أعظم ما أنكروه مما جاء به ﷻ القيامة والبعث ولذلك عقب إبطال قولهم في إنكار الرسالة بإبطال قولهم في إنكار البعث"⁽³⁾.

ثالثًا - وجوه البلاغة:

* الاستهزاء في قوله تعالى: «وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ»⁽⁴⁾.
ونحن نرى: - فضلاً عن الاستهزاء - دلالة الاستبعاد والإنكار، كأنهم يقولون: لا يمكن أن يأتي هذا اليوم أو يتحقق.

* الإشارة في قوله تعالى: «هَذَا الْوَعْدُ» للتحقير والاستخفاف⁽⁵⁾.

* التتكير في قوله تعالى: «مِيعَادُ يَوْمٍ» للتكثير والتعظيم⁽⁶⁾.

* الطباق بين: «تَسْتَعْجِرُونَ» و «تَسْتَفْتِدُونَ».

رابعًا - المعنى الإجمالي:

«وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» أي: ويقول المشركون على سبيل الاستهزاء والسخرية متى هذا الوعد الذي تعدنا به، وما فيه من حساب وثواب وعقاب، أخبرونا عنه-أيها

(1) ينظر: زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي، (3/ 499).

(2) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي، (15/ 506).

(3) التحرير والتنوير، (22/ 199).

(4) ينظر: روح المعاني، للألويسي، (11/ 318).

(5) ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22/ 199).

(6) ينظر: المرجع السابق، (22/ 200).

المؤمنون-، إن كنتم صادقين فيما تحدثونا عنه، وفيما تدعوننا إليه من إيمان، قال تعالى: ﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ [الشورى:18].

يقول سيد قطب: "وهذا السؤال يوحي بجهلهم لوظيفة الرسول ﷺ وعدم إدراكهم لحدود الرسالة، والقرآن حريص على تجريد عقيدة التوحيد، فما محمد ﷺ إلا رسول محدد الوظيفة، وهو قائم في حدود وظيفته لا يتخطاها، والله ﷻ هو صاحب الأمر، هو الذي أرسله، وهو الذي حدد له عمله وليس من عمله أن يتولى- ولا حتى أن يعلم- تحقيق الوعد والوعيد، ذلك موكل إلى ربه، وهو يعرف حدوده، فلا يسأل مجرد سؤال عن شيء لم يطلعه عليه ربه، ولم يكل إليه أمره"⁽¹⁾.

وهنا أمر الله ﷻ رسوله ﷺ أن يرد عليهم رداً فيه كل معاني التهديد والوعيد.

﴿قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَجِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ﴾ أي: لكم زمان معين للعذاب يجيء في أجله الذي قدره الله ﷻ له، لا يستأخر لرغبة أحد، ولا يتقدم لرجاء أحد، فلا تستعجلوا وعد الله ﷻ فهو آتٍ لا محالة، إذ الأمر مبرم محكم لا يقبل النقص ولا الزيادة ولا التبديل ولا التغيير، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [نوح: 4]، وقال تعالى: ﴿وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدَّدٍ * يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلُمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ [هود:104-105]⁽²⁾.

يقول الماتريدي⁽³⁾: "وهكذا الواجب على كل مسئول إذا كان سائله سؤال استهزاء أن يجيبه جواب ما يجاب المسترشد، لا ما يجاب المستهزئ، ولا يدع علمه وحكمته لسفه السفیه، ولا لهزء الهازئ، ولكنه يحفظ حكمته وعلمه وعقله، ولا يشتغل بجواب مثله"⁽⁴⁾.

(1) في ظلال القرآن، (5/ 2908).

(2) ينظر: جامع البيان، للطبري، (20/ 406)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (6/ 519)، صفوة التفاسير، للصابوني، (2/ 508)، التفسير المنهجي، لمجموعة من العلماء، (8/ 102).

(3) الماتريدي: هو محمد بن محمد بن محمود الماتريدي، سمي بالماتريدي نسبة إلى بلدته ما تريد محله بسمرقند، كنيته أبو منصور، حنفي المذهب، لم تذكر المراجع سنة ميلاده ولد في بيت من البيوت التي شغفت بالعلوم الدينية، فنشأ وتعلم القرآن منذ صغره، لقب بألقاب كثيرة منها: إمام الهدى، وإمام المتكلمين، ومصحح عقائد السنة، ورئيس أهل السنة، وغيرها من الألقاب. توفي-رحمه الله- سنة 333هـ. ينظر: هدية العارفين، للباباني، (2/ 36)، معجم المؤلفين، لكحالة، (11/ 300).

(4) تأويلات أهل السنة، (8/ 448).

خامساً- تحليل المقاصد والأهداف:

الثقة في أن وعد الله ﷻ لا يتخلف:

إنه من الواجب على المؤمن أن يثق بوعد الله ﷻ والصبر والثبات بلا قلق ولا زعزعة ولا حيرة ولا شكوك .

يقول سيد قطب: "الصبر والثقة والثبات على الرغم من اضطراب الآخرين، ومن تكذيبهم للحق وشكهم في وعد الله تعالى. ذلك أنهم محجوبون عن العلم محرومون من أسباب اليقين. فأما المؤمنون الواصلون الممسكون بحبل الله تعالى فطريقهم هو طريق الصبر والثقة واليقين. مهما يطل هذا الطريق، ومهما تحتجب نهايته وراء الضباب والغيوم"⁽¹⁾.

ولقد أشار القرآن الكريم في كثير من الآيات إلى أن الله ﷻ لا يخلف الميعاد، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَجِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ﴾ [سبأ:30]، وقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ [آل عمران:9].

قال ابن كثير: "يقولون في دعائهم: إنك- يا ربنا- ستجمع بين خلقك يوم معادهم، وتفصل بينهم وتحكم فيهم فيما اختلفوا فيه، وتجزئ كلا بعمله، وما كان عليه في الدنيا من خير وشر"⁽²⁾. وكذلك قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْعَانًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَلِ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ [الرعد:31]، وغيرها من الآيات.

فالإنكار أو الاستهزاء بنصوص الوعد والوعيد تكذيب للقرآن الكريم، حيث فرض الله ﷻ الإقرار بآياته، وتصديقها، وعدم اتخاذها هزواً، وأيضاً فإن الله ﷻ قد حكم بالكفر على من جحد آياته، كما توعدته بالعذاب المهين، فالإنكار بنصوص الوعد والوعيد وصرافها عن ظاهرها، أو الاستهزاء بها يتضمن طعناً في الأنبياء -عليهم السلام-، وتنقياً لهم، وأنهم ربما كذبوا لمصلحة الجمهور كما يزعم ملاحدة الفلاسفة، مع أن الأنبياء -عليهم السلام- صادقون مصدقون، قد بلغوا

(1) في ظلال القرآن، (5/ 2778).

(2) تفسير القرآن العظيم، (2/ 15).

البلاغ المبين، وأقاموا الحجة على الناس، فهم أفضل الخلق عند الله ﷻ، وأكمل الخلق علمًا وعملاً، حيث اختصهم الله تعالى بوحيه واصطفاهم من بين سائر الناس⁽¹⁾.

يقول سيد قطب: "وكل ميعاد يجيء في أجله الذي قدره الله له. لا يستأخر لرغبة أحد، ولا يستقدم لرجاء أحد. وليس شيء من هذا عبثاً ولا مصادفة، فكل شيء مخلوق بقدر، وكل أمر متصل بالآخر، وقدر الله يرتب الأحداث والمواعيد والآجال وفق حكمته المستورة التي لا يدركها أحد من عباده إلا بقدر ما يكشف الله له، والاستعجال بالوعد والوعيد دليل على عدم إدراك هذه الحقيقة الكلية، ومن ثم فإن أكثر الناس لا يعلمون، وعدم العلم يقودهم إلى السؤال والاستعجال"⁽²⁾.

والوعد لا يكون إلا بالخير، والوعيد يكون بالشر، وعجيب أن يسمى الكفار القيامة وعداءً، فكان ينبغي أن يقولوا متى هذا الوعيد، أو أن الله تعالى لوى ألسنتهم ليقولوا كلمة الحق، فهو بالفعل وعدٌ حق من الله تعالى، وإن كان في حقهم وعيداً.

(1) ينظر: الموسوعة العقدية، لمجموعة من الباحثين، (5/7).

(2) في ظلال القرآن، (5/2908).

المبحث الرابع

المقاصد والأهداف لسورة سبأ الآيات (31-33)

إنكار المشركين للقرآن، والحوار بين المستضعفين والمستكبرين في الآخرة

ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: إنكار المشركين للقرآن.

المطلب الثاني: حوار بين المستضعفين والمستكبرين في الآخرة.

المطلب الأول إنكار المشركين للقرآن

قال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضِعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ﴾ [سبأ: 31].

أولاً - المعانى اللغوية:

﴿مَوْقُوفُونَ﴾: يقال: وَقَفْتُ الدَابَّةَ أَقْفَاهَا وَقَفًا: إذا حبستها في سبيل الله تعالى. ووقفت القوم، أقفهم وقفا، وواقفهم وقوفا: أي حبسهم (1). موقوفون عند ربهم: أي: محبسون عند ربهم للحساب يوم القيامة (2).

ثانياً - المناسبة:

يقول السعدي: "لما ذكر تعالى أنَّ ميعاد المستعجلين بالعذاب، لا بد من وقوعه عند حلول أجله، ذكر هنا حالهم في ذلك اليوم، وأَنَّك لو رأيت حالهم إذا وقفوا عند ربهم" (3).

ثالثاً - وجوه البلاغة:

* استخدام حرف ﴿لَنْ﴾ الدالة على النفي المؤيد في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ﴾ لتأكيد نفي إيمانهم بالكتب المنزلة على التأبيد تأييداً للنبي ﷺ والمسلمين من الطمع في إيمانهم به (4).

* الاستعارة في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ فالقرآن الكريم ليس لديه يدان، ولكنَّه استعارة لما سبقه من الكتب السماوية المنزلة من عند الله ﷻ (5).

* الطباق بين: ﴿اسْتُضِعِفُوا﴾ و ﴿اسْتَكْبَرُوا﴾.

(1) ينظر: المحيط في اللغة، للطالقاني، (6/ 46)، تاج العروس، للزبيدي، (24/ 468).

(2) ينظر: التفسير المنير، للزحيلي، (22/ 187)، التفسير الوسيط، لطنطاوي، (11/ 293).

(3) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، (ص: 681).

(4) ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22/ 202).

(5) ينظر: المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.

رابعاً - القراءات:

* قوله تعالى: ﴿وَالْقُرْآنِ﴾ فيها قراءتان.

أ- قرأ ابن كثير بالنقل، حيث وردت ﴿وَالْقُرْآنِ﴾.

ب- وقرأ الباقون من غير نقل ﴿وَالْقُرْآنِ﴾⁽¹⁾.

- وحجة من قرأ بالنقل: أن القرآن مصدر من قرنت الشيء بالشيء إذا ضمته إليه، فالنون أصلية.

- وحجة من قرأ من غير نقل: أن القرآن مصدر من قرأ يقرأ قرأناً ثم أطلق على ما بين الدفتين من كلام الله ﷻ، وصار علماً على ذلك، ومعناه: الجمع، لأنه يجمع السور، والآيات، فالهمزة أصلية والنون ليس كذلك⁽²⁾.

- الجمع بين القراءتين: لغات من لغات العرب. والله أعلم.

خامساً - المعنى الإجمالي:

يخبر الله ﷻ عن تمادي الكفار في طغيانهم وعنادهم وإصرارهم على عدم الإيمان بالقرآن وما أخبر به من أمر المعاد؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ أي: لن نؤمن ولن نصدق أبداً بأن هذا القرآن الذي يقرؤه محمد ﷺ علينا، هو كلام الله ﷻ، وإن فنحن لا نؤمن به، ولا نؤمن بما يحمل بين يديه من أحاديث عن البعث، والحساب والجزاء، وقصص الأنبياء، وأخبار الأمم الماضية، إنهم يكذبون به شكلاً وموضوعاً - كما يقولون - فهو ليس من عند الله ﷻ أولاً، ثم إن ما يحمل من أحاديث وأخبار، لا تصدق ثانياً، لأنها لا تعقل!

ثم ذكر ما يكون من حوار بين ضالهم ومضليهم حين الوقوف بين يدي الملك الديان للحساب والجزاء فقال تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ﴾ أي: ولو ترى يا محمد ﷺ حال أولئك الكافرين وهم محبوبون للعرض والحساب وما هم فيه من مهانة وذلة، يحاور بعضهم بعضاً، ويتلاومون ويتلاعنون على ما كان بينهم من سوء

(1) ينظر: النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، (1/ 414).

(2) ينظر: حجة القراءات، لابن زنجلة، (ص: 126)، الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر، لمحيسن،

(1/ 242).

الأعمال، والسبب فيمن أوقعهم في هذا النكال والويل لرأيت العجب العاجب، والمنظر المخزي الذي يستكين منه المرء خجلاً.

ثم فصل ذلك الحوار فقال تعالى: ﴿يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعُوا﴾ منهم وهم الأتباع ﴿لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ وهم قادتهم وسادتهم ﴿لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ﴾ أي: لولا أنتم أيها الرؤساء والكبراء في الدنيا لكاننا مؤمنين بالله تعالى وآياته⁽¹⁾.

سادساً - تحليل المقاصد والأهداف:

إنكار الكفار للقرآن الكريم:

قال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ [سبأ:31].

من المعلوم أنّ الإيمان بالكتب المنزلة من عند الله تعالى على رسله -عليهم السلام- هو أحد أركان الإيمان، قال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ءَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِي أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِٱللَّهِ وَمَلَٰئِكَتِهِ ءَ وَكُتُبِهِ ءَ وَرُسُلِهِ ءَ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّٰلًا بَعِيدًا﴾ [النساء:136].

ومعنى الإيمان بالكتب: هو التصديق بأن جميع هذه الكتب منزلة من عند الله تعالى على رسله -عليهم السلام- إلى عباده، وأنها كلام الله ﷻ، وأنّ الإيمان بكل ما فيها من الأحكام كان واجباً على الأمم التي نزلت إليهم تلك الكتب، وكذا الانقياد لها والحكم بما فيها، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا ٱلتَّيْبُونِ ٱلَّذِينَ ءَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا ءَ وَٱلرَّبَّيْتُونِ ءَ وَٱلْءَحْبَابُ بِمَا ءَسْتُحْفِظُونَ مِن كِتَٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ءَ فَلَا تَخْشَوُا ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنَ وَلَا تَشْتَرُوا بِءَايَٰتِي ثَمَنًا قَلِيلاً ءَ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ﴾ [المائدة:44].

والإيمان بكتب الله ﷻ يجب إجمالاً فيما أجمل، وتفصيلاً فيما فصل وما يجب الإيمان به مفصلاً: الإيمان بالقرآن الكريم بتصديقه واتباعه، وتحقيق النصيحة لهذا القرآن العظيم.

يقول النووي في بيان معنى النصيحة لكتابه تعالى: "الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله، ولا يشبهه شيء من كلام الخلق، ولا يقدر على مثله أحد من الخلق، ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته، وتحسينها والخشوع عندها، وإقامة حروفه في التلاوة، والذبّ عنه لتأويل المحرفين وتعرض

(1) ينظر: جامع البيان، للطبري، (20/ 406-407)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (6/ 519)، صفوة التفاسير، للصابوني، (2/ 509).

الطاعنين، والتصديق بما فيه، والوقوف مع أحكامه، وتفهم علومه وأمثاله، والاعتبار بمواعظه، والتفكر في عجائبه، والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشابهه، والبحث عن عمومه وخصوصه، وناسخه ومنسوخه، ونشر علومه والدعاء إليه⁽¹⁾.

فإنكار الكفار للقرآن هو الجحود وعدم الاعتراف، ووجه كون إنكار الكتب المنزلة بها كفرًا وناقضًا من نواقض الإيمان عدة أمور منها:

أ- إن هذا الإنكار تكذيب للقرآن، حيث أمر الله تعالى بالإقرار بآياته وتصديقها، وعدم اتخاذها هزواً، وأيضاً فإن الله تعالى قد حكم بالكفر على من جحد آياته، كما توعدده بالعذاب المهين وأخبر تعالى أنه لا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله تعالى، وأنهم لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ﴾ [الأعراف:40].

ب- إن الإيمان بالكتب المنزلة يتضمن الإقرار بها وتصديقها، ولا شك أن إنكارها يناقض هذا الإقرار والتصديق، فإنكار الكتب المنزلة يناقض قول القلب وهو التصديق، كما يناقض قول اللسان وهو الإقرار.

والإيمان بالكتب المنزلة يتضمن أيضاً وجوب تعظيمها وإجلالها وإكرامها، وإن الاستهزاء بها لا يجتمع مع هذا التعظيم والإجلال، فهو مناقض إيمان القلب، كما أنه يناقض الإيمان الظاهر باللسان.

ج- إن إنكار الكتب السماوية يتضمن إنكاراً لصفة الكلام الإلهي، ونفي هذه الصفة من الإلحاد في أسماء الله تعالى، وسوء الظن بالله تعالى، وعدم تقدير الله تعالى حق قدره.

كما أن هذا الإنكار طعن في الرسل -عليهم السلام- وتنقص لهم، وإن الطعن في الرسل عليهم السلام وسبهم من نواقض الإيمان⁽²⁾.

كما أن هذا الإنكار والاستهزاء هو إنكار واستهزاء بشرائع الدين وأحكامه الإلهية المتلقاة من

(1) التبيان في آداب حملة القرآن، (ص: 164).

(2) ينظر: الموسوعة العقدية، لمجموعة من الباحثين، (6/ 448-451).

هذا الوحي. عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: (الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ)⁽¹⁾.
 هـ- "حكى أهل العلم الإجماع على كفر من أنكر الكتب المنزلة أو بعضها-ولو كانت آيةً واحدةً-
 وكذا أجمعوا على كفر المستهزئ بهذه الكتب المنزلة"⁽²⁾.

قال القاضي عياض⁽³⁾: "اعلم أن من استخفَّ بالقرآن، أو المصحف، أو بشيءٍ منه، أو سبَّهما، أو جرده، أو حرفاً منه أو آيةً، أو كدَّب به، أو بشيءٍ منه، أو كدَّب بشيءٍ مما صرح به فيه، من حكم، أو خبر، أو أثبت ما نفاه، أو نفى ما أثبتته على علمٍ منه بذلك، أو شك في شيءٍ من ذلك فهو كافر عند أهل العلم بإجماع. قال الله تعالى: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فصلت: 42]"⁽⁴⁾.

وكذلك إنَّ من جحد التوراة، أو الإنجيل، وكتب الله تعالى المنزلة، أو كفر بها، أو لعنها، أو سبها، أو استخف بها فهو كافر.

(1) مسند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي هريرة رضي الله عنه، ح (9479)، (15/ 288)، سنن أبي داود، كتاب السنة، باب النهي عن الجدل في القرآن، ح (4603)، (4/ 199)، قال شعيب الارنؤوط: حديث صحيح، وإسناده حسن، وقال الألباني في تحقيقه لمشكاة المصابيح: حسن صحيح، مشكاة المصابيح، للتبريزي، (1/ 79).

(2) الموسوعة العقدية، لمجموعة من الباحثين، (6/ 451).

(3) هو: عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن محمد اليحصبي، أبو الفضل القاضي المحدث الحافظ، ولد في سبتة من بلاد المغرب سنة 476هـ، وأصله أندلسي، كانت له اليد الطولى في كافة العلوم، من الحديث والفقه والأصول واللغة وغيرها، إمام الحديث في وقته، وأعرف الناس بعلومه، له المصنفات العديدة، التي انتفع بها الناس. توفي- رحمه الله- في مراكش مغرباً عن وطنه سنة 544هـ، ينظر: وفيات الأعيان، لابن خلكان، (3/ 483)، تذكرة الحفاظ، للذهبي، (4/ 67-68)، تاريخ قضاة الأندلس، للنباهي، (ص: 101).

(4) الشفا، (2/ 250).

المطلب الثاني

حوار بين المستضعفين والمستكبرين في الآخرة

قال تعالى: ﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوهُمُ أَنْحَنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ * وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوهُمُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُمْ أَدْنًا فَوَيْحٌ لِلْمُصَلِّينَ إِذْ سَأِلُوا عَنِ الْآيَةِ قُلْ اللَّهُ يُجْزِيهِمْ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْبَدَنُ إِذْ سَأِلْتُمْ عَنِ الْآيَةِ بَلْ كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [سبأ: 32-33].

أولاً- المعانى اللغوية:

﴿بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾: المكر هو: الاحتيال والخديعة، وقد مَكَرَ به يَمْكُرُ فهو مَكِرٌ وَمَكَارٌ⁽¹⁾. مكر الليل والنهار: أي احتيالكم وخديعتكم لنا في الليل والنهار⁽²⁾.

﴿وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ﴾: الإسرار: خلاف الإعلان، قال تعالى: ﴿سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ [إبراهيم: 31]، والسر هو الحديث المكتوم في النفس⁽³⁾. وأسروا الندامة: أي كتموها، وقيل: بمعنى أظهروها⁽⁴⁾.

﴿الْأَعْلَلُ﴾: جمع غُل بالضم، وهي حلقة من حديد أو جلد يجعل في عنق الأسير أو المجرم أو في أيديهما، فلا يفلت صاحبه⁽⁵⁾. أغللاً: أي قيوداً تشد أيديهم إلى أعناقهم⁽⁶⁾.

ثانياً- المناسبة:

لمَّا ذكر الله ﷻ في الآية السابقة وقوف المستضعفين والمستكبرين عند الله تعالى، ذكر هنا الحوار بينهم في ذلك اليوم، كيف يتراجعون، ويرجع بعضهم إلى بعض القول⁽⁷⁾.

(1) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، (2/ 819)، تاج العروس، للزبيدي، (14/ 147).

(2) ينظر: التفسير الوسيط، للزحيلي، (3/ 2108)، التفسير الواضح، لحجازي، (3/ 140).

(3) ينظر: مقاييس اللغة، لابن فارس، (3/ 67)، المفردات في غريب القرآن، للأصفهاني، (ص: 404)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للفيومي، (1/ 273).

(4) ينظر: النكت والعيون، للماوردي، (2/ 438)، الموسوعة القرآنية، للأبياري، (8/ 256)، التبيان تفسير غريب القرآن، للمصري، (ص: 344).

(5) ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، لأحمد مختار بمساعدة فريق عمل، (2/ 1638)، المعجم الوسيط، لمجموعة من الباحثين، (2/ 660).

(6) ينظر: التفسير الوسيط، لطنطاوي، (11/ 296)، التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22/ 210).

(7) ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، (ص: 681).

ثالثاً - وجوه البلاغة:

* تجريد الفعل «قَالَ» عن حرف العطف في قول المستكبرين واستعماله مع قول المستضعفين في قوله تعالى: «قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوْا أَنْحُنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ» و «وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوْا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ» جيء بحرف العطف في حكاية قول المستضعفين مع أنّ المستضعفين جاوبوا بها قول الذين استكبروا، «أَنْحُنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ» لنكته دقيقة، وهي التنبيه على أنّ قول المستضعفين هنا هي في المعنى تكملة لمقاتلهم المحكية بقوله تعالى: «يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوْا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ» [سبأ:31]. تنبيهاً على أنّ المستكبرين تلقفوا مقالة المستضعفين فابتدروها بالجواب بحيث لو انتظروا تمام كلامهم وأبلعوهم ريقهم لحصل ما فيه إبطال كلامهم ولكنهم قاطعوا كلامهم من فرط الجزع أن يؤاخذوا بما يقوله المستضعفون⁽¹⁾.

* التعبير بالفعل الماضي «قَالَ» في قوله تعالى: «وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوْا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا» "لمزاوجة كلام الذين استكبروا، لأنّ قول الذين استضعفوا هذا بعد أن كان تكملة لقولهم الذي قاطعه المستكبرون، انقلب جواباً عن تبرؤ المستكبرين من أن يكونوا صدوا المستضعفين عن الهدى"⁽²⁾.

رابعاً - المعنى الإجمالي:

«قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوْا أَنْحُنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ» أي: قال الرؤساء جواباً للمستضعفين أنحن منعناكم عن الإيمان والهدى، بعد أن جاءكم؟ لا، ليس الأمر كما تقولون، «بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ» أي: بل أنتم كفرتم من ذات أنفسكم، نحن ما فعلنا بكم أكثر من أننا دعوناكم من دون إجبار فاتبعتمونا باختيار، فلماذا تحملونا المسؤولية الآن؟

«وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوْا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ» لم يسكت المستضعفون على تهرب القادة والرؤساء من تبعة إضلالهم، فردوا عليهم بأنهم هم الذين صدوهم عن الهدى، بتدبيرهم ووسوستهم لنا في الليل والنهار، هو الذي صدنا عن الإيمان، «إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُمْ آندَادًا» أي: وقت دعوتكم لنا إلى الكفر بالله تعالى، وأن نجعل له شركاء، ولولا تزيينكم لنا الباطل ما كفرنا، «وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ» أي: أخفى كل من الفريقين الندامة على ترك

(1) ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22/207).

(2) المرجع السابق، (22/208).

الإيمان حين رأوا العذاب، ﴿وَجَعَلْنَا الْأَعْلَلَ فِيْ أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: وجعلنا السلاسل في رقاب الكفار زيادةً على تعذيبهم بالنار، ﴿هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي: لا يجزون إلا بأعمالهم التي عملوها ولا يعاقبون إلا بكفرهم وإجرامهم، قال تعالى: ﴿قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف:38]⁽¹⁾.

خامساً- تحليل المقاصد والأهداف:

1- لا يعفي الله ﷻ الاتباع من تبعة الكفر ولذلك يعذبهم ومن يتبعونهم في النار:

قال تعالى: ﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لَنْ نَحْنُ صَدَدْتِكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ * وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسْرُوا التَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَعْلَلَ فِيْ أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [سبأ:32-33].

فكلاهما في النار، فكل مسئول عن عمله، والمتبوع ليس مسئولاً عن عمله فقط، ولكنه مسئول عن عمل غيره كذلك، فالمتبوع صنفان: إما متبوع صالح كنوح ﷺ وإما متبوع فاسد كفرعون؛ فنبى الله تعالى نوح ﷺ دعا أتباعه إلى الحق فنجا ونجوا معه، قال تعالى: ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ * ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ﴾ [الشعراء:119-120]، وأما فرعون فدعا أتباعه إلى الباطل فهلك وهلكوا جميعاً، قال تعالى: ﴿فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَأَنْظَرَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾ [القصص:40]، فأصبح مصير التابع متعلقاً بحال المتبوع صالحاً كان أم فاسداً، فالمتبوع مسئول عن عمله، وقد يقول قائل: ولماذا يسأل عن عمل غيره والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [فاطر:18]، ويقول تعالى: ﴿قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [سبأ:25].

والجواب: إنَّ القرآن الكريم يؤكد على تلك الحقيقة القرآنية، التي تقرر أننا لن نحاسب على ما يفعله غيرنا إلا إذا كان لنا دخل فيه من قريب أو من بعيد، فإذا كان عمل الغير مسبباً عن عملنا، فنكون نحن مسؤولين عنه، ونكون محاسبين على شئئين اثنين: على فعلنا الذي كان سبباً في فعل الغير وعلى الفعل الذي صدر عن الغير من جراء فعلنا، عن أبي هريرة ؓ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ

(1) ينظر: جامع البيان، للطبري، (20/ 408-409)، صفوة التفاسير، للصابوني، (509/2)، التفسير المنهجي،

لمجموعة من الباحثين، (8/105-106).

شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا⁽¹⁾.

وقد نبه القرآن الكريم إلى ذلك في كثير من آياته، حيث حذر المتبوعين من آثار أعمالهم التي يقتدي الناس بها وتتسبب في ضلالهم، قال تعالى: ﴿وَلِيَحْمِلَنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلِيَسْئَلَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ [العنكبوت:13].

إنَّ غالب ما نراه اليوم من فتن وفساد وإجرام وضللال، من أهم أسبابه: علاقة التابع بالمتبوع؛ فقد رضي التابع أن يسلم عقله وقلبه ونفسه وإرادته كرهينة وأداة يلعب بها المتبوع كيف شاء وحيث شاء، والله سبحانه وتعالى لا يريد للعبد أن يلغى عقله ويغضض عينيه أو يغلق أذنيه مهما كانت منزلة المتبوع.

فالمسئولية تضامنية على كلا الطرفين، فالكل سيقع تحت طائلة الحساب، متبوعاً كان أم تابعاً، بل سيرى الجميع يوم القيامة مشهداً عجبياً يذهل العقول، وهو مشهد البراءة حين يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، قال تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ [البقرة: 166].

أمَّا خطوات الوقاية من حباتل المخادعين، فنتمثل فيما هو ورد في الصحيحين من حديث حذيفة قال: (كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَفِيهِ دَخْنٌ قُلْتُ: وَمَا دَخْنُهُ؟ قَالَ: قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ، دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَدْ فُؤِهَ فِيهَا قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَفْهُمْ لَنَا، قَالَ: هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ: فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرْقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعْصُ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ⁽²⁾).

(1) صحيح مسلم، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة، ح (2674)، (4/2060).

(2) صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب كف الأمر إذا لم تكن جماعة، ح (7084)، (9/51)، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعوة إلى الكفر، ح (1847)، (3/1475).

2- بطلان احتجاج الناس بعمل العلماء أو الحكماء وأشراف الناس إذا كان غير موافق لشرع الله تعالى:

قال تعالى: ﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ * وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا﴾ [سبأ: 23-33].

إن الدين الإسلامي قائد متبع، غير تابع ولا خاضع، يقوم على هدي القرآن الكريم وهدي النبي ﷺ الذي بعثه الله تعالى للناس كافة، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [سبأ: 28].

وإن ما نراه اليوم في واقعنا من كثرة المذاهب والأحزاب والتنظيمات المختلفة والعقائد والنظريات السياسية، سواء على صعيد الأفراد، أو الجماعات، أو الدول، أو الأمم، التي لها قيادات وأئمة ومراجع، ولها أتباع ومؤيدون يتلقون تلك الأفكار والمذاهب، ويعملون بالأوامر والتوجيهات من القيادات والمراجع، والقادة والحكام وزعماء الأحزاب... إلخ، بل ورؤساء العصابات ومنظمات الجريمة السرية يصدرون أوامره وتعليماتهم إلى أتباعهم، ويتلقى الأتباع تلك الأوامر كمسلمات، بل وتحظى عند البعض بدرجة التقديس، وهذا دليل على موالاتهم، ومحبتهم والتشبه بهم⁽¹⁾. قال رسول الله ﷺ: (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ)⁽²⁾.

فالذين يتبعون أوامر قياداتهم الضالة، يقودونهم إلى طريق الجريمة والدمار. ويصادرون شخصياتهم وإراداتهم فيتحولون إلى أدوات منفذة للانحراف الفكري وممارسة الجريمة والعدوان. هؤلاء هم الذين وصفهم القرآن بقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا * رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا﴾ [الأحزاب: 67-68].

إن هدي القرآن الكريم يدعو الإنسان إلى التفكير في انتمائه لهذه العقيدة، أو لهذا المذهب، أو لذلك التنظيم السياسي، أو القيادة الفكرية، أو غير ذلك من التبعية الفاسدة، فلا يتبع إلا القيادة التي تقوده إلى طريق الهدى والصلاح. ويدعو القرآن الإنسان إلى أن يفكر ويفهم قبل أن يتقبل، وأن لا ينفذ أمراً ولا يطيع أحداً إلا بعد أن يتأكد من صحة الأوامر والتعليمات، وعدم مخالفتها لما أراد الله ﷻ.

(1) ينظر: موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة، لشحود، (4/ 331).

(2) سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، ح (4031)، (4/ 44)، قال الألباني: حسن صحيح، صحيح الجامع الصغير وزيادته، للألباني، (2/ 1059).

إن واقع الأمة الإسلامية يبعث على الألم فإن الكثير من قادة الأفكار والمذاهب والفتاوى، ضلّوا وأضلّوا، ونشروا الفرقة والخلاف، وجلبوا الخراب والدمار. وكم من القادة والسياسيين دمّروا شعوبهم وأتباعهم بأوامرهم المعبرة عن مطامعهم الشخصية وعن أهوائهم وحمقاتهم وتهوّرهم. فكان الأتباع المنفّذون شركاء في الجريمة، وكانوا ضحايا لهذا الاتباع الأعمى. أولئك هم الذين وصفهم القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾ [إبراهيم:28]، فقد نعى الإسلام التقليد، وذمه، وحذر منه؛ خاصة إذا كان التقليد بلا علم ولا بصيرة ولا هدى ولا إعمال عقل.

ومن هذا التقليد الأعمى، الذي استلّب كثيرا من الغافلين من المسلمين، احتقالات رأس السنة الميلادية عند النصارى، وغيرها الكثير التي شاعت حتى توهمها الجاهلون حقاً مشروعاً لجميع الشعوب. وما ذلك من المسلمين إلا مظهر من مظاهر التبعية، جهلاً بالإسلام وعزته، من جهة، وبعواقب التقليد وبحقيقة من يقلدون من جهة أخرى. وترى من المقلدين من تعنيهم أعياد ومناسبات غير المسلمين أكثر مما تعنيهم أعياد وذكريات دينهم. وتولت بعض وسائل الإعلام في بلداننا الترويج والدعاية لهذه الآفة بقصد وتخطيط من بعضهم، و بجهل وغير قصد من آخرين، وذلك بالرغم من صيحات العلماء والدعاة والوعاظ الذين لا تكاد تجدي أصواتهم وكتاباتهم أمام قوة الإعلام الضال المضلل. فهل ماتت عزة الإسلام في النفوس، فماتت معها الضمائر وتبدلت العقول ؟. وما أحسن قول الشاعر حين قال:

لقد أسمعتم لو ناديت حياً *** ولكن لا حياة لمن تُنادي!⁽¹⁾

فياليتهم يتساءلون عن حقيقة من يقلدون وهم لا يعقلون: أليسوا نصارى وقد نهانا الإسلام عن تقليدهم واتباع عقائدهم وعاداتهم، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنَّهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [المائدة:51].

لقد أغنى الإسلام أتباعه عن كل حاجة إلى تقليد غيرهم أو الاقتداء بهم في غير الشئون الدنيوية المادية، ورياهم على الاعتزاز بدينهم والحفاظ على صبغته، والتخلي بأخلاقه، والثقة في شريعته، فلا يبتغون بها بديلا، ولا لها تعديلا، وفي ذلك تقدير وشكر لعظيم النعمة الإلهية

(1) نسبة اليوسفي في كتابه زهر الأكم في الأمثال والحكم، إلى عز الدين المقدسي، (2/ 249)، الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية، للصرصري، (2/ 655).

بالإسلام، قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ يَيسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة:3].

ولحماية هذه الصبغة الإلهية الخالصة وصيانتها من التلاشي والضياع، كان مبدأ الولاء والبراء، الذي يحمل المسلمين على الموالاة لله تعالى وكتابه ورسوله بالمحبة والطاعة، وللمؤمنين بالأخوة والمودة، وعلى البراءة من الكفر والشرك والنفاق، قال رسول الله ﷺ: (المُؤَالَاةُ فِي اللَّهِ، وَالْمُعَادَاةُ فِي اللَّهِ، وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ، وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ)⁽¹⁾.

وعلى هذه الصبغة الربانية المتميزة عاش الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن تبعهم من سلف الأمة، فنالوا من الله تعالى مراتب التمكين والعزة، برئين متبرئين من التقليد والتبعية لغيرهم، وخاصة مع اليهود والنصارى. فقد كانوا متمثلين لأحكام دينهم ومقاصده، واقفين عند حدوده، واعين بخطر التقليد والتبعية التي نهاهم الإسلام عنها وشدد في ذلك بالتحريم والوعيد، كما هو واضح صريح في القرآن الكريم والسنة النبوية في كثير من الآيات والأحاديث. من ذلك قوله تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾ [المجادلة:22]، فهل بعد هذه الآيات، وغيرها، أي مجال عند المسلم للوقوع في مذلة التبعية لغير المسلمين وتقليدهم، أيًا كانوا؟ والرسول ﷺ ينفي عن المسلم المقلد لهم صبغة الإسلام قال رسول الله ﷺ: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا النَّصَارَى)⁽²⁾، كل ذلك وغيره من أجل تربية المسلمين على صيانة صبغة الإسلام في تدينهم والاعتزاز بها. لأن في ذلك طريق عزتهم، تلك العزة التي ذاقها السلف وعاشوا عليها كراما.

(1) المعجم الكبير، للطبراني، (11 / 215)، قال الألباني: صحيح، صحيح الجامع الصغير وزيادته، للألباني، (1 / 497).

(2) سنن الترمذي، أبواب العلم، باب ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسلم، ح (2695)، (5 / 56)، قال الألباني: حسن، صحيح الجامع الصغير وزيادته، للألباني، (2 / 956).

المبحث الخامس

المقاصد والأهداف لسورة سبأ الآيات (34-42)

تسليية النبي ﷺ، واغترار المترفين، والوعد والوعيد

ويشتمل على أربعة مطالب:

المطلب الأول: تسليية النبي ﷺ، واغترار المترفين.

المطلب الثاني: الأرزاق بيد الله ﷻ للامتحان والابتلاء.

المطلب الثالث: الإيمان والعمل الصالح قربة إلى الله تعالى.

المطلب الرابع: مصير الكفار يوم القيامة.

المطلب الأول

تسليية النبي ﷺ، واغترار المترفين

قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ* وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ﴾ [سبأ: 34-35].

أولاً- المعانى اللغوية:

﴿مُتْرَفُوهَا﴾: الثَّرْفَةُ: بضم التاء هي: النِّعْمَةُ، والطعام الطَّيِّبُ، وأثْرَفْتُهُ النِّعْمَةُ: أطعتهُ، أو نَعَّمْتُهُ، وترَفَه أهله إذا نعموه بالطعام الطيب⁽¹⁾. مترفوها: أي متعموها المنغمسون في الشهوات وقادة الشر فيها⁽²⁾.

ثانياً- المناسبة:

"بعد أن ذكر الله ﷻ قول المشركين لرسوله ﷺ لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، بعد أن طال به الأمد في دعوتهم، حتى لحقه من ذلك الغم الكثير، سلاه الله ﷻ على ما ابتلي به من مخالفة مترفي قومه له وعداوتهم إياه بالتأسي بمن قبله من الرسل-عليهم السلام- فهو ليس بدعاً، فما من نبي ﷺ بعث في قرية إلا كذبه مترفوها واتبعه ضعفاؤها"⁽³⁾.

ثالثاً- وجوه البلاغة:

* تقديم المال على الأولاد في قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ﴾ قدمت الأموال على الأولاد لأنَّ الأموال في الأغلب سببٌ لكثرة الأولاد بالاستكثار من النساء، والفتنة بالمال أكثر لأنه يعين على تحصيل الشهوات المحرمة بخلاف الأولاد⁽⁴⁾.

رابعاً- المعنى الإجمالي:

يسلِّي الله تعالى نبيه ﷺ عن إعراض قومه عن دعوته، ويأمر بالتأسي بالرسول-عليهم السلام- المتقدمين، ويخبره بأنَّه ما بعث نبياً في قرية إلا كذبه مترفوها، واتبعه ضعفاؤهم، فقال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ﴾ أي: لم نبعث في أهل قرية رسولاً من الرسل-عليهم السلام- ينذرهم

(1) ينظر: لسان العرب، لابن منظور، (9/ 17)، القاموس المحيط، للفيروز آبادي، (ص: 794).

(2) ينظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، للنسفي، (3/ 66)، فتح البيان في مقاصد القرآن، للفتوحى، (11/ 199).

(3) تفسير المراغي، (22/ 87).

(4) ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي، (15/ 513).

عذابنا ويخوفهم عقابنا، ﴿إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا﴾ أي: إلا قال أهل الغنى والتنعيم في الدنيا وقادة الشر فيها: ﴿إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ أي: إِنَّا مَكذِبُونَ بما أرسلتم به من توحيد الإله والإيمان به، ونبذ تعدد الآلهة، فلا نؤمن بكم ولا نصدقكم بما جئتم به.

ونظير هذه الآية كثير مثل قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُّجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ [الأنعام: 123]، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ [الإسراء: 16].

وهؤلاء المترفون لم يكتفوا بإعلان كفرهم، وتكذيبهم للأنبياء-عليهم السلام- والمصلحين، بل أضافوا إلى ذلك التكبر والتعالي على المؤمنين. فقال تعالى: ﴿وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا﴾ أي: قال المترفون الذين أبطرتهم النعمة للمؤمنين الفقراء نحن أكثر أموالاً وأولاداً منكم إذ أموالنا أكثر من أموالكم، وأولادنا أكثر من أولادكم، ولولا أننا أفضل عند الله تعالى منكم، لما أعطانا ما لا يعطيكم، فنحن نعيش حياتنا في أمان واطمئنان، ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾ أي: بشيء من العذاب الذي تعدوننا به، لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهو دليل على محبة الله تعالى لنا ورضاه عنا، وما نحن عليه من الدين، وما كان ليعطينا هذا في الدنيا ويحسن إلينا، ثم يعذبنا في الآخرة.

ولكن هذه النظرة خطأ محض، وقياس باطل، فإن الإمداد بالأموال غالباً ما يكون للاستدراج، كما قال تعالى: ﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُؤْتُهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ بَيْنِينَ * نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [المؤمنون: 55-56]⁽¹⁾.

قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: "افتخر المترفون بكثرة الأموال والأولاد، واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة الله لهم، واعتنائه بهم، وأنه ما كان ليعطيهم هذا في الدنيا، ثم يعذبهم في الآخرة، وهيهات لهم ذلك، قال تعالى: ﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ [التوبة: 55]"⁽²⁾.

(1) ينظر: جامع البيان، للطبري، (20/ 410)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (6/ 521)، التفسير الوسيط، لطنطاوي، (11/ 297)، صفوة التفاسير، للصابوني، (2/ 511)، التفسير المنهجي، لمجموعة من العلماء، (8/ 109).

(2) تفسير القرآن العظيم، (6/ 521).

خامساً- تحليل المقاصد والأهداف:

1- الترف من عوامل الصدود والإعراض عن الحق، وانهيار الأمم:

قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرِيَةٍ مِّن تَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِءَ كَافِرُونَ﴾ [سبأ:34].

إنَّ وجود الطبقات المترفة يمثل خطراً داهماً على الأمة، وذلك لما يشيعه من الإثم والمعاصي، وكل الصفات الرذيلة في المجتمع، كما أنَّ استقرار الأمم على أمنها وسعادتها يتطلب اتخاذ الوسائل الممكنة للحيلولة دون ظهور الترف والمترفين.

إنَّ المترفين في غفلة عن دين الله تعالى، فهم أشد الناس استعداداً للوقوع في المنكرات، والبغي على عباد الله تعالى، والترف سبب لانغماس الناس في الدنيا وغفلتهم عن الآخرة، إنَّه سبب لترك الجهاد، والتخلف عنه، وفتح الباب لغلبة الأعداء على الأمة، وسبب للتنافس والتباغض والتحاسد، والإعراض عن الدين⁽¹⁾.

وقد فصل القرآن الكريم في كثير من سوره موقف الطبقات المترفة من دعوات الرسل- عليهم السلام- فهم أول من عادى الرسل-عليهم السلام- وصدوا دعواتهم وأنكروا ما جاءوا به فكان التكذيب للدين الذي بعث الله تعالى به أنبيائه، من لدن نوح عليه السلام إلى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه السلام، فالمترفون غالباً ما يقفون ضد دعوات الرسل لأنَّ كل الرسائل الإلهية حاربت الترف والفساد والاستغلال الذي ينعم بها المترفون.

فمنذ عهد نوح عليه السلام نجد هذه الطبقة المترفة المستكبرة تقف في وجه دعوته، مستصغرة شأن الذين اتبعوه من الفقراء الذين لا مال لهم ولا جاه، ويطلبون منه أن يطرد هؤلاء الأراذل في رأيهم؛ قال تعالى: ﴿فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا تَرَكْنَا إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا تَرَكْنَا أَتْبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِّئِ الرَّأْيِ وَمَا تَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ﴾ [هود:27]، واستمر هذا الموقف من العناد والصدِّ إلى بعثة النبي محمد عليه السلام فكانوا أول المكذبين المعارضين، فوجَّه القرآن لهم وعيده في عدد من السور المكية.

(1) ينظر: نظرة القرآن الكريم إلى الترف والمترفين، للباحثة: مريم صالح، رسالة ماجستير، (ص: 402-419).

فالتترف له أخطار جسيمة، ونتائج وخيمة على حياة الفرد والأسرة والمجتمع، فالذي يبحث عن سقوط كثير من الأمم يجد أن نتيجة هذا السقوط هو التترف المتزايد.

فالأمة إذا بلغت منزلة من الرقي والحضارة والقوة فهي حينئذ تطمئن على أنها في مأمن من كل خطر، وتغتر برقيها وحضارتها وقوتها، فتبدأ عندئذ بالتترف فينتج عن ذلك الفساد.

فالتترف مفسد للفرد؛ لأنه يشغله بشهوات بطنه وفرجه، ويلهبه عن معالي الأمور ومكارم الأخلاق، كما أنه يقتل فيه روح الجهاد والجد، ويجعله عبداً لحياة الدعة والرفاهية، وفي هذا يقول الرسول ﷺ: (تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَالدَّرْهَمُ، وَالْقَطِيفَةُ، وَالْخَمِيصَةُ⁽¹⁾)⁽²⁾.

كما أن الترف مفسد للجماعة، مهدد بانتهابها، ولهذا قرنه القرآن الكريم بالظلم والإجرام؛ وسر ذلك أن الأقلية المترفة تسرق بترفها حقوق الأكثرية المحرومة؛ ظلماً، قال تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ [هود:116]. ومن هنا كان الترف في نظر القرآن الكريم من أقوى أسباب الانحلال الاجتماعي، خاصة إذا كثر المترفون، وأصبحوا من ذوي الجاه والسلطان، وقد بيّن القرآن هذه السنة الاجتماعية في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ [الإسراء:16]. يقول ابن عاشور: "تعليق الأمر بخصوص المترفين مع أن الرسل-عليهم السلام- يخاطبون جميع الناس، لأن عصيانهم الأمر الموجه إليهم هو سبب فسقهم وفسق بقية قومهم إذ هم قادة العامة وزعماء الكفر فالخطاب في الأكثر يتوجه إليهم، فإذا فسقوا عن الأمر اتبعهم الدهماء فعم الفسق أو غلب على القرية فاستحقت الهلاك"⁽³⁾.

كما أن الإغراق في التمتع والترف سبب لنزول بلاء الله تعالى وعقابه، والحرمان من النصر؛ قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ * لَا تَجْعَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تَنْصُرُونَ﴾ [المؤمنون:64-65]، لذلك نجد الإسلام قد حرم بعض الأشياء التي تعد أمثلة بارزة للترف، كتحريم الأكل في أواني الذهب والفضة، ولبس الحرير والديباج، وتحريم ملابس الحرير بالنسبة للرجال. والإسلام عندما يدعونا إلى ترك الترف، فإنه لا يعني ترك النعم والملذات،

(1) القطيفة: هو دثار مخمل والذثار ما يلبس فوق الشعار والشعار ما لامس الجسد من الثياب. والخميصة: كساء

أسود مربع له خطوط، ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني، (14/ 171)

(2) صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب ما يتقى من فتنة المال، ح (6435)، (8/ 92).

(3) التحرير والتنوير، (15/ 55).

وعدم الاستمتاع بها، وإنما المراد الاقتصاد في الإنفاق وعدم تعلق القلب بالم لذات والركون إليها، وإلا فإن النبي ﷺ الذي حذر من الترف وأحوال المترفين قد قال: (إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ، وَعَمَطُ النَّاسِ⁽¹⁾)⁽²⁾.

وقال أيضاً ﷺ: (فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرْ أَثْرَ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ، وَكِرَامَتِهِ)⁽³⁾.

2- التحذير من الاغترار بالأموال والأولاد:

قال تعالى: ﴿وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾ [سبأ:35].

يعتز بعض الناس بما لديهم من أموال وأولاد، ويظنون أنهم أرفع وأفضل من غيرهم في الدنيا، وأحسن حالاً وعاقبة في الآخرة، فالغرور باعث على التورط في الشبهات، واقتراف المحارم والآثام، كإكتسابه بوسائل ممنوعة، أو منع الحقوق الإلهية المفروضة عليهم، أو إنفاق المال في أشياء محرمة، فهؤلاء خدعتهم الأموال والأولاد التي تفاخروا بها، فصرفتهم عن الله تعالى فلم يذكره ولم يشكروه فاستوجبوا غضبه وعقابه. ولم يدروا أن المال والولد عرض زائل وظل مائل، وأن الخير الباقي هو اتباع سبيل الهدى والعمل الطيب، وقد انخدع أعداء المسلمين في بداية عهد الإسلام وسيطر عليهم الغرور بالمال وكثرة الولد والاعتزاز بالقبيلة، وردَّ الله ﷻ عليهم في مواضع كثيرة في القرآن الكريم.

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ * كَذَّابِ عَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ * قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ * قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الَّذِينَ آتَقَتَا فِئَةٌ تَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأَى الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [آل عمران:10-13]، وقد حذر الله تعالى كثيراً من الاغترار بالمظاهر الزائفة البراقة الخداعة التي اغترَّ بها من جهلوا قدرة الله تعالى، وظنوا أنهم لا يُعذبون ويبين الله ﷻ أن المال والبنين زينة دنيوية يتجمل بها الإنسان ساعة ثم يذهبان، فلا يبقى إلا العمل الصالح.

(1) بَطْرُ الْحَقِّ: جده ودفعه، عَمَطُ: احتقار، ينظر: فتح الباري، لابن حجر، (10/ 260).

(2) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانها، ح (147)، (1/ 93).

(3) سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب في غسل الثوب، ح (4063)، (4/ 51)، قال الألباني في تحقيقه لمشكاة

المصابيح: صحيح، مشكاة المصابيح، للتبريزي، (2/ 126).

المطلب الثاني

الأرزاق بيد الله ﷻ للامتحان والابتلاء

قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [سبأ:36].

أولاً- المعانى اللغوية:

﴿يَبْسُطُ﴾: البسط هو: امتداد الشيء، في عرض أو غير عرض. فالبساط ما يبسط. ويسط الشيء نشره، يقال: يَدُ فُلَانٍ يَسُطُ: إذا كان منفقاً، والبسطة في كل شيء السعة⁽¹⁾. يبسط: أي يوسع الرزق على من يشاء⁽²⁾.

﴿وَيَقْدِرُ﴾: قَدَرَ عَلَى الإنسان رِزْقَهُ قَدْرًا أي: ضيق⁽³⁾. يقدر: أي يضيق على من يشاء⁽⁴⁾.

ثانياً- المناسبة:

لما قال المترفون للمؤمنين الفقراء ﴿مَنْ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾ بشيء من العذاب الذي تعدوننا به لا في الدنيا ولا في الآخرة. رد الله تعالى عليهم بأن الله ﷻ هو الذي يفاضل بين عباده في الأرزاق امتحاناً لهم، فسعة الرزق في الدنيا لا تدل على سعادة الآخرة، فلا تظنوا أن أموالكم وأولادكم تغني عنكم شيئاً، والرزق في الدنيا لا تدل سعته وضيقه على حال المحق والمبطل، فكم من موسر شقي ومعسر سعيد⁽⁵⁾.

ثالثاً- وجوه البلاغة:

* الطباق بين: ﴿يَبْسُطُ﴾ و ﴿وَيَقْدِرُ﴾.

* التعبير باللفظين بصيغة الفعل المضارع في قوله تعالى: ﴿يَبْسُطُ﴾ و ﴿وَيَقْدِرُ﴾ للتجدد والاستمرار.

(1) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، (3/ 1116)، مقاييس اللغة، لابن فارس، (1/ 247).

(2) ينظر: بحر العلوم، للسمرقندي، (3/ 75)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (4/ 453).

(3) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، (2/ 787).

(4) ينظر: جامع البيان، للطبري، (20/ 410).

(5) ينظر: التفسير المنير، للزحيلي، (22/ 198).

* التعبير عن سعة الرزق بـ «يَبْسُطُ»، وقلته بـ «يَقْدِرُ»، في قوله تعالى: «قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ» استعير لتكثير الرزق وتيسيره لفظ «يَبْسُطُ»، لأنَّ المبسوط تكثر مساحة انتشاره، واستعير لعسر الرزق وتحصيله وقلة مساحته لفظ «وَيَقْدِرُ» لأنَّ الشيء القليل يسهل عده وحسابه⁽¹⁾.

رابعاً - المعنى الإجمالي:

«قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ» أي: قل لهم يا محمد ﷺ إِنَّ اللهَ ﷻ هو الذي يبسط الرزق ويوسعه ويضيقه على من يشاء من مؤمن وكافر حسب اقتضاء مشيئته المبنية على الحكم البالغة، فلا يقاس على ذلك أمر الثواب والعقاب، اللذين مناطهما الطاعة وعدمها، فليس في التوسيع دلالة على الإكرام، كما أنه ليس في التضيق دلالة على الإهانة وفي الحديث عن الرسول ﷺ: «لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَرَنُّ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا قَطْرَةً أَبَدًا»⁽²⁾.

«وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» وهم أهل الغفلة والخذلان لا يعلمون حكمة البسط والقدر فيزعمون أنَّ مدار البسط هو الشرف والكرامة ومدار التقدير هو الذل والهوان وما علموا أنَّ البسط كثيرا ما يكون بطريق الاستدراج والتقتير يكون للابتلاء ورفع الدرجات⁽³⁾.

خامساً - تحليل المقاصد والأهداف:

البسط والتضييق بيد الله ﷻ للامتحان والابتلاء:

قال تعالى: «قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» [سبأ:36].

اقتضت حكمة الله تعالى ومشيئته في أمر الرزق أن يتفاوت الناس في أرزاقهم بسطاً وتضييقاً، فمنهم من بسط الله تعالى له في الرزق، ومنهم من قُدر عليه رزقه، وذلك لحكمة إلهية شريفة سامية عظيمة عند الله ﷻ.

(1) ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22 / 214).

(2) سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب مثل الدنيا، ح (4110)، (2 / 1376). قال الألباني: صحيح، صحيح الجامع الصغير وزيادته، للألباني، (2 / 937).

(3) ينظر: جامع البيان، للطبري، (20 / 410)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (6 / 522)، التفسير الواضح، لحجازي، (3 / 143).

فالتفاوت في الأرزاق بقدر من الله تعالى وحكمة، ولا علاقة لذلك بما عليه الناس في أحوالهم من حيث القوة والضعف، والعلم والجهل، والذكاء والبلادة، فمنهم الغني، ومنهم الفقير، ومنهم الموسع عليه في رزقه، ومنهم المقدر عليه، وليس معنى هذا إهمال مواهب الأفراد ونشاطهم في تلمس أسباب الرزق، فأمر الرزق يظل متفاوتاً بين الأفراد والجماعات، قال الله تعالى: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [الزخرف:32]. وقال رسول الله ﷺ: (دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ)⁽¹⁾.

فهذه الآية الكريمة وحديث رسول الله ﷺ تبين بكل وضوح أن تفاوت الناس في معاشهم ورزقهم أمر قدري من الله تعالى، "والذي خلق الحياة وأراد لها البقاء والنمو، خلق الكفايات والاستعدادات متفاوتة تفاوت الأدوار المطلوب أداؤها. وعن هذا التفاوت في الأدوار يتفاوت الرزق"⁽²⁾.

والإسلام العظيم بقدر ما هو نظام متكامل شامل للحياة كلها، فهو أيضاً منحه عقدي واضح يغرس في نفوس المسلمين عقيدة التوحيد لله تعالى، ويربيهم عليها اعتقاداً، وقولاً، وعملاً، ومن ثم فإن المسلم المتربى على عقيدة التوحيد تتضح في نفسه قضية الرزق بجميع أبعادها وأجزائها جليلة لا غيب فيها، ويجد في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية القول الفصل، فينشأ عن ذلك الطمأنينة والأنس بموعود الله تعالى، فتتكامل بذلك نفس المسلم عقدياً وتربوياً، ومن شأن ذلك أن يسهم في وجود المجتمع الإسلامي المتربى على هدي القرآن الكريم والسنة النبوية.

ولا يحقد على غيره ممن بسط الله تعالى له في الرزق، كما أنه لا يطغى حين يبسط له في رزقه، وإنما يبتغي في الحالين السبيل لتربية نفسه على طريق العبودية لله تعالى، وأداء الحق فيما أعطاه، ويرى أن رحمة الله سبحانه خير من كل ما يجمعه الناس من حطام الدنيا الفاني، وأن ستر الله ﷻ وإكرامه ليس في كثرة الرزق، وليست كثرته دليلاً على كرامة صاحبه عند الله تعالى، ومحبتة له، كما أن قلته ليست دليلاً على عدم فضل صاحبه وكرامته عند الله سبحانه، فالكرامة والستر وسواهما ليست في ذات الرزق الكثير، ولكنها بيد الله تعالى يعطيها من شاء من عباده. ويتميز المجتمع المسلم عن غيره من المجتمعات الإنسانية الأخرى بأنه مجتمع يعيش ويحيا وفق هدي الإسلام العظيم، لا وفق الأهواء والنزغات، وعلى ذلك فالغني في هذا المجتمع غني شاكراً،

(1) صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، ح (1522)، (3/ 1157).

(2) في ظلال القرآن، لسيد قطب، (5/ 3187).

والفقير فيه فقير صابر، وكلاهما يحترم الآخر ويحبه، فلا مكان في هذا المجتمع لما يسمى بـ "حتمية الصراع الطبقي" التي يمكن أن توجد في مجتمعات لا تهتدي بهدي الإسلام، فنكتوي بنيران الأحقاد، والفوضى.

ولقد تشكل المجتمع المسلم الأول في المدينة من أغنياء وفقراء، وكان عثمان بن عفان ؓ من أغنياء ذلك المجتمع، وكانت ثناخ أمام بيته مئات الركائب⁽¹⁾، وقد جهّز مرة جيشاً كاملاً من ماله في إحدى الغزوات. فلم يطغ عثمان بن عفان ؓ وغيره من الأغنياء من الصحابة ؓ بأموالهم، بل كان جميعهم على بساط المودة، والمحبة، والإخاء، يقاثلون عدوهم صفاً واحداً كأنهم بنيان مرصوص، ويصُفون في صلاتهم يتزاحمون على صفوفها لا فرق بينهم، وهم في مجلس رسول الله ﷺ يتلقون العلم لا فرق بين غني أو فقير، وليس معنى ما تقدم أن الإسلام يدعو الفقراء في المجتمع المسلم لأن يستسلموا للفقير، ولا يجتهدوا في تلمس أسباب الرزق، بل العكس هو الصحيح تماماً، فالإسلام يدعو أتباعه للعمل وبذل الجهد والأخذ بالأسباب، وينهى عن الكسل وعدم التكسب، ولم يجعل الله تعالى للرزق سبباً واحداً، بل نوعها وجعلها أسباباً متعددة، حكمة منه ورحمة وقدرًا⁽²⁾.

المطلب الثالث

الإيمان والعمل الصالح قربية إلى الله تعالى

قال تعالى: ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِآلَتِي تُقَرَّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الْوَعْدِ الَّذِي وَعَدْتُمْ * وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ * قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [سبأ: 37-39].

أولاً- المعانى اللغوية:

﴿زُلْفَى﴾: اسم مصدر، وهي تدل على اندفاع وتقدم في قرب إلى شيء. يقال: ازدلف الرجل: أي تقدم، ويقال: لفلان عند فلان زُلْفَى، أي قُرْبَى. وَالزَّلْفُ وَالزُّلْفَةُ: الدَّرَجَةُ وَالْمَنْزِلَةُ⁽³⁾. زلفى: أي القربة

(1) الركائب: الإبل المركوبة، ينظر: المعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية، (1/ 368).

(2) ينظر: الرزق في القرآن، للصادق، (ص: 276-285).

(3) ينظر: مقاييس اللغة، لابن فارس، (3/ 21)، الكلبيات، للكفوي، (ص: 778).

والمنزلة⁽¹⁾.

﴿الْعُرْفَتِ﴾: مفردها غرفة، وهي في اللغة: العليّة من البناء⁽²⁾. الغرفات: أي وهم في غرفات الجنات آمنون من الموت، والهزم، والأمراض، والعدو وغير ذلك من الآفات⁽³⁾.

﴿مُعْجِزِينَ﴾: يقال: عاجز فلان ذهب فلم يوصل إليه ولم يقدر عليه، يقال: طلبته فعاجز: سبق فلم يدرك، يقال: عاجز عن الحق إلى الباطل⁽⁴⁾. معاجزين أي: مسابقين ظانين أنهم يفوتونا⁽⁵⁾.

﴿مُحْضَرُونَ﴾: نقيض الغيبة، يقال: فلان حاضر بموضع كذا، أي مقيم به⁽⁶⁾. محضرون: أي تحضرهم الزبانية إلى جهنم يوم القيامة⁽⁷⁾.

﴿يَبْسُطُ﴾: يوسع⁽⁸⁾.

﴿وَيَقْدِرُ﴾: يضيق⁽⁹⁾.

ثانياً - المناسبة:

بعد أن بين الله ﷻ أنه هو الذي يبسط الرزق وبضيقه على من يشاء من عباده، فسعة الرزق في الدنيا لا تدل على سعادة الآخرة، ردّ على المترفين في هذه الآيات أن الزلفى عنده ليست بكثرة المال والولد، بل بالإيمان والعمل الصالح⁽¹⁰⁾.

(1) ينظر: الصحاح في اللغة، للجوهري، (4/ 56)، لسان العرب، لابن منظور، (9/ 138)، جامع البيان، للطبري، (20/ 411).

(2) ينظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، للحميري، (8/ 4924).

(3) ينظر: جامع البيان، للطبري، (20/ 412)، بحر العلوم، للسمرقندي، (3/ 76).

(4) ينظر: المعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية، (2/ 585).

(5) ينظر: مدارك الترتيل وحقائق التأويل، للنسفي، (3/ 146).

(6) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، (2/ 632)، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، للحميري، (3/ 1488).

(7) ينظر: جامع البيان، للطبري، (19/ 298)، أيسر التفاسير، لحومد، (ص: 1062).

(8) ينظر: (ص: 76)، من هذه الرسالة.

(9) ينظر: (ص: 76)، من هذه الرسالة.

(10) ينظر: تفسير المراغي، (22/ 89)، التفسير المنير، للزحيلي، (22/ 198).

ثالثاً - وجوه البلاغة:

* الإيجاز في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ﴾ إيجاز بالحذف، حذف خبر الأول لدلالة الثاني عليه، أي وما أموالكم بالتي تقربكم، ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا⁽¹⁾.

* التعبير ﴿بِالَّتِي﴾ دون اللتين في الأموال والأولاد مع أنهما نوعان مختلفان في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ﴾ لأن كل نوع منهما ﴿أَمْوَالُكُمْ﴾ و﴿أَوْلَادُكُمْ﴾، جمع يصلح فيه استخدام التي⁽²⁾.

* المقابلة بين عاقبة الأبرار والفجار في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾.

* التعبير بالمضارع بـ ﴿يَسْعَوْنَ﴾ في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾ بياناً لحال من يبعده ماله وولده من الله تعالى، أي يجددون السعي من غير توبة بأموالهم وأولادهم⁽³⁾.

* الطباق بين: ﴿يَبْسُطُ﴾ و﴿وَيَقْدِرُ﴾.

* التشابه في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [سبأ:36]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [سبأ:39] قد يبدو أن هذا تكراراً لكن الذي من الله تعالى عليه بالعلم والفهم يلاحظ أن الآية الأولى جاءت رداً على الكفار الذين كانوا يتفاخرون بأنهم أكثر أموالاً من المؤمنين ويعتبرونه مقياساً للأفضلية، بينما الآية الثانية وردت لترغيب المؤمنين بالإنفاق والطاعات، فالقصد مختلف في الآيتين⁽⁴⁾.

* تقديم المسند إليه على المسند الفعلي في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾ قدم المسند إليه ﴿فَهُوَ﴾ على المسند الفعلي ﴿يُخْلِفُهُ﴾، لأنه في هذا الموضع يحث على الإنفاق،

(1) ينظر: صفوة التفاسير، للصابوني، (2/ 515).

(2) ينظر: جامع البيان، للطبري، (20/ 411).

(3) ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي، (15/ 516).

(4) ينظر: البرهان في توجيه متشابه القرآن، للكرماني، (ص: 209)، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،

لابن عطية، (4/ 423)، التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي، (2/ 168).

فكان لا بد من زرع بذور القوّة فيه، والتأكيد على حسن الجزاء الذي ينتظر المنفقين، فجاء النظم بتقديم المسند إليه، على المسند الفعلي، وهذا يفيد العناية والتخصيص لأن المخاطب لما يعلم أنّ الذي يُخلف ما ينفق هو الله ﷻ، سيكون ذلك حافزاً له على المسارعة في صنع هذا المعروف، ومن أكرم من الله تعالى وأبرّ، وهو خير الرّازقين؟⁽¹⁾.

رابعاً - الإعراب:

* قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ تحتل «مَنْ» وجهين من الإعراب:

الوجه الأول: اسم موصول في محل نصب على الاستثناء وفيه وجهان:

أ- منقطع، على معنى: لكن من آمن.

ب- متصل، مستثنى من الضمير المنصوب في: ﴿تُقَرَّبُكُمْ﴾ على معنى: أنّ الأموال لا تقرب أحداً إلا المؤمن الصالح الذي ينفقها في وجوه الخير، والأولاد لا تقرب أحداً إلا من علمهم الخير، وفقهم في الدين.

الوجه الثاني: اسم موصول في محل رفع على الابتداء، وما بعده خبر.

ويرى ابن جزى: أنّ الأحسن أنّه في محل نصب مستثنى متصل من ضمير الخطاب في ﴿تُقَرَّبُكُمْ﴾⁽²⁾.

خامساً - القراءات:

* قوله تعالى: ﴿جَزَاءُ الضَّعْفِ﴾ فيهما قراءتان.

أ- قرأ رويس بالنصب على الحال مع التنوين وكسره وصلا ورفع الضعف بالابتداء ﴿جَزَاءُ الضَّعْفِ﴾.

ب- وقرأ الباقر بالرفع من غير تنوين وخفض الضعف بالإضافة ﴿جَزَاءُ الضَّعْفِ﴾⁽³⁾.

- وحجة من قرأ ﴿جَزَاءُ الضَّعْفِ﴾ قولان:

(1) ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22/ 220).

(2) ينظر: التبيان في إعراب القرآن، للعكبري، (2/ 1070)، التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزى، (2/ 168)، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، للسمين الحلبي، (9/ 194).

(3) ينظر: النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، (2/ 351).

الأول: أَنْ «فَأُولَئِكَ» مبتدأ، و«لَهُمْ» خبر، و«الضَّعْفُ» بدل من موقع: «لَهُمْ» و«جَزَاءً» حال، والعامل فيها الاستقرار، وما في «لَهُمْ» من معنى الفعل.

الثاني: أَنْ «جَزَاءً» حال كذلك، و«فَأُولَئِكَ» مبتدأ أول، و«الضَّعْفُ» مبتدأ ثان، و«لَهُمْ» خبر لـ «الضَّعْفُ» والجمله خبر المبتدأ الأول.

- وحجة من قرأ «جَزَاءً الضَّعْفِ» أَنْ «جَزَاءً» مضاف على أنه مصدر مضاف لمفعوله؛ والتقدير: (يجازيهم الله الضعف) على المبني للمعلوم، أو على البناء للمجهول (يُجزون الضعف)⁽¹⁾.

- الجمع بين القراءتين: القراءتان تفيدان أَنَّ الأموال والأولاد لا تقرب عند الله ﷻ، وإنما الذي يتقرب به هو الإيمان والعمل الذي يجازيهم الله ﷻ عليه جزاء الضعف بما عملوا. والله أعلم.

* قوله تعالى: «الْعُرْفَتِ ءَامِنُونَ» فيها قراءتان.

أ- قرأ حمزة بسكون الراء وحذف الألف بعد الفاء على التوحيد «الْعُرْفَةَ».

ب- وقرأ الباقون بضم الراء وإثبات الألف بعد الفاء على الجمع «الْعُرْفَتِ»⁽²⁾.

- وحجة من قرأ بالتوحيد قوله تعالى: «أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْعُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا» [الفرقان:75]، فكما أَنَّ العرْفَةَ يراد بها الجمع والكثرة، كذلك «الْعُرْفَتِ ءَامِنُونَ» يراد به الكثرة، واسم الجنس. والعرب تجتزئ بالواحد عن الجماعة قال الله تعالى: «وَأَلْمَلِكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ كَمِينًا» [الحاقة:17]، يريد الملائكة.

- وحجة من قرأ بالجمع قوله تعالى: «لَهُمْ عُرْفٌ مِّنْ فَوْقِهَا عُرْفٌ مَّبْنِيَّةٌ» [الزمر:20]. لأنهم أصحاب الغرف جماعات كثيرة، فلهم غرف كثيرة⁽³⁾.

(1) ينظر: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، للدمياطي، (ص: 256)، الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر، لمحيسن، (3/ 160)، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، للسمين الحلبي، (2/ 308).

(2) ينظر: النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، (2/ 351).

(3) ينظر: الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه، (ص: 295)، حجة القراءات، لابن زنجلة، (ص: 590)، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، لمكي، (2/ 208)، الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر، لمحيسن، (3/ 160).

- الجمع بين القراءتين: الرسم محتمل للقراءتين، القراءة بالتوحيد على إرادة الجنس؛ لأنه معلوم أنّ لكل واحد غرفة تخصه في الجنة، ففي الجنان غرف كثيرة⁽¹⁾.
- * قوله تعالى: ﴿مُعْجِزِينَ﴾ فيها قراءتان.
- أ- قرأ ابن كثير وأبو عمرو بتشديد الجيم من غير ألف ﴿مُعْجِزِينَ﴾.
- ب- وقرأ الباقون بالتخفيف والألف ﴿مُعْجِزِينَ﴾⁽²⁾.
- وحجة من قرأ بتشديد الجيم من غير ألف: أي مثبتين لمن أراد اتباع النبي ﷺ، أو مكذبين، وهذا يتعلق بالنبي ﷺ والمؤمنين معاً.
- وحجة من قرأ بالتخفيف والألف: أنه أراد متسارعين، أو معاندين، ويتعلق هذا الإعجاز بآيات الله ﷻ⁽³⁾.
- الجمع بين القراءتين: القراءتان تبين لنا أنّ الكفار يحاولون تشييط النبي ﷺ والمؤمنين بتعجزهم بالمجادلات والمعاندة والتكذيب والشقاق له ﷻ⁽⁴⁾.
- * قوله تعالى: ﴿فَهُوَ﴾ و ﴿وَهُوَ﴾ فيهما قراءتان⁽⁵⁾.

سادساً- المعنى الإجمالي:

﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الْوَعْدِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ﴾ أمر الله ﷻ محمداً ﷺ أن يقول لهؤلاء المترفين: إنّ أموالكم التي تفاخرون الناس بها، وأولادكم الذين تستكبرون بهم على الناس، لا تقرّبكم من الله تعالى، وليست دليلاً على عنايته بكم، والله تعالى يضاعف لمن آمن وعمل صالحاً جزاء عمله، فيجزيه بالحسنة عشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف، ويدخله الجنة، ويجعل مسكنه في غرفاتها العالية، وهو آمن من كل خوف وشر.

﴿وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾ أمّا الذين يسعون في معارضة آيات الله تعالى، وتعجز أنبيائه ورسوله الكرام، ويصدون الناس عن اتباع سبيل الله تعالى، واتباع ما جاء به رسوله الكريم، وعن الإيمان بآيات الله والتصديق بها. فأولئك تحضرهم ملائكة

(1) ينظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، للسمين الحلبي، (9/ 195).

(2) ينظر: النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، (2/ 327).

(3) ينظر: الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه، (ص: 254)، الحجة للقراء السبعة، للفراسي، (5/ 284)، الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر، لمحيسن، (3/ 70).

(4) ينظر: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، للشوكاني، (4/ 379).

(5) ينظر: (ص: 42)، من هذه الرسالة.

العذاب إلى جهنم ليدخلوها، ويذوقوا العذاب فيها، جزاء لهم على كفرهم، وسعيهم في منع الناس عن الإيمان بالله تعالى، وبما جاء به الرسول ﷺ.

﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ أي: قل يا محمد ﷺ للناس إن الله تعالى هو الذي يقسم الرزق بين الناس، فيوسع على من يشاء من عباده حيناً، ويضيق عليه حيناً آخر لحكمة يراها، فلا تخشوا الفقر، وأنفقوا في سبيل الله تعالى، وتقربوا إليه بأموالكم لتتالوا رضاه، وما أنفقتم من نفقة في وجه أمركم الله ﷻ بالإففاق فيه، أو أباحه لكم، فهو يعوضها عليكم بدلاً منها مالا في الدنيا، وثواباً في الآخرة، والله تعالى خير الرازقين، فيرزقكم من حيث لا تحسبون. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ، أَعْطِ مَنْفَقًا خَلْفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ، أَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا)⁽¹⁾.

فليطمئن كل إنسان على رزقه، فكل ما تنفقونه أيها الناس في فعل الخير، فالله ﷻ يعوضه عليكم بالبدل في الدنيا، أو بالجزاء في الآخرة، والله ﷻ هو الرازق في الحقيقة، وما مساعي الناس إلا وسائل وأسباب، وهذا تزهيد في الدنيا، وترغيب في عمل الخير، والإففاق في مرضاة الله تعالى⁽²⁾.

سابعاً - تحليل المقاصد والأهداف:

1- ما يقرب إلى الله ﷻ ويدني منه هو الإيمان والعمل الصالح، وليس الأموال والأولاد:

بين الله ﷻ أن الإيمان والعمل الصالح هو الذي يبقى، وما عداه من متاع الدنيا وزينتها زائل لا نفع فيه، كما ورد في هذه السورة، وأيضاً قوله تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً﴾ [الكهف: 46].

ففي هذه الآية ردّ على الرؤساء وطلاب الدنيا الذين كانوا يفتخرون بالمال والغنى والأبناء فأخبرهم سبحانه أن ذلك مما يتزين به في الدنيا لا مما ينفع في الآخرة، وبين أن أعمال الخير أفضل من هذه الزينة بالمال والبنين ثواباً، وأكثر عائداً ومنفعة لأهلها.

(1) صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنِّيَرُهُ لِلسَّرَى * وَأَمَّا مَنْ جَحَلَ وَأَسْتَفَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنِّيَرُهُ لِلْعَسَى﴾ [الليل: 5-10]،

ح (1442)، (2/ 115)، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب المنفق والممسك، ح (1010)، (2/ 700).

(2) ينظر: جامع البيان، للطبري، (20/ 411-412)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (6/ 522)، أيسر التفاسير، لحومد، (ص: 1062)، التفسير المنهجي، لمجموعة من العلماء، (8/ 110).

والإقبال على فعل الطاعات والأعمال الصالحات، والتفرغ للعبادة خير من الاشتغال بمتاعها الزائل. ثم إنَّ خيرات الدنيا منقضية، وخيرات الآخرة دائمة باقية، والدائم الباقي خير من المنقضي. فالمال والبنون زينة دنيوية، يتجمل بها الإنسان ساعة ثم يذهبان، فلا يجوز الاعتزاز بهما، بحيث يصبحان همَّ الإنسان في الحياة الدنيا فيصرفانه عن طلب سعادة الآخرة بالإيمان وصالح الأعمال⁽¹⁾. فالدنيا يتزين بها الإنسان، وهي تفتنى وتزول، وأعمال الخيرات من صيام وصلاة وقيام وحج وغيرها هي التي تبقى، وهي النفع.

2- من يسعى في إبطال آياتنا محضر في جهنم لا محالة:

لا زالت الافتراءات تتناقل إلى يومنا هذا، فاللاحق يردد قول السابق، والخلف يأخذ عن السلف، بل وتتطور بتطور الزمان، فمن قائل: إنَّ محمدًا ألف القرآن من تلقاء نفسه، ومن قائل: إنَّ القرآن انتحله محمد ﷺ من كتب اليهود والنصارى، إلى غيرها من المفتريات. وعلى مر التاريخ والأزمنة، ورغم اجتماعهم وتوحدهم للتشكيك في القرآن والطعن فيه، إلا أنَّ المحاولات كلها باءت بالفشل الذريع، ورجعوا على أعقابهم خائبين، بل كان الاعتراف بلسانهم على صدق القرآن، وأنَّه لا يمكن أن يصدر من بشر فهذا الوليد بن المغيرة عندما قال الكفار عن النبي ﷺ: إِنَّهُ كَاهِنٌ، وَسَاحِرٌ، وَمَجْنُونٌ، أَنْكَرَ قَوْلَهُمْ وَقَالَ كَلِمَةً مَشْهُورَةً حَيْثُ قَالَ: "وَاللَّهِ إِنْ لِقَوْلِهِ لَحَلَاوَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَهُ لَعَذِقٌ [4]، وَإِنَّ فِرْعَانَ لَجَنَاتٍ"⁽²⁾. فهذا الأثر وغيره عن الأعداء تكشف حقيقة القرآن الكريم لديهم، وأنَّه وحى من عند الله سبحانه وتعالى لا مرية فيه ولا شك، والمسلمون لا يحتاجون في إثبات ذلك إلى أقوال هؤلاء وأمثالهم، بل هم متيقنون من ذلك تمام التيقن، لا يخالج صدورهم أي ريب فيه. ولكن مع تيقن أعداء الدين من هذا -في الغالب- إلا أنَّهم يكابرون ويعاندون ويبيثون شبههم ودعواهم، فلذلك توعدهم الله تعالى قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾ [سبأ:38].

3- وعد الله تعالى بالخلف لكل من أنفق في سبيله:

وعد الله ﷻ في كتابه العزيز أنَّ ما ينفقه الإنسان، فإنَّ الله ﷻ يخلفه عليه، يعطيه خلفاً عنه، وهذا يفسره قول الرسول ﷺ: (مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ، أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ، أَعْطِ مُمَسِكَ تَلْفًا)⁽³⁾.

(1) ينظر: أيسر التفاسير، للجزائري، (3/ 261).

(2) سيرة النبوية، لابن هشام، (1/ 270).

(3) سبق تخريجه والحكم عليه، ينظر: (ص: 85)، من هذه الرسالة.

والمراد بذلك: من يمسك عما أوجب الله تعالى عليه من بذل المال فيه، وليس كل ممسك يُدعى عليه، بل الذي يمسك ماله عن إنفاقه فيما أوجب الله تعالى، فهو الذي تدعو عليه الملائكة بأن الله ﷻ يتلفه ويتلف ماله⁽¹⁾. وقال تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ أي: مهما أنفقتُم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم، فإنه يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل، وفي الآخرة بحسن الجزاء والثواب، فأكد هذا الوعد بثلاث مؤكدات تدل على مزيد العناية بتحقيقه، أكد بصيغة الشرط، وجعل جملة الجواب اسمية، وبتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي ثم أتبع ذلك بقوله تعالى: ﴿وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ لبيان أن ما يُخلفه على العبد أفضل مما ينفقه⁽²⁾.

ومما يدل على أن الصدقة بوابة للرزق ومن أسباب سعته واستمراره وزيادته، وبركتها، قوله تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم: 7]، والصدقة غاية في الشكر، وفي مقابل ذلك جاءت أحاديث عديدة ترد على من ظن أن الصدقة منقصة للمال، جالبة للفقر، وتبين أن الشح والبخل هو سبب حرمان البركة وتضييق الرزق، منها قول الرسول ﷺ: (ثَلَاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ قَالَ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا ظَلَمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا)⁽³⁾.

إضافة إلى أن الواقع والتجربة المشاهدة المحسوسة، تثبت أن المعونة تأتي من الله ﷻ على قدر المؤونة، وأن رزق العبد يأتيه بقدر عطيته ونفقته، فمن أكثر أكثر له، ومن أقل أقل له، ومن أمسك أمسك عليه، وهو أمر مجرب محسوس، والقضية ترتبط بإيمان العبد وبقينه بما عند الله تعالى.

(1) ينظر: شرح رياض الصالحين، للعثيمين، (402/3).

(2) ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22 / 220).

(3) سنن الترمذي، أبواب الزهد، باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر، ح (2325)، (4 / 562)، قال الألباني:

صحيح، صحيح وضعيف الجامع الصغير، للألباني، (12 / 282).

المطلب الرابع مصير الكفار يوم القيامة

قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ * فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ [سبأ: 40-42].

أولاً- المناسبة:

بعد أن بيّن الله تعالى أنّ حال النبي ﷺ كحال من تقدمه من الأنبياء، وحال قومه كحال من تقدم من الكفار، وبيّن لهم خطأ اعتمادهم على كثرة الأموال والأولاد، وردّ عليهم بأنّ كثرة الأموال والأولاد لا صلة لها بمحبة الله تعالى ولا سخطه، أردف ذلك ببيان ما يكون من حالهم يوم القيامة من التفرقة والتوبيخ، بسؤال الملائكة أهم كانوا يعبدونكم؟ إهانة لهم ثم بيّن أنهم كانوا ينفقون لأمر الجن، وأنّ ما كانوا يعبدونه لا ينفعهم⁽¹⁾.

ثانياً- وجوه البلاغة:

* تخصيص الملائكة بالذكر، مع أنّ بعض الكفار قد عبدوا غير الملائكة، كالأصنام والشياطين وذلك في قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ﴾ لأنهم أشرف معبودات المشركين⁽²⁾.

* الاستفهام التقريري في قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ الله ﷻ يعلم أنّ هؤلاء كانوا يعبدون الملائكة، فالسؤال هنا لإفادة معنى التقرير المراد منه تفرقة المشركين وتبكيتهم، بما يُقيم الحُجّة عليهم، يقول الزمخشري: "هذا الكلام خطاب للملائكة وتفرقة للكفار، وورد على المثل السائر: (إياك أعني واسمعي يا جاره)، ونحوه قوله تعالى: ﴿عَأْنَتُ قُلْتِ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيِّ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [المائدة: 116]. وقد علم سبحانه كون الملائكة وعيسى منزهين برآء مما وجه عليهم من السؤال الوارد على طريق

(1) ينظر: تفسير المراغي، (22 / 91)، التفسير المنير، للزحيلي، (22 / 201).

(2) ينظر: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، للشوكاني، (4 / 380)، فتح البيان في

مقاصد القرآن، للفتوحجي، (11 / 204).

التقرير، والغرض أن يقول ويقولوا، ويسأل ويجيبوا، فيكون تقريرهم أشد. وتعبيرهم أبلغ، وخطهم أعظم وهو أنه ألزم، ويكون اقتصاص ذلك لطفًا لمن سمعه، وزاجرًا لمن اقتص عليه⁽¹⁾.

* الطباق بين: ﴿نَفْعًا﴾ و ﴿ضَرًّا﴾.

* تقديم النفع على الضر في قوله تعالى: ﴿فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا﴾ يقول ابن عاشور قدم النفع في حيز النفي: "تأبيسا لهم لأنهم كانوا يرجون أن يشفوا لهم يومئذ"⁽²⁾.

ثالثاً - القراءات:

* قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَكَةِ﴾ فيها قراءتان.

أ- قرأ حفص ويعقوب بياء الغائب فيهما ﴿يُحْشَرُهُمْ﴾ و ﴿يَقُولُ﴾.

ب- قرأ الباقر بنون العظمة فيهما ﴿نَحْشَرُهُمْ﴾ و ﴿نَقُولُ﴾⁽³⁾.

- وحجة من قرأ بالنون: أنه جعله من إخبار الله تعالى عن نفسه تعظيماً وتخصيصاً. أي نحن نحشرهم وهو انتقال من لفظ الإفراد إلى الجمع.

- وحجة من قرأ بالياء: أنه أراد: يا محمد ﷺ، ويوم يحشرهم الله تعالى⁽⁴⁾.

- الجمع بين القراءتين: أن في كلا القراءتين تقرير للمشركين وتبكييت لهم يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فيسأل الملائكة الذين كان المشركون يزعمون أنهم يعبدون الأنداد التي هي على صورة الملائكة ليقربوهم إلى الله زلفى. والله أعلم⁽⁵⁾.

رابعاً - المعنى الإجمالي:

﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَكَةِ أَهْوَأَ لَاءَ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ يخبر الله تعالى أنه يقرع المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فيسأل الملائكة الذين كان المشركون يزعمون أنهم يعبدون الأنداد التي هي على صورة الملائكة ليقربوهم إلى الله تعالى زلفى، فيقول للملائكة: ﴿أَهْوَأَ لَاءَ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ أي: أنتم أمرتم هؤلاء بعبادتكم؟ كما قال الله تعالى لعيسى ﷺ:

(1) الكشف عن حقائق غوامض التنزيل، (3/ 587-588).

(2) التحرير والتنوير، (22/ 224).

(3) ينظر: النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، (2/ 257).

(4) ينظر: الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه، (ص: 137)، حجة القراءات، لابن زنجلة، (ص: 590)، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، لمكي، (1/ 451-452).

(5) ينظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (6/ 524).

﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَّ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالِ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ﴾ [المائدة: 116]، فالله ﷻ يعلم أنّ الملائكة وعيسى أبرياء من هذه التهمة، وإنّما السؤال والجواب للتفريع والتوبيخ، ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ﴾ أي: تعاليت وتقدست أن يكون معك إله، ﴿أَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دُونِهِمْ﴾ أي: أنت الذي نتولاه ونطيعه ونعبده من دونهم، ولا موالاة بيننا وبينهم، ﴿بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْحِجْنَ﴾ أي: بل إنهم كانوا يعبدون الشياطين وهم إبليس وجنوده، فهم الذين زينوا لهم عبادة الأوثان وأضلّوهم، ﴿كَثَرَهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ﴾ وأكثر المشركين مصدقون الجن فيما يلقونه إليهم من الوسواس والأكاذيب، ومنها أمرهم بعبادة الأصنام، كما قال الله تعالى: ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنْتَنَا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا * لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [النساء: 117-118].

ثم أعلن الله تعالى إفلاسهم وتبدد آمالهم بشفاعة الآلهة المزعومة، زيادة في إيلاهم وحسرتهم، فقال تعالى: ﴿فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ أي: لا يقع لكم نفع ممن كنتم ترجون نفعه اليوم من الأنداد والأوثان، التي ادخرتم عبادتها لشدائدكم وكركبكم، اليوم لا يملكون لكم نفعًا ولا ضرًا، ﴿وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ وهم المشركون، ﴿ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ أي: يقال لهم ذلك، تقريعا وتوبيخًا وهذا تأكيد لبيان حالهم في الظلم وعقابهم على الإثم⁽¹⁾.

خامسًا - تحليل المقاصد والأهداف:

1- جمع الخلائق يوم القيامة:

سبق أن تحدثت عنها عند تحليل المقاصد والأهداف لقوله تعالى: ﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ﴾ [سبأ: 26]⁽²⁾.

2- تبرؤ الملائكة يوم القيامة على رؤوس الخلائق ممن كانوا يعبدونهم:

من المعلوم أنّه كان ولا يزال بين البشر من يعبد الملائكة ويقولون عنهم بنات الله، تعالى الله عن كل ذلك علوًا كبيرًا، فيوم القيامة يحشر الله ﷻ الخلق، ويسأل الملائكة على رؤوس الخلائق عن عبادة المشركين لهم، فالاستفسار ليس استفسار توضيح وبيان وعلم، وإنّما تهكّم

(1) ينظر: جامع البيان، للطبري، (20/ 414)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (6/ 524)، التفسير المنير، للزحيلي، (22/ 201-203).

(2) ينظر: (ص: 43)، من هذه الرسالة.

واستهزاءً بالمشركين الذين عبدوهم، فيسأل الله ﷻ الملائكة: أهؤلاء كانوا في دار الدنيا يعبدونكم ويجعلونكم آلهة تحيون وتميتون وتخلقون وترزقون؟! قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَأُولَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ [سبأ: 40]، كما سأل الله ﷻ كذلك عيسى ﷺ: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَّ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَتَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ﴾ [المائدة: 116]، فأجابت الملائكة كما أجاب عيسى ﷺ، ﴿قَالُوا سُبْحَتَكَ أَنْتَ وَلِيِّتْنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ﴾ [سبأ: 41]، فهذه مقدمة قبل الجواب، هكذا الأدب.

ولقد حذر الله ﷻ بني آدم ﷺ من أن يثقوا بالشيطان ووساوسه إليهم بعبادة الملائكة، فهم عبدوا الجن وأطاعوهم بعبادة الملائكة، فنتبرأ الملائكة منهم أنهم كانوا يعبدون، فنحن لم نأمرهم بعبادة الجن ولم نقبل ذلك منهم، فالיום لا يملك لكم ضرراً ولا نفعاً، قال تعالى: ﴿فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابِ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ [سبأ: 42].

فالأصنام والأوثان والملائكة وغيرها من الآلهة التي يدعوها المشركون من دون الله تعالى لا تملك من السموات والأرض شيئاً، وما الأصنام والأوثان إلا جمادات لا أرواح فيها، فهي لا تسمع دعاء، ولا تجيب طلباً، وقال الله تعالى في نفس السورة: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ رَزَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْ قَلْبِ دَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيرٍ﴾ [سبأ: 22]. فالله ﷻ هو الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا نظير له، ولا شريك له، بل هو المستقل بالأمر وحده من غير مشارك ولا منازع ولا معارض، أمّا الآلهة التي يدعونها من دونه فهي لا تملك شيئاً، لا استقلالاً ولا على سبيل الشركة، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ [فاطر: 13].

إذا لا بد لأصحاب الهوى والضلال من البراءة من فعلهم وممن اتبعوهم قبل فوات الأوان، لا بدّ من إعلانها، والقرار لا بد من اتخاذها، فأبي الطريقين أهون: إعلان البراءة والتخلي عن أصحاب الفساد والضلال والهوى والسوء، وأصدقاء الغفلة، وأمامك البديل الصالح؟! أو البقاء على هذه العلاقة حتى تتبرأ منهم يوم القيامة؟! . وحينها فلا فائدة من ذلك ولن ينفع الندم.

المبحث السادس

المقاصد والأهداف لسورة سبأ الآيات (43-50)

عناد المشركين، والدعوة إلى التأمل والتفكير

ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: عناد المشركين.

المطلب الثاني: الدعوة إلى التأمل والتفكير في الخلق.

المطلب الأول عناد المشركين

قال تعالى: ﴿وَإِذَا تَثَلَّى عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانُوا يَعْبُدُ ءَابَاءَكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرَىٰ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ * وَمَا ءَاتَيْنَهُمْ مِّنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيرٍ * وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَّغُوا مِعْشَارَ مَا ءَاتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ [سبأ: 43-45].

أولاً- المعاني اللغوية:

﴿إِفْكٌ مُّفْتَرَىٰ﴾: الإفك الكذب، يقال: أفك الرجل: إذا كذب، والأفك: الذي يافك الناس عن الحق بالباطل والكذب⁽¹⁾. إفك مفترى: أي كذب مختلق⁽²⁾.

﴿مِعْشَارٌ﴾: جزء من عشرة، كالعشير والعشر⁽³⁾. معشار: أي عشر ما أعطينا الذين من قبلهم من القوة والأيدي والبطش، وغير ذلك من النعم⁽⁴⁾.

ثانياً- المناسبة:

بعد أن ذكر الله ﷻ أن المشركين هم أهل النار يوم القيامة، أعقب ذلك بذكر ما لأجله استحقوا العذاب، وهو صدّهم الناس عن دعوة الرسول محمد ﷺ، وأنهم إذا قرأ الرسول ﷺ عليهم القرآن، قالوا: هذا رجل يريد أن يمنعكم عبادة ما كان يعبد آباؤكم من الأصنام⁽⁵⁾.

ثالثاً- وجوه البلاغة:

* الإطناب في قوله تعالى: ﴿وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَّغُوا مِعْشَارَ مَا ءَاتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي﴾ فكيف كان نكيرهم في هذه الآية رأياً، مفاده أن التكذيب الأول هو صفة ملازمة

(1) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، (4/ 1572)، مقاييس اللغة، لابن فارس، (1/ 118).

(2) ينظر: تفسير السمعاني، (4/ 339)، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، للشوكاني،

(4/ 473)، التفسير الواضح، لحجازي، (3/ 145)، التفسير الوسيط، للزحيلي، (3/ 2113).

(3) ينظر: لسان العرب، لابن منظور، (4/ 570)، القاموس المحيط، للفيروز آبادي، (ص: 440)، تاج العروس،

للزبيدي، (13/ 44).

(4) ينظر: جامع البيان، للطبري، (20/ 416)، أيسر التفاسير، لحومد، (ص: 1063).

(5) ينظر: تفسير المراغي، (22/ 93-94).

لهم، وهو مطلق الكذب، والتكذيب الثاني مقيد، وهو تكذيب الرسل؛ لذا فالفاء في ﴿فَكَذَّبُوا﴾ سببية، وهذا من عطف المقيد على المطلق. وهذا من مقامات الإطناب، ذكر الخاص بعد العام⁽¹⁾.

* التقرير في قوله تعالى: ﴿فَكَذَّبُوا رَسُولِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ لما كانت عاقبة الأقوام السابقة التي كذبت الرسل معلومة لدى الجميع، كان الاستفهام هنا ليس على حقيقته، بل المراد منه التقرير، والمراد منه إقامة الحجة، وسد منافذ الذريعة، قال أبو حيان: ﴿فَكَيْفَ﴾ تعظيم للأمر وليست استفهاماً مجرداً، وفي هذا تهديد لقريش أي أنهم معرضون لنكير مثله⁽²⁾. ويقول ابن عاشور: ﴿فَكَيْفَ﴾: استفهام عن الحالة وهو مستعمل في التقرير والتفريع⁽³⁾.

رابعاً - المعنى الإجمالي:

﴿وَإِذَا تَنَالَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيَّنَّتْ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَاءَكُمْ﴾ لما كان رسول الله ﷺ ينلو عليهم آيات القرآن الواضحات وأنهن حق من عند الله ﷻ، كانوا يكذبون بذلك ولا يعترفون بنبوة محمد ﷺ، ويقولون عنه: هو ليس نبياً من عند الله ﷻ فلا تتبعوا محمداً ﷺ، فما هو إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم من الأوثان، ويغير دينكم ودين آباؤكم، فلا تتخلوا عما كانوا يعبدون، ولا تصدقوا هذا الرجل، ﴿وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرَىٰ﴾ وقالوا عن القرآن الكريم: ليس هو كلام الله ﷻ، وإنما هو كذب مختلق على الله تعالى، ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ وكانوا يقولون على الحق الذي جاء به رسول الله ﷺ، لما جاءهم، إنه سحر مبين ظاهر، وليس حقاً صحيحاً فلا تصدقوه ولا تتبعوه.

﴿وَمَا ءَاتَيْنَهُمْ مِّنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ﴾ أي: ما أنزل الله تعالى على العرب من كتاب قبل القرآن، وما أرسل إليهم نبياً قبل محمد ﷺ، وقد كانوا يودون ذلك ويقولون: لو جاءنا نذير أو أنزل علينا كتاب، لكانا أهدى من غيرنا، فلما من الله تعالى عليهم بذلك كذبوه وعاندوه وجحدوه.

﴿وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا ءَاتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا رَسُولِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ لم يكن كفار قريش أول من كذبوا رسلهم، فقد كذب الذين من قبلهم من الأمم رسلهم، كقوم نوح، وعاد،

(1) ينظر: روح المعاني، للألوسي، (11 / 327).

(2) البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان، (8 / 560).

(3) التحرير والتنوير، (22 / 230).

وتمود وغيرهم، وكان السابقون أكثر قوة وبأساً من قريش، ولم يبلغ قومك يا محمد عشر ما أعطينا الذين من قبلهم من الأمم من القوة والأيدي والبطش، وغير ذلك من النعم، فدمرهم الله تعالى وأهلكهم، ولم تدفع عنهم قوتهم عذاب الله تعالى⁽¹⁾.

خامساً- تحليل المقاصد والأهداف:

تكذيب الكفار للرسول ﷺ وما أنزل إليه:

قال تعالى: ﴿وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَّغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ [سبأ:45].

اتفق أهل الكفر والإلحاد على الكفر بالنبى ﷺ، وكان خلاصة قولهم عن القرآن: أن النبى ﷺ لم ينزل عليه شيء، فترك الكفار التدبر بآيات الله ﷻ والبيانات والتفكر فيما أظهر لهم من حجج واضحات، ولجئوا وحاولوا الركون إلى مطالب شخصية تحقق مطالبهم، قال تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ [الأنعام:91]، فبين الله ﷻ أن هذا القرآن ليس من كلام محمد ﷺ، وإنما هو كلام رب العالمين، فمن شك بذلك منكم فليأت بسورة من مثل هذا القرآن، فأعجزهم الله ﷻ، فطلب منهم أن يجتمعوا للإتيان بسورة تكون من مثل القرآن مصدقة لما بين يديها، وأن يكون بها الهدى والنور الذي في القرآن فعجزوا، فاستحال صدقهم فعلموا أن الحق لله ﷻ، وأن محمداً ﷺ نبي لا يأتيهم بكلام من جنس قولهم فإن سحرتهم وكهنتهم وشعراءهم وأهل الكفر مجتمعين لا يمكنهم أن يأتوا بشي مثله. فأين عقول هؤلاء القوم لو أبصروا بقلوبهم لاستبصروا أنهم من أهل الغي والإلحاد كذبوا بما لم يعلموا ولم يعرفوه حق المعرفة، بل طغى الكفر والتكذيب على عقولهم فزاعقت أعينهم وعميت قلوبهم، فكذبوا بالقرآن وتوعدهم الله ﷻ أن يأتيهم خبر هذا القرآن بعلو أهل الإيمان على أهل الكفر والإلحاد، وبيّن لهم ذلك فيما قصّ عليهم من خبر أهل الكفر سابقاً وكيف كانت عاقبتهم، وهذا بيان آخر عن صدق النبى ﷺ بأن أهل الأرض لم يستطيعوا الإتيان بشيء مثله إلى يومنا هذا، وهذا دليل على أنه ليس مما تقدره البشر. وفيه بيان من ظهور أهل الإيمان على أهل الكفر. وهي سنة الله تعالى التي لا تبدل لها⁽²⁾.

(1) ينظر: جامع البيان، للطبري، (20/415)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (6/525)، التفسير المنهجي، لمجموعة من العلماء، (8/114).

(2) ينظر: منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام، للرحيلي، (1/335).

ومن أسلوب القرآن وضع الناس على الحقيقة وتذكيرهم بها، فعجزهم عن الإتيان بمثل القرآن، دليل صدق القرآن، وما ذلك إلا أن الذي أنزله إنَّما أنزله بعلمه، قال تعالى: ﴿لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَكُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ [النساء:166]، فالشهادة هي خير عن عجز الناس عن مثل هذا القرآن متفرقين أو مجتمعين بقدرتهم أو بالاستعانة بغير البشر مما يزعمون من آلهة وذن وبشر، فلا يحزنك يا رسول تكذيب من كذبك، ومخالفة من خالفك، فهذا دليل واضح على صدقه ﷺ لذا فإنَّ القرآن يصددهم بالحقيقة التي لا بد لهم من التسليم بها⁽¹⁾.

والقرآن الكريم يرد على أهل الجحود عند طلبهم بمعجزة من الرسول ﷺ، لكي تدل على صدقه، قال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا * أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا * أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا * أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرِفٍ أَوْ تَرْقٍ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِزُوقِيكَ حَتَّى تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾ [الإسراء:90-93].

وقد بين الله ﷻ نتائج الاستجابة لما يقترحونه من الآيات، أنه لو استجيب لهم لكذبوا، كما كذب الذين هم أمثالهم من المطبوع على قلوبهم، كقوم نوح، وعاد، وثمود وغيرهم، قال تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَعَآتَيْنَا مُودَةَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا﴾ [الإسراء:59].

(1) ينظر: جامع البيان، للطبري، (9/409).

المطلب الثاني

الدعوة إلى التأمل والتفكير في الخلق

قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْظَمُكُمْ بِوَجْدِي أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِي وَفَرْدِي ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ * قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ * قُلْ إِنْ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَ لُكُمُ الْعُيُوبِ * قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبَدِّلُ الْبَاطِلَ وَمَا يُعِيدُ * قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنْ أَهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾ [سبأ: 46-50].

أولاً- المعانى اللغوية:

﴿جِنَّةٌ﴾: مصدر جنّ، يقال: مسه طيف جنة أي جنون⁽¹⁾. أم يقولون به جنة أي: جنون⁽²⁾.
 ﴿يَقْذِفُ بِالْحَقِّ﴾: القذف: أصل يدل على الرمي والطرح. يقال: قذف الشيء يقذفه قذفاً، إذا رمى به، وقذف المحصنات: أي رميهن بالفجور⁽³⁾. يقذف بالحق: أي يرمي به الباطل فيدمغه ويزهقه⁽⁴⁾.

ثانياً- المناسبة:

بعد ما أقام الله تعالى على المشركين الحجج في الآيات السابقة، وحذرهم من سوء مصيرهم إن استمروا على ذلك، دعاهم إلى التجرد للحق، والصدق في طلبه، والتخلي عن الأهواء والمطامع التي تحول دون التفكير الصحيح⁽⁵⁾.

ثالثاً- وجوه البلاغة:

* تقديم ﴿مِثْلِي﴾ على ﴿وَفَرْدِي﴾ في قوله تعالى: ﴿أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِي وَفَرْدِي﴾ لأنَّ الحقائق من متعاضدين في النظر أجدى من فكرة واحدة، فإذا انقح الحق بين الاثنين فكر كل واحد منهما بعد ذلك، فيزيد بصيرة، ويحصل العلم على العلم⁽⁶⁾.

(1) ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، لأحمد مختار بمساعدة فريق عمل، (1/ 407).

(2) ينظر: تفسير السمعاني، (4/ 340)، صفوة التفاسير، للصابوني، (2/ 511).

(3) ينظر: مقاييس اللغة، لابن فارس، (5/ 68)، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، للحميري، (8/ 5415)، النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، (4/ 29).

(4) ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي، (4/ 251)، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، للنسفي، (3/ 71)، التفسير المنير، للزحيلي، (22/ 215).

(5) ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي، (15/ 529)، التفسير الموضوعي لسور القرآن، لنبهة من علماء التفسير وعلوم القرآن، (6/ 227).

(6) ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية، (4/ 425)، روح البيان، لحقي، (7/ 307).

- * الاستعارة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ استعار لفظ اليمين لما يكون من الأهوال والشدائد أمام الإنسان يوم القيامة⁽¹⁾.
- * تقديم المسند إليه ﴿رَبِّي﴾ على المسند الفعلي ﴿يَقْدِفُ﴾ في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْدِفُ بِالْحَقِّ عَلَٰمُ الْغُيُوبِ﴾ للاختصاص والاهتمام⁽²⁾.
- * الكناية اللطيفة في قوله تعالى: ﴿وَمَا يُبَدِّئُ أَلْبَطُلٌ وَمَا يُعِيدُ﴾ كناية عن زهوق الباطل ومحو أثره⁽³⁾.
- * المقابلة في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي﴾ و ﴿وَإِنْ أَهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ رَبِّي﴾⁽⁴⁾.

رابعاً - الإعراب:

- * قوله تعالى: ﴿أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ﴾ تحتمل هذه الجملة ثلاثة أوجه للإعراب:
- الوجه الأول: في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: هي أن تقوموا.
- الوجه الثاني: مصدر مؤول في محل جر بدل من: ﴿بِوَحْدَةٍ﴾، على سبيل البيان.
- الوجه الثالث: في محل نصب مفعول به لفعل محذوف، تقديره: أعني⁽⁵⁾.
- * قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْدِفُ بِالْحَقِّ عَلَٰمُ الْغُيُوبِ﴾ تحتمل ﴿عَلَمُ الْغُيُوبِ﴾ ثلاثة أوجه من الإعراب:
- الوجه الأول: مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: هو علام الغيوب.
- الوجه الثاني: مرفوع على أنه خبر ثان لـ ﴿إِنَّ﴾.
- الوجه الثالث: مرفوع على أنه بدل من الضمير ﴿يَقْدِفُ﴾⁽⁶⁾.

(1) ينظر: صفوة التفاسير، للصابوني، (2/ 515).

(2) ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22/ 237-238).

(3) ينظر: صفوة التفاسير، للصابوني، (2/ 515).

(4) ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخشري، (3/ 592).

(5) ينظر: إعراب القرآن، للنحاس، (3/ 241)، التبيان في إعراب القرآن، للعكبري، (2/ 1070)، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، للسمين الحلبي، (9/ 199).

(6) ينظر: إعراب القرآن، للنحاس، (3/ 242)، التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي، (2/ 169).

خامساً - القراءات:

* قوله تعالى: ﴿فَهُوَ﴾ و ﴿وَهُوَ﴾ فيهما قراءتان⁽¹⁾.

* قوله تعالى: ﴿الْغُيُوبِ﴾ فيها قراءتان.

أ- قرأ شعبة وحمزة بكسر الغين ﴿الْغُيُوبِ﴾.

ب- قرأ الباقر بضم الغين ﴿الْغُيُوبِ﴾⁽²⁾.

- وحجة من قرأ بكسر الغين: أنهم استنقلوا الضمة في الغين وبعدها ياء فكهروا الخروج من ضم إلى ياء، فكسروا أول الاسم لمجاورة الياء، ولم يجمعوا بين ضمتين، إحداهما على ياء.

_ وحجة من قرأ بضم الغين: على أصل الجمع نقول غيب وغيوب، مثل بيت بيوت⁽³⁾.

- الجمع بين القراءتين: لغات من لغات العرب.

سادساً - المعنى الإجمالي:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْظَمُكُمْ بِوَحْدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثَقَىٰ وَفُرْدَىٰ ثُمَّ تَقَفَّكُرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ﴾
أي: قل يا محمد ﷺ لهؤلاء الكافرين الزاعمين أنك مجنون إنما أمركم بوحدة، أن تقوموا قياماً خالصاً لله ﷻ، من غير هوى ولا عصبية، فيسأل بعضكم بعضاً: هل بمحمد ﷺ من جنون؟ فينصح بعضكم بعضاً، ثم ينظر الرجل لنفسه في أمر محمد ﷺ ويسأل غيره من الناس عن شأنه إن أشكل عليه، ويتفكر في ذلك، فكأنه يقول قوموا لله ﷻ مجتمعين ومنفردين لا تمنعكم الجمعية من ذكر الله ﷻ، ولا يحوجكم الانفراد إلى معين يعينكم على ذكر الله ﷻ، ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ أي: ما محمد ﷻ إلا نذير لكم ينذركم على كفركم بالله تعالى أمام عذاب جهنم قبل أن تصلوها، يقول الرازي: "ذكر الأصول الثلاثة في هذه الآية بعد ما سبق منه تقريرها بالدلائل فقوله: ﴿أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ﴾ إشارة إلى التوحيد وقوله: ﴿مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ﴾ و ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ﴾ إشارة إلى الرسالة وقوله: ﴿بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ إشارة إلى اليوم الآخر"⁽⁴⁾، عن ابن

(1) ينظر: (ص:42)، من هذه الرسالة.

(2) ينظر: النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، (2/ 226).

(3) ينظر: الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه، (ص: 93)، حجة القراءات، لابن زنجلة، (ص: 127)، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، لمكي، (1/ 284)، الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر، لمحيسن، (2/ 72).

(4) مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، (25/ 214).

عباس-رضي الله عنهما-، قال: (صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ الصَّفَا ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: يَا صَبَاحَاهُ، فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ فُرَيْشٌ، قَالُوا: مَا لَكَ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ الْعَدُوَّ يُصَبِّحُكُمْ أَوْ يُمَسِّكُمْ، أَمَا كُنْتُمْ تُصَدِّقُونِي؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ: تَبًّا لَكَ، أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ [المسد:1]⁽¹⁾.

أمر الله تعالى رسوله ﷺ أن يقول للمشركين: ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ﴾ أي: لا أريد منكم جعلا ولا عطاءً على أداء رسالة الله تعالى إليكم، ونصحي إياكم، وأمركم بعبادة الله تعالى، ﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ أي: إنما أطلب ثواب ذلك من عند الله تعالى ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ أي: عالم بجميع الأمور، بما أنا عليه من إخباري عنه بإرساله إياي إليكم، وما أنتم عليه. ﴿قُلْ إِنْ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ﴾ أي: يبين الحجة ويظهرها، ﴿عَلَّمَ الْغُيُوبِ﴾ أي: هو تعالى الذي أحاط علماً بجميع الغيوب التي غابت وخفيت عن الخلق.

﴿قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾ أي: جاء الحق من الله ﷻ والشرع العظيم، وذهب الباطل وزهق واضمحل، كقوله تعالى: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾ [الأنبياء: 18]، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: (دَخَلَ ﷺ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُّونَ وَثَلَاثَ مِائَةٍ نُصَبٍ، فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ، وَيَقُولُ: ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ [الإسراء: 81]، ﴿قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾ [سبأ: 49]⁽²⁾.

﴿قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾ فلا عليكم إذن إن ضللت، فإنما أضل على نفسي، وإن كنت مهتدياً، فإن الله تعالى هو الذي هداني بوحيه، لا أملك لنفسي منه شيئاً إلا بإذنه، ﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾ أي: سميع لأقوال عباده، قريب مجيب لدعوة الداعي إذا دعاه⁽³⁾. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: (إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ، وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ)⁽⁴⁾.

(1) صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ [سبأ: 46]، ح (4801)، (6/ 122).

(2) صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ [الإسراء: 81]، ح (4720)، (6/ 86).

(3) ينظر: جامع البيان، للطبري، (20/ 418)، مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، للرازي، (25/ 214)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (6/ 525)، صفة التفسير، للصابوني، (2/ 514)، في ظلال القرآن، لسيد قطب، (5/ 2916).

(4) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، ح (4205)، (5/ 133).

سابعًا - تحليل المقاصد والأهداف:

1- الدعوة إلى التفكير والنظر في رويةً وهدوء، بهدف الوصول إلى الحقيقة والتسليم بها:

قد جاءت الدعوة إلى التفكير في القرآن الكريم صريحة ومقصودة في كثير من آياته، ومنها قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْظَمُكُمْ بِوَحْدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ [سبأ:46].

قال الزمخشري في معنى هذه الآية: "إنما أعظمكم بوحدة إن فعلتموها أصبتم الحق وتخلصتم، وهي: أن تقوموا لوجه الله تعالى خالصًا. متفرقين اثنين اثنين، وواحدًا واحدًا ثم تتفكروا في أمر محمد ﷺ وما جاء به، أما الاثنان: فيتفكران ويعرض كل واحد منهما محصول فكره على صاحبه وينظران فيه متصادقين متناصفين، لا يميل بهما اتباع هوى ولا ينبض لهما عرق عصبية، حتى يهجم بهما الفكر الصالح والنظر الصحيح على جادة الحق وسننه، وكذلك الفرد: يفكر في نفسه بعدل... والذي أوجب تفرقه مثنى وفردى: أن الاجتماع مما يشوش الخواطر، ويعمى البصائر، ويمنع من الروية، ويخلط القول، ومع ذلك يقل الإنصاف، ويكثر الاعتساف، ويثور عجاج التعصب. ولا يسمع إلا نصره المذهب"⁽¹⁾.

فالدعوة إلى النظر والتأمل في حال ذلك النبي ﷺ، بعيدًا عن تشغيب الاجتماع، وقريبًا من التأمل الفردي، أو الثنائي المعتمد على اختيار أهل النصح والمشورة في امتحان صدق هذه الدعوة، كل ذلك أبعد عن حمية الجاهلية، وتشويش المناوئين حقًا وحسدًا؛ أولئك الذين اتسم موقفهم من دعوة الحق بالرفض المجمل؛ بسبب إلف العادة، والأنس بموروث الآباء؛ حتى قالوا: ﴿قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤَكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرَى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ [سبأ:43].

إن البعد عن هذه الهيئة الاجتماعية المشوشة المضللة أرجى في انفتاح القلب، واستقبال الوعي لهذه الدعوة للنظر في أمرها، وقياس صدق صاحبها، وأيضًا: فإن الأمر بالتفكير فيه إشارة إلى اعتماد المنهج القويم في التفكير، والنظر السديد في اعتبار حال هذا المدعي للنبوة بحال الأنبياء قبله ممن بقيت فيهم آثار رسالاتهم، ومقارنة دعوته بدعوتهم، والنظر في حال ذلك النبي ﷺ نفسه وصفاته؛ هل حاله قبل دعواه توحى بصدقه، أو بكذبه وافتراءه.

(1) الكشف عن حقائق غوامض التنزيل، (3/ 590).

وقد دعا القرآن إلى الابتعاد عن الأجواء الانفعالية التي تبعد الإنسان عن الوقوف مع نفسه وقفة تأمل وتفكر. فإنه قد يخضع في قناعاته وأفكاره للجور الاجتماعي الذي تنطلق فيه الجماعة في أجواء انفعالية حماسية لتأييد فكرة معينة، أو رفض فكرة خاصة. الأمر الذي يفقد فيه الفرد استقلاله الفكري وشخصيته المميزة.

وقد صور القرآن ذلك من أسلوب النبي ﷺ في حوارهِ مع مشركي مكة عندما اتهموه بالجنون، فقد دعانا إلى التجرد عندما نريد أن نتبنى فكرة أو نرفضها.

حيث دعاهم إلى الانفصال عن الجور المحموم الذي لا يملكون معه أفكارهم، بأن يتفوقوا مثني وفرادي في موقف فكر وتأمل يرجع إليهم أفكارهم وشخصياتهم لأن طبيعة الفكر الهادي الواعي أنه يضع القضية في موقعها الطبيعي لينتهي إلى الإقرار بعد ذلك بأنه رسول الله ﷺ إلى الناس أجمعين. وقد تعددت أساليب التعلم المستخدمة للتعليم تجعل المتربي يجني الفوائد المتعددة في كل أسلوب والذي يعتمد على الاجتماع أو الفردية⁽¹⁾.

2- عدم أخذ الأجر على الدعوة:

قال تعالى: ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [سبأ:47].

الدعوة إلى الله ﷻ من أجل الأعمال وأفضلها، وهي وظيفة الأنبياء-عليهم السلام- وسبيل الصادقين، فهي ليست قاصرة على الرسول ﷺ وحده، ولكنها دعوته ودعوة كل متبع لهديه مقتدي بسنته، وهكذا كان المجتمع الإسلامي مجتمعاً يحمل أفرادُه جميعاً رسالة واحدة، يشرون أنفسهم في سبيلها، قال الله تعالى على لسان نوح ﷺ: ﴿وَيَقَوْمٌ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ [هود:29]، وقال تعالى على لسان هود ﷺ: ﴿يَقَوْمٌ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [هود:51]، وقال تعالى: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ [الفرقان:57].

إذا الدعوة من الداعية للمدعو شيء لوجه الله تعالى، لا يراد منه في الدنيا جزاءً ولا شكوراً، وكذلك فإن هذه الدعوة لله ﷻ خالصة، ليست دعوة لحزب ولا لعصبيّة ولا لطائفة، وإنما دعوة إلى المنهج، دعوة إلى الدين، دعوة إلى الإسلام، دعوة إلى الحق، دعوة لهداية الناس، دعوة

(1) ينظر: مجلة الجامعة الإسلامية، (ضوابط الحوار مع الآخر) د. سعد عاشور، (ص:92).

لإقامة الحجة، ومن الطبيعي أنك إذا دعوت شخصاً فإنك ستقوم بمهمة تعليمه وتثقيفه وتربيته، فسيكون معك أو مع وسط صالح من إخوانك في الله تعالى⁽¹⁾.

فعلى الداعية أن يذكر نفسه دائماً أنه لا يدعو لنفسه وإنما يدعو الله ﷻ، فأجر الداعية على الله تعالى ولا يأخذه من العباد، ولذا كان عظيم الأجر، فالله تعالى لا يعطي لمن يحب إلا عظيمًا قال تعالى: ﴿فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [يونس:72]، وقال الرسول ﷺ: (فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْزُ النَّعْمِ)⁽²⁾، إن من أدركوا هذه الحقيقة قاموا فلم يقعدوا، وتيقظوا فلم يناموا، وكان لهم بين كل عمل وعمل عمل، ومع كل درجة يبلغونها أخرى يرتقونها.

3- الحق على مر الأيام لا يزداد إلا قوة وظهوراً، والباطل على مر الأيام لا يزداد إلا زهوقاً:

المنتبغ لآيات القرآن الكريم لا يعجزه أن يقف على حقيقة مفادها: أن الصراع بين الحق والباطل هو سنة أقامها الله ﷻ على هذه الحياة، وأن الحياة لا يمكن أن يسودها الخير المطلق، بحيث تخلو من الشر، وبالمقابل لا يمكن أن تعاني من الشر المطلق بحيث لا يكون فيها قائم بالحق.

والآيات التي تؤكد هذه الحقيقة كثيرة لا يسعف المقام بذكرها، لكن نذكر بعضاً منها لإثبات ما نسعى لإثباته. من تلك الآيات التي تقرر هذه الحقيقة قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ﴾ [الرعد:17]، وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ﴾ [محمد:3]، فهاتان الآيتان وغيرهما، تبين حقيقة مسار التاريخ، وأنه صراع بين الحق والباطل، وتصارع بين الخير والشر. يقول ابن عاشور: "إن المصارعة بين الحق والباطل شأن قديم، وهي من النواميس التي جبل عليها النظام البشري"⁽³⁾، وهذه السنة التي أقام الله تعالى عليها الحياة، تندرج في المحصلة في سنة الابتلاء التي خلق الله تعالى العباد لأجلها، قال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ [الملك:2]، فمن وقف في جانب الحق مدافعاً عنه، يكون قد عمل عملاً حسناً، وهدى إلى سواء السبيل، ومن وقف في جانب الباطل، وناجح عنه ودافع، يكون قد

(1) ينظر: التفسير المنير، للزحيلي، (22 / 213).

(2) صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من أسلم علي يديه رجل، ح (3009)، (4 / 60)، صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة ﷺ، باب من فضائل علي بن أبي طالب ﷺ، ح (2406)، (4 / 1872).

(3) التحرير والتنوير، (12 / 192).

عمل عملاً سيئاً، وضل سواء السبيل، فإذا ثبتت حقيقة الصراع بين الحق والباطل، فجدير بنا أن نثبت حقيقة مرتبة عليها، وهي أن الحق هو المنتصر في النهاية، وأن الباطل وإن حقق انتصارات هنا وهناك، فإنها انتصارات آنية واهية، وليست بانتصارات حقيقية واقعية. يخبرنا القرآن بهذه الحقيقة في آيات كثيرة، تبين أن النصر دوماً في جانب الطرف الذي يدافع عن الحق، وأن الهزيمة في النهاية واقعة في جانب الطرف المدافع عن الباطل. نجد هذا المعنى في قوله تعالى: ﴿فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف:118]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ [الإسراء:81]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبَدِّئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُهُ﴾ [سبأ:49]، إن الصراع بين الحق والباطل قد وقع منذ فجر التاريخ، ومنذ أن وجد الإنسان في هذه الحياة، والصراع بين هابيل وقابيل، يمثل صورة أولى من صور هذا الصراع بين الحق والباطل. وأن أهل الحق يغلبون أهل الباطل وينصرون عليهم بالصبر والثبات على الحق، وبالأخذ بأسباب النصر، ولاشك فإن التاريخ غني بالأمثلة والعبر التي تؤكد على أن المعركة بين الحق والباطل قائمة ومستمرة، وأن الله سبحانه وتعالى يختار للدفاع عن هذا الحق من كان أهلاً للدفاع عنه، وأنه سبحانه يجعل العاقبة للحق في نهاية المطاف قال تعالى: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ﴾ [الأنبياء:18].

وقد قصَّ القرآن والتاريخ علينا كثيراً من القصص، التي تبين أن العاقبة للحق، وأن الباطل مهما تطاول وبعى وطغى فإنه إلى زوال، فلنأخذ مثلاً على التاريخ، المقاومة الفلسطينية في حرب غزة، فقد نصر الله تلك المقاومة رغم القوة العسكرية الهائلة التي كان يتمتع بها الأعداء، وحققت هذه المقاومة انتصارات لا يمكن أن تخضع للتحليل العلمي، بيد أن الله ﷻ جعل النصر حليفها، لكونها صاحبة حق تدافع عنه، ولكون أعدائها أصحاب باطل ينافحون عنه، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَ الْغُيُوبِ﴾ [سبأ:48].

وإن ما يحدث اليوم في فلسطين المسلمة - في غزة الصابرة - لهو حلقة من حلقات معركة المصير؛ لأنها صورة حيّة من صور المواجهة بين الحق المدافع عن دينه ومقدّساته، الذاب عن حرّيته وعزّته وكرامته، وبين الباطل الغاصب المعتدي المنتهك للحُرّمات، المدنّس للمقدّسات، الذي لا يَرْتُفِعُ في مؤمن إلا ولا ذِمّة، والذي يُقيم بما يصنع في أرض المعراج من جرائم ومظالم، وما يجترحه من فظائع وبلايا، يُقيم البراهين الواضحة للعالمين على صدق أحكم الحاكمين بقوله: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ [المائدة: 82].

فسوف تكون كذلك - إن شاء الله - عزاً وظفراً وغلبةً للإسلام، ورفعاً للواء الحق على رُبوع وأكناف بيت المقدس، ودُلاً وهزيمة لليهود المجرمين الطاغين، وعِظةً وذكراً للذاكرين.

المبحث السابع

المقاصد والأهداف لسورة سبأ الآيات (51- 54)

تهديد الكفار، وإيمانهم حين معاينة العذاب

المبحث السابع

المقاصد والأهداف لسورة سبأ الآيات (51-54)

تهديد الكفار، وإيمانهم حين معاينة العذاب

قال تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ * وَقَالُوا ءَامَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاطُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ * وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْدِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ * وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّبِينٍ﴾ [سبأ 51-54].

أولاً- المعاني اللغوية:

﴿فَزِعُوا﴾: أفزعته إذا خوفته، وفزع عنه: أي كشف عنه الخوف⁽¹⁾. فزعوا: أي خافوا عند الموت أو البعث⁽²⁾.

﴿فَوْتَ﴾: الفاء والواو والتاء أصل صحيح يدل على خلاف إدراك الشيء والوصول إليه، والجمع أفوات⁽³⁾. فلا فوت: أي لا مهرب، ولا نجاة من العذاب⁽⁴⁾.

﴿التَّنَاطُشُ﴾: التناول، يقال: فلان ناش الشيء ينوشه نوشاً إذا تناوله، وتناوش القوم في القتال، إذا تناول بعضهم بعضاً بالرماح⁽⁵⁾. التناوش: تناول الإيمان والتوبة⁽⁶⁾.
﴿وَيَقْدِفُونَ﴾: يرحمون بالظنون⁽⁷⁾.

﴿بِأَشْيَاعِهِمْ﴾: شيعة جمع شيع وأشياع، وشيعة الرجل: أتباعه وأنصاره، وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض فهم شيع⁽⁸⁾. بأشياعهم: أي بأمثالهم من الكفار الماضين⁽⁹⁾.

(1) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، (3/ 1258)، النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، (3/ 444).

(2) ينظر: التفسير الوسيط، لمجموعة من العلماء، (8/ 293)، أيسر التفاسير، لحومد، (ص: 1065).

(3) ينظر: مقاييس اللغة، لابن فارس، (4/ 457).

(4) ينظر: بحر العلوم، للسمرقندي، (3/ 78)، أيسر التفاسير، لحومد، (ص: 1065).

(5) ينظر: مقاييس اللغة، لابن فارس، (5/ 369)، لسان العرب، لابن منظور، (6/ 361)، تهذيب اللغة، للهرودي، (11/ 286)، المعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية، (2/ 963).

(6) ينظر: تفسير المراغي، (22/ 100)، أيسر التفاسير، لحومد، (ص: 1065)، التفسير الوسيط، لطنطاوي، (11/ 311).

(7) ينظر: تفسير المراغي، (22/ 100)، أيسر التفاسير، لحومد، (ص: 1065)، (ص: 97)، من هذه الرسالة.

(8) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، (3/ 1240).

(9) ينظر: التفسير المنير، للزحيلي، (22/ 216)، أيسر التفاسير، للجزائري (4/ 332).

﴿مُرِيْبٍ﴾: يقال: أراب الرجل: أي صار ذا ريبة فهو مريب، وارتاب فيه: أي شك⁽¹⁾. مريب: أي موقع في الريبة والقلق⁽²⁾.

ثانياً - المناسبة:

بعد بيان أسباب العذاب، والرد على شبهات الكفار هدهم الله تعالى وأنذرهم بشديد العقاب يوم القيامة، ثم أخبر عن إيمانهم حين معاينة العذاب يوم لا ينفع إيمان، لفوات الأوان، وكفرهم بالله تعالى وبرسوله ﷺ وكتابه من قبل⁽³⁾.

ثالثاً - وجوه البلاغة:

* الفائدة من ذكر قرب المكان في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ﴾ لسرعة نزول العذاب بهم والاستهانة بهم وبهلاكهم، وإلا فلا قرب ولا بعد بالنسبة إلى الله ﷻ، والقرب هنا كناية عن العلم والإحاطة فيه، قرب مجازي⁽⁴⁾.

* الطباق بين: ﴿مَّكَانٍ قَرِيبٍ﴾ و ﴿مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾.

* الاستعارة التصريحية في قوله تعالى: ﴿وَيَقْدِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ شبه الذي يقول بغير علم بدون ترو ولا دليل بالإنسان يرمي غرضاً وبينه مسافة بعيدة فلا يكون سهمه صائباً، واستعار لفظ القذف للقول⁽⁵⁾.

* استعمال الأفعال الماضية في قوله تعالى: ﴿فَزِعُوا﴾ و ﴿أُخِذُوا﴾ و ﴿وَحِيلَ﴾ والمراد بها الاستقبال، لتحقق وقوعه⁽⁶⁾.

* التشبيه في قوله تعالى: ﴿كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّن قَبْلُ﴾ يقول ابن عاشور: "تشبيهه للحيلولة بحيلولة أخرى وهي الحيلولة بين بعض الأمم وبين الإمهال حين حل بهم عذاب الدنيا، مثل فرعون وقومه إذ قال: ﴿ءَأَمِنْتُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَأَمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ

(1) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، (1/ 141)، مقاييس اللغة، لابن فارس، (2/ 463).

(2) ينظر: تفسير المراغي، (22/ 100)، أيسر التفاسير، لحومد، (ص: 3541).

(3) ينظر: تفسير المراغي، (22/ 100)، التفسير المنير للزحيلي، (22/ 215).

(4) ينظر: روح المعاني، للألوسي، (11/ 330)، التفسير الوسيط، لطنطاوي، (11/ 310)، التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22/ 241).

(5) ينظر: صفوة التفاسير، للصابوني، (2/ 515)، التفسير المنير، للزحيلي، (22/ 214).

(6) ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخشري، (3/ 592)، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، للثعالبي، (4/ 379).

الْمُسْلِمِينَ﴾ [يونس: 90]، وكذلك قوم نوح حين رأوا الطوفان، وما من أمة حل بها عذاب إلا وتمنت الإيمان حينئذ فلم ينفعهم إلا قوم يونس... وفائدة هذا التشبيه تذكير الأحياء منهم وهم مشركو أهل مكة بما حل بالأمم من قبلهم ليوقنوا أنه سنة الله تعالى واحدة وأنهم لا تنفعهم أصنامهم التي زعموها شفعاء عند الله⁽¹⁾.

رابعاً - القراءات:

* قوله تعالى: ﴿التَّائُشُ﴾ فيها قراءتان.

أ- قرأ أبو عمرو وشعبة وحمزة والكسائي وخلف بالمد والهمز ﴿التَّائُشُ﴾.

ب- وقرأ الباقون بالواو المحضة بعد الألف من غير مد ﴿التَّائُشُ﴾⁽²⁾.

- وحجة من همز: أنه أراد: التباعد.

- وحجة من ترك الهمز: أنه أراد: التناول⁽³⁾.

- الجمع بين القراءتين: القراءتان متقاربتان فالكفار في الآخرة يتمنون الرجوع إلى الدنيا لتناول الإيمان وأنى لهم ذلك، فالدنيا ذهبت، فصارت منهم بمكان بعيد. والله أعلم⁽⁴⁾.

خامساً: المعنى الإجمالي:

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَرَغُوا فَلَا قُوَّةَ وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ﴾ أي: لو ترى يا محمد ﷺ ومن قام مقامك على أصح الأقوال⁽⁵⁾ إذ فرغ هؤلاء المكذبون يوم القيامة، لرأيت من الأمر ما يعجز اللسان عن وصفه، فهم لا يمكنون من الهرب، ولا يفوتهم ذلك العذاب ولا يجدون ملجأ ولا مأوى يبتعدون فيه، ﴿وَقَالُوا ءَأَمَّنَّا بِهِ﴾ أي: يوم القيامة يقولون: آمنة بالله تعالى وبكتبه ورسله، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ [السجدة: 12]، ﴿وَأَنَّى لَهُمُ التَّائُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ أي: كيف يتناولون الإيمان من مكانهم هذا. ومكان الإيمان بعيد عنهم فقد كان ذلك في الدنيا، فضيعوه! فانتهى الأمر، ولم يعد لهم

(1) التحرير والتنوير، (22 / 245).

(2) ينظر: النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، (2 / 351).

(3) ينظر: الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه، (ص: 295)، حجة القراءات، لابن زنجلة، (ص: 591).

(4) ينظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (6 / 528)، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، (14 / 317).

(5) ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية، (4 / 426)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير،

(6 / 528)، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، للثعالبي، (4 / 379)،

أن يحاولوه اليوم! ﴿وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ﴾ كيف يحصل لهم الإيمان في الآخرة وقد كفروا بالحق في الدنيا وكذبوا الرسل؟ ﴿وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ أي: وهم قد كانوا يترجمون بظنون لا مستند لهم فيها، فيتكلمون في الرسول ﷺ بمطاعن ليس لها ما يؤيدها، فتارة يقولون إنه شاعر، وتارة إنه كاهن، وتارة أخرى إنه ساحر، إلى نحو ذلك من الأقوال الباطلة، ويكذبون بالبعث، والنشور، والحساب، والجزاء.

﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾ قيل: الإيمان والتوبة، وقيل يريدون الرجوع إلى هذه الدنيا، من مال، وأهل، والصحيح كما يقول ابن كثير: "أنه لا منافاة بين القولين؛ فإنه قد حيل بينهم وبين شهواتهم في الدنيا وبين ما طلبوه في الآخرة، فمنعوا منه"⁽¹⁾. كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ * فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سَبَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ﴾ [عافر 84-85]، ثم بين أن هذه سنة الله تعالى في أمثالهم ممن كذبوا الرسل من قبلهم فقال تعالى: ﴿كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّن قَبْلُ﴾ وقد كان الكفار السابقون واللاحقون في شك قوى وتكذيب صريح، حين كذبوا رسلهم ورفضوا دعوتهم، ولذلك لم يحقق الله تعالى أمنياتهم التي تمنوها في الآخرة ثم علل عدم قبول إيمانهم ووصولهم إلى بغيتهم حينئذ بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّبِينٍ﴾ أي: لأنهم كانوا في الدار الأولى شاكين فيما أخبرت به الرسل-عليهم السلام- من البعث والجزاء، وقد تغلغل الشك في قلوبهم حتى صاروا لا يطمئنون إلى شيء مما جاءوا به.

وهكذا تختم السورة في هذا الإيقاع السريع العنيف الشديد. وتختتم بمشهد من مشاهد القيامة يثبت القضية التي عليها التركيز والتوكيد في السورة. كما مضى في نهاية كل شوط فيها وفي ثنائها. وقد بدأت السورة بهذه القضية وختمت بهذا الختام العنيف⁽²⁾.

(1) تفسير القرآن العظيم، (6/ 529).

(2) ينظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (6/ 528-529)، الوجيز، للواحي، (ص: 888)، تفسير المراغي،

(22/ 100-101)، في ظلال القرآن، لسيد قطب، (5/ 2916-2917)، صفوة التفاسير، للصابوني،

(2/ 514).

سادساً: تحليل المقاصد والأهداف:

إعلان الكفار إيمانهم عند نزول العذاب ولكن الله ﷻ لا يقبله منهم:

لا ينفع الإيمان، ولا تقبل التوبة عند معاينة العذاب، قال تعالى: ﴿وَقَالُوا ءَامَنَّا بِهِءِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاطُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ [سبأ:52]، وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحَدَّهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِءِ مُشْرِكِينَ * فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِءِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الَّكَافِرُونَ﴾ [غافر:84-85]، وقال تعالى: ﴿وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الَبَحْرَ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُءِ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَآ أَدْرَكَهُ الَغَرَقُ قَالَ ءَامَنْتُ أَنَّهُءِ لَآ إِلَهَ إِلَّا الَذِي ءَامَنْتُ بِهِءِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِن الَمُسْلِمِينَ * ءَأَلْكَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ وَكُنْتَ مِن الَمُفْسِدِينَ﴾ [يونس:90-91]، فدلّ على أنّ الإيمان عند حلول ومعاينة العذاب لا يجدي أهله شيئاً؛ لأنّه إيمان اضطراري، فلا يكون معه صدق القلب الّذي يكون مع الإيمان الاختياري؛ فلو كشف عنهم العذاب الّذي اضطرهم للإيمان لتمادوا في كفرهم، واستمروا على غيّه، قال تعالى: ﴿وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَلَجُوءُ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [المؤمنون:75]⁽¹⁾.

وقد يقول قائل: لماذا قبل الله ﷻ توبة قوم يونس ﷺ ولم يقبل توبة فرعون؟

والجواب: إنّ إيمان قوم يونس ﷺ كان قبل معاينة العذاب ولو عاينوه لما قبلت توبتهم، وذهب الطبري إلى أنّ قوم يونس ﷺ خصوا من بين سائر الأمم بأن تيب عليهم بعد معاينة العذاب⁽²⁾، وقال الزجاج: "إنهم لم يقع بهم العذاب، وإنّما رأوا العلامة التي تدل على العذاب، ولو رأوا عين العذاب لما نفعمهم الإيمان"⁽³⁾، وقال القرطبي: "قول الزجاج حسن، فإن المعاينة التي لا تنفع التوبة معها هي التلبس بالعذاب كقصة فرعون، ولهذا جاء بقصة قوم يونس على أثر قصة فرعون لأنّه آمن حين رأى العذاب فلم ينفعه ذلك، وقوم يونس تابوا قبل ذلك"⁽⁴⁾. ويعضد هذا قول النبي ﷺ:

(1) ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي، (13 / 170).

(2) ينظر: جامع البيان، للطبري، (15 / 206).

(3) معاني القرآن وإعرابه، (3 / 34).

(4) الجامع لأحكام القرآن، (8 / 384).

(إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغْرِغْ)⁽¹⁾.

فالفرق بين الإيمانيين هو أنه مما لا شك فيه أن إيمان قوم يونس عليه السلام كان حقيقياً وناجماً عن اختيارهم، وعن توبة صادقة، ولأجل ذلك بقوا على إيمانهم واستقر وثبت الإيمان في قلوبهم، ومما يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ * فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ﴾ [الصفافات:147]، والظاهر من الآية أن نبي الله تعالى يونس عليه السلام بعد ما نجا مما ابتلي به، أرسل إلى نفس قومه فاستقبلوه بوجوه مشرقة وتمتعوا في ظل الإيمان إلى الوقت المؤجل في علم الله سبحانه، أما فرعون وقومه فكانت سيرتهم ادعاء الإيمان عند نزول العذاب، وبعد رفع العذاب يرجعون إلى الفساد، وهذا ما صرح به الله تعالى في كتابه العزيز، قال تعالى: ﴿وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ * فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالذَّمَامَ مُمْضِلَةً مُّفْضِلَةً فَأَسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ * وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَمْؤَسَىٰ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ * فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ * فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَعْرَقْنَاهُمْ فِي أَلِيمٍ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ﴾ [الأعراف:132-136].

فهذا حكم الله تعالى في جميع من تاب عند معاينة العذاب أنه لا يقبل، وهذه سنة الله سبحانه أن المكذبين حين ينزل بهم بأس الله تعالى وعقابه إذا آمنوا كان إيمانهم غير صحيح ولا مقبول؛ لأنه إيمان ضرورة قد اضطروا إليه، وإيمان مشاهدة، وإنما الإيمان المقبول المنجي هو الإيمان الاختياري، الذي يكون إيماناً بالغيب، وذلك قبل وجود قرائن وهذا أصل مطرد في كل من كان إيمانه إيمان ضرورة؛ ولهذا لا تقبل التوبة عند حصول ما يلجئ للإيمان؛ كمشاهدة ملك الموت، أو أول الآيات المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، قال تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامِنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انظُرُوا أَيُّكُمْ أَتَىٰ مُنْتَضِرُونَ﴾ [الأنعام:158]⁽²⁾.

(1) مسند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ح (6160)، (10/300)، سنن الترمذي، أبواب الدعوات، باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله تعالى بعباده، ح (3537)، (5/547)، قال الترمذي: حسن غريب، وقال الألباني: حسن، صحيح وضعيف الجامع الصغير، للألباني، (7/231).

(2) ينظر: الموسوعة العقدية، لمجموعة من الباحثين، (4/127).

الفصل الثاني

الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة فاطر

ويشتمل على ستة مباحث:

المبحث الأول: مدخل إلى سورة فاطر.

المبحث الثاني: المقاصد والأهداف لسورة فاطر الآيات (1-8) بعض أدلة القدرة الإلهية، وبيان رحمته ترغيباً وترهيباً

المبحث الثالث: المقاصد والأهداف لسورة فاطر الآيات (9-14) آيات الله ﷻ في الكون الدالة على قدرته.

المبحث الرابع: المقاصد والأهداف لسورة فاطر الآيات (15-28) غني الله ﷻ عن خلقه وعدله فيهم.

المبحث الخامس: المقاصد والأهداف لسورة فاطر الآيات (29-37) فضل تلاوة القرآن، وإقامة الصلاة، والإنفاق، وجزاء المؤمنين والكافرين.

المبحث السادس: المقاصد والأهداف لسورة فاطر الآيات (38-45) دلائل الإيمان، واسباب الصدود.

المبحث الأول مدخل إلى سورة فاطر

ويشتمل على ثلاثة مطالب:

- المطلب الأول: اسم السورة، وفضائلها، ومكان وزمان نزولها، وعدد آياتها، وترتيبها.
- المطلب الثاني: محور السورة، وأهداف ومقاصد السورة.
- المطلب الثالث: مناسبة السورة لما قبلها، وما بعدها، وبداية السورة مع نهايتها.

المطلب الأول

اسم السورة، وفضائلها، ومكان وزمان نزولها، وعدد آياتها وترتيبها

أولاً - اسم السورة:

اسم السورة التوقيفي (فاطر)، حيث جاء في مطلعها قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [فاطر:1]، فسميت بهذا الاسم لافتتاحها بهذا الوصف لله ﷻ الدال على الخلق والإبداع والإيجاد للكون العظيم، والمنبئ عن عظمة الخالق وقدرته الباهرة.

وسميت في صحيح البخاري وسنن الترمذي وفي كثير من كتب التفسير بـ (سورة الملائكة)، وسميت بذلك لأنه جاء في مطلعها صفة الملائكة، وجعلهم ذوي أجنحة متنوعة في العدد، الدال على عجيب صنعه تعالى وباهر قدرته، قال تعالى: ﴿جَاعِلِ الْمَلَكِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَاثَ يَزيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [فاطر:1]⁽¹⁾.

قال ابن عاشور: "وجه تسميتها (سورة فاطر) أن هذا الوصف وقع في طالع السورة ولم يقع في أول سورة أخرى. ووجه تسميتها (سورة الملائكة) أنه ذكر في أولها صفة الملائكة ولم يقع في سورة أخرى"⁽²⁾.

ثانياً - فضائل السورة:

سورة فاطر من السور المثاني، ومما ورد في فضائلها ترغيب في تلاوتها وتنبية لمزيتها.

ما رواه أبو عبيد القاسم بسنده عن عامر بن عبد قيس⁽³⁾ قال: "أَرَعُ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِذَا قَرَأْتُهُنَّ مَا أَبَالِي مَا أَصْبَحُ عَلَيْهِ وَمَا أُمْسِي: ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسَلٍ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [فاطر: 2]، وقوله: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بُضْرًا

(1) ينظر: الإتيان في علوم القرآن، للسيوطي، (1/ 194)، محاسن التأويل، للقاسمي، (8/ 158)، التفسير المنير، للزحيلي، (22/ 218)، التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22/ 247) التفسير الموضوعي لسور القرآن، لنخبة من علماء التفسير وعلوم القرآن، (6/ 1).

(2) التحرير والتنوير، (22/ 247).

(3) هو: عامر بن عبد قيس التميمي العنبري البصري الزاهد أبو عبد الله، ويقال: أبو عمرو، عابد زمانه، كان ثقة من عبادة التابعين، قبره بببيت المقدس، توفي في حدود السبعين للهجرة وقيل: في زمن معاوية. ينظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي، (4/ 15)، الوافي بالوفيات، للصفدي، (16/ 335).

فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِيدَكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ» [يونس: 107]، وقوله: «سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا» [الطلاق: 7]، وقوله: «وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا» [هود: 6]⁽¹⁾.

ثالثاً - مكان وزمان نزول السورة:

اختلف العلماء: هل كل آيات السورة مكية، أم أن بعضها مدني:

قال القرطبي: "مكية في قول الجميع"⁽²⁾.

وقيل: مكية إلا آيتين: قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ» [فاطر: 29]، وقوله تعالى: «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُأْتِنَ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ» [فاطر: 32]⁽³⁾.

والذي نراه ونرجحه أن السورة كلها مكية، قال الدكتور فضل عباس: "استثنى بعضهم آيتين

وهو استثناء ليس عليه دليل، بل الدليل على عكسه"⁽⁴⁾.

أما زمان نزول سورة فاطر فقد نزلت بين الهجرة إلى الحبشة والإسراء⁽⁵⁾.

رابعاً - عدد آياتها وترتيبها:

اختلف في عدد آياتها، فعند المدني الأخير والشامي ست وأربعون آية، وعند الباقيين خمس وأربعون آية، المختلف فيها سبع آيات: «الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ» [فاطر: 7]، «وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ» [فاطر: 16]، «الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ» [فاطر: 19]، «وَلَا تُثْوِرُ» [فاطر: 20]، «مَنْ فِي الْقُبُورِ» [فاطر: 22]، «أَنْ تَزُولاً» [فاطر: 41]، «لَسُنَّتِ اللَّهُ تَبْدِيلًا» [فاطر: 43]⁽⁶⁾.

(1) فضائل القرآن، للقاسم بن سلام، (ص: 279).

(2) الجامع لأحكام القرآن، (14 / 318).

(3) ينظر: روح المعاني، للألوسي، (11 / 334)، التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22 / 247).

(4) إتقان البرهان في علوم القرآن، (1398).

(5) ينظر: أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم، لشحاته، (ص: 319).

(6) ينظر: البيان في عد آي القرآن، للداني، (ص: 210).

وهذه السورة هي الخامسة والثلاثون في ترتيب المصحف، والثالثة والأربعون في ترتيب نزول سور القرآن، نزلت بعد سورة الفرقان وقبل سورة مريم⁽¹⁾.

تقع في الجزء الثاني والعشرين، في منتصف الحزب الرابع والأربعين، وهي إحدى السور الخمس التي بدأت بالحمد⁽²⁾.

المطلب الثاني

محور السورة، وأهداف ومقاصد السورة

أولاً- محور السورة:

محور سورة فاطر هو الدعوة إلى توحيد الله ﷻ، وإقامة البراهين على وجوده، وهدم قواعد الشرك، والإلزام بمنهج الاستقامة على دين الله تعالى⁽³⁾.

ثانياً- أهداف ومقاصد السورة:

يقول سيد قطب: "هذه السورة المكية نسق خاص في موضوعها وفي سياقها، أقرب ما تكون إلى نسق سورة الرعد. فهي تمضي في إيقاعات تتوالى على القلب البشري من بدئها إلى نهايتها... والسورة وحدة متماسكة متوالية الحلقات متتالية الإيقاعات، يصعب تقسيمها إلى فصول متميزة الموضوعات، فهي كلها موضوع واحد. كلها إيقاعات على أوتار القلب البشري، تستمد من ينباع الكون والنفس والحياة والتاريخ والبعث. فتأخذ على النفس أقطارها وتهتف بالقلب من كل مطلع، إلى الإيمان والخشوع والإذعان. والسمة البارزة الملحوظة في هذه الإيقاعات هي تجميع الخيوط كلها في يد القدرة المبدعة. وإظهار هذه اليد تحرك الخيوط كلها وتجمعها وتقبضها وتبسطها، وتشدّها وترخيها. بلا معقب ولا شريك ولا ظهير"⁽⁴⁾.

ويمكن إجمال أعظم أهداف ومقاصد هذه السورة بالنقاط الآتية:

- 1- إثبات تفرد الله تعالى بالألوهية فقد افتتحت السورة بما يدل على أن الله ﷻ مستحق للحمد.
- 2- إثبات صدق الرسول ﷺ فيما جاء به.

(1) ينظر: المفصل في موضوعات سور القرآن، للشحود، (ص: 912)، التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22 / 247).

(2) سورة فاطر ختام السور المفتحة بالحمد، التي فصلت فيها النعم، ينظر: مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، للرازي، (26 / 221)، (ص: 30)، من هذه الرسالة.

(3) ينظر: التفسير المنير، للزحيلي، (22 / 218-219)، التفسير الواضح، لحجازي، (3 / 151).

(4) في ظلال القرآن، (5 / 2918-2919).

- 3- إثبات البعث والدار الآخرة.
- 4- تذكير الناس بإنعام الله تعالى عليهم بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد.
- 5- تثبيت النبي ﷺ على ما يلاقيه من قومه، وقد تكررت في هذه السورة تسليية النبي ﷺ مما يلقاه من تكذيب قومه مما يدل على أنها نزلت في ظروف كان النبي ﷺ فيها حزينا شديدا الحسرة.
- 6- بيان أن العزة والغلبة كلها لله ﷻ.
- 7- التحذير من غرور الشيطان والتذكير بعداوته للإنسان.
- 8- بيان جزاء الكفار وجزاء المؤمنين الأبرار.
- 9- الإشادة بمن يتلو كتاب الله تعالى، ويقوم الصلاة، ويفوق من رزق الله تعالى سرا وعلانية.
- 10- تقرير المشركين في عبادتهم الأوثان والأصنام، والإنذار، وقرن هذا الإنذار برحمة الله ﷻ العامة للناس جميعا حيث لم يعاجلهم العقوبة، وإنما يؤخرهم إلى أجل مسمى⁽¹⁾.

المطلب الثالث

مناسبة السورة لما قبلها، وما بعدها، وبداية السورة مع نهايتها

أولاً- مناسبة السورة لما قبلها:

مناسبة سورة فاطر لما قبلها قد سبقت الإشارة إليها عند حديثنا عن مناسبة سورة سبأ لما بعدها⁽²⁾.

ثانياً- مناسبة السورة لما بعدها:

تظهر صلة هذه السورة بما بعدها من وجوه ثلاثة:

- 1- بعد أن ذكر تعالى في سورة فاطر قوله تعالى: ﴿وَجَاءَكُمْ نَذِيرٌ ط﴾ [فاطر: 37]، وقوله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إْحْدَى الْأُممِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾ [فاطر: 42]، والمراد به محمد ﷺ، وقد أعرضوا عنه وكذبوه، افتتح سورة يس بالقسم على صحة رسالته، وأنه على صراط مستقيم، وأنه أرسل لينذر قوما ما أنذر آباؤهم، قال تعالى: ﴿يَس * وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ * إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * عَلَىٰ

(1) ينظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، للفيروز آبادي، (1/ 386)، التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22/ 247-248)، في ظلال القرآن، لسيد قطب، (5/ 2920)، التفسير الحديث، لدروزة، (3/ 107)، التفسير المنير، للزحيلي، (22/ 220).

(2) ينظر: (ص: 33)، من هذه الرسالة.

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ * لِنُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴿6-1﴾ [يس:1-6].

2- هناك تشابه بين السورتين في إيراد بعض أدلة القدرة الإلهية الكونية، قال تعالى في سورة فاطر: ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [فاطر:13]، وقال تعالى في سورة يس: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ * وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾ [يس:38-39]، وقال تعالى في سورة فاطر: ﴿وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاجِرَ﴾ [فاطر:12]، وقال تعالى في سورة يس: ﴿وَعَايَةٌ لَهُم أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُم فِي الْفُلْكَ الْمَشْحُونِ﴾ [يس:41].

3- جاء في كلتا السورتين ذكر أصحاب الجنة وأصحاب النار، قال تعالى في سورة فاطر: ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ * جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَوَلُؤْلُؤًا﴾ [فاطر:32-33]، وقال تعالى في سورة يس: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكَاهُونَ﴾ [يس:55]، وذكر أصحاب النار في قوله تعالى في سورة فاطر: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾ [فاطر:36]، وقال تعالى في سورة يس: ﴿هَٰذِهِ جَهَنَّمَ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ * أَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ [يس:63-64]⁽¹⁾.

ثالثاً - مناسبة بداية السورة مع نهايتها:

في مطلع السورة الكريمة حديثٌ عن خلق السموات والأرض، وفي ختام السورة حديثٌ عن نعمة العناية والحفظ، قال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا أُوۡلِيَ أَجْنِحَةٍ مِّثْقٰلٍ وَوُزْنٍ وَأُولٰٓئِكَ يَرْبَعُونَ أَرْبَعًا * مَا يَشَآءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [فاطر:1]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [فاطر:41].

في السورة الكريمة تسليئة للنبي ﷺ وتعزية له عن تكذيب الكفار الذين ساروا على خطى من سبقهم على طريق التكذيب والإعراض، وبينت السورة أسباب صدودهم وإعراضهم وهو الاستكبار

(1) ينظر: تفسير المراغي، (22/144)، التفسير المنير، للزحيلي، (22/287-288).

والمكر السيئ، وجاء الوعيدُ بسنة الله تعالى في المكذبين وهي الإهلاك والعذاب. قال تعالى في أول السورة: ﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ [فاطر: 4]، وجاء في منتصفها قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ * ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ [فاطر: 25-26]، وفي آخرها قوله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِن إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا * اسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرُ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ [فاطر: 42 - 43]⁽¹⁾.

(1) ينظر: التفسير الموضوعي لسور القرآن، لنخبة من علماء التفسير وعلوم القرآن، (5/6).

المبحث الثاني

المقاصد والأهداف لسورة فاطر الآيات (1-8)

بعض أدلة القدرة الإلهية، وبيان رحمته ترغيباً وترهيباً

ويشتمل على أربعة مطالب:

المطلب الأول: قدرة الله تعالى.

المطلب الثاني: رحمة الله ﷻ بالخلق.

المطلب الثالث: النداء الأول تذكير وتسليية.

المطلب الرابع: النداء الثاني أسباب الغرور.

المطلب الأول قدرة الله تعالى

قال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَكِئِكَةِ رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [فاطر:1].

أولاً- المعانى اللغوية:

﴿فَاطِرٍ﴾: أصل الفطر في اللغة الشق عن الشيء مطلقاً، يقال: فطرته فانفطر، ونفطر الشيء أي تشقق، والفطر أيضاً الابتداء والاختراع⁽¹⁾، وهو المراد هنا⁽²⁾.

ثانياً- الإعراب:

* قوله تعالى: ﴿رُسُلًا﴾ تحتل وجهين من الإعراب:

الوجه الأول: مفعول ثانٍ لـ ﴿جَاعِلٍ﴾ إن كان الجعل بمعنى التصيير، والمعنى: جعل الله ﷻ الملائكة رسلاً أي وسائط بينه وبين الأنبياء-عليهم السلام- مصرفين في أمر الله ﷻ، يبلغون إليهم رسالاته⁽³⁾.

الوجه الثاني: حال من ﴿الْمَلَكِئِكَةِ﴾ إن كان الجعل بمعنى الخلق والتكوين، والمعنى: خلق الملائكة حال كونهم رسلاً إلى البشر يبلغون إليهم رسالات ربهم⁽⁴⁾.

ثالثاً- المعنى الإجمالي:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ بدأت السورة بتقرير استحقاق الله تعالى للحمد والثناء، فهي سورة قوامها توجيه القلب إلى الله ﷻ، وإيقاظه لرؤية آياته، واستشعار رحمته وفضله، وامتناء الحس بهذه البدائع، وفضيه بالتسبيح والحمد والابتهاال فهو موجد السموات والأرض ومبدعهما على

(1) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، (2/ 781)، النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، (3/ 457)، الفائق في غريب الحديث، للزمخشري، (3/ 127)، لسان العرب، لابن منظور، (5/ 56)، الكليات، للكفوي، (ص: 1071).

(2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، (14/ 319)، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، (4/ 387)، فتح البيان في مقاصد القرآن، للفتوح، (11/ 217).

(3) ينظر: التبيان في إعراب القرآن، للعكبري، (2/ 1072)، التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي، (2/ 171).

(4) ينظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، للسمين الحلبي، (9/ 210).

غير مثال سابق، عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: "ما كنت أدري ما فاطر السموات والأرض حتى أتاني أعريبان يختصمان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتهما يعني ابتدأتها"⁽¹⁾.

﴿جَاعِلِ الْمَلَكِ رُسُلًا أُولِي أجنحةٍ مثنى وثلاث وربعم يزيد في الخلق ما يشاء﴾ والله تعالى القادر خلق الملائكة وجعلهم رسلاً بينه وبين خلقه، يبلغون الأنبياء-عليهم السلام- كلام الله تعالى، ويلهمون الصالحين ما فيه الخير، وجعلهم متفاوتين في الأجنحة فمنهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة، ومنهم من له أكثر من ذلك، كما جاء في الحديث الشريف عن الشيباني، قال سألت زراً عن قوله تعالى: ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى * فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى﴾ [النجم 9-10] قال: أخبرنا عبد الله: (أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ)⁽²⁾، وأسلوب الآية الأولى يلهم أن ذكر الملائكة ورسالاتهم وأجنحتهم لم يكن مقصوداً لذاته وإنما أريد به الإشارة إلى مظهر من مظاهر قدرة الله ﷻ وعظمته في الدرجة الأولى، فالآية مطلقة، وفيما نشهده نحن ونعلمه أشكالا لا تحصى من الخلق، ووراء ما نعلم أكثر وأكثر، ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي: زيادة ما شاء من ذلك فيما شاء، ونقصان ما شاء منه ممن شاء، وغير ذلك من الأشياء كلها، لا يمتنع عليه فعل شيء⁽³⁾.

رابعاً- تحليل المقاصد والأهداف:

وجوب حمد الله تعالى وشكره على إنعامه:

قال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَكِ رُسُلًا أُولِي أجنحةٍ مثنى وثلاث وربعم يزيد في الخلق ما يشاء إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [فاطر:1].

الله ﷻ مستحق للحمد المطلق؛ لأنه الخالق والمالك والمدبر والرازق حقيقة والمتفضل على أوليائه وأعدائه بجميع أنواع النعم ولأن له الكمال المطلق فهو محمود بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله فلا يقضي سبحانه ولا يقدر ولا يحكم ولا يختار إلا أمراً محموداً لا نقص فيه ولا عيب بوجه من

(1) البرهان في علوم القرآن، للزركشي، (1/ 293).

(2) صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى﴾ [النجم:10]، ح (4857)، (6/ 141)، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب في ذكر سدة المنتهى، ح (174)، (1/ 158).

(3) ينظر: جامع البيان، للطبري، (20/ 436)، مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، للرازي، (26/ 222)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (6/ 532)، في ظلال القرآن، لسيد قطب، (5/ 2920-2921)، صفوة التفاسير، لصابوني، (2/ 518)، التفسير الحديث، لدروزه، (3/ 108).

الوجوه. والله ﷻ من أسمائه الحميد لكثرة محامده وكثرة من يحمده من الخلائق، قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَكِيلُ الْحَمِيدُ﴾ [الشورى:28]، فله الحمد حمداً كثيراً بعدد خلقه وما شاء ربنا مما لا يحصىه إلا هو.

فحمد الله ﷻ مشروع عند حصول النعمة وعند حصول المصيبة وعند الاستفتاح في العبادة وعند الشروع في الدعاء وعند تغير الأحوال وعند وقوع الكربة وعند كل شيء، وحمد الله تعالى له فضائل عظيمة لا يحصىها إلا الله ﷻ فهي تملأ الميزان كما ثبت في صحيح مسلم⁽¹⁾، وهي حبيبة للرحمن وثقيلة في الميزان كما ثبت في صحيح البخاري⁽²⁾، ومن قالها كتبت له حسنات ومحيت عنه خطيئات كما في مسند أحمد⁽³⁾، والحمد آخر كلام أهل الجنة قال تعالى: ﴿دَعْوُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَأَخْرَجُوا بِحَمْدِ اللَّهِ الَّذِي هُمْ فِيهَا مَدِينٌ﴾ [يونس:10]، والمؤمن إذا حمد الله تعالى في السراء والضراء شعر برضا ويقين في روحه واستسلام مطلق لله ﷻ لأنه فوض أمره لله تعالى ورضي بقضائه وقدره واعترف وأقر أن النعم من الله تعالى لا كسب له ولا حول ولا قوة في حصولها من قبل نفسه لأنه فقير إلى الله ﷻ وعاجز عن الإحاطة بالنعم وجاهل بجميع أسباب النعم. فينبغي للمؤمن أن يكون من الحامدين لله ﷻ في السراء والضراء في السر والعلن ليفوز بالثواب وصحبة النبي ﷺ.

قال سيد قطب: "ولا يحتاج القلب المفتوح الواعي الموصول بالله تعالى إلى علم دقيق بمواقع النجوم في السماء، وأحجامها ونسبها، ونسب الفضاء حولها، وطرق سيرها في مداراتها، وعلاقة بعضها ببعض في أحجامها وأوضاعها وحركاتها، لا يحتاج القلب المفتوح الواعي الموصول بالله تعالى إلى علم دقيق بهذا كله ليستشعر الروعة والرهبة أمام هذا الخلق الهائل الجميل العجيب. فحسبه إيقاع هذه المشاهد بذاتها على أوتاره، حسبه مشهد النجوم المتناثرة في الليلة الظلماء. حسبه مشهد النور الفائق في الليلة القمراء... والقرآن يشير إشارات الموحية لتدبر هذه الخلائق الجليل

- (1) قال رسول الله ﷺ: (الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأَنَّ - أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ)، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، ح (223)، (1/203).
- (2) قال رسول الله ﷺ: (كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ)، صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَتَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ [الأنبياء:47]، ح (7563)، (9/163).
- (3) قال رسول الله ﷺ: (مَنْ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، مِنْ قَبْلِ نَفْسِهِ، كُتِبَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً، أَوْ حُطَّ عَنْهُ ثَلَاثُونَ سَيِّئَةً)، مسند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي هريرة ؓ، ح (8012)، (13/387)، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم، وقال الألباني: صحيح، صحيح الجامع الصغير وزيادته، للألباني، (1/353).

منها والدقيق وحسب القلب واحدة منها لإدراك عظمة فاطرها، والتوجه إليه بالتسبيح والحمد والابتهاال⁽¹⁾.

المطلب الثاني رحمة الله ﷻ بالخلق

قال تعالى: ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [فاطر: 2].

أولاً- المعاني اللغوية:

﴿مَا يَفْتَحُ﴾: الفتح: نقيض الإغلاق⁽²⁾. ما يفتح الله: أي ما يرسل الله ﷻ⁽³⁾.

ثانياً- المناسبة:

لما بين في الآية السابقة كمال القدرة ذكر هنا بيان نفوذ المشيئة ونفاذ الأمر⁽⁴⁾.

ثالثاً- وجوه البلاغة:

* الاستعارة التمثيلية في قوله تعالى: ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾ شبه إرسال النعم بفتح الخزائن للإعطاء وحبس النعم بالإمساك، واستعير الفتح للإطلاق والإمساك للمنع⁽⁵⁾.

* الطباق بين: ﴿يَفْتَحُ﴾ و ﴿يُمْسِكُ﴾.

* التعبير بـ ﴿يَفْتَحُ﴾ في قوله تعالى: ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾ بدلاً من كلمة يرسل مع أن المراد الإرسال: "إيدانا بأنها أنفس الخزائن التي يتنافس فيها المتنافسون، وأعزها منالاً"⁽⁶⁾.

* اختلاف الضميرين، تأنيث الأول في قوله تعالى: ﴿مُمْسِكَ لَهَا﴾ وتذكير الثاني في قوله تعالى:

(1) في ظلال القرآن، (5/ 2920).

(2) ينظر: لسان العرب، لابن منظور، (2/ 536).

(3) ينظر: بحر العلوم، للسمرقندي، (3/ 80)، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، للفيروز آبادي، (4/ 161)، التفسير الواضح، لحجازي، (3/ 152).

(4) ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخشري، (3/ 596)، مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، للرازي، (26/ 222).

(5) ينظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، للنسفي، (3/ 76)، صفوة التفاسير، للصابوني، (2/ 523)، التفسير المنير، للزحيلي، (22/ 221).

(6) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود، (5/ 463).

﴿مُرْسِلَ لَهُ﴾ لأنَّ الأول فسر بالرحمة فحسن اتباع الضمير التفسير فأنته لتأنيث الرحمة، وترك الثاني على الأصل من التنكير⁽¹⁾.

رابعاً - القراءات:

* قوله تعالى: ﴿وَهُوَ﴾ فيها قراءتان⁽²⁾.

خامساً - المعنى الإجمالي:

﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾ أي: شيء يمنحه الله ﷻ لعباده ويتفضل به عليهم من خزائن رحمته، من نعمة، وصحة، وأمن، وعلم، وحكمة، ورزق، وإرسال رسلٍ لهداية الخلق، وغير ذلك من النعم التي لا يحيط بها عد، فلا يقدر أحدٌ على إمساكه وحرمان خلق الله تعالى منه، فهو الملك الوهاب الذي لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، وفي الحديث كان رسول الله ﷺ إذا انصرف من الصلاة قال: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ)⁽³⁾.

﴿وَمَا يُمَسِّكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ﴾ وكذلك ما يغلق من خير عنهم فلا يبسطه عليهم ولا يفتحه لهم، فلا فاتح له سواه؛ لأنَّ الأمور كلها إليه وله، وفي الآية دليل على سبق الرحمة الغضب، وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [يونس: 107].

﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ أي: هو تعالى الغالب على كل شيء، الحكيم في صنعه، الذي يفعل ما يريد على مقتضى الحكمة والمصلحة⁽⁴⁾.

(1) ينظر: بحر العلوم، للسمرقندي، (3/ 80)، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي، (4/ 253)، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، للنسفي، (3/ 76)، التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي، (2/ 171).

(2) ينظر: (ص: 42)، من هذه الرسالة.

(3) صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب الذكر عد الصلاة، ح (844)، (1/ 168).

(4) ينظر: جامع البيان، للطبري، (20/ 437)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (6/ 533)، الباب في علوم الكتاب، للنعماني، (16/ 100)، صفوة التفاسير، للصابوني، (2/ 519).

سادساً - تحليل المقاصد والأهداف:

فتح الرحمة والإمساك بيد الله ﷻ:

قال تعالى: ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [فاطر:2].

إنَّ رحمة الله ﷻ لا يحصيها العدّ، ويعجز الإنسان عن مجرد ملاحظتها وتسجيلها في ذات نفسه، وفيما سخر له من حوله ومن فوقه ومن تحته، إنَّ رحمة الله تعالى لو فتحها سبحانه لأحد من خلقه، فسيجدها في كل شيء، وفي كل موضع، وفي كل حال، وفي كل مكان، وفي كل زمان، فإنَّه لا ممسك لها، يجدها في نفسه وفي مشاعره، ويجدها فيما حوله، وحيثما كان وكيفما كان، وما من نعمة يمسك الله تعالى معها رحمته حتى تنقلب هي بذاتها نعمة، وما من محنة تحفها رحمة الله ﷻ حتى تكون هي بذاتها نعمة، ينال الإنسان على الشوك مع رحمة الله ﷻ فإذا هو مهاد، وينال على الحرير وقد أمسكت عنه رحمة الله ﷻ فإذا هو شوك، ويعالج أعسر الأمور برحمة الله ﷻ فإذا هي هواده ويسر، ويعالج أيسر الأمور وقد تخلت رحمة الله ﷻ فإذا هي مشقة وعسر، ويخوض بها المخاوف والأخطار فإذا هي أمن وسلام، ويبسط الله ﷻ الرزق مع رحمته ﷻ فإذا هو متاع طيب ورخاء، وإذا هو رغد في الدنيا وزاد إلى الآخرة، ويمسك رحمته، فإذا هو مثار قلق وخوف، ويمنح الله ﷻ الذرية مع رحمته فإذا هي زينة في الحياة ومصدر فرح واستمتاع، ومضاعفة للأجر في الآخرة بالخلف الصالح الذي يذكر الله ﷻ، ويمسك رحمته فإذا الذرية بلاء ونكد وعنت وشقاء، وسهر بالليل وتعب بالنهار، ويهب الله ﷻ الصحة والقوة مع رحمته فإذا هي نعمة وحياة طيبة، والتناذ بالحياء، ويمسك نعمته فإذا الصحة والقوة بلاء يسلبه الله تعالى على الصحيح القوي، فينقق الصحة والقوة فيما يحطم الجسم ويفسد الروح، ويدخر السوء ليوم الحساب، ويعطي الله تعالى السلطان والجاه مع رحمته فإذا هي أداة إصلاح، ومصدر أمن، ووسيلة لادخار الطيب الصالح من العمل والأثر، ويمسك الله رحمته فإذا الجاه والسلطان مصدر قلق على فوتهما، ومصدر طغيان وبغي بهما، ومثار حقد وموجدة على صاحبهما لا يقر له معهما قرار، ولا يستمتع بجاه ولا سلطان، ويدخر بهما للآخرة رصيلاً ضخماً من النار والعلم الغزير، والعمر الطويل، والمقام الطيب، كلها تتغير وتنتبدل من حال إلى حال مع الإمساك ومع الإرسال وقليل من المعرفة يثمر وينفع، وقليل من العمر يبارك الله فيه، وزهيد من المتاع يجعل الله ﷻ فيه السعادة، ورحمة الله ﷻ لا تعز على طالب في أي مكان ولا في أي حال، وجدها إبراهيم عليه السلام في النار، وجدها يوسف عليه السلام في الجب كما وجدها في السجن، وجدها يونس عليه السلام في بطن الحوت في ظلمات ثلاث، وجدها موسى عليه السلام في اليمّ وهو طفل مجرد من كل قوة ومن كل حراسة، كما وجدها في قصر فرعون وهو عدو له

متربص به ويبحث عنه، ووجدها أصحاب الكهف في الكهف حين افتقدوها في القصور والدور، ووجدها رسول الله ﷺ وصاحبه في الغار والقوم يتعقبونهما ويقصون الآثار، ووجدها كل من آوى إليها يأساً من كل ما سواها، منقطعاً عن كل شبهة في قوة، وعن كل مظنة في رحمة، قاصداً باب الله تعالى وحده دون الأبواب⁽¹⁾.

فالمؤمن إذا علم أن الله ﷻ إذا فتح أبواب رحمته لأحد فلا ممسك لها، ومتى أمسكها فلا مرسل له، كانت مخافته من الله تعالى، ورجاؤه في الله تعالى إنما هي مشيئة الله تعالى، ما يفتح الله فلا ممسك، وما يمسك الله فلا مرسل، يقدر بلا معقب على الإرسال والإمساك. ويرسل ويمسك وفق حكمته، فلو استقر هذا المعنى في قلب إنسان لصمد كالطود للأحداث والأشخاص والقوى والقيم، ولو تضافر عليها الإنس والجن، وهم لا يفتحون رحمة الله تعالى حين يمسكها، ولا يمسكونها حين يفتحها، إنها رحمة الله ﷻ يفتح الله تعالى بابها ويسكب فيضها في آية من آياته، آية من القرآن تفتح كوة من النور، وتفجر ينبوعاً من الرحمة، وتشق طريقاً ممهوداً إلى الرضا والثقة والطمأنينة والراحة.

المطلب الثالث

النداء الأول تذكير وتسليية

قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَدْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنْتُمْ تُؤْفَكُونَ * وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ [فاطر: 3-4].

أولاً- المعانى اللغوية:

﴿تُؤْفَكُونَ﴾: من الإفك بمعنى الكذب سمي إفكاً لأنه مصروف عن الحق والصواب⁽²⁾.

تؤفكون: أي كيف تصرفون عن توحيده⁽³⁾.

(1) ينظر: في ظلال القرآن، لسيد قطب، (5/2922، 2923).

(2) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، (4/1572)، مقاييس اللغة، لابن فارس، (1/118).

(3) ينظر: تفسير الجلالين، للمحلي والسيوطي، (ص: 571)، السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني

كلام ربنا الحكيم الخبير، للشربيني، (3/312)، صفة التفسير، للصابوني، (2/517)، أيسر التفاسير،

للجزائري، (4/336)،

ثانياً - المناسبة:

لما بيّن أنّ الحمد لله ﷻ وبيّن بعض وجوه النعمة التي تستوجب الحمد على سبيل التفصيل بين هنا نعمه على سبيل الإجمال، فأمر بهذه الآيات بذكر نعمته بالاعتراف أنّها منه، فإنّ الذكر يقود إلى الشكر، والنداء عام يشمل ذكر الناس جميعاً، كما يلتفت الخطاب إلى النبي ﷺ تسليّة له وتعزيّة، وتأسياً بمن سبقه من الأنبياء-عليهم السلام-، وما سجلوه من صفاتٍ مضيئةٍ بالصبر والصمود في مواجهة تكذيب أقوامهم وإعراضهم⁽¹⁾.

ثالثاً - وجوه البلاغة:

* الاستفهام في قوله تعالى: ﴿هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ﴾ للتقرير، والإنكار، والتوبيخ، والمعنى: لا خالق سواه يرزقكم من السماء والأرض، واختير الاستفهام بـ ﴿هَلْ﴾ دون الهمزة لما في أصل معنى هل من الدلالة على التحقيق والتصديق لأنّها في الأصل بمعنى قد⁽²⁾.

* إفراد التكذيب بالذكر في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِكَ﴾ اهتماماً بالتسليّة تنبيهاً على أنّ الأكثر يكذب⁽³⁾.

* تنكير رسل في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رَسُولٌ﴾ لما في التنكير من الدلالة على تعظيم أولئك الرسل زيادة على جانب صفة الرسالة والمعنى: فقد كذبت رسل، أي رسل ذوو عدد كثير، وأولو آيات ونذر، وأهل أعمار طوال وأصحاب صبر وعزم، وما أشبه ذلك. وهذا أسلى له، وأحث على المصابرة⁽⁴⁾.

رابعاً - القراءات:

* قوله تعالى: ﴿هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ﴾ في ﴿غَيْرُ﴾ قراءتان.

(1) ينظر: مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، للرازي، (26 / 222)، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي، (8 / 16)، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود، (5 / 463)، تفسير المراغي، (22 / 106)، التفسير الموضوعي لسور القرآن، لنخبة من علماء التفسير وعلوم القرآن، (6 / 247).

(2) ينظر: تفسير السمعاني، (4 / 345) زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي، (3 / 506)، فتح البيان في مقاصد القرآن، للقنوجي، (11 / 220)، التفسير الوسيط، للواحيدي، (3 / 501)، التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22 / 254).

(3) ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي، (16 / 10).

(4) ينظر: الكشف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخشري، (3 / 598) مدارك التنزيل وحقائق التأويل، للنسفي، (3 / 77)، التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22 / 257).

أ- قرأ حمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف العاشر بخفض الراء ﴿عَيْرٍ﴾.

ب- وقرأ الباقر برفعها ﴿عَيْرٍ﴾⁽¹⁾.

- وحجة من خفض الراء: نعنا ل ﴿خَلِيقٍ﴾ على اللفظ، لأن: ﴿هَلْ﴾ حرف استفهام و ﴿مِنْ﴾ حرف جر زائد، و ﴿خَلِيقٍ﴾ مبتدأ، والخبر جملة ﴿يَرْزُقُكُمْ﴾.

- وحجة من قرأ بالرفع: صفة ل ﴿خَلِيقٍ﴾ على المحل، و ﴿مِنْ﴾ زائدة للتأكيد، و ﴿خَلِيقٍ﴾ مبتدأ، والخبر جملة ﴿يَرْزُقُكُمْ﴾⁽²⁾.

- الجمع بين القراءتين: من قرأ ﴿عَيْرٍ﴾ فهي نعت ل ﴿خَلِيقٍ﴾، ومن قرأ ﴿عَيْرٍ﴾ فهي صفة ل ﴿خَلِيقٍ﴾ فالله ﷻ ينبه عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده في إفراد العبادة له، كما أنه المستقل بالخلق والرزق فكذلك فليفرد بالعبادة، ولا يشرك به غيره. والله أعلم⁽³⁾.

* قوله تعالى: ﴿وَالِىَ اللّٰه تَرْجِعُ الامُورُ﴾ في ﴿تَرْجِعُ﴾ قراءتان.

أ- قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر بفتح التاء وكسر الجيم ﴿تَرْجِعُ﴾.

ب- وقرأ الباقر بضم التاء وفتح الجيم ﴿تَرْجِعُ﴾⁽⁴⁾.

- وحجة من فتح التاء وكسر الجيم: أنه أراد تصير.

- وحجة من ضم التاء وكسر الجيم: أنه أراد ترد⁽⁵⁾.

- وبالجمع بين القراءتين: من قرأ ﴿تَرْجِعُ﴾ على أنه مسمى الفاعل، ومن قرأ ﴿تَرْجِعُ﴾ على بناء الفعل للمجهول، فالآية فيها وعيد وتهديد للمكذبين، فسيرجعون إلى الله ﷻ لا محالة، وسيجزئهم على تكذيبهم للرسول ﷺ. والله أعلم.

(1) ينظر: النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، (2/ 351).

(2) ينظر: الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه، (ص: 296)، الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها، لمكي، (210/2)، الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر، لمحيسن، (3/ 163).

(3) ينظر تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (6/ 533).

(4) ينظر: النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، (2/ 208).

(5) ينظر: الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه، (ص: 95)، الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها، لمكي، (1/ 289).

خامساً - المعنى الإجمالي:

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ هذا هو النداء الأول في هذه السورة الكريمة، يأمر الله ﷻ جميع الناس أن يذكروا نعمته عليهم، وهذا شامل لذكرها بالقلب اعترافاً، وباللسان ثناءً، وبالجوارح انقياداً، فإن ذكر نعمه تعالى داع لشكره، ثم نبههم على أصول النعم، وهي الخلق والرزق، قال تعالى: ﴿هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ فلا خالق غيره تعالى، فهو المنعم على العباد بالرزق والعطاء، فهو الذي ينزل المطر من السماء، ويخرج النبات من الأرض، فكيف تشركون معه ما لا يخلق ولا يرزق من الأوثان والأصنام؟ ولهذا قال تعالى بعده: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي: لا رب ولا معبود إلا الله تعالى الواحد الأحد، ﴿فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ أي: فكيف تُصرفون بعد هذا البيان، ووضوح البرهان، إلى عبادة الأوثان؟⁽¹⁾.

﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ﴾ تسلية للنبي ﷺ على تكذيب قومه له والمعنى: وإن يكذبك يا محمد هؤلاء المشركون فلا تحزن لتكذيبهم، ولا يعظم عليك، فهذه سنة الله ﷻ في الأنبياء من قبلك، فقد كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، فلك بهم أسوة، ولا بد أن ينصرك الله ﷻ عليهم، ﴿وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ أي: إلى الله تعالى وحده مرجع أمرهم، وسيجزي كلاً بعمله، وفيه وعيد وتهديد للمكذبين⁽²⁾.

سادساً - تحليل المقاصد والأهداف:

1- وجوب شكر الله ﷻ على نعمه العديدة:

إن الله ﷻ قد أنعم علينا نعمًا كثيرة لا تعد ولا تحصى قال تعالى: ﴿وَمَا تَكُنُّم مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ [إبراهيم:34]، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [النحل:18]، وقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ [فاطر:3]، وقد نبه الله ﷻ في كتابه الكريم إلى كثير من النعم، فأكثر الحديث عنها، ووجه الأنظار، وقرر عباده بها ليدفعهم إلى التفكير ف129129ي مصدرها وموجدتها، وأنه جدير بالعبادة، ولما يثير شكر هذه النعم في أنفسهم من محبة لبارئها ولا سيما أن هذه النعم ليست

(1) ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، (ص: 684)، صفوة التفاسير، للصابوني، (2/ 519).

(2) ينظر: جامع البيان، للطبري، (20/ 438)، صفوة التفاسير، للصابوني، (2/ 519).

فى طاقة البشر، والتذكير بنعم الله ﷻ يوقظ القلب الغافل وينبهه على ما يرتع فيه الإنسان من خيرات عظيمة ونعم جليلة، فيكون ذلك أدعى للاستجابة لهدى الله ﷻ والدخول فى طاعته، فالنعمة لا بد لها من منعم، وهذه النعم الكثيرة على الإنسان إنما هي من صنع الله ﷻ الواحد لا شريك له، لذلك وجب على العباد شكر المنعم وتوحيده، ومعظم الآيات التى تتحدث عن النعم تكون مختومة بالتنديد بالمشركين الذين يعبدون الأوثان من دون الله تعالى ولم يوحدوا الله ﷻ⁽¹⁾.

إنَّ شكر الله ﷻ على نعمه العديدة صفة من صفات الأنبياء والمرسلين-عليهم السلام- وعباد الله تعالى الصالحين، وهو سبب لدوام النعم وعدم تحولها أو زوالها، فأكثر الناس ليسوا من الشاكرين، وقليل فقط هم من يشكرون الله ﷻ على نعمه التى لا تعد ولا تحصى، قال تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ [سبأ:13]، وشكر النعم سببٌ فى زيادتها كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم:7].

والشكر يكون: "بالقلب خضوعًا واستكانة، وباللسان ثناءً واعتراقًا، وبالجوارح طاعةً وانقيادًا"⁽²⁾.

فعلى الإنسان استغلال النعم بما يرضي الله ﷻ والحرص على عدم إساءة استخدامها، وإذا رأى من يسىء استخدامها أو يهدرها فعليه أن يتوجه إليه بالنصح وأن يعينه على الخير.

2- تسلية النبي ﷺ:

تكررت الآيات التى احتوت على تسلية النبي ﷺ وتثبيتته والتخفيف عنه وتوعت أساليبها فى هذه السورة، قال تعالى: ﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ [فاطر:4]، وقال تعالى: ﴿أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [فاطر:8]، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَالْبُرُورِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾ [فاطر:25].

مما يمكن أن يدل على أنها نزلت فى ظرف كان فيه النبي ﷺ شديد الحزن والحسرة على هداية قومه، وما هم فيه من العناد والتكذيب والصد والمكر، فاقتضت حكمة التنزيل مولاة التطمين له وتسليته وتهوين عليه وإخباره بأنه ليس مسؤولاً عن هدايتهم ولا هو وكيلاً عليهم ولا جباراً ولا

(1) ينظر: عقيدة التوحيد فى القرآن الكريم، لمكاوي، (ص: 230).

(2) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لابن القيم، (2/ 237).

مسيطرًا، وإنما هو نذير وبشير، كما يلحظ تكرر تسليية النبي ﷺ كثيرًا في السور المكية أكثر من السور المدنية، كما قال تعالى: ﴿فَلَعَلَّكَ بَخِيعُ نَفْسِكَ عَلَيَّ ءَأَثَرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾ [الكهف:6]، وقال تعالى: ﴿طه * مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى * إِلَّا تَذَكُّرًا لِّمَن يَخْشَى﴾ [طه: 1-3]، وغيرها من الآيات⁽¹⁾.

المطلب الرابع النداء الثاني أسباب الغرور

قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِن وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ* إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ * الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ * أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [فاطر: 5-8].

أولاً- المعانى اللغوية:

﴿تَغُرَّنَّكُمُ﴾: يقال: غرَّ فلانًا: أي خدعه وأطمعه بالباطل، واغتر بالشيء: أي خدع به⁽²⁾. تغرركم: أي لا تخدعنكم ولا تلهينكم بالزخارف والملذات⁽³⁾.

﴿الْغُرُورُ﴾: جمع غر وأصل الغرور الغفلة⁽⁴⁾. والغرور: ما يغتر ويخدع من شيطان وغيره⁽⁵⁾.

(1) ينظر: التفسير الحديث، لدروزة ، (3/ 118).

(2) ينظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، للحميري، (8/ 4883)، لسان العرب، لابن منظور، (5/

16)، معجم اللغة العربية المعاصرة، لأحمد مختار بمساعدة فريق عمل، (2/ 1604)،

(3) ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخشري، (3/ 599)، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد،

للأنجري، (4/ 518)، التفسير الوسيط، لمجموعة من العلماء، (8/ 106).

(4) ينظر: معجم الفروق اللغوية، للعسكري، (ص: 384)،

(5) ينظر: تفسير مقاتل، (3/ 552)، بحر العلوم، للسمرقندي، (3/ 81)، إيجاز البيان عن معاني القرآن،

للنيسابوري، (2/ 683).

﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ﴾: مفرد حسرة، يقال: حسر على الشيء، أي أسف وحنن عليه⁽¹⁾. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات: أي لا تهلك نفسك عليهم غمومًا وأحزانًا لكفرهم⁽²⁾.

ثانيًا - المناسبة:

بعد الدعوة إلى تذكر نعمه تعالى واستحضارها، والدعوة إلى التوحيد الخالص، تأتي آيات هذا المقطع بالتحذير من الاغترار بالدنيا وزخرفها والاعترار بوساوس الشيطان، والوقوع في شركه ومكائده والانتماء إلى حزبه وأوليائه، فإنما يدعو حزبه إلى السعير، وهي مصير أهل الكفر والعصيان، أمّا أهل الإيمان والصلاح فلهم من الله ﷻ مغفرة وأجرٌ كبيرٌ على صالح أعمالهم، ثم تبيّن الآيات سببًا من أسباب الصدود والإعراض وهو الاغترار بالباطل وزخارفه، ومن هنا جمعت الآيات بين التحذير من الاغترار بالدنيا والشيطان والاعترار بالنفس وهو العجب⁽³⁾.

ثالثًا - وجوه البلاغة:

* إعادة النداء في قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا﴾ بعد النداء الأول في قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَذْكَرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ لتأكيد العظة والتذكير⁽⁴⁾.

* الإطناب في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْرَبْكُمْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾، ثم قال تعالى: ﴿وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْعَرُورُ﴾⁽⁵⁾.

* المقابلة بين جزاء الأبرر والفجار في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾.

* الطباق بين: ﴿يُضِلُّ﴾ و ﴿يَهْدِي﴾.

(1) ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، لأحمد مختار بمساعدة فريق عمل، (1/ 493).

(2) ينظر: جامع البيان، للطبري، (20/ 441)، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، للحميري، (3/ 1446)، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي، (1/ 476)، التفسير المظهر، (8/ 44).

(3) ينظر: التفسير الموضوعي لسور القرآن، لنخبة من علماء التفسير وعلوم القرآن، (6/ 249).

(4) ينظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود، (5/ 465).

(5) ينظر: صفوة التفاسير، للصابوني، (2/ 523)، التفسير المنير، للزحيلي، (22/ 228).

* التعبير بالجمع في كلمة ﴿حَسَرْتِ﴾ في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرْتِ﴾ للدلالة على تضاعف اغتمامه ﷺ على أحوالهم أو كثرة قبائح أعمالهم⁽¹⁾.

* التعبير بـ ﴿يَصْنَعُونَ﴾ دون يعملون في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ للإشارة إلى أنهم يدبرون مكائد للنبي ﷺ وللمسلمين فيكون هذا الكلام إيذاناً بوجود باعث آخر على النزع عن الحسرة عليهم⁽²⁾.

* اشتمال الآية الكريمة على فاءات أربع في قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ زُجِرَ لَهُ سَوْءُ عَمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرْتِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ للسببية والتفريع وهي التي بلغ بها نظم الآية إلى هذا الإيجاز البالغ حد الإعجاز⁽³⁾.

رابعاً - الإعراب:

* قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ * الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾
تحتل ﴿الَّذِينَ﴾ ثلاثة أوجه من الإعراب:

الوجه الأول: في محل رفع مبتدأ وما بعده الخبر⁽⁴⁾، والمعنى: الذين كفروا لهم عذاب شديد لا يقدر قدره ولا يوصف هوله⁽⁵⁾.

الوجه الثاني: في محل نصب صفة لـ ﴿حِزْبَهُ﴾ أو بدلاً منه⁽⁶⁾، والمعنى: إنَّ الشيطان لكم عدو فاحذروه ولا تطيعوه، إنَّما غرضه أن يقذف بأتباعه الذين كفروا في نار جهنم⁽⁷⁾.

(1) ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي، (4/ 254)، روح البيان، لحقي، (7/ 321).

(2) التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22/ 267).

(3) المرجع السابق، (22/ 266).

(4) ينظر: التبيان في إعراب القرآن، للعكبري، (2/ 1073)، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، للسمين الحلي، (9/ 213).

(5) ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22/ 262)، صفوة التفاسير، للصابوني، (2/ 520).

(6) ينظر: التبيان في إعراب القرآن، للعكبري، (2/ 1073).

(7) ينظر: جامع البيان، للطبري، (20/ 439)، أثر اختلاف الإعراب في تفسير القرآن الكريم، للباحثة: إيمان عامر، رسالة ماجستير، (ص: 98).

الوجه الثالث: في محل جر صفة لـ ﴿أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾، أو بدلاً منه⁽¹⁾، والمعنى: احذروا الشيطان وعداوته، لأنَّ هدفه أن يكون أتباعه من أصحاب السعير، الذين كفروا فيلقون جميعاً في العذاب الشديد معه⁽²⁾.

خامساً - القراءات:

* قوله تعالى: ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ﴾ فيهما قراءتان.

- أ- قرأ أبو جعفر بضم التاء وكسر الهاء، ونصب السين ﴿تُذْهِبْ نَفْسُكَ﴾.
- ب- وقرأ الباقر بفتح التاء والهاء، ورفع السين ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ﴾⁽³⁾.
- وحجة من ضم التاء وكسر الهاء، ونصب السين: أنَّها من الفعل أذهب، و ﴿نَفْسُكَ﴾ مفعول به، أي فلا تذهب أنت نفسك⁽⁴⁾.
- وحجة من فتح التاء والهاء، ورفع السين: أنَّها من الفعل ذهب و ﴿نَفْسُكَ﴾ فاعل⁽⁵⁾.
- الجمع بين القراءتين: من قرأ ﴿تُذْهِبْ نَفْسُكَ﴾ على أنَّ الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والمراد به النبي محمد ﷺ، ومن قرأ ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ﴾ على أنَّ نفسك هي الفاعل، فالقراءتان متقاربتان، فالآية تخاطب النبي ﷺ. والله أعلم.

سادساً - المعنى الإجمالي:

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَلَا تَعْرَتَكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ هذا هو النداء الثاني في السورة الكريمة، فوعد الله ﷻ كائن لا محالة، إنَّه واقع لا يتخلف، فهو حق والحق لا بد أن يقع، والحق لا يضيع ولا يبطل ولا يتبدد ولا يحيد، ولكن الحياة الدنيا تغر وتخدع، ﴿وَلَا يَغُرَّتْكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ أي: الشيطان المبالغ في خداعكم، وفي صرفكم عن كل ما هو خير.

(1) ينظر: التبيان في إعراب القرآن، للعكبري، (2/ 1073).

(2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، (14/ 324)، أثر اختلاف الإعراب في تفسير القرآن الكريم، للباحثة: إيمان عامر، رسالة ماجستير، (ص: 98).

(3) ينظر: النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، (2/ 351).

(4) ينظر: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، للدمياطي، (ص: 462-463)، الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر، لمحيسن، (3/ 164).

(5) ينظر: الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر، لمحيسن، (3/ 164).

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾: تأكيدٌ لعداوته ودعوةٌ لأخذِ الحذرِ والحِيطَةِ منه ومن مكائده ومصائده، والترهيب من سوء عاقبة من والاه وسلَّم له الزمام فقاده إلى عذاب السعير، وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾ [الكهف: 50].

قال سيد قطب: "فهل من عاقل يجيب دعوة الداعي إلى عذاب السعير؟! إنها لمسة وجدانية صادقة، فحين يستحضر الإنسان صورة المعركة الخالدة بينه وبين عدوه الشيطان، فإنه يتحفز بكل قواه وبكل يقظته وبغريزة الدفاع عن النفس وحماية الذات"⁽¹⁾.

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ بين الله تعالى حال الفريقين الفريق المطيع لإبليس والمتحزب له، والفريق الذي عصمه الله ﷻ من فتنة إبليس وجنوده، أما فريق الكافرين فلهم عذاب شديدٌ وأما أهل الإيمان والصلاح فلهم مغفرةٌ وأجرٌ كبير.

﴿أَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٌ﴾ أي: من حسن له الشيطان أعماله السيئة من معاصي الله ﷻ والكفر به، فرآه حسناً، وظن أن قبحه جميل، لتزيين الشيطان ذلك له، فلا تغتم لكفرهم ولا تتحسر على تركهم الإيمان فإن الله ﷻ حكيم في قدره، فهو يضل من يضل من عباده ويهدي من يشاء لما له في ذلك من الحجة البالغة، والعلم التام باستعداد النفوس، ونحو هذه الآية قوله تعالى: ﴿فَلَعَلَّكَ بَخِيعٌ نَفْسِكَ عَلَىٰ ءَاثَرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِدَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾ [الكهف: 6]، ثم هدد الله تعالى الكافرين على قبيح أعمالهم فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ أي: إن الله ﷻ عليم بما يصنعون من القبائح، فيجازيهم عليه بما يستحقون، وفي هذا وعيد تهد منه الجبال وتذك منه الأرض دكا⁽²⁾.

(1) في ظلال القرآن، (5/ 2926).

(2) ينظر: الوجيز للواحي، (ص: 890)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (6/ 534)، في ظلال القرآن، لسيد قطب، (5/ 2926)، في صفوة التفاسير، للصابوني، (2/ 520)، التفسير الموضوعي لسور القرآن، لنبذة من علماء التفسير وعلوم القرآن، (6/ 250).

سابعًا - تحليل المقاصد والأهداف:

1- وعد الله ﷻ حق:

إنَّ الثقة بوعد الله ﷻ من الأسس التي يجب على المسلمين أن يؤمنوا بها إيمانًا راسخًا لا يشوبه ريب، ولا يخالطه شك، قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا وَعَدَدَ اللَّهِ حَقًّا﴾ [فاطر:5]، أمَّا عدم الثقة بوعد الله ﷻ أو مجرد الشك في ذلك فهو من صفات الكفار والذين في قلوبهم مرض، قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا﴾ [البقرة:26]، فوعد الله ﷻ حق في كل ما أخبر به أنه يكون، فوعده في القيامة حق، ووعده لمن أطاعه بكفاية الأمور حق، ووعده للمطيعين في الآخرة بوجود الكرامة حق، وللعاصين بالندامة حق، فإذا علم العبد ذلك استعدَّ للموت، ولم يهتم بالرزق، فينشط العبد في استكثار الطاعة ثقة بالوعد، ولا يلمّ بالمخالفات خوفًا من الوعيد.

وقد وعد الله ﷻ رسوله ﷺ بالنصر والفرج مرات كثيرة، وفي مناسبات عديدة، ولم يخلف الله ﷻ وعده، وفي قصص الأنبياء-عليهم السلام- آيات مفصلات بتحقيق وعد الله ﷻ لهم وتمكينهم في الأرض، وحقائق ثابتة راسخة بثقتهم بإنجاز وعده لهم، ونصره إياهم رغم الاستهزاء والسخرية والتكذيب والأوضاع الصعبة التي كانوا عليها والتي سردها القرآن الكريم ليثبت بها الأنبياء-عليهم السلام- وبالتالي ليثبت بها الدعوة على القيام بأعباء الدعوة، ويتحقق وعد الله ﷻ لهم. قال تعالى: ﴿وَكَلَّا تَقْصُ عَلَيْنِكَ مِنْ أُنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنَبِّئُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [هود:120].

يجب أن نكون على ثقة بتحقيق الوعود التي مازالت في علم الغيب؛ فالنصر آت، والعزة آتية، والدولة الإسلامية التي سيعز الله ﷻ بها الإسلام وأهله، ويذل الكفر وأهله بإذن الله ﷻ لا بد قائمة من جديد، كما أخبر الرسول ﷺ بذلك حيث قال رسول الله ﷺ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِيَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي، فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ، إِلَّا الْغَرْفَدَ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ)⁽¹⁾.

والدعاة يجب أن يكونوا على يقين بذلك كله؛ لأنَّ هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، قال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾

(1) صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراف الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل، فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء، ح (2922)، (4/2239).

[غافر:51]، ثُمَّ إِنَّ الْوَعْدَ حَقٌّ ثَابِتٌ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجِبَهُ عَلَى نَفْسِهِ كَرَمًا مِنْهُ وَفَضْلًا، وَلَيْسَ مَخْلُوقٌ أَنْ يُوجِبَ عَلَى اللَّهِ ﷻ شَيْئًا، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ اسْتِحْقَاقٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى (1)، قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةٍ نَاقِلًا عَنْ أَهْلِ السَّنَةِ: "وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا وَعَدَ عِبَادَهُ شَيْئًا كَانَ وَقُوعُهُ وَاجِبًا بِحُكْمِ وَعْدِهِ، فَإِنَّهُ الصَّادِقُ فِي خَبْرِهِ، الَّذِي لَا يَخْلِفُ الْمِيعَادَ" (2).

2- التحذير من فتنة الدنيا وفتنة الشيطان، وبيان معاداته للإنسان، وأخذ الحيطة والحذر منه:

إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ الَّتِي تَصْرِفُ الْعِبَادَ عَنْ خَالِقِهِمْ شَيْئَانِ، وَهُمَا: الْإِفْتِتَانُ بِالدُّنْيَا وَلَذَاتِهَا، وَالْإِنصِياعُ إِلَى أُمُورِ الشَّيَاطِينِ، فَهَمَا تَلْهِيَانِ الْعَبْدَ عَنِ الْإِسْتِعْدَادِ لِلْقَاءِ هَذَا الْوَعْدِ الْحَقِّ وَقَدْ حَذَّرَنَا اللَّهُ ﷻ مِنْ هَاتَيْنِ الْخَصَلَتَيْنِ الْخَطِيرَتَيْنِ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَلَا تَعْرَتَكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّتْكُمْ بِاللَّهِ الْعُرُورُ* إِنْ الشَّيْطَانُ لَكُمْ عَدُوٌّ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [فاطر:5-6].

وقد حذرنا من عداوة الشيطان للإنسان بعد ما قصَّ لنا ما دار بين إبليس وأدم ﷺ وحواء أن لا يفتننا الشيطان، كما فتن إبليس أبويننا، وأخرجهما من الجنة، حتى نزع عنهما لباسهما، قال تعالى: ﴿يَبْقَىٰ آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَٰتِهِمَا إِنَّهُ يَرِنُكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِن حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف:27].

فعداوة الشيطان قديمة منذ خلق آدم ﷺ وحتى يومنا هذا وحتى قيام الساعة مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَقُلْنَا أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾ [البقرة:36]، ولذلك فإنَّ الشيطان لا يتورع في عداوته لبني آدم ﷺ عن أذيتهم بجميع الطرق سواءً بالمس أو بالوسوسة أو بالإغواء...إلخ.

وكذلك حذرنا الله ﷻ ورسوله ﷺ من فتنة الدنيا وزخرفها قال رسول الله ﷺ: ﴿قَوْلَ اللَّهِ لَا الْفَقْرَ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ﴾ (3)، وكان النبي ﷺ من أكثر الناس بُعْدًا عن الدنيا وفتنتها عن عبد الله ﷺ، قال: (تَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ حَصِيرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ، فَقُلْنَا: يَا

(1) ينظر: لطائف الإشارات، للقسيري، (3/ 193).

(2) منهاج السنة النبوية، (1/ 448).

(3) صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، ح (6425)، (4/ 97).

رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً، فَقَالَ: مَا لِي وَلِلدُّنْيَا، مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَابٍ اسْتِظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا⁽¹⁾، وكان النبي ﷺ يوصي أصحابه بالنقل من الدنيا وزينتها، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: (أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَنْكَبِي، فَقَالَ: كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَقُولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ)⁽²⁾، ولقد ذم الله ﷻ الذين يؤثرون الدنيا على الآخرة في كثير من آياته قال تعالى: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [الأعلى: 16-17]⁽³⁾، فإثثار الدنيا على الآخرة يظهر جلياً على تصرفات الناس، فنحن نرى الناس يتراخسون لطلب الدنيا، مسرعين يخافون أن تفوتهم، ونراهم يقعدون ويتأخرون عن حضور المساجد لأداء الصلوات الخمس التي هي عمود الدين، كم نراهم يجلسون في الشوارع والدكاكين الساعات الطويلة، وقد يقاسون شدة الحر أو البرد لطلب الدنيا، بينما لا نراهم يصبرون على الجلوس دقائق معدودة في المسجد لأداء الصلاة أو تلاوة كتاب الله ﷻ، كم نرى كثيراً من شباب المسلمين يتسابقون إلى ملاعب الكرة، ويدفعون الدراهم للحصول على تذاكر الدخول، ثم يحتشدون فيها ألوفاً مؤلفة، وربما يقضون النهار ويسهرون الليل واقفين على أقدامهم، شاخصة أبصارهم، ناصبة أبدانهم، مبحوحة أصواتهم، يتحملون كل هذه المتاعب في سبيل الشهوات المذمومة، وإذا دعوا إلى حضور الصلوات في المساجد عموا وسمّوا، وولوا وأعرضوا، كأن المؤذن يدعوهم إلى سجن، أو كأنه يطلب منهم مذمة، هذا حال الكثير منّا اليوم، إقبال على الدنيا وإدبار عن الآخرة، لا نعتبر بمن سبقنا، ولا ننظر إلى من حولنا، لا نتأثر بموعظة، ولا ننتفع بذكرى، نسأل الله ﷻ أن يمنّ علينا بالتوبة، ويوقظ قلوبنا من الغفلة، إنّه سميع مجيب.

هذه حقيقة الحياة الدنيا، والذي لا يعرف هذه الحقيقة مغرور هالك، لأنّ الكمال فيها مستحيل، والنعيم الدائم فيها محال، وأهل الآخرة فيها غرباء، وأهل الباطل والعتت بها أشقياء، ولهذا أعد الله ﷻ أعظم وأكمل وأتم نعيم لعباده المؤمنين المتقين، وأوليائه الصالحين المصلحين، وأحبابه المحبين الصابرين، ألا وهو نعيم الجنة دار السلام، فهي دار طهرها الله ﷻ وسلمها من كل آفة ومرض، وكل هم وحزن وكدر، وسلمها من كل العاهات، والمحرمات.

(1) سنن الترمذي، أبواب الزهد، باب ما جاء في أخذ المال، ح (2377)، (4 / 588)، قال الترمذي: حسن

صحيح، وقال الألباني: صحيح، صحيح الجامع الصغير وزيادته، للألباني، (2 / 989).

(2) صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب قول النبي ﷺ: (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابري سبيل)، ح (6416)، (8 / 89).

(3) ينظر: لطائف الإشارات، للقسيري، (3 / 193)، في ظلال القرآن، لسيد قطب، (5 / 2926).

المبحث الثالث

المقاصد والأهداف لسورة فاطر الآيات (9-14)

آيات الله عَجَبٌ في الكون الدالة على قدرته

المبحث الثالث

المقاصد والأهداف لسورة فاطر الآيات (9-14)

آيات الله عَجَلًا في الكون الدالة على قدرته

قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَدَلٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ * مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ * وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقِضُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ * وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَازِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ * إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ [فاطر: 9-14].

أولاً- المعانى اللغوية:

﴿فَتُثِيرُ سَحَابًا﴾: يقال: أثار الشيء: أي هاجه، أعاده مرّة بعد مرّة⁽¹⁾. فتثير سحابًا: أي تحركه وتهيجه⁽²⁾.

﴿النُّشُورُ﴾: مصدر نشر، نشرَ يَنشُرُ نَشْرًا ونُشُورًا، فهو ناشِر، نشرَ اللهُ تعالى الموتى: أي بعثهم وأحياهم⁽³⁾. النشور: بعث الموتى من القبور للحساب⁽⁴⁾.

(1) ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، لأحمد مختار بمساعدة فريق عمل، (1/ 335).

(2) ينظر: أيسر التفاسير، للجزائري، (4/ 189).

(3) ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، لأحمد مختار بمساعدة فريق عمل، (3/ 2211).

(4) ينظر: أيسر التفاسير، لحومد، (ص: 1068).

- ﴿يُرِيدُ الْعِزَّةَ﴾: العز خلاف الذل، وهو في الأصل: القوة والشدة والغلبة والرفعة والامتناع، يقال: عَزَّ فلانٌ، أي صار عَزِيْزًا، أي قَوِيًّا بعد ذِلَّةٍ (1). العزة: الشرف والمنعة (2).
- ﴿بَبُورٌ﴾: يقال: بَارَ بَبُورًا بَوْرًا وبَوَازًا: هَلَكَ، وبارت السلعة كسدت وأباره: أهلكه، والبور الفاسد الهالك الذي لا خير فيه يقال: امرأة بور وقوم بور (3). ببور: أي مايفسد ويبطل (4).
- ﴿مُعَمَّرٍ﴾: عَمَّرَ يُعَمِّرُ، تعميرًا، فهو مُعَمَّرٌ، والمفعول مُعَمَّرٌ يقال: رجل معمر أي عاش زمانًا طويلًا (5). مُعَمَّرٌ: طويل العمر (6).
- ﴿عَدَبٌ فُرَاتٌ﴾: فاعل من فَرَّتْ، والفرات: الماء العذب (7). عذب فرات: طيب حلو شديد العذوية (8).
- ﴿سَائِعٌ شَرَابُهُ﴾: ساغ الطعام أو الشراب في الحلق: سهل مدخله في الحلق، يقال: لقمة سائغة أي سهلة البلع (9). سائغ: أي مريء سهل انحداره (10).

- (1) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، (3/ 885)، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، للحميري، (7/ 4280)، لسان العرب، لابن منظور، (5/ 375).
- (2) ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي، (4/ 255)، السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، للشربيني، (3/ 315)، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، للأنجري، (4/ 522)، السراج في بيان غريب القرآن، للخضيري، (ص: 228).
- (3) ينظر: تاج العروس، للزبيدي، (10/ 253-254).
- (4) ينظر: غريب القرآن، لابن قتيبة، (ص: 360)، زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي، (3/ 508)، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، للشوكاني، (4/ 392).
- (5) ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، لأحمد مختار بمساعدة فريق عمل، (2/ 1551).
- (6) ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخشري، (3/ 603)، تفسير الجلالين، للمحلي والسيوطي، السراج في بيان غريب القرآن، للخضيري، (ص: 228).
- (7) ينظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، للحميري، (8/ 5149).
- (8) ينظر: بحر العلوم، للسمرقندي، (3/ 82)، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، للثعلبي، (8/ 102)، مفردات غريب القرآن، للأصفهاني، (ص: 327).
- (9) ينظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، للحميري، (5/ 3273).
- (10) ينظر: السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، للشربيني، (3/ 317).

﴿مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾: فاعل من أَجَّ، يقال: أَجَّ الماءُ: إذا اشْتَدَّتْ ملوحته⁽¹⁾. أجاج: شديد الملوحة أو المرارة⁽²⁾.

﴿حِلْيَةٌ﴾: هي ما يُتَزَيَّن به من المصوغات أو الأحجار الثمينة⁽³⁾. حلية: اللؤلؤ والمرجان⁽⁴⁾.

﴿مَوَاحِرٌ﴾: المخر: الشق، وقد مخرت السفينة تمخر، وتَمَخَّرُ مَخْرًا وَمُخَوَّرًا إذا جرت تشقُّ الماء مع صوت⁽⁵⁾. مواخر: جوارى تشق الماء⁽⁶⁾.

﴿يُولِجُ﴾: أُولج المفتاح في القفل أي أدخله فيه⁽⁷⁾. يولج: يدخل⁽⁸⁾.

﴿قَطْمِيرٌ﴾: القطمير لفافة النواة وهي القشرة الرقيقة الملتفة عليها⁽⁹⁾. قطمير: أي القشرة الرقيقة على النواة⁽¹⁰⁾.

-
- (1) ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، لأحمد مختار بمساعدة فريق عمل، (1/ 64).
- (2) ينظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن، للثعلبي، (8/ 102)، مفردات غريب القرآن، للأصفهاني، (ص: 10)، تفسير الجلالين، للمحلي والسيوطي، (ص: 573)، التفسير الوسيط، للواحدى، (3/ 503)،
- (3) ينظر: تاج العروس، للزبيدي، (37/ 469).
- (4) ينظر: جامع البيان، للطبري، (14/ 185)، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، للأنجري، (4/ 526)، السراج في بيان غريب القرآن، للخضيري، (ص: 229).
- (5) ينظر: غريب الحديث، للقاسم بن سلام، (2/ 193)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، (2/ 376)، لسان العرب، لابن منظور، (5/ 160).
- (6) ينظر: جامع البيان، للطبري، (20/ 450)، غريب القرآن، لابن قتيبة، (ص: 360)، بحر العلوم، للسمرقندي، (3/ 83)، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، للثعلبي، (8/ 103)، معالم التنزيل في تفسير القرآن، للبغوي، (3/ 691).
- (7) ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، لأحمد مختار بمساعدة فريق عمل، (3/ 2491).
- (8) ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية، (4/ 499)، السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، للشربيني، (3/ 319)، السراج في بيان غريب القرآن، للخضيري، (ص: 229).
- (9) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، (2/ 797)، مقاييس اللغة، لابن فارس، (5/ 119)، تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب، لأبي حيان، (ص: 258)، القاموس المحيط، للفيروز آبادي، (ص: 464).
- (10) ينظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن، للثعلبي، (8/ 103)، السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، للشربيني، (3/ 319)، صفوة التفاسير، للصابوني، (2/ 522)، أيسر التفاسير، للجزائري، (4/ 345).

ثانياً - المناسبة:

بعد الإخبار في الآيات السابقة عن عذاب الكفار الشديد، والمغفرة والأجر الكبير للمؤمنين يوم القيامة، أردف ذلك بيان أن هذا اليوم لا ريب فيه، فأقام الدليل بضرب المثل على البعث بإحياء الأرض بعد موتها الذي يدل على تحققه لا محالة، ثم استدل على البعث أيضاً بخلق الإنسان ومروره في أطوار مختلفة، ثم أعقب ذكر البراهين المختلفة على وحدانيته وعظيم قدرته بخلقه الأشياء المتحدة في الجنس المختلفة في المنافع⁽¹⁾.

ثالثاً - وجوه البلاغة:

* التعبير بالمضارع في قوله تعالى: ﴿فَتُثِيرُ سَحَابًا﴾ دون ما قبله، وما بعده؟ استحضاراً لتلك الصورة البديعة الدالة على كمال القدرة الربانية، ليحكي الحال التي تقع فيها إثارة الرياح السحاب، ويجوز أن يكون اختلاف الأفعال للدلالة على استمرار الأمر⁽²⁾.

* الالتفات في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ﴾ من الغيبة إلى التكلم للإشعار بالعظمة⁽³⁾.

* التشبيه المرسل للبعث بإحياء الأرض بعد موتها قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾ وجه التشبيه كما ذكرها الرازي من ثلاثة وجوه: أحدها: "أن الأرض الميتة لما قبلت الحياة اللائقة بها كذلك الأعضاء تقبل الحياة، وثانيها: كما أن الريح يجمع القطع السحابية كذلك يجمع بين أجزاء الأعضاء وأبعض الأشياء، وثالثها: كما أننا نسوق الريح والسحاب إلى البلد الميت نسوق الروح والحياة إلى البدن الميت"⁽⁴⁾.

(1) ينظر: تفسير المراعي، (22/ 111-115)، التفسير المنير، للزحيلي، (22/ 235).

(2) ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخشري، (3/ 601)، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي،

(4/ 255)، البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان، (9/ 16)، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور،

للبيضاوي، (16/ 16)، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، للشوكاني، (4/ 390).

(3) ينظر: صفوة التفاسير، للصابوني، (2/ 523).

(4) مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، (26/ 225).

* اثبات العزة هنا لله ﷻ في قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾، وفي آية أخرى أثبت العزة لله ﷻ ولرسوله ﷺ وللمؤمنين، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون:8]، ووجه الجمع بينهما: "أن عزَّ الربوبية لله ﷻ وصفًا، وعزَّ الرسول ﷺ وعزَّ المؤمنين لهم فضلًا من الله ﷻ ولطفًا فإذا العزة لله جميعًا"⁽¹⁾.

* المجاز الإسنادي في قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ مجاز في المسند ومجاز في الإسناد فالصعود مجاز عن العلم والكلم معلوم فأسند الفعل للمفعول به⁽²⁾.

* وضع اسم الإشارة موضع ضميرهم في قوله تعالى: ﴿وَمَكَرُوا أُوتِيكَ﴾ إيدانًا لتمييزهم أكمل تمييز بما هم فيه من الشر والفساد عن سائر المفسدين واشتارهم بذلك وما فيه من معنى البعد للتنبية على ترامي أمرهم في الطغيان وبعد منزلتهم في العدوان⁽³⁾.

* الطباق بين: ﴿تَحْمِيلٌ﴾ و ﴿تَضَعٌ﴾، وبين: ﴿يَعْمَرُ مِنْ مَّعَمَّرٍ﴾ و ﴿يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ﴾.

* المقابلة بين: ﴿هَذَا عَذَابٌ فُرَاتٌ﴾ و ﴿مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾.

* التعبير بفعل الإنباء في قوله تعالى: ﴿وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ لأنَّ النبا هو الخبر عن حدث خطير مهم⁽⁴⁾.

رابعًا - الإعراب:

* قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ﴾ الضمير ﴿هُوَ﴾ يحتمل وجهين من الإعراب:

الوجه الأول: ضمير فصل للتوكيد لا محل له من الإعراب⁽⁵⁾، والمعني: إنَّ الذين يكيدون المكائد للإسلام والمسلمين، لهم في الآخرة عذاب شديد ومكر أولئك المجرمين - هو لا غيره-

(1) لطائف الإشارات، للقسيري، (3/ 195).

(2) ينظر: تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، للعلوي، (23/ 385).

(3) ينظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود، (5/ 468)، روح البيان، لحقي، (7/ 326)، التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22/ 275).

(4) ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22/ 284).

(5) ينظر: التبيان في إعراب القرآن، للعكبري، (2/ 1073-1074)، إعراب القرآن، للدعاس، (3/ 78).

يبور⁽¹⁾.

الوجه الثاني: في محل رفع مبتدأ ثاني، وخبره الجملة الفعلية «يَبُورُ» والجملة الاسمية «هُوَ يَبُورُ» في محل رفع خبر للمبتدأ الأول «مَكْرٌ»⁽²⁾، والمعنى: ومكر الذين يكيدون السوء للإسلام والمسلمين هو باطل⁽³⁾.

خامساً - القراءات:

* قوله تعالى: «الرَّيْحِ» فيها قراءتان.

أ- قرأ ابن كثير وحزمة والكسائي وخلف العاشر بالإفراد «الرَّيْحِ».

ب- قرأ الباقر بالجمع «الرَّيْحِ»⁽⁴⁾.

- وحجة من قرأ بالإفراد: أنه اسم جنس يدل على القليل والكثير.

- وحجة من قرأ بالجمع: نظراً لاختلاف أنواع الرياح في هبوبها: جنوباً، وشمالاً، وصباً، ودبوراً، وفي أوصافها: حارة، وباردة⁽⁵⁾.

- الجمع بين القراءتين: لقد ذهب المفسرون إلى أنه لا فرق بين القراءتين من حيث المعنى باعتبار أن قراءة الإفراد «الرَّيْحِ» هو اسم جنس يدل على القليل والكثير، فتنفق مع قراءة الجمع «الرَّيْحِ»، لأن المقصود من الآية تذكير بنعم الله ﷻ ومظاهر قدرته الدالة على وحدانيته قال القرطبي: "فمن وحد الرياح فلأنه اسم للجنس يدل على القليل والكثير. ومن جمع فلاختلاف الجهات التي تهب منها الرياح"⁽⁶⁾. وفي هذا ردّ على من اعتبر أنّ الرياح إذا جاءت مفردة في القرآن فإنه يراد بها ريح العذاب. والله أعلم.

* قوله تعالى: «مَيِّتٍ» فيها قراءتان.

(1) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي، (2/ 172)، أثر اختلاف الإعراب في تفسير القرآن الكريم، للباحثة: إيمان عامر، رسالة ماجستير، (ص: 101).

(2) ينظر: التبيان في إعراب القرآن، للعكبري، (2/ 1073-1074).

(3) ينظر: أثر اختلاف الإعراب في تفسير القرآن الكريم، للباحثة: إيمان عامر، رسالة ماجستير، (ص: 101).

(4) ينظر: النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، (2/ 223).

(5) ينظر: حجة القراءات، لابن زنجلة، (ص: 118)، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، لمكي،

(271/1)، الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر، لمحيسن، (2/ 62).

(6) الجامع لأحكام القرآن، (2/ 198).

أ- قرأ نافع وحفص وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف العاشر بالتشديد ﴿مَيِّتٍ﴾.

ب- قرأ الباقر بالتخفيف ﴿مَيِّتٍ﴾⁽¹⁾.

_ وحجة من قرأ بالتشديد والتخفيف: أنهما لغتان من لغات العرب⁽²⁾.

- الجمع بين القراءتين: لغات من لغات العرب.

* قوله تعالى: ﴿يُنْقِضُ﴾ فيها قراءتان.

أ- قرأ يعقوب بفتح الياء وضم القاف ﴿يُنْقِضُ﴾.

ب- قرأ الباقر بضم الياء وفتح القاف ﴿يُنْقِضُ﴾⁽³⁾.

- وحجة من فتح الياء وضم القاف: مبنياً للفاعل، والفاعل يفهم من المقام، تقديره: أي شيء ما

- وحجة من ضم الياء وفتح القاف: مبنياً للمجهول، والجار والمجرور، ﴿مِنْ عُمْرِهِ﴾ نائب فاعل⁽⁴⁾.

- الجمع بين القراءتين: من قرأ ﴿يُنْقِضُ﴾ فالفاعل مقدر أي شيء ما، ومن قرأ ﴿يُنْقِضُ﴾ فقد جعله مبنياً للمجهول، و نائب الفاعل ﴿مِنْ عُمْرِهِ﴾، فالقراءتان تفيضان أن الله ﷻ قد كتب عمر الإنسان في اللوح المحفوظ، من غير زيادة ولا نقصان. والله أعلم.

سادساً- المعنى الإجمالي:

﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَثِيرٌ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ في

هذه الآية تقريرٌ لحقيقة البعث بدليل حسيٍّ مشاهدٍ وهو إرسال الرياح فانه ﷻ يرسل الرياح على السحاب المشبع ببخار الماء، وتحركه حيث يشاء الله تعالى، وتنتشره في السماء، ويسوق الله ﷻ هذا السحاب إلى بلد ميت لا نبات به، فينزل المطر عليه، فتحيا الأرض بالنبات بعد يبسها، وتصبح مخضرة ذات زرع وشجر، بعد أن كانت تربة هامدة، قال تعالى: ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لُمُحْيِ الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [فصلت: 39]، ﴿كَذَلِكَ

(1) ينظر: النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، (2/ 224).

(2) ينظر: الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر، لمحيسن، (2/ 66).

(3) ينظر: النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، (2/ 352).

(4) ينظر: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، للدمياطي، (ص: 463)، الهادي شرح طيبة النشر

في القراءات العشر، لمحيسن، (3/ 164).

التَّشْوُرُ﴾ هكذا ينشر الله ﷻ الموتى بعد بلائهم في قبورهم، فيحبيهم بعد فنائهم، كما أحيينا هذه الأرض بالغيث بعد مماتها.

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ من كان يريد العزة فليتعزز بالله ﷻ، فله تعالى العزة جميعاً وهي أولى الأقوال بالصواب، ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ وهو شامل لكل كلام طيب فيه تسبيح، وفيه إصلاح، وفيه دعوة إلى الخير، وفيه أمر بالمعروف، وفيه نهى عن المنكر، ﴿وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ والعمل الصالح يتقبله الله ﷻ ويثيب صاحبه عليه، فلا يقبل الكلام الطيب إلا مع العمل الصالح، ولا يكون العمل صالحاً إلا إذا كان خالصاً لله ﷻ، ﴿وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ هذا بيانٌ للكلام الخبيث، بعد بيان حال الكلم الطيب أي والذين يحتالون بالمكر والخديعة لإطفاء نور الله ﷻ وكيد الإسلام والمسلمين لهم عذاب شديد، ﴿وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ﴾ أي: مكر هؤلاء باطل فاسد لأنه ما أسرَّ أحد سوءاً ودبره إلا أبداه الله ﷻ وأظهره، ثم ذكَّروهم تعالى بدلائل التوحيد والبعث، بعد أن ذكَّروهم بآيات قدرته وعزته.

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا﴾ الله ﷻ خلق آدم ﷺ من تراب، ثم خلق ذريته من ماء مهين وهو المنى الذي يُصبُّ في الرحم، والله ﷻ خلق الناس أزواجاً؛ ذكوراً وإناثاً، وزوج بعضهم ببعض، لتستقر حياة الناس على الأرض، ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ وما تحمل امرأة في رحمها إلا بعلم الله ﷻ، والله ﷻ قدر أعمار الناس، فمنهم من يعمر طويلاً، ومنهم من لا يعيش إلا القليل، وكل ذلك مقدر عند الله ﷻ، لا يزيد ولا ينقص، ولا يخرج أحدهم عن العمر الذي حدده الله ﷻ وهذا أمر سهل يسير على الله ﷻ لأن الله ﷻ قد أحاط بكل شيء علماً، ثم ضرب تعالى مثلاً للمؤمن والكافر فقال تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ﴾ أي: وما يستوي ماء البحر وماء النهر، ﴿هَذَا عَذَبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ﴾ أي: هذا ماء حلو شديد الحلاوة، يسهل انحداره في الحلق لعذوبته، ﴿وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾ وهذا ماء شديد الملوحة، فكما لا يتساوى البحران: العذب، والملح، فكذلك لا يتساوى المؤمن مع الكافر، ولا البرُّ مع الفاجر، قال أبو السعود: "هذا مثل ضرب للمؤمن والكافر والفرات الذي يكسر العطش والسائغ الذي يسهل انحداره لعذوبته والأجاج الذي يحرق بملوحته"⁽¹⁾.

(1) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، (5/ 469).

﴿وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاجِرَ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ومع تباين البحرين فقد جعل الله ﷻ فيهما منافع للناس، ففيهما السمك الطيب، الذي هو لحم طري مفيد للجسم، ومنهما تستخرجون الحلية والزينة التي تلبسونها، مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرها، وتستخدمونها في السفر، فتركبون السفن على اختلاف أحجامها، فتراها تشق الماء في سيرها، والواجب أن نشكر الله ﷻ على هذه النعم.

﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ أي: يدخل أحدهما في الآخر فيكون أطول منه، فيزيد في زمن كل منهما بالنقص من الآخر، فيطول هذا ويقصر هذا، ثم يتقارضان صيفا وشتاء، ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ سير الشمس والقمر وبقية الكواكب السيارة، والثوابت الثاقبة بإرادته وقدرته، ﴿كُلٌّ يَجْرِي لِأَجْلِ مُسَمًّى﴾ أي: كل من الشمس والقمر يسيران في فلكهما ما شاء الله تعالى أن يسيرا، فإذا جاء الأجل، وقرب انقضاء الدنيا، انقطع سيرهما، وتعطل سلطانهما، وخسف القمر، وكورت الشمس، وانتثرت النجوم، فلما بين تعالى ما بين من هذه المخلوقات العظيمة، وما فيها من العبر الدالة على كماله وإحسانه، ﴿ذَلِكُمْ أَللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ﴾ أي: ذلكم الفاعل لهذه الأمور البديعة، هو ربكم العظيم الشأن، الذي له الملك والسلطان والتصرف الكامل في الخلق، ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ۗ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ أي: والذين تعبدون من دون الله ﷻ من الأوثان والأصنام لا يملكون شيئا ولو بمقدار القطمير، وهو القشرة الرقيقة التي بين التمرة والنواة.

﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ﴾ إن تدعوا أيها الناس هذه الأصنام لم يسمعوا دعاءكم لأنها جماد لا تفهم عنكم ما تقولون، ﴿وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ﴾ أي: ولو سمعوا دعاءكم على الفرض والتسليم ما استجابوا لكم؛ لأنها ليست ناطقة، ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ﴾ أي: ويوم القيامة يتبرؤون منكم ومن عبادتكم إياهم، ﴿وَلَا يُنَبِّئُكَ مِنْهُ خَبِيرٌ﴾ أي: لا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه⁽¹⁾.

(1) ينظر: جامع البيان، للطبري، (20/ 442-444)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (6/ 536-541)، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، للشوكاني، (4/ 391)، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، (ص: 685-686)، التفسير الموضوعي لسور القرآن، لنبذة من علماء التفسير وعلوم القرآن، (6/ 254-259)، التفسير المنهجي، لمجموعة من العلماء، (8/ 126).

سابعًا - تحليل المقاصد والأهداف:

1- تقرير عقيدة البعث:

تنوعت الأدلة والبراهين في الحديث عن البعث وضرب الأمثلة، ورد حجج المنكرين للمعاد، فمن الأدلة التي تدل على البعث إيجاد الأشياء والكائنات بعد عدمها وفنائها، قال تعالى: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ [يس:78]، وكذلك ظاهرة النوم واليقظة باعتبارهما نموذجًا منكرًا للموت والحياة، قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام:60]، ومن الأدلة على وقوع البعث وإحياء الموتى التي نحن بصدد الحديث عنها ظاهرة الإحياء المتكررة للأرض الموت، والتي يراها الإنسان ويشاهدها في مجال الطبيعة الواسعة، فالإنسان يشاهد أمامه أرضًا جرداء لا حياة فيها، ثم ينزل الله ﷻ عليها الغيث فتدب فيها الحياة وتتبت فيها الزروع وأنواع النبات المختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح والمنافع، وليس البعث إلا شبيها بهذه العملية المتكررة التي يشاهدها الإنسان دومًا في حياته قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾ [فاطر:9]، وقال تعالى: ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأُثْبِتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بِهِيجٌ * ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ [الحج:5-7]، يقول ابن القيم: "جعل الله سبحانه إحياء الأرض بعد موتها نظير إحياء الأموات، وإخراج النبات منها نظير إخراجهم من القبور، ودل بالنظير على نظيره، وجعل ذلك آية ودليلا على خمسة مطالب: أحدها: وجود الصانع، وأنه الحق المبين، وذلك يستلزم إثبات صفات كماله وقدرته وإرادته وحياته وعلمه وحكمته ورحمته وأفعاله. الثاني: أنه يحيي الموتى. الثالث: عموم قدرته على كل شيء. الرابع: إتيان الساعة وأنها لا ريب فيها. الخامس: أنه يخرج الموتى من القبور كما أخرج النبات من الأرض"⁽¹⁾، ووجه التشبيه في إحياء الأرض بعد موتها بإحياء الموتى من قبورهم: "أن إحياءهم من قبورهم يكون بمطر يبعثه الله تعالى على قبورهم، فتنتشق عنهم القبور، ثم تعود إليهم الأرواح"⁽²⁾، وهذا يوضح الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - عن

(1) إعلام الموقعين عن رب العالمين، (1/ 112).

(2) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، (7/ 230).

النبي ﷺ في خبر المسيح الدجال وفيه: (ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ - أَوْ قَالَ يُنْزِلُ اللَّهُ - مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَوْ الطَّلُّ - نُعْمَانُ الشَّاكُّ -⁽¹⁾ فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ، ثُمَّ يَنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلْمْ إِلَى رَبِّكُمْ، وَفَقَوْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ)⁽²⁾.

ومن الأدلة أيضاً على البعث ما أشار إليه القرآن ولفت إليه نظر الإنسان من أن يتدبر في المراحل التي مر بها ويمر بها خلقه تعالى وتكونه وانتقاله من مرحلة التراب إلى أن يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يصبح طفلاً وكهلاً ثم يتوفى، فهذه المراحل في كل واحد ممّا يلاحظها الإنسان ويشاهدها ولا سبيل إلى إنكارها، فالله ﷻ الذي خلق الإنسان ابتداءً وجعله ينتقل في تلك المراحل لا يعجزه أن يعيده كما بدأه وبيعه مرة أخرى، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَعَجْرٍ مُّخَلَّقَةٍ لِّنَبِّئَنَّ لَكُمْ وَنُقَرِّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا﴾ [الحج:5].

ويعلق ابن القيم على هذه الآية بقوله: "يقول سبحانه: إن كنتم في ريب من البعث فلستم ترتابون في أنكم مخلوقون، ولستم ترتابون في مبدأ خلقكم من حال إلى حال إلى حين الموت، والبعث الذي وعدتم به نظير النشأة الأولى فهما نظيران في الإمكان والوقوع، فأعادتكم بعد الموت خلقاً جديداً كالنشأة الأولى التي لا ترتابون فيها، فكيف تتكرون إحدى النشأتين مع مشاهدتكم لنظيرها"⁽³⁾.

ويقول سيد قطب: "إن هذه الأطوار التي يمر بها الجنين، ثم يمر بها الطفل بعد أن يرى النور لتشير إلى أن الإرادة المدبرة لهذه الأطوار ستدفع بالإنسان إلى حيث يبلغ كماله الممكن في دار الكمال، إذ إن الإنسان لا يبلغ كماله في حياة الأرض، فهو يقف ثم يتراجع لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً فلا بد من دار أخرى يتم فيها تمام الإنسان. فدلالة هذه الأطوار على البعث دلالة مزدوجة. فهي تدل على البعث من ناحية أن القادر على الإنشاء قادر على الإعادة، وهي تدل على البعث لأن الإرادة المدبرة تكمل تطوير الإنسان في الدار الآخرة. وهكذا تلتقي نواميس الخلق والإعادة،

(1) قال العلماء: الأصح: الطَّلُّ. والشَّكُّ من الراوي: نعمان، ينظر: شرح مسلم، للنووي (10/ 76).

(2) صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراف الساعة، باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض، ونزول عيسى وقتله إياه، وذهاب أهل الخير والإيمان، وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان، والنفخ في الصور، وبعث من في القبور، ح (2940)، (4/ 2259).

(3) إعلام الموقعين عن رب العالمين، (1/ 189).

ونواميس الحياة والبعث، ونواميس الحساب والجزاء وتشهد كلها بوجود الخالق المدبر القادر الذي ليس في وجوده جدال⁽¹⁾.

وغير ذلك من الأدلة والبراهين على إمكانية البعث، وأخيراً أذكر نموذجين من القرآن يدلان على البعث على سبيل المثال وليس الحصر.

الأول: قصة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية فاستبعد عودة أهلها إلى الحياة مرة أخرى، فأراه الله ﷻ عجب قدرته في الإعادة والإحياء، فأماته مائة عام ثم بعثه، وأراه كيف أن طعامه طيلة هذه المدة لم يفسد، بينما حماره أصبح عظاماً بالية وأوقفه الله ﷻ على كيفية دبيب الحياة في العظام البالية وعودة حماره إلى الحياة مرة ثانية قال تعالى: ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتُ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِتَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: 259].

والثاني: أصحاب الكهف وكيف ضرب الله تعالى على آذانهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا ثم بعثهم وكانوا نموذجاً حياً لإمكانية البعث والمعاد قال تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾ [الكهف: 21]، فهذان النموذجان وغيرهما مما ورد في القرآن يدلان أوضح الدلالة وأبينها على إمكانية البعث وتحققه ولا يماري في ذلك إلا معاند متكبر.

2- من ابتغى العزة بغير الله ﷻ نل:

الله ﷻ يأمرنا أن نكون أجراء، لا نذل ولا نخضع لأحد من البشر، والخضوع إنمَّا يكون لله ﷻ وحده، فالمسلم يعتز بدينه وربه، ويطلب العزة في رضا الله ﷻ.

والعزة نوعان: عزة ممدوحة وعزة مذمومة.

فالعزة الممدوحة: هي التي لله ﷻ ولرسوله ﷺ وللمؤمنين، فهي عزة حقيقية دائمة؛ لأنَّها من الله ﷻ قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ [فاطر: 10]، أمَّا العزة المذمومة فهي التي يتخذها الكافرون، قال تعالى: ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ﴾ [ص: 2]، وهذا وإن كان ظاهره العزة؛ ولكن في باطنه الذلة والعذاب، ويرجع الأمر في حقيقته إلى الذلة المذمومة، قال الله ﷻ

(1) في ظلال القرآن، (4/ 2411).

حكاية عن حال الكافرين: ﴿وَأَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا * كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ [مريم 81-82].

فيجب على المسلم أن يعتزّ بدينه ويرتفع بنفسه عن مواضع المهانة، فيبقى موفور الكرامة مرتاح الضمير مرفوع الرأس شامخ العرين سالماً من ألم الهوان متحرراً من رق الأهواء ومن ذلّ الطمع، لا يسير إلا وفق ما يُمليه عليه إيمانه، والحقّ الذي يحمله ويدعو إليه، ولن يحني رأسه لمخلوق متجبر، ولا لعاصفة طاغية، ولا لوضع، ولا لحكم، ولا لدولة، ولا لمصلحة، ولا لقوة من قوى الأرض جميعاً. "العزة الصحيحة حقيقة تستقر في القلب قبل أن يكون لها مظهر في دنيا الناس. حقيقة تستقر في القلب فيستعلي بها على كل أسباب الذلة والانحناء لغير الله. حقيقة يستعلي بها على نفسه أول ما يستعلي. يستعلي بها على شهواته المذلة، ورغائبه القاهرة، ومخاوفه ومطامعه من الناس وغير الناس. ومتى استعلي على هذه فلن يملك أحد وسيلة لإذلاله وإخضاعه"⁽¹⁾.

ثم عقب القرآن الكريم بعد هذه الحقيقة الضخمة بما له أثره ومغزاه فقال تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ فالكلم الطيب والعمل الصالح يكرمان صاحبهما، ويمنحانه العزة والاستعلاء⁽²⁾.

والتواضع طريق من طرق العزة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ)⁽³⁾.

إنّ التربية على العزة أمرٌ بالغ الأهمية؛ لأنّها تربية على معالي الأخلاق ومحاسنها، لاسيما أنّ هذه الأهمية تزداد في هذه الأزمنة التي تتعجّ بالفتن والمحن، حتى أصبح الذلّ والهوان يبدؤ في الفرد قبل الأمة، وما ذلك إلا لأنّ الأمة ابتعدت عن كتاب ربها، وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم.

ومن العجب أنّ الله تعالى يريد لهذه الأمة العزة والرفعة، وهي تريد الذلّ والهوان، لقد أراد الله تعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تكون عزيزة لأنّه أراد لها أن تبني الأرض وتعمرها بالخير، ومن المعلوم أنّه لا يبني الأرض ضعيف وإنما يبنيها العزيز.

(1) في ظلال القرآن، لسيد قطب، (5/ 2930-2931).

(2) ينظر: في ظلال القرآن، لسيد قطب، (5/ 2931-2930)، التفسير المنير، للزحيلي، (22/ 239)، العزة في القرآن الكريم دراسة موضوعية، للباحث: وائل جابر، رسالة ماجستير، (ص: 100-116).

(3) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب استحباب العفو والتواضع، ح (2588)، (4/ 2001).

3- الأعمار كالأرزاق مقدره محددة في صحيفة كل إنسان:

العمر والأجل من قضاء الله ﷻ وقدره الذي كتبه في اللوح المحفوظ، فقد كتبه الله ﷻ بعلمه الذي لا يخطئ، ومشينته التي لا تتخلف، قال تعالى: ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [فاطر: 11]، يقول ابن عباس رضي الله عنهما- في تفسير هذه الآية: "ليس أحد قضيت له طول الحياة والعمر إلا هو بالغ ما قدرت له من العمر، قد قضيت ذلك فإتما ينتهي إلى الكتاب الذي قدرت له لا يزداد عليه، ليس أحد قضيت له أنه قصير العمر ببالغ العمر، ولكن ينتهي إلى الكتاب الذي كتبت له فذلك قوله: ﴿وَمَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ يقول: كل ذلك في كتاب عنده"⁽¹⁾.

يقول البيهقي -رحمه الله تعالى-: "إن الله جل ثناؤه قد كتب ما يصيب عبدا من عباده من البلاء والحرمان والموت وغير ذلك، وأنه إن دعا الله تعالى أو أطاعه في صلة الرحم وغيرها، لم يصبه ذلك البلاء، ورزقه كثيرا، وعمره طويلا، وكتب في أم الكتاب ما هو كائن من الأمرين"⁽²⁾.

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "إن الله أمر الملك أن يكتب له أجلا وقال: إن وصل رحمه زدته كذا وكذا والملك لا يعلم أيزداد أم لا؛ لكن الله تعالى يعلم ما يستقر عليه الأمر فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر"⁽³⁾.

فالعبد إذا أيقن بأن الأجل محدد، وأن الرزق مقدر، واطمأن قلبه بذلك؛ فإنه لن يجزع من فقر أصابه، أو جائحة أتلفت ماله، ولن يشغل نفسه بالدنيا عن عمل الآخرة؛ لأنه يعلم أنه مهما سعى واجتهد وأجهد نفسه فلن يكتسب إلا ما كتب له فما عليه إلا أن يستعد لهذا اليوم الذي - حتماً - سيسير فيه إلى ربه تعالى.

4- ضعف الآلهة التي يعبدها المشركون من دون الله ﷻ:

ينكر المشركون تفرد الله ﷻ بالألوهية والوحدانية، ومن ثم فهم يعبدون أوثاناً وأصناماً زاعمين أنها تقربهم إلى الله ﷻ وتشفع لهم عنده، قال تعالى: ﴿أَيُّشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ * وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ * وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ

(1) القضاء والقدر، للبيهقي، (ص: 217).

(2) المرجع السابق، (ص: 214).

(3) مجموع الفتاوى، (8/ 517).

سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَمِتُونَ * إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنظِرُونَ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ * وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ * وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿[الأعراف: 191-198].

ففي هذه الآيات يتضح إنكار الله ﷻ على المشركين الذين عبدوا معه الأنداد والأوثان التي هي مخلوقة مربية لا تملك من الأمر شيئاً ولا تضر، ولا تنفع، ولا تبصر، ولا تسمع، ولا تنتصر لعابديها لأنها جمادات، وعابدها أكمل منها بسمعهم، وبصرهم، وبطشهم، فهي لا تسمع الدعاء؛ لأنها مخلوقات مثلهم، بل هي لا تفعل ما يفعله عابدها من الحركة، والبطش، والسمع، والبصر، فهي في غاية المهانة والحقارة⁽¹⁾.

فلا يليق بالعاقل أبداً أن يعبد إلهاً دونه وأقل منه، والعابد هو أكمل من معبوده وأقوى بروحه التي بها حياته، وبحواسه التي بها يصرف أموره، وينطقه الذي به يفهم عن الناس ويفهمون به عنه، فهذه الأصنام مينة لا حياة فيها وأما عباده فهم أحياء، وهي لا تتنطق وأما عابدها فينطقون، وليس لها أرجل، وأيدي، وسمع، وبصر، وعابدها لهم ذلك.

وقد بيّن الله ﷻ أن هذه الآلهة التي يدعوها المشركون لا تسمعهم في دعائهم لها ولو سمعت لم يتيسر لها إجابة الدعاء، فليست ناطقة ولا سامعة وليس كل سامع قولاً يتيسر له الجواب عنه، وقد وصفها الله ﷻ بالغفلة تشبيهاً لها بمن يسهو عما يقال له، وهذا فيه غاية التوبيخ لهم في عبادتهم ما لا يعقل شيئاً ولا يفهم وهو كالغافل، قال تعالى: ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ [فاطر: 14]، ويقول تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ﴾ [الأحقاف: 5].

وقد ضرب الله تعالى الأمثال لهؤلاء الداعين، قال تعالى: ﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطٍ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا

(1) ينظر: جامع البيان، للطبري، (13/ 319-329)، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخشري،

(189، 188/2)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (3/ 529).

دُعَاءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ﴿الرعد:14﴾، فشبهم الله تعالى في دعائهم الأصنام بالراعي يصيح بالغنم وهي لا تفهم ما يريد، أو بالعطشان الجالس على باب البئر باسطاً كفيه للماء ليجيب دعاءه ويروي غلته، فلا هو نزل البئر فشرب ولا الماء يحس بدعائه فيستجيب له لأنه جماد، وهكذا أصنامهم لن تستجيب لهم؛ لأنها جمادات ميتة لا أرواح فيها فلا تسمع دعاءه⁽¹⁾.

(1) ينظر: جامع البيان، للطبري، (16/399)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (4/445).

المبحث الرابع

المقاصد والأهداف لسورة فاطر الآيات (15-28)

غني الله ﷻ عن خلقه وعدله فيهم

ويشتمل على خمسة مطالب:

المطلب الأول: النداء الثالث افتقار العباد إلى الله ﷻ.

المطلب الثاني: المسؤولية الفردية فلا يحمل أحد وزر أحد.

المطلب الثالث: لا تتساوى الأضداد المؤمن والكافر.

المطلب الرابع: تسلية النبي ﷺ، وبيان وظيفته.

المطلب الخامس: العلم يدعو إلى الإيمان.

المطلب الأول

النداء الثالث افتقار العباد إلى الله ﷻ

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ * إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ * وَمَا ذَلِكُمْ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾ [فاطر: 15-17].

أولاً- المناسبة:

"لَمَّا عَدَّدَ تَعَالَى نِعْمَهُ عَلَى الْعِبَادِ، وَأَقَامَ الْأَدْلَةَ وَالْبَرَاهِينَ عَلَى قُدْرَتِهِ وَعِزَّتِهِ وَسُلْطَانِهِ، ذَكَرَهُمْ هُنَا بِحَاجَتِهِمْ إِلَيْهِ، وَاسْتَعْنَاءِهِ ﷻ عَنْ جَمِيعِ الْخَلْقِ"⁽¹⁾.

ثانياً- وجوه البلاغة:

* التعبير بالتعريف في الفقراء في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ﴾ ليدل على اختصاص الفقر بجنس الناس، ليربهم شدة افتقارهم وإن كان غيرهم فقراء ولكن فقراء الناس أعظم، ولو نكر لكان المعنى: أنتم يعني الفقراء⁽²⁾.

* الطباق بين ﴿يُذْهِبْكُمْ﴾ و ﴿وَيَأْتِ﴾.

ثالثاً- المعنى الإجمالي:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ﴾ هذا هو النداء الثالث في هذه السورة الكريمة وهو متناسق مع النداءات السابقة التي وُجِّهت للناس جميعاً، وجاءت بتوجيهاتٍ رشيدة وحكمٍ بالغة، فجاء الخطاب هنا لجميع البشر لتذكيرهم بنعم الله ﷻ الجليلة عليهم، أي: أنتم المحتاجون إليه تعالى في بقاتكم وكل أحوالكم، ﴿وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ والله ﷻ هو الغني عن العالم على الإطلاق، والمحمود على نعمه التي لا تُحصى قال أبو حيان: "هذه الآية موعظة وتذكير، وأنَّ جميع الناس محتاجون إلى إحسان الله تعالى وإنعامه في جميع أحوالهم، لا يستغني أحد عنه طرفة عين، وهو الغني عن العالم على الإطلاق"⁽³⁾. ثم قرر استغناؤه عن الخلق، ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ﴾

(1) صفوة التفاسير، للصابوني، (2/ 524).

(2) ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخشري، (3/ 606)، البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان،

(9/ 23)، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود، (5/ 471)، التسهيل لعلوم التنزيل،

لابن جزي، (2/ 174).

(3) البحر المحيط في التفسير، (9/ 23).

وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٥﴾ أي: لو شاء الله ﷻ لأهلككم وأفناكم وأتى بقوم آخرين غيركم بطيعونه ويأترون لأمره وينتهون عما نهاهم عنه، وفي هذا وعيدٌ وتهديد، ﴿وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بَعِيزٌ﴾ أي: ليس ذلك بصعب أو ممتع على الله ﷻ، بل هو سهل يسير⁽¹⁾.

رابعاً - تحليل المقاصد والأهداف:

افتقار الناس جميعاً إلى الله ﷻ:

إنَّ الافتقار إلى الله ﷻ من العبادات القلبية العظيمة التي لا بد أن يستحضرها المؤمن امتثالاً لأمر الله ﷻ، قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [فاطر:15].

عرّف الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - حقيقة الفقر بقوله: "فحقيقة الفقر أن لا تكون لنفسك ولا يكون لها منك شيء، بحيث تكون كلك لله تعالى"⁽²⁾. ثم قال: "الفقر الحقيقي: دوام الافتقار إلى الله في كل حال، وأن يشهد العبد - في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة - فاقة تامة إلى الله تعالى من كل وجه"⁽³⁾.

فالافتقار إلى الله ﷻ أن يُجرد العبد قلبه من كل حظوظها وأهوائها، ويُقبل بكلية إلى ربه ﷻ متذللاً بين يديه، مستسلماً لأمره ونهيه، متعلقاً قلبه بمحبته وطاعته، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام:162-163].

والمتمأمل في جميع أنواع العبادة القلبية والعملية يرى أنَّ الافتقار فيها إلى الله ﷻ هي الصفة الجامعة لها، فبقدر افتقار العبد فيها إلى الله ﷻ يكون أثرها في قلبه، ونفعها له في الدنيا والآخرة فهذه المنزلة الجليلة التي يصل إليها القلب هي سرُّ حياته وأساس إقباله على ربه ﷻ، فالافتقار يحدو العبد إلى ملازمة التقوى ومداومة الطاعة ويتحقق ذلك بأمرين متلازمين هما:

(1) ينظر: جامع البيان، للطبري، (20/454،455)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (6/541) صفوة التفاسير، للصابوني، (2/524)، التفسير المنهجي، لمجموعة من العلماء، (8/134).

(2) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، (2/411).

(3) المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.

الأول: إدراك عظمة الخالق: فكما كان العبد أعلم بالله ﷻ وصفاته وأسمائه كان أعظم افتقاراً إليه وتذلاً بين يديه، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ [فاطر: 28].

الثاني: إدراك ضعف المخلوق وعجزه: فمن عرف قدر نفسه، وأنه مهما بلغ في الجاه والسلطان والمال فهو عاجز ضعيف لا يملك لنفسه صرفاً ولا عدلاً؛ تصاغرت نفسه، وذهب كبرياؤه، وذلت جوارحه، وعظم افتقاره لمولاه، والتجاؤه إليه، وتضرعه بين يديه، قال تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ * يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ * إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ * يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ * فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ﴾ [الطارق: 5-10]⁽¹⁾.

وقد جمع الإمام ابن القيم بين هذين الأمرين بقوله: "من كملت عظمة الحق تعالى في قلبه عظمت عنده مخالفته، لأنَّ مخالفة العظيم ليست كمخالفة من هو دونه، ومن عرف قدر نفسه وحقيقتها، وقرها الذاتي إلى مولاهما الحق في كل لحظة ونفس، وشدة حاجتها إليه، عظمت عنده جناية المخالفة لمن هو شديد الضرورة إليه في كل لحظة ونفس. وأيضاً فإذا عرف حقارتها عظم قدر من خالفه عظمت الجناية عنده، فشمّر في التخلص منها، وبحسب تصديقه بالوعيد ويقينه به، يكون تشميره في التخلص من الجناية التي تلحق به"⁽²⁾.

فالعبد ينبغي أن يكون مفتقراً إلى الله ﷻ، لا إلى أحد من الناس، ولا إلى شيء من الدنيا، فهو قد نفض يديه من الدنيا، فلا يطمع ولا ينافس فيها، ولا يتعلق قلبه بها، لأنَّه مفتقر على الله ﷻ وحده لا شريك له. فالناس في حاجة إلى تذكيرهم بهذه الحقيقة بأنهم هم الفقراء إلى الله ﷻ وأنَّ الله غني عنهم كل الغنى وأنَّهم حين يدعون إلى الإيمان بالله ﷻ وعبادته وحمده على آياته فإنَّ الله ﷻ غني عن عبادتهم وحمدهم، وهو المحمود بذاته.

(1) ينظر: في ظلال القرآن، لسيد قطب، (5/ 2937)، مجلة البيان، (الافتقار إلى الله لبُ العبودية)، (26/ 196).

(2) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، (1/ 164).

المطلب الثاني

المسئولية الفردية فلا يحمل أحد وزر أحد

قال تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمِيلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ [فاطر: 18].

أولاً- المعانى اللغوية:

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ﴾: من الوزر بمعنى الحمل والثقل، وأكثر ما يكون استعمالاً في حمل الآثام يقال: وَزَرَ يَزِرُ فَهُوَ وَازِرٌ، إذا حمل ما يتقل ظهره من الأشياء المثقلة⁽¹⁾. لا تزر وازرة: أي لا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى⁽²⁾.

﴿مُثْقَلَةٌ﴾: الثقل ضد الخفة، يقال: أثقلت المرأة إذا ثقل حملها⁽³⁾. مثقلة: أي نفس أثقلتها الذنوب⁽⁴⁾.

﴿جَمِيلِهَا﴾: جمع أحمال وحُمولة، الحَمَل بالفتح ما كان في بطن، أو على رأس شجرة، والجِمل بالكسر ما كان على ظهر، يقال: حملت الشيء على ظهري أحمله حملاً⁽⁵⁾. حملها: أي ذنوبها التي أثقلتها⁽⁶⁾.

﴿تَزَكَّى﴾: التزكية مصدر زكى الشيء يزكيه، وهي تطلق ويراد بها معنيان: التطهير والزيادة⁽⁷⁾. تزكى: أي تطهر من الكفر والمعاصي⁽⁸⁾.

(1) ينظر: المحيط في اللغة، للطالقاني، (9/ 84)، مقاييس اللغة، لابن فارس، (6/ 108)، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، للحميري، (11/ 7150)، النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، (5/ 179)، تاج العروس، للزبيدي، (14/ 358)،

(2) ينظر: بحر العلوم، للسمرقندي، (3/ 84)، تفسير الجلالين، للمحلي والسيوطي، (ص: 703)، الوجيز، للواحدى، (ص: 630).

(3) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، (4/ 1647)، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، للحميري، (2/ 863).

(4) ينظر: أيسر التفاسير، لحومد، (ص: 1071)، حقائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، للعلوي، (23/ 394).

(5) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، (4/ 1676)، مقاييس اللغة، لابن فارس، (2/ 106).

(6) ينظر: التفسير الوسيط، لطنطاوي، (11/ 339)، السراج في بيان غريب القرآن، للخضيري، (ص: 230).

(7) ينظر: مقاييس اللغة، لابن فارس، (3/ 17)، لسان العرب، لابن منظور، (14/ 358)، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، للحميري، (5/ 2819).

(8) ينظر: السراج في بيان غريب القرآن، للخضيري، (ص: 230).

ثانيًا - المناسبة:

لما قرر في الآيات السابقة استغناء الله ﷻ عن الخلق وكان الخطاب للناس جميعًا على وجه الوعيد والتهديد جاءت هذه الآية طمأنة للناس بأن العقاب لا يكون حكمه إلا عند الذنب فلا ينفك أحد عما يستحق به العقاب⁽¹⁾.

ثالثًا - وجوه البلاغة:

* التعبير بـ ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ دون (ولا تزر نفس وزر أخرى): "لأن النفوس الوازرات لا تزي منهن واحدة إلا حاملة وزرها، لا وزر غيرها"⁽²⁾.

* الجمع بين قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِئِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾ وبين قوله تعالى: ﴿وَلِيَحْمِلَنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْئَلَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ [العنكبوت:13]، وقوله تعالى: ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِمَّنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [النحل:25]، لا تعارض بينهما فهاتان الآيتان اللتان في العنكبوت والنحل في الضالين المضلين، وأنهم يحملون أثقال إضلال الناس مع أثقال ضلالهم، كما أن الدعاء إلى الحق يثيبهم الله ﷻ على عملهم وعمل من اهتدى بهديهم، واستفاد من علمهم⁽³⁾.

* تقديم الجار والمجرور في قوله تعالى: ﴿وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ للاهتمام⁽⁴⁾.

رابعًا - الإعراب:

* قوله تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾ تحتل ﴿ذَا﴾ وجهين من الإعراب:

الوجه الأول: خبر كان منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة، والنقدير: ولو كان المدعو ذا قربي⁽⁵⁾، والمعني: لاتعاقب نفس بذنب غيرها، وإن تدع نفس مثقلة بالأوزار أحدًا ليحمل

(1) ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي، (16 / 32)، التحرير والتتوير، لابن عاشور، (22 / 287).

(2) الكشف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخشري، (3 / 606).

(3) ينظر: الكشف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخشري، (3 / 606)، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي،

(4 / 257)، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، للنسفي، (3 / 83).

(4) ينظر: التحرير والتتوير، لابن عاشور، (22 / 292).

(5) ينظر: التبيان في إعراب القرآن، للعكبري، (2 / 1074).

عنها شيئاً منها لا يحمل عنها ولو كان الذي سألته ذا قرابة من أب، أو أخ⁽¹⁾.

الوجه الثاني: حال منصوب بالألف على اعتبار أنّ كان تامة بمعنى وجد، والتقدير: ولو وجد المدعو ذا قرىبي⁽²⁾،

والمعنى: وإن تدع نفس منقولة بالذنوب نفساً غيرها إلى حمل شيء من ذنوبها معها لم تحمل تلك المدعوّة من تلك الذنوب شيئاً، ولو وجدت قريبة لها في النسب، فكيف بغيرها مما لا قرابة بينها وبين الداعية لها؟⁽³⁾.

خامساً - المعنى الإجمالي:

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ الله ﷻ عادل مع عباده لا يظلم أحداً، ومن عدله أنّه يحاسب كل إنسان على عمله فلا تحمل نفس آثمة إثم نفسٍ أخرى، ولا تعاقب بذنب غيرها، فكل نفس مذنبية تحمل إثمها الذي اقترفتة، ﴿وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِمْلَتِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾ وإن تسأل ذات ثقل من الذنوب من يحمل عنها ذنوبها وتطلب ذلك فلن يستجيب لها، ولن تحمل عنها شيئاً، ولو كانت قريبة لها في النسب، كأبٍ أو ابنٍ، أو أخٍ، أو زوجٍ، لأنّ كل إنسان مشغول بنفسه وحاله، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ * وَصَلْبَتِيهِ وَبَنِيهِ * لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ [عبس: 34-37]. ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ بيان لمن يتعظ بالإنذار وهم أولو الأبصار والمؤمنون، الذين يخشون ربهم ويخافون عذابه، الذين يحرصون على إقامة الصلاة، ويحسنون أداءها، ﴿وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ﴾ أي: من طهر نفسه من الذنوب فإنما ثمره ذلك التطهر عائدة عليه، ﴿وَإِلَىٰ اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ أي: إلى الله ﷻ مرجع الخلائق يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله، فيثيب المطيع المتزكي، ويعاقب المعرض المذنب⁽⁴⁾.

(1) ينظر: جامع البيان، للطبري، (20/ 455).

(2) ينظر: التبيان في إعراب القرآن، للعكبري، (2/ 1074).

(3) ينظر: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، للشوكاني، (4/ 396).

(4) ينظر: جامع البيان، للطبري، (20/ 455)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (6/ 541-542)، في ظلال القرآن، لسيد قطب، (5/ 2939)، صفوة التفاسير، للصابوني، (2/ 524-525)، التفسير المنهجي، لمجموعة من العلماء، (8/ 134).

سادساً - تحليل المقاصد والأهداف:

المسئولية الفردية، فلا يحمل إنسان ذنب آخر:

تقرر الآية القرآنية قاعدة قرآنية عظيمة هي: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾، وهذه القاعدة طالما استشهد بها العلماء لعظيم أثرها في باب العدل والإنصاف، وهذه القاعدة القرآنية ورد تقريرها في كتاب الله ﷻ خمس مرات، وهذا بلا شك له دلالاته ومغزاه⁽¹⁾.

وهذه القاعدة لا تعارض ما دلّت عليه النصوص التي تدل على أنّ الإنسان يتحمل إثم ما ارتكب من ذنوب، وإثم الذين أضلهم بقوله وفعله، كما مر معنا سابقاً⁽²⁾.

يقول سيد قطب - رحمه الله -: "حقيقة فردية التبعة والجزاء ذات أثر حاسم في الشعور الأخلاقي، وفي السلوك العملي سواء. فشعور كل فرد بأنه مجزي بعمله، لا يؤاخذ بكسب غيره، ولا يتخلص هو من كسبه، عامل قوي في يقظته لمحاسبة نفسه قبل أن تحاسب!... كما أنّه - في الوقت ذاته - عامل مطمئن، فلا يقلق الفرد خيفة أن يؤخذ بجريرة الجماعة فيطيش ويبئس من جدوى عمله الفردي الطيب. ما دام قد أدى واجبه في النصح للجماعة"⁽³⁾.

فكل إنسان سيقدم على الله ﷻ فرداً وسيحاسب محاسبة فردية؛ إن خيراً فخير، وإن شراً فشر فلا بد أن يتحمل مسؤولية نفسه في تربية نفسه وتزكيتها إلى طريق الخير والاستقامة، قال تعالى: ﴿إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا * لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا *

(1) قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [الأنعام:164]، وقوله تعالى: ﴿مَنْ أِهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء:15]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمَلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ [فاطر:18]، وقوله تعالى: ﴿وَلَنِّسْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [الزمر:38]، وقوله تعالى: ﴿الْأَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ [النجم:38].

(2) ينظر: (ص:65، 161)، من هذه الرسالة.

(3) في ظلال القرآن، (5/2938).

وَكُلُّهُمْ عَاتِيهِ يَوْمَ الْفَيْمَةِ فَرْدًا ﴿مريم: 93-95﴾، فهذا بيان عدل الله ﷻ وحكمته، أنه لا يعاقب أحداً بذنب أحد، ولا يعاقب أحداً أكثر من العقوبة الناشئة عن ذنبه.

وإذا أردنا أن نبحث عن أمثلة تطبيقية لهذه القاعدة في كتاب الله ﷻ فمن أشهرها وأظهرها تطبيق نبي الله يوسف ﷺ، وذلك عندما جعل السقاية في رحل أخيه، قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَّرْتُمْ ﴿يوسف: 70﴾، فأراد إخوته استنقاذ أخيهم مقابل أن يأخذ أحدهم مكانه، قال تعالى: ﴿قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿يوسف: 78﴾، فأبى يوسف ﷻ، فلا عقوبة إلا لمن يستحق العقوبة، والقاعدة الشرعية تؤكد ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ فأعلن هذا، قال تعالى: ﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَّعَيْنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ ﴿يوسف: 79﴾.

وإذا أردنا أن نقارن هذا بقول فرعون الظالم حينما قال له كهنته: إِنَّ غَلَامًا مِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ ﷻ سَيُؤْتِيكَ سَيُؤْتِيكَ سَيُؤْتِيكَ هَلَاكًا مِثْلَ مَا كُنْتَ تَكْفُرُ، فأمروا فرعون عند ذلك بقتل أبناء بني إسرائيل حذراً من وجود هذا الغلام وهم آلاف وربما أضعاف ذلك بعشرات من أجل طفل واحد فقط!! ولكن الذي كان يقول للناس: أنا ربحم الأعلى لا يستغرب منه هذا الأمر!

ففي الواقع ثمة أناس ساروا على هدي يوسف ﷻ؛ فنراهم لا يؤاخذون إلا من أخطأ أو تسبب في الخطأ، ولا يوسعون دائرة اللوم والعقاب على من ليس له صلة بالخطأ، وفي المقابل فمن الناس من يأخذ الأبرياء بذنب المسيئين، وكثيرا ما نرى في الواقع عقوبة الأبرياء بمذنب واحد حتى داخل الأسرة الواحدة، فمثلاً: رجوع الرجل من عمله مرهقاً، فيدخل بيته فيرى ما لا يعجبه من أولاده ككسر زجاج النافذة مثلاً، أو يرى ما لا يعجبه من زوجته كتقصيرها في البيت أو غير ذلك من الأمور التي قد تستثير بعض الناس، فإذا افترضنا أن هذه مما تستثير الغضب، أو أن هذا خطأ

يستحق التنبيه، أو التوبيخ على فاعله، فما ذنب بقية الأولاد الذين لم يشاركوا في كسر الزجاج مثلاً؟! وما ذنب الأولاد أن يصبَّ عليهم غضبه إذا قصرت الزوجة في شيء؟! وما ذنب الزوجة مثلاً حينما يكون المخطئ هم الأولاد؟! وقس على ذلك كثيراً.

فلنتب إلى الله جميعاً، التوبة الصادقة النصوح، من ذنوبنا وأوزارنا في أخلاقنا ومعاملتنا، لنتب إلى الله ﷻ من إهمال تربية أبنائنا وبناتنا وأهلينا وليستحضر المؤمن هذه القاعدة القرآنية العظيمة: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ فإن هذا خير مآلاً وأحسن تأويلاً، وأقرب إلى العدل والقسط الذي قامت عليه السموات والأرض.

المطلب الثالث

لا تتساوى الأضداد المؤمن والكافر

قال تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ * وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ * وَلَا الظُّلُّ وَلَا الْحُرُورُ * وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ * إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: 19-23].

أولاً- المعانى اللغوية:

﴿الْحُرُورُ﴾: الحر نقيض البرد، يقال: بلد حرور: أي حره دائم⁽¹⁾. الحرور: أي شدة الحر⁽²⁾.

ثانياً- المناسبة:

بعد أن بيّن الله ﷻ قلة نفع النذارة للكافرين وأنها لا ينتفع بها غير المؤمنين، ضرب للفريقين الكافر والمؤمن أمثالا كاشفة أنهما لا يستويان، وعدّد الأمثلة للتعريف بأنّ المؤمن بصير الطريق، والكافر أعمى الطريق، وأنّ الإيمان نور فلا يخفى على المؤمن، والكفر ظلمة فيزيد الأعمى حيرة، ثم ذكر مآلهما ومرجعهما، فالمؤمن بإيمانه في ظل وراحة، والكافر بكفره في حر وتعب، ثم جعل الكفار كالموتى لا يسمعون نصيحة ولا يهتدون بعظة⁽³⁾.

ثالثاً- وجوه البلاغة:

* الطباق بين: ﴿الْأَعْمَىٰ﴾ و﴿الْبَصِيرُ﴾، وبين: ﴿الظُّلُمَاتُ﴾ و﴿النُّورُ﴾، وبين: ﴿الظُّلُّ﴾ و﴿الْحُرُورُ﴾، وبين: ﴿الْأَحْيَاءُ﴾ و﴿الْأَمْوَاتُ﴾.

* الاستعارة التصريحية في قوله تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ﴾ استعار المشبه به وهو الأعمى للكافر، لعدم الاهتداء إلى الطريق الصحيح، واستعار البصير للمؤمن لاهتدائه إلى الطريق الصحيح⁽⁴⁾.

(1) ينظر: لسان العرب، لابن منظور، (4/ 177)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للحموي، (1/ 129).

(2) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي، (2/ 174)، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، للثعالبي، (4/ 386)، تفسير حدائق الروح والريحان في روي علوم القرآن، للعلوي، (23/ 398)، أيسر التفاسير، لحومد، (ص: 1071).

(3) ينظر: تفسير المراغي، (22/ 122)، التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22/ 292)، التفسير المنير، للزحيلي، (22/ 253)، أيسر التفاسير، للجزائري، (4/ 350).

(4) ينظر: صفوة التفاسير، للصابوني، (2/ 528)، التفسير المنير، للزحيلي، (22/ 253).

* نفي التساوي بين كل متقابلين في قوله تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ * وَلَا الظُّلْمَتُ وَلَا النُّورُ * وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ * وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ﴾، لكنه لم يكرر حرف النفي (لا) في المتقابلين الأولين كما ذكر في بقية المتقابلات وذلك: "لأن تكرار (لا) النافية يفيد تأكيد نفي التساوي في كل مدخول عليه على حدة، إضافة إلى إفادتها النفي بين المتقابلين بوجه عام. فما ذكرت فيه كلمة (لا) في الطرف المقابل، يحمل دلالة عدم التساوي النسبي بين أفراد كلٍّ من المتقابلين، إضافة إلى عدم التساوي العام بين المتقابلين"⁽¹⁾، ولم يكرر (لا) النافية مع المتقابلين الأولين ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ﴾ إشارة إلى أنه قصد نفي التساوي بين الأعمى والبصير بوجه عام، ولم يرد نفي التساوي النسبي بين جزئيات كل منهما⁽²⁾.

* التعبير بالجمع في الظلمات مع أفراد النور، في قوله تعالى: ﴿وَلَا الظُّلْمَتُ وَلَا النُّورُ﴾ لتعدد فنون الباطل واختلافها، واتحاد الحق الذي لا طريق سواه⁽³⁾.

رابعاً - المعنى الإجمالي:

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ * وَلَا الظُّلْمَتُ وَلَا النُّورُ * وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ﴾ ضرب الله ﷻ الأمثال في هذه الآيات للفريقين، المؤمن والكافر، لتأكيد النفي في تساويهما، فكما لا يستوى الأعمى والبصير، كذلك لا يستوى المؤمن المهتدى والكافر الضال، وكما لا تستوى الظلمات والنور، كذلك لا يستوى الكفر والإيمان، وكذلك لا يستوى ثواب المؤمنين، الذي هو كالظل الداعي إلى الراحة والنعيم، وعقاب الكافر الذي هو كالريح الحارة التي تفتح الوجوه.

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ﴾ المؤمنون أحياء والكفار أموات، ولا يستوى الأحياء ولا الأموات، وليس المراد بالحياة الصورة المادية المعروفة، وإنما المراد الصورة المعنوية، فالمؤمنون أحياء في قلوبهم، ونفوسهم، وأرواحهم، ومشاعرهم، والكفار أموات القلوب، والنفوس، والمشاعر، كذلك لا يستويان، ﴿إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ﴾ أي: إن الله ﷻ يسمع من يشاء إسماعه، ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ * إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ يخبر الله ﷻ رسوله ﷺ أنه لا يستطيع إسماع الكفرة،

(1) قواعد التدبير الأمثل لكتاب الله ﷻ، للميداني، (ص: 537).

(2) ينظر: المرجع السابق، نفس الصفحة.

(3) ينظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود، (5/ 472)، روح البيان، لحقي، (7/ 338)، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، للشوكاني، (4/ 397)، صفة التفسير، للصابوني، (2/ 525)، التفسير القرآني للقرآن، للخطيب، (11/ 872).

لأنهم لا يريدون أن يسمعوا ويهتدوا، ومهمته ﷺ الإنذار؛ يبلغ الناس شرع الله ﷻ وينذرهم عقابه، أمّا الهدى والضلال فبيد الله ﷻ⁽¹⁾.

خامساً- تحليل المقاصد والأهداف:

1- لا يستوى المؤمنون والكافرون في صفة أو فعل أو مصير:

هذه حقيقة قرآنية قاطعة وردت في أكثر من آية في القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾ [الأنعام:50]، وقال تعالى: ﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْمَىٰ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [هود:24]، وقال تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ * وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ * وَلَا الظُّلُّ وَلَا الخُرُورُ * وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ * وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ * إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ [فاطر:19-23]، وقال تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ﴾ [غافر:58].

فالآيات جاءت لتنبيه الناس وتحذيرهم من مغبة الكفر الذي يجعل صاحبه كالأعمى الذي لا يبصر ما حوله، وليس المراد بالبصر هنا مجرد الرؤية بالعين، وإنما المراد بصيرة القلب وحيويته، كما أنه ليس المراد بالعمى هنا عدم الرؤية بالعين، إنما المراد به عمى القلب⁽²⁾، قال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج:46]، فالكافر أعمى القلب والبصيرة، أعمى عن اتباع طريق الحق، وعمى قلبه بوقعه في الجهل، فيكفر بالحق ويتبع الهوى ويسير مع الباطل فيستحق الدخول في نار جهنم، وأمّا المؤمن فالنور في قلبه، يتبع الحق ويبتعد عن الباطل.

(1) ينظر: جامع البيان، للطبري، (20/457)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (6/542)، التفسير الموضوعي لسور القرآن، لنخبة من علماء التفسير وعلوم القرآن، (6/264)، التفسير المنهجي، لمجموعة من الباحثين، (8/135).

(2) ينظر: جامع البيان، للطبري، (19/358)

"فالإيمان حياة القلوب ونور البصائر وانسراح للصدر وبهجة النفوس، وجلاء الأفهام، وربيع الأكوان، أما الكفر فإنه ظلمة في القلب ووحشة في النفس وموت للروح وغشاوة على البصيرة وحيرة للعقول وضيق في الصدر"⁽¹⁾.

يقول سيد قطب: "إنَّ الإيمان نور، نور في القلب ونور في الجوارح، ونور في الحواس، نور يكشف حقائق الأشياء والقيم والأحداث وما بينها من ارتباطات ونسب وأبعاد، فالمؤمن ينظر بهذا النور، نور الله... والإيمان حياة، حياة في القلوب والمشاعر، حياة في القصد والاتجاه، والكفر عمى، عمى في طبيعة القلب، وعمى عن رؤية دلائل الحق، وعمى عن رؤية حقيقة الوجود، وحقيقة الارتباطات فيه، وحقيقة القيم والأشخاص والأحداث والأشياء، والكفر ظلمة أو ظلمات، فعند ما يبعد الناس عن نور الإيمان يقعون في ظلمات من شتى الأنواع والأشكال، والكفر حر حرور تفتح القلب فيه لوافح الحيرة والقلق وعدم الاستقرار على هدف، وعدم الاطمئنان إلى نشأة أو مصير. ثم تنتهي إلى حر جهنم ولفحة العذاب هناك!... ولكل طبيعته ولكل جزاؤه، ولن يستوي عند الله هذا وذاك"⁽²⁾.

والمصيبة العظمى أن يكون الكافر الأعمى قائداً وأمرًا للمسلم البصير، وصدق القائل حين قال:

أَعْمَى يَفُودُ بَصِيرًا لَا أَبَا لَكُمْ *** قَدْ ضَلَّ مَنْ كَانَتْ أَعْيَانُ تَهْدِيهِ⁽³⁾.

فعلينا بالاستمسك بديننا، والثبات على مبادئنا، والجهاد في سبيل الله ﷻ لرفع راية الإسلام، فنكون بذلك مبصرين للحق، نعيش في النور، ونقف في الظل، ونتمتع بالحياة، بينما يعيش من يحاصرنا ويتآمرون علينا كالأعمى في الظلمات، بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكذبها، فكيف إذا انضاف إليها الحرور، وصار أصحابها في عداد الأموات!!؟

2- الهدى والضلال بيد الله ﷻ وحده، وما على الرسول ﷺ إلا البلاغ:

دلَّت كثير من الآيات القرآنية على أنَّ الهدى والضلال بيد الله ﷻ، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ * إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: 22-23]، فمن شاء الله ﷻ أن يهديه هداة، ومن شاء أن يضلّه أضله، فلا يكون للرسول ﷺ ولا لأحد دور لا في الهداية ولا في الضلالة، ولو شاء الله ﷻ لهدى الناس جميعًا، فأبّه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء

(1) التفسير الموضوعي لسور القرآن، لخبطة من علماء التفسير وعلوم القرآن، (264/6).

(2) في ظلال القرآن، (5/ 2939، 2940).

(3) البيت لبشار بن برد، حدائق الأزهار، للقيسي، (ص: 59).

في الأرض ولا في السماء، ولكن حكمته سبحانه وتعالى اقتضت أن نكون مختلفين، مهتدين ومضلين، فمن أطاع الله ﷻ ورسوله ﷺ دخل الجنة، ومن عصى الله ﷻ ورسوله ﷺ دخل النار، قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلِتَسْئَلَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النحل:93]، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [إبراهيم:4]، فالهداية إلى الحق بيد الله ﷻ وحده وليس لأحد من البشر فيها من نصيب، كما قال الله تعالى لرسوله ﷺ: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [القصص:56]، وقد يقول قائل كيف ذلك؟ وقد قال الله ﷻ لرسول ﷺ: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى:53]، والجواب: إن هذه الآية نزلت عندما حاول النبي ﷺ مع عمه أبي طالب أن ينطق بكلمة التوحيد؛ لينخلع من ثوب الشرك في آخر رمقٍ من حياته⁽¹⁾، فقال: (أَيُّ عَمِّ قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ)⁽²⁾، وعمه يأبى ذلك؛ مخافة المسببة من قومه، فالله ﷻ يقول لنبيه؛ مسلياً له، ومخبراً بأنه أدى ما عليه من الهداية، وهي هداية الدلالة والإرشاد، والهداية التي نفاها الله ﷻ عن رسوله ﷺ هي هداية التوفيق، فالرسول ﷺ يفتح الطريق أمام الناس ويبين لهم ويرشدهم، وأمّا إدخال الناس في الهداية، فهذا أمر ليس إلى الرسول ﷺ، إنّما هو مما تفرد الله ﷻ به، لذلك دعانا الله ﷻ إلى سؤاله وحثنا على التضرع إليه أن يهدينا إلى الصراط المستقيم كما ندعو في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة، قال تعالى: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة:6-7]⁽³⁾، والمسلم يدعو في صلاته لعلمه أنّ الهداية بيد الله تعالى، ومع ذلك فالعبد مطالب بالأخذ بأسباب الهداية، مطالب بالصبر والثبات والبدء بطريق الاستقامة، فقد وهبه الله ﷻ عقلاً منيراً، يميز بين الخير والشر، والهدى والضلال، فإذا بذل الأسباب الحقيقية، وحرص على أن يرزقه الله ﷻ الهداية التامة جاءه التوفيق من الله تعالى.

(1) ينظر: أسباب النزول، للواحي، (ص: 337).

(2) صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [القصص:56]، ح (4772)، (6/ 112).

(3) ينظر: القول المفيد على كتاب التوحيد، للعثيمين، (1/ 348).

المطلب الرابع تسليية النبي ﷺ، وبيان وظيفته

قال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ * وَإِن يَكذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ * ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ [فاطر: 24-26].

أولاً- المعاني اللغوية:

﴿بِالزُّبُرِ﴾: جمع لكلمة زبور، والزبر الكتب⁽¹⁾. بالزبر: أي الكتب المكتوبة كصحف إبراهيم وموسى - عليهما السلام⁽²⁾.

﴿نَكِيرٍ﴾: العقوبة الرادعة، يقال: أمر نكير أي صعب⁽³⁾. نكير: أي إنكارى عليهم بالتدمير⁽⁴⁾.

ثانياً- المناسبة:

لما بيّن في الآية السابقة أنّ مهمة الرسول ﷺ محصورة في الإنذار؛ يبلغ الناس شرع الله ﷻ وينذرهم عقابه، وأنّ والهدى والضلال بيد الله ﷻ، وكان اقتصار هذا الوصف على الرسول ﷻ ربما أوهم الإنذار فقط، أتبعه هنا ببيان عظمته ووبيان رسالته، مبشراً للمطيعين بالجنة، ومنذراً للمكذبين بالنار، وأنّ الله ﷻ لم يترك أمة سدى، بل أرسل الرسل فمنهم من أجاب دعوة الداعي ونجا، ومنهم من استكبر وعصى⁽⁵⁾.

(1) ينظر: المحيط في اللغة، للطالقاني، (9/ 45)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، (2/ 666)، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، للحميري، (5/ 2749).

(2) ينظر: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، للشوكاني، (4/ 397) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، (ص: 688)، التفسير الواضح، لحجازي، (3/ 161)، أيسر التفاسير، لحومد، (ص: 1072).

(3) ينظر: القاموس الفقهي، لأبي حبيب، (ص: 362).

(4) ينظر: تفسير الجلالين، للمحلي والسيوطي، (ص: 575)، السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، للشربيني، (3/ 323)، أيسر التفاسير، لحومد، (ص: 1072).

(5) ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي، (16/ 40)، تفسير المراغي، (22/ 122)، التحرير والتتوير، لابن عاشور، (22/ 296).

ثالثاً - وجوه البلاغة:

* الاقتصار على جانب من رسالة الرسول ﷺ وهو الإنذار، دون الجمع بينه وبين التبشير كما سبق في نفس الآية، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ لأنَّ الخطاب في مواجهة المكذبين، الذين لن يؤمنوا أبداً، والذين ليس لهم إلا ما تحمل إليهم النذر من عذاب، وبلاء، وقد يكون عدم ذكر وصف البشارة للاكتفاء بدلالة ما قبله عليه فالنذارة مشفوعة بالبشارة لا محالة⁽¹⁾.

* التعبير بالكتاب بعد الزبر في قوله تعالى: ﴿جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾ للتأكيد⁽²⁾.

* ذكر الباء مع كلمتي الزبر والكتاب في قوله تعالى: ﴿جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾، وتجريده من آية آل عمران في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾ [آل عمران: 184] لأنَّ المقام في سورة فاطر مقام التوكيد والتفصيل في الحديث عن الإنذار والدعوة والتبليغ، بخلاف ما ورد في سورة آل عمران فهو الحديث عن حادثة معينة وليس في سياق الآيات فاختلف الأمر هنا ولهذا حذف الباء لأنه مناسب للإيجاز⁽³⁾.

* التعبير بالظاهر موضع الإضمار في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ ليفيد التصريح بدمهم بما في حيز الصلة، والإشعار بعة الأخذ⁽⁴⁾.

* الاستفهام التقريري في قوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ وهو هنا كناية عن شدة العقاب⁽⁵⁾.

* توافق الفواصل في قوله تعالى: ﴿إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ و ﴿وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾ و ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ مما يزيد في جمال الكلام ورونقه ووقعه في النفس⁽⁶⁾.

(1) ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخشري، (3/ 608)، التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22/ 297)، التفسير القرآني للقرآن، للخطيب، (11/ 876).

(2) ينظر: تفسير السمعاني، (4/ 355)، معالم التنزيل في تفسير القرآن، للبغوي، (3/ 692)، الباب في علوم الكتاب، للنعمان، (16/ 127).

(3) ينظر: البرهان في توجيه متشابه القرآن، للكرماني، (ص: 94)، التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22/ 298).

(4) ينظر: روح البيان، لحقي، (7/ 341)، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، للشوكاني،

(4/ 397)، فتح البيان في مقاصد القرآن، للقنوجي، (11/ 242)، التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22/ 299)، التفسير الوسيط، لطنطاوي، (11/ 342).

(5) ينظر: فتح البيان في مقاصد القرآن، للقنوجي، (11/ 242)، التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22/ 300).

(6) ينظر: صفوة التفاسير، للصابوني، (2/ 528)، التفسير المنير، للزحيلي، (22/ 258).

رابعاً - القراءات

* قوله تعالى: ﴿رُسُلُهُمْ﴾ فيها قراءتان.

أ- قرأ أبو عمرو بإسكان السين ﴿رُسُلُهُمْ﴾

ب- وقرأ الباقون بضمها ﴿رُسُلُهُمْ﴾⁽¹⁾.

- وحجة من سكن السين: أنه استنتقل حركة بعد ضمتين لطول الكلمة وكثرة الحركات فأسكن السين.

- وحجة من ضمها: أنه أتى على الأصل⁽²⁾.

- الجمع بين القراءتين: لغات من لغات العرب. والله أعلم.

خامساً - المعنى الإجمالي:

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ يخبر الله ﷻ نبيه ﷺ أنه أرسله بشيراً ونذيراً، واختاره رسولاً للعالمين جميعاً، يبشر المطيعين بالجنة، وينذر المكذبين بالنار، ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ أي: ما من أمة من الأمم في العصور والأزمنة الخالية إلا وقد جاءها رسول، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ [النحل:36].

﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾ هذه الآية مواساة وتسلية للرسول ﷺ، فهو ليس الوحيد الذي كذبه قومه، فقد بعث الله ﷻ قبله رسلاً إلى أقوامهم، فكذبوهم وكفروا بهم، بالرغم أنهم جاءوا بالمعجزات الباهرة، والأدلة القاطعة، وبالكتب الواضحة كالتوراة، والإنجيل، وصحف إبراهيم، وزبور داود-عليهما السلام-، ﴿ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: ثم بعد إمهالهم أخذت هؤلاء الكفار بالهلاك والدمار، ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ أي: فكيف كانت عقوبتي لهم وإنكاري عليهم؟ وهذا تهديد لكفار قريش المكذبين للنبي ﷺ⁽³⁾.

(1) ينظر: النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، (2/ 216).

(2) ينظر: حجة القراءات، لابن زنجلة، (ص: 225)، الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر، لمحيسن، (2/ 34).

(3) ينظر: جامع البيان، للطبري، (20/ 460)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (6/ 543)، تفسير المراغي،

(22/ 124)، صفوة التفاسير، للصابوني، (2/ 526).

سادساً: تحليل المقاصد والأهداف:

1- وظيفة الرسول ﷺ الإنذار والتبشير:

من وظيفة الرسول ﷺ أنه بعث مبشراً ومنذراً ليس لأُمَّته فقط ولكن للإنسانية كلها، مبشراً لمن أطاع، ومنذراً لمن عصى، وقد ورد في القرآن آيات كثيرة تؤكد ضرورة التبشير والإنذار، قال تعالى: ﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا﴾ [مريم: 97]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: 24]، وقد ضرب الرسول ﷺ لنفسه مثلاً في هذا، عن أبي موسى ﷺ، قال رسول الله ﷺ: (إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ: يَا قَوْمِ، إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بَعِثَنِي، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ⁽¹⁾، فَالْجَاءَ، فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِّنْ قَوْمِهِ، فَأَدْلَجُوا⁽²⁾، فَأَنْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَجَاؤَا، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاَحَهُمْ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ⁽³⁾).

وكذلك الرسل -عليهم السلام- كانوا مبشرين ومنذرين، وتبشير الناس وإنذارهم دنيوي وأخروي، فهم في الدنيا يبشرون الطائعين بالحياة الطيبة، قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: 97]، ويخوفون العصاة بالشقاء الدنيوي، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ أَعْمَىٰ﴾ [طه: 124]، وفي الآخرة يبشرون الطائعين بالجنة ونعيمها، قال تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْقَوْزُ الْأَعْظِيمُ﴾ [النساء: 13]، ويخوفون المجرمين والعصاة من عذاب الله ﷻ في الآخرة، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ [النساء: 14].

"ومن يطالع دعوات الرسل يجد أنّ دعوتهم قد اصطبغت بالتبشير والإنذار، ويبدو أنّ التبشير والإنذار على النحو الذي جاءت به الرسل هو مفتاح النفس الإنسانية، فالنفس الإنسانية مطبوعة على طلب الخير لذاتها، ودفع الشر عنها، فإذا بصّر الرسل النفوس بالخير العظيم الذي

(1) العُرْيَانُ: ضرب به النبي ﷺ المثل لأُمَّته لأنه تجرد لإنذارهم، ينظر: شرح السنة، للبغوي، (1/ 195).

(2) فَأَدْلَجُوا: من الإدلاج وهو السير في الليل أو أوّله، ينظر: المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.

(3) صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن الرسول ﷺ، ح (7283)، (9/ 93).

يحصلونه من وراء الإيمان والأعمال الصالحة فإن النفوس تشتاق إلى تحصيل ذلك الخير، وعندما تُبَيَّن لها الأضرار العظيمة التي تصيب الإنسان من وراء الكفر والضلال فإنَّ النفوس تهرب من هذه الأعمال، ونعيم الله المبشر به نعيم يستعذبه القلب، وتلذُّه النفس، ويهيم به الخيال⁽¹⁾.

والله ﷻ لا يُدْخِلُ أَحَدًا النَّارَ إِلَّا بَعْدَ إِسْرَالِ الرِّسَالِ الَّذِينَ يُبَيِّنُونَ لِلنَّاسِ طَرِيقَ الْغَيِّ مِنَ الرِّشَادِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: 15]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِقَلَّ يُكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 165]، وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِينَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (وَلَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْغَدْرُ مِنَ اللَّهِ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْمُبَشِّرِينَ وَالْمُنذِرِينَ)⁽²⁾.

ووظيفة التبشير والإنذار مستمرة بالقرآن الكريم بعد وفاة النبي ﷺ في كل زمان ومكان، وهذا بحفظ الله ﷻ للرسالة القرآنية الكريمة، وبها يكون الرسول ﷺ بعث للناس كافة بشيرًا ونذيرًا، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [سبأ: 28].

2- تسلية النبي ﷺ:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾ [فاطر: 25]، قَدْ سَبَقَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهَا عِنْدَ حَدِيثِنَا عَنْ تَحْلِيلِ الْمَقْصَدِ وَالْهَدَفِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ [فاطر: 4]⁽³⁾.

(1) الموسوعة العقدية، لمجموعة من الباحثين، (3/ 495).

(2) صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول النبي ﷺ: (لا شخص أغير من الله)، ح (7416)، (9/ 123)، صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش، ح (2760)، (4/ 2114).

(3) ينظر: (ص: 130)، من هذه الرسالة.

المطلب الخامس العلم يدعو إلى الإيمان

قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ * وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ [فاطر: 27-28].

أولاً- المعانى اللغوية:

﴿جُدَدٌ﴾: مفردها جُدَّة بالضم وهي الطريقة والعلامة، والجُدَّة: الخُطَّة التي في ظهر الحمار تخالف لونه⁽¹⁾. جدد: أي ذات طرائق وخطوط مختلفة الألوان⁽²⁾.

﴿وَعَرَابِيبُ سُودٌ﴾: جمع غريب وهو الشديد السواد، يقال: أسود غريب أي شديد السواد⁽³⁾. غرابيب سود: أي متناهية في السواد كالأغربة⁽⁴⁾.

ثانياً- المناسبة:

إنَّ في الآية لفت نظر إلى بعض مظاهر خلق الله ﷻ، فبعد أن ذكر سبحانه دلائل وحدانيته وعظيم قدرته التي أعرض عنها المشركون عنادًا واستكبارًا، أردف ذلك ذكر ما يروونه من المشاهدات الكونية المختلفة الأشكال والألوان، فجميع ما خلق الله ﷻ متنوع مختلف، فالاختلاف بين أفراد الأصناف والأنواع ناموس جبلي فطر الله ﷻ عليه مخلوقات هذا العالم الأرضي، فلا غرو أن يكون بينهم الجاهل والأحمق، والمعاند والمكابر، والمستكبر، والعالم والواعي والراضخ للحق والمستجيب إلى دعوة الهدى، والمعرض عن ذلك، فالعلماء الواعون هم الذين يدركون معاني دعوته ويستجيبون إليها ويخشون الله ﷻ⁽⁵⁾.

(1) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، (2 / 453)، النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، (1 / 245).

(2) ينظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن، للثعلبي، (8 / 105)، إيجاز البيان عن معاني القرآن، للنيسابوري، (2 / 685)، صفوة التفاسير، للصابوني، (2 / 524).

(3) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، (1 / 192)، النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، (3 / 352)، لسان العرب، لابن منظور، (1 / 646)، المعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية، (2 / 648).

(4) ينظر: صفوة التفاسير، للصابوني، (2 / 524)، التفسير الواضح، لحجازي، (3 / 163)، أيسر التفاسير، للجزائري، (4 / 352)، التفسير الحديث، لدروزة، (3 / 120).

(5) ينظر: تفسير المراغي، (22 / 125)، التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22 / 300)، التفسير الحديث، لدروزة، (3 / 120، 121).

ثالثاً - وجوه البلاغة:

* الإستفهام التقريري، في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا﴾ وفيه معنى التعجب⁽¹⁾.

* الالتفات من الغيبة إلى التكلم، في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا﴾ لإظهار كمال الاعتناء بالفعل لما فيه من الصنع البديع المنبئ عن كمال القدرة، ولأن المنة بالإخراج أبلغ من إنزال الماء⁽²⁾.

* تقديم ﴿وَعَرَابِيْبُ﴾ علي ﴿سُوْدٌ﴾، في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَعَرَابِيْبُ سُودٌ﴾ لقصد التأكيد، وكثيراً ما يأتي مثل هذا في كلام العرب، وهو حاصل على كل حال، وهذا يعني أن تقديم ﴿وَعَرَابِيْبُ﴾ علي ﴿سُوْدٌ﴾ فيه توكيد على أنه حالك⁽³⁾ السواد⁽⁴⁾، مما يؤكد أن هذه الأجسام تعد أجساماً معتمة تماماً، فهي مثالية في سوادها وعتمتها، والغرض بيان قدرته تعالى، فليس اختلاف الألوان قاصراً على الفواكه والثمار بل إن في طبقات الأرض وفي الجبال الصلبة ما هو أيضاً مختلف الألوان.

* تقديم اسم الله تعالى وتأخير العلماء، في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ ليؤذن أن معناه أن الذين يخشون من عباده العلماء دون غيرهم، ولو عكس لكان المعنى أنهم لا يخشون إلا الله ﷻ، وهما معنيان مختلفان كما يبدو للمتأمل⁽⁵⁾.

- (1) ينظر: البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان، (9 / 28)، صفوة التفاسير، للصابوني، (2 / 528)، التفسير الوسيط، لطنطاوي، (11 / 344)، التفسير المنير، للزحيلي، (22 / 258).
- (2) ينظر: مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، للرازي، (26 / 235)، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، للسمن الحلي، (9 / 226)، الباب في علوم الكتاب، للنعماني، (16 / 128)، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، للشوكاني، (4 / 398)، صفوة التفاسير، للصابوني، (2 / 528)، التفسير الوسيط، لطنطاوي، (11 / 344)، التفسير المنير، للزحيلي، (22 / 258).
- (3) حالك: أي شديد السواد، ينظر: تهذيب اللغة، للهروري، (4 / 63)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، (4 / 1581)، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، للحميري، (3 / 1547).
- (4) ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية، (4 / 437)، مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، للرازي، (26 / 236)، التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22 / 303)، صفوة التفاسير، للصابوني، (2 / 526).
- (5) ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخشري، (3 / 611)، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، للنسفي، (3 / 86)، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود، (5 / 475)، إعراب القرآن وبيانه، لدرويش، (8 / 152)، غرائب القرآن ورجائب الفرقان، للنيسابوري، (5 / 515)، التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22 / 304).

* قصر صفة على موصوف، في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ فقد قصر الخشية على العلماء⁽¹⁾.

* تدبيل الآية بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ تعليل لوجوب الخشية، لدلالته على أنه يعاقب على المعصية، ويغفر الذنوب لمن تاب من عباده⁽²⁾.

رابعاً- المعنى الإجمالي:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا﴾ ألم تر يا محمد ﷺ أن الله ﷻ أنزل الماء من السحاب، وخلق منه النبات، والزرع، والثمار المختلفة في ألوانها، وأجناسها، وأشكالها، وطعموها، وروائحها، منها الأحمر، والأسود، والأصفر، وغير ذلك، مع أنها تسقى بماء واحد، قال تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَعَيْرٌ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضَلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الرعد:4]. ﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ﴾: كذلك خلق الله ﷻ الجبال مختلفة الألوان، منها طرقٌ بيض، وطرقٌ حمر، وغرابيب شديد السواد، وهذا التنوع في صفاتها يدل على قدرة الله ﷻ ووحدانيته، ﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَأَلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ﴾ كذلك الأناسي، والدواب، والأنعام-الإبل والبقر والغنم- مختلفة الألوان كذلك، قال تعالى: ﴿وَأَخْتَلَفُ الْأَسْنَتِكُمْ وَالْوَبْغِكُمْ إِنِّي فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الروم:22]، فيجب على الناس التفكير في ذلك ليزدادوا إيماناً، ولهذا قال الله تعالى بعد هذا: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ أي: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به؛ فالعلماء على مختلف تخصصاتهم أكثر الناس خشية وخوفاً منه، وذكرنا له وإقبالاً عليه، فهم يجمعون بين الخوف منه لأنه عزيز، والرجاء فيما عنده لأنه غفور⁽³⁾.

(1) ينظر: صفوة التفاسير، للصابوني، (2/ 528)، التفسير المنير، للزحيلي، (22/ 258).
 (2) ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخشري، (3/ 611)، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي، (4/ 258)، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، للنسفي، (3/ 87)، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، للشوكاني، (4/ 398)، التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22/ 305).
 (3) ينظر: جامع البيان، للطبري، (20/ 461، 462)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (6/ 543، 544)، صفوة التفاسير، للصابوني، (2/ 526)، التفسير المنهجي، لمجموعة من العلماء، (8/ 138، 139).

خامساً- تحليل المقاصد والأهداف:

1- الألوان دليل على قدرة الله ﷻ وعلمه:

إنَّ اختلاف ألوان الثمار كما نراه من تنوع ألوانها وطعومها وروائحها، واختلاف ألوان الجبال والحيوانات، وكذلك اختلاف ألوان الناس، يدل على قدرة الله تعالى في بديع صنعه، قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْوَانِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الروم:22]، وقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ * وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَأَلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ [فاطر:27-28].

وجاء قوله تعالى: ﴿مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ﴾ عامًّا ولم يُحدده ليوحي بتعدد ألوان النبات، والجبال، والناس، والدواب، والأنعام، والسبب في اختلاف ألوان الناس ما بينه الحديث الشريف من أن آدم ﷺ خلق من قبضة قبضها الله ﷻ من جميع الأرض فاختلفت ألوان بني آدم ﷺ بسبب اختلاف ألوان الأرض، عن أبي موسى الأشعري ﷺ، قال سمعت رسول الله ﷺ، يقول: (إِنَّ اللَّهَ ﷻ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبْضُهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ، فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ. جَاءَ مِنْهُمْ الْأَبْيَضُ وَالْأَحْمَرُ وَالْأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ، وَالْخَبِيثُ، وَالطَّيِّبُ وَالسَّهْلُ، وَالْحَزَنُ وَبَيْنَ ذَلِكَ)⁽¹⁾.

وعن اختلاف ألوان الثمار التي تحدثنا عنها الاكتشافات العلمية الحديثة تؤكد أنه كما تختلف الثمار في مجموعاتها كذلك تختلف في ألوانها، وطعمها، ورائحتها، ويرجع هذا الاختلاف الواضح إلى تركيبها الكيميائي، وإلى صفاتها الطبيعية، وما تحويه من عناصر غذائية، ومواد مختلفة وضعت بنسب مختلفة قدرها الله تعالى بمقايير دقيقة تعطي لكل ثمرة خصائصها، وكذلك العامل الحاسم في تلوين الجبال، واختلاف ألوانها، التي تأخذ ألوانها من ألوان معادنها التي تشترك في بنيتها، والمعادن تتلون بقدر أكسنتها، حيث إنَّ الماء له علاقة بهذه الأكسدة، لذلك تجد أن أحد عوامل تلوينها، واختلاف ألوانها يعود إلى الماء.

(1) مسند أحمد، مسند الكوفيين، مسند أبي موسى الأشعري ﷺ، ح (19582)، (32/ 353)، سنن أبي داود، كتاب السنة، باب في القدر، ح (4693)، (4/ 222)، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح، وقال الألباني: صحيح، صحيح الجامع، للألباني، (2/ 163، 164).

ولا نستطيع في هذا البحث الحديث عن سبب اختلاف الألوان في كل ما خلقه الله تعالى فهي كثيرة، فمن أراد الاستفادة فعليه الاطلاع في كتاب موسوعة الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة للنابلسي⁽¹⁾.

وعلى كل حال: فالواجب على المؤمن أن يسلم لله سبحانه وتعالى حكمته البالغة في خلقه وأمره، فما تبين لنا منها، حمدنا الله تعالى على ما بين لنا من مراده وحكمه، وما زاد المؤمن ذلك إلا إيماناً وتسليماً، وما خفي علينا أمره، فوضناه إلى الله ﷻ وأمنا به.

وفي هذه الأرض تنوع وتعدد لا يعلم عدده إلا الله ﷻ؛ تنوع في الجبال الرواسي التي تحفظها أن تميد، وتنوع في الأنهار، وتنوع في طبائع قطع الأرض المتجاورات، وتنوع في الثمرات التي تثمرها ذات الأرض الواحدة التي خلقها الله ﷻ، قال تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِّرَاتٌ وَجَنَّتْ مِنْ أَعْنَبٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَعَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُقِضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الرعد:4]، فإنَّ التعددية، والتنوع في هذا الخلق، هي عوالم لا يدري إحصاءها إلا الله ﷻ، والعجيب أن الله ﷻ ذكر في هذا النص الكريم شيئاً غريباً لا يمكن أن يصدر من بشر، وذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ وهذا يعني أن العلماء هم أشد خشية لله ﷻ من غيرهم، وهذه الآية كانت سبباً في إسلام أحد العلماء لأنه أدرك أنه لا يمكن لبشر أن يعرف مثل هذه الحقيقة⁽²⁾.

(1) ينظر: موسوعة الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، للنابلسي، (ص: 92-95).

(2) هنا قصة أذكرها كتبها الأستاذ: وحيد الدين خان حيث نقل عن العلامة الهندي الدكتور عناية الله المشرقي أنه قال: "كنت أدرس في كمبريدج، وذات يوم كانت السماء تمطر بغزارة، فخرجت من بيتي لقضاء حاجة، فإذا بي أرى الفلكي المشهور السير جيمس جينز ذاهباً إلى الكنيسة والإنجيل والشمسية تحت إبطه، فدنوت منه وسلمت عليه، فلم يرد عليّ، فسلمت مرة أخرى، فسألني: ماذا تريد مني؟ فقلت له: أريد أن أسألك عن شيئين: الأول: لماذا لا تفتح مظلتك رغم نزول المطر؟! فابتسم السير جينز، وفتح المظلة، وأما السؤال الثاني: فلماذا تذهب إلى الكنيسة وأنت عالمٌ كبيرٌ ذائع الصيت؟! وهنا توقّف العالم الكبير لحظة، ثم قال لي: نلتقي معاً هذا المساء لنناقش هذه القضية، فذهبت إليه في الموعد المحدد...، فسألني على الفور: ماذا كان سؤالك لي في هذا الصباح؟ ودون أن ينتظر مني جواباً، بدأ يتكلّم عن الكون ونظامه الدقيق المدهش، وعن الكواكب في السماء ونظامها العجيب المُحكّم، وعن المجرّات وأبعادها اللامتناهية، وطوفان أنوارها الباهرة، فنظرت إلى العالم الكبير فإذا به يبكي، ويدها ترتعدان من خشية الله! ثم توقّف فجأة، وبدأ يقول: عندما ألقى نظرة على روائع خلق الله يبدأ كياني يهتّر من الجلال الإلهي، وعندما أركع أمام الله، أقول: إنك لعظيم، أحس بسعادة تفوق كل سعادة! فقلت له: لقد تأثرت كثيراً بما قلت، فهل تسمح لي بقراءة آية من آيات كتابي المقدس (القرآن)؟ فأجاب المستر جينز: بكل سرور تفضل. فقراءت عليه قوله سبحانه: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ=

وتدبروا كيف ربط الله ﷻ بين العلم وخشية الله تعالى من جهة، وبين معجزة الألوان من جهة ثانية، ليدلنا على أهمية هذا التنوع في عالم الألوان وتأثيرها على الناس، قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطًّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ * أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [الزمر: 21-22]، إن الله ﷻ يريد أن يعطينا إشارة إلى أهمية التفكير في عالم الألوان واختلافها، وبخاصة أنَّ التراب واحد والماء واحد ولكننا نرى عالمًا مليئًا بالألوان لا تكاد تجد له نهاية.

فإنه ﷻ يلفت أنظار الناس إلى كمال قدرته، في تنوع المخلوقات المختلفة من الشيء الواحد وهو الماء الذي ينزل من السماء فيخرج به ثمرات مختلفا ألوانها من أصفر، وأحمر، وأخضر، وأبيض، ومتنوعًا طعمها، ورائحتها، وهذا يُعدُّ من الإعجاز العلمي الذي اعترف به العلم أنه من صنع الإله القادر على كل شيء.

2- العلم سبيل الخشية:

آيتان عظيمتان تحثان الناس جميعًا على العلم، وتبيِّن فضله وارتباط العلم بخشية الله تعالى وهما:
الآية الأولى قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَعَرَايِبُ سُودٌ * وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ [فاطر: 27-28]، نرى أنه من الفهم الضيق لهذه الآية حصرها على علماء القرآن والسنة فحسب، وإن كانوا هم على رأس العلماء، فشرف العلم بشرف المعلوم، لكننا نرى أنَّ معنى الآية أشمل من ذلك، فالآية تتناول علومًا كثيرة؛ منها: العلم بالكون، والماء، والنبات، والمناخ، والإنسان، والحيوان، وغيرها من العلوم، فكلُّ من علم شيئًا من هذه العلوم وانتفع منها فسيزيده ذلك العلم خشية من ربه، فتورث صاحبها استحضار عظمة الرب ومزيدًا من الإيمان به؛ لذا قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾⁽¹⁾.

= السماء ماء فأخرجنا به ثمراتٍ مختلفًا ألوانها ومن الجبال جُدَدٌ بيضٌ وحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَعَرَايِبُ سُودٌ * ومن الناس والدوابِّ والأنعام مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ [فاطر: 27-28]، وما كدتُ أتوقَّف حتى صرَّح السير جينز قائلًا: ماذا قلت؟ ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾؟! مدهش، غريب، عجيب جدًا! من أنبأ محمدًا بهذا؟ هل هذه الآية في القرآن حقًا؟ لو كان كما تقول فاكتُب شهادة عني: أن القرآن وحي من عند الله! لقد كان محمدٌ أميًا، ولا يمكن أن يكشف هذا السر بنفسه، فالله هو الذي أخبره بهذا السرِّ، الإسلام يتحدى، لوحيدين الدين خان، (ص: 180).

(1) ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية، (4/ 437).

وأما الآية الثانية قال تعالى: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَنِيْتُ عَانَءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر:9]، فهذه الآية يستدل بها عددٌ من أهل العلم على أهمية العلم الشرعي المتخصص وضرورة الاجتهاد في تحصيله، فالعلم الحقيقي الذي يقود صاحبه إلى الله ﷻ يكون بالعلم بالله تعالى وبالعمل بما يرضيه بالقنوت آناء الليل ساجداً وقائماً، خاشعاً لله تعالى، خائفاً من أهوال يوم القيامة، يرجو ما عند الله ﷻ من رحمات ومغفرة. ومن جميل ما طالعته في ذلك، ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ "والمعنى أنه لا يخشاه إلا عالم؛ فقد أخبر الله ﷻ أن كل من خشي الله تعالى فهو عالم، كما قال في الآية الأخرى: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَنِيْتُ عَانَءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر:9]"⁽¹⁾.

وهناك أحاديث نبوية صحيحة عديدة فيها تنويه بالعلم وحث عليه وتنويه بالعلماء وفضلهم ومسؤولياتهم، ومن ذلك ما ورد عن أبي هريرة ؓ، قال: قال رسول الله ﷺ: (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)⁽²⁾، وقال رسول الله ﷺ: (مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ)⁽³⁾، وعن ابن مسعود ؓ، أنه قال: "ليس العلم عن كثرة الحديث، ولكن العلم عن كثرة الخشية"⁽⁴⁾، وقد يُفتن البعض بالعلم بكثرة الرواية، ويعجب بذلك وقلوبهم فارغة من الخشية؛ فالذين يخشون الله تعالى هم العارفون به، وكلما كانت المعرفة للعظيم أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر، وقد كان رسول الله ﷺ أعلم الناس بالله العظيم وأشدهم له خشية، وفي هذا المعنى يقول النبي ﷺ: (أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ)⁽⁵⁾.

(1) مجموع الفتاوى، (21 / 7).

(2) صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، ح (2699)، (2074 / 4).

(3) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، ح (71)، (25 / 1)، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، ح (1037)، (719 / 2).

(4) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (545 / 6).

(5) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، ح (5063)، (2 / 7).

ولقد أجمع العارفون على أنّ الخشوع محله القلب⁽¹⁾، فالعلم النافع هو ما باشر القلب فأوجب له السكينة والخشية والتواضع والانكسار.

ولما كانت الخشية هي منزلة العلماء وصفوة خلق الله تعالى، وكانت لها هذه الدرجة العالية عند الله ﷻ، وكان جزاؤها المغفرة والجنة والفوز العظيم؛ لذا كان رسول الله ﷺ يدعو ويعلمنا الدعاء لحصول هذه الدرجة، قال رسول الله ﷺ: (اللَّهُمَّ اقسِم لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تَبْلُغُنَا بِهِ جَنَّتِكَ، وَمِنْ اليَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا، وَمَتَّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا)⁽²⁾.

والعلم هو في نفسه غاية الغايات، ونهاية النهايات؛ والعلم أيضاً وسيلة سامية لغايات بالغة السمو، فبغير العلم لا نستطيع أن نعالج مشاكل الحياة علاجاً سليماً محكماً، وبغيره لا نستطيع أن نحمي أنفسنا وندفع عنها عدوان المعتدين، فالعلم إذن يجمع بين الحق والقوة، والسعادة والسيادة، والعظمة والسلطان، فبالعلم استطاع الإنسان أن يسخر الماء والهواء، والبخار والكهرباء⁽³⁾.

(1) ينظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لابن القيم، (1/ 517).

(2) سنن الترمذي، أبواب الدعوات، باب ما جاء في عقد التسييح باليد، ح (3502)، (5/ 528)، قال الألباني:

حسن، صحيح الجامع الصغير وزيادته، للألباني، (1/ 272).

(3) ينظر: أوضاع التفاسير، للخطيب، (1/ 532).

المبحث الخامس

المقاصد والأهداف لسورة فاطر الآيات (29-37)

فضل تلاوة القرآن وإقامة الصلاة والإنفاق وجزاء المؤمنين والكافرين

ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: فضل تلاوة القرآن وإقامة الصلاة والإنفاق.

المطلب الثاني: حال السعداء من ورثة كتاب الله ﷺ.

المطلب الثالث: جزاء الكافرين بالعذاب.

المطلب الأول

فضل تلاوة القرآن وإقامة الصلاة والإنفاق

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ * لِيُؤْتِيَهُمُ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ * وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ [فاطر 29-31].

أولاً- المعاني اللغوية:

﴿لَّنْ تَبُورَ﴾: أي لن تكسد وتفسد، أو لن تهلك⁽¹⁾.

ثانياً- المناسبة:

لما بيّن الله ﷻ في الآية السابقة ما للعلماء من مقام عند الله ﷻ، وما في قلوبهم من خشية له، أردف بعد ذلك حال العالمين بكتاب الله ﷻ العاملين بما فرض فيه من أحكام، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والإنفاق في سبيل الله تعالى، راجين من الله تعالى حسن المثوبة وكمال الأجر، وزيادة الفضل، فكل من توافرت فيهم هذه الأوصاف فهم العلماء العاملون به، نسأل الله ﷻ أن نكون منهم، ويبيّن أنّ هذا الكتاب حق ومصداق لما تقدمه من الكتب السابقة⁽²⁾.

ثالثاً- وجوه البلاغة:

* التعبير بـ ﴿يَتْلُونَ﴾ بالفعل المضارع دون الماضي، في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ﴾ للإشعار بالتجدد والاستمرار⁽³⁾، فكأنّ المؤمن في كل آن وحين في حاجة ملحة للتلاوة.

* الطباق بين: ﴿سِرًّا﴾ و ﴿وَعَلَانِيَةً﴾.

(1) ينظر: تفسير الجلالين، للمحلي والسيوطي، (ص: 575)، نيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،

للسعدي، (ص: 689)، (ص: 141)، من هذه الرسالة.

(2) ينظر: مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، للرازي، (26/ 236)، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للباقعي،

(16/ 49)، تفسير المراغي، (22/ 127، 128)، التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22/ 305)، التفسير

المنير، للزحيلي، (22/ 265)، التفسير المنهجي، لمجموعة من العلماء، (8/ 137).

(3) ينظر: البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان، (3/ 310)، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للباقعي،

(16/ 50)، التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22/ 306).

* تقديم ﴿سِرًّا﴾ على ﴿عَلَانِيَةً﴾ في قوله تعالى: ﴿وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ لأنها أبعد عن الرياء، وأخر العلانية وذكرها لأنه تأتي مواطن علانية لا بد من الإنفاق فيها، ولا يمكن أن تحجب، لكن لا بد من إخلاص النية لله ﷻ⁽¹⁾.

* الاستعارة في قوله تعالى: ﴿يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّنْ تَبُورَ﴾ استعار التجارة للمعاملة مع الله ﷻ لنيل ربح الثواب، وشبهها بالتجارة الدنيوية وهي معاملة الخلق بالبيع والشراء لنيل الربح، ثم أيدها بقوله تعالى: ﴿لَّنْ تَبُورَ﴾⁽²⁾.

* توافق الفواصل في قوله تعالى: ﴿لَّنْ تَبُورَ﴾ و ﴿عَفُورٌ شَكُورٌ﴾ مما يزيد في جمال الكلام ورونقه ووقعه في النفس⁽³⁾.

رابعاً - المعنى الإجمالي:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ يخبر الله تعالى عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه ويؤمنون به ويعملون بما فيه، من إقام الصلاة على الوجه الأكمل في أوقاتها، بخشوعها وآدابها، وشروطها، وأركانها، والإنفاق مما رزقهم الله ﷻ في الأوقات المشروعة ليلاً ونهاراً، في السر والعلن، ﴿يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّنْ تَبُورَ﴾ أي: يرجون بعملهم هذا ثواباً عند الله ﷻ لا بد من حصوله، تجارة رابحة، لن تكسد وتفسد، أو لن تهلك بالخسران أبداً، ﴿لِيُؤْفِقَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ﴾ أي: ليوفيهم الله ﷻ على ثواب ما عملوه في الدنيا، ويضاعفه لهم بزيادات لم تخطر لهم، ﴿إِنَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ﴾ أي: مبالغ في الغفران لأهل القرآن، شاکر لطاعتهم، وقد سمي العلماء هذه الآية بآية القراء⁽⁴⁾.

﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ﴾ أي: والذي أوحينا إليك يا محمد ﷺ من الكتاب هو الحق الذي لا شك فيه، ولا ريب في صدقه.

﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ أي: حال كونه مصدقاً لما سبقه من الكتب الإلهية المنزلة كالتوراة، والإنجيل، والزبور، ﴿إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ أي: إن الله ﷻ بعباده ل ذو علم وخبرة بما يعملون بصير بما يصلحهم من التدبير⁽⁵⁾.

(1) ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22 / 307).

(2) ينظر: صفة التفاسير، للصابوني، (2 / 528)، التفسير المنير، للزحيلي، (22 / 258).

(3) ينظر: المرجعين السابقين، نفس الجزء والصفحة.

(4) ينظر: نفس المرجعين السابقين، نفس الجزء والصفحة.

(5) ينظر: جامع البيان، للطبري، (20 / 463-465)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (6 / 545، 546)،

صفة التفاسير، للصابوني، (2 / 527).

خامساً- تحليل المقاصد والأهداف:

1- التجارة الربحة مع الله ﷻ:

التجارة مع الله ﷻ هي عمل العلماء الذين يخشون الله ﷻ، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ * لِيُؤْتِيَهُمُ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [فاطر:29-30]، فبعد أن ذكر الله ﷻ الذين يخشونه وهم العلماء، ذكر أعمالهم من تلاوة كتابه، وإقامة الصلاة، والإنفاق سرًّا وعلناً، وهؤلاء العلماء أطاعوا الله ﷻ من أجل نيل الثواب منه، وهي التجارة التي لن تهلك أبداً.

التجارة مع الله تعالى هي حقيقة هذه الحياة الفانية، فالمسلم عليه أن يذكر دائماً أنه في تجارة مستمرة مع ربه، كل ساعة وكل دقيقة حتى كل ثانية لا يخلو من عملية البيع والشراء، ماذا باع لله ﷻ؟ وأي سلعة عرض إليه تعالى؟ هل هي سلعة مقبولة أو مردودة؟.

وإذا كان الهدف من هذه الحياة هو عبادة الله تعالى وابتغاء مرضاته فلا مفر إذن من التجارة مع الله تعالى، فهي واجبة بموجب الحياة في هذه الدنيا، لأن التجارة مع الله تعالى تنجي من العذاب الأليم يوم القيامة، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذُكُّم عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * يَعْرِفَر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَلْكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الصف:10-13]، وقال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ أُبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ [البقرة:207]، فكل معاملة شرعية مع الله ﷻ، وكل عبادة لله ﷻ خالصة فهي تجارة، وكل تجارة مع الله ﷻ لا يمكن أن تبور بحال من الأحوال.

ويتبين لنا أن التجارة مع الله ﷻ هي الإيمان بالله ﷻ وبرسوله ﷺ مع فعل الطاعات من التلاوة، والصلاة، والصدقة، والجهاد في سبيله بالمال، والنفس مع الإخلاص.

إن التجارة مع الله ﷻ تفترق عن سائر التجارات في الدنيا؛ لأنها معاملة بين العبد الفقير الضعيف المحتاج، والرب الغني القادر القاهر، فكل أحد منّا يريد أن يعامل غيره من أجل أن يربح منه، فهي معاملة بين فقير وفقير، وبين محتاج ومحتاج، فكل منّا يريدك لنفسه، والله تعالى غني

عناً، وتجارة الدنيا رخيصة قليلة البقاء كحال الحياة الدنيا! ولكن تجارة الحسنات أو التجارة الرباحة تجارة باقية الريح⁽¹⁾.

وكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة تحدثت عن فضل تلاوة القرآن، والصلاة، والإنفاق، لا نستطيع ذكرها في هذا البحث، وإنما سأكتفى بذكر حديث واحد على كل منهما:

من الرِّيحِ العظيم في قراءة القرآن: عن أبي أمامة الباهلي⁽²⁾ قال، سمعت رسول الله ﷺ يقول: (افْرَعُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، افْرَعُوا الزُّهْرَاوِينَ الْبُقْرَةَ، وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَابَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍ، تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، افْرَعُوا سُورَةَ الْبُقْرَةَ، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكُهَا حَسْرَةٌ، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطْلَةُ)⁽³⁾.

ومن فضل الصلاة: عن أبي هريرة⁽⁴⁾، أن رسول الله ﷺ كان يقول: (الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ)⁽⁴⁾.

ومن فضل الإنفاق: عن أبي هريرة⁽⁵⁾، عن النبي ﷺ قال: (سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالَ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، ففَاضَتْ عَيْنَاهُ)⁽⁵⁾.

(1) ينظر: التجارة في القرآن الكريم، لعبد العزيز عمر، (ص: 43-50).

(2) هو: صدى بن عجلان، كان من المكثرين في الرواية عن رسول الله ﷺ، وأكثر حديثه عند الشاميين، توفي سنة 86هـ، وهو آخر من مات بالشام من أصحاب رسول الله ﷺ، ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، (4/ 1602)، سير أعلام النبلاء، للذهبي، (3/ 359).

(3) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة القرآن، وسورة البقرة، ح (804)، (1/ 553).

(4) صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، ح (233)، (1/ 209).

(5) صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمين، ح (1423)، (2/ 111)، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، ح (1031)، (2/ 715).

فطوبى لكل مؤمن تاجر سلعته إلى الله تعالى، طوبى له بالفوز العظيم والنجاح الحقيقي في الدنيا، والفوز الأخروي بدخول الجنة التي تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة وذلك هو الفوز العظيم.

2- تصديق القرآن الكريم للكتب السابقة:

قال تعالى: ﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ [فاطر:31]، يصف الله ﷻ في هذه الآية الكريمة القرآن الكريم أنه حق ومصدق لما بين يديه.

لقد اشتمل القرآن الكريم على كثير من الآيات التي تفيد أنه حق ومصدق لما تقدمه من الكتب السابقة، قال تعالى: ﴿نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ [آل عمران:3]، وقال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾ [المائدة:48]، وقال تعالى: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ [الأنعام:92]، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي وصف فيها القرآن الكريم بأنه حق ومصدق لما بين يديه.

تكفل الله ﷻ بحفظ القرآن الكريم إلى أن يرث الأرض ومن عليها، فجعل القرآن الكريم شاهداً على ما سبقه من الكتب، ومبيناً لما حُرف منها، وحاكماً بما أقره الله تعالى وأمر به من أحكام، وهو أمين عليها في ذلك كله، أما الكتب السابقة فقد بعث الله ﷻ موسى ﷺ ومعه التوراة، فحرفها قومه، وبدلوا وغيروا، حتى أصبحت التوراة غير التوراة، وبعث سبحانه عيسى ﷺ ومعه الإنجيل، فحرف كما حُرفت، وبدل كما بدلت، حتى أصبح الإنجيل غير الإنجيل، وبعث الله ﷻ أنبياء آخرين، وأنزل معهم الكتب، ولم تسلم مما أصاب أمثالها، إلا القرآن الكريم، فقد تكفل الله تعالى بحفظه، قال ابن كثير - رحمه الله تعالى -: "جعل الله هذا الكتاب العظيم، الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها، أشملها وأعظمها وأحكمها حيث جمع فيه محاسن ما قبله، وزاده من الكمالات ما ليس في غيره؛ فلماذا جعله شاهداً وأميناً وحاكماً عليها كلها. وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة، فقال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر:9]"⁽¹⁾.

(1) تفسير القرآن العظيم، (3/ 128).

وبيان أن القرآن الكريم صدق ما سبقه من كتب من جهات متعددة وهي الآتي:

- 1- أنه أثبت الوحي، حيث أخبر الله ﷻ في كثير من آياته أن الله تعالى أرسل رسلاً كثيرين قبل محمد ﷺ وأوحى إليهم، قال تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالذِّكْرِ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَعَاتَيْنَا دَاوُدَ زُبُورًا﴾ [النساء:163]، فهذا تصديق لأصل الوحي وللرسالات السابقة، وبذلك يكون القرآن مصدقاً لما بين يديه، ويكون محمد ﷺ كذلك مصدقاً لمن سبقه من رسل الله تعالى.
- 2- أن القرآن الكريم جاء حسب وصفه الموجود في تلك الكتب، حيث اشتمل على وصف خاتم الرسل، وأنه يأتي بكتاب من عند الله ﷻ، فنزول القرآن على وفق هذه النعوت تصديق لهذه الكتب.
- 3- أن القرآن الكريم قد وافق ما سبقه من كتب في مقاصد الدين الإلهي وأصوله التي لا تختلف باختلاف الشرائع والرسالات⁽¹⁾.

المطلب الثاني

حال السعداء من ورثة كتاب الله ﷻ

قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُأْتُونَ اللَّهَ بِذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ * جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجَلِّونَ فِيهَا مِنْ سَآوِرٍ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ * وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ * الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾ [فاطر:32-35].

أولاً- المعاني اللغوية:

﴿الْحَزْنَ﴾: جمع أحزان، والحزن خلاف السرور، حَزَنٌ يَحْزُنُ حُزْنًا فهو مُحْزَنٌ، وحزنه الأمر: أي غمه⁽²⁾. الحزن: أي كل ما يحزن ويغم⁽³⁾.

(1) ينظر: تصديق القرآن للكتب السماوية وهيمنته عليها، لسلامة، (ص: 79-82).

(2) ينظر: المحيط في اللغة، للطالقاني، (3/10)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، (5/2098)،

مقاييس اللغة، لابن فارس، (2/54)، النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، (1/380).

(3) ينظر: زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي، (3/513)، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، للواحدي،

(7/319).

﴿دَارَ الْمُقَامَةِ﴾: المقامة مثل الإقامة، يقال: أقمتم بالمكان إقامة ومقامة ومقاماً⁽¹⁾. دار المقامة: أي دار الإقامة الدائمة (الجنة)⁽²⁾.

﴿نَصَبٌ﴾: التعب والإعياء، يقال: نصب الرجل نصباً أي تعب⁽³⁾.

﴿لُغُوبٌ﴾: اللُغْبُ: إعياء من التعب وفتور، وهو نتيجة النصب، نتيجة النصب يفتر الإنسان، فالنصب تعب ثم نتيجة الإعياء يحصل فتور⁽⁴⁾، فالنصب واللغوب كلاهما يراد بهما التعب، ومنهم من فرق بينهما فقال: "إنَّ النصب تعب الأبدان، واللغوب تعب القلوب والأرواح"⁽⁵⁾.

ثانياً - المناسبة:

لما أتى الله ﷻ على الذين يتلون كتاب الله تعالى، ذكر بعد ذلك ورثته أمام هذا الكنز الثمين فهم على ثلاثة أقسام: الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات، ثم أوضح جزاء العاملين به في الآخرة⁽⁶⁾.

ثالثاً - وجوه البلاغة:

* تقديم الظالم وتوسط المقتصد وتأخير السابق في قوله تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُأْتِنُ اللَّهُ﴾ قدم الظالم للايذان بكثرتهم، وأنَّ المقتصدین أقل منهم عدداً

(1) ينظر: معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، (4/ 271)، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، للحميري، (8/ 5669)، تاج العروس للزبيدي، (33/ 311)، المعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية، (2/ 768).

(2) ينظر: تفسير المراغي، (22/ 129)، السراج في بيان غريب القرآن، للخضيري، (ص: 230)، أيسر التفاسير، للجزائري، (4/ 355).

(3) ينظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، للحميري، (10/ 6625)، لسان العرب، لابن منظور، (1/ 758)، تاج العروس، للزبيدي، (4/ 270)، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخشري، (3/ 614)، صفة التفاسير، للصابوني، (2/ 529)، لباب التأويل في معاني التنزيل، للخازن، (1/ 95).

(4) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، (1/ 220)، مقاييس اللغة، لابن فارس، (5/ 256)، لسان العرب، لابن منظور، (1/ 742)، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخشري، (3/ 614)، التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22/ 317).

(5) فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن، للأنصاري، (ص: 469).

(6) ينظر: مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، للرازي، (26/ 237)، صفة التفاسير، للصابوني، (2/ 529)، التفسير المنير، للزحيلي، (22/ 265).

والسابقون أقل من القليل، قال تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ [سبأ:13]، وقيل قدم الظالم لئلا ييأس من فضله، وقيل: ليعرفه أن ذنبه لا يبعده من ربه تعالى⁽¹⁾.

* تقييد السبق بالخيرات في قوله تعالى: ﴿سَائِقُ بِالْخَيْرَاتِ﴾ إشارة إلى عزة الرتبة وصعوبة مأخذها.

* التعبير بالجمع في ﴿جَنَّتٌ﴾ دون المفرد في قوله تعالى: ﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا﴾ لأنها جنات كثيرة وليس جنة واحدة، فهناك جنة الفردوس، وعدن، والنعيم، والمأوى، والخلد، والسلام، وعليين، وفي كل جنة مراتبٌ ونُزُلٌ بحسب مراتب العاملين⁽²⁾.

* صيغتا المبالغة في قوله تعالى: ﴿لَعَفُورٌ شَّاكِرُونَ﴾⁽³⁾.

* الإطناب في قوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَمَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾ للمبالغة في انتفاء كل من النصب واللغوب⁽⁴⁾.

رابعاً - القراءات:

* قوله تعالى: ﴿يَدْخُلُونَهَا﴾ فيها قراءتان.

أ- قرأ أبو عمرو بضم الياء وفتح الخاء ﴿يَدْخُلُونَهَا﴾.

ب- قرأ الباقر بفتح الياء وضم الخاء ﴿يَدْخُلُونَهَا﴾⁽⁵⁾.

- وحجة من قرأ بضم الياء وفتح الخاء: أنه أضاف الفعل إلى غيرهم، لأنهم لا يدخلون حتي يدخلهم الله ﷻ إيها.

- وحجة من قرأ بفتح الياء وضم الخاء: أنه أضاف الفعل إليهم، لأنهم هم الداخلون بأمر الله ﷻ لهم⁽⁶⁾.

- وبالجمع بين القراءتين: يتبين لنا أن كلتا القراءتين متداخلتان لأنهم إذا أمروا بالدخول دخلوا، ولأنهم لا يدخلونها حتى يدخلهم الله تعالى إيها، فهم داخلون مُدخلون. والله أعلم.

(1) ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزمخشري، (3/ 613)، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي، (4/ 259)، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، للنسفي، (3/ 89)، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي، (16/ 56)، التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22/ 312).

(2) ينظر: صفوة التفاسير، للصابوني، (2/ 530).

(3) ينظر: صفوة التفاسير، للصابوني، (2/ 533)، التفسير المنير، للزحيلي، (22/ 264).

(4) ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22/ 317)، صفوة التفاسير، للصابوني، (2/ 533).

(5) ينظر: النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، (2/ 252).

(6) ينظر: الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه، (ص: 296)، حجة القراءات لابن زنجلة، (ص: 212، 213).

* قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا﴾ فيها قراءتان.

أ- قرأ عاصم ونافع وأبو جعفر بالنصب ﴿وَلَوْلَا﴾.

ب- قرأ الباقر بالخفض ﴿وَلَوْلَا﴾⁽¹⁾.

- وحجة من قرأ بالنصب: على أنها مفعول به أي يحلون أساور من ذهب ولؤلؤا خالصا.

- وحجة من قرأ بالخفض: أنها معطوفة على ﴿ذَهَبٍ﴾، وتفيد أن المؤمنين لهم أساور من ذهب مرصعة باللؤلؤ⁽²⁾.

- والجمع بين القراءتين: القراءتان ترجعان إلى معنى واحد، فالآية الكريمة تبين ما أعد الله ﷻ لهؤلاء المصطفين من ورثة كتاب الله تعالى، يتزيون بالحلي من أساور من ذهب ولؤلؤا. والله أعلم.

خامساً- المعنى الإجمالي:

﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُأْتِي اللَّهَ بِأَمْوَالِهِمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ أي: ثم أورثنا هذا القرآن العظيم لأفضل الأمم وهم أمة محمد ﷺ الذين اختارهم على سائر الأمم، وخصهم بهذا الفضل العظيم، قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: 110]، ووراثتهم للقرآن متفاوتة، فهم ليسوا على مستوى واحد، وقد قسمهم سبحانه وتعالى إلى ثلاثة أقسام:

_ المسلم الظالم لنفسه: وهو الذي ظلم نفسه بتجاوزه الحد، المقصر في أداء الواجبات، والمرتكب لبعض المحرمات.

- المسلم المقتصد: وهو المتوسط في فعل الخيرات والصالحات، إذ يؤدي الواجبات فقط، ويترك السنن والنوافل والمستحبات، ويترك المحرمات فقط، لكنه يفعل المكروهات.

- المسلم السابق بالخيرات: وهو الحريص على فعل الواجبات والمستحبات والسنن، وعلى ترك المحرمات والمكروهات، وبعض المباحات، وهو يتلو القرآن باستمرار، ويعمل به.

وأفضل الأصناف الثلاثة هم السابقون بالخيرات فهم في أعلى المنازل في الجنة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي ﷺ (أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا

(1) ينظر: النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، (2/ 326).

(2) ينظر: الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه، (ص: 252)، حجة القراءات لابن زنجلة، (ص: 474).

مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُأْتِنُ اللَّهَ ﴿فاطر: 32﴾، قَالَ: هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَكُلُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ⁽¹⁾، عن ابن عباس ؓ، قال: "الذين اصطفينا من عبادنا هم أمة محمد ﷺ ورثهم الله كل كتاب أنزله؛ فظالمهم يغفر له، ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا، وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب"⁽²⁾، ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ أي: ذلك الإرث والاصطفاء لأمة محمد ﷺ هو الفضل العظيم الذي لا يدانيه فضل ولا شرف، فقد تفضل الله ﷻ عليهم بهذا القرآن المجيد، الباقي مدى الدهر، وهو الفضل الذي فضل به من كان مقتصرًا عن منزلته في طاعة الله ﷻ من المقتصد والظالم لنفسه.

ثم أخبر تعالى عما أعدّه للمؤمنين في جنات النعيم فقال تعالى: ﴿جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا﴾ أي: جنات إقامة ينعمون فيها بأنواع النعيم، وهي مراتب ودرجات متفاوتة حسب تفاوت الأعمال، ﴿يُجْلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ أي: يزينون في الجنة بأساور من ذهب مرصعة باللؤلؤ وجميع ما يلبسونه في الجنة من الحرير، بل فرشهم وستورهم كذلك.

﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾ أي: وقالوا عند دخولهم الجنة الحمد لله تعالى الذي أذهب عنا جميع الهموم والأكدار والأحزان، ﴿إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ﴾ أي: واسع المغفرة للمذنبين، شكور لطاعة المطيعين، ﴿الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِن فَضْلِهِ﴾ أي: أنزلنا الجنة وأسكننا فيها، وجعلها مقرًا لنا وسكنًا، لا نتحول عنها أبدًا، وكل ذلك من إنعامه وتفضله علينا ﴿لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ﴾ أي: لا يصيبنا فيها تعب، ﴿وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾ أي: ولا يصيبنا فيها إعياء ولا فتور⁽³⁾.

سادسًا - تحليل المقاصد والأهداف:

1- ميراث القرآن لأمة محمد ﷺ، وورثته على ثلاثة أقسام، كلهم يدخلون الجنة:

شرف الله ﷻ أمة محمد ﷺ بإيراث القرآن الكريم، واصطفاهم واختارهم على سائر الأمم، قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

(1) سنن الترمذي، أبواب تفسير القرآن، باب من سورة الملائكة، ح (3225)، (5/ 363)، قال الترمذي: حسن

غريب، وقال الألباني في تحقيقه لمشكاة المصابيح: صحيح، مشكاة المصابيح، للتبريزي، (2/ 735).

(2) جامع البيان، للطبري، (20/ 465).

(3) ينظر: جامع البيان، للطبري، (20/ 469)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (6/ 546-552)، صفوة

التفاسير، للصابوني، (2/ 529، 530)، التفسير المنهجي، لمجموعة من العلماء، (8/ 142، 143).

وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾ [آل عمران: 110]، فهذا الحكم بالخيرية على أمة النبي محمد ﷺ مرتبط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الحكم يدور مع علته، فحيث ما وجدت العلة صح الحكم، وحينما نفتقد العلة فالحكم ليس لهؤلاء بل لغيرهم⁽¹⁾.

بيَّن الله ﷻ توريث الأمة لهذا الكتاب أنهم ثلاثة أقسام، قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ [فاطر: 32]، وقد بيَّنا في المعنى الإجمالي ما هو الظالم لنفسه، والمقتصد والسابق بالخيرات⁽²⁾.

بعد أن أكرمنا الله ﷻ وجعلنا من أمة محمد ﷺ، فينبغي علينا أن نعلم أين نحن من هذه الآية، في أي صنف من هذه الأصناف الثلاثة؟. فلنتنافس إذن حتى نكون من السابقين، لنصل إلى أعلى الدرجات في الجنة.

2- من نعيم المؤمنين في الجنة لا يمسه نصب ولا يمسه لغوب، وذهاب الحزن، ويتزينون بأنواع من الحلي، ولباسهم من الحرير:

نعيم الجنة يفوق الوصف، ليس له نظير فيما يعرفه أهل الدنيا، ومهما ترقى الناس في دنياهم فسيبقى ما يبلغونه أمراً هيناً بالنسبة لنعيم الآخرة، وما أخفاه الله عنَّا من نعيم الجنة شيء عظيم لا تدرکه العقول، ولا تصل إلى كنهه الأفكار، قال تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: 17]، عن أبي هريرة ؓ، قال: قال رسول الله ﷺ: (أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، فَأَقْرَعُوا إِن شِئْتُمْ) ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة: 17]⁽³⁾.

لقد وعد الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين في الآخرة داراً يتعمون فيها جزاءً على طاعاتهم وأعمالهم الصالحة في الدنيا وهي الجنة، فيها كل ما تشتهي أنفسهم، ولا هم فيها ولا حزن ولا تباغض، بل يكون أهلها فرحين راضين مسرورين بما منَّ الله عليهم، وينعم أهل الجنة في الجنة بالأمن من الموت، ومن كل جزع وتعب ونصب، ومن الشيطان وكيدته، وسائر الآفات والمصائب،

(1) ينظر: روح المعاني، للألوسي، (2/ 244).

(2) ينظر: (ص: 192)، من هذه الرسالة.

(3) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، ح (3244)، (4/ 118).

قال تعالى: ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ * الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾ [فاطر: 34-35].

ومن أشكال النعيم في الجنة أنهم يلبسون الفاخر من اللباس، ويتزينون فيها بأنواع الحلبي، فمن لباسهم الحرير، ومن حلاهم أساور الذهب والفضة واللؤلؤ، تلك الملابس الحريرية الناعمة الملونة والحلي اللامعة البراقة التي تلتف بها أجسام أهل الجنة حتى يبدون بالنور الذي يشع منهم كالقمر في ليلة اكتماله، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا * أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا﴾ [الكهف: 30-31]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ [الحج: 23]، وقال تعالى: ﴿جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ [فاطر: 33]، وقال تعالى: ﴿عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُوعًا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ [الإنسان: 21]⁽¹⁾، ولباسهم أرقى من أي ثياب صنعها الإنسان، عن البراء بن عازب - رضي الله عنهما -، قال: (أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، بِثَوْبٍ مِنْ حَرِيرٍ فَجَعَلُوا يَعْجَبُونَ مِنْ حُسْنِهِ وَلِينِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَمَنَادِيلٌ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا)⁽²⁾.

وقد أخبرنا الرسول ﷺ أن لهم أمشاطاً من الذهب والفضة، وأنهم يتبخرون بعود الطيب، مع أن روائح المسك تفوح من أبدانهم الزاكية، عن أبي هريرة ؓ، أن رسول الله ﷺ قال: (أَنِيتُهُمُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ، وَأَمَشَاتُهُمُ الذَّهَبُ، وَوَقُودُ مَجَامِرِهِمُ الْأَلْوَةُ - قَالَ أَبُو الْيَمَانِ: يَعْنِي الْعُودَ -، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ)⁽³⁾.

وثياب أهل الجنة وحليهم لا تبلى ولا تقنى، عن أبي هريرة ؓ، عن النبي ﷺ قال: (مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لَا يَبْأَسُ، لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ)⁽⁴⁾.

(1) ينظر: الجنة والنار، للأشقر، (ص: 236-237)، الموسوعة العقدية، لمجموعة من الباحثين، (5/ 129).

(2) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، ح (3249)، (4/ 118).

(3) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، ح (3246)، (4/ 118).

(4) صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب في دوام نعيم أهل الجنة وقوله تعالى: ﴿وَنُودُوا أَنْ تُلَكُمُ

الْجَنَّةَ أَوْ رَتَّبْتُهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: 43]، ح (2836)، (4/ 2181).

المطلب الثالث جزاء الكافرين بالعذاب

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ * وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۗ أَوْ لَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾ [فاطر: 36-37].

أولاً- المعاني اللغوية:

﴿يَصْطَرِخُونَ﴾: الصراخ: الصوت العالي، والصراخ المستغيث، يقال: صرخ المريض أي صاح واستغاث بشدة وعويل⁽¹⁾. يصطرخون: أي يستغيثون ويصيحون بشدة⁽²⁾.

ثانياً- المناسبة:

بعد بيان حال السعداء في الآخرة في جنات الخلد، ذكر حال الأشقياء في الآخرة أنهم في النار خالدين فيها⁽³⁾.

ثالثاً- وجوه البلاغة:

* صيغة المبالغة في قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ﴾⁽⁴⁾.

* التهكم في صيغة الأمر في قوله تعالى: ﴿ذُوقُوا﴾⁽⁵⁾.

* وضع الظاهر موضع الضمير في قوله تعالى: ﴿ذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾ لتسجيل الظلم عليهم، وأنهم بكفرهم وظلمهم ليس لهم نصير أصلاً لا من الله ﷻ ولا من العباد⁽⁶⁾.

(1) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، (1/ 426)، مقاييس اللغة، لابن فارس، (3/ 348)، النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، (3/ 21).

(2) ينظر: معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، (4/ 271)، تفسير الجلالين، للمحلي والسيوطي، (ص: 576)، الوجيز، للواحدي، (ص: 894)، أيسر التفاسير، لحومد، (ص: 1075).

(3) ينظر: تفسير المراعي، (22/ 132)، التفسير المنير، للزحيلي، (22/ 271)، أيسر التفاسير، للجزائري، (4/ 357).

(4) ينظر: صفوة التفاسير، للصابوني، (2/ 533)، التفسير المنير، للزحيلي، (22/ 264).

(5) ينظر: المرجعين السابقين، نفس الجزء والصفحة.

(6) ينظر: صفوة التفاسير، للصابوني، (2/ 531).

رابعاً - القراءات:

* قوله تعالى: ﴿نَجْزِي كُلَّ كُفُورٍ﴾ فيهما قراءتان.

أ- قرأ أبو عمرو بالياء وضمها وفتح الزاي ورفع كل ﴿نَجْزِي كُلَّ كُفُورٍ﴾.

ب- وقرأ الباقون بالنون وفتحها وكسر الزاي ونصب كل ﴿نَجْزِي كُلَّ كُفُورٍ﴾⁽¹⁾.

- وحجة من قرأ بالياء وضمها وفتح الزاي ورفع كل: أنه دلّ بالفعل على بنائه لما لم يسمّ فاعله، فرفع ما أتى بعده به.

- وحجة من قرأ بالنون وفتحها وكسر الزاي ونصب كل: أنه إخبار من الله ﷻ عن نفسه ونصب قوله: ﴿كُلَّ كُفُورٍ﴾ بتعدّي الفعل إليه نفسه⁽²⁾.

_ الجمع بين القراءتين: القراءتان تفيدان بيان العذاب الشديد الفظيع الذي أعده الله ﷻ لكل كافر. والله أعلم.

خامساً - المعنى الإجمالي:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ﴾ أي: والذين جحدوا بآيات الله تعالى وكذبوا رسله فإن لهم نار جهنم خالدين فيها.

﴿لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا﴾ أي: لا يحكم عليهم بموتٍ ثانٍ، فيستريحوا من عذاب النار.

﴿وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾ أي: ولا يخفف عنهم شيء من العذاب، بل هم في عذاب دائم مستمر لا ينقطع، قال تعالى: ﴿إِنَّهُ وَمَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ﴾ [طه:74]، وعن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَمَّا أَهْلُ النَّارِ، الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا، فَلَا يَمُوتُونَ فِيهَا، وَلَا يَحْيُونَ)⁽³⁾، ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كُفُورٍ﴾ أي: هذا مصير كل إنسان كفور على جرائمه التي ارتكبها في الدنيا.

﴿وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ أي: وهم يتصارخون في جهنم ويستغيثون برفع أصواتهم ربنا أخرجنا من النار، وردنا إلى الدنيا لنعمل عملاً صالحاً

(1) ينظر: النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، (2/352).

(2) ينظر: الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه، (ص: 296)، الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها، لمكي، (ص: 210).

(3) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار، ح (185)، (1/172).

يقربنا، غير الذي كنا نعمله، فردّ عليهم موبخاً لهم: ﴿أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ﴾ أولم نترككم ونمهلكم في الدنيا عمراً مديداً يكفي لأن يتذكر فيه من يريد التذكر والتفكر؟ فماذا صنعتم في هذه المدة التي عشتموها؟ وما لكم تطلبون عمراً آخر؟ وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أعذر⁽¹⁾ الله إلى امرئٍ آخرَ أجله، حتى بلغه ستين سنة⁽²⁾).

﴿وَجَاءَكُمْ التَّنْذِيرُ﴾ أي: وجاءكم الرسول صلى الله عليه وسلم نذيراً، فحذركم وخوفكم، فكذبتموه، ﴿فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾ أي: فذوقوا العذاب يا معشر الكافرين، فليس لكم اليوم ناصر ولا معين يدفع عنكم عذاب الله⁽³⁾.

سادساً - تحليل المقاصد والأهداف:

1- العذاب الأليم للكفار يوم القيامة، وتمني الرجوع إلى الدنيا:

النار هي الدار التي أعدها الله صلى الله عليه وسلم للكافرين به، المتمردين على شرعه، المكذبين لرسوله، وهي عذابه الذي يعذب فيه أعداءه، وسجنه الذي يسجن فيه، وهي الخزي الأكبر، والخسران العظيم، الذي لا خزي فوقه، ولا خسران أعظم منه، وفيها من ألوان العذاب الشديد والآلام والأحزان ما تعجز عن تسطيره أقلامنا، وعن وصفه ألسنتنا، وهي مع ذلك خالدة وأهلها فيها خالدون، لا يرحلون ولا يبيدون، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [الأعراف:36]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ [السجدة:12]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ * وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۗ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ التَّنْذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾ [فاطر:36-37]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ * لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ * وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ * وَنَادُوا يَمْلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَكِيدُونَ * لَقَدْ جِئْتَكُمْ بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ لَا يَكْفُرُ أَكْفُرَكُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ﴾ [الزخرف:74-78]، فهم خالدون في

(1) أعذر: أي أزال عذره ولم تبق له حجة في التقصير، ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني، (36 / 23).

(2) صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب من بلغ ستين سنة، فقد أعذر الله إليه في العمر، ح (6419)، (8 / 89).

(3) ينظر: جامع البيان، للطبري، (20 / 475-478)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (6 / 552-554)،

صفوة التفسير، للصابوني، (2 / 529-531).

عذاب أليم ملازم لا ينقطع، فلا يفارقون النار ولا تفارقهم، فعذابه متجدد يزداد ولا ينقص، ولا يموتون ولا يخرجون منها أبدًا مما يجعل الإنسان يبذل في سبيل الخلاص منها نفائس الأموال، فيتمنون الرجوع إلى الدنيا ليصلحوا ما كان أفسدوه في دنياهم وأنى لهم هذا، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَأَلِيمٌ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [المائدة: 36]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يُقَالُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ، وَلِأَهْلِ النَّارِ: يَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ)⁽¹⁾، والإقامة الدائمة في العذاب هي أعظم الخسران؛ لأنه لا نجاة بعدها البتة، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَّا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ * لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ يَعْبُدُونَ فَاتَّقُونِ﴾ [الزمر: 15-16]، وحين يبأس أهل النار من انقطاع العذاب أو توقفه، وحين ينقطع أملهم في الخروج من النار يرجون تخفيف العذاب عنهم، قال تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾ [البقرة: 162]، ثم تتقاصر همهم عن ذلك فأملوا في تخفيف العذاب يومًا واحدًا فقط، ولن ينالوه، قال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ * قَالُوا أَوْ لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاؤُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ [غافر: 49-50]⁽²⁾.

إنَّ شدة النار وهولها تفقد الإنسان صوابه، وتجعله يوجد بكل أحبابه لينجو من النار، وأنى له النجاة، قال تعالى: ﴿يُبَصِّرُونَهُمْ يَوْمَ الْمَجْرِمِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ * وَصَحْبَتِهِ وَأَخِيهِ * وَفَصَّلَتْهُ أَلَّتِي تُوْبِهِ * وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ * كَلَّا إِنَّهَا لَظَى * نَزَاعَةٌ لِلنَّسْوَى﴾ [المعارج: 11-16].

2- الإعذار لمن بلغه الله تعالى من العمر ستين سنة:

قال تعالى: ﴿أَوْ لَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ التَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾ [فاطر: 37]، اختلف المفسرون في مقدار العمر التي ذكرته الآية، فقال بعضهم: أربعون سنة، وقيل: خمسون، وقيل: ستون، وقيل: سبعون، وغير ذلك من الأقوال، وأصحها

(1) صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب يدخل الجنة سبعون ألفًا بغير حساب، ح (6545)، (8/ 113).

(2) ينظر: الجنة والنار، للأشقر، (ص: 94).

والله أعلم ستون سنة⁽¹⁾، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (أَعْدَرَ اللَّهُ إِلَىٰ أَمْرِي أَخْرَجَ أَجْلَهُ، حَتَّىٰ بَلَغَهُ سِتِّينَ سَنَةً)⁽²⁾، وما ذكره ابن جرير أَنَّ فِي رِجَالِهِ بَعْضٌ مِنْ يَجِبُ التَّنَبُّهُ فِي أَمْرِهِ⁽³⁾، لَا يَلْتَقِتُ إِلَيْهِ مَعَ تَصْحِيحِ الْبُخَارِيِّ لَهُ⁽⁴⁾.

ولمَّا كَانَ هَذَا الْعُمُرَ الَّذِي يَعْذُرُ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِلَىٰ عِبَادِهِ كَانَ هُوَ الْغَالِبَ عَلَىٰ أَعْمَارِ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَمَا وَرَدَ فِي الْبُخَارِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَىٰ السَّبْعِينَ، وَأَقْلَهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ)⁽⁵⁾.

قال القرطبي: "وجعل الستين غاية الإعدار لأنَّ الستين قريب من معترك العباد، وهو سن الإنابة والخشوع والاستسلام لله تعالى، وترقب المنية ولقاء الله تعالى، ففيه إعدار بعد إعدار الأول بالنبي صلى الله عليه وسلم، والثاني بالشيب"⁽⁶⁾.

وقال ابن بطال⁽⁷⁾: "إنما كانت الستون حدا لهذا لأنها قريبة من المعترك وهي سن الإنابة والخشوع وترقب المنية فهذا إعدار بعد إعدار لظفا من الله بعباده حتى نَقَلَهُمْ مِنْ حَالَةِ الْجَهْلِ إِلَىٰ حَالَةِ الْعِلْمِ ثُمَّ أَعْدَرَ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَعْقِبِهِمْ إِلَّا بَعْدَ الْحَجِّ الْوَاضِحَةِ وَإِنْ كَانُوا فَطَرُوا عَلَىٰ حُبِّ الدُّنْيَا وَطَوَّلُوا الْأَمَلَ لَكِنَّهُمْ أَمَرُوا بِمُجَاهَدَةِ النَّفْسِ فِي ذَلِكَ لِيَمْتَثِلُوا مَا أَمَرُوا بِهِ مِنَ الطَّاعَةِ وَيَنْزَجِرُوا عَمَّا نَهَوْا عَنْهُ مِنَ الْمَعْصِيَةِ وَفِي الْحَدِيثِ إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنْ اسْتِكْمَالَ السِّتِّينَ مِظَنَةٌ لِانْقِضَاءِ الْأَجْلِ"⁽⁸⁾.

(1) ينظر تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (6 / 554).

(2) صحيح البخاري، سبق تخريجه، ينظر: (ص: 198).

(3) ينظر: جامع البيان، للطبري، (20 / 478).

(4) ينظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (6 / 555).

(5) سنن الترمذي، أبواب الدعوات، باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعباده، ح (3550)، (5 / 553)، قال الترمذي، حسن غريب، وقال الألباني: حسن، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، للألباني، (2 / 386).

(6) الجامع لأحكام القرآن، (7 / 276).

(7) هو: شارح صحيح البخاري المحدث العلامة أبو الحسن علي بن خلف بن بطلال البكري، القرطبي ثم البلنسي، نسبة إلى بلدة من بلاد المغرب يُقال لها: بلنسية، أصله من قرطبة، وأخرجتهم الفتنة إلى بلنسية، يعرف بابن اللجّام، لم تذكر كتب التراجم مولده، كان من كبار المالكية، وكان من أهل العلم والمعرفة والفهم، مليح الخط، حسن الضبط، عني بالحديث العناية التامة، وأتقن ما قيد منه، توفي - رحمه الله - سنة 449هـ، ينظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي، (13 / 303)، ترتيب المدارك وتقريب المسالك، لعياض، (8 / 160).

(8) فتح الباري، لابن حجر، (11 / 240).

فينبغي على المسلم أن يكون على ما يحبه الله ﷻ في كل وقت وحين، شاباً كان أو شيخاً، لكن الأمر أكثر تأكيداً في حق كبير السن إذ إن ذلك العمر يدعو إلى الوفاق والتأني، ومن لم يكن في هذه السن على حال يرضاه الله ﷻ وقد دنا أجله ولم يبق إلا القليل فليعزم عزماً جازماً صادقاً على التوبة والإنابة، فمتى ستكون هذه التوبة؟! إنَّ الغالب أنَّ المرء في هذه السن تضعف قواه، وتقل عزيمته، فاستحالة أن يرجع إلى الحالة الأولى من النشاط والقوة فحق عليه أن يستسلم لمولاه، فإنَّه الغفور الودود⁽¹⁾.

قال قتادة: "اعلموا أن طول العمر حجة، فنعوذ بالله أن نغير بطول العمر، قد نزلت هذه الآية: ﴿أَوْ لَمْ نَعْمَرِكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ﴾ [فاطر: 37]، وإنَّ فيهم لابن ثمانى عشرة سنة"⁽²⁾.

ولئن كان يطلب ممن بلغ هذا العمر الإكثار من الطاعات، فإنَّه لا يعني التبتل وترك الدنيا تماماً، فإنَّ ذلك مخالف للفطرة التي فطر الله ﷻ الناس عليها، ولكن المطلوب مزيد عناية بأمر الآخرة الباقية، والتخفف من الدنيا العاجلة الفانية، عن أبي هريرة ؓ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَاباً فِي اثْنَتَيْنِ: فِي حُبِّ الدُّنْيَا وَطُولِ الأَمَلِ)⁽³⁾، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رجلاً قَالَ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ، قَالَ: مَنْ طَالَ عُمُرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ، قَالَ: فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ؟ قَالَ: مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ)⁽⁴⁾.

فأعمارنا أمانة ائتمنا الله تعالى عليها فلا نضيعها في غير طاعة الله ﷻ، حتى لا نندم على ما ضاع من عمرنا، كما الحال مع الكفار يسطرخون في نار جهنم يتمنون الرجوع إلى الدنيا لكن أتى لهم هذا.

(1) ينظر: يا صاحب الستين، لدعجم، (ص: 42-53).

(2) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (6/ 553).

(3) صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب من بلغ ستين سنة، فقد أعذر الله إليه في العمر، (6420)، (8/ 89).

(4) سنن الترمذي، أبواب الزهد، باب ما جاء في طول العمر للمؤمن، ح (2330)، (4/ 566)، قال الترمذي:

حسن صحيح، وقال الألباني في تحقيقه لمشكاة المصابيح: صحيح لغيره، مشكاة المصابيح، للتبريزي،

(3/ 1453).

المبحث السادس

المقاصد والأهداف لسورة فاطر الآيات (38-45)

دلائل الإيمان، وأسباب الصدود

ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: من دلائل العظمة وشواهد القدرة.

المطلب الثاني: من أسباب الصدود.

المطلب الثالث: النظر إلى آيات الله ﷻ الكونية.

المطلب الأول

من دلائل العظمة وشواهد القدرة

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ * هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ خَلْقًا فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا * قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا * إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [فاطر: 38-41].

أولاً- المعانى اللغوية:

﴿خَلَقَ﴾ جَمَعَ خَلِيفَةً، والخليفة: الذي يستخلف ممن قبله، يقال: استخلف فلاناً أي جعله مكانه⁽¹⁾.
خلائف: أي خلفاء من كان قبلكم⁽²⁾.

﴿مَقْتًا﴾: مَقَتٌ يَمَقُتُ مَقْتًا، فهو ماقِت، يقال مَقَتَ الشَّخْصُ إِلَى النَّاسِ أي صار بغيضاً مكروهاً عندهم⁽³⁾. مَقْتًا: أي أشد البغض والغضب والاستحقار⁽⁴⁾.

﴿غُرُورًا﴾: عَرَهُ يَغْرُهُ عَرًّا وَغُرُورًا أي خدعه، وغرّ نفسه يغرّها غرورًا أي خدعها⁽⁵⁾. غرورًا: أي خداعًا أو باطلاً⁽⁶⁾.

(1) ينظر: لسان العرب، لابن منظور، (9/ 83)، تاج العروس، للزبيدي، (265 /23).

(2) ينظر: تفسير الجلالين، للمحلي والسيوطي، (ص: 577)، السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، للشربيني، (3/ 332)، التفسير الواضح، لحجازي، (3/ 169)، أيسر التفاسير، لحومد، (ص: 1076).

(3) ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، لأحمد مختار بمساعدة فريق عمل، (3/ 2112)، المعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية، (2/ 879).

(4) ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي، (4/ 260)، صفوة التفاسير، للصابوني، (2/ 529).

(5) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، (2/ 768)، لسان العرب، لابن منظور، (5/ 11).

(6) ينظر: أوضح التفاسير، للخطيب، (1/ 534)، التفسير الواضح، لحجازي، (3/ 169).

ثانياً - المناسبة

بعد بيان مصير أهل الإيمان وعاقبة الكفار، بيّن بعد ذلك إحاطة علمه لينفي وجود نصير للظالمين، ثم ذكر خلافتهم في الأرض ليقطع حجتهم بطلب العودة إلى الدنيا، وأعقبه بتهديد الكافرين على كفرهم، فإنّه لا ينفع عند الله ﷻ إلا المقت، ولا يفيدهم إلا الخسارة، وجلّى من شواهد قدرته وعظمته ووجوه لطفه وتمام نعمته إمساكه السموات والأرض أن تزولا⁽¹⁾.

ثالثاً - وجوه البلاغة:

* التشابه بين قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ﴾ [فاطر: 39]، وقوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ﴾ [الأنعام: 165]، حذف حرف الجر (في) أوسع وأشمل من حيث اللغة، أما الإثبات فهي ظرفية ومحددة، فالسياق في سورة فاطر هو في الكافرين ابتداءً وانتهاءً، أما في سورة الأنعام فالسياق في مخاطبة المؤمنين إلى النهاية فكانوا أعمّ وأشمل، فالمؤمنون خلائفهم أطول وأكثر من الكافرين فجاء بالمعنى الأعمّ والأشمل في سورة الأنعام بحذف (في)⁽²⁾.

* الإطناب في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا﴾ لزيادة التشنيع والتقبيح على من كفر بالله ﷻ⁽³⁾.

* الاستفهام الإنكاري في قوله تعالى: ﴿أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾، وكذلك في قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ﴾ للتوبيخ⁽⁴⁾.

* صيغتنا المبالغة في قوله تعالى: ﴿حَلِيمًا غَفُورًا﴾⁽⁵⁾.

* التعبير بالوصف بالحلم والغفران في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ إشارة إلى أنّ السموات

(1) ينظر: تفسير المراغي، (22 / 134)، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، (ص: 690)، التفسير المنير، للزحيلي، (22 / 271)، التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، لخبطة من علماء التفسير وعلوم القرآن، (6 / 284).

(2) ينظر: لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، للسامرائي، (ص: 751).

(3) ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي، (4 / 260)، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود، (5 / 480)، تفسير المراغي، (22 / 135)، صفوة التفاسير، للصابوني، (2 / 533)، التفسير المنير، للزحيلي، (22 / 270).

(4) ينظر: صفوة التفاسير، للصابوني، (2 / 534)، التفسير المنير، للزحيلي، (22 / 276).

(5) ينظر: المرجعين السابقين، نفس الجزء والصفحة.

والأرض كادت تزول لإشراك الكفرة، فأمسكها الله تعالى عن الزوال لحلمه وغفرانه أن يعاجلهم بالعقوبة⁽¹⁾.

رابعاً - القراءات:

* قوله تعالى: ﴿بَيَّنَّتْ مِثَّةً﴾ فيها قراءتان.

أ- قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص وحزمة وخلف العاشر بغير ألف على التوحيد ﴿بَيَّنَّتْ﴾.

ب- وقرأ الباقون بالألف على الجمع ﴿بَيَّنَّاتٍ﴾⁽²⁾.

- وحجة من قرأ بالتوحيد: علي إرادة الجنس.

- وحجة من قرأ بالجمع: لكثرة ما جاء به النبي ﷺ من الآيات والبراهين الدالة على صدقه⁽³⁾.

- الجمع بين القراءتين: يتبين لنا من القراءتين أَنَّ القرآن الكريم بيّنة على صدق الرسول ﷺ، به آيات بينات، وحجج واضحة. والله أعلم.

خامساً - المعنى الإجمالي:

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: إِنَّ اللَّهَ ﷻ أَحَاطَ عِلْمُهُ بِكُلِّ مَا خَفِيَ فِي الْكَوْنِ مِنْ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَأْنٌ مِنْ شَأْنِهِمَا، ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ أي: يَعْلَمُ اللَّهُ ﷻ مَضْمُرَاتِ الصُّدُورِ، فَكَيْفَ لَا يَعْلَمُ أَعْمَالَهُمُ الظَّاهِرَةَ؟.

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: هُوَ جَعَلَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، بَعْدَ عَادٍ، وَثَمُودَ، وَمَنْ مَضَى قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ، تَخَلَّفُونَهُمْ فِي مَسَاكِنِهِمْ جَيْلاً بَعْدَ جَيْلٍ، وَقَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ، ﴿فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ﴾ أي: فَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ ﷻ فَعَلَيْهِ وَبِأَلِّ كُفْرِهِ، لَا يَضُرُّ بِذَلِكَ إِلَّا نَفْسَهُ، ﴿وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا﴾ أي: وَلَا يَزِيدُهُمْ كُفْرَهُمْ إِلَّا طَرْدًا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ﷻ

(1) ينظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن، للبغوي، (3/ 700)، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن

عطية، (4/ 443)، البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان، (9/ 40)، اللباب في علوم الكتاب، للنعماني، (16/ 154)، التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22/ 328).

(2) ينظر: النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، (2/ 352).

(3) ينظر: الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه، (ص: 297)، الحجة للقراء السبعة، للفارسي، (6/ 30)، الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها، لمكي، (2/ 211)، طلائع البشر في توجيهات القراءات العشر، للقمحاوي، (ص: 170).

وبعداً وبغضاً شديداً من الله تعالى، ﴿وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا﴾ أي: ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا هلاكاً.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: قل يا محمد ﷺ تبكيئنا لهؤلاء المشركين: أخبروني عن شركائكم الذين جعلتموهم آلهة وعبدتموهم من دون الله ﷻ، وأشركتموهم معه في العبادة، بأي شيء استحقوا هذه العبادة؟. ﴿أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾ أي: أروني أي شيء خلقوه في هذه الدنيا من المخلوقات حتى عبدتموهم من دون الله؟ ﴿أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ﴾ أي: أم شاركوا الله ﷻ في خلق السموات فاستحقوا بذلك الشركة معه في الألوهية؟ ﴿أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْهُ﴾ أي: أم أنزلنا عليهم كتاباً ينطق بأنهم شركاء الله تعالى فهم على بصيرة وحجة وبرهان في عبادة الأوثان، ﴿بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا﴾ إضراب عن السابق وبيان للسبب الحقيقي أي إنما اتخذوهم آلهة بتضليل الرؤساء للأتباع بقولهم: الأصنام تشفع لهم، وهو غرور باطل وزور.

﴿إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا﴾ أي: إن الله ﷻ بقدرته وبديع حكمته، يمنع السموات والأرض من الزوال، والسقوط، والوقوع، كما قال تعالى: ﴿وَيُمَسِّكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَّحِيمٌ [الحج: 65]. ﴿وَلَيْنَ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ﴾ أي: ولئن زالتا ما أمسكهما أحد سواه، ﴿إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ إنَّه تعالى حلِيم لا يعاجل العقوبة للكفار مع استحقاقهم لها، واسع المغفرة والرحمة لمن تاب منهم وأناب⁽¹⁾.

سادساً - تحليل المقاصد والأهداف:

1- إحاطة علم الله ﷻ:

إِنَّ اللَّهَ ﷻ قد أحاط بكل شيء علماً، قال تعالى: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ﴾ [التوبة: 78]، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [طه: 98]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَالِمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [فاطر: 38]، وقال تعالى: ﴿لَيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ [الجن: 28]، فما من قول ولا فعل في السر ولا في الجهر ولا في الأرض ولا في السماء، وفي الحركات والسكنات، وفي الطاعات والمعاصي، إلا وقد أحاط به

(1) ينظر: جامع البيان، للطبري، (20/ 479، 480)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (6/ 557، 558)، صفوة

التفسير، للصابوني، (2/ 531، 532)، التفسير المنهجي، لمجموعة من العلماء، (8/ 146، 147).

علما، قال تعالى: ﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [سبا:3]، فالله ﷻ وحده علام الغيوب، مطلع علينا يعلم أعمالنا خيرا كانت أو شرا، أحصاها الله ﷻ وكتبها في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى.

وكثيرا ما نجد ارتباط العلم الإلهي مشفوعا بما يترتب عليه من إحصاءٍ للأعمال، ومن محاسبة عليها، ومن مجازات بالنعيم والجحيم؛ لأنها مرتبطة ارتباطا شديداً بمسؤولية الإنسان، ووقوفه أمام الله ﷻ، وما ينبني عليها من الإحساس بمراقبة الله ﷻ على أعمال الإنسان الظاهرة والباطنة، قال تعالى: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: 284]، وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبَدُّوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مِمَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحَضَّرًا وَمِمَّا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ [آل عمران: 29-30]، وتأتي الآيات الكثيرة في كتاب الله ﷻ لتذكرك بأن الله تعالى عالم بالعباد، وآجالهم، وأرزاقهم، وأحوالهم، وشقاوتهم، وسعادتهم، ومن يكون منهم من أهل الجنة، ومن يكون منهم من أهل النار، قال المفسرون: عند تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [فاطر:38]، "والجملة لتأكيد ما سبق من دوام عذاب الكفار في النار، لأن الله تعالى يعلم من الكافر أنه تمكّن الكفر في قلبه بحيث لو دام في الدنيا إلى الأبد ما آمن بالله ولا عبده، فالعذاب الأبدي مساوٍ لكفرهم الأبدي، فلا ظلم ولا زيادة"⁽¹⁾.

فهو سبحانه وتعالى عليم بما كان وما هو كائن وما سيكون، لم يزل عالما ولا يزال عالما بما كان وما يكون، فهل تجد شيئا يمكن إخفاؤه عن الله ﷻ؟ وهل يقدر الإنسان على أن ينكر شيئا مما عمل في الدنيا عندما يقف بين يديه تعالى فيجد كل ما عمل من خير أو شر مكتوبا؟ ولقد حذر الله ﷻ عباده، ومن لم يحذر بعد ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فالناس مهما احتالوا على بعضهم، وأظهر غير ما يبطن فصدقوه وظنوه صادقا، وهو فاسد القلب سيئ العمل، فإن ذلك غير خافٍ على الله ﷻ، وأنه قد يفعل السوء على غفلة من الناس، وينسبه إلى غيره من ذوي البراءة، ولكنه لا يفوت على الله تعالى؛ وقد يدافع عن المذنب ويحامي عنه، ويثبت أمام الناس براءته، ولكنه لا يقدر على ذلك عند الله ﷻ.

(1) صفوة التفاسير، للصابوني، (2/ 531).

والذي يشهد قلبه إحاطة علم الله ﷻ بكل شيء يدفعه ذلك إلى تحري ما يرضي ربه ليفعله، وما يسخطه ليجتنبه، وستكون في قلبه رقابة ذاتية لا تفارقه وذلك هو عين الصلاح، وفي حديث جبريل عليه السلام المشهور عندما سأل النبي ﷺ عن الإحسان فقال ﷺ: (أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ)⁽¹⁾.

2- عجز المشركين عن الإتيان بدليل يدل على صدق دعوتهم لغير الله ﷻ:

قال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا﴾ [فاطر: 40]، وقال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَتُنُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الأحقاف: 4]، تحدى الله ﷻ المشركين بالإتيان بالدليل السمعي والعقلي على صحة عبادتهم فعجزوا، وهما حجتان قاطعتان وبرهانان ساطعان إن وجدا، فتحدهم بالدليل السمعي النقلي، قال تعالى: ﴿أَتُنُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ﴾، فلن يقدرُوا على الإجابة، فنتبين عجزهم، ثم طالبهم بالدليل العقلي والذي يدل على أن الذي خلق هو الذي يعبد لا المخلوق الضعيف، ولذلك قال الله تعالى: ﴿أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ﴾، فلا يستطيعون إثبات شيء من ذلك فدل على بطلان عبادتهم، وأن الواجب هو إفراد الله ﷻ بالعبادة.

ثم إن الله تعالى بيّن لهم أنه سيسأل المشركين عن زعمهم الشركاء يوم القيامة، ولن يجدوهم في وقت هم أشد حاجة لعذر يعتذرون به، قال الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ * وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ [القصص: 74-75].

فعلّم مما تقدم أنّ من الأدلة الدالة على وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة والكفر بالطواغيت هو ما أقامه الله تعالى من الحجة على استحقاقه للعبادة، ثم بيانه فساد عمل المشركين باتباعهم للظن وعدم إقامتهم للحجة الساطعة على عبادة آلهتهم التي يعبدونها، وهذا النوع من الاستدلال هو من نوع الإبطال المستلزم لصحة نقيض ما أبطل، أي إذا بطلت عبادة غير الله بما تقدم من الأدلة الدالة على ضعف غير الله وعجزه، وبما ثبت من عدم نفع غيره، بل ثبت ضرره على عبده، كان

(1) صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي ﷺ عن الإيمان، والإسلام، والإحسان، وعلم الساعة،

نقيض هذا هو الحق، وهو ترك عبادة غير الله وإفراد الله وحده بالعبادة، إذ هو وحده المتصف بالصفات التي بها تستحق العبادة⁽¹⁾.

والقرآن الكريم أخبر أنّ المشركين احتجوا بباطل من القول على زعمهم صحة عبادتهم لغير الله، واستندوا في ذلك إلى أمرين:

الأمر الأول: بمشينة الرحمن فكان بقاؤهم على الشرك على زعمهم مما يرضاه الله، وظنّوا أنّ عدم أخذهم بالعذاب دليل على رضى الله تعالى عليهم.

والأمر الثاني: هو استنادهم على تقليد آبائهم وكل ذلك من الخرص والظن، فدل ذلك على بطلان عبادتهم غير الله، فلزم من هذا إفراد الله ﷻ بالعبادة وحده لا شريك له، قال تعالى:

﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ * أَمْ ءَاتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ * بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَأْتَرِهِمْ مُّهْتَدُونَ﴾ [الزخرف: 20-22].

إنّ الله تعالى يخاطب المشركين بأسلوب فيه ترهيب عسى أن يعودوا إلى صوابهم، فيخبرهم أنّهم سيسألون الحجة والبرهان على شركهم يوم القيامة فيعجزون هناك، ويعلمون علم اليقين أنّهم كانوا على باطل ويندمون على شركهم وتعنتهم، لقد اتخذ القرآن عدة طرق عقلية يشهد بها العقل والواقع المحسوس الملموس وكلها تثبت عجز هذه الآلهة ومن ثم بطلان عبادتها من دون الله تعالى.

(1) الموسوعة العقدية، لمجموعة من العلماء، (1/ 234).

المطلب الثاني من أسباب الصدود

قال تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنَ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا * اسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَكَّرَ السَّيِّئُ وَلَا يُحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن نَحْدِ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ [فاطر: 42-43].

أولاً- المعانى اللغوية:

﴿جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾: الجَهْدُ: المشقَّةُ، يقال: جَهَدَ دابته وأجهدَهَا، إذا حمل عليها في السير فوق طاقتها وجهدَ الرجل في كذا، أي جدَّ فيه وبالغ⁽¹⁾. جهد أيمانهم: أي مجتهدين في الحلف بأغلظها وأوكدها⁽²⁾.

﴿نُفُورًا﴾: نَفَرٌ يَنْفِرُ نُفُورًا وَنِفَارًا إِذَا فَرَّ وَذَهَبَ، نفرت الدابة من كذا: أي خافت وتباعدت⁽³⁾. نفورًا: أي تباعدًا عن الحق وفرارًا منه⁽⁴⁾.

﴿وَمَكَّرَ السَّيِّئُ﴾: الكيد للرسول ﷺ⁽⁵⁾.

﴿وَلَا يُحِيقُ﴾: حاق به الشيء يحيق حيقًا، أي أحاط به، وحاَقَ بهم العذاب، أي أحاط بهم ونزل⁽⁶⁾. ولا يحيق: أي لا يحيط ولا ينزل⁽⁷⁾.

ثانيًا- المناسبة:

"هذه الآيات متصلة بما سبقها من حوار الكافرين ودحض شبههم وبيان أسباب صدودهم

(1) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، (2/ 460)، مقاييس اللغة، لابن فارس، (1/ 486)، تاج العروس، للزبيدي، (7/ 534).

(2) ينظر: السراج في بيان غريب القرآن، للخضيري، (ص: 231).

(3) ينظر: تهذيب اللغة، للهروي، (15/ 153)، النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، (5/ 92)، لسان العرب، لابن منظور، (5/ 224).

(4) ينظر: زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي، (3/ 515)، السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، للشرييني، (3/ 333).

(5) ينظر: السراج في بيان غريب القرآن، للخضيري، (ص: 231).

(6) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، (4/ 1466)، لسان العرب، لابن منظور، (10/ 71)، تاج العروس، للزبيدي، (25/ 211).

(7) ينظر: التفسير الوسيط، لطنطاوي، (11/ 358)، السراج في بيان غريب القرآن، للخضيري، (ص: 231).

ونفورهم من دعوة الحق، ووعيدهم بما أصاب من سبقهم من المكذبين، فتلك سنة الله تعالى في الأولين لا تبديل لها ولا تحويل، وهذا من تمام عدله تعالى ودلائل قدرته وشواهد عظمته، وفي إهلاك المكذبين نجاةً للمؤمنين ونصرٌ لهم وتلك نعمةٌ جليلةٌ⁽¹⁾.

ثالثاً - وجوه البلاغة:

* الجمع بين التبديل والتحويل وعدم الاكتفاء بواحدة منهما، وذلك في قوله تعالى: ﴿فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ خصص كلا منهما بنفي مستقل لتأكيد انتفاءهما، فجمع بينهما تعميماً لتأكيد العذاب للمسيء، فالعذاب لا يبدل بغيره، ولا يتحول عن مستحقه إلى غيره⁽²⁾.

رابعاً - القراءات:

* قوله تعالى: ﴿وَمَكَرَ السَّيِّئُ﴾ فيها قراءتان.

أ- قرأ حمزة بإسكان الهمزة في الوصل ﴿وَمَكَرَ السَّيِّئُ﴾.

ب- وقرأ الباقون بكسرها وصلًا ﴿وَمَكَرَ السَّيِّئُ﴾⁽³⁾.

- وحجة من قرأ بإسكان الهمزة وصلًا: إجراء للوصل مجرى الوقف لتوالي الحركات، وذلك للتخفيف.

- وحجة من كسرها وصلًا: على الأصل، لأنه مضاف إليه⁽⁴⁾.

- الجمع بين القراءتين: القراءتان بمعنى واحد، وهو المكر بالرسول ﷺ، ومكر هؤلاء المشركين عائد عليهم، فالله ﷻ سيهلكهم كما أهلك الذين من قبلهم، لكن قراءة السكون فيها خفة في اللفظ. والله أعلم.

(1) التفسير الموضوعي لسور القرآن، لنخبة من علماء التفسير وعلوم القرآن، (287/6).

(2) ينظر: مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، للرازي، (26 / 247)، الباب في علوم الكتاب، للنعماني، (158 / 16)، التفسير الوسيط، لطنطاوي، (11 / 359).

(3) ينظر: النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، (2 / 352).

(4) ينظر: الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه، (ص: 297)، الحجة للقراء السبعة، للفارسي، (6 / 31)، الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر، لمحيسن، (3 / 165).

خامساً - المعنى الإجمالي:

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِيحَادَى الْأُمَمِ﴾ أي: حلف المشركون بالله وبالغوا في الحلف، واجتهدوا فيه، وقالوا: لئن بعث الله نبيًا نذيرًا، فسوف نؤمن به ونتبعه، ونكون أهدى من اليهود والنصارى وغيرهم، ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ﴾ فلما بعث الله ﷺ لهم محمدًا ﷺ نذيرًا، حنثوا في أيمانهم، ونقضوا عهدهم مع الله ﷻ، وكفروا بالرسول محمد ﷺ وكذبوه. ﴿مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾ أي: وما زادتهم رسالته إلا ابتعادًا وهروبًا عنه.

﴿اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ﴾ أي: نفروا منه بسبب استكبارهم عن اتباع الحق، وعتوهم وطغيانهم في الأرض، ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ أي: ولا يحيط وبال المكر السيئ إلا بمن مكره ودبره، ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ﴾ أي: فهل ينتظر هؤلاء المشركون إلا عادة الله ﷻ وسنته في الأمم المتقدمة، من تعذيبهم وإهلاكهم بتكذيبهم للرسول؟ ﴿فَلَن نَّجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن نَّجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ أي: لن تتغير ولن تتبدل سنته تعالى في خلقه، ولا يستطيع أحد أن يحول العذاب عنهم إلى غيرهم⁽¹⁾.

سادساً - تحليل المقاصد والأهداف:

المكر السيء عائد على أهله لا على غيرهم:

لقد اقتضت حكمة الله ﷻ أن جعل في هذه الدنيا خيرًا وشرًا، وحقًا وباطلاً، وجعل في كل زمان ومكان أناسًا يعيثون في الأرض الفساد، وابتلى بعض الناس ببعض؛ ليمحص الله ﷻ عباده، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُّجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ [الأنعام: 123]، والقرآن الكريم قد حذر من المكر المذموم وبين أن عاقبة مكرهم سيئة ونهايتهم وخيمة في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ﴾ [الأنفال: 30].

(1) ينظر: جامع البيان، للطبري، (20/ 482-484)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (6/ 559)، صفة

التفاسير، للصابوني، (2/ 532، 533).

والمَكْرُ ضريان: "محمود، وهو: ما يُتَحَرَّى به أمر جميل، وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَكْرُؤًا
وَمَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ﴾ [آل عمران: 54]، ومذموم، وهو: ما يُتَحَرَّى به فعل ذميم، نحو
قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾⁽¹⁾.

وقد اطردت حكمته تعالى بأنَّ من مكر بالباطل مُكر به، ومن احتال احتيل عليه، ومن
خادع غيره خُدِعَ به، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ﴾ [النساء: 142]، فلا
تجد ماكرًا إلا وهو ممكورٌ به، ولا محتالًا إلا وهو محتال عليه، ولا مخادعًا إلا وهو مخدوع عليه،
قال تعالى: ﴿أَسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ
إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَحْدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَحْدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ [فاطر: 43]، فهؤلاء
الكفار المعاندون أقسموا بالله ﷻ أشد الأيمان لئن جاءهم رسول من عند الله تعالى يخوفهم عقاب
الله ليكوننَّ أكثر اتباعًا للحق من اليهود والنصارى وغيرهم، فلما جاءهم محمد ﷺ ما زادهم ذلك
إلا بُغْدًا عن الحق ونفورًا منه، وليس إقسامهم لِقْصْدِ حَسَنٍ وَطَلْبًا لِلْحَقِّ، وإنما هو استكبارٌ في
الأرض على الخلق، يريدون به المكر السيِّئ، والخداع والباطل، ولا يحيق المكر السيِّئ إلا بأهله،
بمن مكر به ودبره، فهل ينتظر هؤلاء الماكرون إلا العذاب الذي نزل بأمثالهم الذين سبقوهم⁽²⁾.

ومن أنواع المكر السيء ما يكون بالصد عن الحق والانتصار للباطل، كما حدث
للأنبياء-عليهم السلام- والمصلحين، وقد يكون هناك المكر بين الناس على بعضهم البعض بسبب
الصراع على المال، أو المكانة، أو الجاه، وهناك المكر بين الدول سببه الأطماع، وحب السيطرة،
وإظهار القوة، وهناك المكر السياسي بين الأحزاب، والجماعات، والأنظمة، والشعوب سببه حب
السيطرة، والتملك، والاستبداد، وإلغاء الآخر، وعدم فهم واستيعاب متطلبات الحكم الرشيد، كما
يحدث في بعض البلدان.

وهذا كله ناتج عن ضعف الإيمان، وخبث النفس، ودناءة الخلق، مما يؤدي إلى انطماس
البصيرة، وفساد العمل، نحن بحاجة إلى تصفية قلوبنا من الحقد، والحسد، بحاجة إلى تزكية أخلاقنا
بعيدًا عن الكبر، والظلم، والعدوان، وإلى تقوية صفوفنا بعيدًا عن العصبية، والتنافس على الدنيا،
وتدبير المؤامرات على بعضنا البعض، كم نحن بحاجة إلى إيمان بالله ﷻ يوجهنا نحو الخير،
وبناء مجتمعاتنا وأمتنا بعيدًا عن تصيد الأخطاء، ونشر الأكاذيب، وإشاعة المنكر، وزعزعة الأمن،

(1) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، للفيروز آبادي، (4/ 516).

(2) ينظر: التفسير الميسر، لنخبة من أستاذة التفسير، (1/ 439).

وسفك الدماء، وتعكير صفو السلم الاجتماعي في البلاد من أجل مصالح تافهة، فلنتعامل جميعاً مع بعضنا البعض بأخلاق العظماء، وسلوك الأتقياء مقتدين برسولنا ﷺ وأصحابه الذين نشروا الخير في الآفاق، وأقاموا العدل في كل البلاد، فلنقف صفاً واحداً ضد كل من يحاول الإفساد والمكر والخداع في أرضنا -أرض الإسراء والمعراج- ففي ذلك النجاة والسعادة والحياة الطيبة للجميع.

وقد ذكر ابن القيم أمثلة تطبيقية وعملية من واقع الناس لهذه الآية، ﴿وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ في سياق حديثه عن المتحايلين على الأحكام الشرعية⁽¹⁾.

وسأكتفى بذكر مثال للمكر السيء، ففرعون الظالم مكث سنوات يحيق المكر السيء، يقتل الرجال ويستحيي النساء، فارتكب كثيراً من الجرائم وأدعى لنفسه الألوهية والربوبية من دون الله تعالى، وأرسل الله ﷻ موسى ﷺ بعد أن رمته أمه في البحر خوفاً عليه إلى قصر فرعون، وشب موسى وترعرع في ذلك القصر والجيش تحرسه وفرعون يرعاه، وصدق الله ﷻ إذ يقول في كتابه العزيز: ﴿قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ﴾ [يونس: 21]، فأين ذهب مكر فرعون؟ أين قوته، وجبروته، وسلطانه، وأمواله؟ لقد سخرها الله ﷻ لرعاية موسى ﷺ، فأخذ فرعون يمكر بموسى ﷻ وبمن معه ويحيك المؤامرات، والدسائس، والأكاذيب، ويحشد الجنود، ويستعمل القهر والتعذيب، ويجمع السحرة ليناصروه، فلما أيقنوا أنَّ ما جاء به موسى ﷻ ليس بسحر إنما هو الحق آمنوا بالله تعالى وأخذ فرعون يتهمهم بالمكر والخداع.

(1) ينظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، لابن القيم، (1/ 358).

المطلب الثالث

النظر إلى آيات الله عَزَّ وَجَلَّ الكونية

قال تعالى: ﴿أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا* وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا﴾ [فاطر: 44-45].

أولاً- المناسبة:

لما توعدهم في الآيات السابقة بسنته تعالى في الأولين، دعاهم إلى السير للاعتبار بآثارهم والوقوف على أخبارهم، فإنهم كانوا يمرون على ديارهم ويرون آثارهم، ويبيّن سبحانه أنه يمهّلهم استدراجاً لهم ومكراً بهم، فإذا حان الأجل، فإن الله عَزَّ وَجَلَّ بصيرٌ بهم محيطٌ بأعمالهم فيجزئهم عليها⁽¹⁾.

ثانياً- وجوه البلاغة:

* صيغتنا المبالغة في قوله تعالى: ﴿عَلِيمًا قَدِيرًا﴾⁽²⁾.

* الاستعارة المكنية في قوله تعالى: ﴿مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ﴾ شبه الأرض بدابة تحمل على ظهرها أنواع المخلوقات، ثم حذف المشبه به، ورمز إليه بشيء من لوازمه، وهو الظهر، بطريق الاستعارة المكنية⁽³⁾.

* التشابه بين قوله تعالى: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا﴾ [فاطر: 45]، وقوله تعالى في سورة النحل: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَحْزِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [النحل: 61].

(1) ينظر: اللباب في علوم الكتاب، للنعماني، (16 / 159)، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي، (16 / 76)، تفسير المراغي، (22 / 141)، التفسير المنير، للزحيلي، (22 / 281)، التفسير الموضوعي لسور القرآن، لنخبة من علماء التفسير وعلوم القرآن، (6 / 289-290).

(2) ينظر: صفوة التفاسير، للصابوني، (2 / 533)، التفسير المنير، للزحيلي، (22 / 280).

(3) ينظر: مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، للرازي، (26 / 249)، اللباب في علوم الكتاب، للنعماني، (16 / 160)، صفوة التفاسير، للصابوني، (2 / 534)، التفسير المنير، للزحيلي، (22 / 280).

فقد يظن أحدهم أنه تكرر، فهذا ليس تكررًا فكل آية متسقة في مكانها، ويمكن بيان ذلك من ثلاثة وجوه:

أولاً- ورد في آية النحل قوله تعالى: ﴿يُظْلِمِهِمْ﴾ في سياق ذم عادة وأد البنات، فجاءت الآية عقب ذلك محذرة ومنذرة من عاقبة هذا الفعل، في حين ورد في سورة فاطر ﴿كَسَبُوا﴾ في سياق طلب القرآن من الناس السير في الأرض، والتفكر في خلق الله تعالى، ثم أتبعه ذلك بالحديث أنه سبحانه وتعالى لو أراد أن يؤاخذ الناس بأفعالهم المخالفة لشعره لفعل، وكسبوا تعم الظلم وغيره.

ثانيًا- ورد في آية النحل ﴿عَلَيْهَا﴾ وفي فاطر ﴿ظَهَرَهَا﴾ والضمير في الآيتين عائد على الأرض إلا أنه في آية النحل دلّ عليه السياق، وفي آية فاطر قد تقدم ذكر الأرض في الآية التي قبلها، في قوله تعالى: ﴿أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكُنُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ [فاطر: 44].

ثالثًا- ختمت آية النحل بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَعْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ وفي فاطر بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا﴾ فختام آية النحل يتحدث عن الزمن والأجل، وأنه لا يتقدم ولا يتأخر، بينما ختام آية فاطر يتحدث عن الجزاء، وأن الله سبحانه بصير بأعمال عباده، لا تخفى عليه خافية⁽¹⁾.

فالآيتان متكاملتان، فالآية الأولى مخبرة أن الله ﷻ عالم بأحوال عباده، ظاهرها وباطنها، قليلها وكثيرها، صالحها وطالحها، وأنه سبحانه مجاز كل إنسان بعمله، في حين أن الآية الثانية متجهة إلى الإنسان من حيث تحديد أجله وعمره في هذه الحياة.

ثالثًا - المعنى الإجمالي:

﴿أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أولم يسير هؤلاء المشركون ويمروا على القرى المهلكة فيروا آثار دمار الأمم الماضية، كعادٍ، وشمودٍ حين كذبوا رسلهم ماذا صنع الله بهم؟ ﴿وَكُنُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ أي: كانوا أقوى من كفار مكة، وأطول أعمارًا، وأشد تمكينًا، ومع ذلك لم تدفع عنهم قوتهم عذاب الله تعالى، ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي

(1) ينظر: البرهان في توجيه متشابه القرآن، للكرمانى، (ص: 161) التحرير والتنوير، لابن عاشور،

السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ أي: أَنَّ الله ﷻ عليم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء في السموات والأرض، وهو قدير على كل شيء لا يغلبه غالب.

﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ﴾ أي: ولو يعاقب الله ﷻ الناس ويكافئهم بما عملوا من الذنوب والمعاصي واجترحوا من الآثام ما ترك على ظهرها من دابة تدب عليها، ﴿وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ ولكن يؤخر عقابهم ومؤاخذتهم بما كسبوا إلى أجل معلوم عنده، محدود لا يقصرون دونه، ولا يجاوزونه إذا بلغوه، ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا﴾ أي: فإذا جاء ذلك الوقت جازاهم بأعمالهم، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، لأنه تعالى العالم بشؤونهم المطلع على أحوالهم، وفي الآية وعيد للمجرمين ووعد للمتقين⁽¹⁾.

رابعاً- تحليل المقاصد والأهداف:

1- النظر في أحوال الأمم السابقة، وأخذ العبر والعظات:

دعانا القرآن الكريم إلى معرفة أحوال الأمم السابقة والتبصّر بعواقبهم، والتي أُولاهها القرآن قسطاً كبيراً من العناية، لأنَّ معرفة القصص المتضمنة للأمم والأقوام والقبائل، وبيان أعمالهم وحضاراتهم، وبيان أحوال المكذّبين للوحي والرسل، ومعرفة عواقبهم فيه من العبر والدروس والعظات، والسعي لعدم السير على طريقهم وإلا أصاب المشابهين لهم ما أصاب أسلافهم، مما يجعل من ذلك معتبراً وإصلاحاً للمستقبل القادم من بعيد، وكيف أن الحق دائم وخالد وياقي مهما علا صوت الباطل.

والمتأمل في كتاب الله ﷻ يجد دعوات متعددة للنظر في أحوال تلك الأمم، لنحذر ما أحل بهم من العذاب، وجاء هذا التحذير في كثير من آيات القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ [آل عمران: 137]، وقال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: 46]، وقال تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ﴾ [الروم: 42]، وقال تعالى: ﴿أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ [فاطر: 44].

(1) ينظر: جامع البيان، للطبري، (20/ 485-486)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (6/ 560)، صفوة

التفاسير، للصابوني، (2/ 533)، التفسير المنهجي، لمجموعة من العلماء، (8/ 151).

قال ابن تيمية: "وإنما قص الله تعالى علينا قصص من قبلنا من الأمم لتكون عبرة لنا، فنشبه حالنا بحالهم ونقيس أواخر الأمم بأوائلها، فيكون للمؤمن من المتأخرين شبه بما كان للمؤمن من المتقدمين، ويكون للكافر والمنافق من المتأخرين شبه بما كان للكافر والمنافق من المتقدمين"⁽¹⁾.

وقد أخبر في كتابه الكريم أنه أهلك أمماً وقرى كثيرة، وأباد عدداً لا يحصى ولا يعد من الأمم الغابرة فلم يبق لهم أثر، بل صاروا أثراً بعد عين، وعبرة لمن اعتبر وأذاقها شتى أنواع العذاب فعذب أقواماً بالحجارة، وأقواماً بالصيحة، وأقواماً بالرياح، وأخرى بالخسف، ومنها من أهلكها بالغرق والطوفان، وغيرها من أنواع العذاب، وفنيت تلك الأمم ولم يبق منها سوى آيات وعظات لمن يتفكر، قال تعالى: ﴿فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَن أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَن حَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَن أَعْرَفْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [العنكبوت: 40].

فعلينا أن نعتبر بحال هؤلاء المكذبين الذين صار مآلهم إلى الهلاك والدمار، وليعلم أن هذه الأمة لن تهلك بما أهلكت به الأمم السابقة بهذا العذاب العام، لأن الرسول ﷺ سأل الله ﷻ أن لا يهلك أمته بسنة عامة، قال رسول الله ﷺ: (سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثًا، فَأَعْطَانِي ثِنْتَيْنِ وَمَنْعَنِي وَاحِدَةً، سَأَلْتُ رَبِّي: أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ⁽²⁾ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْعَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنْعَنِيهَا)⁽³⁾.

"قد تهلك هذه الأمة بأن يجعل الله بأسهم بينهم، فتجري بينهم الحروب والمقاتلة، ويكون هلاك بعضهم على يد بعض، لا بشيء ينزل من السماء كما صنع الله تعالى بالأمم السابقة، ولهذا يجب علينا أن نحذر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن نبتعد عن كل ما يثير الناس بعضهم على بعض، وأن نلزم دائماً الهدوء، وأن نبتعد عن القيل والقال وكثرة السؤال"⁽⁴⁾.

(1) مجموع الفتاوى، (28 / 425).

(2) بالسنة: أي لا أهلكهم بقحط بعمهم، ينظر: شرح مسلم، للنووي، (10 / 14).

(3) صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض، ح (2890)، (4 / 2216).

(4) تفسير جزء عم، للعثيمين، (ص: 192-193).

2- الله ﷻ يمهل ولا يهمل:

إنَّ الله تعالى يمهل الظالم ولا يهمله؛ فهذه سنته في خلقه، وقانونه بين البشر، عاشها الأولون، والأنبياء والمرسلون-عليهم السلام-، ومضت عليها سنة السابقين، فإذا جاء الوعد وحان الحين، فإنَّ أخذه أليمٌ شديدٌ، قال تعالى: ﴿وَكَايِنٍ مِّن قَرِيَةٍ أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ﴾ [الحج: 48]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا﴾ [فاطر: 45]، وعن أبي موسى ﷺ، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّ اللَّهَ لَيَمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ [هود: 102])⁽¹⁾.

قال ابن مسعود: "لو أخذ الله الخلائق بذنوب المذنبين لأصاب العذاب جميع الخلق حتى الجعلان في جحرها، ولأمسك الأمطار من السماء، والنبات من الأرض فمات الدواب، ولكن الله تعالى يأخذ بالعفو والفضل"⁽²⁾.

فإنَّ الله ﷻ عزيز وهاب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ولكن من لطف الله ﷻ بعبد الظالم أن يمهل له ليتوب؛ ويؤخره لعله يقنع، فالظالم قد يغتر بظلمه سنوات، يظلم الناس، والله تعالى يمهل بهلمه عليه، فإذا تمادى في ظلمه فرمما أخره ليزداد في الإثم؛ ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر؛ لأنه قد استحق العقوبة.

يقول ابن الجوزي-رحمه الله-: "ما زلت أسمع عن جماعة من الأكابر وأرباب المناصب أنهم يشربون الخمر، ويفسقون، ويظلمون، ويفعلون أشياء توجب الحدود، فبقيت أتفكر أقول: متى يثبت على مثل هؤلاء ما يوجب حداً؟ فلو ثبت فمن يقيمه؟ وأستبعد هذا في العادة؛ لأنهم في مقام احترام لأجل مناصبهم، فبقيت أتفكر في تعطيل الحد الواجب عليهم؛ حتى رأيناهم قد نكبوا، وأخذوا مرات، ومرّت عليهم العجائب، فقوئل ظلمهم بأخذ أموالهم، وأخذت منهم الحدود مضاعفة بعد الحبس الطويل، والقيد الثقيل، والذل العظيم، وفيهم من قتل بعد ملاقة كل شدة، فعملت أنه ما يهمل شيء، فالحذر الحذر، فإنَّ العقوبة بالمرصاد"⁽³⁾.

(1) صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ [هود: 102]، ح (4668)، (6 / 74)، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، ح (2583)، (4 / 1997).

(2) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، (10 / 120).

(3) صيد الخاطر، لابن الجوزي، (ص: 165).

وما نراه في بلدنا فلسطين المحاصرة من الظلمة من إفساد وجرائم، وما ارتكبه من جرائم بشعة لا حصر لها في أرضنا من الحروب التي حدثت، وما فعلوه في الأسري، فالمجرمون لا يحصون ولن يفلتوا من عذاب الله ﷻ أبداً، فإنَّ الله ﷻ سيحاسبهم عليها، سيأتي الانتقام حتماً سيكشف الله ﷻ لنا خيانات هؤلاء الظلمة الذين سعوا في الأرض مفسدين.

فالحذر الحذر من الظلم، ولنتب إلى الله تعالى ونعود إليه، والله تعالى نسال أن يتوب علينا، وألا يؤاخذنا بسوء أفعالنا.

الفصل الثالث
الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف
سورة يس (1-27)

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: مدخل إلى سورة يس.

المبحث الثاني: المقاصد والأهداف لسورة يس الآيات
(1-12) ووظيفة الرسول ﷺ، والبعث.

المبحث الثالث: المقاصد والأهداف لسورة يس الآيات
(13-27) الجهر بالدعوة إلى الحق وقصة أصحاب
القرية.

المبحث الأول مدخل إلى سورة يس

ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: اسم السورة، وفضائلها، ومكان وزمان نزولها، وعدد آياتها، وترتيبها.

المطلب الثاني: محور السورة، وأهداف ومقاصد السورة.

المطلب الثالث: مناسبة السورة لما قبلها، وما بعدها، وبداية السورة مع نهايتها.

المطلب الأول

اسم السورة، وفضائلها، ومكان وزمان نزولها، وعدد آياتها وترتيبها

أولاً - اسم السورة:

اسم السورة التوقيفي (يس)، وسبب تسميتها لأن الله ﷻ افتتح السورة بها، قال تعالى: ﴿يَسْ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ﴾ [يس: 1-2]، وفي الافتتاح بها إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم⁽¹⁾، وبهذا الاسم عنون البخاري والترمذي في كتاب التفسير⁽²⁾.

قال ابن عاشور: "سميت هذه السورة يس بمسمى الحرفين الواقعين في أولها في رسم

المصحف لأنها انفردت بهما فكانا مميزين لها عن بقية السور، فصار منطوقهما علماً عليها"⁽³⁾.

كما ورد لها بعض الأسماء الأخرى ك القلب، والدافعة، والقاضية، والمعمة، وهذه الأسماء وردت فيها أحاديث وآثار لكنها ضعيفة، وأيضاً سماها البعض العظيمة، وحبیب النجار وهي تسمية غريبة لا يعرف لها سند⁽⁴⁾.

ثانياً - فضائل السورة:

سورة يس من المثاني، ورد في فضلها أحاديث كثيرة، لكن أكثرها مكذوبة وموضوعة، وبعضها ضعيف، ولم تقف على حديث صحيح مخصوص في فضل السورة، ففضائل السور لا بد لها من دليل يصح اسناده، وإلا فالأصل عدم الثبوت، فلا داعي لذكرها هنا.

ثالثاً - مكان وزمان نزول السورة:

اختلف العلماء: هل كل آيات السورة مكية، أم أن بعضها مدني كآتي:

- قال القرطبي: "مكية بالإجماع"⁽⁵⁾.

(1) ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22 / 341).

(2) ينظر: صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، سورة يس، (6 / 122)، سنن الترمذي، أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة يس، (5 / 363).

(3) التحرير والتنوير، (22 / 341).

(4) ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي، (4 / 263)، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي، (16 / 81)، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، للأنجري، (4 / 555)، روح المعاني، للألوسي، (11 / 382)، التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22 / 341)، التفسير المنير، للزحيلي، (22 / 287).

(5) الجامع لأحكام القرآن، (15 / 1).

- وقيل: مكية إلا آيتين⁽¹⁾:

الآية الأولى قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَءِثْرَهُمْ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ [يس: 12]، قالوا نزلت في بني سلمة حين أرادوا أن يتركوا ديارهم وينتقلوا إلى جوار مسجد الرسول ﷺ، فقال لهم: (يَا بَنِي سَلَمَةَ دِيَارُكُمْ تُكْتَبُ أَثَارُكُمْ)، وليس الأمر كذلك، وإنما نزلت الآية بمكة، ولكن احتج بها عليهم في المدينة⁽²⁾.

الآية الثانية قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [يس: 47] قيل: نزلت بالمدينة بشأن المنافقين، لكن الآية صريحة في خطابها مع الذين كفروا، وهكذا يشهد بذلك سياق الآية ذاتها⁽³⁾.

والذي نراه ونرجحه أن السورة كلها مكية، كما أيده بعض العلماء⁽⁴⁾.

أمّا زمان نزول السورة فقد نزلت في الفترة المتوسطة من حياة المسلمين بمكة، أي فيما بين الهجرة إلى الحبشة والإسراء⁽⁵⁾.

رابعاً - عدد آياتها، وترتيبها:

اختلف في عدد آياتها فهي عند الكوفيين ثلاث وثمانون آية، وعند الباقيين اثنتان وثمانون، اختلفوا في آية واحدة، وهي قوله تعالى: ﴿يَس﴾ عدّها الكوفيون آية، ولم يعدّها الباقيون⁽⁶⁾.

(1) ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية، (4/ 445)، البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان، (9/ 47)، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، للثعالبي، (5/ 5)، محاسن التأويل، للقاسمي، (8/ 172)، التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي، (2/ 179)،

(2) ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22/ 341).

(3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، (15/ 37)، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، للسيوطي، (7/ 60)، محاسن التأويل، للقاسمي، (8/ 172).

(4) ينظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، لابن القيم، (ص: 40)، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، للسيوطي، (7/ 60)، التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22/ 341)، إتيان البرهان في علوم القرآن، لفضل عباس، (1/ 352).

(5) ينظر: أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم، لشحاته، (ص: 324).

(6) ينظر: البيان في عد آي القرآن، للداني، (ص: 211)، روح المعاني، للألوسي، (11/ 382).

وهي السورة السادسة والثلاثون في ترتيب المصحف، والحادية والأربعون في ترتيب نزول القرآن، نزلت بعد سورة الجن وقبل سورة الفرقان⁽¹⁾.

المطلب الثاني محور السورة، وأهداف ومقاصد السورة

أولاً- محور السورة:

تناولت سورة يس ثلاثة مواضيع أساسية وهي الإيمان بالبعث والنشور والجزاء، وقصة أهل القرية، والأدلة والبراهين على وحدانية الله ﷻ.

والمحور الأساس الذي تدور عليه السورة الكريمة: إثبات البعث والنشور⁽²⁾.

يقول سيد قطب: "والقضية التي يشند عليها التركيز في السورة هي قضية البعث والنشور، وهي تتردد في مواضع كثيرة في السورة"⁽³⁾.

ثانياً- أهداف ومقاصد السورة:

قال سيد قطب: "وهدفها الأول هو بناء أسس العقيدة. فهي تتعرض لطبيعة الوحي وصدق الرسالة منذ افتتاحها، وتسوق قصة أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، لتحذر من عاقبة التكذيب بالوحي والرسالة... كذلك تتعرض السورة لقضية الألوهية والوحدانية"⁽⁴⁾.

وقال ابن عاشور: "قامت السورة على تقرير أمهات أصول الدين على أبلغ وجه وأتمه من إثبات الرسالة، والوحي، ومعجزة القرآن، وما يعتبر في صفات الأنبياء، وإثبات القدر، وعلم الله تعالى، والحشر، والتوحيد، وشكر المنعم، وهذه أصول الطاعة بالاعتقاد والعمل، ومنها تنفرع الشريعة. وإثبات الجزاء على الخير والشر مع إدماج الأدلة من الآفاق والأنفس بتفنن عجيب"⁽⁵⁾.

ويمكن إجمال أعظم أهداف ومقاصد هذه السورة بالنقاط الآتية:

1- إثبات صدق الرسول ﷺ، وكل ما جاء به.

2- بيان أحوال المكذبين بالرسول -عليهم السلام-.

(1) ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22 / 342).

(2) ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي، (16 / 82)، في ظلال القرآن، لسيد قطب، (5 / 2956).

(3) في ظلال القرآن، (5 / 2956).

(4) المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.

(5) التحرير والتنوير، (22 / 344).

- 3- تسلية الرسول ﷺ ومواساته.
- 4- أعمال الناس تحصى عليهم، فتحفظ أخبارهم، وتكتب آثارهم.
- 5- إثبات البعث بأدلة حسية مشاهدة من الخلق المبتدأ والإبداع الذي لم يسبق له مثل.
- 6- ضرب المثل بأهل القرية، إذ كذبوا الناصح لهم وقتلوه فدخلوا النار ودخل الجنة بما قدم من إيمان، وعمل صالح، وهداية، وإرشاد.
- 7- إثبات القدرة والوحدانية بإحياء الأرض الميتة، وبيان قدرة الله تعالى الباهرة في الكون من تعاقب الليل والنهار، وتسخير الشمس والقمر وغيرهما.
- 8- بيان أحوال المؤمنين والكفار يوم القيامة⁽¹⁾.

المطلب الثالث

مناسبة السورة لما قبلها، وما بعدها، وبداية السورة مع نهايتها

أولاً- مناسبة السورة لما قبلها:

مناسبة السورة لما قبلها قد سبقت الإشارة إليها عند حديثنا عن مناسبة سورة فاطر لما بعدها⁽²⁾.
مناسبة السورة لما بعدها سورة الصافات:

تظهر صلة هذه السورة بما بعدها من وجوه:

- 1- تفصيل أحوال القرون الماضية التي أشير إليها إجمالاً في هذه السورة في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ [يس:31]
- 2- تفصيل أحوال المؤمنين وأحوال أعدائهم الكافرين يوم القيامة مما أشير إليه إجمالاً في هذه السورة⁽³⁾.
- 3- قال أبو حيان: "ومناسبة أولها لآخر يس أنه تعالى لما ذكر المعاد وقدرته على إحياء الموتى، وأنه هو منشئهم، وإذا تعلق إرادته بشيء كان ذكر تعالى وحدانيته، إذ لا يتم ما تعلق به الإرادة وجوداً وعدمًا إلا بكون المرید واحدًا"⁽⁴⁾.

(1) ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22/ 342-343)، التفسير الحديث، لدروزة، (3/ 20)، المفصل في موضوعات سور القرآن، للشحود، (ص: 935)، التفسير المنير، للزحيلي، (22/ 287-289).

(2) ينظر: (ص: 116)، من هذه الرسالة.

(3) ينظر: تفسير المراغي، (23/ 41)، التفسير المنير، للزحيلي، (23/ 60).

(4) البحر المحيط في التفسير، (9/ 89).

فسورة الصافات فيها تفصيل لبعض ما أجمل في سورة يس.

ثالثاً - مناسبة بداية السورة مع نهايتها:

في بداية السورة جاء الحديث عن استحقاق الكفار للعذاب لعنادهم، قال تعالى: ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ * وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ [يس: 7-9] وفي نهاية السورة نموذج واحد لهؤلاء المعاندين ختم الله ﷻ على قلبه وأعمى بصيرته، فجاء يجادل النبي ﷺ في قضية البعث، قال تعالى: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ [يس: 78]⁽¹⁾.

(1) ينظر: التفسير الموضوعي لسور القرآن، لخبذة من علماء التفسير وعلوم القرآن، (295/6).

المبحث الثاني

المقاصد والأهداف لسورة يس الآيات (1-12)

وظيفة الرسول ﷺ، والبعث

ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: وظيفة الرسول ﷺ وحاله مع قومه.

المطلب الثاني: إحصاء الأعمال، والبعث.

المطلب الأول

وظيفة الرسول ﷺ وحاله مع قومه

قال تعالى: ﴿يَسْ * وَالْقُرْءَانَ الْحَكِيمِ * إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ *
تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ * لِنُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ ءَابَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ * لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ
فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ * وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ
أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ * وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ
تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ
كَرِيمٍ﴾ [يس: 1-11].

أولاً- المعاني اللغوية:

﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ﴾: الحقُّ: خلاف الباطل، وأصل الحق: المطابقة والموافقة، وحق الشيء: إذا
وجب، يقال: أحققت كذا أي: أثبتته حقاً⁽¹⁾. لقد حق القول: أي ثبت ووجب العقاب⁽²⁾.
﴿أَغْلَالًا﴾: قيوداً تشد أيديهم إلى أعناقهم⁽³⁾.
﴿مُقْمَحُونَ﴾: الإقماح: رفع الرأس وعض البصر، يقال: أقمَح القيد الأسير: إذا ترك رأسه مرفوعاً
لضيقه⁽⁴⁾. مقمchon: أي رافعو الرؤوس غاضو الأبصار⁽⁵⁾.
﴿سَدًّا﴾: السد: الحاجز، الفاصل بين شيئين، وهو بناء في مجرى الماء ليحجزه⁽⁶⁾. سداً: أي حاجزاً
ومانعاً⁽⁷⁾.

- (1) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، (4/ 1460)، مقاييس اللغة، لابن فارس، (2/ 15)،
تاج العروس، للزبيدي، (25/ 166).
- (2) ينظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود، (5/ 486)، فتح البيان في مقاصد القرآن،
للتنوحي، (11/ 271)، أيسر التفاسير، لحومد، (ص: 1080).
- (3) ينظر: التفسير الوسيط، لطنطاوي، (12/ 15)، (ص: 63)، من هذه الرسالة.
- (4) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، (1/ 397)، شمس العلوم ودواء كلام العرب من
الكوم، للحميري، (8/ 5632)، لسان العرب، لابن منظور، (2/ 566).
- (5) ينظر: صفوة التفاسير، للصابوني، (3/ 4)، السراج في بيان غريب القرآن، للخضيري، (ص: 232).
- (6) ينظر: مقاييس اللغة، لابن فارس، (3/ 66)، معجم اللغة العربية المعاصرة، لأحمد مختار بمساعدة فريق
عمل، (2/ 1048).
- (7) ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، (ص: 693)، التفسير الوسيط، لمجموعة من
العلماء، (8/ 346)، السراج في بيان غريب القرآن، للخضيري، (ص: 232).

﴿فَأَغْشَيْنَاهُمْ﴾: الغشاء: الغطاء، أَغْشَى اللهُ على بصره أي جعل عليه غِشَاءً يُغْطِيهِ⁽¹⁾. فأغشيناهم: أي ألبسنا أبصارهم غشاوة⁽²⁾.

ثانياً - وجوه البلاغة:

* التأكيد بأكثر من مؤكد في قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ لأنَّ المخاطب منكر، فقد أكد كل منها ب (إِنَّ) و (اللام) ويسمى هذا الضرب إنكارياً⁽³⁾.

* التعبير بالفعل المستقبل بصيغة الماضي في قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا﴾ لتحقيق وقوعه، كقوله تعالى: ﴿آتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ﴾ [النحل: 1]، أي سنجعل في أعناقهم أغلالاً⁽⁴⁾.

* التذكير في قوله تعالى: ﴿أَغْلَالًا﴾ للمبالغة في تعظيمها وتهويل أمرها⁽⁵⁾.

* الاستعارة التمثيلية في قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ﴾ * وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا﴾ شبه حال الكفار في امتناعهم عن الإيمان بمن غلَّت يده إلى عنقه بالقيود، فصار مرفوع الرأس خافض البصر، لا يستطيع خفاضاً له ولا التفاتاً، وكذلك شبه حالهم بمن وجد بين سدّين لا يستطيع النفاذ والاهتداء لطريقه⁽⁶⁾.

* الطباق بين: ﴿مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ﴾ و ﴿وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾⁽⁷⁾.

* اقتران الآية هنا بالواو في قوله تعالى: ﴿وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يس: 10]، وفي سورة البقرة بغير واو، في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: 6]: لآئه في يس عطفت بالواو على جملة: ﴿فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ [يس: 9]، وفي البقرة هي خبر عن اسم إن⁽⁸⁾.

(1) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، (6/ 2446)، لسان العرب، لابن منظور، (15/ 126)، القاموس المحيط، للفيروز آبادي، (ص: 1318).

(2) ينظر: السراج في بيان غريب القرآن، للخضيري، (ص: 232)، التفسير الوسيط، للواحي، (3/ 510).

(3) ينظر: صفوة التفاسير، للصابوني، (3/ 10)، التفسير المنير، للزحيلي، (22/ 291).

(4) ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22/ 350).

(5) ينظر: إعراب القرآن وبيانه، لدرويش، (8/ 178).

(6) ينظر: صفوة التفاسير، للصابوني، (3/ 10)، التفسير المنير، للزحيلي، (22/ 291).

(7) ينظر: المرجعين السابقين، نفس الجزء والصفحة.

(8) ينظر: البرهان في توجيه متشابه القرآن، للكرمانى، (ص: 67)، التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22/ 352).

* طباق السلب⁽¹⁾ في قوله تعالى: ﴿ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ﴾⁽²⁾.

ثالثاً - القراءات:

* قوله تعالى: ﴿يَسَّ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ﴾ ثلاث قراءات.

أ- سكت أبو جعفر على يا وسين ﴿يَسَّ﴾ سكتة لطيفة، من غير تنفس، ويلزم منه الإظهار.

ب- قرأ ورش وابن عامر وشعبة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر بإدغام نون ﴿يَسَّ﴾ بواو ﴿وَالْقُرْآنِ﴾.

ج- قرأ الباقر بالإظهار⁽³⁾.

- وحجة من أدغم: أتى به على الأصل.

- وحجة من أظهر: أن حروف التهجي ليست كغيرها لأنها ينوى بها الوقف على كل حرف منها⁽⁴⁾.

- الجمع بين القراءات: فمن أدغم فقد أتى به على أصل القراءة، ومن أظهر لأن حروف التهجي ليست كغيرها، فيقف القارئ على كل حرف منها، والحروف المقطعة في أوائل بعض السور تبيّن عظمة هذا القرآن وإعجازه⁽⁵⁾.

* قوله تعالى: ﴿وَالْقُرْآنِ﴾ فيها قراءتان⁽⁶⁾.

* قوله تعالى: ﴿صِرَاطٍ﴾ فيها ثلاث قراءات.

أ- قرأ قنبل ورويس بالسين ﴿صِرَاطٍ﴾.

ب- قرأ خلف عن حمزة بإشمام الصاد زاي.

ج- قرأ الباقر بالصاد ﴿صِرَاطٍ﴾⁽⁷⁾.

(1) هو: الجمع بين فعلي مصدر واحد مثبت ومنفي، ينظر: علوم البلاغة (البدیع والبيان والمعاني)، لقاسم، ومحبي الدين، (ص: 68).

(2) ينظر: صفوة التفاسير، للصابوني، (10/3)، التفسير المنير، للزحيلي، (22/291).

(3) ينظر: النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، (1/425)، (2/18).

(4) ينظر: الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه، (ص: 297)، الحجة للقراء السبعة، للفارسي، (6/34).

(5) ينظر: تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر، للباحث: سامي رضوان، رسالة ماجستير، (ص: 106).

(6) ينظر: (ص: 59)، من هذه الرسالة.

(7) ينظر: النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، (1/271، 272).

- وحجة من قرأ بالسين: أنَّها أصل الكلمة، فأبدل منها صادًا لأجل الطاء التي بعدها، وبديل على أنَّ السين هي الأصل لأنه لو كانت الصاد هي الأصل لم تردَّ إلى السين، وذلك لضعف السين عن الصاد، وليس من أصول كلام العرب أن يردّوا القويَّ إلى الضعيف، بل العكس.

- وحجة من قرأ بالإشمام بين الصاد والزاي: أنَّها تؤاخي السّين في الصغير وتؤاخي الطّاء في الجهر.

- وحجة من قرأ بالصاد: أنَّها أخفّ على اللسان⁽¹⁾.

- الجمع بين القراءات: يتبين لنا أنَّ المعنى واحد، والصرط هو: الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. والله أعلم.

* قوله تعالى: ﴿تَنْزِيلٌ﴾ فيها قراءتان.

أ- قرأ ابن عامر وحفص وحزمة والكسائي وخلف العاشر بنصب اللام ﴿تَنْزِيلٌ﴾.

ب- قرأ الباقر برفعها ﴿تَنْزِيلٌ﴾⁽²⁾.

- وحجة من نصب اللام: على المصدر تنزَّلَ تنزِيلَ العزيز الرحيم.

- وحجة من رفعها: أنَّه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هذا تنزِيل⁽³⁾.

- الجمع بين القراءتين: القراءتان متقاربتان في المعنى فالقرآن منزَّل من عند الله ﷻ، فعلى القراءة الأولى يكون الوقف على قوله تعالى: ﴿مُسْتَقِيمٌ﴾ وقف حسن لأنَّ العامل في النصب الفعل الذي دل عليه الكلام المتقدم في أول السورة، وعلي القراءة الثانية بالرفع يكون الوقف تامًا. والله أعلم⁽⁴⁾.

* قوله تعالى: ﴿سَدًّا﴾ في الموضعين فيها قراءتان.

أ- قرأ حفص وحزمة والكسائي وخلف العاشر بفتح السين ﴿سَدًّا﴾.

(1) ينظر: الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه، (ص: 62، 63)، الحجة للقراء السبعة، للفارسي، (1/ 49)،

الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر، لمحيسن، (2/ 8).

(2) ينظر: النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، (2/ 353).

(3) ينظر: الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه، (ص: 298)، الحجة للقراء السبعة، للفارسي، (6/ 36)،

الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها، لمكي، (2/ 214)، الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر،

لمحيسن، (3/ 167)،

(4) ينظر: المكتفى في الوقف والابتداء، للداني، (ص: 174).

ب- وقرأ الباقون بضم السين ﴿سُدًّا﴾⁽¹⁾.

- وحجة من فتح السين ورفعها: أنَّهما لغتان⁽²⁾.

- الجمع بين القراءتين: لغات من لغات العرب.

رابعاً- المعني الإجمالي:

﴿يس﴾ حرفان افتتح الله ﷻ بهما السورة، والحروف المقطعة في أوائل بعض السور للتحدي والإعجاز، وإثبات أنَّ القرآن كلام الله تعالى، وأنَّ الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها⁽³⁾.

﴿وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمَ﴾ قسم من الله تعالى بالقرآن، المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فقد أقسم الله تعالى بهذا الكتاب المحكم، المعجز نظمه، وبديع معانيه، المتقن في تشريعه وأحكامه، الذي بلغ أعلى طبقات البلاغة، على أنَّ محمداً رسوله ﷺ، وفي هذا القسم تعظيم وتفخيم لشأن الرسول ﷺ.

﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ أي: إنَّك يا محمد لمن المرسلين من رب العالمين لهداية الخلق.

﴿عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ هذا بيان لطبيعة الرسالة بعد بيان حقيقة الرسول ﷺ، وطبيعة هذه الرسالة الاستقامة فهي قائمة كحد السيف لا عوج ولا انحراف فيه.

﴿تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ أي: هذا الصراط والمنهج والدين الذي جنَّت به منزل من رب العزة، الرحيم بعباده المؤمنين.

﴿لِيُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ﴾ أي: لتنذر يا محمد بهذا القرآن العرب، الذين لم يأتهم رسول نذير من قبله، فهم غافلون عن الحق جاهلون به.

﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ لقد وجب العقاب على أكثرهم، لأنَّ الله ﷻ قد ختم عليهم في أم الكتاب أنَّهم لا يؤمنون بالله تعالى، ولا يصدقون رسوله ﷺ.

(1) ينظر: النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، (2/ 315).

(2) ينظر: الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه، (ص: 231)، حجة القراءات، لابن زنجلة، (ص: 430)، الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها، لمكي، (2/ 75-76)، الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر، لمحيسن، (3/ 24).

(3) ينظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (1/ 160)، مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، للرازي، (26/ 250).

﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ﴾ ضرب لهم المثل في عنادهم، فحالهم كحال من جعلت الأغلال والقيود في أيديهم، وردت أيديهم إلى أعناقهم، وربطت بها، فصاروا مرفوعي الرؤوس، غاضي الأبصار، عاجزين عن فعل أي شيء. وهؤلاء الكفار المعاندون لا يرون الحق بالرغم من وضوحه، ولا يلتفتون إليه بسبب عنادهم.

﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ وضرب لهم مثلاً آخر في عنادهم، فحالهم كحال من صاروا بين سدين هائلين، سد من الأمام، وسد من الخلف، وقد أحاط بهم السدان العاليان، فغطياً على عيونهم وحجبا عن الرؤية، فصاروا لا يبصرون. وهؤلاء الكفار المعاندون محبسون في الكفر والعناد، وقد حجبا مداركهم وأبصارهم عن الحق، فلا يرونه ولا يقبلونه ولا يهتدون إليه.

﴿وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي: وسواء على هؤلاء المعاندين الذين حق عليهم القول، أي الأمرين كان منك إليهم؛ الإنذار، وعدمه، فإنهم لا يؤمنون؛ لأن الله تعالى قد حكم عليهم بذلك، وهذا تسليية له ﷺ، وكشف لحقيقة ما انطوت عليه قلوبهم من الطغيان.

﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخِئْيَ الرَّحْمَنِ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾ أي: إنما ينفع إنذارك يا محمد من آمن بالقرآن وعمل بما فيه، وخاف الله ﷻ دون أن يراه، فهذا يستحق أن يبشره رسول الله ﷺ بمغفرة الله ﷻ والاجر الكبير الجزيل العظيم عند الله ﷻ⁽¹⁾.

خامساً - تحليل المقاصد والأهداف:

1- الحروف المقطعة في أوائل بعض السور للتنبيه والتحدي:

عدد السور المفتحة بالحروف المقطعة تسع وعشرون سورة، على عدد حروف الهجاء العربية وبلغ عددها أربعة عشر حرفاً بعد حذف المكرر منها، وقد جمع أحدهم هذه الحروف في عبارة (نص حكيم قاطع له سر)، وسورة يس التي نحن بصدد دراستها من ضمن هذه السور.

ولقد وقف المفسرون والبلاغيون وقفة طويلة أمام الحروف المقطعة في بعض فواتح السور، واختلفوا اختلافاً بيّناً في تحديد معناها، وبيان المراد بها، وأوردوا في ذلك أقوالاً كثيرة ومن أشهر أقوالهم في معنى الحروف المقطعة في بعض فواتح السور الآتي:

1- هي حروف يتكون منها اسم الله تعالى الأعظم.

(1) ينظر: جامع البيان، للطبري، (20/ 490-496)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (6/ 563-566)، صفوة التفاسير، للصابوني، (3/ 5-7)، التفسير المنهجي، لمجموعة من العلماء، (8/ 154، 155).

- 2- هي أسماء للسور .
 3- هي من أسماء القرآن .
 4- هي حروف للتبويه .
 5- يشير كل حرف منها إلى غلبة وكثرة وورود ذلك الحرف، أو تلك الأحرف في السورة التي ذكرت فيها .

6- هي من المتشابهة التي استأثر الله ﷻ بعلمه لذا قالوا في تفسيرها الله أعلم بمراده منها⁽¹⁾ .

والراجح الذي نميل إليه: كما ذهب أكثر أهل العلم إلى أنّ هذه الأحرف تدل على التحدي والإعجاز، وعلى مصدر القرآن الكريم وأنّ الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، هذا مع أنّه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها⁽²⁾ .

إنّ القرآن قد تحدى الكافرين، وطالبهم بالإتيان بمثله، ووردت هذه الأحرف المقطعة في أوائل سور منه، لتدل على أنّ القرآن مكون من هذه الأحرف، ولغتهم العربية مكونة من هذه الأحرف، فإذا كانوا يزعمون أنّ القرآن من كلام محمد ﷺ أو غيره من البشر، فما هي الحروف المقطعة، التي صيغ منها القرآن، وهي نفسها التي صيغت منها لغتهم، ها هي أمامهم، فليصوغوا منها كلاماً عربياً، مثل هذا الكلام العربي المذكور في القرآن .

ولا زال التحدي قائماً إلى اليوم وإلى أن يرث الله ﷻ الأرض ومن عليها لكل الأمم وما دام العرب قد عجزوا فغيرهم من الأمم أعجز تلقائياً .

إنّ المتأمل المتدبر المدقق في خصائص وترتيب هذه الحروف ومواقعها وإحصائياتها العديدة ليوافقه أن هذه الحروف لها سرّ عظيم وإعجاز هائل علاوة على معانيها وإن خفيت علينا فلا نعلم منها إلا اليسير .

2- تقرير رسالة النبي ﷺ:

أقسم الله ﷻ بالكتاب، قال تعالى: ﴿يَسْ * وَالْقُرْءَانِ الْحَكِيمِ * إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ [يس: 1-5]، فأقسم بمن أخبر عنه بمن نقل المخبر، أقسم بكتاب الله ﷻ بالنبي ﷺ، فجمع الله ﷻ بهاتين الآيتين، ﴿وَالْقُرْءَانِ الْحَكِيمِ * إِنَّكَ لَمِنَ

(1) ينظر: جامع البيان، للطبري، (1/ 205، 206)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (1/ 160)، التحرير والتنوير، لابن عاشور، (1/ 207) .

(2) ينظر: مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، للرازي، (26/ 250)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (1/ 160) .

الْمُرْسَلِينَ﴾ [يس: 2-3]، أنكم علمتم من أنا بأني أنا الله بواسطة هذا المرسل بهذا الكتاب، فأنا أقسم بهذا الكتاب الذي أنتم عجزتم أن تأتوا بمثله أن هذا النبي هو نبي، فإن المقسم به، ﴿وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ﴾ [يس: 2]، دليل على صدق المقسم عليه، ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [يس: 3]، كافٍ في الدلالة على نبوته، وأنه مرسل من ربه، قال تعالى: ﴿أَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [العنكبوت: 51]، فمن أنكر القرآن، فقد أنكر نبوة محمد ﷺ، فهو رسول الله ﷺ بإجماع المسلمين، بإجماع أهل العلم والإيمان من أهل السنة والجماعة، هو رسول الله حقاً، من كذب بذلك فهو كافر، ومن قال إنه رسول للعرب دون العجم فهو كافر فهو رسول الله ﷺ إلى جميع الثقيلين الجن والإنس، كما قال تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف: 158]، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [سبأ: 28]، هو رسول الله ﷺ إلى الجميع من أجاب دعوته واتبع شريعته فاز بالسعادة والجنة والكرامة، ومن حاد عن سبيله واتبع غير هداه باء بالخيبة والندامة.

3- الإنذار وعدمه سواء للكفار:

بعث الله ﷺ الرسل مبشرين ومنذرين، مبشرين لمن أطاعهم بالنصر والتأييد والجنة والكرامة، ومنذرين لمن عصاهم بالندامة والنار، وفي بعثتهم إقامة الحجة، وقطع المعذرة، وهداية للخلق، وبيانا للحق، وإرشادا للعباد إلى أسباب النجاة، وتحذيراً لهم من أسباب الهلاك حتى لا يقول قائل ما جاءنا من بشير ولا نذير، قال تعالى: ﴿لِنُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ﴾ [يس: 6].

عن ابن عباس- رضي الله عنهما-، قال: (لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: 214]، صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الصَّفَا، فَجَعَلَ يَنَادِي: يَا بَنِي فَهْرٍ، يَا بَنِي عَدِيٍّ- لِبَطُونِ قُرَيْشٍ- حَتَّى اجْتَمَعُوا فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُوَ، فَجَاءَ أَبُو لَهَبٍ وَقُرَيْشٌ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ، أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِي؟ قَالُوا: نَعَمْ، مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا، قَالَ: فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ:

تَبَّأ لَكَ سَائِرِ الْيَوْمِ، أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟ فَنَزَلَتْ: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ * مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ﴾ [المسد: 2-1] (1).

لما أقسم تعالى على رسالته وأقام الأدلة عليها، ذكر شدة الحاجة إليها واقتضاء الضرورة لها فقال: ﴿لِنُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ﴾ [يس: 6] وهم العرب الأميون، الذين لم يزالوا خالين من الكتب، عادمين الرسل، قد عمتهم الجهالة، وغمرتهم الضلالة، وأضحكوا عليهم وعلى سفههم عقول العالمين، فأرسل الله تعالى إليهم رسولا من أنفسهم، يذكهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، فينذر العرب الأميين، ومن لحق بهم من كل أمي، ويذكر أهل الكتب بما عندهم من الكتب، فنعمة الله به على العرب خصوصا، وعلى غيرهم عموما. ولكن هؤلاء الذين بعثت فيهم لإنذارهم بعدما أنذرتهم، انقسموا قسمين: قسم رد لما جئت به، ولم يقبل النذارة، وهم الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يس: 7] أي: نفذ فيهم القضاء والمشية، أنهم لا يزالون في كفرهم وشركهم، وإنما حق عليهم القول بعد أن عرض عليهم الحق فرفضوه، فحينئذ عوقبوا بالطبع على قلوبهم (2).

وقد وصف الله ﷻ حال هؤلاء في سورة البقرة فقال تعالى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعُقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءَ وَنِدَاءَ صُمُّ بُكْمٌ عُمٌّ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: 171]، وقال تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمَعُ الْأَلْسَمَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾ [النمل: 80]، فهؤلاء المكذبون هم المعنيون بالتهديد لا تنفع فيهم دعوتك وإنذارك لأنهم مطبوع على قلوبهم، قال تعالى: ﴿وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يس: 10]، وإنما ينفع إنذارك الذين يخشون ربهم بالغيب، ويقيمون الصلاة، والفريقان لا يستويان لأن مثلهم مثل الأعمى والبصير، والظلمات والنور، والظل والحرور، والأحياء والأموات، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾ [يس: 11].

(1) صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ * وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ

الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: 214-215]، ح (4770)، (6/ 111).

(2) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، (ص: 692).

المطلب الثاني إحصاء الأعمال، والبعث

قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَءِثْرَهُمْ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ [يس: 12].

أولاً- المعاني اللغوية:

﴿وَأَثَرُهُمْ﴾: الأثر: الخبر المروي والسنة الباقية، يقال: لم نجد له أثراً أي خبراً⁽¹⁾. وءآثرهم: أي ما سنوه من حسن أو سيء⁽²⁾.

﴿أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾: أحصى الشيء عرف قدره، يقال: أحصى الكتاب أي حفظه وأحصى عدد الحاضرين أي عددهم⁽³⁾. أحصيناه في إمام مبين: أي أثبتناه وحفظناه⁽⁴⁾.

ثانياً- المناسبة:

لما ذكر في الآيات السابقة أمر الرسالة وهو أصل من الأصول الثلاثة، ذكر بعدها أصلاً آخر وهو البعث والنشور⁽⁵⁾.

ثالثاً- وجوه البلاغة:

* جناس ناقص في قوله تعالى: ﴿نَحْنُ نُحْيِي﴾ لتغيير بعض الحروف⁽⁶⁾.

* الاستعارة في قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ﴾ يقول ابن عاشور: "استعارة الموتى للمشركين، واستعارة الإحياء للإنقاذ من الشرك، والقرينة هي الانتقال من كلام إلى كلام لما يومية إليه الانتقال من سبق الحضور في المخيلة فيشمل المتكلم مما كان يتكلم في شأنه إلى الكلام فيما خطر له. وهذه الدلالة من مستتبعات المقام وليست من لوازم معنى التركيب. وهذا من أدق

(1) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، (2/ 574)، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، للحميري، (1/ 175)، تاج العروس، للزبيدي، (10/ 13)،

(2) ينظر: النكت والعيون، للماوردي، (5/ 9)، السراج في بيان غريب القرآن، للخضيري، (ص: 232).

(3) ينظر: المعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية، (1/ 180)، معجم اللغة العربية المعاصرة، لأحمد مختار بمساعدة فريق عمل، (1/ 511).

(4) ينظر: بحر العلوم، للسمرقندي، (3/ 95)، التفسير الوسيط، لطنطاوي، (12/ 16)، السراج في بيان غريب القرآن، للخضيري، (ص: 232).

(5) ينظر: مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، للرازي، (26/ 257)، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي، (16/ 100)، صفوة التفاسير، للصابوني، (3/ 6).

(6) ينظر: صفوة التفاسير، للصابوني، (3/ 10)، التفسير المنير، للزحيلي، (22/ 291).

التخلص بحرف (إن) لأنَّ المناسبة بين المنقلب منه والمنقلب إليه تحتاج إلى فطنة، وهذا مقام خطاب الذكي المذكور في مقدمة علم المعاني⁽¹⁾.

* تقديم الإحياء وتأخير الكتابة، مع العلم أنَّ الكتابة قبل الإحياء في قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَعَانَثَرَهُمْ﴾ لأنَّ الكتابة معظمة لأمر الإحياء، لأنَّ الإحياء إن لم يكن للحساب لا يعظم والكتابة في نفسها إن لم تكن إحياء وإعادة لا يبقى لها أثر أصلاً فالإحياء هو المعبر والكتابة مؤكدة معظمة لأمره، فلهذا قدم الإحياء⁽²⁾.

رابعاً- المعنى الإجمالي:

﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَعَانَثَرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ هذا وعد من الله ﷻ للمؤمنين المنتفعين بالإنذار، ووعد منه للكافرين المعرضين عن الإنذار فالله ﷻ سيحيي الموتى جميعاً يوم القيامة، وقد كتب ما قدَّموا في الدنيا من خير وشر، ومن صالح الأعمال وسيئها وآثارهم التي خلفوها بعد موتهم، وأثرت في الناس من بعدهم، وآثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية، فكل شيء كان أو هو كائن أحصيناه، فأثبتناه في أم الكتاب، وهو الإمام المبين⁽³⁾.

خامساً- تحليل المقاصد والأهداف:

كتابة كل عمل يصدر عن الإنسان، سواء كان خيراً أم شراً:

وردت كثير من الآيات الكريمة التي تدل على أنَّ الله ﷻ كتب مقادير المخلوقات، والمقصود بهذه الكتابة، الكتابة في اللوح المحفوظ، وهو الكتاب الذي لم يفرط فيه الله ﷻ من شيء، فكل ما جرى ويجري فهو مكتوب عند الله، قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَعَانَثَرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ [يس: 12]، وقال تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 38]، والمقصود بالكتاب هنا اللوح المحفوظ، فالله ﷻ أثبت فيه جميع الحوادث⁽⁴⁾، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ [الأنبياء: 105]، وقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحج: 70]، وهذه الآية من أوضح الأدلة الدالة على

(1) التحرير والتنوير، (22/ 354، 355).

(2) ينظر: مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، للرازي، (26/ 258).

(3) ينظر: جامع البيان، للطبري، (20/ 297)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (6/ 566)، صفوة التفسير،

للسابوني، (3/ 6-7)، التفسير المنهجي، لمجموعة من العلماء، (8/ 156).

(4) ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، (ص: 255).

علمه المحيط بكل شيء، وأنه علم الكائنات كلها قبل وجودها، وكتب الله ﷻ ذلك في كتابه اللوح المحفوظ، فالآية جمعت بين المرتبتين⁽¹⁾، وقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَعَانَاهُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ [يس: 12].

ومن السنة النبوية ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ)⁽²⁾، وفي الحديث الطويل الذي رواه علي ﷺ بيان أن كل نفس قد كتب مكانها من الجنة والنار، وقد كتبت شقية أو سعيدة، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ، قَالَ: (كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ، وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَكَتَبَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ)⁽³⁾، ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ وَمَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلَّا قَدْ كُتِبَتْ شَقِيئَةً أَوْ سَعِيدَةً قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا نَتَكَلَّمُ عَلَى كِتَابِنَا، وَنَدْعُ الْعَمَلَ؟ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ، فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ، فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، قَالَ: أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسِّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسِّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاءِ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ﴾ [الليل: 5-6]⁽⁴⁾.

فالله ﷻ يحصي لنا أعمالنا؛ الصالحة والطالحة فكل شيء مسجل خيراً وشرّاً، فأعمالنا الجلييلة مسجلة والصغيرة مسجلة، فإذا علم الإنسان أن الله ﷻ يحصي عليه كل حركاته، وسكناته، وخواطره، وأنفاسه، ونواياه، فهذا يستدعي أن يكون منضبطاً، وعليه أن يكون في وضع يستحي فيه من الله ﷻ، فيجب أن تراقب قلبك، وتعلم أن الله ﷻ يراقبك⁽⁵⁾.

ومن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن أن يحصي هو أيضاً أخطائه ويحصي أفعاله ويحصي أيامه، ولكن يجب أن تعلم نفسك أن تحصي أيامك، أن تقول: مضى من عمري كذا، فهل بقي لي بقدر ما مضى؟! كيف مضت هذه السنوات الثلاثون، أو الأربعون، إذا مضى من عمري أكثر ممّا بقي، وهذا الذي مضى كلمح البصر، فالذي بقي أقل، فكيف أشغل هذه الأيام والليالي؟ كيف سأنظم برنامجي؟ وكيف سأطلب العلم؟ وما العمل الذي سألقى به الله ﷻ؟ فالعبد إذا أحصى أخطائه واستغفر الله تعالى منها كان هذا حافزاً لطاعة ربه وابتعاده من الغفلة.

(1) ينظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (5/ 452).

(2) صحيح مسلم، كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى -عليهما السلام-، ح (2653)، (4/ 2044).

(3) المخرصة: هو ما أخذ الإنسان بيده واختصره من عصا لطيفة وعكاز لطيف وغيرهما، فنكس: أي خفض رأسه، ينكت: أي يخط بها خطأ يسيرا مرة بعد مرة، ينظر: شرح مسلم، للنووي، (8/ 195).

(4) صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ﴾ [الليل: 9]، ح (4948)، (6/ 171).

(5) ينظر: الإيمان بالقدر، لصلاحي، (ص: 43-47).

المبحث الثالث

المقاصد والأهداف لسورة يس الآيات (13-27)

الجهر بالدعوة إلى الحق وقصة أصحاب القرية

ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: قصة أصحاب القرية.

المطلب الثاني: وجوب الجهر بالدعوة إلى الحق.

المطلب الثالث: بشارة المؤمن عند الموت.

المطلب الأول قصة أصحاب القرية

قال تعالى: ﴿وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ * إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ * قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ * قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُم لَمُرْسَلُونَ * وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ * قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ * قَالُوا طَيَّرْنَاكُمْ مَعَكُمْ أَيْنَ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾ [يس: 13-19].

أولاً- المعاني اللغوية:

﴿الْقَرْيَةِ﴾: قرى أصل صحيح يدل على جمع واجتماع، سميت قرية لاجتماع الناس فيها، جمع قرى، يقال: قرئت الماء في المقرة: أي جمعته⁽¹⁾. والقرية: قيل هي أنطاكية⁽²⁾.

﴿فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ﴾: عز فلان يعز عزا وعزّة وعزارة أي صار عزيزاً، أي قوي بعد ذلّة، وأعزه الله أي قواه وجعله عزيزاً، يقال: عزز الماء الأرض لبدّها وشدّدّها⁽³⁾. فعززنا بثالث: أي قويناهما وشددناهما به⁽⁴⁾.

﴿تَطَيَّرْنَا بِكُمْ﴾: الطيرة: هو ما يتشاءم به من الفأل الرديء، يقال: تطيّر من الغراب: أي تشاءم به أو منه⁽⁵⁾. تطيرنا بكم: أي تشاءمنا بكم⁽⁶⁾.

(1) ينظر: مقاييس اللغة، لابن فارس، (5/ 78)، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، للحميري، (8/ 5455)، تاج العروس، للزبيدي، (39/ 282).

(2) ينظر: تفسير الجلالين، للمطلي والسيوطي، (ص: 580)، التفسير الواضح، لحجازي، (3/ 177)، أيسر التفاسير، للجزائري، (4/ 368).

(3) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، (3/ 885)، تاج العروس، للزبيدي، (15/ 219)، المعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية، (2/ 598).

(4) ينظر: تفسير الجلالين، للمطلي والسيوطي، (ص: 580)، التفسير الواضح، لحجازي، (3/ 177)، أيسر التفاسير، للجزائري، (4/ 369).

(5) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، (2/ 728)، لسان العرب، لابن منظور، (4/ 511)، معجم اللغة العربية المعاصرة، لأحمد مختار بمساعدة فريق عمل، (2/ 1430).

(6) ينظر: تفسير الجلالين، للمطلي والسيوطي، (ص: 580)، التفسير البسيط، للنيسابوري، (18/ 466)، أيسر التفاسير، للجزائري، (4/ 369).

﴿طَبِّرْكُمْ مَعَكُمْ﴾: شؤمكم كفركم المصاحب لكم⁽¹⁾.

﴿أَيْنَ ذُكِّرْتُمْ﴾: ذكر الشيء خلاف النسيان، يقال ذُكِّرْتُ صديقي بدينه: أي جعلته يستحضره ويسترجعه، ويعيده إلى ذهنه، وذكَّرَ الخطيب الناس أي وعظهم وخوفهم⁽²⁾. أين ذُكِّرْتُمْ: أي أين وعظتم تطيرتم⁽³⁾.

ثانياً - المناسبة:

بعد عرض قضية الوحي والرسالة، وقضية البعث والحساب، في هذه الصورة التقريرية، يعود السياق ليعرضهما في صورة قصصية، تلمس القلب بما كان من مواقف التكذيب والإيمان وعواقبهما معروضة كالعيان، فإذا استمر المشركون على عنادهم واستكبارهم، كان إهلاكهم يسيراً كأهل هذه القرية، وتكون قصتهم مع رسل الله تعالى، كقصة قوم النبي ﷺ معه⁽⁴⁾.

ثالثاً - وجوه البلاغة:

* تقديم الجار والمجرور في قوله تعالى: ﴿فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ﴾ للاهتمام بأمر المرسل إليهم⁽⁵⁾.

* التأكيد بأكثر من مؤكد في قوله تعالى: ﴿إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ﴾ أكد بـ (إِنَّ) و (اللام) لأنَّ المخاطب منكر، وهذا التأكيد يسمى إنكارياً⁽⁶⁾.

* جناس الاشتقاق في قوله تعالى: ﴿الْمُرْسَلُونَ * إِذْ أَرْسَلْنَا﴾ و﴿تَطَّيَّرْنَا بِكُمْ﴾ و﴿قَالُوا طَبِّرْكُمْ﴾⁽⁷⁾.

(1) ينظر: التفسير البسيط، للنيسابوري، (18/ 466)، تفسير الجلالين، للمحلي والسيوطي، (ص: 580)، السراج في بيان غريب القرآن، للخضيري، (ص: 232).

(2) ينظر: مقاييس اللغة، لابن فارس، (2/ 358)، معجم اللغة العربية المعاصرة، لأحمد مختار بمساعدق فريق عمل، (1/ 814).

(3) ينظر: تفسير الجلالين، للمحلي والسيوطي، (ص: 580)، السراج في بيان غريب القرآن، للخضيري، (ص: 232)، أيسر التفاسير، للجزائري، (4/ 369).

(4) ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي، (16/ 103)، في ظلال القرآن، لسيد قطب، (5/ 2960).

(5) ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22/ 360).

(6) ينظر: صفوة التفاسير، للصابوني، (3/ 10)، التفسير المنير، للزحيلي، (22/ 291).

(7) ينظر: التفسير المنير، للزحيلي، (22/ 300).

رابعاً - القراءات:

* قوله تعالى: ﴿فَعَزَّزْنَا﴾ فيها قراءتان.

أ- قرأ شعبة بتخفيف الزاي الأولى ﴿فَعَزَّزْنَا﴾.

ب- قرأ الباقر بتشديدها ﴿فَعَزَّزْنَا﴾⁽¹⁾.

- وحجة من خفف الزاي: من عزَّزَ يقال عززت القوم: بمعنى قويتهم، وهو متعدى بمفعول واحد محذوف، والتقدير: فقويتنا المرسلين برسول ثالث.

- وحجة من شدد الزاي: من عزَّزَ على معنى قويتنا أيضاً، عززت القوم بمعنى قويتهم⁽²⁾.

- الجمع بين القراءتين: القراءتان بمعنى واحد، فالله ﷻ أيد الرسولين الأولين برسول ثالث، ليشد من عضدهما ويسندهما. والله أعلم.

* قوله تعالى: ﴿ذُكِّرْتُمْ﴾ فيها قراءتان.

أ- قرأ أبو جعفر بتخفيف الكاف ﴿ذُكِّرْتُمْ﴾.

ب- قرأ الباقر بتشديدها ﴿ذُكِّرْتُمْ﴾⁽³⁾.

- وحجة من خفف الكاف: أنه فعل ماض مبني للمجهول من (الذَّكْر)

- وحجة من شدها: أنه فعل ماض مبني للمجهول من (التذَّكْر)⁽⁴⁾.

- الجمع بين القراءتين: القراءتان بمعنى واحد، تقريع للكفار فلان ذكرتهم فطأركم معكم. والله أعلم.

خامساً - المعنى الإجمالي:

﴿وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ يأمر الله ﷻ رسوله محمد ﷺ أن يذكر لكفار قريش قصة أصحاب القرية، مثلاً في العناد والكفر، ولم تذكر الآيات اسم تلك القرية، ولم يرد اسمها في حديث صحيح عن رسول الله ﷺ، لكن قال بعض المفسرين إنها أنطاكية والله أعلم، وقد كان أصحاب هذه القرية كافرين، فبعث الله ﷻ لهم رسلاً، لكنهم كفروا بهم وكذبوهم.

(1) ينظر: النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، (2/ 353).

(2) ينظر: الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه، (ص: 298)، الحجة للقراء السبعة، للفراسي، (6/ 38)، حجة

القراءات، لابن زنجلة، (ص: 597)، الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر، لمحيسن، (3/ 167).

(3) ينظر: النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، (2/ 353).

(4) ينظر: الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر، لمحيسن، (3/ 168).

بعد ما أشارت الآية السابقة إلى القصة إشارة مجملية، شرعت في تفصيل ما جرى بين الرسل وأصحاب القرية، فقال تعالى: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ﴾ لقد أرسل لهم رسولين اثنين، فقاما بدعوتهم إلى الله تعالى، لكن القوم كذبوا وأصرروا على كفرهم، فأيد الله ﷻ الرسولين برسول ثالث، أي قواهما به، وانضم معهما إلى الدعوة، وخطب الرسل الثلاثة القوم قائلين: نحن رسل الله تعالى مرسلون لهدايتكم، ﴿قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ أي: ليس لكم فضل علينا وما أنتم إلا بشر مثلنا، فكيف أوحى الله تعالى إليكم دوننا؟

﴿وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ﴾ أي: لم ينزل الله شيئاً من الوحي والرسالة، ما أنتم إلا قوم تكذبون في دعوى الرسالة، فردّ الرسل على اعتراض أصحاب القرية بأن قالوا لهم: ﴿قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ﴾ الله ﷻ يعلم أننا رسله إليكم، ولو كذبنا عليه لانقم منا أشد الانتقام، ولكنه سيعزنا وينصرنا عليكم، وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار، ﴿وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ وما علينا إلا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم، فإذا أطعتم كانت لكم السعادة في الدنيا والآخرة، وإن لم تجيبوا فلکم الشقاوة والعذاب.

تطور حوار أهل القرية للرسل من التكذيب والإنكار إلى التهديد والوعيد، فلما لم يجدوا ما يجيبون به الرسل، وانهمزوا في ميدان الحوار والجدال لجأوا إلى الاتهام، فقالوا لهم: ﴿قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ إِنَّا تشاءمنا بكم، فإن أصابنا بلاء فمن أجلكم، لئن لم تنتهوا عما ذكرتم من أنكم أرسلتم إلينا بالبراءة من آلهتنا، والنهي عن عبادتنا لنرجمنكم.

﴿قَالُوا طَيَّرِكُمْ مَعَكُمْ أَيْنَ دُكِرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾ ردّ الرسل الثلاثة على تشاؤم القوم قائلين: تشاؤمكم ملازم لكم، وتطيركم عليكم، وهو معكم لا يفارقكم أبداً، وسببه سوء أعمالكم، وقبح كفركم، فتشاؤمكم في غير مكانه، وأنتم قوم مسرفون متجاوزون للحد في الظلم والعدوان⁽¹⁾.

(1) ينظر: جامع البيان، للطبري، (20/ 499-503)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (6/ 568-570)، صفوة التفسير، للصابوني، (3/ 7، 8)، التفسير المنهجي، لمجموعة من العلماء، (8/ 159، 160).

سادساً- تحليل المقاصد والأهداف:

1- القصص القرآني للعبارة والعظة:

قال تعالى: ﴿وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ [يس:13].

لم يعتمد القرآن الكريم أسلوباً واحداً لإيصال رسالته إلى الناس، بل تعددت أساليبه وتنوعت، فهو حيناً يعتمد أسلوب القصص، وحيناً أسلوب الحوار، وحيناً آخر يعتمد أسلوب ضرب المثل، وتارة يعتمد أسلوب التربية النفسية والتوجيه الخلقى، إلى غير ذلك من الأساليب التي لا تخفى على من تأمل وتدبر كتاب الله ﷻ.

وأسلوب القصة من الأساليب التي اعتنى القرآن الكريم بها عناية خاصة؛ إنَّ فيها عبراً جمّة وفوائد للأمة.

قال ابن عاشور: "أبصر أهل العلم أنّ ليس الغرض من سوقها قاصراً على حصول العبرة والموعظة مما تضمنته القصة من عواقب الخير أو الشر، ولا على حصول التنويه بأصحاب تلك القصص في عناية الله تعالى بهم أو التشويه بأصحابها فيما لقوه من غضب الله تعالى عليهم كما تقف عنده أفهام القانعين بطواهر الأشياء وأوائلها، بل الغرض من ذلك أسمى وأجل. إنَّ في تلك القصص عبراً جمّة وفوائد للأمة ولذلك نرى القرآن يأخذ من كل قصة أشرف مواضعها ويعرض عما عداه ليكون تعرضه للقصص منزهاً عن قصد التفكه بها"⁽¹⁾.

وقد ألمح القرآن إلى هذا في أكثر من آية من ذلك قوله تعالى: ﴿فَأَقْصِبْ أَلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: 176]، وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [يوسف: 111]، وتأمل كيف جاء لفظ ﴿عِبْرَةٌ﴾ منكرًا ليفيد الشمول والعموم؛ ففي قصصهم عبرة عن كل شيء، وفي كل شيء من قصصهم عبرة، ولكنَّ مَنْ يستخرج تلك الدرر والجواهر؟!... إلا من آتاه الله عقلاً نيراً وقلباً مبصراً، ولذلك جعل العبرة في الآية السابقة قاصرة على أولي الألباب⁽²⁾، قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: 37]، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين اعتماد القرآن أسلوب القصص.

(1) التحرير والتنوير، (1/ 64).

(2) ينظر: مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، للرازي، (18/ 522).

2- حرمة التطير والتشاؤم في الإسلام:

التطير قديم الوجود في الأمم؛ فقد أخبرنا الله ﷻ أن فرعون وقومه تطيروا بموسى ﷺ ومن معه، قال تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَلَّا إِنَّمَا طَّيَّرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 131]، وقبل ذلك تشاءم قوم ثمود بصالح ﷺ، قال تعالى: ﴿قَالُوا أَطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَّيَّرَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ﴾ [النمل: 47]، وكذلك تطير أصحاب القرية بالرسول الثلاثة، قال تعالى: ﴿قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ * قَالُوا طَّيَّرَكُمْ مَعَكُمْ أَيْنَ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾ [يس: 18-19]، وكان الرد عليهم جميعاً: أن ما حل بهم من شر، أو نقص في نفس، أو مال، أو ما نزل بهم من عقوبة ما هو إلا من قبل أنفسهم بسبب كفرهم، وعنادهم، واستكبارهم، وما زال الناس وإلى يومنا هذا يتطيرون، وتطييرهم دليل ضعف توكلهم على ربهم، ونقص عقولهم فأى شأن للطير أو غيره بمستقبل الإنسان وقدره؟!

وللناس في التشاؤم أيام معينة، أو ساعات محددة، أو أعداد معينة، مما لا ينقضي منه العجب، فمنهم من يتشاءمون بنعيق البوم، والغراب، ورؤية الأعرج، والأعرج، والمعتوه، ومنهم من يتشاءمون بالأسماء، والأيام، والحيوان، والأشخاص، وبعضهم يتشاءم بيوم الأربعاء، ويقول: إنّه يوم نحس وشؤم، ومنهم من يتشاءم بشهر شوال، ولاسيما في النكاح، وهذا كله يقدر في عقيدة المرء لمخالفته لصدق التوكل على الله تعالى واعتقاد أن النفع والضرر لا يأتي إلا من قبله.

فالتطير محرم مغل بالتوحيد، وقد نفى النبي ﷺ تأثيره، وجعله شركاً، أمّا نفى تأثيره، فعن رسول الله ﷺ قال: (لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ، وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفْرَ، وَفِرٌّ مِنَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ)⁽¹⁾، حيث نفى تأثير الطيرة، وأمّا جعله ﷺ الطيرة شركاً، فعن عبد الله بن مسعود ﷺ، عن رسول الله ﷺ قال: (الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، ثَلَاثًا، وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَذْهَبُهُ بِالتَّوَكُّلِ)⁽²⁾، وإنما جعل التطير شركاً لاعتقادهم أن ذلك يجلب نفعاً أو يدفع ضرراً؛ فكأنهم أشركوه مع الله ﷻ، وهذا الاعتقاد منافٍ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ

(1) صحيح البخاري، كتاب الطب، باب الجذام، ح (5707)، (7/ 126).

(2) سنن أبي داود، كتاب الطب، باب في الطيرة، ح (3910)، (4/ 17)، قال الألباني: صحيح، صحيح سنن

أبي داود، للألباني، (2/474).

فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِّنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [يونس: 107]، فالله ﷻ هو النافع الضار، وهذه الطيور لا تعلم الغيب، ولا تدل على المخبأ من الأمور بوجه⁽¹⁾.

قال ابن القيم: "التطير هو التشاؤم من الشيء المرئي أو المسموع فإذا استعملها الإنسان فرجع بها من سفره وامتنع بها مما عزم عليه فقد قرع باب الشرك بل ولجه وبرىء من التوكل على الله تعالى وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير الله تعالى والتطير مما يراه أو يسمعه وذلك قاطع له عن مقام قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: 5]، وقوله تعالى: ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [هود: 123]، وقوله تعالى: ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ [هود: 88]، فيصير قلبه متعلقاً بغير الله تعالى عبادة وتوكلاً فيفسد عليه قلبه وإيمانه⁽²⁾.

فالطيرة تنافي حقيقة الإسلام، ويفتح باب الوسواس والهموم على المتطير، قال ابن القيم: "واعلم أنّ من كان معتنيا بها قائلاً بها كانت إليه أسرع من السيل الى منحدر فتحت له أبواب الوسواس فيما يسمعه ويراه ويعطاه ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه وينكد عليه عيشه"⁽³⁾.

وقد بين لنا النبي ﷺ أنه لا يجوز أن يلتفت المسلم إلى الطيرة فترده عن حاجته، وعليه أن يمضي متوكلاً على الله مُردداً الذكر الوارد في ذلك؛ فعن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-، قال: قال رسول الله ﷺ: (مَنْ رَدَّتْهُ الطَّيْرَةُ مِنْ حَاجَةٍ، فَقَدْ أَشْرَكَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ)⁽⁴⁾.

أمّا الفأل فمحبوب مندوب إليه، لما فيه من إدخال السرور على النفس مع حسن الظن بالله ﷻ، عن أنس رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: (لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأَلُ الصَّالِحُ: الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ)⁽⁵⁾.

(1) ينظر: إغاثة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، للفرزان، (2/ 5-7).

(2) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، (2/ 246).

(3) المرجع السابق، (2/ 230، 231).

(4) مسند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص-رضي الله عنهما-، ح

(7045)، (11/ 623)، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن، وقال الألباني: صحيح، سلسلة الأحاديث

الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، للألباني، (3/ 54).

(5) صحيح البخاري، كتاب الطب، باب الفأل، ح (5756)، (7/ 135).

قال العلماء: "وإنما أحب الفأل لأنَّ الإنسان إذا أمل فائدة الله تعالى وفضله عند سبب قوي أو ضعيف فهو على خير في الحال وإن غلط في جهة الرجاء فالرجاء له خير وأما إذا قطع رجاءه وأمله من الله تعالى فإنَّ ذلك شر له والطيرة فيها سوء الظن وتوقع البلاء ومن أمثال النفاؤل أن يكون له مريض فيتفاعل بما يسمعه فيسمع من يقول يا سالم أو يكون طالب حاجة فيسمع من يقول يا واجد والله أعلم"⁽¹⁾.

المطلب الثاني وجوب الجهر بالدعوة إلى الحق

قال تعالى: ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ * اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ * وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * ءَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً إِنْ يُرَدِّنَا الرِّحْمَانُ بِضِرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُون * إِنْ إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ * إِنْ إِذًا ءَامَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُون * قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ * بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾ [يس: 20-27].

أولاً- المعانى اللغوية:

﴿يَسْعَى﴾: سعى الشخص للشيء أي ذهب ومشى إليه بسرعة، وسعى في حاجة أخيه: تسبب له في قضائها⁽²⁾، يسعى: أي يسرع في مشيه لنصح قومه⁽³⁾.
﴿فَطَرَنِي﴾: أي خلقتني وأبدعني⁽⁴⁾.

(1) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي، (14/ 219).

(2) ينظر: تاج العروس، للزبيدي، (38/ 279) معجم اللغة العربية المعاصرة، لأحمد مختار بمساعدة فريق عمل، (2/ 1070).

(3) ينظر: السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، للشربيني، (3/ 344)، السراج في بيان غريب القرآن، للخضيري، (ص: 233)، أيسر التفاسير، للجزائري، (4/ 371).

(4) ينظر: تفسير الجلالين، للمحلي والسيوطي، (ص: 581)، السراج في بيان غريب القرآن، للخضيري، (ص: 233)، أيسر التفاسير، للجزائري، (4/ 371)، (ص: 120)، هذه الرسالة.

ثانيًا - المناسبة:

عطف على قصة التناحر الجاري بين أصحاب القرية والرسول الثلاثة لبيان حال المعاندين من أهل القرية وحال الرجل المؤمن منهم الذي وعظهم بموعظة بالغة، كان يسكن في أقصى المدينة فجاء يشند سعيًا على قدميه فأمر ونهى وصارح القوم بإيمانه وتوحيده فقتلوه⁽¹⁾.

ثالثًا - وجوه البلاغة:

* التقديم والتأخير في ﴿رَجُلٌ﴾ قَدِّمَتْ فِي سُورَةِ الْقَصَصِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ﴾ [القصص:20]، وتأخيرها هنا، قال تعالى: ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾ [يس:20]، لاختلاف المقام فيهما ففي الآية الأولى تقدم رجل لتسليط الضوء عليه ولفت الذهن إليه وما يحمله من نبأ المؤامرة، بوصوله إلى موسى ﷺ يتغير الموقف ويخرج موسى متخفيًا مترقبًا، أمَّا فِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ فَالْمَقَامُ يَقْتَضِي تَسْلِيطَ الضَّوْءِ وَلَفْتَ الْإِنْتِبَاهِ إِلَى الْمَدِينَةِ بِصِفَةِ أَسَاسِيَّةٍ لَا إِلَى الرَّجُلِ، فَتَظْهَرُ الْمَدِينَةُ عَلَى غَفْلَتِهَا وَعَدَمِ اتِّبَاعِهَا الْمُرْسَلِينَ ثُمَّ إِرَادَةُ الرَّجُلِ هِدَايَتِهِمْ، فَتَأْخِيرُ الرَّجُلِ هُنَا يَبِينُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَحْتَاجًا لِلسَّرْعَةِ وَالْعَجَلَةِ وَمَسَابِقَةِ الزَّمَنِ بِالْقَدْرِ الْعَظِيمِ الَّذِي كَانَ يَحْتَاجُهُ الْمَقَامُ الْأَوَّلُ⁽²⁾.

* الإطناب في قوله تعالى: ﴿اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ * اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ لزيادة الحث على الاتباع⁽³⁾.

* الاستفهام في قوله تعالى: ﴿ءَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً﴾ للتوبيخ⁽⁴⁾.

رابعًا - المعنى الإجمالي:

﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى﴾ أي: وجاء من أقصى مدينة هؤلاء القوم الذين أرسلت إليهم هذه الرسل رجل يسعى إليهم؛ وذلك أن أهل هذه المدينة عزموا واجتمعت آراؤهم على قتل هؤلاء الرسل الثلاثة فيما ذكر، فبلغ ذلك هذا الرجل، وكان منزله أقصى المدينة، وكان مؤمنًا، ولم

(1) ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22/365)، أيسر التفاسير، للجزائري، (4/371).

(2) ينظر: البرهان في توجيه متشابه القرآن، للكرمانى، (ص:194)، التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22/365، 366).

(3) ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور، (22/367)، صفوة التفاسير، للصابوني، (3/10)، التفسير المنير، للزحيلي، (22/300).

(4) ينظر: صفوة التفاسير، للصابوني، (3/10)، التفسير المنير، للزحيلي، (22/300).

يرد ذكر اسمه في حديث صحيح عن رسول الله ﷺ، وقد ذكر بعض المفسرين أن اسمه حبيب النجار والله أعلم. ﴿قَالَ يَوْمَ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾ أي: اتبعوا الرسل الكرام الداعين إلى توحيد الله ﷻ، وإنما قال ﴿يَوْمَ﴾ تاليفاً لقلوبهم واستمالة لها لقبول النصيحة، ثم كرر القول تأكيداً وبياناً للسبب فقال: ﴿اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ أي: اتبعوا هؤلاء الرسل الصادقين المخلصين، الذين لا يسألونكم أجرًا على الإيمان، وهم على هدى وبصيرة فيما يدعونكم إليه من توحيد الله ﷻ.

﴿وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ أي: وما يمنعني من إخلاص العبادة للذي خلقتني وحده لا شريك له، وإليه مرجعكم بعد الموت فيجازي كلاً بعمله.

﴿ءَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آِلِهَةً﴾ أي: كيف أتخذ من دون الله آلهة لا تسمع ولا تنفع ولا تغني عن عابدها شيئاً؟ ﴿إِنْ يَرِدْنَ الرَّحْمَنُ بَصُرًا لَا تُعْنِ عَنِّي شَفَعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنْقِذُون﴾ أي: هي في المهانة والحقارة بحيث لو أراد الله تعالى أن ينزل بي شيئاً من الضر والأذى وشفعت لي لم تنفع شفاعتهم ولم يقدروا على إنقاذي، فكيف وهي أحجار لا تسمع ولا تنفع ولا تشفع؟ ولا يقدرون على إنقاذي من عذاب الله ﷻ.

﴿إِنِّي إِذَا لَفِي صَلَائِلٍ مُبِينٍ﴾ أي: إنني إن عبدت غير الله واتخذت الأصنام آلهة لفي خسران ظاهر جلي.

بعد ما قدم الرجل حجته الدعوية لقومه، خطا خطوته الأخيرة، وهي إعلان إيمانه، فقال لهم: ﴿إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُون﴾ إنني آمنت بربكم، فاسمعوا كلامي⁽¹⁾.

خامساً- تحليل المقاصد والأهداف:

وجوب إبلاغ دعوة الحق والتنديد بالشرك مهما كان العذاب قاسياً:

إنَّ الدفاع عن العقيدة الصحيحة والمنهج الحق؛ مطلب كل داعية مؤمن بالله ﷻ ورسوله، وكذلك الحث على سرعة الاستجابة للحق متى ما ظهرت علامته، واتضحت دواعيه، ثم الدعوة إليه دون بطء أو تكاسل؛ والدعوة إلى الحق والهدى بعد معرفته وتبينته؛ صفة المسلم الصادق، يفعل ذلك ويؤديه حسب قدرته، باذلاً لذلك كل وقته، ومستمراً عليه حتى لو أدى به ذلك إلى القتل وإزهاق الروح؛ لأنه يعلم أنه لن يموت إلا بإذن الله ﷻ.

(1) ينظر: جامع البيان، للطبري، (20/ 504-508)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (6/ 570، 571)، صفوة التفسير، للصابوني، (3/ 8)، التفسير المنهجي، لمجموعة من العلماء، (8/163).

وقد ساق لنا القرآن الكريم قصة أصحاب القرية، الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، قال تعالى: ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ * اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [يس: 20-21]، فإنَّ هذا المؤمن الشهيد حينما استنشر حقيقة الإيمان؛ تحركت هذه الحقيقة في ضميره فلم يطق عليها سكوتاً، ولم يقبع في داره بعقيدته وهو يرى الضلال من حوله، والجحود، والفجور، ولكنَّه سعى بالحق الذي استقر في ضميره، وتحرك في شعوره، سعى به إلى قومه وهم يكذبون، ويتوعدون، ويهددون، فجاء يسعى ليقوم بواجبه في دعوة قومه إلى الحق، وفي كفهم عن البغي، وفي مقاومة اعتدائهم الأثيم الذي يوشكون أن يصبوه على المرسلين، فنجد في الآيات الكريمة وصفاً لهذا المؤمن الشهيد بالسعي، الذي تخلق بخلق الشجاعة الأدبية في الصدع بالحق، يجاهر قومه بكلمة الحق التي لا تُبالي بعاطفة، ولا تضعف أمام منفعة، ولا تنهزم خشيةً من مضرّة، إنَّها استجابة الفطرة السليمة لدعوة الحق المستقيمة، فيها الصدق، واستقامة الإدراك، فهذا رجلٌ سمع الدعوة فاستجاب لها بعدما رأى فيها من دلائل الحق والمنطق ما يتحدّث عنه في مقالته لقومه، وقد استخدم الرجل أسلوب الإقناع في الجانب الدعوي مع قومه أنَّه قال لهم: ﴿وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * وَأَأْتِخُذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدُنَ الرِّحْمَانُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ * إِنْني إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ * إِنْني ءَامَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونِ﴾ [يس: 21-24]، حيث أخرج الحجة عليهم في معرض المخاطبة لنفسه تأليفاً لهم، ونبه على أنَّ عبادة العبد لمن فطره أمر واجب في العقول، مستهجن تركها، قبيح الإخلال بها.

فبُعد المسافة لا ينبغي أن يشكّل حائلاً دون بذل الناصح نصحه إلى من يحتاج إليه، بل على الناصح أن يجتاز المسافة البعيدة إلى أهل الغي، ما دام ذلك في استطاعته، كما فعل هذا الرجل⁽¹⁾.

يقول ابن عاشور: "يفيد أنَّه جاء مسرعاً وأنه بلغه هم أهل المدينة برجم الرسل أو تعذيبهم، فأراد أن ينصحهم خشية عليهم وعلى الرسل، وهذا ثناء على هذا الرجل يفيد أنَّه ممن يقتدى به في الإسراع إلى تغيير المنكر"⁽²⁾. فعار علينا نحن المسلمين أن نجبن عن دفاعنا عن أهل الحق، وأهل الباطل يتشجعون في دفاعهم عن باطلهم، لا بارك الله في حياة الذل.

(1) ينظر: في ظلال القرآن، لسيد قطب، (5/ 2963).

(2) التحرير والتتوير، (22/ 366).

المطلب الثالث

بشارة المؤمن عند الموت

قال تعالى: ﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتُ قَوْمِي يَعْلَمُونَ * بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾ [يس: 26-27].

أولاً- المناسبة:

استئناف بياني لما ينتظره سامع القصة من معرفة ما لقيه من قومه بعد أن واجههم بذلك الخطاب الجزل، وهل اهتدوا بهديه أو أعرضوا عنه وتركوه أو آذوه كما يؤذى أمثاله من الداعين إلى الحق المخالفين هوى الدهماء فيجاب بما دل عليه قوله: ﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ﴾ وهو الأهم عند المسلمين وهم من المقصودين بمعرفة مثل هذا ليزدادوا يقيناً وثباتاً⁽¹⁾.

ثانياً- وجوه البلاغة:

* مجاز بالحذف في قوله تعالى: ﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ﴾⁽²⁾.

ثالثاً- المعنى الإجمالي:

يبدو أن القوم المجرمين ساءهم إعلان الرجل إسلامه، فهجموا عليه وقتلوه، ولقي الله شهيداً، حتى قيل له: ﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتُ قَوْمِي يَعْلَمُونَ﴾ أي: لِمَا دخل الجنة وعان ما أكرمه الله ﷻ بها لإيمانه وصبره تمنى أن يعلم قومه بحاله، ليعلموا حسن مآله.

﴿بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾ بالسبب الذي من أجله غفر لي ربي ذنوبي، وأكرمني بدخول جنات النعيم⁽³⁾.

رابعاً- تحليل المقاصد والأهداف:

بشرى المؤمن عند الموت لا سيما الشهيد فإنه يرى الجنة رأي العين:

دخول الجنة هدف كل مؤمن موحد بالله ﷻ، كل مسلم يقضي حياته على هذه الأرض على أمل الدخول في الجنة، لكن دخولها يحتاج إلى جهد كبير، وعمل عظيم، ليحصل المؤمن

(1) ينظر: التحرير والتنوير، (22/ 370).

(2) ينظر: صفوة التفاسير، للصابوني، (3/ 10)، التفسير المنير، للزحيلي، (22/ 300).

(3) ينظر: جامع البيان، للطبري، (20/ 509)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، (6/ 571)، صفوة التفاسير،

للصابوني، (3/ 9)، التفسير المنهجي، لمجموعة من العلماء، (8/ 164).

على مبتغاه، الجنة هي جائزة المؤمنين، الذين يخافون الله ﷻ ويتقونه في حياتهم الدنيوية، والذين يجتهدون ويتسابقون على عمل الطاعات، التي أمرهم الله بها ورسوله ﷺ وتقربهم منه سبحانه، ويبتعدون عن الأعمال التي تغضب الله ورسوله ﷺ.

فهذا الرجل المؤمن جاء يسعى ليقول قول الحق فجاهد في سبيل الله ﷻ فدخل الجنة، قال تعالى: ﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ﴾ [يس: 26]، فالمجاهدون الذين يقاتلون ابتغاء مرضاة الله ونصرة لدينه لهم درجات عالية عند الله ﷻ، الله ﷻ يصطفي الشهداء من عباده المؤمنين، ليس كل من يقتل يقال عنه شهيد؛ لأن الشهادة يسبقها أعمال صالحة، وسيرة عطرة، وحياة قضيت في طاعة الله تعالى، ونصر دينه، واتباع سنة رسوله ﷺ، أعد الله ﷻ لهم مكانة عالية، فالشهداء في عليين بجوار رب عظيم كريم، أعد لهم جنات من نعيم وحرور عين، لذلك كل من يرغب بدخول الجنة عليه أن ينصر دين الله تعالى، ويعمل على نشره، والدفاع عن أمته من كيد الكائدين وظلم الظالمين.

قصة قتل مؤمن آل ياسين ينبغي أن يعتبر بها الناس جميعًا، ويوقنوا أن في اتباع المصلحين الفلاح والنجاة، وأن في مخالفتهم الهلاك والبوار.

ونرى الرجل المؤمن وقد اطلع على ما آتاه الله في الجنة من المغفرة والكرامة، جزاء ما تملكه من الشجاعة في الصدع بالحق، يتمنى لو يراه قومه ويرون ما آتاه ربهم من الرضا والكرامة؛ ليعرفوا الحق معرفة اليقين.

الخاتمة

الحمد لله الذي هداني لهذا وما كنت لأهتدي لولا أن هداني الله تعالى.

فإنني أحمد الله ﷻ أن وفقني ويسر لي إتمام الرسالة، والوصول إلى خاتمتها، بعد دراسة ممتعة لمقاصد وأهداف الحزب الرابع والأربعين من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة يس، ومن خلال هذه الدراسة توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات ومن أهمها:

أولاً- النتائج:

- 1- مقاصد القرآن هي أصل مقاصد الشريعة، وعليها تدور مقاصد الشريعة، ومنها تستمد.
- 2- علم المقاصد القرآنية من أجل العلوم المعينة على فهم كتاب الله تعالى.
- 3- الصحابة ؓ كانوا يحزبون القرآن بالسور لا بالآيات ولا بالحروف.
- 4- ورد لفظ ﴿قُل﴾ في سورة سبأ في خمسة عشر موضعاً، وكلها أوامر حقيقية يوجه بها الله ﷻ نبيه محمداً ﷺ لينفذ مقولها.
- 5- عالمية رسالة النبي ﷺ لجميع الإنس والجن في كل زمان ومكان إلى يوم القيامة.
- 6- لا يُعفي الله ﷻ الأتباع من تبعة الكفر ولذلك يعذبهم ومن يتبعونهم في النار.
- 7- البسط والتضييق بيد الله ﷻ للامتحان والابتلاء.
- 8- ما يقرب إلى الله ﷻ ويدني منه هو الإيمان والعمل الصالح، وليس الأموال والأولاد.
- 9- الحق على مرّ الأيام لا يزداد إلا قوة وظهوراً، والباطل على مرّ الأيام لا يزداد إلا زهوقاً.
- 10- فتح الرحمة والإمساك بيد الله ﷻ.
- 11- تكرار تسلية النبي ﷺ في سورة فاطر وتنوعت أساليبها، لتثبيت النبي ﷺ والتخفيف عنه.
- 12- من ابتغى العزة بغير الله ﷻ فقد ذل.
- 13- الأعمار كالأرزاق مقدرة محددة في صحيفة كل إنسان.
- 14- افتقار الناس جميعاً إلى الله ﷻ.
- 15- الهدى والضلال بيد الله ﷻ، وما على الرسول إلا البلاغ.
- 16- العلم سبيل خشية، فمن لا علم له بالله ﷻ فلا خشية له.

- 17- ميراث القرآن لأمة محمد ﷺ، وورثته على ثلاثة أقسام الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات، كلهم يدخلون الجنة.
- 18- الإعذار لمن بلغه الله ﷻ من العمر ستون سنة.
- 19- عجز المشركين عن الإتيان بدليل يدل على صدق دعوتهم لغير الله ﷻ مهما حاولوا.
- 20- الله ﷻ يمهل ولا يهمل.
- 21- ورد في سورة يس أحاديث كثيرة تدل على فضائلها، أكثرها مكذوبه وموضوعة، وبعضها ضعيف، فلا يوجد حديث صحيح يصح الاعتماد عليه.
- 22- الحروف المقطعة في أوائل بعض السور للتحدي والإعجاز.
- 23- حرمة التطير في الإسلام.
- 24- وجوب الجهر بالحق مهما كان العذاب قاسياً.
- 25- قَصَّ القرآن علينا بعض القصص للتذكير بأحوال المكذبين الذين كذبوا أنبياءهم وذلك لأجل أخذ العبر والعظات.

ثانياً - التوصيات:

- 1- أوصى نفسي وإياكم بتطبيق هذه الدراسة على أرض الواقع، فهذا الكتاب فيه الرشاد والصلاح والفوز.
- 2- قيام الوعاظ بنشر مثل هذه الدراسات للناس بطريقة سهلة موجزة حتي تعم الفائدة.
- 3- ترجمة هذه البحوث إلى لغات أخرى لأنه سوف يكون مدعاةً لدخول غير المسلمين في الإسلام.
- 4- وأخيراً: أوصى كلية أصول الدين خصوصاً قسم الحديث الشريف بدراسة وجمع الأحاديث الصحيحة دون الضعيف منها، التي تدل على فضائل سور القرآن، من أجل وجود أحاديث في كتب التفسير ضعيفة يعتقد الناس أنها صحيحة، والعكس كذلك.
- وقبل الختام: أسألُ الله ﷻ أن يتقبل مني هذا العمل، ويجعله خالصاً لوجهه الكريم، فما كان من توفيق فمن الله ﷻ، وما كان من خطأ أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان، والله تعالى أسألُ العفو والغفران، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الفهارس العامة

أولاً: فهرس الآيات القرآنية.

ثانياً: فهرس أطراف الأحاديث النبوية.

ثالثاً: فهرس الأعلام المترجم لهم.

رابعاً: فهرس المصادر والمراجع.

خامساً: فهرس المحتويات.

أولاً: فهرس الآيات القرآنية

الصفحة	رقمها	طرف الآية
الفتحة		
30	2	﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾
245	5	﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾
169	7-6	﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾
البقرة		
227	6	﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾
136	26	﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ...﴾
137	36	﴿وَقُلْنَا أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ ...﴾
47	111	﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾
199	162	﴿خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾
66	166	﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَعَتْ ...﴾
234	171	﴿وَمَثَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ...﴾
186	207	﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾
151	259	﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ...﴾
207	284	﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ ...﴾
آل عمران		

الصفحة	رقمها	طرف الآية
188	3	﴿تَزَلْ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾
55	9	﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾
75	10	﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ ...﴾
207	29	﴿قُلْ إِنْ تَخْشَوْنَ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْذَوْنَ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ ...﴾
213	54	﴿وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ﴾
11	79	﴿بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾
194	110	﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾
217	137	﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ ...﴾
171	184	﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ...﴾
النساء		
173	13	﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ ...﴾
173	14	﴿وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ...﴾
43	87	﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْفَيْصَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ ...﴾
90	117	﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنْتَاءً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا﴾
60	136	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيَّ ...﴾
213	142	﴿إِنَّ الْمُتَفَقِّهِينَ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ﴾
189	163	﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى ...﴾
174	165	﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ...﴾

الصفحة	رقمها	طرف الآية
96	166	﴿لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَكُ لَهُ يَشْهَدُونَ...﴾
المائدة		
69	3	﴿الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ...﴾
199	36	﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ...﴾
13	41	﴿سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ سَمْعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ...﴾
60	44	﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ فِيهَا هُدًى وَنُورًا يُخَيِّطُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ...﴾
188	48	﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ...﴾
68	51	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ...﴾
104	82	﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا...﴾
91 ، 88	116	﴿عَانتَ فُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُجَىٰ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ...﴾
الأنعام		
30	1	﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ...﴾
236	38	﴿مَا فَزَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ...﴾
33	45	﴿فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾
167	50	﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾
149	60	﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّعُكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ...﴾
95	91	﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ...﴾
188	92	﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ...﴾

الصفحة	رقمها	طرف الآية
52	104	﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا...﴾
11	105	﴿وَكَذَلِكَ نُنْصِرُ الْآيَاتِ وَلِيُذْهِبَ عَنْهَا غُلُوبَ الَّذِينَ كَفَرُوا...﴾
212 ، 72	123	﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا نُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ...﴾
37	153	﴿وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ...﴾
111	158	﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ...﴾
158 ، 48	162	﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾
158 ، 48	163	﴿لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾
163	164	﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى...﴾
204	165	﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْخَلْقَ الْأَرْضِ...﴾
الأعراف		
137	27	﴿يَبْنِي عَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ...﴾
13	33	﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾
198	36	﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ...﴾
65	38	﴿قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ﴾
61	40	﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتِّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ...﴾
51	59	﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ...﴾
51	65	﴿وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا...﴾
51	73	﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا...﴾

الصفحة	رقمها	طرف الآية
104	118	﴿فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾
244	131	﴿فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ ...﴾
111	132	﴿وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَخْنُ ...﴾
50	158	﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا...﴾
243	176	﴿فَأَقْصِبْ قَلْبُكَ لِالْعِلْمِ الَّذِي هُوَ لَكَ وَالْعَيْشِ الَّذِي هُوَ لَكُمْ فَجَاهِدْ لَعَلَّكَ تُبْقَىٰ وَنَعْلَمُ لَكَ الْوَسِيلَ﴾
154	191	﴿أَيُّشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾
الأنفال		
212	30	﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُبْنِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ ...﴾
التوبة		
72	55	﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي ...﴾
206	78	﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ﴾
يونس		
122	10	﴿دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَعَاقِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ ...﴾
214	21	﴿قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُمُونَ مَا تَمْكُرُونَ﴾
38	41	﴿وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيءُونَ مِمَّا ...﴾
103	72	﴿فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأَمْرٌ أَنْ ...﴾
110، 108	90	﴿وَجَلَّوْنَا بِنَبِيِّ إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا ...﴾
،114، 124	107	﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بُضْرًا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ ...﴾

الصفحة	رقمها	طرف الآية
245		
هود		
114	6	﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا...﴾
167	24	﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا...﴾
73	27	﴿فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرَكْنَا إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا...﴾
102	29	﴿وَيَقُولُ لَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ...﴾
102	51	﴿يَقُولُ لَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾
245	88	﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾
219	102	﴿وَكَذَلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهِيَ ظَلِيمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾
54	104	﴿وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُعَدُودٍ﴾
54	105	﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾
74	116	﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي...﴾
136	120	﴿وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي...﴾
245	123	﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾
يوسف		
14	2	﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾
164	70	﴿فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ...﴾
164	78	﴿قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبَا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ...﴾

الصفحة	رقمها	طرف الآية
164	79	﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَلَعْنَا عِنْدَهُ إِنَّنَا إِذَا لَطَلِمُونَ﴾
243	111	﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى...﴾
الرد		
179، 177	4	﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَةٌ وَجَدْتُمْ مِّنْ أَعْنَبٍ وَزَرَءٌ وَنَخِيلٌ...﴾
155	14	﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ...﴾
103	17	﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ...﴾
55	31	﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ أَلْمُوتُ...﴾
إبراهيم		
169	4	﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ مَنْ...﴾
ج، 87، 130	7	﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾
68	28	﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾
129	34	﴿وَمَا تَأْتِيكُمْ مِنْ كَلِمٍ مَّا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ...﴾
الحجر		
188	9	﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾
النحل		
227	1	﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ﴾
18	9	﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ...﴾
129	18	﴿وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

الصفحة	رقمها	طرف الآية
161	25	﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِمَّنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾
172	36	﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ...﴾
215	61	﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ...﴾
169	93	﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ...﴾
173	97	﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِمَّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْفَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً...﴾
37	125	﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ...﴾
الإسراء		
174 ، 163	15	﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾
74 ، 72	16	﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا...﴾
39	30	﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾
96	59	﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأُولُونَ وَءَاتَيْنَا ثُمُودَ...﴾
104 ، 100	81	﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾
96	90	﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا﴾
الكهف		
30	1	﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا﴾
131	6	﴿فَلَعَلَّكَ بَئِيعٌ نَفْسِكَ عَلَىٰ عَائِدِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾
151	21	﴿وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ...﴾
195	30	﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا...﴾

الصفحة	رقمها	طرف الآية
85	46	﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ...﴾
135	50	﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ...﴾
مريم		
152	82-81	﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا * كَلَّا سَيَكْفُرُونَ...﴾
164	93	﴿إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا عِاتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾
173	97	﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا﴾
طه		
131	3- 1	﴿طه * مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى * إِلَّا تَذَكُّرًا لِمَنْ يَحْشَى﴾
12	27	﴿وَأَخْلَلْ عُقَدَةَ مِنَ لِسَانِي﴾
197	74	﴿إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى﴾
206	98	﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾
173	124	﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾
الأنبياء		
100	18	﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ...﴾
44	47	﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ...﴾
236	105	﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾
50	107	﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾
الحج		

الصفحة	رقمها	طرف الآية
150 ، 149	5	﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّن ثُرَابٍ...﴾
195	23	﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا...﴾
217 ، 167	46	﴿أَقَلَّمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُون لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءَادَانٌ...﴾
219	48	﴿وَكَايِن مِّن قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ نَّمَّ أَخَذْتَهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ﴾
206	65	﴿وَيُؤَمِّسُكَ السَّمَاءُ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالْكَاسِ...﴾
236	70	﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ...﴾
المؤمنون		
72	55	﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِءٍ مِّن مَّالٍ وَبَنِينَ * نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ...﴾
74	64	﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ * لَا تَجْعَرُوا الْيَوْمَ...﴾
110	75	﴿وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَلْجُودُ فِي طَغْيِنَاهُمْ يَعْمَهُونَ﴾
43	101	﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾
الفرقان		
51	1	﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾
102	57	﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَيَّ رِبِيهٖ سَبِيلًا﴾
83	75	﴿أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْعُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا نَحِيَّةً وَسَلَامًا﴾
الشعراء		
65	119	﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ﴾
النمل		

الصفحة	رقمها	طرف الآية
244	47	﴿قَالُوا أَطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَيَّرَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ﴾
234	80	﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾
القصص		
247	20	﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ ...﴾
65	40	﴿فَأَخَذْنَاهُ وَجُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَأَنْظَرَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾
169	56	﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ ...﴾
208	74	﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾
العنكبوت		
66	13	﴿وَلِيَحْمِلَنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلِيُسْأَلَنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْهَا ...﴾
218	40	﴿فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ ...﴾
233	51	﴿أَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ ...﴾
الروم		
178 ، 177	22	﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَأَنَاتِكُمْ ...﴾
217	42	﴿فَلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ ...﴾
السجدة		
198 ، 108	12	﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا ...﴾
194	17	﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِمَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾
الأحزاب		
67	67	﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا﴾

الصفحة	رقمها	طرف الآية
32	73	﴿لِيَعَذَّبَ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ...﴾
سبأ		
33 ، 32 ، 30	1	﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ...﴾
33	2	﴿وَهُوَ الرَّحِيمُ الْعَفُورُ﴾
207 ، 34	3	﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمٌ...﴾
34	4	﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾
29	6	﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي...﴾
191 ، 130	13	﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾
29	15	﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ...﴾
38،36	24	﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ...﴾
65 ، 36	25	﴿قُلْ لَا نُسْأَلُونَ عَمَّا أُجْرِمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾
48 ، 41	26	﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ﴾
48 ، 45	27	﴿قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أُخْفِئْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾
233 ، 174 ، 67 ، 50	28	﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ...﴾
52	29	﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾
55،52	30	﴿قُلْ لَّكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ﴾
64 ، 58	31	﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ...﴾
67 ، 63،63	32	﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا أَنحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ...﴾

الصفحة	رقمها	طرف الآية
65،63،63	33	﴿وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ ...﴾
73،71	34	﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾
75،71	35	﴿وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ﴾
81، 77،76	36	﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ...﴾
79	37	﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَن ...﴾
79	38	﴿وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾
79	39	﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ ...﴾
91، 88	40	﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾
88	41	﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ ...﴾
88	42	﴿فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ...﴾
101، 93	43	﴿وَإِذَا تَنَتَلَّىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصَدَّكُمْ ...﴾
93	44	﴿وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيرٍ﴾
95،93	45	﴿وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي ...﴾
97	46	﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْظَمُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَىٰ خِزْفٍ ثُمَّ ...﴾
102،97	47	﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَىٰ ...﴾
97	48	﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَفْضِلُ بِالْحَقِّ عَلَٰمُ الْغُيُوبِ﴾
100، 97	49	﴿قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيهِ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾
97	50	﴿قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ...﴾

الصفحة	رقمها	طرف الآية
106 ، 34	51	﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ﴾
110،106 ، 33	52	﴿وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَإِنَّا لَلْهُمُ التَّاتِبُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾
106	53	﴿وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْدِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾
106 ، 34	54	﴿وَجِبَلٍ بَيْنَهُمْ وَيَبْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ ...﴾
فاطر		
.120.113.30 121	1	﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَىٰ ...﴾
،114 ، 113 125 ، 123	2	﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ ...﴾
129 ، 38	3	﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ ...﴾
174 ، 126	4	﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾
،136،131 137	5	﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا ...﴾
137 ، 131	6	﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ ...﴾
131 ، 114	7	﴿الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ...﴾
131 ، 130	8	﴿أَفَمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ ...﴾
149 ، 140	9	﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَثَبِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ ...﴾
151 ، 140	10	﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ ...﴾
153 ، 140	11	﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ ...﴾
140 ، 117	12	﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَابِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ...﴾

الصفحة	رقمها	طرف الآية
140 ، 117 ، 91	13	﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ...﴾
140	14	﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ ...﴾
158 ، 157	15	﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾
157 ، 114	16	﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾
157	17	﴿وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾
163 ، 160 ، 65	18	﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمِيلًا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ ...﴾
165 .114	19	﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ﴾
165 ، 114	20	﴿وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ﴾
165	21	﴿وَلَا الظُّلُّ وَلَا الخُرُورُ﴾
،165،114 168	22	﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ ...﴾
165	23	﴿إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾
173 ، 170	24	﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾
،170 ، 118 174	25	﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ...﴾
170 ، 118	26	﴿ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾
175	27	﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ...﴾
175 ، 159	28	﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ ...﴾

الصفحة	رقمها	طرف الآية
184	29	﴿إِنَّ الَّذِينَ يَثُلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنقَضُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ...﴾
184	30	﴿لِيُؤْتِيَهُمُ أَجْرَهُمْ وَيزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾
188 ، 184	31	﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ...﴾
، 117 ، 114 189	32	﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ...﴾
189 ، 117	33	﴿جَنَاتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلِّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ...﴾
189	34	﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾
189	35	﴿الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا ...﴾
117	36	﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُحْيَفُوا ...﴾
196 ، 116	37	﴿وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا ...﴾
203	38	﴿إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾
203	39	﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا ...﴾
203	40	﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا ...﴾
203 ، 114	41	﴿إِنَّ اللَّهَ يُمِيسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا ...﴾
، 118 ، 116 210	42	﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ ...﴾
، 118 ، 114 210	43	﴿اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ...﴾
215	44	﴿وَأَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ...﴾

الصفحة	رقمها	طرف الآية
215	45	﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ ...﴾
يس		
226 ، 220	1	﴿يس﴾
233 ، 220	2	﴿وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ﴾
233 ، 226	3	﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾
232 ، 117	4	﴿عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾
232 ، 226	5	﴿تَنْزِيلِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾
226 ، 117	6	﴿لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ﴾
226	7	﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾
226	8	﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ﴾
226	9	﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ ...﴾
226	10	﴿وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾
226	11	﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْعَلِيمَ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ ...﴾
221 ، 237 ، 236	12	﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ ...﴾
243 ، 239	13	﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ﴾
239	14	﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَهُكُم مُّرْسَلُونَ﴾
239	15	﴿قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ﴾
239	16	﴿قَالُوا رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَهُكُم لَمُرْسَلُونَ﴾

الصفحة	رقمها	طرف الآية
239	17	﴿وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾
244 ، 239	18	﴿قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجِمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا ...﴾
244	19	﴿قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَلِئِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾
246	20	﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾
246	21	﴿اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾
246	22	﴿وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾
246	23	﴿أَتَأْتِدُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدِنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنْهُ شَفَاعَتُهُمْ ...﴾
246	24	﴿إِنِّي إِذَا نَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾
246	25	﴿إِنِّي ءَامَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونِ﴾
250 ، 246	26	﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ﴾
250 ، 246	27	﴿بِمَا عَفَّرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾
223	31	﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾
117	38	﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾
117	39	﴿وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾
117	41	﴿وَعَايَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ﴾
221	47	﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ...﴾
117	55	﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكَاهُونَ﴾
117	64-63	﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ...﴾

الصفحة	رقمها	طرف الآية
149، 224	78	﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾
الصفات		
111	147	﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ * فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾
ص		
151	2	﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ﴾
20، 1	29	﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ ...﴾
الزمر		
181	9	﴿أَمْنَ هُوَ قَيْنٌ ءَانَاءَ الْأَيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَخْذَرُ الْأَخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ...﴾
199	15	﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ...﴾
83	20	﴿لَهُمْ عُرْفٌ مِّنْ قَوْفِهَا عُرْفٌ مُّبِينَةٌ...﴾
180	21	﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعَ فِي الْأَرْضِ ...﴾
163	38	﴿وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ ...﴾
غافر		
43	18	﴿وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْأَرْزَاقِ إِذِ الْقُلُوبِ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِيمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ ...﴾
199	49	﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَازِنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنْ ...﴾
137	51	﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾
167	58	﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا ...﴾
109	84	﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ...﴾
فصلت		
146	39	﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُعِي الْمَوْتَىٰ إِنَّهُ ...﴾

الصفحة	رقمها	طرف الآية
الشورى		
54	18	﴿يَسْتَعِجَلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا...﴾
39	19	﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾
122	28	﴿وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ﴾
169	53	﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾
الزخرف		
209	20	﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَّا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ...﴾
78	32	﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ...﴾
198	74	﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾
الأحقاف		
208 ، 47	4	﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ...﴾
154	5	﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ...﴾
محمد		
103	3	﴿ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ...﴾
1	24	﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْعَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾
ق		
243	37	﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾
الذاريات		
48	56	﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

الصفحة	رقمها	طرف الآية
النجم		
18	9	﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ﴾
163	38	﴿أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾
المجادلة		
69	22	﴿أَلَا تَحِجُّ قَوْمًا يُّؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ...﴾
الصف		
186	13-10	﴿يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذِلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ...﴾
المنافقون		
144	8	﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾
الطلاق		
114	7	﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾
الملك		
103	2	﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا...﴾
الحاقة		
83	17	﴿وَالْمَلِكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةً﴾
المعارج		
199	11	﴿يُبَصِّرُونَهُمْ يَوْمَ الْمُجْرِمِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ﴾
نوح		
54	4	﴿إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾
الجن		

الصفحة	رقمها	طرف الآية
206	28	﴿لَيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ...﴾
الإنسان		
195	21	﴿عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُوعًا سَاوِرٌ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقْلَهُمْ...﴾
عبس		
162	37-34	﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ * وَصَلْحَتَيْهِ وَبَنِيهِ * لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ﴾
الطارق		
159	10-5	﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ * يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ...﴾
الأعلى		
138	17-16	﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾
الليل		
237	6-5	﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾
البيئة		
13	5	﴿وَمَا أَمْرًا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾
المسد		
234 ، 100	2-1	﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ * مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ﴾

ثانياً: فهرس أطراف الأحاديث النبوية

م	طرف الحديث	الصفحة
1	أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِثَوْبٍ مِنْ حَرِيرٍ فَجَعَلُوا	195
2	أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَنْكَبِي، فَقَالَ: كُنْ فِي الدُّنْيَا	138
3	أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ	194
4	أَعَذَّرَ اللَّهُ إِلَيَّ أَمْرِي أَخَّرَ أَجَلَهُ، حَتَّى بَلَغَهُ سِتِّينَ سَنَةً	198
5	أَعْطَيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي	51
6	أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ	200
7	افْرَعُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ	187
8	أَمَّا أَهْلُ النَّارِ، الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا، فَلَا يَمُوتُونَ فِيهَا، وَلَا يَحْيَوْنَ	197
9	أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لِأَخْشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمُ لَهُ	181
10	إِنَّ اللَّهَ ﷻ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةِ قَبْضَتِهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ	178
11	إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ، وَغَمَطُ النَّاسِ	75
12	إِنَّ اللَّهَ لَيُؤْتِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ	219
13	إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغْرَعِرْ	111
14	أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ	208
15	أَنْ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ، قَالَ: مَنْ طَالَ	201
16	أَنْ مُحَمَّدًا ﷺ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ	121
17	إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ، وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ	100
18	إِنَّمَا مِثْلِي وَمِثْلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ، كَمِثْلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا	173
19	أَنْبِئْتُهُمُ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وَأَمَشَّطْتُهُمُ الذَّهَبَ	195
20	أَيُّ عَمٍّ قُلٌّ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةٌ أَحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ	169
21	تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ	12
22	تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَالذَّرْهَمُ، وَالْقَطِيفَةُ، وَالْخَمِيسَةُ	74

م	طرف الحديث	الصفحة
23	ثَلَاثَةٌ أَفْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاخْفُظُوهُ	87
24	ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ - أَوْ قَالَ يُنَزِّلُ اللَّهُ - مَطَرًا كَأَنَّهُ الظُّلُّ أَوْ الظِّلُّ	150
25	دَخَلَ ﷺ مَكَةَ وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُونَ وَثَلَاثَ مِائَةٍ نُصِبَ	100
26	دَعَا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ	78
27	سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثًا، فَأَعْطَانِي ثِنْتَيْنِ وَمَنْعَنِي وَاحِدَةً	218
28	سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟	48
29	سَأَلَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ، فَقَالَ لِي: فِي كَمْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ فَقُلْتُ	24، 23
30	سَبْعَةٌ يُظْلَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ	187
31	صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ الصَّفَا ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: يَا صَبَاحَاهُ	100
32	الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ	187
33	الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ	122
34	الطَّيْرَةُ شِرْكُكَ، الطَّيْرَةُ شِرْكُكَ، ثَلَاثًا، وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُدْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ	244
35	فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرْ أَنْتَ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكَ، وَكِرَامَتِهِ	75
36	فَوَاللَّهِ لَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسِطَ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا	137
37	فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْزُ النَّعْمِ	103
38	كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ	66
39	كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ	237
40	كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَى	122
41	كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ	237
42	لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ	124
43	لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ	136
44	لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ، وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ، وَفَرٌّ مِنَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ	244
45	لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْقَالُ الصَّالِحُ	245
46	لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًا فِي اثْنَتَيْنِ: فِي حُبِّ الدُّنْيَا وَطُولِ الْأَمَلِ	201

م	طرف الحديث	الصفحة
47	﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: 214]، صَدَعَ النَّبِيُّ ﷺ	233
48	اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ	182
49	اللَّهُمَّ فَقِّهْ فِي الدِّينِ، وَعَلِّمَهُ التَّوْبِيلَ	14
50	لَوْ كَانَتْ الدُّنْيَا تَرْتُنْ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ	77
51	لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بغيرِنَا، لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى	69
52	مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ	86، 85
53	الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرًا	62
54	مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ	65
55	مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ	67
56	مَنْ رَدَّتْهُ الطَّيْرَةُ مِنْ حَاجَةٍ، فَقَدْ أَشْرَكَ	245
57	مَنْ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، مِنْ قَبْلِ نَفْسِهِ	122
58	مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ	ج
59	مَنْ نَامَ عَنْ حَرْبِهِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ	24
60	مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لَا يَبْأَسُ، لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ	195
61	نَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى حَصِيرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثَّرَ فِي	137
62	وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٍّ	52
63	وَلَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ	174
64	وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ	11
65	وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ	152
66	وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ	181
67	يَعْرِقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرْقُهُمْ	43
68	يُقَالُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ	199

ثالثاً: فهرس الأعلام المترجم لهم

الصفحة	اسم العلم	م
18	العز بن عبد السلام	1
19	الشاطبي	2
23	ابن الهاد	3
23	السخاوي	4
25	الزرقاني	5
113	عامر بن عبد قيس	6
187	أمامة الباهلي	7
200	ابن بطل	8

رابعًا: فهرس المصادر والمراجع

- 1- إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الدميّطي، شهاب الدين الشهير بالبناء (المتوفى: 1117هـ)، تحقيق: أنس مهرة، الناشر: دار الكتب العلمية- لبنان، الطبعة: الثالثة، 1427هـ-2006م.
- 2- إتقان البرهان في علوم القرآن، المؤلف: أ. د. فضل حسن عباس، دار النفائس للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، 1430هـ -2010م.
- 3- الإتقان في علوم القرآن، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة: 1394هـ-1974م.
- 4- أثر اختلاف الإعراب في تفسير القرآن الكريم، دراسة تطبيقية من سورة العنكبوت إلى سورة غافر، إعداد الطالبة: إيمان محمد عامر، إشراف: د. عبد السلام حمدان اللوح، رسالة ماجستير، 1433هـ- 2012م.
- 5- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، المؤلف: القاضي محمد بن محمد العمادي (المتوفى: 982هـ)، خرج أحاديثه وعلق عليه: الشيخ محمد صبحي حسن حلاق، الناشر: دار الفكر، الطبعة: الأولى، 1421هـ- 2001م.
- 6- أساس البلاغة، المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (المتوفى: 538هـ)، تحقيق: محمد باسل عيون السود، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، 1419هـ - 1998م.
- 7- أسباب النزول، المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي (المتوفى: 468هـ)، تحقيق: عصام بن عبد المحسن الحميدان، الناشر: دار الإصلاح- الدمام، الطبعة: الثانية، 1412هـ - 1992م.
- 8- الاستذكار، المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463هـ)، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة: الأولى، 1421هـ-2000م.
- 9- الاستيعاب في معرفة الأصحاب، المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463هـ)، تحقيق: علي محمد الجاوي، الناشر: دار الجيل- بيروت، الطبعة: الأولى، 1412هـ - 1992م.

- 10- أسرار التكرار في القرآن المسمى البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان، المؤلف: محمود بن حمزة بن نصر، أبو القاسم برهان الدين الكرمانى، ويعرف بتاج القراء (المتوفى: نحو 505هـ)، تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، دار النشر: دار الفضيحة.
- 11- الإسلام يتحدى، المؤلف: وحيد الدين خان، ترجمة: ظفر الدين خان، مراجعة وتقديم: د. عبد الصبور شاهين، دار البحوث العلمية-بيروت- الكويت، الطبعة: الأولى، 1970م.
- 12- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكنى الشنقيطي (المتوفى : 1393هـ)، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت- لبنان، 1415هـ - 1995م.
- 13- إغاثة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، المؤلف: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، 1423هـ - 2002م.
- 14- إعراب القرآن الكريم، المؤلف: أحمد عبيد الدعاس، أحمد محمد حميدان، إسماعيل محمود القاسم، الناشر: دار المنير ودار الفارابي- دمشق، الطبعة: الأولى، 1425هـ.
- 15- إعراب القرآن وبيانه، المؤلف: محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش (المتوفى: 1403هـ)، الناشر: دار الإرشاد للشئون الجامعية-حمص- سورية، الطبعة: الرابعة، 1415هـ.
- 16- إعراب القرآن، المؤلف: أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي (المتوفى: 338هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة: الأولى، 1421هـ.
- 17- إعلام الموقعين عن رب العالمين، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ)، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة: الأولى، 1411هـ - 1991م.
- 18- الأعلام، المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (المتوفى: 1396هـ)، الناشر: دار العلم للملايين، الطبعة: الخامسة عشر، 2002م.
- 19- إغاثة اللفهان من مصائد الشيطان، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ)، تحقيق: محمد حامد الفقي، الناشر: مكتبة المعارف- الرياض.

- 20- أمهات مقاصد القرآن وطرق معرفتها ومقاصدها، تأليف: د. عز الدين بن سعيد كشنيط الجزائري، إشراف: د. عبد الستار حامد الدباغ، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع-عمان-الأردن، الطبعة: الأولى، 2012م.
- 21- إنباه الرواة على أنباه النحاة، المؤلف: جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي (المتوفى: 646هـ)، الناشر: المكتبة العنصرية-بيروت، الطبعة: الأولى، 1424هـ.
- 22- الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية، المؤلف: سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين (المتوفى: 716هـ)، تحقيق: سالم بن محمد القرني، الناشر: مكتبة العبيكان-الرياض، الطبعة: الأولى، 1419هـ.
- 23- أنوار التنزيل وأسرار التأويل، المؤلف: ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (المتوفى: 685هـ)، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، الناشر: دار إحياء التراث العربي-بيروت، الطبعة: الأولى 1418هـ.
- 24- أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم، تأليف: د. عبد الله محمود شحاته، الناشر: الهيئة العامة المصرية للكتاب، 1976م.
- 25- أوضح التفاسير، المؤلف: محمد محمد عبد اللطيف بن الخطيب (المتوفى: 1402هـ)، الناشر: المطبعة المصرية، الطبعة: السادسة، 1383هـ - 1964م.
- 26- إيجاز البيان عن معاني القرآن، المؤلف: محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري أبو القاسم، نجم الدين (المتوفى: نحو 550هـ)، تحقيق: د. حنيف بن حسن القاسمي، الناشر: دار الغرب الإسلامي-بيروت، الطبعة: الأولى، 1415هـ.
- 27- أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، المؤلف: جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري، الناشر: مكتبة العلوم والحكم-المدينة المنورة، الطبعة: الخامسة، 1424هـ- 2003م.
- 28- أيسر التفاسير، المؤلف: د. أسعد محمود حومد، راجعه فضيلة الأستاذ الشيخ: محمد متولى الشعراوي، وأحمد حسن مسلم، (بدون ناشر)، الطبعة: الرابعة، 1419هـ- 2009م.
- 29- الإيمان باليوم الآخر، المؤلف: علي محمد محمد الصلابي، الناشر: المكتبة العصرية للطباعة والنشر، الطبعة: الأولى.

- 30- الإيمان حقيقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة والجماعة، المؤلف: عبد الله بن عبد الحميد الأثري، الناشر: مدار الوطن للنشر-الرياض، الطبعة: الأولى، 1424هـ-2003م.
- 31- بحر العلوم، المؤلف: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (المتوفى: 373هـ)، تحقيق وتعليق: الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع-بيروت-لبنان، 1413هـ-1993م.
- 32- البحر المحيط في التفسير، المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوفى: 745هـ)، تحقيق: صدقي محمد جميل، الناشر: دار الفكر - بيروت، 1420هـ.
- 33- البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، المؤلف: أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجبية الحسني الأنجري الفاسي الصوفي (المتوفى: 1224هـ)، تحقيق: أحمد عبد الله القرشي رسلان، الناشر: د. حسن عباس زكي - القاهرة، 1419هـ.
- 34- البرهان في علوم القرآن، المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 794هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه، الطبعة: الأولى، 1376هـ - 1957م.
- 35- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (المتوفى: 817هـ)، تحقيق: محمد علي النجار، الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية- لجنة إحياء التراث الإسلامي- القاهرة، 1416هـ - 1996م.
- 36- البيان في عدّ آي القرآن، المؤلف: عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني (المتوفى: 444هـ)، تحقيق: غانم قدوري الحمد، الناشر: مركز المخطوطات والتراث- الكويت، الطبعة: الأولى، 1414هـ- 1994م.
- 37- تاج العروس من جواهر القاموس، المؤلف: محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزبيدي (المتوفى: 1205هـ)، تحقيق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية.
- 38- تاريخ قضاة الأندلس، المؤلف: أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن النباهي المالقي الأندلسي، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة، الناشر: دار الآفاق الجديدة- بيروت- لبنان، الطبعة: الخامسة، 1403هـ - 198م.

- 39- تأويلات أهل السنة، المؤلف: محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي (المتوفى: 333هـ)، تحقيق: د. مجدي باسلوم، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، 1426هـ - 2005م.
- 40- التبيان في آداب حملة القرآن، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)، حققه وعلق عليه: محمد الحجار، الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت- لبنان، الطبعة: الثالثة، 1414هـ - 1994م.
- 41- التبيان في إعراب القرآن، المؤلف: أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري (المتوفى: 616هـ)، تحقيق: علي محمد الجاوي، الناشر: عيسى البابي الحلبي وشركاه.
- 42- التبيان في تفسير غريب القرآن، المؤلف: شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصري، تحقيق: د. فتحي أنور الدابولي، الناشر: دار الصحابة للتراث بطنطا- القاهرة، الطبعة: الأولى، 1992م.
- 43- التجارة في القرآن الكريم، المؤلف: أبو الوفاء عبد المغني عبد العزيز عمر، (بدون ناشر)، 1427هـ-2006م.
- 44- التحرير والتتوير (تحرير المعنى السديد وتتوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد)، المؤلف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى: 1393هـ)، الناشر: دار التونسية للنشر- تونس، 1984م.
- 45- تحزيب القرآن، المؤلف: د. عبد العزيز بن علي الحربي، الناشر: دار ابن حزم- بيروت- لبنان، الطبعة الأولى، 1431هـ - 2010م.
- 46- تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب، المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوفى: 745هـ)، تحقيق: سمير المجذوب، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة: الأولى، 1403هـ - 1983م.
- 47- تذكرة الحفاظ، المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (المتوفى: 748هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، 1419هـ- 1998م.
- 48- ترتيب المدارك وتقريب المسالك، المؤلف: أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي (المتوفى: 544هـ) ، تحقيق: سعيد أحمد أعراب الناشر: مطبعة فضالة المحمدية- المغرب، الطبعة: الأولى، 1983م.

- 49- التسهيل لعلوم التنزيل، المؤلف: الإمام العلامة المفسر أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبى، الغرناطي (المتوفى: 741هـ)، تحقيق: د. عبد الله الخالدي، الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم- بيروت، الطبعة: الأولى، 1416هـ- 1996م.
- 50- تصديق القرآن للكتب السماوية وهيمنته عليها، المؤلف: إبراهيم عبد الحميد سلامة، الناشر: الجامعة الإسلامية- المدينة المنورة، الطبعة: الثانية عشر، 1400هـ- 1980م.
- 51- التفسير البسيط، المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدى، النيسابورى، الشافعي (المتوفى: 468هـ): تحقيق: أصل تحقيقه في (15) رسالة دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه، الناشر: عمادة البحث العلمي- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة: الأولى، 1430هـ.
- 52- التفسير الحديث، المؤلف: دروزة محمد عزت، الناشر: دار إحياء الكتب العربية- القاهرة، الطبعة: 1383هـ.
- 53- تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)، المؤلف: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني (المتوفى: 1354هـ)، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990م.
- 54- تفسير القرآن العظيم، المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774هـ)، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، 1420هـ - 1999م.
- 55- تفسير القرآن الكريم بالقراءات القرآنية العشر من خلال سور سبأ- فاطر- يس- الصافات- ص، إعداد الباحث: سامي خليل رضوان، إشراف: د. زكريا إبراهيم الزميلي، رسالة ماجستير، 1430هـ- 2009م.
- 56- تفسير القرآن، المؤلف: أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المرزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: 489هـ)، تحقيق: ياسر بن إبراهيم، غنيم بن عباس بن غنيم، الناشر: دار الوطن- الرياض- السعودية، الطبعة: الأولى، 1418هـ- 1997م.
- 57- التفسير القرآني للقرآن، المؤلف: عبد الكريم يونس الخطيب (المتوفى: بعد 1390هـ)، الناشر: دار الفكر العربي- القاهرة.

- 58- تفسير المراغي، المؤلف: أحمد بن مصطفى المراغي (المتوفى: 1371هـ)، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة: الأولى، 1365هـ-1946م.
- 59- التفسير المظهرى، المؤلف: محمد ثناء الله المظهرى، تحقيق: غلام نبي التونسي، الناشر: مكتبة الرشدية-الباكستان، الطبعة: 1412هـ.
- 60- التفسير المنهجي، المؤلف: أ. د. فضل عباس، أ. د. أحمد نوفل، أ. د. صلاح الخالدي، أ. د. أحمد شكري، أ. د. جمال أبو حسانن الناشر: دار المناهل، الطبعة الأولى، 2005م.
- 61- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، المؤلف: د. وهبة بن مصطفى الزحيلي، الناشر: دار الفكر المعاصر-دمشق، الطبعة: الثانية، 1418هـ.
- 62- التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، المؤلف: إعداد نخبة من علماء التفسير وعلوم القرآن، بإشراف: أ. د مصطفى مسلم 1431هـ-2010م.
- 63- التفسير الميسر، المؤلف: نخبة من أساتذة التفسير، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف-السعودية، الطبعة: الثانية، 1430هـ - 2009م.
- 64- التفسير الواضح، المؤلف: محمد محمود الحجازي، الناشر: دار الجيل الجديد-بيروت، الطبعة: العاشرة، 1413هـ.
- 65- التفسير الوسيط للقرآن الكريم، المؤلف: مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، الناشر: الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، الطبعة: الأولى، 1393هـ - 1973م.
- 66- التفسير الوسيط للقرآن الكريم، المؤلف: محمد سيد طنطاوي، الناشر: دار نهضة للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة-القاهرة، الطبعة: الأولى، 1998م.
- 67- التفسير الوسيط، المؤلف: د. وهبة بن مصطفى الزحيلي، الناشر: دار الفكر-دمشق، الطبعة: الأولى، 1422هـ.
- 68- تفسير جزء عم، المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)، إعداد وتخريج: فهد بن ناصر السليمان، الناشر: دار الثريا للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: الثانية، 1423هـ - 2002م.

- 69- تفسير مقاتل بن سليمان، المؤلف: أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي (المتوفى: 150هـ)، تحقيق: عبد الله محمود شحاته، الناشر: دار إحياء التراث- بيروت، الطبعة: الأولى، 1423هـ.
- 70- التفسير والمفسرون، المؤلف: د. محمد السيد حسين الذهبي (المتوفى: 1398هـ)، الناشر: مكتبة وهبة- القاهرة.
- 71- تهذيب اللغة، المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهرى الهروي، أبو منصور (المتوفى: 370هـ)، تحقيق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت، الطبعة: الأولى، 2001م.
- 72- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (المتوفى: 1376هـ)، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى 1420هـ - 2000م.
- 73- الثقات، المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي (المتوفى: 354هـ)، الناشر: دائرة المعارف العثمانية-الهند، الطبعة: الأولى، 1393 هـ - 1973م.
- 74- جامع الأصول في أحاديث الرسول، المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير (المتوفى : 606هـ)، تحقيق: عبد القادر الأرنبوط، الناشر: مكتبة الحلواني، 1389هـ-1969م.
- 75- جامع البيان في تأويل القرآن، المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310هـ)، تحقيق: أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 2000م.
- 76- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه (صحيح البخاري)، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى، 1422هـ.
- 77- الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671هـ)، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية- القاهرة، الطبعة: الثانية، 1384هـ - 1964م.

- 78- الجدول في إعراب القرآن الكريم، المؤلف: محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى: 1376هـ)، الناشر: دار الرشيد، دمشق- مؤسسة الإيمان- بيروت، الطبعة: الرابعة، 1418هـ.
- 79- جمال القراءة وكمال الإقراء، المؤلف: علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني المصري الشافعي، أبو الحسن، علم الدين السخاوي (المتوفى: 643هـ)، تحقيق: د. مروان العطية، د. محسن خرابية، الناشر: دار المأمون للتراث- دمشق- بيروت، الطبعة: الأولى 1418هـ - 1997م.
- 80- الجنة والنار، المؤلف: عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي، الناشر: دار النفائس للنشر والتوزيع- الأردن، الطبعة: السابعة، 1418هـ - 1998م.
- 81- الجواهر الحسان في تفسير القرآن، المؤلف: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي (المتوفى: 875هـ)، تحقيق: الشيخ محمد علي معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت، الطبعة: الأولى، 1418هـ.
- 82- حجة القراءات، المؤلف: عبد الرحمن بن محمد، أبو زرعة ابن زنجلة (المتوفى: حوالي 403هـ)، حقق الكتاب ومعلق حواشيه: سعيد الأفغاني، الناشر: دار الرسالة.
- 83- الحجة في القراءات السبع، المؤلف: الحسين بن أحمد بن خالويه، أبو عبد الله (المتوفى: 370هـ)، تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم، الناشر: دار الشروق- بيروت، الطبعة: الرابعة، 1401هـ.
- 84- الحجة للقراء السبعة، المؤلف: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل، أبو علي (المتوفى: 377هـ)، تحقيق: بدر الدين قهوجي، بشير جويجابي، راجعه ودققه: عبد العزيز رياح، أحمد يوسف الدقاق، الناشر: دار المأمون للتراث- دمشق- بيروت، الطبعة: الثانية، 1413هـ - 1993م.
- 85- حدائق الأزاهر في مستحسن الأجوبة والمضحكات والحكم والأمثال والحكايات وال النوادر، المؤلف: محمد بن محمد بن محمد، أبو بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي (المتوفى: 829هـ)، تحقيق: عبد اللطيف عبد الحلیم، (بدون ناشر).
- 86- حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، المؤلف: الشيخ العلامة محمد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي الهرري الشافعي، إشراف ومراجعة: د. هاشم محمد علي بن حسين مهدي، الناشر: دار طوق النجاة، بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، 1421هـ - 2001م.

- 87- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، المؤلف: أبو العباس، شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي (المتوفى: 756هـ)، تحقيق: د. أحمد محمد الخراط، الناشر: دار القلم، دمشق.
- 88- الدر المنثور، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ)، الناشر: دار الفكر- بيروت.
- 89- دراسات في مناهج التفسير مركز نون للتأليف والترجمة، الناشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية، الطبعة: الأولى، 1433هـ- 2012م.
- 90- دلائل النبوة، المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: 430هـ)، تحقيق: د. محمد رواس قلعه جي، عبد البر عباس، الناشر: دار النفائس- بيروت، الطبعة: الثانية، 1406هـ - 1986م.
- 91- ديوان الإسلام، المؤلف: شمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي (المتوفى: 1167هـ)، تحقيق: سيد كسروي حسن، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، 1411هـ - 1990م.
- 92- ذيل طبقات الحنابلة، المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: 795هـ)، تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، الناشر: مكتبة العبيكان- الرياض، الطبعة: الأولى، 1425هـ - 2005م.
- 93- الرزق في القرآن، المؤلف: سليمان الصادق، الناشر: مكتبة الملك فهد- مكة المكرمة، 1424هـ.
- 94- روح البيان في تفسير القرآن، المؤلف: الإمام الشيخ إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي (المتوفى: 1127هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة: الأولى، 1424هـ- 2003م.
- 95- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، المؤلف: شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (المتوفى: 1270هـ)، تحقيق: علي عبد الباري عطية، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة: الأولى، 1415هـ.

- 96- زاد المسير في علم التفسير، المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 597هـ)، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، الناشر: دار الكتاب العربي- بيروت، الطبعة: الأولى، 1422هـ.
- 97- زهر الأكم في الأمثال والحكم، المؤلف: الحسن بن مسعود بن محمد، أبو علي، نور الدين اليوسي (المتوفى: 1102هـ)، تحقيق: د. محمد حجي، د. محمد الأخضر، الناشر: دار الثقافة، الدار البيضاء- المغرب، الطبعة: الأولى، 1401هـ - 1981م.
- 98- السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، المؤلف: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ)، الناشر: مطبعة بولاق- القاهرة، 1285هـ.
- 99- السراج في بيان غريب القرآن، المؤلف: محمد بن عبد العزيز بن أحمد الخضير، الناشر: مكتبة الملك فهد الوطنية- المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1429هـ- 2008م.
- 100- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 1420هـ)، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: الأولى، ج 1- 4، 1415هـ - 1995م، ج 6، 1416هـ - 1996م.
- 101- سنن ابن ماجه، المؤلف: ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (المتوفى: 273هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية.
- 102- سنن أبي داود، المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني (المتوفى: 275هـ)، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا- بيروت.
- 103- سنن الترمذي، المؤلف: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: 279هـ)، تحقيق وتعليق: إبراهيم عطوة، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي- مصر، الطبعة: الثانية، 1395هـ - 1975م.
- 104- سير أعلام النبلاء، المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (المتوفى: 748هـ)، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، 1405هـ - 1985م.

- 105- السيرة النبوية لابن هشام، المؤلف: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمد جمال الدين، تحقيق: مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري، عبد الحفيظ الشلبي، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة: الثانية، 1375هـ - 1955م.
- 106- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، المؤلف: محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف (المتوفى: 1360هـ)، علق عليه: عبد المجيد خيالي، الناشر: دار الكتب العلمية- لبنان، الطبعة: الأولى، 1424هـ - 2003م.
- 107- شرح السنة، المؤلف: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: 516هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط محمد زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي- دمشق- بيروت، الطبعة: الثانية، 1403هـ - 1983م.
- 108- شرح رياض الصالحين، المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)، الناشر: دار الوطن للنشر- الرياض، 1426هـ.
- 109- شرح مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي)، الناشر: دار الكتاب العربي- بيروت- لبنان، 1407هـ - 1987م.
- 110- الشفا بتعريف حقوق المصطفى، المؤلف: القاضي عياض بن موسى اليحصبي السبتي المغربي، الناشر: دار الفكر، 1423هـ - 2002م.
- 111- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ)، الناشر: دار المعرفة- بيروت- لبنان، الطبعة: 1398هـ - 1978م.
- 112- شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، المؤلف: نشوان بن سعيد الحميري اليمني (المتوفى: 573هـ)، تحقيق: د. حسين بن عبد الله العمري، د. مطهر بن علي الإيراني، د. يوسف محمد عبد الله، الناشر: دار الفكر المعاصر- بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، 1420هـ - 1999م.
- 113- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى: 393هـ)، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملايين- بيروت، الطبعة: الرابعة 1407هـ - 1987م.

- 114- صحيح الجامع الصغير وزياداته، المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 1420هـ)، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة: الأولى، 1389هـ - 1969م.
- 115- صحيح سنن أبي داود، للإمام الحافظ سلمان بن الأشعث السجستاني، المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، 1419هـ - 1998م.
- 116- صفوة التفاسير، المؤلف: محمد علي الصابوني، الناشر: دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع- القاهرة، الطبعة: الأولى، 1417هـ - 1997م.
- 117- صيد الخاطر، المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 597هـ)، الناشر: دار القلم- دمشق، الطبعة: الأولى، 1425هـ - 2004م.
- 118- الطبقات الكبرى، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد (المتوفى: 230هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة: الأولى، 1410هـ - 1990م.
- 119- طبقات المفسرين، المؤلف: محمد بن علي بن أحمد، شمس الدين الداودي المالكي (المتوفى: 945هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت.
- 120- الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، المؤلف: يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم، الحسيني العلوي الطالب الملقب بالمؤيد بالله (المتوفى: 745هـ)، الناشر: المكتبة العنصرية- بيروت، الطبعة: الأولى، 1423هـ.
- 121- طلائع البشر في توجيه القراءات العشر، فضيلة الشيخ محمد الصادق قمحاوي، دار العقيدة، الطبعة: الأولى 1427هـ - 2006م.
- 122- العزة في القرآن دراسة موضوعية، إعداد الطالب: وائل بن محمد بن علي جابر، إشراف: الشيخ الدكتور سليمان الصادق البيرة، 1430هـ- 2009م.
- 123- عقيدة التوحيد في القرآن الكريم، المؤلف: محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاوي، الناشر: مكتبة دار الزمان، الطبعة: الأولى، 1405هـ- 1985م.
- 124- عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة، المؤلف: د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني، الناشر: مطبعة سفير-الرياض.

- 125- علم مقاصد السور، إعداد: د. محمد بن عبد الله الربيعة، مكتبة الملك فهد الوطنية، الطبعة الأولى، 1423 هـ - 2011 م.
- علوم البلاغة (البدیع والبيان والمعاني)، المؤلف: د. محمد أحمد قاسم، د. محيي الدين ديب، الناشر: المؤسسة الحديثة للكتاب - طرابلس - لبنان، الطبعة: الأولى، 2003 م.
- 126- عمدة القاري شرح صحيح البخاري، المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني (المتوفى: 855 هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.
- 127- غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 1420 هـ)، الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة: الثالثة، 1405 هـ.
- 128- غرائب القرآن ورجائب الفرقان، المؤلف: نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري (المتوفى: 850 هـ)، تحقيق: الشيخ زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى 1416 هـ - 1996 م.
- 129- غريب الحديث، المؤلف: أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي (المتوفى: 224 هـ)، تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان، الناشر: مطبعة دائرة المعارف العثمانية، الطبعة: الأولى، 1384 هـ - 1964 م.
- 130- غريب القرآن، المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى: 276 هـ)، تحقيق: أحمد صقر، الناشر: دار الكتب العلمية، 1398 هـ - 1978 م.
- 131- الفائق في غريب الحديث والأثر، المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (المتوفى: 538 هـ)، تحقيق: علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: دار المعرفة - لبنان، الطبعة: الثانية.
- 132- فتح الباري شرح صحيح البخاري، المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار المعرفة - بيروت، 1379 هـ.
- 133- فتح البيان في مقاصد القرآن، المؤلف: أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي (المتوفى: 1307 هـ)، عني بطبعه وقدم له وراجعته: خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، الناشر: المكتبة العصرية للطباعة والنشر - صيدا - بيروت، 1412 هـ - 1992 م.

- 134- فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن، المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنكي (المتوفى: 926هـ)، تحقيق: محمد علي الصابوني، الناشر: دار القرآن الكريم، بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، 1403هـ - 1983م.
- 135- فتح القدير، المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250هـ)، الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب- دمشق-بيروت، الطبعة: الأولى، 1414هـ.
- 136- فضائل القرآن للقاسم بن سلام، المؤلف: أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي (المتوفى: 224هـ)، تحقيق: مروان العطية، ومحسن خرابة، ووفاء تقي الدين، الناشر: دار ابن كثير-دمشق- بيروت، الطبعة: الأولى، 1415هـ - 1995م.
- 137- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات، المؤلف: محمد عبد الحَيّ بن عبد الكبير ابن محمد الحسنی الإدريسي، المعروف بعبد الحَي الكتاني (المتوفى: 1382هـ)، تحقيق: إحسان عباس، الناشر: دار الغرب الإسلامي- بيروت، الطبعة: الثانية، 1982م.
- 138- في ظلال القرآن، المؤلف: سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي (المتوفى: 1385هـ)، الناشر: دار الشروق- بيروت- القاهرة، الطبعة: السابعة عشر، 1412هـ.
- 139- القاموس الفقهي لغةً واصطلاحًا، المؤلف: د. سعدي أبو حبيب، الناشر: دار الفكر- دمشق- سورية، الطبعة: الثانية 1408هـ - 1988م.
- 140- القاموس المحيط، المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (المتوفى: 817هـ)، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، الناشر: مؤسسة الرسالة- بيروت، الطبعة: الثامنة، 1426هـ- 2005م.
- 141- القضاء والقدر، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرُوْجَرْدِي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ)، تحقيق: محمد بن عبد الله آل عامر، الناشر: مكتبة العبيكان- الرياض- السعودية، الطبعة: الأولى، 1421هـ - 2000م.
- 142- قواعد الأحكام في مصالح الأنام، المؤلف: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء (المتوفى: 660هـ)، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية- القاهرة، 1414هـ - 1991م.

- 143- قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله تعالى، المؤلف: عبد الرحمن حسن الميداني، دار القلم- دمشق، الطبعة: الرابعة، 1430هـ- 2009م.
- 144- القول المفيد على كتاب التوحيد، المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)، الناشر: دار ابن الجوزي- المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، 1424هـ.
- 145- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (المتوفى: 538هـ)، الناشر: دار الكتاب العربي- بيروت، الطبعة: الثالثة، 1407هـ.
- 146- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها توجيهها، المؤلف: أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق: د. محيي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة 1404هـ - 1984م.
- 147- الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، المؤلف: أبو البقاء، أيوب بن موسى الحسيني القريني الكفوي، (المتوفى: 1094هـ)، تحقيق: عدنان درويش، محمد المصري، الناشر: مؤسسة الرسالة- بيروت، 1419هـ- 1998م.
- 148- اللباب في علوم الكتاب، المؤلف: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني (المتوفى: 775هـ)، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، 1419هـ- 1998م.
- 149- لسان العرب، المؤلف: محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (المتوفى: 711هـ)، الناشر: دار صادر- بيروت، الطبعة: الثالثة، 1414هـ.
- 150- لطائف الإشارات (تفسير القشيري)، المؤلف: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (المتوفى: 465هـ)، تحقيق: إبراهيم البسيوني، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب- مصر، الطبعة: الثالثة.
- 151- لمسات بيانية، المؤلف: فاضل بن صالح بن مهدي بن خليل البديري السامرائي، الناشر: دار عمان للنشر والتوزيع- عمان الأردن، الطبعة الثالثة، 1423هـ- 2003م.

- 152- مباحث في علوم القرآن، المؤلف: مناع بن خليل القطان (المتوفى: 1420هـ)، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الطبعة: الثالثة، 1421هـ - 2000م.
- 153- مجلة البيان، (الافتقار إلى الله لب العبودية)، (238 عددا)، تصدر عن المنتدى الإسلامي.
- 154- مجلة الجامعة الإسلامية، (ضوابط الحوار مع الآخر)، د. سعد عبد الله عاشور، يناير 2008م.
- 155- مجلة الجامعة، د. محمد النجار، 2005م.
- 156- مجلة الدراسات الاجتماعية، (الحوار مع المشركين وأهل الكتاب)، د. فائزة أحمد سالم بافرج، عدد 30 يناير-يونيو 2010م.
- 157- مجموع الفتاوى، المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية الحراني (المتوفى: 728هـ)، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- المدينة النبوية، 1416هـ- 1995م.
- 158- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (المتوفى: 542هـ)، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة: الأولى، 1422هـ.
- 159- المحيط في اللغة، المؤلف: كافي الكفاة صاحب إسماعيل بن عبّاد، تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين، عالم الكتب-بيروت، الطبعة الأولى، 1414هـ- 1994م.
- 160- مختار الصحاح، المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: 666هـ)، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، الناشر: المكتبة العصرية- بيروت- صيدا، الطبعة: الخامسة، 1420هـ - 1999م.
- 161- مختصر معارج القبول، المؤلف: أبو عاصم هشام بن عبد القادر بن محمد آل عقدة، الناشر: مكتبة الكوثر- الرياض، الطبعة: الخامسة، 1418هـ.
- 162- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ)، تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، الناشر: دار الكتاب العربي- بيروت، الطبعة: الثالثة، 1416هـ - 1996م.

- 163- مدارك التنزيل وحقائق التأويل، المؤلف: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (المتوفى: 710هـ)، حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي، الناشر: دار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة: الأولى، 1419هـ - 1998م.
- 164- مسند الإمام أحمد بن حنبل، المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1421هـ - 2001م.
- 165- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ﷺ، المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت
- 166- مشكاة المصابيح، المؤلف: محمد بن عبد الله الخطيب العمري، أبو عبد الله، ولي الدين التبريزي (المتوفى: 741هـ)، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي- بيروت، الطبعة: الثالثة، 1985م.
- 167- مساعد النظر للإشراف على مقاصد السور ويسمى: (المقصد الأسمى في مطابقة اسم كل سورة للمسمى)، المؤلف: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (المتوفى: 885هـ)، الناشر: مكتبة المعارف- الرياض، الطبعة: الأولى 1408هـ- 1987م.
- 168- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (المتوفى: نحو 770هـ)، الناشر: المكتبة العلمية- بيروت.
- 169- معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي)، المؤلف: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: 510هـ)، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت، الطبعة: الأولى، 1420هـ.
- 170- معاني القرآن وإعرابه، المؤلف: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج (المتوفى: 311هـ)، الناشر: عالم الكتب- بيروت، الطبعة الأولى، 1408هـ - 1988م.
- 171- معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)، المؤلف: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (المتوفى: 626هـ)، تحقيق: إحسان عباس، الناشر: دار الغرب الإسلامي- بيروت، الطبعة: الأولى، 1414هـ - 1993م.

- 172- معجم الفروق اللغوية، المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو 395هـ)، تحقيق: الشيخ بيت الله بيات، ومؤسسة النشر الإسلامي، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة: الأولى، 1412هـ.
- 173- المعجم الكبير، المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360هـ)، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، الناشر: مكتبة ابن تيمية- القاهرة، الطبعة: الثانية.
- 174- معجم اللغة العربية المعاصرة، المؤلف: د. أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوفى: 1424هـ) بمساعدة فريق عمل، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 1429هـ- 2008م.
- 175- معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر، المؤلف: عادل نويهض، الناشر: مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر-بيروت- لبنان، الطبعة: الثالثة، 1409هـ - 1988م.
- 176- معجم المؤلفين، المؤلف: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة دمشق (المتوفى: 1408هـ)، الناشر: مكتبة المثنى- بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت، 1959م.
- 177- المعجم الوسيط، المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، (إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار)، الناشر: دار الدعوة.
- 178- معجم مقاييس اللغة، المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: 395هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، 1399هـ- 1979م.
- 179- مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين النيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 606هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت، الطبعة: الثالثة، 1420هـ.
- 180- المفردات في غريب القرآن، المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (المتوفى: 502هـ)، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، الناشر: دار القلم، الدار الشامية- دمشق- بيروت، الطبعة: الأولى، 1412هـ.

- 181- المقاصد العامة للشريعة، المؤلف: يوسف حامد العلم، الناشر: المعهد العالمي للفكر الإسلامي- الرياض، الطبعة: الثانية، 1514هـ- 1994م.
- 182- مقاصد القرآن من تشريع الأحكام، المؤلف: د. عبد الكريم حامدي، الناشر: دار ابن حزم، 1430هـ- 2009م.
- 183- المكتفى في الوقف والابتداء، المؤلف: عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني (المتوفى: 444هـ)، تحقيق: محيي الدين عبد الرحمن رمضان، الناشر: دار عمار، الطبعة: الأولى 1422هـ - 2001م.
- 184- منادمة الأطلال ومسامرة الخيال، المؤلف: عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران (المتوفى: 1346هـ)، تحقيق: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي- بيروت، الطبعة: الثانية، 1985م.
- 185- المناهج التفسيرية، المؤلف: العلامة المحقق جعفر السبحاني الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام، 1409هـ.
- 186- مناهل العرفان في علوم القرآن، المؤلف: محمد عبد العظيم الزرقاني (المتوفى: 1367هـ)، الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، الطبعة: الثالثة.
- 187- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728هـ)، تحقيق: محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة: الأولى، 1406هـ - 1986م.
- 188- منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام، المؤلف: د. حمود بن أحمد بن فرج الرحيلي، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية- المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، 1424هـ- 2004م.
- 189- الموافقات، المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى: 790هـ)، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن عفا، الطبعة: الأولى 1417هـ- 1997م.
- 190- موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، المؤلف: محمد راتب النابلسي، الناشر: دار المكتبي- سورية- دمشق، الطبعة: الثانية 1426هـ - 2005م.
- 191- موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة، جمع وإعداد: علي بن نايف الشحود.

- 192- الموسوعة العقديّة، المؤلّف: مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف، الناشر: موقع الدرر السنية على الإنترنت، 1433هـ.
- 193- الموسوعة القرآنية، المؤلّف: إبراهيم بن إسماعيل الأبياري (المتوفى: 1414هـ)، الناشر: مؤسسة سجل العرب، الطبعة: 1405هـ.
- 194- الموطأ، المؤلّف: مالك بن أنس، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان - أبو ظبي - الإمارات، الطبعة: الأولى، 1425هـ - 2004م.
- 195- النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم، المؤلّف: محمد بن عبد الله دراز (المتوفى: 1377هـ)، اعتنى به: أحمد مصطفى فضلية، الناشر: دار القلم للنشر والتوزيع، 1426هـ - 2005م.
- 196- النشر في القراءات العشر، المؤلّف: شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف (المتوفى: 833هـ)، تحقيق: علي محمد الضباع، الناشر: المطبعة التجارية الكبرى.
- 197- نظرة القرآن الكريم إلى الترف والمترفين، للباحثة: مريم صالح، إشراف: د. مسعد النبراوي، رسالة ماجستير، 1987م.
- 198- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، المؤلّف: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (المتوفى: 885هـ)، الناشر: دار الكتاب الإسلامي - القاهرة.
- 199- النكت والعيون، المؤلّف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: 450هـ)، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.
- 200- النهاية في غريب الحديث والأثر، المؤلّف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: 606هـ)، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، الناشر: المكتبة العلمية - بيروت، 1399هـ - 1979م.
- 201- الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر، المؤلّف: محمد محمد محمد سالم محيسن (المتوفى: 1422هـ)، الناشر: دار الجيل - بيروت، الطبعة: الأولى، 1417هـ - 1997م.

- 202- الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه، المؤلف: أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي (المتوفى: 437هـ)، تحقيق: مجموعة رسائل جامعة بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي، بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي، الناشر: مجموعة بحوث الكتاب والسنة- جامعة الشارقة، الطبعة: الأولى، 1429 هـ - 2008 م.
- 203- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، المؤلف: إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي (المتوفى: 1399هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت- لبنان، 1951هـ.
- 204- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ)، تحقيق: عبد الحميد هنداوين الناشر: المكتبة التوفيقية- مصر.
- 205- الوافي بالوفيات، المؤلف: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (المتوفى: 764هـ)، تحقيق: أحمد الأرنؤوط، وتركي مصطفى، الناشر: دار إحياء التراث- بيروت، 1420هـ- 2000م.
- 206- الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي (المتوفى: 468هـ)، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، الناشر: دار القلم الدار الشامية- دمشق- بيروت، الطبعة: الأولى، 1415هـ.
- 207- الوسيط في تفسير القرآن المجيد، المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي (المتوفى: 468هـ)، تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، وآخرون، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، 1415 هـ - 1994م.
- 208- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، المؤلف: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (المتوفى: 681هـ)، تحقيق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر- بيروت، 1900م.
- 209- يا صاحب الستين، المؤلف: علي بن سعيد بن دعجم، الناشر: دار القاسم.

خامسًا: فهرس المحتويات

الصفحة	الموضوع
أ	بسملة
ب	إهداء
ج	شكر وتقدير
المقدمة	
1	أولًا: أهمية الموضوع وأسباب اختياره.
2	ثانيًا: أهداف الدراسة.
2	ثالثًا: الدراسات السابقة.
2	رابعًا: منهجية البحث.
3	خامسًا: خطة البحث.
التمهيد	
التعريف بالدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف الحزب	
10	المبحث الأول: التعريف بالدراسة التحليلية، ومتطلباتها
11	المطلب الأول: المقصود بالدراسة التحليلية.
13	المطلب الثاني: متطلبات الدراسة التحليلية.
17	المبحث الثاني: تعريف المقاصد والأهداف، وبيان أهميتها
18	المطلب الأول: تعريف مقاصد وأهداف السور والآيات.
20	المطلب الثاني: أهمية معرفة مقاصد وأهداف السور.
22	المبحث الثالث: التعريف بتحزيب القرآن الكريم، ومشروعيته
23	المطلب الأول: تعريف تحزيب القرآن.
24	المطلب الثاني: مشروعية تحزيب القرآن الكريم.

الصفحة	الموضوع
الفصل الأول	
الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة سبأ الآيات (24-54)	
28	المبحث الأول: مدخل إلى سورة سبأ
29	المطلب الأول: اسم السورة، ومكان وزمان نزولها، وعدد آياتها، وترتيبها.
30	المطلب الثاني: محور السورة، وأهداف ومقاصد السورة.
32	المطلب الثالث: مناسبة السورة لما قبلها، وما بعدها، وبداية السورة مع نهايتها.
35	المبحث الثاني: المقاصد والأهداف لسورة سبأ الآيات (24 - 27) الهدى والضلال
36	المطلب الأول: الناس على طريقين هدى أو ضلال.
41	المطلب الثاني: الله ﷻ هو الذي يحكم ويفصل بين المحقّين والمبطلين.
45	المطلب الثالث: الرد على المشركين.
49	المبحث الثالث: المقاصد والأهداف لسورة سبأ الآيات (28-30) رسالة محمد ﷺ وعمومها
50	المطلب الأول: وظيفة الرسول ﷺ.
52	المطلب الثاني: الاستعجال بالوعد والوعيد دليل على الجهل بوظيفة الرسول ﷺ .
57	المبحث الرابع : المقاصد والأهداف لسورة سبأ الآيات (31-33) إنكار المشركين للقرآن، والحوار بين المستضعفين والمستكبرين في الآخرة
58	المطلب الأول: إنكار المشركين للقرآن.
63	المطلب الثاني: حوار بين المستضعفين والمستكبرين في الآخرة.
70	المبحث الخامس: المقاصد والأهداف لسورة سبأ الآيات (34-42) تسليّة للنبي ﷺ، واغترار المترفين، والوعد والوعيد
71	المطلب الأول: تسليّة للنبي ﷺ، واغترار المترفين.
76	المطلب الثاني: الأرزاق بيد الله ﷻ للامتحان والابتلاء.

الصفحة	الموضوع
79	المطلب الثالث: الإيمان والعمل الصالح قربة إلى الله تعالى.
88	المطلب الرابع: مصير الكفار يوم القيامة.
92	المبحث السادس: المقاصد والأهداف لسورة سبأ الآيات (43-50) عناد المشركين، والدعوة إلى التأمل والتفكير
93	المطلب الأول: عناد المشركين.
97	المطلب الثاني: الدعوة إلى التأمل والتفكير في الخلق.
105	المبحث السابع: المقاصد والأهداف لسورة سبأ الآيات (51-54) تهديد الكفار، وإيمانهم حين معاينة العذاب
الفصل الثاني الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة فاطر	
112	المبحث الأول: مدخل إلى سورة فاطر
113	المطلب الأول: اسم السورة، وفضائلها، ومكان وزمان نزولها، وعدد آياتها، وترتيبها.
115	المطلب الثاني: محور السورة، وأهداف ومقاصد السورة.
116	المطلب الثالث: مناسبة السورة لما قبلها، وما بعدها، وبداية السورة مع نهايتها.
119	المبحث الثاني: المقاصد والأهداف لسورة فاطر الآيات (1-8) بعض أدلة القدرة الإلهية، وبيان رحمته ترغيباً وترهيباً
120	المطلب الأول: قدرة الله تعالى.
123	المطلب الثاني: رحمة الله ﷻ بالخلق.
126	المطلب الثالث: النداء الأول تذكير وتسليية.
131	المطلب الرابع: النداء الثاني أسباب الغرور.
139	المبحث الثالث: المقاصد والأهداف لسورة فاطر الآيات (9-14) آيات الله ﷻ في الكون الدالة على قدرته

الصفحة	الموضوع
156	المبحث الرابع: المقاصد والأهداف لسورة فاطر الآيات (15-28) غني الله ﷻ عن خلقه وعدله فيهم
157	المطلب الأول: الندء الثالث افتقار العباد إلى الله ﷻ.
160	المطلب الثاني: المسؤولية الفردية فلا يحمل أحد وزر أحد.
165	المطلب الثالث: لا تتساوى الأضداد المؤمن والكافر.
170	المطلب الرابع: تسليمة النبي ﷺ، وبيان وظيفته.
175	المطلب الخامس: العلم يدعو إلى الإيمان.
183	المبحث الخامس: المقاصد والأهداف لسورة فاطر الآيات (29-37) فضل تلاوة القرآن، وإقامة الصلاة، والإنفاق، وجزاء المؤمنين والكافرين
184	المطلب الأول: فضل تلاوة القرآن وإقامة الصلاة والإنفاق.
189	المطلب الثاني: حال السعداء من ورثة كتاب الله ﷻ.
196	المطلب الثالث: جزاء الكافرين بالعذاب.
202	المبحث السادس: المقاصد والأهداف لسورة فاطر الآيات (38-45): دلائل الإيمان، وأسباب الصدود
203	المطلب الأول: من دلائل العظمة وشواهد القدرة.
210	المطلب الثاني: من أسباب الصدود.
215	المطلب الثالث: النظر إلى آيات الله ﷻ الكونية.
الفصل الثالث	
الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف سورة يس الآيات (1-27)	
219	المبحث الأول: مدخل إلى سورة يس
220	المطلب الأول: اسم السورة، وفضائلها، ومكان وزمان نزولها، وعدد آياتها، وترتيبها.
222	المطلب الثاني: محور السورة، وأهداف ومقاصد السورة.

الصفحة	الموضوع
223	المطلب الثالث: مناسبة السورة لما قبلها، وما بعدها، وبداية السورة مع نهايتها.
225	المبحث الثاني: المقاصد والأهداف لسورة يس الآيات (1-12) ووظيفة الرسول ﷺ، والبعث
226	المطلب الأول:، ووظيفة الرسول ﷺ وحاله مع قومه.
235	المطلب الثاني: إحصاء الأعمال، والبعث.
238	المبحث الثالث: المقاصد والأهداف لسورة يس الآيات (13-27) الجهر بالدعوة إلى الحق وقصة أصحاب القرية
239	المطلب الأول: قصة أصحاب القرية.
246	المطلب الثاني: وجوب الجهر بالدعوة إلى الحق.
250	المطلب الثالث: بشارة المؤمن عند الموت.
الخاتمة	
252	أولاً: النتائج.
253	ثانياً: التوصيات.
الفهارس	
255	فهرس الآيات القرآنية.
277	فهرس أطراف الأحاديث النبوية.
280	فهرس الأعلام المترجم لهم.
281	فهرس المصادر والمراجع.
303	فهرس المحتويات.
308	ملخص الدراسة باللغة العربية.
309	Abstract

ملخص الرسالة

لقد تضمنت هذه الرسالة الدراسة التحليلية لمقاصد وأهداف الحزب الرابع والأربعين من القرآن الكريم (من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة يس)، واشتملت هذه الدراسة على مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة، ومجموعة فهارس على النحو الآتي:

المقدمة: فقد اشتملت على أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهجية البحث.

التمهيد: وقد اشتمل على التعريف بالدراسة التحليلية، ومتطلباتها، وتعريف المقاصد والأهداف، وبيان أهميتها، وتعريف تحزيب القرآن الكريم، ومشروعيته.

ثم تناولت الباحثة في الفصول الثلاثة المقاصد والأهداف في الحزب الرابع والأربعين من القرآن الكريم، جاعلة لكل فصل من الفصول الثلاثة مبحثاً كمدخل إلى السورة، مقسمة الفصل لعدة مباحث، ثم تناولت كل مطلب على حدة، كل مطلب منها يحمل هدفاً أو مقصدًا أو أكثر من مقاصد وأهداف القرآن في السورة.

وقد سلكت الباحثة المنهج الاستقرائي التحليلي الموضوعي في التفسير، تناولت دراسة كل مبحث بما تضمنه من مطالب دراسة تحليلية على هذا الترتيب، المعاني اللغوية، والمناسبة، ووجوه البلاغة، والإعراب، والقراءات إن وجدت، والمعنى العام، وتحليل المقاصد والأهداف.

وفي نهاية الرسالة ذكرت الباحثة أهم النتائج والتوصيات، إضافة إلى مجموعة فهارس تسهل الوصول للمعلومة بأقل جهدٍ وأقصر وقت.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Abstract

In this research the researcher have included an analytical study for the objectives and purposes of the forty-fourth party from the Quran (verse 24 of Surah Saba to 27 of Surah Yasin), this study consists of an introduction, preface, three chapters, a conclusion, and a group indexes as follows:

Introduction: it included the importance of the subject and its reason ,its goals ,the previous study, and research methodology

Preface : The researcher have included a definition of analytical study with its requirements, the definition of objectives and target with its importance, and the definition of Quran factionalism including its legitimacy.

Then the researcher at the three chapters dealt intents and purposes of the fourty fourth party of the Holy Quran, making for each of the chapters a study as approach to the surah, divided chapter for several sections, then she dealt with every demand alone , Every demand carries targets and destination or more than targets and objectives of the Quran in the Surah.

Researcher analytical and objective approach has been followed in the interpretation,,,,, dealt with the study as what demand in the analytical study in this order , linguistic meanings the occasion , the rhetoric faces, the express, the readings, if there any, the general meaning , and the analysis of the purposes and objectives.

At the end of the research, the researcher said that the most important results and recommendations in addition to indexes which facilitate access to information with minimal effort and a shorter time range.

Done by God's goodness