

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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

تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر

من سورة الزمر حتى نهاية سورة محمد

إعداد الطالب

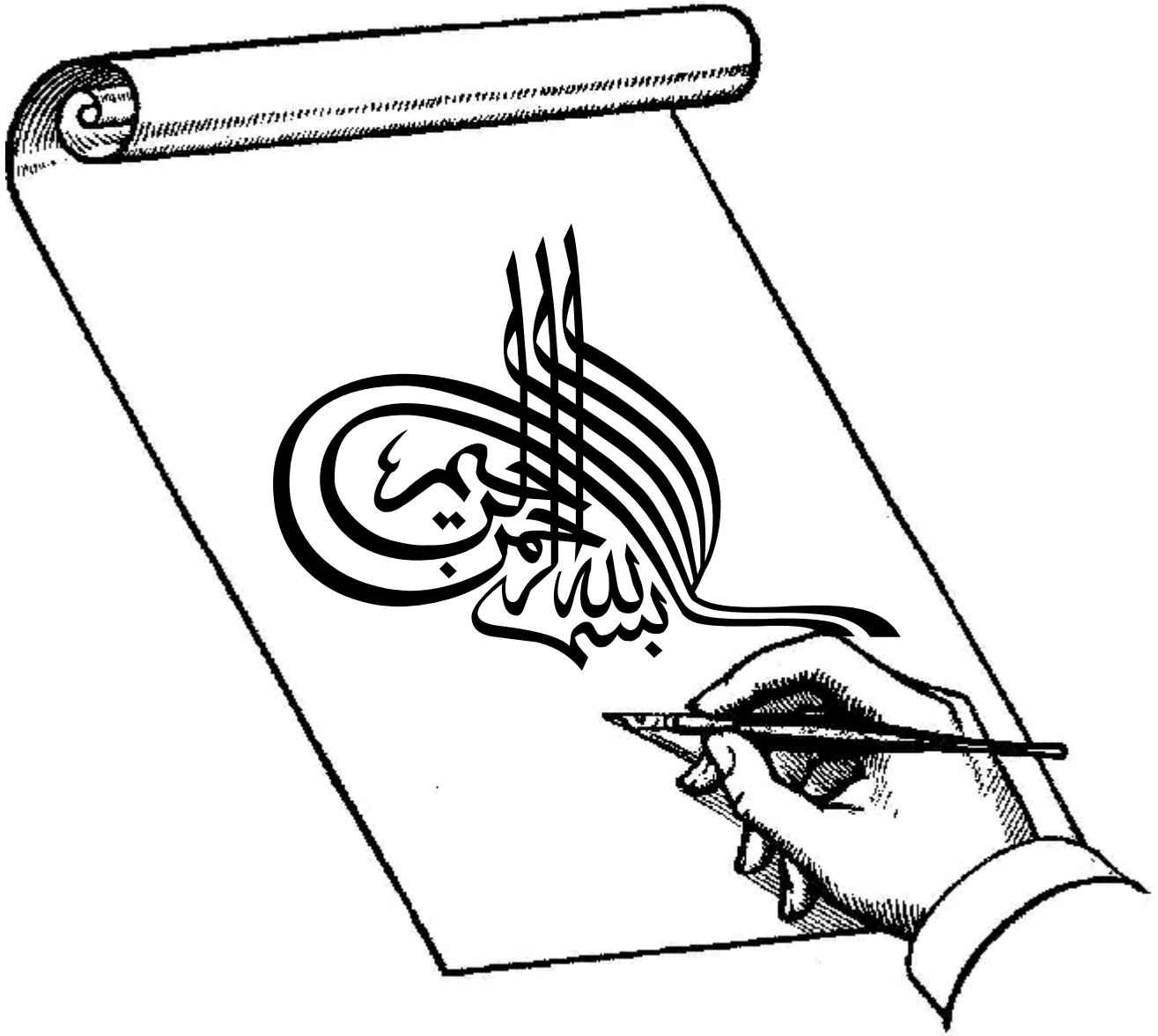
عماد شعبان محمد الشريف

إشراف الدكتور

رياض محمود فاسم

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

١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م

الإهداء

إلى قائدي وقوتي رسول الله ﷺ إيماناً به وتصديقاً .
إلى اللذين رباني صغيراً، وأدباني، وعلماني، ودائم دعائي لهما أن رب
أرحمهما كما رباني صغيراً . . . والدي العزيزين .
إلى التي ضحت وأعطت، فما بخلت، والتي صبرت، واحتسبت . . . زوجتي الغالية .
إلى أولادي جميعاً، وأمنيته أن أراهم دعاة عاملين مجاهدين في سبيل
الدعوة الإسلامية .
وإلى الذين لطالما شجعوني، وأعطوا، وما بخلوا، وقدموا وما تأخروا . . . إخوتي الكرام .
إلى كل الإخوة والأحبة الذين ساروا على طريق ذات الشوكة
إلى روح الشهيد القائد الإمام . . . أحمد ياسين .
إلى روح الشهيد القائد الدكتور / إبراهيم المقادمة الذي كان له الفضل في تلقيني
دروس العلم والنحو داخل السجن وأوصاني بمواصلة التعليم والتعلم .
إلى أرواح الشهداء الذين بذلوا كل نفيس في سبيل هذه الدعوة ورووا بدمائهم الزكية ثرى
أرض فلسطين .
إلى كل مسلم حريص على كتاب الله .
إلى شعب فلسطين المرابط على أرض الجهاد والرباط .
الله أكبر

شكر وتقدير

انطلاقاً من قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ﴾ لقمان (١٢) ومن قول الرسول ﷺ (لا يشكر الله من لا يشكر الناس).^١

فإنني أتوجه بدايةً بالحمد والثناء إلى الله تعالى الذي وفقني لإتمام هذا البحث ثم أتوجه بخالص شكري وامتناني إلى أستاذي الجليل فضيلة الدكتور/ رياض محمود قاسم الذي تفضل بقبول الإشراف على هذه الرسالة، وقد جاد عليّ بإرشاداته السديدة، ونصائحه الدقيقة، وملاحظاته القيمة العميقة، كل ذلك بطلاقة وجه ورحابة صدر، فجزاه الله عني خير الجزاء وبارك الله له في وقته وعلمه.

كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لأستاذي الجليلين، عضوي لجنة المناقشة:

فضيلة الدكتور/ عبد الرحمن يوسف الجمل ... حفظه الله

وفضيلة الدكتور/ زكريا إبراهيم الزميلي... حفظه الله

لقبولهما مناقشة هذا البحث، ولما بذلاه من جهدٍ ووقتٍ في قراءته رُغم أعبائهما الكثيرة، وأسأله سبحانه أن ينفعني بملاحظتهما التي يبديانها لتحسين هذا البحث وتزيينه.

ولا يفوتني هنا أن أسجل شكري وامتناني إلى الجامعة الإسلامية الغراء التي أنهلتنا من عيניה الصافي الشيء الكثير، ممثلةً برئيس الجامعة الأستاذ الدكتور/ كمالين كامل شعث.

كما لا يفوتني أن أرفع أعلى برقيات الشكر والثناء إلى أساتذتي الكرام أعضاء الهيئة التدريسية في كلية أصول الدين، على دورهم الرائد في الجامعة وخارجها ونسأله سبحانه أن يوفقهم لأداء الأمانة التي كلفوا بها.

وكذلك أبرق بشكري وتقديري إلى عمادة الدراسات العليا ممثلةً بعميدها الدكتور/ مازن إسماعيل هنية وأساتذتها الكرام.

وأبرق بالشكر العميق إلى الإخوة في المكتبة المركزية، ودائرة العلاقات العامة على جهودهم في تسهيل مهمة الباحثين.

وأبرق بالشكر العميق والحب والتقدير لشيخِي وأستاذي المربي الفاضل الأستاذ: محمد صالح طه (أبو أيمن) على ما قدّم من جهدٍ في تدقيق الرسالة ومراجعتها.

وكذلك أبرق بالشكر والتقدير إلى الأخ الفاضل عبد الله محمد شعيب على ما بذل من جهد كبير في طباعة الرسالة وتنسيقها.

^١. مسند الإمام أحمد: مسند أبي هريرة، ج ٢ ص ٢٩٥ ح ٧٩٢٦، سنن أبي داود: كتاب الأدب، باب في شكر المعروف، ج ٤ ص ٢٥٥ ح ٤٨١١، وسنن الترمذي: كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك ج ٤ ص ٣٣٩، ح ١٩٥٤، وقال الترمذي هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

كما وأتقدم بالشكر والتقدير لجميع أفراد عائلتي، وإخواني في مسجد التقوى على تشجيعهم لي لإكمال دراستي في مجال التفسير وعلوم القرآن.
ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير لإدارة مدرستي ممثلةً بناظرها ومساعدتها على ما قدموه لي من تسهيلات أثناء الدراسة.
وأخيراً أتوجه بشكري وتقديري لكل من ساهم في إخراج هذه الرسالة إلى النور ولو بأقل مجهودٍ.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

المقدمة

الحمد لله رب العالمين ، حمداً يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل كتابه الكريم بالحجة الدامغة والبرهان الناصع، تبياناً لكل شيءٍ وشفاءً لما في الصدور وهدىً ورحمةً للمؤمنين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، أما بعد:

فإن الله تعالى أنزل الفرقان على عبده محمدٍ صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين بشيراً ونذيراً، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويهديهم إلى طريق الحق والخير والرشاد وليتخذوه دستوراً ومنهج حياة، وقد أمرهم سبحانه وتعالى بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار ليتدبروا معانيه، فكان صلوات الله وسلامه عليه يبلغه للصحابة الكرام كما أنزل عليه، فيفهمونه بسليقتهم وإذا التبس عليهم فهم آية سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، كما حرص الصحابة الكرام على تلقي القرآن الكريم، مشافهةً من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه وفهمه والعمل به.

وإن من فضل الله تعالى أن سخر لكتابه العزيز من العلماء الأتقياء الأفاض الذين اصطفاهم الله تعالى لخدمته بالحفظ والتفسير، وتوضيح معانيه وبيان أسرارهِ وكشف دقائقهِ واستخراج ما فيه من حكمٍ وأسرارٍ، وما اشتمل عليه من روائع وبيانٍ.

وعلم التفسير من أهم العلوم الإسلامية التي حرص المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحتى عصرنا الحالي على تعلمها والنهل من معينها والاشتغال بها ، فتتابعت التفاسير وتعددت وتنوعت وكان لكل من المفسرين منهجه وأسلوبه وطريقته في التفسير، وفي كل فترةٍ تظهر تفاسيرٌ جديدةٌ للقرآن الكريم تحمل في طياتها أبعاداً جديدةً تضاف إلى جهد السابقين في التفسير ومع ذلك فإن باب التفسير لم يقفل ومن هذه التفاسير المستجدة، تفسير القرآن بالقراءات القرآنية وهذا النوع من التفاسير لم يتطرق إليه أحدٌ من قبل كتفسيرٍ مستقلٍ، إلا أن قسم التفسير بكلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية بغزة شجع أبناءه الطلبة على طرق هذا النوع من التفسير لما له من أهميةٍ في إبراز جانب من جوانب إعجاز كتاب الله تعالى، وإضافة معانٍ جديدةٍ على تفسيره، ومن باب جهد المقل

أردت أن أدلي بدلوي في هذا المضمار وأن يكون لي الشرف في خدمة كتاب الله تعالى والمساهمة في هذا المشروع، من خلال إعداد رسالة ماجستير بعنوان :
تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من سورة الزمر حتى نهاية سورة محمد، فأسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

- 1- حداثة الموضوع من حيث العرض.
- 2- يظهر وجهًا جديدًا من وجوه الإعجاز القرآني.
- 3- اهتمام المسلمين بالإقبال على تعلم القراءات القرآنية المختلفة.
- 4- أهمية التفسير في فهم كتاب الله تعالى وأثره في حياة المسلمين.
- 5- إبراز منهج القرآن الكريم في القراءات المتعددة وأثرها في إضافة معانٍ جديدةٍ إلى تفسير كتاب الله تعالى.
- 6- الرغبة في أن يكون لدي محصلةً علميةً في هذا الموضوع.

أهداف البحث:

- 1- رجاء المثوبة من الله عز وجل على هذا الجهد في خدمة كتاب الله تعالى.
- 2- بيان ارتباط القراءات القرآنية بعضها ببعض من الناحية التفسيرية.
- 3- بيان أثر القراءات القرآنية في التفسير.
- 4- إظهار وجوه جديدة من وجوه الإعجاز القرآني من خلال القراءات القرآنية.
- 5- إضافة لون جديد من ألوان التفسير من خلال تفسير القرآن بالقراءات القرآنية.
- 6- بيان أهمية تعلم القراءات القرآنية ودراستها وفهمها.

الجهود السابقة:

1- بعد البحث والمطالعة لم أتوصل إلى أن أحداً تناول تفسير القرآن بالقراءات القرآنية المختلفة والتي لها علاقة بالمعاني بشكل مستقل، إلا أن قسم التفسير بكلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية بغزة بدأ هذا المشروع بتشجيع أبنائه الطلاب على طرق هذا النوع من التفسير، فقام أحد الإخوة من طلبة الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بغزة-

بقسم التفسير وعلوم القرآن، بإعداد رسالة في تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سور (الفاتحة- البقرة - آل عمران) وأكمل بعده على الطريق نفسه أخوة آخرون، وكان لي الشرف أن أشاركهم في هذا المشروع.

٢- تعرض كثيرٌ من المفسرين للقراءات وتوجيهها ولكن دون الربط بين المعاني

إلا قليلاً ومنها:

* جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري.

* الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل لأبي القاسم الزمخشري.

* البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي.

* روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني لأبي الفضل الألويسي.

* الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي.

٣- تعرض كثيرٌ من العلماء لتوجيه القراءات والاحتجاج لها في كتبٍ مستقلةٍ

ومنها:

* كتاب الحجة في القراءات السبع لأبي علي الفارسي.

* كتاب الحجة في القراءات لابن خالويه.

* كتاب حجة القراءات لابن زنجلة.

* الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب .

* المهذب في توجيه القراءات العشر للدكتور محمد سالم محيسن.

* المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة للدكتور محمد سالم محيسن.

أسماء الرسائل التي كتبت حول الموضوع:

١- القراءات وأثرها في التفسير والأحكام / لمحمد عمر بازمول-

رسالة دكتوراة/ أم القرى ١٤١٣هـ.

٢- القراءات مصدرًا للتفسير عند ابن عطية في المحرر الوجيز/ لزيكيتو أحمد-

رسالة ماجستير/ الإسكندرية ١٩٨٩م.

٣- اختلاف القراءات وأثره في التفسير واستنباط الأحكام / لعبد الهادي حميتو-

رسالة ماجستير

٤ - مكانة القراءات من خلال منهج القراء في التفسير
رسالة ماجستير/ محمد الخامس ١٩٩٥م.

منهج البحث:

اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي.
وكانت الدراسة مقصورةً على الفرش دون الأصول.

عملي في هذا البحث:

- أ- التمهيد للموضوع مع عدم الإطالة، من خلال الحديث عن القراءات القرآنية- تعريفها، ونشأة علم القراءات، وأسباب اختلاف القراء فيها، وأركان القراءات المقبولة، وتعريف بالقراء العشرة وأشهر تلاميذهم، وعلاقة القراءات بالأحرف السبعة، وأثر القراءات القرآنية في المعاني.
- ب- وضع تفسيرٍ للآيات من سورة الزمر حتى نهاية سورة محمد، من خلال الجمع بين القراءات القرآنية الصحيحة في الكلمة الواحدة والتي لها علاقة بالمعاني.
وأما عن منهجي في التفسير فهو:
 - ١ - كتابة الآية القرآنية مدار البحث كاملةً ومشكلةً برواية حفص عن عاصم.
 - ٢ - بيان القراءات المختلفة في الآية بالرجوع إلى كتب القراءات المشهورة.
 - ٣ - بيان المعنى اللغوي للقراءات بالرجوع إلى كتب اللغة وقواميسها.
 - ٤ - تفسير الآية موضع القراءة تفسيرًا إجماليًا مع التزام الضوابط التي وضعها علماء التفسير بالرأي المحمود الجائز، مستعينًا بكتب التفسير القديمة والحديثة.
 - ٥ - بيان العلاقة التفسيرية بين القراءات القرآنية وبيان المعاني التي أضافتها كل قراءة إلى غيرها.
 - ٦ - عزو الآيات إلى سورها، بذكر اسم السورة ورقم الآية .
 - ٧ - الاستدلال بالأحاديث التي تخدم البحث وتخريجها من مصادرها حسب الأصول.
 - ٨ - توجيه القراءات والاحتجاج لها من خلال الرجوع إلى كتب القراءات.
 - ٩ - الرجوع إلى المصادر العلمية القديمة والحديثة التي تخدم البحث وإثباتها.
 - ١٠ - بيان معاني المفردات الغريبة في الحاشية من خلال الرجوع إلى المعاجم اللغوية.
 - ١١ - الترجمة للأعلام غير المشهورين من غير أصحاب المصنفات من مظانها.

خطة البحث:

يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة وفهارس.

المقدمة وتشتمل على:

- ١ - أهمية الموضوع وأسباب اختياره.
- ٢ - أهداف البحث.
- ٣ - الجهود السابقة.
- ٤ - منهج البحث.
- ٥ - خطة البحث.

التمهيد: وهو بعنوان القراءات وعلاقتها بالأحرف السبعة وأثرها في المعاني

ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: القراءات ويشتمل على أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف القراءات لغةً واصطلاحًا.

المطلب الثاني: نشأة علم القراءات وأسباب اختلاف القراء فيها.

المطلب الثالث: أركان القراءات المقبولة.

المطلب الرابع: التعريف بالقراء العشرة.

المبحث الثاني: علاقة القراءات بالأحرف السبعة وأثرها في المعاني.

ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: علاقة القراءات القرآنية بالأحرف السبعة.

المطلب الثاني: أثر القراءات القرآنية في المعاني.

الفصل الأول: وهو بعنوان تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سور:

الزمر - غافر - فصلت.

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: عرضٌ وتفسيرٌ لآيات سورة الزمر المتضمنة للقراءات العشر.

المبحث الثاني: عرضٌ وتفسيرٌ لآيات سورة غافر المتضمنة للقراءات العشر.

المبحث الثالث: عرضٌ وتفسيرٌ لآيات سورة فصلت المتضمنة للقراءات العشر.

الفصل الثاني: وهو بعنوان تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال

سور: الشورى - الزخرف - الدخان.

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: عرضٌ وتفسيرٌ لآيات سورة الشورى المتضمنة للقراءات العشر.

المبحث الثاني: عرضٌ وتفسيرٌ لآيات سورة الزخرف المتضمنة للقراءات العشر.

المبحث الثالث: عرضٌ وتفسيرٌ لآيات سورة الدخان المتضمنة للقراءات العشر.

الفصل الثالث: وهو بعنوان تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال

سور: الجاثية - الأحقاف - محمد.

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: عرضٌ وتفسيرٌ لآيات سورة الجاثية المتضمنة للقراءات العشر.

المبحث الثاني: عرضٌ وتفسيرٌ لآيات سورة الأحقاف المتضمنة للقراءات العشر.

المبحث الثالث: عرضٌ وتفسيرٌ لآيات سورة محمد المتضمنة للقراءات العشر.

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.

الفهارس: وتشتمل على:

- ١ - فهرس آيات القراءات القرآنية.
- ٢ - فهرس الأحاديث النبوية.
- ٣ - فهرس الأعلام المترجم لهم.
- ٤ - فهرس المصادر والمراجع.
- ٥ - فهرس الموضوعات.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

الطالب

عماد شعبان محمد الشريف

التمهيد

القراءات وعلاقتها بالأحرف السبعة وأثرها في المعاني

ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: القراءات ويشتمل على أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف القراءات لغةً واصطلاحًا.

المطلب الثاني: نشأة علم القراءات وأسباب اختلاف القراء فيها.

المطلب الثالث: أركان القراءات المقبولة.

المطلب الرابع: التعريف بالقراء العشرة.

المبحث الثاني: علاقة القراءات بالأحرف السبعة وأثرها في المعاني.

ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: علاقة القراءات القرآنية بالأحرف السبعة.

المطلب الثاني: أثر القراءات القرآنية في المعاني.

المبحث الأول

القراءات ويشتمل على أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف القراءات لغةً واصطلاحاً.

المطلب الثاني: نشأة علم القراءات وأسباب اختلاف القراء فيها.

المطلب الثالث: أركان القراءات المقبولة.

المطلب الرابع: التعريف بالقراء العشرة.

المطلب الأول: تعريف القراءات لغةً واصطلاحاً

أولاً: تعريف القراءة في اللغة:

القراءات جمع قراءة، وهي مصدر الفعل قرأ، يقال: قرأ، يقرأ، قراءةً، وقرأنا بمعنى تلا فهو قارئٌ،^١ "وقرأ الكتاب قراءةً، وقرأنا، نتبع كلماته نظراً ونطق بها، وتتبع كلماته ولم ينطق بها".^٢

قال ابن منظور: "ومعنى القرآن معنى الجمع، وسُمِّيَ قرآناً لأنه يجمع السور فيضمها، وقوله تعالى: (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ) القيامة (١٧) أي: جمعه وقراءته... وقرأتُ الشيء قرأناً: جمعته وضممتُ بعضه إلى بعض، ومنه قولهم: ما قرأتُ هذه الناقةً سلى قط، وما قرأتُ جنيناً قط، أي: لم يضطمَّ رحمها على ولد".^٣

ثانياً: تعريف القراءات اصطلاحاً:

للعلماء في تعريف القراءات اصطلاحاً عدة تعريفات من أبرزها تعريف:

١. وقال بدر الدين الزركشي: "القرآن هو الوحي المنزل على محمد ﷺ للبيان والإعجاز، والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتابة الحروف أو كيفيتها، من تخفيفٍ وتثقيبٍ وغيرهما".^٤
٢. وقال ابن الجزري: "القراءات علمٌ بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقل".^٥
٣. أحمد بن عبد الغني الدمياطي، قال: "علم القراءات علمٌ يعلم منه اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى واختلافهم في الحذف والإثبات، والتجريد والتسكين، والفصل، والوصل، وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال، وغيره من حيث السماع".^٦

١. انظر القاموس المحيط للفيروز أبادي ص ٤٧.

٢. المعجم الوسيط للدكتور إبراهيم أنيس وآخرون ص ٧٥٦.

٣. لسان العرب لابن منظور ج ١ ص ١٢٨.

٤. البرهان في علوم القرآن للزركشي ج ١ ص ٣١٨.

٥. منجد المقرئين لابن الجزري ص ٣.

٦. إتحاف فضلاء البشر للدمياطي ص ٦.

٤. وقال عبدالعظيم الزرقاني: "القراءات مذهبٌ يذهب إليه إمامٌ من أئمة القراء مخالفاً به غيره في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات، والطرق عنه، سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في هيئاتها".^١

٥. وقال عبدالفتاح القاضي: "هو علمٌ يُعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية، وطريق آدائها اتفاقاً واختلافاً، مع عزو كل وجه إلى ناقله".^٢

وبالنظر في التعريفات السابقة يظهر أنّ تعريف الإمام ابن الجزري من أجمع وأضبط وأشمل التعاريف في القراءات، ويمثله في ذلك تعريف عبدالفتاح القاضي أيضاً.

المطلب الثاني: نشأة علم القراءات، وأسباب اختلاف القراء فيها:

الحديث عن القراءات القرآنية ونشأتها يرتبط بالمراحل الأولى التي تلقى فيها النبي ﷺ آيات القرآن الكريم ومن ثمّ تبليغها للصحابة رضوان الله عليهم، وكيفية تلقي الصحابة هذه الآيات من رسول الله ﷺ مشافهةً تلقياً مباشراً وبدون وساطة، بما يتعلق به من حركة الفم، واللسان، والشففتين عند النطق بالحرف، وجهود الصحابة الكرام في نشر معاني هذه الآيات ومراد الله تعالى منها مع العناية بالحفاظ على نقلها للناس كما تلقوها من فم النبي ﷺ.

لقد جاءت آيات كثيرة لتبين كيف كان النبي ﷺ يتلقى القرآن من جبريل عليه السلام وتؤكدُ أمر تكفل الله تعالى بحفظ هذا القرآن، وتعليمه للنبي ﷺ، ومن ذلك قوله تعالى: (لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ) القيامة (١٦-١٨) فكان رسول الله ﷺ بعد نزول هذه الآية إذا أتاه جبريل عليه السلام، استمع له وأنصت، فإذا انطلق جبريل، قرأه النبي ﷺ كما تلقاه من جبريل عليه السلام، وهذا يدل على أن النبي ﷺ كان يُقرئ صحابته القرآن كما تلقاه من جبريل عليه السلام دون زيادةٍ أو نقصانٍ أو تغييرٍ.^٣

وعلى الطريقة ذاتها سار الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من التابعين يعلمون الناس قراءة القرآن وأحكامه، وهكذا تلقى المسلمون القرآن، خلفاً عن سلف، وأخذوه ثقةً عن ثقة، حتى ينتهي الأمر إلى الصحابة الكرام، ثم إلى الرسول ﷺ فالمبدأ الأساس في نقل القرآن هو المشافهة، والتلقي، بأن يجلس المتعلم أمام المقرئ المعلم أو

١. مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني ج ١ ص ٤٠٥.

٢. البدور الزاهرة لعبد الفتاح القاضي ص ٥١.

٣. انظر الاختلاف في القراءات القرآنية وأثرها في اتساع المعاني للدكتور إياد السامرائي، الشبكة الإلكترونية ص ١-٤.

يسمع منه كيفية النطق بكلمات القرآن، ويرى حركة فمه، ولسانه وشفثيه، عندما ينطق بها، ويتلقى ذلك منه تلقياً مباشراً، ثم يقرأ القرآن عليه، ليُجود ويُصحح ويُحسن قراءته وترتيله.

ومن رحمة الله تعالى بالأمة الإسلامية، وتوسعةً عليهم، ورفعاً للحرص عنهم أنزل القرآن على نبيه على سبعة أحرفٍ وبها أقرأ صحابته، وأقرأ كل قبيلة بلغتهم، وما جرت عليه عاداتهم، مراعيًا بذلك لهجاتهم في النطق واللفظ، فقومٌ جرت عاداتهم بالهمز، وقومٌ بالتخفيف، وقومٌ بالفتح، وقومٌ بالإمالة، وكذلك اختلافهم في الإعراب وغيره، ولأجل هذا أباح الله تعالى لنبيه أن يُيسرَ على الناس، ويقرأ كل قبيلة بما يتيسر عليها، ويدل على ذلك أحاديثٌ كثيرةٌ منها: ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: (أقراني جبريل على حرف، فراجعتُه، فلم أزل أستزيده، ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف)^١.

فكان كل صحابي يقرأ على الحرف الذي علمه إياه رسول الله ﷺ وكلما وقع اختلافٌ بين الصحابة في القراءة كانوا يحتكمون إلى النبي ﷺ فيفصل بينهم ويُقرُّ كلاً على قراءته بقوله: "(إنَّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقروا ما تيسر منه)".^٢ ثم تفرَّق الصحابة رضوان الله عليهم في البلدان، وصار كل واحدٍ منهم يعلم أهل البلد القراءة التي تلقاها عن رسول الله ﷺ بما فيها من اختلافٍ في بعض كفيياتها عن قراءة الصحابي الآخر في بلدٍ آخر، فاختلف أخذ التابعين عن الصحابة، كما اختلف أخذ التابعين عن شيوخهم، وهكذا حتى وصل الأمر إلى القراء المشهورين الذين انقطعوا للقراءات والإقراء واعتنوا بها، وضبطوها وكرسوا حياتهم لأجلها، واختار كل واحدٍ منهم من القراءات الكثيرة قراءةً لزمَّ القراءة والإقراء بها، ظلَّ المسلمون يقرءون القرآن على عددٍ كبيرٍ من القراء إلى أن بدأ العلماء في تصنيف القراءات فذكر بعضهم خمسة عشر رجلاً، وبعضهم ذكر اثنين وعشرين رجلاً، وبعضهم ذكر أقل من ذلك إلى أن جاء ابن مُجاهد^٣ في بداية القرن الرابع الهجري، فإنه أحبَّ

١. صحيح البخاري كتاب: فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ج ٤ ص ١٩٠٩، ح ٤٧٠٥، وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف (ج ١ ص ٥٦١، ح ٨١٩)

٢. صحيح البخاري كتاب: فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ج ٤ ص ١٩٠٩، ح ٤٧٠٦، وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف (ج ١ ص ٥٦٠، ح ٨١٨).

٣. هو: أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي، وكنيته: أبو بكر، شيخ الصنعة، وأول من اختار السبعة من القراء المشهورين، توفي سنة ٣٢٤هـ (انظر سير أعلام النبلاء ج ١٥ ص ٢٧٢، غاية النهاية ج ١ ص ١٩٣).

أن يجمع المشهور من قراءات الأمصار فاختار السبعة،^١ وهؤلاء السبعة هم ممن اشتهرت إمامتهم، وطال عمرهم في الإقراء، وارتحل الناس إليهم، ثم تابعه الناس على اقتصاره على هؤلاء السبعة، ثم ألحق المحققون بهؤلاء السبعة ثلاثة آخرين، وهم: يعقوب الحضرمي، وخلف، وأبو جعفر بن قعقاع المدني،^٢ وأصبحت القراءات المتواترة على رأي العلماء عشر قراءات، وذكر ابن الجزري أن القراءات العشر لم ينكرها أحد من الأئمة، وأثبت تواترها بذكر طبقات رواتها.^٣

وبهذا أصبحت القراءات العشر هي القراءات المتداولة والمشهورة بين الناس، وأما غير ذلك من القراءات فتعتبر شاذة، ولا يعتد بها.

وبناءً على ما تقدم يتضح أن الاختلاف في القراءات القرآنية وتعددتها كان بسبب الأحرف السبعة التي أنزل الله تعالى القرآن عليها وأمر نبيه بأن يقرئ كل قبيلة بلغتها تيسيراً عليهم، ورفعاً للحرص عنهم، وأن هذا الاختلاف الحاصل في القراءات القرآنية كان فيما يحتلمه خط المصحف ورسمه، وما كان كتابة المصاحف في عهد عثمان رضي الله عنه غير مشكولة ولا منقوطة إلا لتشمل تلك القراءات، وهذه القراءات العشر المنقولة عن الأئمة العشر المتواترة إلى النبي ﷺ لا تخرج عن الأحرف السبعة.

المطلب الثالث: أركان القراءة المقبولة:

لقد مرت القراءات القرآنية بمراحل متعددة، بدءاً من حياة النبي ﷺ عندما أنزل الله تعالى عليه القرآن على سبعة أحرف، ليقرئ كل قبيلة على حرفها ولغتها تيسيراً عليهم، ثم نقل الصحابة رضوان الله عليهم وجوه القراءات التي تلقوها من النبي ﷺ إلى جمهور المسلمين، بعد حفظها وضبطها، ومن ثم تلقاها عنهم التابعون الذين بذلوا الجهود المضنية في حفظها وضبطها، وتعليماً للناس، واستمر الأمر على هذا الحال، كل جيل يسلم القراءة لمن بعده كما قرأها وتعلمها، حتى كثر عدد القراء في البلاد والأمصار، واختار كل إمام من أئمة القراءات قراءة ألزم نفسه بها، وأقرأ غيره بها، واختار المسلمون أئمة ثقافتهم بالعدالة والضبط، وتجردوا للقراءة والإقراء، وأفنوا أعمارهم في خدمته، ليجمعوا قراءتهم عليه، ثم كثر القراء بعد ذلك، وتفرقوا في البلاد، والأمصار، وانتشروا في كل ميدان، وخلفهم أمم بعد

١. انظر منجد المقرئين ص ٢٠-٢٢، الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها للعتز ص ٢٩٨-٢٩٩.

٢. انظر البرهان ج ١ ص ٣٣٠.

٣. انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري ج ١ ص ٤٠.

أمم، اختلفت صفاتهم، وتعددت رواياتهم، وكثر الاختلاف بينهم، وقلَّ الضبط، واتسع الخرق، وكاد يلتبس الباطل بالحق، فتصدى جهابذة علماء الأمة، للقراءات فمحصوها وميزوا سقيمها وعليلها من صحيحها وسليمها، ثم وضعوا لذلك ضوابط معيَّنة للحكم على القراءات بالقبول، أو الرَّدِّ، وتمييز الصحيح من الشاذِّ، فقسَّم العلماء، القراءات القرآنية إلى قسمين رئيسين هما: القراءة المقبولة، والقراءة الشاذة.

وأما القراءة المقبولة فهي القراءة التي توافرت فيها ثلاثة أركان، ويعبر عنها ابن الجزري: بقوله: "كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها، ولا يحلُّ إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ووجب على النَّاس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة، أم العشرة، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى اختلف ركنٌ من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفةً أو شاذةً أو باطلةً سواء كانت عن السبعة أم عن أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة السلف والخلف."^٢

ومن خلال كلام ابن الجزري نلاحظ أنه حصر ضابط القراءة في ثلاثة شروط يتوقف على توفرها جميعاً في القراءة قبولها، وأردّها إذا اختلف شرطٌ من هذه الشروط وهي:ـ

١. موافقة العربية ولو بوجه.
٢. موافقة خط أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً.
٣. صحة السند.^٣

تفصيل الضابط:

١. موافقة العربية ولو بوجه: أي: أن تكون القراءة موافقةً لوجه من وجوه النحو سواء كان أفصح أم فصيحاً، مجمعاً عليه أم مختلفاً فيه اختلافاً لا يضرُّ مثله إذا كانت القراءة ممّا شاع وذاع، وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح، ولا يعتد بإنكار أهل النحو لقراءةٍ أجمع الأئمة المقتدى بهم من السلف على قبولها.^٤

١. انظر النشر في القراءات العشر ج ١ ص ٩، الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها ص ٣١٧، مناهل العرفان ج ١ ص ٤١١.

٢. النشر ج ١ ص ٩.

٣. انظر الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها ص ٣١٧.

٤. انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ١٠.

٢. موافقة خط أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً: يكفي لتحقيق هذا الشرط أن تكون القراءة ثابتة في بعض المصاحف العثمانية دون بعض، ولا يشترط أن تكون الموافقة صريحة، بل يكفي أن توافقها تقديراً إذ يحتملها الخط احتمالاً^١.

٣. صحة السند: أي: أن يروي تلك القراءة، العدل الضابط عن مثله وكذا حتى ينتهي إلى رسول الله ﷺ من غير شذوذ ولا علة ويشترط في هذه القراءة أن تحظى بثقة أئمة القراءات الضابطين بحيث تكون مشهورة لديهم متلقاة بالقبول^٢. وكان ابن الجزري في كتابه منجد المقرئين قد اشترط التواتر لصحة القراءة^٣ إلا أنه عدل عن هذا الشرط إلى اشتراط صحة السند مع كون القراءة مشهورة متلقاة لدى أئمة القراءات بالقبول.

المطلب الرابع: التعريف بالقراء العشرة، ورواتهم

الإمام الأول: نافع المدني: (٧٠ - ١٦٩هـ)

هو نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم الليثي، وكنيته: أبو ريم، أحد القراء السبعة المشهورين، ثقة صالح، أصله من أصبهان، ولد سنة سبعين للهجرة، كان إمام أهل المدينة في القراءة، انتهت إليه رئاسة الإقراء بها، أخذ القراءة عن سبعين من التابعين، توفي بالمدينة المنورة سنة تسع وستين ومائة للهجرة، أشهر الرواة عنه: قالون، وورش^٤.

١. قالون: (١٢٠ - ٢٢٠هـ)

هو عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى الزرقي مولى بني زهرة، وكنيته: أبو موسى، ويلقب بقالون، قيل إنه ربيب نافع، وهو الذي لقبه قالون لجودة قراءته، ولد سنة عشرين ومائة للهجرة، وكان أصم يُقرأ عليه القرآن، وهو ينظر إلى شفطي القارئ فيرد عليه اللحن والخطأ، توفي بالمدينة المنورة سنة عشرين ومائتين للهجرة^٥.

^١. انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ١١.

^٢. انظر الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها ص ٣٢٠.

^٣. انظر منجد المقرئين ص ١٥-١٦.

^٤. انظر معرفة القراء الكبار ج ١ ص ٢٤١-٢٤٣، غاية النهاية في طبقات القراء ج ٢ ص ٣٣٠-٣٣١، البدر الزاهرة ص ٧.

^٥. انظر معرفة القراء الكبار ج ١ ص ٣٢٦، غاية النهاية ج ١ ص ٦١٥-٦١٦، حجة القراءات ص ٧٢.

٢. ورش: (١١٠ - ١٩٧ هـ)

هو عثمان بن سعيد بن عبدالله القبطي المصري، مولى قريش، وكنيته: أبو سعيد، الملقب بورش لشدة بياضه، ولد بمصر سنة عشرة ومائة للهجرة، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالديار المصرية في زمانه، توفي بمصر سنة سبع وتسعين ومائة للهجرة.^١

الإمام الثاني: ابن كثير المكي (٤٥ - ١٢٠ هـ)

هو عبدالله بن كثير بن عمرو بن عبدالله الداري المكي، فارسي الأصل، وكنيته: أبو معبد، أحد القراء السبعة، إمام أهل مكة في القراءة، ولد بها سنة خمس وأربعين للهجرة، كان فصيحاً بليغاً، مفوهاً، طويلاً، جسيماً عليه السكينة والوقار، روى عن عدد من الصحابة لقيهم، لم يزل ابن كثير هو الإمام المجتمع عليه في القراءة بمكة حتى توفي بها سنة عشرين ومائة للهجرة، وأشهر الرواة عنه بواسطة: البرزي، وقنبل.^٢

١. البرزي (١٧٠ - ٢٥٠ هـ)

هو: أحمد بن محمد بن عبدالله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة، وكنيته: أبو الحسن البرزي المكي، مؤذن المسجد الحرام، كان محققاً ضابطاً متمكناً، وهو أكبر من روى قراءة ابن كثير، ولد بمكة سنة سبعين ومائة للهجرة، وانتهت إليه مشيخة الإقراء بمكة، توفي بها سنة خمسين ومائتين للهجرة.^٣

٢. قنبل (١٩٥ - ٢٩١ هـ)

هو: محمد بن عبدالرحمن بن خالد بن محمد بن سعيد المخزومي المكي، وكنيته: أبو عمرو، ولقبه: قنبل، شيخ القراء بالحجاز، كان إماماً في القراءة متقناً ضابطاً، وهو من أجل من روى قراءة ابن كثير وأوتقهم، رحل إليه الناس من جميع الأقطار، ولد سنة خمس وتسعين ومائة للهجرة، وتوفي بمكة سنة واحد وتسعين ومائتين للهجرة، عن ست وتسعين سنة.^٤

١. انظر معرفة القراء الكبار ج ١ ص ٣٢٣-٣٢٤، غاية النهاية ج ١ ص ٥٠٢-٥٠٣.

٢. انظر معرفة القراء الكبار ج ١ ص ١٩٧-١٩٨، غاية النهاية ج ١ ص ٤٤٣-٤٤٥.

٣. انظر معرفة القراء الكبار ج ١ ص ٣٦٥، غاية النهاية ج ١ ص ١١٩-١٢٠.

٤. انظر معرفة القراء الكبار ج ١ ص ٤٥٢-٤٥٣، غاية النهاية ج ٢ ص ١٦٥-١٦٦.

الإمام الثالث: أبو عمرو بن العلاء البصري (٦٨ - ١٥٤)

هو: زبَّان بن العلاء بن عمَّار بن العريان بن عبدالله بن الحسين بن الحارث، التميمي المازني البصري، وكنيته: أبو عمرو، أحد القراء السبعة ولد سنة ثمان وستين للهجرة بمكة، وكان إمامَ العربية والإقراء، صادقاً، ثقةً، زاهدًا كثير العبادة، أكثر السبعة شيوخاً، توفي بالكوفة سنة أربع وخمسين ومائة للهجرة، أشهر الرواة عنه بواسطة اليزيدي،^١ حفص الدوري، والسوسي.^٢

١. حفص الدوري: (١٥٠ - ٢٤٦هـ)

هو: حفص بن عمرو بن عبدالعزيز بن صُبَّهان بن عدي الدوري، الأزدي البغدادي، النحوي الضرير، كنيته: أبو عمرو، ونسب إلى الدور، موضع ببغداد، ولد سنة خمسين ومائة للهجرة في الدور، إمام القراء، وشيخ الناس في زمانه، وهو ثقةٌ ثبتٌ كبيرٌ ضابطٌ، وهو أول من جمع القراءات وصنَّفَ فيها، أخذ القراءة عرضاً وسماعاً على أبي محمد اليزيدي، توفي في شوال سنة ست وأربعين ومائتين للهجرة.^٣

٢. السوسي: (- ٢٦١هـ)

هو: صالح بن زياد بن عبدالله بن إسماعيل بن إبراهيم بن الجارود السوسي، نسبة إلى سوس مدينة بالأهواز، كنيته: أبو شعيب، مقرئٌ ضابطٌ محررٌ ثقةٌ، أخذ القراءة عرضاً وسماعاً على أبي محمد اليزيدي، وهو من أجل أصحابه وأكبرهم، قرأ على حفص قراءة عاصم، وأخذ القراءة عنه جماعة، توفي بالرقعة سنة إحدى وستين ومائتين للهجرة.^٤

الإمام الرابع: ابن عامر الشامي: (٨ - ١١٨هـ)

هو: عبدالله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصبي، نسبة إلى يحصب بن دهمان، وكنيته: أبو عمران، إمام أهل الشام في القراءة، وإليه انتهت مشيخة الإقراء بها، كان عالماً متقناً ثقةً، جمع بين القضاء والإمامة ومشيخة الإقراء بدمشق، وأجمع الناس على قراءته، وعلى تلقِّيها بالقبول، تلقى القراءة عرضاً عن الصحابي الجليل أبي الدرداء مقرئ

^١ هو: يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي البصري، وكنيته: أبو محمد المعروف باليزيدي، نحوي مقرئ، ثقة علامة كبير توفي سنة ٢٠٢هـ، (انظر معرفة القراء الكبار ج ١ ص ٣٢٠، غاية النهاية ج ٢ ص ٣٧٥).

^٢ انظر معرفة القراء الكبار ج ١ ص ٢٢٣، غاية النهاية ج ١ ص ٢٥٥ - ٢٥٧.

^٣ انظر معرفة القراء الكبار ج ١ ص ٣٨٦، غاية النهاية ج ١ ص ٣٣٢ - ٣٣٣.

^٤ انظر معرفة القراء الكبار ج ١ ص ٣٩٠ - ٣٩١، غاية النهاية ج ١ ص ٣٣٢ - ٣٣٣.

أهل الشام، وعلى المغيرة بن أبي شهاب^١ عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولد سنة ثمان للهجرة، وتوفي بدمشق سنة ثمان عشرة ومائة للهجرة، أشهر من روى قراءته: هشام، وابن ذكوان، ولكن بواسطة عراك بن خالد، وأيوب بن تميم عن يحيى بن الحارث الذمري^٢.

١. هشام (١٥٣ - ٢٤٥ هـ)

هو: هشام بن عمّار بن نصير بن ميسرة السلمي الدمشقي، وكنيته: أبو الوليد، إمام أهل دمشق، وخطيبهم، ومقرئهم، ومحدثهم، ومفتيهم، ثقةً ضابطاً عادلاً، كان فصيحاً، واسع العلم، والرواية، والدراية، كان يرتحل إليه الناس في القراءات والحديث، ولد سنة ثلاث وخمسين ومائة للهجرة أيام المنصور بدمشق، وتوفي سنة خمس وأربعين ومائتين للهجرة^٣.

٢. ابن ذكوان: (١٧٣ - ٢٤٢ هـ)

هو: عبدالله بن أحمد بن بشير بن ذكوان بن عمرو القرشي الفهري الدمشقي، وكنيته: أبو محمد وقيل: أبو عمرو، إمامٌ شهيرٌ ثقةٌ شيخ الإقراء بالشام، وإمام جامع دمشق، انتهت إليه مشيخة الإقراء بدمشق بعد هشام، ولد سنة ثلاث وسبعين ومائة، وتوفي سنة اثنتين وأربعين ومائتين للهجرة^٤.

الإمام الخامس: عاصم الكوفي (- ١٢٧ هـ)

هو: عاصم بن أبي النجود، وقيل: اسم أبيه عبدالله، وكنيته أبو النجود، واسم أم عاصم (بهذلة) ولذلك يقال له: عاصم بن بهذلة، وكنيته: أبو بكر، وهو أسدي كوفي، أحد القراء السبعة، تابعي جليل، شيخ الإقراء بالكوفة، جمع بين الفصاحة والإتقان، والتحرير، والتجويد، كان أحسن الناس صوتاً بالقرآن، انتهت إليه مشيخة الإقراء بالكوفة بعد أبي عبدالرحمن السلمي^٥، أخذ القراءة عرضاً عن زر بن حبيش^٦، وأبي عبد الرحمن السلمي،

^١ هو: المغيرة بن أبي شهاب عبد الله بن عمرو بن المغيرة بن ربيعة بن عمرو بن مخزوم الشامي، وكنيته: أبو هاشم، أخذ القراءة عرضاً عن عثمان بن عفان، وأخذ القراءة عنه عبد الله بن عامر، توفي سنة ٩١ هـ (انظر غاية النهاية ج ٢ ص ٣٠٥).

^٢ انظر معرفة القراء الكبار ج ١ ص ١٨٦-١٨٧، غاية النهاية ج ١ ص ٤٢٣ - ٤٢٥.

^٣ انظر معرفة القراء الكبار ج ١ ص ٣٩٦-٣٩٨، غاية النهاية ج ٢ ص ٣٥٤-٣٤٦.

^٤ انظر معرفة القراء الكبار ج ١ ص ٤٠٢، غاية النهاية ج ١ ص ٤٠٤ - ٤٠٥.

^٥ هو: عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمي الضرير، وكنيته: أبو عبد الله، مقرئ الكوفة، ولد في حياة النبي ﷺ، أخذ القراءة عرضاً عن جماعة من الصحابة، انتهت إليه القراءة تجويداً وضبطاً، توفي سنة ٧٤ هـ، (انظر غاية النهاية ج ١ ص ٤١٣).

^٦ هو: زر بن حبيش بن خباشة، الأسدي الكوفي، وكنيته: أبو مريم، عرض على ابن مسعود، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم، وعرض عليه جماعة منهم عاصم، توفي سنة ٨١ هـ، (انظر غاية النهاية ج ١ ص ٢٩٤، سير أعلام النبلاء ج ٤ ص ١٦٦).

رحل إليه الناس للقراءة في شتى الآفاق، توفي بالكوفة سنة سبع وعشرين ومائة للهجرة، أشهر من روى عنه: شعبة، وحفص.^١

١. شعبة (٩٥ - ١٩٣هـ)

هو: شعبة بن عيَّاش بن سالم الحنات الأسيدي الكوفي، وكنيته: أبو بكر، كان إماماً كبيراً، عالماً، حُجة من كبار أهل السنة، عرض القرآن على: عاصم أكثر من مرة، عمّر دهرًا طويلًا إلا أنه قطع الإقراء قبل موته بسبع سنين، ولد سنة خمس وتسعين من الهجرة، وتوفي في جمادي الأولى سنة ثلاث وتسعين ومائة للهجرة.^٢

٢. حفص: (٩٠ - ١٨٠هـ)

هو: حفص بن سليمان بن المغيرة بن أبي داود الأسيدي الكوفي البزّاز، نسبة لبيع البزّ أي: الثياب، وكنيته: أبو عمر، أخذ القراءة عرضًا وتلقيًا عن عاصم، وكان ربيبه - ابن زوجته - كان أعلم أصحاب عاصم بقراءة عاصم، فكان مرجحًا على شعبة بضبط الحروف، كان ثقةً في الإقراء، ثبتًا، ضابطًا، أقرأ أهل بغداد، ومكة، والكوفة، دهرًا طويلًا وكانت القراءة التي قرأها عاصم ترتفع إلى علي رضي الله عنه، ولد سنة تسعين للهجرة، وتوفي سنة ثمانين ومائة للهجرة.^٣

الإمام السادس: حمزة الكوفي (٨٠ - ١٥٦هـ)

هو: حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفي التميمي، وكنيته: أبو عمارة، أحد القراء السبعة، إمام الناس في القراءة بالكوفة بعد عاصم، كان إمامًا حجةً ثقةً ثبتًا قيمًا بكتاب الله تعالى، بصيرًا بالفرائض عارفًا بالعربية، حافظًا للحديث، عابدًا، قانتًا لله، ولد سنة ثمانين للهجرة وأدرك بعض الصحابة، توفي بجلوان سنة ست وخمسين ومائة للهجرة، أشهر من روى عنه خلف، وخلاد، لكن بواسطة سليم بن عيسى عن حمزة.^٤

١. خلف: (١٥٠ - ٢٢٩هـ)

هو: خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف الأسيدي البغدادي البزّاز، وكنيته: أبو محمد، وهو أحد الرواة عن سليم بن حمزة، واختار لنفسه قراءة، فكان أحد القراء العشرة ولد سنة

١. انظر معرفة القراء الكبار ج ١ ص ٢٠٤-٢٠٦، غاية النهاية ج ١ ص ٣٤٦-٣٤٩.

٢. انظر معرفة القراء الكبار ج ١ ص ٢٨٠، غاية النهاية ج ١ ص ٣٢٥-٣٢٧.

٣. انظر معرفة القراء الكبار ج ١ ص ٢٨٧، غاية النهاية ج ١ ص ٢٥٤-٢٥٥.

٤. انظر معرفة القراء الكبار ج ١ ص ٢٥٠، غاية النهاية ج ١ ص ٢٦٣، ٢٦١.

خمسین ومائة للهجرة، وحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين وابتدأ في طلب العلم وهو ابن ثلاث عشرة سنة، كان ثقةً، زاهدًا، عابدًا، عالمًا، توفي في جمادي الآخرة سنة تسع وعشرين ومائتين للهجرة ببغداد.^١

٢. **خلاد**: (١١٩ - ٢٢٠هـ)

هو: خلاد بن خالد الشيباني الصيرفي الكوفي، وكنيته: أبو عيسى، ولد سنة تسع عشرة ومائة للهجرة، كان إمامًا في القراءة، ثقةً، عارفًا، محققًا، أخذ القراءة عن سليم بن عيسى،^٢ وهو من أضبط أصحابه وأجلهم، توفي سنة عشرين ومائتين للهجرة.^٣

الإمام السابع: الكسائي الكوفي: (١١٩ - ١٨٩هـ)

هو علي بن حمزة بن عبدالله بن عثمان النحوي الكوفي، مولى بني أسد، وهو من أهل الكوفة، ولد سنة تسع عشرة ومائة للهجرة بالكوفة ثم استوطن بغداد، وكنيته: أبو الحسن، ولقبه الكسائي، وهو أحد القراء السبعة، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة الزيات، كان إمامًا للناس في زمانهم، وأعلمهم بها، وأضبطهم لها، ألف كتبًا كثيرة في اللغة والنحو والقراءة، منها: معاني القرآن، القراءات، مقطوع القرآن وموصوله... توفي سنة تسع وثمانين ومائة للهجرة، أشهر من روى عنه: الليث، والدوري.^٤

١. **الليث**: (- ٢٤٠هـ)

هو: الليث بن خالد المروزي البغدادي، وكنيته: أبو الحارث، وهو ثقةٌ، حاذقٌ، ضابطٌ للقراءة محققٌ لها، عرض القراءة على الكسائي، وهو من جلة أصحابه، توفي سنة أربعين ومائتين للهجرة.^٥

٢. **حفص الدوري**: (١٥٠ - ٢٤٦هـ)

سبقت ترجمته عُقبَ ترجمة أبي عمرو البصري، لأنه أحد راوييه.^٦

١. انظر معرفة القراء الكبار ج ١ ص ٤١٩ ، غاية النهاية ج ١ ص ٢٧٢-٢٧٣.

٢. هو سليم بن عيسى بن سليم بن عامر بن غالب، وكنيته: أبو عيسى الحنفي، مولاهم الكوفي المقرئ، كان ضابطًا محررًا، حاذقًا، توفي سنة ١٨٨هـ (انظر غاية النهاية ج ١ ص ٣١٨، معرفة القراء الكبار ج ١ ص ٣٠٥).

٣. معرفة القراء الكبار ج ١ ص ٤٢٢ - ٤٢٣ ، غاية النهاية ج ١ ص ٢٧٤ - ٢٧٥.

٤. انظر معرفة القراء الكبار ج ١ ص ٢٩٦ ، غاية النهاية ج ١ ص ٥٣٥ - ٥٤٠.

٥. انظر معرفة القراء الكبار ج ١ ص ٤٢٤ ، غاية النهاية ج ٢ ص ٣٤.

٦. انظر ص ١٠ من هذا البحث.

الإمام الثامن: أبو جعفر المدني (- ١٣٠هـ)

هو: يزيد بن القعقاع المخزومي المدني، وكنيته: أبو جعفر، أحد القراء العشرة من التابعين كان ثقةً صالحاً، متعبداً، كبير القدر، يصوم يوماً ويفطر يوماً، ويصلي في جوف الليل، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالمدينة، توفي سنة ثلاثين ومائة للهجرة، أشهر من روى عنه: ابن وردان، وابن جمار.^١

١. ابن وردان: (- ١٦٠هـ)

هو: عيسى بن وردان المدني، وكنيته: أبو الحارث، ويلقب بالحذاء، من قدماء أصحاب نافع وأجلهم، كان إماماً مقرئاً حاذقاً، وراويًا محققاً ضابطاً، توفي سنة ستين ومائة.^٢

٢. ابن جمار: (- ١٧٠هـ)

هو: سليمان بن مسلم بن جمار، الزهري المدني، وكنيته: أبو الربيع، مقرئٌ جليلٌ، ضابطٌ نبيلٌ، مقصودٌ في قراءة نافع، وأبي جعفر، روى القراءة عرضاً على أبي جعفر، ثم عرضاً على نافع، توفي سنة سبعين ومائة للهجرة.^٣

الإمام التاسع: يعقوب الحضرمي البصري (١١٧ - ٢٠٥هـ)

هو: يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبدالله بن أبي إسحاق، الحضرمي البصري، وكنيته: أبو محمد، ولد سنة سبع عشرة ومائة للهجرة، وهو أحد القراء العشرة، وإمام أهل البصرة ومقرئها، كان إماماً فاضلاً تقياً، ورعاً، زاهداً، ثقةً، انتهت إليه رئاسة القراءة بعد أبي عمرو، كان أعلم الناس بمذاهب النحويين في القراءات، توفي سنة خمس ومائتين للهجرة، أشهر الرواة عنه: رؤيسٌ، وروحٌ.^٤

^١. انظر معرفة القراء الكبار ج ١ ص ١٧٢-١٧٣، غاية النهاية ج ١ ص ٣٨٢-٣٨٤.

^٢. انظر معرفة القراء الكبار ج ١ ص ٢٤٧، غاية النهاية ج ١ ص ٦١٦.

^٣. انظر معرفة القراء الكبار ج ١ ص ٢٩٣، غاية النهاية ج ١ ص ٣١٥.

^٤. انظر معرفة القراء الكبار ج ١ ص ٣٢٨-٣٣٠، غاية النهاية ج ١ ص ٣٨٦-٣٨٩.

١. رُوَيْسُ: (- ٢٣٨هـ)

هو: محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري، وكنيته: أبو عبدالله، ولقبه: رويس، أخذ القراءة عن يعقوب الحضرمي، وهو من أكبر أصحاب يعقوب، كان حافظاً، وإماماً في القراءة، ومشهوراً بالضبط والإتقان، توفي بالبصرة سنة ثمانٍ وثلاثين ومائتين للهجرة.^١

٢. رَوْحُ: (- ٢٣٤هـ)

هو: رَوْحُ بن عبد المؤمن، الهذلي البصري النحوي، وكنيته: أبو الحسن، مقرئٌ جليل ثقة مشهور بالضبط، كان من أجلِّ أصحاب يعقوب وأوثقهم، روى عنه البخاري في صحيحه، وأبو يعلى الموصلي، ذكره ابن حبان في الثقات، توفي سنة أربعٍ وثلاثين ومائتين.^٢

الإمام العاشر: خلف البزاز (١٥٠ - ٢٢٩هـ)

سبقت ترجمته عقب ترجمة حمزة، لأنه أحد راوييه^٣، أشهر الرواة عنه: إسحاق، وإدريس.

١. إسحاق (- ٢٨٦هـ)

هو: إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد الله المروزي، ثم البغدادي الوراق، وكنيته: أبو يعقوب، وهو راوي خلف في اختياره، وقام به بعده، كان ثقةً قيماً بالقراءة ضابطاً لها، توفي سنة ست وثمانين ومائتين للهجرة.^٤

٢. إدريس: (١٩٩ - ٢٩٢هـ)

هو: إدريس بن عبد الكريم الحداد البغدادي، وكنيته: أبو الحسن، ولد سنة تسع وتسعين ومائة للهجرة، كان إماماً ضابطاً متقناً ثقةً، قرأ على خلف روايته، توفي سنة اثنتين وتسعين ومائتين للهجرة عن ثلاثٍ وتسعين سنة.^٥

^١ انظر معرفة القراء الكبار ج ١ ص ٤٢٨، غاية النهاية ج ٢ ص ٢٣٤-٢٣٥.

^٢ انظر معرفة القراء الكبار ج ١ ص ٤٢٧، غاية النهاية ج ١ ص ٢٨٥.

^٣ انظر ص ١٢ من هذا البحث.

^٤ انظر غاية النهاية ج ١ ص ١٥٥.

^٥ انظر معرفة القراء الكبار ج ١ ص ٤٩٩، غاية النهاية ج ١ ص ١٥٤.

المبحث الثاني

علاقة القراءات بالأحرف السبعة وأثرها في المعاني.

ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: علاقة القراءات القرآنية بالأحرف السبعة.

المطلب الثاني: أثر القراءات القرآنية في المعاني.

المطلب الأول: علاقة القراءات القرآنية بالأحرف السبعة:

لقد اعتقد بعض الناس أن المقصود بالأحرف السبعة التي ورد ذكرها في الأحاديث السابقة هي القراءات السبع، وربما كان سبب ذلك الوهم اختيار ابن مجاهد لسبع قراءات عرفت بالقراءات السبع، ولكن من ينظر في الأحاديث المختلفة التي وردت عن النبي ﷺ في هذا الموضوع، يتضح له أن المراد بالأحرف السبعة، "سبع لغات من لغات العرب نزل القرآن بها، بما فيها من نواحي الاختلاف الكثيرة - التي منها اختلاف الألفاظ مع اتفاق المعنى، نحو هلم، وتعال، وأقبل... التي تقتضي التيسير والتخفيف على الأمة بنزول القرآن عليها، وذلك نحو اختلاف القبائل في الفتح والإمالة، وبين بين، وتحقيق الهمز وتسهيله، والإظهار والإدغام، وإلى غير ذلك من الوجوه الكثيرة التي تختلف فيها اللغات، والتي يصعب على من اعتاد لسانه على شيء منها أن يتحول عنها، فكان التيسير من الله تعالى أن أنزل القرآن على سبعة أحرف"¹ فالأحرف السبعة ليست هي القراءات السبع المشهورة ولا القراءات العشر، فمن المعلوم أن القراءات السبع لم تعرف بتسميتها ولم تُشْتَهَر إلا في بداية القرن الرابع الهجري على يد الإمام ابن مجاهد الذي اختار من مجموع القراءات الكثيرة سبع قراءات لسبع قراء اشتهروا بالقراءة والإقراء وكانوا أئمة في الإقراء، في بلدانهم، فانفق عدد هذه القراءات مع عدد الأحرف السبعة، فحدث الوهم عند كثير من عامة الناس.

والذي تدل عليه الأحاديث أن الأمر بقراءة القرآن على سبعة أحرف إنما هو للتخيير فمن شاء قرأ على أي حرف شاء من الأحرف التي أقرأهم إياها رسول الله ﷺ وظل المسلمون على هذا الحال إلى أن اختلفوا في عهد عثمان رضي الله عنه على القراءة، وخاصة بعد أن دخل كثير من الأعاجم الإسلام، فحسماً للاختلاف بين المسلمين وتوحيداً لهم على كتاب الله تعالى، قام عثمان رضي الله عنه بجمع القرآن على حرف واحد من الأحرف السبعة، وهو حرف قريش، وترك هذا المصحف غير منقوط ولا مضبوط بالشكل ليحتمل الأحرف الستة الأخرى، وعلى هذا تكون المصاحف مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة وهذا الرأي الراجح من أقول العلماء المختلفة حول علاقة الأحرف السبعة بالقراءات والله تعالى أعلم، وهل القراءات العشر تعتبر حرفاً واحداً فقط من الأحرف السبعة؟، أو أنها تشتمل على الأحرف السبعة جميعها؟، أو هي بعض الأحرف السبعة التي

¹ . انظر منهج الإمام الطبري في القراءات، رسالة ماجستير للدكتور عبد الرحمن الجمل ص ٩٤.

نزلت على النبي ﷺ،^١ ويجنح إلى هذا الرأي الأخير جماعة من العلماء، ومنهم مكّي بن أبي طالب إذ يقول: "فالجواب عن ذلك أنّ هذه القراءات كلها التي يقرأ بها الناس اليوم، وصحّت روايتها عن الأئمة، إنّما هي جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ووافق اللفظ بها خط المصحف مصحف عثمان، الذي أجمع الصحابة فمن بعدهم عليه، وأطرح ما سواه، مما يخالف خطه، ففرئ بذلك لموافقة الخط، لا يخرج شيء منها عن خط المصاحف التي نسخها عثمان رضي الله عنه، وبعث بها إلى الأمصار، وجمع المسلمين عليها، ومنع من القراءة بما خالف خطها.... وإذا كان المصحف بلا اختلاف كتب على حرف واحد من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، وعلى لغة واحدة، والقراءة التي يقرأ بها، لا يخرج شيء منها عن خط المصحف، فليست هي إذا السبعة الأحرف التي نزل بها القرآن كلها، ولو كانت هي السبعة كلها، وهي موافقة للمصحف، لكان المصحف قد كتب على سبع قراءات، وكان عثمان رضي الله عنه قد أبقى الاختلاف الذي كرهه، وإنما جمع الناس على المصحف ليزول الاختلاف.... فالمصحف كتب على حرف واحد، وخطه محتمل لأكثر من حرف إذ لم يكن منقوطةً، ولا مضبوطةً، فذلك الاحتمال الذي احتمل الخط هو من الستة الأحرف الباقية".^٢

ويؤيد هذا الرأي أيضاً، الإمام ابن الجزري إذ يقول معقّباً عليه: "وهذا القول هو الذي يظهر صوابه، لأنّ الأحاديث الصحيحة، والآثار المشهورة المستفيضة تدل عليه، وتشهد له".^٣

المطلب الثاني: أثر القراءات القرآنية في المعاني:

إنّ لتعدد القراءات واختلافها فوائد جليّة وآثاراً بالغةً في تفسير كتاب الله تعالى واستنباط المعاني الجديدة واتساعها، ولكن من غير تناقض في المعاني أو تباين بينها، فالاختلاف الحاصل بين القراءات اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقض، وفي ذلك يقول ابن الجزري: "وأما حقيقة اختلاف هذه السبعة أحرف المنصوص عليها من النبي ﷺ وفائدته، فإن الاختلاف المشار إليه في ذلك اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف

^١ انظر النشر في القراءات العشر ج ١ ص ٣١.

^٢ انظر الإبانة عن معاني القراءات لمكي بن أبي طالب ص ٢٢-٢٤.

^٣ النشر في القراءات العشر ج ١ ص ٣١.

تضاد وتناقض، فإنَّ هذا محالٌ أن يكون في كلام الله تعالى، قال تعالى: (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا) النساء (٨٢) وقد تدبرنا اختلاف القراءات كلها فوجدناه لا يخلو من ثلاثة أحوال:

أحدها: اختلاف اللفظ، والمعنى واحد.

الثاني: اختلافهما جميعاً مع جواز اجتماعهما في شيء واحد.

الثالث: اختلافهما جميعاً مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحد، بل يتفقان من وجه آخر لا يقتضي التضاد.

فأمَّا الأول: فكالاختلاف في (الصراط، وعليهم، ويؤده، والقدس، ويحسب) ونحو ذلك مما يطلق عليه أنه لغات فقط.

وأمَّا الثاني: فنحو (مَالِكٍ، وَمَلِكٍ) في الفاتحة لأنَّ المراد في القراءتين هو الله تعالى لأنه مالك يوم الدين وملكه، وكذا (يَكْذِبُونَ، وَيُكْذِبُونَ) لأنَّ المراد بهما هم المنافقون..... و أمَّا الثالث: فنحو (وظنوا أنهم قد كذبوا) بالتشديد والتخفيف.... فأما وجه تشديد (كَذَّبُوا) فالمعنى وتيقن الرسل أن قومهم قد كذبوهم، ووجه التخفيف، توهم المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم فيما أخبروهم به فالظن في الأولى يقين، والضمانر الثلاثة للرسل، والظن في القراءة الثانية شك، والضمانر الثلاثة للمرسل إليهم".^١

لا شك أنَّ القراءات القرآنية لون من ألوان الإعجاز القرآني، إذ إنَّ كلَّ قراءة بمنزلة الآية، وتعدد القراءات يقوم مقام تعدد الآيات من غير تناقض ولا تضاد بينها في المعاني، فبتعدد القراءات تتسع المعاني وتتعدد، وفي هذا يقول الشيخ الزرقاني: "إن تنوع القراءات، يقوم مقام تعدد الآيات، وذلك ضربٌ من ضروب البلاغة، بيتدئ من جمال هذا الإيجاز، وينتهي إلى كمال الإعجاز. أضف إلى ذلك ما في تنوع القراءات من البراهين الساطعة، والأدلة القاطعة على أنَّ القرآن كلام الله، وعلى صدق من جاء به وهو رسول الله ﷺ، فإن هذه الاختلافات في القراءة على كثرتها لا تؤدي إلى تناقض في المقروء وتضاد، ولا إلى تهافت وتخاذل، بل القرآن كله على تنوع قراءاته يصدق بعضه بعضاً، ويبين بعضه بعضاً ويشهد لبعضه لبعض، على نمطٍ واحدٍ في علو الأسلوب والتعبير،

^١. النشر في القراءات العشر ج ١ ص ٤٩-٥٠.

وهدف واحد من سمو الهداية والتعليم، وذلك من غير شك يفيد تعدد الإعجاز بتعدد القراءات والحروف".^١

ومن خلال ما سبق يتضح ما للقراءات من أثر بالغ في تفسير كتاب الله تعالى واستنباط المعاني الجديدة واتساعها، إذ إن كل قراءة توضح وتبين معنىً جديدًا لم تبينه القراءة السابقة، إلا أنه لا بد من التنبيه على أنه ليس لكل القراءات أثر في التفسير حيث إن اختلاف القراءات القرآنية يرجع إلى سببين:

الأول: ما كان سببه يرجع إلى اختلاف اللهجات العربية، والذي من أجله نزل القرآن على سبعة أحرف تيسيرًا على الناس ورفعًا للحرص عنهم، وذلك كالاختلاف في تحقيق الهمز وتسهيله، والإمالة والفتح، ونحو ذلك.

الثاني: ما كان سببه يرجع إلى خاصية في القرآن نفسه وهو الإعجاز، كالانتقال من الغيبة إلى الخطاب أو إلى صيغة التكلم.^٢

قال ابن عاشور في مقدمة تفسيره: "أرى أن للقراءات حالتين: إحداهما لا تعلق لها بالتفسير بحال، والثانية لها تعلق به من جهات متفاوتة.

أما الحالة الأولى: فهي اختلاف القراء في وجوه النطق بالحروف والحركات، كمقادير المد، والإمالات، والتخفيف، والتسهيل، والتحقيق، والجهر والهمس، والغنة. مثل عذابي بسكون الياء، وعذابي بفتحها، وفي تعدد وجوه الإعراب مثل (حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ) بفتح لام (يقول) وضمها..... ومزية القراءات من هذه الجهة عائدة إلى أنها حفظت على أبناء العربية ما لم يحفظه غيرها، وهو تحديد كفيات نطق العرب بالحروف في مخارجها وصفاتها، وبيان اختلاف العرب في لهجات النطق بتلقي ذلك عن قراء القرآن من الصحابة بالأسانيد الصحيحة، وهذا غرض مهم جدًا لكنه لا علاقة له بالتفسير لعدم تأثيره في اختلاف معاني الآي.^٣

وأما الحالة الثانية: فهي اختلاف القراء في حروف الكلمات مثل: (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) (مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ) الفاتحة (٤) و(نُنشِرُهَا)، (نُنشِرُهَا) البقرة (٢٥٩)، و(ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا) يوسف (١١٠)

^١. مناهل العرفان ج ١ ص ١٤٢، انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٥٢.

^٢. انظر منهج الإمام الطبري في القراءات، رسالة ماجستير للدكتور عبد الرحمن الجمل ص ٩٧.

^٣. إلا أن بعض العلماء أشار إلى معاني تؤخذ من هذا النوع من اختلاف القراءات، وهذا ما تبين أثناء البحث، انظر ص ٣٠ من هذا البحث.

بتشديد الذال أو (قد كُذِّبوا) بتخفيفه، وكذلك اختلاف الحركات الذي يختلف معه معنى الفعل كقوله: (وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ) الزخرف(٥٧) قرأ نافع بضم الصاد، وقرأ حمزة بكسر الصاد، فالأولى بمعنى: يَصِدُّونَ غيرهم عن الإيمان، والثانية بمعنى صدودهم في أنفسهم، وكلا المعنيين حاصلٌ منهم، وهي من هذه الجهة لها مزيد تعلقٍ بالتفسير، لأنَّ ثبوت أحد اللفظين في قراءةٍ قد يبين المراد من نظيره في القراءة الأخرى، أو يثير معنى غيره، ولأنَّ اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن يكثر المعاني في الآية الواحدة نحو (حتى يَطَّهَّرُنَّ) البقرة (٢٢٢) بفتح الطاء المشددة والهاء المشددة، وبسكون الطاء، وضم الهاء مخففة، ونحو (لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ) و(لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ) النساء(٤٣) والظن أن الوحي نزل بالوجهين وأكثر، تكثيراً للمعاني..... وأنا أرى أن على المفسر أن يبيِّن اختلاف القراءات المتواترة لأنَّ في اختلافها توفير معاني الآية غالباً، فيقوم تعدد القراءات مقام تعدد كلمات القرآن".^١

وبناءً على ما سبق فيمكن تقسيم القراءات وأثرها في المعاني إلى قسمين:

القسم الأول: وهي قراءاتٌ ليس لها علاقةٌ في التفسير:

كاختلاف القراء في وجوه النطق بالحروف والحركات، وكمقادير المد، والإمالات، والتخفيف، والتسهيل والتحقيق، والجهر والهمس، والغنة والإخفاء، فهذا الاختلاف في القراءات ليس له أثرٌ في إضفاء معانٍ جديدةٍ على الآي، وإنما هي للتيسير ورفع الحرج عن الأمة.

القسم الثاني: وهي قراءاتٌ لها علاقةٌ في التفسير:

كاختلاف القراء في حروف الكلمات مثل (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) و(مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ) الفاتحة(٤)، وكاختلافهم في الحركات التي يختلف معها معنى الفعل مثل (يَصِدُّونَ) و(يَصِدُّونَ) فهذا الاختلاف في القراءات له أثرٌ في التفسير وإضفاء معانٍ جديدةٍ على الآي.

أمثلةٌ تطبيقيةٌ على أوجه الاختلاف في القراءات وأثرها في المعاني:

لقد تعددت أوجه الاختلاف في القراءات القرآنية لتتسع المعاني في الآية القرآنية ولتتحقق مقاصد الله تعالى من إرادة أكثر من معنى في الآية الواحدة، أو تضيف دلالاتٍ

^١ . التحرير والتوير لابن عاشور م ١ ج ١ ص ٥١-٥٦.

أخرى في السياق القرآني موضع القراءة القرآنية لا تتحقق إلاّ بها، وسيقتصر الباحث في هذا المقام على ذكر أمثلة تطبيقية لبعض أوجه اختلاف القراءات التي ستمرُّ أثناء البحث، على سبيل الاستشهاد بها لا على سبيل الحصر.

أولاً: اختلاف القراءات بالإثبات والحذف:

١ - قال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا

عَنْ كَثِيرٍ ﴿٢٠﴾

القراءات:

١. قرأ أبو جعفر، ونافع، وابن عامر (بِمَا كَسَبَتْ) بغير فاء.

٢. قرأ الباقر (فَبِمَا كَسَبَتْ) بالفاء.^١

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (بما كسبت) الإخبار من الله تعالى عن سبب المصائب التي تقع على الناس على سبيل الجواز والعموم بدون تعيين السبب، و(ما) في (ما أصابكم) بمعنى: الذي، وهي مبتدأ وخبره (بما كسبت أيديكم) ولا تتضمن معنى الشرط، فالمعنى: والذي أصابكم وقع بما كسبت أيديكم،^٢ لأنّ ما الشرطية تدل على التسبب، أما الموصولية فتدل على الإيماء إلى جملة الخبر على الجواز، فقد يراد به واحد بعينه أو غيره بالقرينة.

وأما قراءة (فبما كسبت) أخبرت عن سبب المصائب التي أصابتهم على وجه التعيّن ، فتكون ما شرطية أو متضمنة معنى الشرط، والفاء رابطة لجواب الشرط (بما كسبت أيديكم) ويكون وقوع فعل الشرط ماضياً للدلالة على التحقق^٣، "والمعنى: ما تصبكم من مصيبةٍ فبما كسبت أيديكم"^٤

١. انظر المبسوط في القراءات العشر ص ٢٤٣، تجبير التيسير ص ٢٠٢.

٢. انظر حجة القراءات لابن زنجلة ص ٤٦٢.

٣. انظر التحرير والتتوير م ١٢ ج ٢٥ ص ٩٩.

٤. معاني القراءات ج ٢ ص ٣٥٦.

بين القراءتين اتحاداً في المعنى مع وضوح السبب وتعيينه في القراءة الثانية (فبما) عن القراءة الأولى (بما)، فالقراءة الثانية مبيّنة ومخصصة للقراءة الأولى، بتعين سبب المصائب وهي أعمالهم التي ارتكبوها.

وبالجمع بين القراءتين يكون المعنى: أن ما أصاب الناس من مصيبة فمنه ما هو بسبب معاصيهم وأعمالهم فيجازون عليها في الدنيا، أو في الدنيا والآخرة، وهذا في حق المشركين والعصاة من المسلمين، ومنه ما هو بسبب آخر غير ذلك لخيرٍ أراد الله تعالى لهذا المصاب، ولأجل تعريضه للأجر العظيم بالصبر عليه، وهذا في حق المؤمنين، قال البيضاوي: "والآية مخصوصة بالمجرمين، فإن ما أصاب غيرهم فلاسبابٍ آخر منها تعريضه للأجر العظيم بالصبر عليه".^١

فالقراءة الثانية تخص المجرمين فقط، وأما القراءة الأولى فالآية تعمُّ جميع الناس مؤمنين وكافرين، والله تعالى أعلم.

٢- قال تعالى: ﴿ كَمْ تَرَكَوْا مِنْ جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٥﴾ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٦﴾

وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ﴿٢٧﴾ ﴿

القراءات:

١. قرأ أبو جعفر (فكهِين) بحذف الألف بعد الفاء.

٢. قرأ الباقر (فاكهِين) بإثبات الألف بعد الفاء.^٢

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (فاكهِين) بالألف بعد الياء أن فرعون وقومه كانوا أصحاب فاكهةٍ متنوعةٍ ومتعددةٍ وكانوا متتعمِّين طيبين الأنفس.

وأما قراءة (فكهِين) فقد أفادت أنهم كانوا يعيشون في نعمٍ كثيرةٍ ولكنهم كانوا أشربين بطرين لهذه النعمة مستخفين بشكرها.^٣

^١ . تفسير البيضاوي ج ٥ ص ١٣١.

^٢ . انظر إتحاف فضلاء البشر ص ٤٩٩، البدر الزاهرة لعبد الفتاح القاضي ص ٤٠٥.

^٣ . انظر البحر المحيط لأبي حيان ج ٨ ص ٣٦، اللباب لابن عادل ج ١٧ ص ٣٢٢.

وبالجمع بين القراءتين يتضح حال قوم فرعون قبل الإغراق، فقد كانوا ينعمون بأطيب أنواع الفاكهة والثمار وكان لهم الأنهار المتدفقة، والآبار المترعة بالماء وكان لهم المال والخير الوفير، وكانوا ينعمون بعيشة هنية ويستمتعون بأنواع اللذة، ومع كل ذلك فقد كانوا بطرين، مستهزئين ومستخفين بشكر النعمة التي كانوا فيها.

ثانيًا: اختلاف القراءات بالإبدال:

أ - اختلاف القراءات بإبدال حرف مكان حرف:

* - قال تعالى: ﴿ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَحْسَرْتُنِي عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ

كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ ﴿٥٦﴾

القراءات:

١. قرأ أبو جعفر (يا حَسْرَتَايَ) بياء مفتوحة بعد الألف وسكنها ابن وردان بخلاف عنه.

٢. قرأ الباقر (يَا حَسْرَتَا) بغير ياء.^١

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

(ياحَسْرَتِي)^٢ بدون ألف مديّة تدل على التحسر والندم والاستغاثة، وقراءة (يَا حَسْرَتَا) بإبدال ياء المتكلم ألفًا، أضافت معنى: المبالغة والشدة في الاضطراخ والاستغاثة والمناداة والندم، وأما القراءة الثانية (يَا حَسْرَتَايَ) فقد أضافت معنى آخرَ بالإضافة إلى المبالغة في الاضطراخ والاستغاثة والمناداة والندم وهو: تكرار الحسرات وكثرتها وتتابعها، حسرة بعد حسرة يوم القيامة على هذا الكافر، واستحالة استدراكه ما فاتته، وذلك عند انكشاف أحوال يوم القيامة وحلول أوجالها وأهوالها، فيتحسر على فوت الجنة ويتحسر على دخوله النار، ويتحسر على ما فاتته في الدنيا دون الرجوع إلى الله تعالى.... وفي ذلك أيضًا دلالة على شدة التحذير والنذير والوعيد للكفار الذين لم يسلموا بعد قوله تعالى: (وَأَسْلَمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ) الزمر(٥٤).

^١ انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٦٣، وتحرير التيسير في قراءات الأئمة العشرة لابن الجزري ص ١٩٧.

^٢ هذه ليست من القراءات العشر وإنما ذكرت للدلالة على أن القراءات الأخرى جاءت على غير الأصل في الاستعمال.

ب - اختلاف القراءات بإبدال كلمة مكان كلمة:

قال تعالى: ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنثًا أَشْهَدُوا

خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ۝١٩﴾

القراءات:

١. قرأ المدنيان^١، وابن كثير، وابن عامر، ويعقوب (عند الرَّحْمَنِ) بنون ساكنة،

وفتح الدال، من غير ألف على أنه ظرف.

٢. قرأ الباقون (عِبَادُ الرَّحْمَنِ) بالياء وألف بعدها، ورفع الدال، جمع عبد.^٢

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

١. قراءة (عند الرَّحْمَنِ) على الظرفية فيها دلالة على رفع منزلة الملائكة وتقريبهم من

الله عز وجل كما قال: (ولا الملائكة المقربون) النساء(١٧٢)، والقرب قرب كرامة وليس

قرب المسافة، "فمعناه الذين هم أقرب إلى الله منكم".^٣

وأما قراءة (عِبَادُ الرَّحْمَنِ) على أنها جمع عبد، فيها دلالة على تكذيب الكفار في

ادعائهم أن الملائكة إناث بنات الله، كما قال تعالى: (أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنثًا وَهُمْ

شَاهِدُونَ) الصافات(١٥٠) وفيها التسوية بين الملائكة وغيرهم في العبودية لله تعالى.^٤

الجمع بين القراءات:

القراءتان معاً تعطيان وصفاً دقيقاً للملائكة، أنهم عباد الرحمن تشریفاً لهم، وتنزيهاً

عن أن يكونوا أبناء الله، وأنهم في منزلة قريبة ودرجة عالية عند الله تعالى، دلالة على

إخلاصهم في الطاعة والعبودية، وقد جمع الله تعالى بين الوصفين في غير هذه الآية فقال:

(بل عباداً مكرمون) الأنبياء(٢٦)،^٥ وكلتا القراءتين فيها الإنكار على الكفار والتكذيب لهم في

ادعائهم أن الملائكة بنات الله من حيث إنهم جعلوا له من عباده بنات على القراءة الأولى

١. المدنيان: (نافع وأبو جعفر).

٢. النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٦٩.

٣. تفسير المراعي م ٩ ج ٢٥ ص ٧٨.

٤. انظر الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص ٣٢٠، حجة القراءات ص ٦٤٧.

٥. انظر المحرر الوجيز لابن عطية ج ٥ ص ٤٩.

(عِبَادُ الرَّحْمَنِ)، وإذا كانوا عند الرحمن في منزلةٍ عاليةٍ وهم في السماء كيف علموا بحالهم وهم أبعد ما يكون للعلم بحالهم^١ على القراءة الثانية (عِنْدِ الرَّحْمَنِ).

ثالثاً: اختلاف القراءات بأسلوب الخطاب:

* - قال تعالى: ﴿ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿٨٩﴾

القراءات:

١ - قرأ المدنيان وابن عامر (فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) بقاء الخطاب.

٢ - قرأ الباقر (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) بقاء الغيب.^٢

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة: (فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) بقاء الخطاب على رأي أهل التفسير أنّ الخطاب موجه إلى سيدنا محمد ﷺ، على معنى قل لهم يا محمد: (سلامٌ فسوف تعلمون).

وفي قراءة (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) بالخطاب مبالغةً وشدةً في التهديد والوعيد لكفار قريش لأنّ التهديد بالمواجهة أشد تأثيراً وأدل على تناهي الغضب وشدته.^٣

وأما قراءة (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) بالغيب فإنها أفادت الإخبار من الله تعالى لنبيه محمد ﷺ بأنهم سوف يعلمون يوم يلاقون العذاب عاقبة إجرامهم وكفرهم، وفي هذه القراءة تهديدٌ ووعيدٌ أيضاً للكافرين. قال ابن عاشور: "وقرأه الجمهور بقاء تحتية على أنه وعد من الله لرسوله ﷺ بأنه منتقم من المكذابين".^٤

القراءتان كلتاها تفيدان ثبوت التهديد والوعيد لكفار قريش، إلا أنّ قراءة (تعلمون) بالخطاب أشدّ تهديداً وأبلغ في التهويل من قراءة (يعلمون) بالغيب، لأنّ العتاب بالمواجهة أشد تأثيراً وأدل على شدة الغضب.^٥

وبالجمع بين القراءتين يكون المعنى: قل يا محمد لكفار قريش تهديداً لهم إنكم سوف تعلمون يوم القيامة عاقبة جرمكم وكفركم عندما تلاقون أشد العذاب كما سيعلم غيرهم من الكفار والظالمين عاقبة ظلمهم وكفرهم يوم القيام

١. انظر بحر العلوم للسمرقندي ج ٣ ص ٢٠٥.

٢. انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٧٠، تحبير التيسير ص ٢٠٥.

٣. انظر نظم الدرر للبقاعي ج ٧ ص ٦.

٤. التحرير والتنوير م ١٢ ج ٢٥ ص ٢٧٤.

٥. انظر حاشية القونوي ج ١٧، ص ٣٦٢، عند تفسيره للآية (٨٥) من هذه السورة.

رابعاً: اختلاف القراءات بالبناء للفاعل والمفعول:

٤. قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا ۗ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي

أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾

القراءات:

١. قرأ يعقوب (تُرْجَعُونَ) بفتح التاء وكسر الجيم على البناء للفاعل.
٢. وقرأ الباقر (تُرْجَعُونَ) بضم التاء وفتح الجيم على البناء للمفعول.^١

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (تُرْجَعُونَ) على المبني للمفعول أنّ الرجوع يوم القيامة إلى الله تعالى يكون على غير إرادتهم قسراً وبأيسر أمر، وهم كارهون بقوة خارجية عن الإرادة تدفعهم بالرجوع إلى الله تعالى.

وأما قراءة (تُرْجَعُونَ) على المبني للفاعل، أفادت وقوع الرجوع منهم وبذاتهم فهم يرجعون إلى الله يوم القيامة ليحاسبهم سواء كرهوا أم رضوا ذلك. وبالجمع بين القراءتين يتبين أنّ الجميع راجع إلى الله تعالى يوم القيامة للحساب، بأيسر أمر من أمره، سواء أحب لقاء الله تعالى، واختار الرجوع إليه أم كره لقاءه وأجبر على الرجوع.

خامساً: اختلاف القراءات بالإفراد والتثنية والجمع:

١ - قال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٣٧﴾ حَتَّىٰ

إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ ﴿٣٨﴾

القراءات:

١. قرأ المدنيان، وابن كثير، وابن عامر، وأبو بكر (جاءنا) بألف بعد الهمزة على التثنية.

٢. قرأ الباقر (جاءنا) بغير ألف على المفرد.^٢

^١ انظر إتحاف فضلاء البشر ص ٤٨٩، الشامل في القراءات المتواترة ص ٢٤٨.

^٢ انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٦٩.

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (جاءنا) على التوحيد الإخبار من الله تعالى عن الكافر وحده بالمجيء إلى المحشر.^١

وأما قراءة (جاءنا) على التنثية، أفادت الإخبار عن الكافر وشيطانه المصاحب له بالمجيء إلى المحشر يوم القيامة.

وبالجمع بين القراءتين يتبين أن كلاً من الكافر وقرينه الشيطان الذي أغواه سيحشران معاً في عذاب واحد يوم القيامة، فقراءة (جاءنا) بالإفراد أوضحت أن الكافر يجيء يوم القيامة إلى المحشر، ولا تصرح بمجيء الشيطان معه، ولكنه يفهم ضمناً من قوله تعالى: (يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ)، وأما قراءة (جاءنا) بالتنثية فصرحت بمجيء الاثنين معاً في سلسلة واحدة الكافر وقرينه الشيطان، فأوضحت ما أبهته القراءة الأولى.

٢- قال تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾^ج

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٦﴾

القراءات:

١. قرأ أبو جعفر، وحمزة، والكسائي، وخلف (عبادة) بألف على الجمع.

٢. قرأ الباقر (عبدة) بغير ألف على التوحيد.^٢

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

تفيد قراءة (عبدة) على التوحيد أن المراد بالخطاب هو سيدنا محمد ﷺ بمعنى أليس الله بكاف عبده محمداً، ودل على ذلك قوله تعالى: (وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ) يعني الأصنام، وأما قراءة (عبادة) على الجمع فإنها تفيد أن المراد بالخطاب هو جميع الأنبياء عليهم السلام ثم رجع إلى مخاطبة محمد ﷺ فهو داخل في الكفاية^٣ وأضاف القرطبي على ذلك أن المؤمنين يدخلون في الخطاب أيضاً مع الأنبياء فقال: "وقرأ حمزة والكسائي (عبادة) وهم الأنبياء أو الأنبياء والمؤمنون بهم".^٤

١. انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب ج ٢ ص ٢٥٩.

٢. النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٦٣.

٣. انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٣٩.

٤. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ٨ ص ٢١٩.

وبالجمع بين القراءتين يتبين: أن الله عز وجل تكفل دائماً بحماية وحفظ عباده المؤمنين جميعاً بدءاً بالأنبياء كلهم ومن بعدهم ممن آمنوا معهم وأطاعوهم إلى يوم الدين وعلى هذا يكون الخطاب شمل جميع المؤمنين أيضاً بما فيهم سيدنا محمداً ﷺ والأنبياء قبله.

سادساً: اختلاف القراءات بالحركة غير الإعرابية:

١- قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ

نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوًّا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ

سَبِيلِهِ ۗ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۗ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴿٨﴾

القراءات:

١. قرأ ابن كثير وأبو عمرو (لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ) بفتح الياء.

٢. قرأ الباقر (لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ) بضم الياء.^١

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (لِيُضِلَّ) بالفتح أنه بسبب اتخاذه أنداداً لله فقد ضلَّ هو عن سبيل الله أو ازداد ضلالاً إلى ضلاله، قال الزمخشري: "وقرئ (لِيُضِلَّ) بفتح الياء وضمها بمعنى أن نتيجة جعله الله أنداداً ضلاله عن سبيل الله أو إضلاله".^٢

وأما قراءة (لِيُضِلَّ) بالضم: تفيد أنه جعل لله أنداداً أي: شركاء من الأصنام أو غيرها يستغيث بها ويعبدها ليُضِلَّ الناس عن طريق الله التي هي الإسلام والتوحيد.^٣

القراءتان تصوران حال الكافر الذي أشرك بالله تعالى وجعل له أمثالاً وأشبهاً فقد ضلَّ عن سبيل الله تعالى ولم يكتف بضلال نفسه، إنما تعدى ذلك إلى إضلال الناس وصددهم عن سبيل الله تعالى وطاعته إما بفعله أو قوله إلى أن يشاركوه في ذلك الإثم والضلال، فيزداد بذلك إثمًا على إثمه، وضلالاً على ضلاله.

^١. انظر إتحاف فضلاء البشر ص ٤٨٠، حجة القراءات للإمام ابن زنجلة ص ٦١٩.

^٢. الكشف للزمخشري ج ٢ ص ٣٨٩.

^٣. انظر فتح القدير للشوكاني ج ٤ ص ٦٣٥.

٢ - قال تعالى: ﴿ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴾

القراءات:

١. قرأ نافع، وابن كثير، وابن عامر، ويعقوب (فاعتُلُوهُ) بضم التاء.
٢. قرأ الباقون (فاعتُلُوهُ) بكسر التاء.^١

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

ذهب بعض المفسرين إلى أنّ العلاقة بين القراءتين لغوية ومعناها واحد، قال السمرقندي: "قرأ نافع، وابن كثير، وابن عامر، (فاعتُلُوهُ) بضم التاء، والباقون بكسرها، وهما لغتان، معناهما واحد، يعني: امضوا به بالعنف والشدة".^٢

إلا أنّ قراءة الضم لها دلالة المبالغة والشدة في جرّ الكفار إلى العذاب وتعنيفهم أكثر منه في قراءة الكسر، لأنّ الضم أقوى الحركات مما يدل على ثقل حالة الفعل الحاصل للكفار من جرّ إلى نار جهنّم، وقراءة الكسر تدل أيضا على شدة جرّ الكفار وتعنيفهم إلا أنّ قراءة الضم أشدّ وأبلغ، وأعنف.

قال البقاعي: "(فاعتُلُوهُ) أي: جرّوه بقهرٍ وعنفٍ وسرعةٍ إلى العذاب، والإهانة بحيث يكون كأنه محمول، وقال الرازي في اللوامع: والعنل أن يأخذ بمجامع ثوبه عند صدره يجرّه، وقراءة الضم أدل على تناهي الغلظة، والشدة من قراءة الكسر".^٣

وبالجمع بين القراءتين يتضح لنا أنّ الكفار والمكذّبين يُجرّون جميعهم إلى نار جهنم بعنفٍ وشدةٍ وإذلالٍ، إلا أنّ درجة العنف والشدة في تعامل الملائكة للكفار تتفاوت بما يتناسب ودرجة كفرهم وتكذيبهم وعداوتهم للمسلمين، فهي مع أرباب الكفر وزعمائه أشدّ وأعنف وأبلغ من عامّة المكذّبين والكافرين، فكلمّا زادت درجة الكفر والتكذيب والعداء كلّما اشتدّ الإذلال والقهر والإهانة لهم، والله تعالى أعلم.

^١ انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٧١، تحبير التيسير ص ٢٠٥.

^٢ بحر العلوم ج ٣ ص ٢٢٠.

^٣ نظم الدرر ج ٧ ص ٨٢.

سابعاً: اختلاف القراءات بالحركة الإعرابية:

* - قال تعالى: ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رُؤسَىٰ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا

أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ ﴾ ﴿١﴾ فصلت

القراءات:

١. قرأ أبو جعفر (سواءً) بالرفع.

٢. قرأ يعقوب (سواءً) بالخفض.

٣. قرأ الباقون (سواءً) بالنصب.^١

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

كل قراءة من القراءات الثلاث أفادت معنى آخر مغايراً لمعنى القراءة الأخرى: فقراءة (سواءً) بالخفض أفادت أنها نعت لأربعة أيام، فيكون المعنى: "في أربعة أيام مستويات تامّات للسائلين".^٢

وأما قراءة (سواءً) بالضم أفادت "أنها خبر لمبتدأ محذوف أي: هي سواء".^٣ وجاء في مفاتيح الأغاني: "من رفع فعلى معنى: هي سواءً للسائلين، وقال السديّ وقتادة: سواء لا زيادة ولا نقصان، جواباً لمن سأل: في كم خلقت الأرض؟".^٤

وأما قراءة (سواءً) بالنصب، أفادت أنها حال من ضمير (أقواتها) أو من أيام أو بالنصب على المصدر فيكون المعنى: استوت سواءً واستواء".^٥

وبالجمع بين القراءات يظهر من المعنى: أنّ الله تعالى، قدّر فيها أقواتها سواء أي: كاملة من غير زيادة ولا نقصان، لأجل الطالبين المحتاجين، الذين يسألون الله أرزاقهم ويطلبون أقواتهم، ولمن سأل عن الأمر واستفهم عن حقيقة وقوعه، وأراد العبرة منه، فإنه يجده كما قال تعالى، كل ذلك في أربعة أيام، كاملة تامة مستوية بلا زيادة ولا نقصان.

١. انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٦٦.

٢. نظم الدرر ج ٦ ص ٥٦٦، انظر زاد المسير لابن الجوزي ص ١٢٥٣، معالم التنزيل للبخاري ج ٤ ص ٩٦.

٣. المستنير في تخريج القراءات المتواترة للدكتور محمد محيسن ج ٣ ص ٢٤.

٤. هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، وكنيته: أبو محمد الحجازي ثم الكوفي السدي، أحد موالى قريش، كان إماماً في التفسير ثقة صدوق، توفي سنة ١٢٧هـ، (انظر سير أعلام النبلاء ج ٥ ص ٢٦٤، الطبقات الكبرى ج ٦ ص ٤١٢).

٥. مفاتيح الأغاني لأبي علاء الكرمي ص ٣٦١.

٦. انظر مجمع البيان للطبرسي م ج ٢٥ ص ٧.

ثامناً: اختلاف القراءات بالتأنيث والتذكير:

* - قال تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ

سُوءُ الدَّارِ ﴿٥٢﴾

القراءات:

١. قرأ نافع والكوفيون^١ (يَوْمَ لَا يَنْفَعُ) بالياء على التذكير.

٢. قرأ الباقر (يَوْمَ لَا تَنْفَعُ) بالتاء على التأنيث.^٢

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

قُرئ (ينفع) بالتذكير والتأنيث لأن الفاعل (معذرتهم) مؤنث غير حقيقي، قال ابن خالويه: "يقرأ بالتاء دلالة على تأنيث المعذرة، وبالياء للحائل بين الفعل والاسم، أو لأن تأنيث الاسم ليس بحقيقي".^٣

ويرى الباحث أنه لا بدّ من تسليط الضوء على دلالة كلِّ قراءة في سياق الآية وأثرها على المعنى، فالقاعدة اللغوية تجيز استخدام تذكير الفعل وتأنيثه إذا كان الفاعل مؤنثاً غير حقيقي، ولكن لا بد من البحث عن حكمة استعمال التذكير في قراءة، والتأنيث في قراءة أخرى، فكل قراءة لها دلالتها على المعنى.

في قراءة (تنتفعهم) بتاء التأنيث كان تسليط الضوء في نفي المنفعة على المعذرة نفسها، بحيث لن تنفع المعذرة لأنها لم تنفع، فتفيد نفي المنفعة والمعذرة، على معنى: لا تنفع المعذرة من الظالمين فتنتفعهم.

وأما في قراءة (ينفعهم) بالتذكير كان تسليط الضوء في نفي المنفعة على الظالمين، بحيث لا يقبل من الظالمين اعتذاراً فينتفعهم، فتفيد وقوع المعذرة من الظالمين وإن كانت قليلة، ولكن لا تنتفعهم معذرتهم بسبب ظلمهم، ولأنَّ المعذرة تكون باطلةً، ولا يجدون دفاعاً عن أنفسهم إلا بها.

وبالجمع بين القراءتين يتبيّن من المعنى: نفي النفع مطلقاً للظالمين على معذرتهم سواء اعتذروا أو لم يعتذروا، وإن وقعت المعذرة فهي باطلة.

١. الكوفيون: (عاصم، وحزمة، والكسائي، وخلف).

٢. انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٦٥، وتحرير التيسير ص ١٩٩.

٣. الحجة في القراءات ص ٣١٧.

تاسعاً: اختلاف القراءات بالتشديد والتخفيف:

* قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ۗ ﴾^ج

﴿ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴾

القراءات:

١. قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة، والكسائي، ويعقوب وخلف (يُنزِل) بالتخفيف.

٢. قرأ الباقر (يُنزِّل) بالتشديد.^١

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (يُنزِل) بالتخفيف أن الله تعالى ينزل عليهم ما يغيثهم من مطر بعدما يئسوا من نزوله رحمة بالناس، والفعل (يُنزِل) من الإنزال يفيد وقوع الحدث مرة واحدة و
يحتمل الزيادة.^٢

أما قراءة (يُنزِّل) بالتشديد تفيد أن الله تعالى ينزل عليهم ما يغيثهم من مطر بشكل
دائم ومتكرر، فقراءة التشديد تفيد التدرج والتكرار والتكثير، ويحتمل أن قراءة التشديد تفيد
أهمية الغيث الذي ينزل في ذلك الوقت لحاجتهم وفقدهم إليه بعدما يئسوا من نزوله،
فقراءة التشديد تستعمل أحياناً فيما هو أهم وأبلغ.^٣

الجمع بين القراءات:

قراءة (يُنزِّل) بالتشديد مبيّنة لقراءة (يُنزِل) بالتخفيف، حيث إن قراءة التخفيف
أفادت أن الله تعالى ينزل الغيث على الناس في وقت حاجتهم له رحمة بهم ولينتفعوا به،
أما قراءة التشديد فقد أضافت معنى استمرار هذه النعمة وكثرتها وتكرارها على الدوام،
وذلك تذكيراً بكمال النعمة عليهم ليستدعي ذلك زيادة شكر المنعم وحمده.

^١ انظر إتحاف فضلاء البشر ص ٤٩٢.

^٢ انظر بلاغة الكلمة في التعبير القرآني للسامرائي ص ٦٠.

^٣ انظر المصدر السابق ص ٦١.

الفصل الأول

تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سور

الزمر - غافر - فصلت

المبحث الأول: عرضٌ وتفسيرٌ لآيات سورة الزمر المتضمنة للقراءات العشر.

المبحث الثاني: عرضٌ وتفسيرٌ لآيات سورة غافر المتضمنة للقراءات العشر.

المبحث الثالث: عرضٌ وتفسيرٌ لآيات سورة فصلت المتضمنة للقراءات العشر.

المبحث الأول

عرضٌ وتفسيرٌ لآيات سورة الزمر المتضمنة للقراءات العشر

١. قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ

نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوًا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ

عَنْ سَبِيلِهِ ۗ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۗ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴿٨﴾

القراءات:

٣. قرأ ابن كثير وأبو عمرو (لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ) بفتح الياء.

٤. قرأ الباقر (لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ) بضم الياء.^١

المعنى اللغوي للقراءات:

الضلال: هو العدول عن الطريق المستقيم، ويزاده الهداية، ويقال الضلال لكل

عدول عن المنهج عمدًا كان أو سهوًا.^٢

وجاء في لسان العرب: الإضلال في كلام العرب ضد الهداية والرشاد، يقال: أضللت فلاناً

إذا وجهته للضلال عن الطريق، وضلَّ الشيء يضلُّ ضلالاً أي: ضاع وهلك.^٣

التفسير:

يخبر المولى عز وجل في هذه الآية عن حال الإنسان الكافر إذا أصابه شدة من فقر

أو مرض أو بلاء، تضرع إلى ربه بالدعاء في إزالة تلك الشدة، مقبلاً إليه مخبتاً مطيعاً، ثم إذا

أعطاه وملكه نعمةً منه، وفرَّج عنه كربته نسي هذا الإنسان ربه الذي كان يدعوه من قبل في

كشف الضرِّ عنه، وقيل نسي الضرَّ الذي كان يدعو ربه لكشفه، وتمردَّ وطغى، وجعل لله

شركاء في العبادة ليصد عن دين الله وطاعته.

قال الشوكاني: "نسي ما كان يدعو إليه من قبل أي: نسي الضر الذي كان يدعو

الله إلى كشفه عنه من قبل بأن يخوله ما خوله، وقيل: نسي الدعاء الذي كان يتضرع به

١. انظر إتحاف فضلاء البشر ص ٤٨٠، حجة القراءات ص ٦١٩.

٢. انظر مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ص ٥٠٩.

٣. انظر لسان العرب ج ١١ ص ٣٩١.

وتركه أو نسي ربه الذي كان يدعو ويتضرع إليه، ثم جاوز ذلك الى الشرك بالله وهو معنى قوله (وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا) أي شركاء من الأصنام أو غيرها يستغيث بها ويعبدها.^١ وقال القرطبي: "(وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا) أي: أوثاناً وأصناماً، وقال السدي: يعني أنداداً من الرجال يعتمدون عليهم في جميع أمورهم، (لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ) أي: ليقنّدي به الجهال"^٢، قل تمتع بكفرك قليلاً: أمرٌ من الله بالتهديد لهذا الإنسان الكافر، أي تمتع بهذه الحياة الدنيا الفانية وتلذذ فيها، وأنت على كفرك، عمرًا قليلاً فإن مصيرك إلى نار جهنم.

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

تفيد قراءة (لِيُضِلَّ) بالفتح أنه بسبب اتخاذه أنداداً لله فقد ضلّ هو عن سبيل الله أو ازداد ضلالاً إلى ضلاله، قال الزمخشري: "وقرئ (لِيُضِلَّ) بفتح الياء وضمها بمعنى أن نتيجة جعله لله أنداداً ضلاله عن سبيل الله أو إضلاله"^٣. وقال الألوسي: "(لِيُضِلَّ) بفتح الياء أي: ليزداد ضلالاً أو ليثبت عليه"^٤. وقال الإمام ابن زنجلة: "(لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ) بفتح الياء أي: ليضل هو، وحجتها: قوله: (إن ربك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله)"^٥. وأما قراءة (لِيُضِلَّ) بالضم: تفيد أنه جعل لله أنداداً أي: شركاء من الأصنام أو غيرها يستغيث بها ويعبدها ليضل الناس عن طريق الله التي هي الإسلام والتوحيد.^٦ وقال أبو حيان: "وقرأ الجمهور (لِيُضِلَّ) بضم الياء، أي: ما اكتفى بضلال نفسه حتى جعل غيره يضل"^٧. وقال الإمام ابن زنجلة: "وقرأ الباقر: (لِيُضِلَّ) بضم الياء، أي: ليضل غيره، وإنما وصفه بالإضلال لأن الذي أخبر الله عنه ذلك قد ثبت له أنه ضال بقوله: (وجعل الله أنداداً)"^٨.

١. فتح القدير ج ٤ ص ٦٣٥.

٢. الجامع لأحكام القرآن ج ٨ ص ٢٠٢.

٣. الكشف ج ٢ ص ٣٨٩.

٤. روح المعاني للألوسي ج ٢٣ ص ٢٤٥.

٥. حجة القراءات ص ٦١٩.

٦. انظر فتح القدير ج ٤ ص ٦٣٥.

٧. البحر المحيط ج ٧ ص ٤٠١.

٨. حجة القراءات ص ٦٢٠.

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءتين يتبين لنا أنّ هذا الكافر الذي أشرك بالله تعالى وجعل له أمثالاً وأشباهاً قد ضل عن سبيل الله تعالى ولم يكتف بضلال نفسه هو، إنما تعدى ذلك إلى إضلال الناس وصددهم عن سبيل الله تعالى وطاعته إما بفعله أو قوله إلى أن يشاركه في ذلك الإثم والضلال، فيزداد بذلك إثماً على إثمه، وضلالاً على ضلاله.

٢. قال تعالى: ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ

وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَئِكَ الْأَلْبَابِ ﴿٢٥٦﴾

القراءات:

١. قرأ ابن كثير ونافع وحمزة (أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ) بتخفيف الميم.

٢. قرأ الباقون (أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ) بتشديد الميم.^١

المعنى اللغوي للقراءات:

أَمَّنْ تقديره: أَمْ مَنْ، وقال محمد محيسن: " (أَمَّنْ) أصلها أَمْ، مَنْ، فـ (أَمْ) للاستفهام و(مَنْ) اسم موصول بمعنى الذي.^٢

التفسير:

يُبَيِّنُ اللهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ حَالِ الْمُؤْمِنِ الصَّالِحِ وَوَصَفَهُ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ فِي الْآيَةِ الَّتِي تَسْبِقُهَا حَالِ الْكَافِرِ وَضَلَالَهُ، وَجُودَهُ وَمَعْصِيَتَهُ، قَالَ مُحَمَّدٌ حَجَّازِي: "أَمَّا الْمُؤْمِنُ الصَّالِحُ فَهَذَا وَصَفَهُ بَلْ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَدْعُو رَبَّهُ، وَيَحْذَرُ حَسَابَهُ وَيَخْشَى عِقَابَهُ، وَيَرْجُو رَحْمَتَهُ كَمَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ الْعَصَاةِ، هَلْ يَسْتَوِي الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ وَالطَّائِعُ وَالْعَاصِي، لَا يَسْتَوِيَانِ أَبَدًا، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَيَتَّبِعُونَهُ، وَيَعْمَلُونَ بِهِ وَالَّذِينَ

^١. انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٦٢.

^٢. المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج ٣ ص ٢٥.

لا يعلمون الحق، ولذلك فإنهم يتخبطون تخبط العشواء، ويسيروا في ضلالة عمياء وإنما يتذكر أولو الألباب، والعقول الصافية من المؤمنين".^١

ويقول ابن كثير: "يقول عز وجل أمن هذه صفته كمن أشرك بالله وجعل له أنداداً؟ لا يستون عند الله، كما قال تعالى: (لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَّبِعُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ)"^٢ آل عمران (١١٣).

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

لقد أفادت قراءة (أمن) بالتخفيف على ادخال همزة الاستفهام على من الموصولة، فيكون تقدير الكلام أمن هو قانت أناء الليل ساجداً وقائماً كغيره؟ قال ابن عاشور: "قرأ نافع وابن كثير وحمزة وحدهم أمن بتخفيف الميم على أن الهمزة دخلت على، من (الموصولة فيجوز أن تكون الهمزة همزة استفهام ومن (مبتداً والخبر محذوفٌ دلَّ عليه الكلام قبله من ذكر الكافر في قوله: (وجعلَ اللهُ أنداداً) إلى قوله: (مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ)".^٣ وقال محمد سالم محيسن: "(أمن) قرأ نافع وابن كثير، بتخفيف الميم على أن (من) موصولة دخلت عليها همزة الاستفهام التقريري".^٤

وهناك وجة آخر ذكره العلماء لقراءة (أمن) بالتخفيف وهو: أن الألف للنداء، قال مكي بن أبي طالب: "وحجة من خففه أنه جعله نداءً، فالألف للنداء ودليله (هل يستوي) ناداه، شبهه بالنداء ثم أمره".^٥

وقال ابن زنجلة: "ومن قرأ (أمن) بالتخفيف فإن معناه (يامن هو قانت) والعرب تنادي بالألف كما تنادي بيا فتقول: يا زيد أقبل"^٦ وهذا القول أيده الفراء أيضاً.^٧ وأما قراءة (أمن) بالشديد "على أن (من) موصولة دخلت عليها (أم) المتصلة ثم أدغمت الميم في الميم".^٨

^١ التفسير الواضح لمحمد حجازي م ٣ ج ٢٣ ص ٧٢.

^٢ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج ٤ ص ٤٨.

^٣ التحرير والتنويرم ١١ ج ٢٤ ص ٣٦٦٨.

^٤ المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج ٣ ص ٢٥.

^٥ الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٣٧.

^٦ حجة القراءات ص ٦٢١.

^٧ انظر الجامع لأحكام القرآن ج ٨ ص ٢٠٢.

^٨ المستنير في تخرج القراءات المتواترة ج ٣ ص ٢٥.

قال الشوكاني: في معنى أَمَّنَّ المشددة "أم داخلة على من الموصولة وأدغمت الميم في الميم وأم هي المتصلة، ومعادلها محذوف تقديره: الكافر خير أم الذي هو قانتٌ، وقيل: هي المنقطعة المقدره ببل، والهمزة أي: بل أمن هو قانتٌ كالكافر".^١ وعلى القول الأول الذي ذكره الشوكاني تكون الألف هنا استفهاميةً ويؤيده قول ابن زنجلة نقلاً عن الزجاج، قال: "من قرأ (أَمَّن) بالتشديد فمعناه: (بل أَمَّن هو قانتٌ كغيره؟) أي: من هو مطيع كمن هو عاصٍ؟ ويكون على هذا الخبر محذوفاً لدلالة الكلام عليه كقوله: (أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ)^٢ الرعد (٣٣) ويؤيده أيضاً الزحيلي، قال: (أَمَّن بالتشديد: بادخال (أم) بمعنى بل والهمزة على (من) بمعنى الذي، وليس بمعنى الاستفهام، لأنَّ (أم) للاستفهام، فلا يدخل على ما هو استفهامٌ، وفي الكلام محذوفٌ تقديره: العاصون ربهم خيرٌ أمَّن هو قانتٌ، ودخل على هذا المحذوف أيضاً: (قل: هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ)^٣."

٣. قال تعالى: ﴿لَيْكِنَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ هُمْ غُرْفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرْفٌ مَّبْنِيَةٌ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَّ اللَّهُ لَا تُخْفِ اللَّهُ الْمِيعَادَ ﴿٢٠﴾

القراءات:

١. قرأ أبو جعفر (لكنَّ الذين) بتشديد نون لكن.

٢. قرأ الباقر (لكن الذين) بالتخفيف.^٤

المعنى اللغوي للقراءات:

قال ابن منظور: "يقول القراء: للعرب في لكنَّ لغتان: بتشديد النون مفتوحة، وإسكانها خفيفة فمن شدَّها نصب بها الأسماء، ولم يلها فعل ولا يفعل، ومن خففَّ نونها وأسكنها ولم يعملها في شيء اسمٍ ولا فعلٍ، وكان الذي يعمل في الاسم الذي بعدها، ما معه مما ينصبه أو يرفعه أو يخفضه، وقال الجوهري: لكن، خفيفةٌ وثقيلةٌ، حرف عطفٍ للاستدراك، والتحقيق يوجب بها بعد نفي، إلا أنَّ الثقيلة تعمل عمل إنَّ، تنصب الاسم

١. فتح القدير ج ٤ ص ٦٣٦.

٢. حجة القراءات ص ٦٢٠.

٣. التفسير المنير للزحيلي ج ٢٣ ص ٢٥٥.

٤. انظر إتحاف فضلاء البشر ص ٤٨.

وترفع الخبر، ويستدرك بها بعد النفي والإيجاب والخفيفة لا تعمل لأنها تقع على الأسماء والأفعال".^١

التفسير:

يخبر المولى عزوجل في هذه الآية عن عباده المتقين السعداء أن لهم غرفاً في الجنة وهي القصور الشاهقة من فوقها غرف مبنية، طباق فوق طباق مبنيات محكمات مزخرفات عاليات.^٢

قال الطبري: "يقول تعالى ذكره: لكن الذين اتقوا ربهم بأداء فرائضه واجتتاب محارمه لهم في الجنة غرف من فوقها غرف مبنية علالي بعضها فوق بعض تجري من تحتها الأنهار، يقول تعالى ذكره: تجري من تحت أشجار جناتها الأنهار".^٣

وقال الدكتور محمد محيسن: "والذين اتقوا ربهم وآمنوا به وخافوا عقابه سيجزيهم الله تعالى يوم القيامة خيراً بأن يدخلهم الجنة وينزلون فيها منازل رفيعة ويتمتعون فيها بشتى أنواع المتع التي لا تخطر على قلب بشر، من ذلك أنهم يقيمون في قصور فخمة ذات حدائق غناء تجري من تحتها الأنهار، وبهذا وعد الله المؤمنين والله لا يخلف الميعاد".^٤

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

تفيد قراءة (لكن) بالتشديد أن لكنَّ عاملة ناصبة لاسمها وعندئذ تكون الذين اسمها في محل نصب .

وأما قراءة (لكن الذين) بنون ساكنة مخففة مع تحريكها وصلًا بالكسر تخلصًا من الساكنين فإنها تفيد أن لكن مخففة مهملّة، وعندئذ تكون الذين مبتدأ.^٥

وقال الدميّاطي: "واختلف في (لكن الذين اتقوا).. فأبو جعفر بتشديد النون، فيها فالموصول محله النصب والباقون بالتخفيف، فالموصول رفع بالابتداء"^٦

١. لسان العرب ج ١٢ ص ٢٩٣.

٢. انظر تفسير القرآن العظيم ج ٤ ص ٥٠.

٣. جامع البيان في تفسير القرآن للطبري ج ٢٣ ص ٢٠٨.

٤. المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج ٣ ص ٢٦.

٥. انظر المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج ٣ ص ٢٦.

٦. إتحاف فضلاء البشر ص ٢٣٤.

٤. قال تعالى: ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَابِهُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا

لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾

القراءات:

١. قرأ ابن كثير والبصريان^١ (سالمًا) بألف بعد السين وكسر اللام.

٢. قرأ الباقر (سَلَمًا) بغير ألف وفتح اللام.^٢

المعنى اللغوي للقراءات:

السَّلْمُ والسَّلَامَةُ: البراءة، وقيل السَّلْمُ: اسم بإزاء حرب، السَّلْمُ والسَّلَامَةُ: التعري من الآفات الظاهرة والباطنة، والإسلام: الدخول في السَّلْمِ، وهو أن يَسَلَّمَ كل واحدٍ منهما أن يناله من ألم صاحبه.^٣

وقال ابن منظور: "السَّلَامُ والسَّلَامَةُ: البراءة، وتسَلَّمَ منه: تبرأ، وقال الأعرابي: السَّلَامَةُ العافية، وقال: والسَّلَامُ والاستسلام وحكى السَّلْمُ والسَّلْمُ الاستسلام ضد الحرب وفي التنزيل العزيز: ورجلاً سَلَمًا لرجلٍ، وقلبٌ سَلِيمٌ أي: سالمٌ" والإسلام والاستسلام: الانقياد والإسلام من الشريعة: إظهار الخضوع"^٤ وقال شهاب الدين المصري: "سَلَمًا لرجل: أي خالصًا له لا يشركه فيه غيره يقال سلم بالشيء لفلان إذا خلص له"^٥.

التفسير:

يضرب الله تعالى مثالاً في هذه الآية لصنفين مختلفين من الناس أحدهما مؤمنٌ بربه موحدٌ له لا يعبد سواه ولا يسعى لإرضاء غيره، والآخر مشركٌ بالله تعالى يعبدُ آلهةً غيره ويتجه إلى شركاء مختلفين، فهو في حيرةٍ وارتباكٍ لا يدري كيف يرضيهم جميعاً وهذا مثله مثل رجلٍ مملوكٍ لشركاء متشاكسين أي: مختلفين كلُّ له رأيٌ وحاجةٌ وكلُّ يطلب من هذا العبد حاجةً لا يطلبها الآخر فيظل حائرًا متخبطاً لا يستطيع أن يلبي حاجةً أحدٍ أو يرضيَ أحداً منهم، وأمَّا الأول المؤمن فمثله مثل رجلٍ مملوكٍ لشخصٍ واحدٍ، فهو

^١ البصريان: (أبو عمرو، ويعقوب).

^٢ انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٦٢، المبسوط في القراءات العشر للأصبهاني ص ٢٣٦.

^٣ انظر مفردات ألفاظ القرآن ص ٤٢٣.

^٤ انظر لسان العرب ج ١٢ ص ٢٩٣.

^٥ التبيان في تفسير غريب القرآن لشهاب الدين المصري ج ١ ص ٣٦٣.

سالمٌ له ليس لغيره سبيلٌ عليه، فيخلص له في طلبه ويسعى لإرضائه دائماً، فهل يستوي حال كل منهما^١، ويقول القرطبي: "هذا الذي يخدم جماعةً شركاء أخلاقهم مختلفة، ونياتهم متباينة لا يلقاه رجلٌ إلا جرّه واستخدمه، فهو يلقي منهم العناء والنصب والتعب العظيم، وهو مع ذلك كله لا يرضي واحداً منهم بخدمته لكثرة الحقوق في رقبته، والذي يخدم واحداً لا ينازعه فيه أحدٌ، إذا أطاعه وحده عرف ذلك له وإن أخطأ صفح عن خطئه، فأيهما أقل تعباً أو على هدىً مستقيم".^٢ "مما لا شك فيه أن الذي لا يخدم إلا واحداً أهدأ بالاً وأسعد حياةً فإذا ثبت ذلك تبين بطلان القول بادعاء الشركاء وثبت أن الله إلهٌ واحدٌ لا شريك له"^٣، ويؤيد ذلك قوله تعالى: (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ) الأنبياء (٢٢).

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

قرأ ابن كثيرٍ والبصريان (سالمًا) بألفٍ بعد السين وكسر اللام: اسم فاعلٍ من سلم أي: خالصًا له من الشركة، وأمّا قراءة الجمهور (سلمًا) بفتح السين واللام بدون ألفٍ: مصدر وصف به مبالغةً في الخلوص من الشركة.^٤

قال البغوي: "قرأ أهل مكة والبصرة سالمًا بالألف أي: خالصًا له لا شريك ولا منازع له فيه، وقرأ الآخرون سلمًا بفتح اللام من غير ألفٍ وهو الذي لا ينازع فيه من قولهم هو لك سلمٌ أي مسلمٌ لا منازع لك فيه".^٥

الجمع بين القراءات:

وعند الجمع بين القراءتين لا نجد كبير فرقٍ في المعنى إلا أن الأولى (سالمًا) تفيد الخلوص من الشركة لأنَّ "الخالص ضدَّ المشترك"^٦، وأمّا الثانية (سلمًا) فهي إضافةٌ إلى أنها تفيد الخلوص من الشركة ففيها زيادة معنى ومبالغة في الخلوص والاستسلام لدرجة عدم وجود منازعٍ له فيه لتسليمه له بالكليّة لأنَّ التعبير بالمصدر أقوى في الدلالة من التعبير باسم الفاعل، فاسم الفاعل يدل على حدوث الفعل ولا يعني ذلك ثبوته على الدوام،

١. انظر التفسير الواضح م ٣ ج ٢٣ ص ٧٨-٧٩.

٢. الجامع لأحكام القرآن ج ٨ ص ٢١٥.

٣. انظر المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج ٣ ص ٢٧.

٤. انظر إتحاف فضلاء البشر ص ٤٨١.

٥. معالم التنزيل ج ٤ ص ٧٨٧.

٦. حجة القراءات ص ٦٢٢.

بينما يدل المصدر على ثبوت الحالة التي هو عليها من الخلوص والاستسلام.^١ والسلم ضد التنازع، فكان تأويله: "ورجلاً سَلَّمَ لرجلٍ فلم يَنَازِع فيه، ومنه قيل للسلف: سَلَّمَ لأنه سَلَّمَ إلى من استلفه".^٢

٥. قال تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ^ط وَتُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ^ج مِنْ دُونِهِ

وَمَنْ يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٦٠﴾

القراءات:

٣. قرأ أبو جعفر، وحمزة، والكسائي، وخلف (عِبَادَةٌ) بألف على الجمع.

٤. قرأ الباقر (عَبْدَةٌ) بغير ألف على التوحيد.^٣

المعنى اللغوي للقراءات:

العبدُ: هو الإنسان حرًّا أو رقيقًا، يُذهبُ بذلك إلى أنه مربوبٌ لباريه جل وعز، ويقال فلانٌ عبدٌ بين العبودية، وأصل العبودية الخضوع والتذلل.^٤
يقال: "عبد الله، عبادة، وعبودية: انقاد له وخضع وذلَّ. ويقال: عبده: ذلَّه، وفي التنزيل: (وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ) الشعراء (٢٢)."^٥

التفسير:

تأتي هذه الآية في سياق الرد على كفار قريش عند تهديدهم للنبي ﷺ عليه وسلم بالهتهم أنها ستصيبه بسوء كما يزعمون بسبب سبه الهتهم وتعيبها، فأنزل الله تعالى هذه الآية يخبره سبحانه فيها أنه حاميه وكافيه من كل سوء وشر وحافظه من كل أذى وبأس فلا معنى لتهديدهم وتخويفهم رسول الله ﷺ لأنَّ هذا التخويف والتهديد في غير محله وهو محض كذب وافتراء وادعاء باطل لا أساس له من الصحة لأنَّ هذه الأوثان لا تضر ولا تنفع. والهمزة في قوله تعالى: (أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ) للتقرير بمعنى: أليس الله كافيًا عبده

١. انظر اسم الفاعل من كتاب الأبنية في العربية ص ٤٦.

٢. حجة القراءات ص ٦٢٢.

٣. النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٦٣.

٤. انظر لسان العرب ج ٢ ص ٢٧١.

٥. المعجم الوسيط ص ٦٠٨.

ورسوله محمداً ﷺ من شر من يريده بسوء؟ قال أبو حيان: "قالت قريش: لئن لم ينته محمد ﷺ عن تعيب آلهتنا وتعييننا، لنسلطها عليه فتصيبه بخلٍ وتعتريه بسوءٍ فأنزل الله (أليسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ) أي شر من يريده بشرٍ، والهمزة الداخلة على النفي للتقرير، أي: هو كافٍ عبده، وفي إضافته إليه تشريفٌ عظيمٌ لنبيه".^١

وقال أبو السعود: هذه تسليةٌ لرسول الله ﷺ عما قالت له قريشُ إننا نخاف أن تخبلك آلهتنا أو ليصيبنك منهم بخلٌ أو جنون".^٢

وقال القرطبي: قال قتادة: "مشى خالد بن الوليد إلى العزى ليكسرها بالفأس، فقال له سادنها: أحذرکها يا خالد فإن لها شدة لا يقوم لها شيء، فعمد خالد إلى العزى فهشم أنها حتى كسرها بالفأس وتخويفهم لخالد تخويفٌ للنبي ﷺ لأنه الذي وجه خالدًا".^٣

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

تفيد قراءة (عَبْدَهُ) على التوحيد أن المراد بالخطاب هو سيدنا محمد ﷺ بمعنى أليس الله بكاف عبده محمداً، ودل على ذلك قوله تعالى: (وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ) يعني الأصنام، وأما قراءة (عِبَادَهُ) على الجمع فإنها تفيد أن المراد بالخطاب هو جميع الأنبياء عليهم السلام ثم رجع إلى مخاطبة محمد ﷺ فهو داخل في الكفاية،^٤ وأضاف القرطبي على ذلك أن المؤمنين يدخلون في الخطاب أيضاً مع الأنبياء فقال: "وقرأ حمزة والكسائي (عِبَادَهُ) وهم الأنبياء أو الأنبياء والمؤمنون بهم".^٥

وقال الدميطي: "(عِبَادَهُ) بألفٍ على الجمع على إرادة الأنبياء والمطيعين من المؤمنين".^٦

وتعقيباً على القراءتين يقول الطبري: "والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان في قراءة الأمصار فبأبيتهما قرأ القارئ فمصيبٌ لصحة معنيهما واستفاضة القراءة بهما في قراء الأمصار".^٧

١. انظر البحر المحيط ج ٥ ص ٧٠٧.

٢. تفسير أبي السعود ج ٤ ص ٦١٥.

٣. الجامع لأحكام القرآن ج ٨ ص ٢١٩.

٤. انظر جامع البيان م ١١ ج ٢٤ ص ٥، الكشف عن وجوه القراءات السبع، ج ٢ ص ٢٣٩.

٥. الجامع لأحكام القرآن ج ٨ ص ٢١٩.

٦. إتحاف فضلاء البشر ص ٤٨١.

٧. جامع البيان م ١١ ج ٢٤ ص ٥.

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءتين يتبين المعنى: أن الله عز وجل تكفل دائماً بحماية وحفظ عباده المؤمنين جميعاً، بدءاً بالأنبياء كلهم ومن بعدهم من آمنوا معهم وأطاعوهم إلى يوم الدين، وعلى هذا يكون الخطاب شمل جميع المؤمنين أيضاً بما فيهم سيدنا محمد ﷺ والأنبياء قبله.

٦. قال تعالى: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ^ج

قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ^ج قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ

يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٢٨﴾

القراءات:

١. قرأ البصريان بتتوين (كاشفات مُمْسِكَتُ) ونصب (ضُرِّهِ) و (رحمته).
٢. وقرأ الباقون بغير تتوين فيهما وخفض (ضُرِّهِ) و (رَحْمَتِهِ).^١

المعنى اللغوي للقراءات:

١. الكشف: كالضرب، والكاشفة: الإظهار، ورفع الشيء عما يواريه ويغطيه.^٢ كشف الشيء كشفاً: رفع عنه ما يواريه ويغطيه، ويقال: كشف الأمر: أظهره وكشف الله غمّه أزاله^٣، وفي التنزيل (رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ) (الدخان (١٢)).
٢. الضُّرُّ: الشدة والبلاء وسوء الحال، قال الأصفهاني: "سوء الحال، إما في نفسه لقلّة العلم والفضل والعفة، وإما في بدنه لعدم جارحة ونقص، وإما في حالة ظاهرة من قلّة مال أو جاه"^٤، يقول صاحب المعجم الوسيط: "ضُرُّهُ، وبه ضُرّاً، وضَرَرّاً، ألحق به مكروهاً وأذى"^٥.

١. انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٦٣.

٢. انظر القاموس المحيط ص ٣٨٦.

٣. انظر المعجم الوسيط ص ٥٧٩.

٤. مفردات ألفاظ القرآن ص ٥٠٣.

٥. المعجم الوسيط ص ٥٣٨.

٣. "مسك: إمساك الشيء: التعلق به وحفظه، واستمسكت بالشيء: إذا تحريت الإمساك، ويقال أمسكت عنه كذا، أي: منعته".^١

٤. "الرحمة: النعمة والرخاء، وقال الأصفهاني: "الرحمة: رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم، وقد تستعمل تارة في الرقة المجردة، وتارة في الإحسان المجرد عن الرقة، نحو رحم الله فلاناً، وإذا وصف به الباري فليس يراد به إلا الإحسان المجرد دون الرقة، وعلى هذا رؤى أن الرحمة من الله إنعام وإفضال، ومن الأدميين رقة وتعطف".^٢

التفسير:

في سياق الرد على المشركين الذين يتوعدون محمداً ﷺ بنقمة أصنامهم عليه ومضرتها له، وفي سياق إقامة الدليل على بطلان الشرك وعبادة الأصنام وعجزها عن جلب النفع ودفع الضر وكشف السوء يقول المولى جل شأنه لنبيه محمد ﷺ: "ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين العادلين بالله الأوثان والأصنام من خلق السموات والأرض ليقولن الذي خلقهن الله"^٣، قال القرطبي: "بيّن أنهم مع عبادتهم الأوثان مقرّون بأن الخالق هو الله، وإذا كان الله هو الخالق فكيف يخوفونك بألهتهم التي هي مخلوقة لله تعالى، وأنت رسول الله الذي خلقها وخلق السموات والأرض؟"^٤، ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يبكتهم بعد هذا الاعتراف ويوبخهم فقال: "أخبروني عن آلهتكم هذه هل تقدر على كشف ما أراده الله بي من الضر، هل تمنع هذه الأصنام ضرراً أراده الله أو تمسك عني رحمةً أرادها الله بحيث لا تصل إليّ، قل يا محمد (حسبي الله) أي عليه توكلت أي اعتمدت (وعليه يتوكل المتوكلون) أي: عليه لا على غيره يعتمد المعتمدون".^٥

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

بعض العلماء لا يجد اختلاف معني بين القراءتين سوى اختلاف في اللفظ تعلق بمعموله، فيقول ابن عاشور: "قرأ الجمهور (كاشفاتُ ضرّه) (ممسكاتُ رحمتِه) بإضافة

^١ مفردات ألفاظ القرآن ص ٧٦٨.

^٢ المصدر السابق ص ٣٤٧.

^٣ جامع البيان م ١١ ج ٢٤ ص ٦.

^٤ الجامع لأحكام القرآن ج ٨ ص ٢٢٠.

^٥ فتح القدير ج ٤ ص ٦٥٣.

الوصفين إلى الاسمين وقرأ أبو عمرو ويعقوب بتنوين الوصفين ونصب (ضره) و(رحمته) وهو اختلاف في لفظ تعلق بمعموله والمعنى واحد^١، وبعضهم اعتبر تقارباً بينهما في المعنى، قال الطبري: "والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب"^٢، إلا أن قراءة (هل هن كاشفات ضره) و(ممسكات رحمته) بالتنوين والنصب أنها تفيد الحال والاستقبال بمعنى هل تستطيع ألتهكم أن تمنع عني ما ينزل بي من الضر أو تستطيع أن تحبس عني رحمةً أرادها الله، وعلى هذا يكون الضر والرحمة مالم يقعا بعد، وأما القراءة الثانية (هل هن كاشفت ضره) و(ممسكات رحمته) بالضم دون التنوين مع الكسر لـ(ضره) و(رحمته) بالإضافة، فإنها تفيد ما ثبت وقوعه ومضى، بمعنى إذا وقع بي ضرر هل تستطيع ألتهكم أن تكشف ما وقع بي من الضر أو الرحمة التي أصابتنى من الله تعالى، قال الإمام ابن خالويه: "الحجة لمن نون: أنه أراد الحال والاستقبال، ولمن أضاف انه أراد: ما ثبت ومضى"^٣.

قال الفراء: "وللإضافة معنى مضى من الفعل فإذا رأيت الفعل قد مضى في المعنى فأثر الإضافة فيه"^٤.

وقال ابن زنجلة: "حجة أبي عمرو - أي في قراءة التنوين والنصب -: أن الفعل منتظر وأنه لم يقع، ومالم يقع من أسماء الفاعلين إذا كان في الحال فالوجه فيه النصب، المعنى: هل هن يكشفن ضره أو يمسن رحمته، وحجة الإضافة: أن الإضافة قد استعملتها العرب في الماضي والمنتظر، وأن التنوين لم يستعمل إلا في المنتظر خاصة"^٥.
وبالجمع بين القراءتين يظهر زيادة معنى في عجز الآلهة عن كشف الضر حيث إنها لا تستطيع كشف ضرر وقع في الماضي أو هو واقع في الحال أو سوف يقع في المستقبل وفي ذلك زيادة بيان في ضعف الآلهة وعجزها، وكلتا القراءتين تحملان المعنى نفسه في عجز الآلهة وضعفها إلا أن من يعجز عن تحقيق شيء في الماضي وفي الحال وفي المستقبل يكون أشد ضعفاً وعجزاً من غيره، والله أعلم، وفي ذلك زيادة تبكيت وتوبيخ للكفار لعبادتهم ما هو عاجز بالكلية عن تحقيق أي أمر لهم.

١. التحرير والتنوير م ١١ ج ٢٤ ص ٢٩٦.

٢. جامع البيان م ١١ ج ٢٤ ص ٦.

٣. الحجة في القراءات السبع ص ٣١٠.

٤. معاني القرآن للفراء ج ٢ ص ٤٢٠.

٥. حجة القراءات ص ٦٢٣، انظر الحجة في القراءات السبع ص ٣٤٢.

٧. قال تعالى: ﴿قُلْ يَاقَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ فَسَوْفَ

تَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٧﴾﴾

القراءات:

١. قرأ شعبة (مكاناتكم) بألف بعد النون على الجمع.
٢. قرأ الباقون (مكانتكم) بغير ألف بعد النون على الأفراد.^١

المعنى اللغوي للقراءات:

المكان عند أهل اللغة: الموضع الحاوي للشيء، ويقال مكنته ومكنت له فتمكن، وأمكنت فلاناً من فلان، ويقال: مكان ومكانة وفي التنزيل: (ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ) التكويد (٢٠)، أي: متمكن ذي قدرٍ ومنزلة.^٢

وجاء في لسان العرب: المكانة: التؤدة وقد تمكن ومرَّ على مكينته أي: على تؤدته، ويقال: الناس على مكاناتهم أي: على استقاماتهم، وفي التنزيل: (اعملوا على مكانتكم) أي: على حيالكم وناحييتكم وقيل: أي على ما أنتم مستمكونون.^٣

وقال الزمخشري: "على مكانتكم: أي على حالكم التي أنتم عليها وجهتكم من العداوة تمكنتم منها".^٤

التفسير:

يأمر الله عزوجل في هذه الآية سيدنا محمداً ﷺ بأن يقول للمشركين من قومه بعد أن أقام عليهم الدليل وألزمهم بالحجة التي لم يستطيعوا إنكارها: (اعملوا على مكانتكم) أي: اعملوا على طريقتكم وحالكم التي أنتم عليها من المكر والكيد والخداع، قال الألوسي: "على حالتكم أي: التي أنتم عليها من العداوة التي تمكنتهم فيها لأن المكانة نقلت من المكان المحسوس إلى الحالة التي عليها الشخص واستعيرت لها استعارة محسوسٍ لمعقولٍ وقال: وجواز أن يكون المعنى اعملوا على حسب تمكنتكم واستطاعتكم".^٥

^١ . انظر غيث النفع في القراءات السبع لمحمد شاهين ص ٤٤٨ والمستتير في تخريج القراءات المتواترة ج ٣ ص ٣٠.

^٢ . انظر مفردات الفاظ القرآن ص ٧٧٣.

^٣ . انظر لسان العرب ج ١٣ ص ٤١٤.

^٤ . الكشاف ج ٣ ص ٣٩٩.

^٥ . روح المعاني ج ٢٤ ص ٦.

(إني عاملٌ): قال الشوكاني: "أي: على حالتني التي أنا عليها وتمكنت منها، وحذف ذلك للعلم به مما قبله، (فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ) أي: يهينه ويذله في الدنيا، فيظهر عند ذلك أنه المبطل وخصمه المحق، والمراد بهذا العذاب عذاب الدنيا وما حل بهم من القتل والأسر والقهر والذلة، ثم ذكر عذاب الآخرة فقال: (وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ) أي: دائمٌ مستمرٌ في الدار الآخرة وهو عذاب النار"^١ والأمر في قوله تعالى (اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ) كما قال الألوسي: "للتهديد وإيراده بصيغة الأمر كما قال غير واحد، مبالغة في الوعيد كأن المههدد يريد تعذيبه مجعماً عازماً عليه فيحمله بالأمر على ما يؤدي إليه وتسجيل بأنَّ المَهْدَدَّ لا يتأتى منه إلا الشر كالمأمور به الذي لا يقدر أن يتفصى^٢ عنه"^٣.

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

قال ابن خالويه: "قرأ أبو علي (على مَكَانَاتِكُمْ) جماعةً، وقرأ الباقر (على مَكَانَتِكُمْ) واحدةً، مَنْ أفرَد فلأنه مصدر، والمصادر تفرد في موضع الجمع لأنه يراد به الكثير كما يراد في سائر أسماء الأجناس، ومن جمع فلأنهم جمعوا"^٤.

وقال في موضع آخر: "الحجة لمن قرأه بالجمع أنه جعل لكل واحد منهم مكانةً يعمل عليها فجمع على هذا المعنى، ويحتمل أن يكون أراد بالجمع الواحد كقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ) والمخاطب بذلك محمدٌ ﷺ فإن قيل: فكيف أمرهم النبي ﷺ أن يثبتوا على عمل الكفر وقد دعاهم إلى الإيمان؟، فقل: إن هذا أمر معناه التهديد والوعيد، كقوله: (اعملوا ما شئتم) توعداً لهم بذلك"^٥.

وقال مكي بن أبي طالب: "مَكَانَتِكُمْ) قرأه أبو بكر بالجمع، حيث وقع، جعله جمع مكانة، وهي الحالة التي هم عليها، فلما كانوا على أحوال مختلفة من أمر دنياهم جمع، لاختلاف الأنواع وهو مصدر، فالمعنى: اعملوا على أحوالكم التي أنتم عليها، فليس يضرنا ذلك، وفي الكلام معنى التهديد والوعيد"^٦.

^١. فتح القدير ج ٤ ص ٦٥٢.

^٢. اقتص الشيء: فصله وانتزعه من غيره، وانفص: انفصل، (انظر البمعجم الوسيط ص ٧٢٤).

^٣. روح المعاني ج ٨ ص ٣١.

^٤. الحجة في القراءات السبع ص ١٢١.

^٥. المصدر السابق ص ١٧.

^٦. الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ١ ص ٤٥٢.

والذي يراه الباحث: إنَّ قراءة (مَكَانَاتِكُمْ) بالجمع تعطي دلالات عدة في هذا السياق القرآني وهي:

١. إنَّ الجمع يوحي بالطرائق المتعددة والأحوال المختلفة لمكر أولئك القوم وتفرع سبل الغواية والضلال في حين أن قوله تعالى: (إِنِّي عَامِلٌ) توحى بأن طريق الحق واحد لا يتبدل كما في قوله تعالى: (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) الأنعام(١٥٣).

٢. قراءة الجمع تستدعي التحدي الرباني الدال على القدرة الإلهية رغم تعدد مكرهم وسبل غوايتهم.

٣. إنَّ زيادة التحدي لكفار قريش بتجميع جهودهم وقوتهم وتعدد أحوالهم المختلفة تفيده زيادة معنى ومبالغة وشدة في التهديد والوعيد لهؤلاء الكفار.

٨. قال تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا

فِيْمَسِّكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٣﴾

القرارات:

١. قرأ حمزة والكسائي وخلف (قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ) بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء و(الموت) بالرفع.

٢. قرأ الباقون (قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ) بفتح القاف والضاد و(الموت) بالنصب.^١

المعنى اللغوي للقراءات:

القضاء: فصل الأمر قولاً كان ذلك أو فعلاً، ويعبر عن الموت بالقضاء، فيقال:

فلان قضى نحبه، كأنه فصل أمره المختص به من دنياه^٢ وفي التنزيل: (فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ

نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ) الأحزاب (٢٣).

^١ انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٣٩، النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٦٣.

^٢ انظر مفردات ألفاظ القرآن ص ٦٧٥.

وقال ابن منظور: "القضاء: الحكم وأصله (قضاي) لأنه من قضيت، وقضى بمعنى الأداء والإنهاء فتقول قضيت دَيْني أي: أتممته، وقضى في اللغة على ضروب، كلها ترجع الى معنى انقطاع الشيء وتمامه، فيقال: قضى القاضي بين الخصوم أي: قطع بينهم في الحكم".^١

التفسير:

في هذه الآية يسوق المولى عزوجل الدليل على وحدانيته سبحانه وتعالى وكمال قدرته ووصف ذاته بكل كمال وتنزيها عن كل نقص، دليلاً لا يستطيع أحد من كان صنماً أو غيره أن يشركه في ذلك، فالله تعالى هو الذي يتصرف في الوجود كيف شاء وبما شاء، وهو الذي يتوفى الأنفس ويقبضها من الأبدان، عند فناء آجالها وانقضاء مدة حياتها وهي الوفاة الكبرى، ويتوفى أيضاً الأنفس التي لم تمت في منامها وهي الوفاة الصغرى، كما يقول بعض العلماء، قال أبو حيان: "ومعنى يتوفى الأنفس، يميتها والتي، أي: والأنفس التي لم تمت في منامها، أي يتوفاها حين تنام، تشبيهاً للنوام بالأموات، ومنه (وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ) الأنعام(٦٠) فبين الميit والنائم قدرٌ مشتركٌ، وهو كونهما لا يميزان ولا يتصرفان، فيمسك من قضى عليها الموت الحقيقي، ولا يردها في وقتها حيةً، ويرسل النائمة لجسدها الى أجل ضربه لموتها"^٢، وقال ابن كثير: "أخبر تعالى بأنه المتصرف في الوجود كما يشاء وأنه يتوفى الأنفس والوفاة الكبرى، بما يرسل من الحفظة -الملائكة- الذين يقبضونها من الأبدان، والوفاة الصغرى عند المنام".^٣

وفي قوله تعالى: (فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا المَوْتَ وَيُرْسِلُ الِأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى) أي: فيمسك الروح التي قضى على صاحبها الموت فلا يردها إلى البدن، ويرسل الأنفس النائمة إلى بدنها عند اليقظة إلى وقتٍ محدودٍ، هو أجل موتها الحقيقي، قال الطبري: "إنَّ أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام، فيتعارف ما شاء الله منها، فإذا أراد جميعها الرجوع إلى أجسادها أمسك الله أرواح الأموات عنده وحبسها، وأرسل أرواح الأحياء حتى ترجع إلى أجسادها إلى أجلٍ مسمًى".^٤

١. لسان العرب ج ١٥ ص ١٨٧.

٢. البحر المحيط ج ٧ ص ٤١٤.

٣. تفسير القرآن العظيم ج ٤ ص ٥٦.

٤. جامع البيان م ١١ ج ٢٤ ص ٧.

وقال القرطبي: "وفي الآية تنبيه على عظيم قدرته تعالى، وانفراده بالألوهية، وأنه يفعل ما يشاء، ويحيى ويميت، لا يقدر على ذلك سواه".^١

ولذلك قال سبحانه وتعالى: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، أي: إِنَّ فِي هذه الأفعال العجيبة التي ذكرها في توفى الأنفس الماتتة والنائمة وإرسالها إلى أجل مسمى، لعلامات واضحة قاطعة على كمال قدرة الله وعلمه لقوم يجيلون أفكارهم ويعتبرون.^٢

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

في القراءة الأولى (فيمسك التي قضي عليها بالموت)، بضم القاف وكسر الضاد، ورفع الموت، يكون الفعل مبنياً للمفعول، والموت نائب فاعل، وعلى هذا لم يذكر الفاعل هنا وذلك بسبب العلم به حيث من المعلوم أن الذي يقبض الأرواح ويتوفى الأنفس هو الله سبحانه وتعالى، وكما يقول أهل اللغة: إن المبنى للمجهول يكون له أغراض منها: الجهل به، ومنها التعظيم، ومنها التحقير، ومنها العلم به، ومنها إثارة غرض السامع، لأنه ربما لم يشته ذكر الفاعل إما حباً له، وإما بغضه.^٣ ولذلك فإن قراءة البناء للمفعول تكون في سياق العلم بالفاعل ولربما التعظيم لأنها تأتي في سياق الحديث عن قدرة الله تعالى وإثبات وحدانيته، وهناك قول آخر، لتدل على التيسير والسهولة في قضاء الموت، قال البقاعي: "(التي قضي)، أي ختم وحكم وبتت بتاً مقدرًا مفروغاً منه، وقراءة البناء للمفعول موضحة لهذا المعنى بزيادة اليسر والسهولة".^٤

وقال ابن عاشور: "(قضي عليها الموت)، ببناء الفعل للنائب ورفع الموت وهو على مراعاة نزع الخافض والتقدير: قضي عليها بالموت: فلما حذف الخافض صار الاسم الذي كان مجروراً بمنزلة المفعول به، فحل نائباً عن الفاعل، أو على تضمين (قضي)، معنى كتب وقدر".^٥

وأما قراءة (ويمسك التي قضي عليها الموت)، بفتح القاف والضاد، ونصب الموت، بأن الفعل مبني للفاعل والمعنى في ذلك أن قضي الله عليها الموت، ويدل على

^١. الجامع لأحكام القرآن ج ٨ ص ٢٢٣.

^٢. انظر البحر المحيط ج ٧ ص ٤١٤.

^٣. انظر توجيه اللع لابن خباز ص ١٢٧.

^٤. نظم الدرر ج ٦ ص ٤٥٤.

^٥. التحرير والتوير ج ٢٤ ص ٦٢.

ذلك قوله سبحانه: (الله يتوفى الأنفس)، وأما القرطبي فيعتبر أن المعنى في القراءتين واحدٌ غير أن الأولى أبين وأشبه بنسق الكلام.^١ والباحث يرى: أن إسناد الفعل إلى الله تعالى أشد تمكناً في الحدث من بنائه للمجهول، فما أسند إليه صراحةً أثبت وأقوى مما لم يسند إليه صراحةً ويزيد معنى الفعل تأكيداً مما يتناسب مع إقامة الدليل على وحدانيته تعالى وتفرده بالألوهية.

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءتين يكون الدليل فيهما أقوى على وحدانية الله تعالى وعظيم قدرته، حيث إن الله تعالى بيده كل شيء ويفعل ما يشاء، يحيي ويميت ولا يقدر على ذلك سواه ومما يزيد ذلك عظمة، أن أمر قضاء الموت يكون بسهولة ويسر، وأصبح معلوماً لدى جميع الخلق أن هذه القدرة لا تنبغي إلا لله الواحد القهار المتفرد بالألوهية.

٩. قال تعالى: ﴿ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ

إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٤٤﴾

القراءات:

١. قرأ يعقوب (تَرْجَعُونَ) بفتح التاء وكسر الجيم على البناء للفاعل.
٢. قرأ الباقر (تُرْجَعُونَ) بضم التاء وفتح الجيم على البناء للمفعول.^٢

المعنى اللغوي للقراءات:

الرجوع: العود إلى ما كان منه البدء، فالرجوع: العود، والرجع: الإعادة، والرجعة في الطلاق وفي العود إلى الدنيا بعد الممات،^٣ وقوله عز وجل: (قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا) المؤمنون(٩٩-١٠٠)، يعني العبد إذا بعث يوم القيامة أبصر وعرف ما كان ينكر في الدنيا بقوله لربه: (ارْجِعُونِ) أي: ردوني إلى الدنيا.^٤

١. انظر الجامع لأحكام القرآن ج ٨ ص ٢٢٣.

٢. انظر إتحاف فضلاء البشر ص ٤٨٢، الشامل في القراءات المتواترة ص ٢٤٨.

٣. انظر مفردات ألفاظ القرآن ص ٣٤٢.

٤. لسان العرب ج ٨ ص ١١٤.

التفسير:

بعد تبكيت الله تعالى وتجهيله الكفار الذين عبدوا الأصنام من دون الله - في آية سابقة - يأمر الله تعالى سيدنا محمداً ﷺ أن يقول لهؤلاء المشركين: إن كنتم تعبدون هذه الآلهة التي لا تملك لكم ضرراً ولا نفعاً لتكون لكم شفعاء يوم القيامة، فإن الشفاعة لله وحده، ولا يملك أحدٌ شفاعةً إلا بإذنه، لأن ملك السموات والأرض له وحده ولا يشركه فيه أحدٌ، ثم إليه وحده الأمر والمصير يوم القيامة، وإليه تُرجعون فيحاسبكم على أعمالكم.^١

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (تُرْجَعُونَ) على البناء للمفعول أن الرجوع يوم القيامة يكون على غير إرادتهم إلى الله تعالى قسراً وبأيسر أمرٍ من أمره، وهم كارهون بقوة خارجية عن الإرادة تدفعهم بالرجوع إلى الله تعالى. وأمّا قراءة (تُرْجَعُونَ) على البناء للفاعل، فقد أفادت وقوع الرجوع منهم وبذاتهم إلى الله تعالى يوم القيامة ليحاسبهم سواء كرهوا أم رضوا ذلك. قال ابن عاشور: "و(تُرْجَعُونَ) بضم التاء وفتح الجيم في قراءة الجمهور، وقرأه يعقوب بفتح التاء وكسر الجيم والقراءة الأولى على اعتبار أن الله أرجعهم وإن كانوا كارهين لأنهم أنكروا البعث والقراءة الثانية باعتبار وقوع الرجوع منهم بقطع النظر عن الاختيار أو الجبر".^٢

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءتين يكون المعنى: أن الجميع راجعٌ إلى الله تعالى يوم القيامة للحساب سواء أحب لقاء الله تعالى واختار الرجوع إليه أم كره لقاءه وأجبر على الرجوع فيجازي الله كلاً بعمله.

١٠- قال تعالى: ﴿ قُلْ يَٰعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾

﴿ قُلْ يَٰعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾

القراءات:

١. قرأ أبو عمرو والكسائي ويعقوب وخلف العاشر (لا تَقْنَطُوا) بكسر النون.

^١ انظر فتح القدير ج ٤ ص ٦٥٥، التفسير الواضح م ٣ ج ٢٤ ص ٩.

^٢ التحرير والتلوين م ١ ج ١ ص ٣٧٧ عند تفسيره للآية (٢٨) من سورة البقرة.

٢. وقرأ الباقون (لا تَقْنَطُوا) بفتح النون.^١

المعنى اللغوي للقراءات:

القنوط: اليأس من الخير، يقال قَنَطَ يَقْنُطُ قَنُوطًا وَقَنْطَ يَقْنُطُ.^٢

قال ابن منظور: القنوط بالضم: المصدر، وَقَنْطَ يَقْنُطُ وَيَقْنُطُ قُنُوطًا مثل جلس يجلس جلوساً، وَقَنْطَ قَنْطًا وهو قَانِطٌ: يائس، وأما قَنَطَ يَقْنُطُ بالفتح فيهما، وَقَنْطَ يَقْنُطُ، بالكسر فيهما، فإنما هو على الجمع بين اللغتين.^٣

التفسير:

هذه الآية الكريمة تبعث في النفوس الأمل والرجاء والثقة بالله تعالى بأن يغفر الله لهم ذنوبهم ويرحمهم فهو عظيم المغفرة واسع الرحمة بعباده، يعلم ضعفهم وعجزهم، فيغفر ذنوب من يتوب إليه توبة خالصة صادقة ويتبع شرعه ويمتثل أوامره، يقول سيد قطب رحمه الله: "إنها الرحمة الواسعة التي تسع كل معصية كائنة ما كانت، وإنها الدعوة للأوبة، دعوة العصاة المسرفين الشاردين المبعدين في تيه الضلال، دعوتهم إلى الأمل والرجاء والثقة بعفو الله، إن الله رحيم بعباده، وهو يعلم ضعفهم وعجزهم، ويعلم العوامل المسلطة عليهم من داخل كيانه ومن خارجه، ويعلم أن الشيطان يقعد لهم كل مرصد، ويأخذ عليهم كل طريق..... ثم يقول: يعلم الله سبحانه عن هذا المخلوق كل هذا فيمد له العون، ويوسع له في الرحمة، ولا يأخذه بمعصيته حتى يهيئ له جميع الوسائل ليصلح خطأه ويقيم خطاه على الصراط، وبعد أن يلج في المعصية ويسرف في الذنب، ويحسب أنه قد طرد وانتهى أمره، ولم يعد يقبل ولا يستقبل، في هذه اللحظة، لحظة اليأس والقنوط يسمع نداء الرحمة الندى بلطف: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)".^٤

في هذه الآية يأمر الله تعالى نبيه محمداً ﷺ أن يُخبر الذين أفرطوا في الجناية على أنفسهم بالمعاصي والآثام ألا ييأسوا من مغفرة الله ورحمته فإن الله تعالى يغفر جميع الذنوب بمغفرته ويعفو عمَّن يشاء بعفوه، وإن كانت ذنوبه مثل زبد البحر (إنه هو الغفور

١. انظر إتحاف فضلاء البشر ص ٤٨٢، والمستنير في تخريج القراءات المتواترة ج ٣ ص ٣١.

٢. مفردات ألفاظ القرآن ص ٦٨٥.

٣. انظر لسان العرب ج ٧ ص ٣٨٦.

٤. في ظلال القرآن لسيد قطب ج ٥ ص ٣٠٥٨.

الرَّحِيمِ) أي: إِنَّهُ عَظِيمُ الْمَغْفِرَةِ وَاسِعُ الرَّحْمَةِ، وَظَاهِرُ الْآيَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا دَعْوَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إِلَى عَدَمِ الْيَأْسِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، إِضَافَةُ الْعِبَادِ لِنَفْسِهِ الشَّرِيفَةِ بِقَوْلِهِ (قُلْ يَا عِبَادِيَ) إِلَّا أَنَّ السِّيَاقَ الْقُرْآنِيَّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْآيَةَ عَامَّةٌ فِي جَمِيعِ أَهْلِ الْمَعَاصِي مُؤْمِنِهِمْ وَكَافِرِهِمْ، قَالَ ابْنُ عَاشُورٍ: "الْخَطَابُ بِعَنْوَانِ (يَا عِبَادِيَ) مُرَادٌ بِهِ الْمُشْرِكُونَ ابْتِدَاءً بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: (وَأَسْلَمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ) وَقَوْلِهِ: (وَإِنْ كُنْتُمْ لَمَنِ السَّخَّارِينَ) فَهَذَا الْخَطَابُ جَرَى عَلَى غَيْرِ الْغَالِبِ فِي مِثْلِهِ فِي عَادَةِ الْقُرْآنِ عِنْدَ ذِكْرِ (عِبَادِيَ) بِالْإِضَافَةِ إِلَى ضَمِيرِ الْمُتَكَلِّمِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى".^١

وقال ابن كثير: "الآية الكريمة هي دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإخباراً بأن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب منها ورجع عنها وإن كانت مهما كانت وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر، ولا يصح حمل هذه على غير توبة، لأنَّ الشُّرْكَ لَا يُغْفَرُ لِمَنْ لَمْ يَتُبْ مِنْهُ".^٢

وأما أبو حيان، فإنه يعتبر هذه الآية عامة في كل كافر يتوب، ومؤمن عاصٍ يتوب، تمحو الذنب توبته، وعلى هذا فالغفران مشروط بالتوبة الصادقة، ومقيدة أيضاً بالمؤمن العاصي غير التائب بالمشيئة^٣، قال العلماء هذه أرجى آية في كتاب الله تعالى لمن يؤس من التوبة.

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

العلاقة بين القراءتين (تَقْنَطُوا بِالْفَتْحِ، وَتَقْنَطُوا بِالْكَسْرِ) عِلَاقَةٌ لُغَوِيَّةٌ فَقَطْ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ حَيْثُ إِنَّ الْقُنُوطَ هُوَ الْيَأْسُ: قَالَ الدُّكْتُورُ مُحَمَّدٌ مَحْيَسِنٌ: (لَا تَقْنَطُوا): قَرَأَ أَبُو عَمْرٍو، وَالْكَسَائِيُّ، وَيَعْقُوبُ وَخَلْفُ الْعَاشِرِ، بِكَسْرِ النُّونِ مِثْلَ ضَرْبٍ يَضْرِبُ، وَهِيَ لُغَةٌ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَأَسَدٌ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِهَا، مِثْلَ عِلْمٍ يَعْلَمُ وَهِيَ لُغَةٌ بَعْضِ الْعَرَبِ".^٤

وقال الشوكاني: في قوله تعالى: (قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ) الحجر (٥٦) قرئ بفتح النون من (يقنط) وبكسرهما وهما لغتان.^٥

١. التحرير والتنوير م ١١ ج ٢٤ ص ٤٠.

٢. تفسير القرآن العظيم ج ٤ ص ٥٩.

٣. انظر البحر المحيط ج ٧ ص ٤١٦.

٤. المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج ٣ ص ٣١.

٥. فتح القدير ج ٤ ص ١٨٤.

١١- قال تعالى: ﴿ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَحْسَرْتُنِي عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ

كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ ﴿٥٦﴾

القراءات:

١. قرأ أبو جعفر (يا حَسْرَتَاي) بياء مفتوحة بعد الألف وسكنها ابن وردان بخلاف عنه.

٢. قرأ الباقون (يا حَسْرَتَا) بغير ياء.^١

المعنى اللغوي للقراءات:

الحسرة: "الغم على مافاتة والندم عليه، كأنه انحسر عنه الجهل الذي حمله على ما ارتكبه".^٢

وقال ابن منظور: "الحَسْرُ والحَسْرُ والحُسُور: الإعياء والتعب، والحسرة: أشد الندم حتى يبقى النادم كالحسير من الدواب لا منفعة فيه، ومن ذلك قوله تعالى: (فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ) أي: حسرةً وندماً".^٣

التفسير:

تشير الآية الكريمة إلى الحسرة والندم اللذين يشعر بهما الكافر يوم القيامة بسبب كفره وضلاله ومعصيته وتفريطه في أوامر الله تعالى وتقصيره في طاعته وحقه، ولم يقف الأمر به عند هذا الحد، بل كان من المستهزئين الساخرين بشريعة الله ودينه ورسوله والمؤمنين، والآية فيها تحذير لمن يتقاعس عن التوبة والإنابة إلى الله تعالى والدخول في دينه بعد أن بين لهم في الآيات السابقة سعة رحمته وعظيم مغفرته، وأمرهم بأن يتوبوا إلى الله تعالى ويسلموا له ويتبعوا أوامره قبل أن يأتيهم العذاب بغتةً، فيتحسرون ويندمون أشدَّ الندم يوم القيامة، قال ابن كثير: " (أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتِي عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ) أي: يوم القيامة يتحسر المجرم المفرط في التوبة والإنابة ويود لو كان من المحسنين المخلصين المطيعين لله عز وجل، وقوله تبارك وتعالى: (وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ) أي: إنما كان عملي في الدنيا عملُ ساخرٍ مستهزئٍ غير موقنٍ ولا مصدقٍ".^٤ وقال الطبري: "أخبر الله ما العباد قائلونه قبل أن يقولوه وعلمه قبل أن يعلموه، قال ولا يُنَبِّئُكَ مثل خبير (أَنْ

١. انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٦٦٣ ، وتحرير التيسير في قراءات الأئمة العشرة ص ١٩٧.

٢. مفردات ألفاظ القرآن ص ٢٣٥.

٣. لسان العرب ج ٤ ص ١٩٠.

٤. تفسير القرآن العظيم ج ٤ ص ٦٢.

الله ما العباد قائلونه قبل أن يقولوه وعلمه قبل أن يعلموه، قال ولا يُنبئك مثل خبير (أن تقولَ
نَفْسُ يَا حَسْرَتِي عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ)¹.

وقال الشوكاني: " (أَنْ تَقُولَ نَفْسُ يَا حَسْرَتِي عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ) قال
البصريون: أي: حذراً أَنْ تقولَ نفسٌ، وقال الزجاج: خوف أن تصيروا إلى حالٍ تقولون فيها:
يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله، قيل: " والمراد بالنفس النفس الكافرة، وقيل: المراد به
التكثير والحسرة: الندامة، ومعنى (على ما فرطت في جنب الله)، على ما فرطت
في طاعة الله، قاله الحسن، وقال الضحاك: على ما فرطت في ذكر الله، ويعني به القرآن
والعمل به"².

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (يا حَسْرَتَايَ) بالياء بعد الألف المبالغة في التحسر والندم يوم القيامة،
قال البقاعي: "ودلَّ على تجاوز هذا التحسر الحد قراءة أبي جعفر، (يا حَسْرَتَايَ) بالجمع بين
العوض وهو الألف والمعوض عنه وهو الياء، وحلَّ المصدر لأنَّ ما حلَّ إليه أصرح في
الإسناد وأفخم وأدلَّ على المراد وأعظم"³، وكذلك تفيد تعدد الحسرات يوم القيامة لتتابع
الحسرات، حسرة بعد حسرة، وربما تفيد تثنية الحسرة، جاء في البحر المحيط: "قرأ
الجمهور يا حسرتا، بإبدال ياء المتكلم ألفاً، وأبو جعفر: يا حسرتاي، بياء الإضافة، وعنه: يا
حسرتاي بالألف والياء جمعاً بين العوض والمعوض، والياء مفتوحة أو ساكنة، وقال أبو
الفضل الرازي في تصنيفه (كتاب اللوامح): ولو ذهب إلى أنه أراد تثنية الحسرة مثل لبيك
وسعديك، لأنَّ معناها لبَّ بعد لبِّ وسعدٌ بعد سعد، فكذلك هذه الحسرة بعد حسرة، لكثرة
حسراتهم يومئذ، أو أراد حسرتين فقط، من فوت الجنة لدخول النار مذهباً ولكان ألف التثنية
في تقدير الياء على لغة بلحرت بن كعب"⁴.

وقال ابن عاشور: وقرأ أبو جعفر وحده (يا حَسْرَتَايَ) بالجمع بين ياء المتكلم والألف
التي جعلت عوضاً عن الياء في قولهم: (يا حَسْرَتِي)⁵. والأشهر عن أبي جعفر أن الياء التي

². جامع البيان ج ٢٤ ص ١٤.

³. انظر فتح القدير ج ٤ ص ٦٦١.

³. نظم الدرر ج ٦ ص ٤٦٣.

⁴. البحر المحيط ج ٧ ص ٤١٧.

⁵. هذه قراءة الحسن وهي شاذة، واستشهد بها هنا للدلالة على أن القراءات الأخرى التي قرئ بها على غير ما يلفظه العرب بقولهم
(ياحسرتي).

بعد الألف مفتوحة، وتعدية الحسرة بحرف الاستعلاء كما هو غالبها للدلالة على تمكن التحسر من مدخول (على) و(ما) في (ما فَرَطْتُ) مصدرية، أي على تفريطي في جنب الله".^١
 وأما قراءة (يا حَسْرَتَا) بالألف بدل (يا حَسْرَتِي) وبدون ياء بعد الألف فإنها تدل على تعظيم الاستغاثة وشدتها حيث إنها أمكن في الاستغاثة بمد الصوت مع الألف، من الياء بدون ألف مع أن كليهما فيهما النداء والاستغاثة والعرب كانت تحول الياء التي في كتابة اسم المتكلم في الاستغاثة ألفاً فتقول يا ويلتا وياندا ، فيخرجون ذلك على لفظ الدعاء.^٢

الجمع بين القراءات:

قراءة (ياحَسْرَتِي) بدون ألف مدية تدل على التحسر والندم والاستغاثة، وقراءة (ياحَسْرَتَا) بدون ياء الإضافة أضافت معنى: المبالغة والشدة في الاضطراخ والاستغاثة والمناداة والندم، وأما القراءة الثانية: (ياحَسْرَتَاي) فقد أضافت معنى آخر بالإضافة إلى المبالغة في الاضطراخ والاستغاثة والمناداة والندم وهو: تكرار الحسرات وكثرتها وتتابعها، حسرة بعد حسرة يوم القيامة على هذا الكافر واستحالة استدراكه ما فاتته، وذلك عند انكشاف أحوال يوم القيامة وحلول أوجالها وأهوالها، فيتحسر على فوت الجنة ويتحسر على دخوله النار، ويتحسر على ما فاتته في الدنيا دون الرجوع إلى الله تعالى وفي ذلك أيضاً دلالة على شدة التحذير والنذير والوعيد للكفار الذين لم يسلموا بعد قوله تعالى: (وَأَسْلَمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ).

١٢ - قال تعالى: ﴿ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا

هُم تَحْزَنُونَ ﴿١١﴾

القراءات:

١. قرأ روح (ويُنَجِّي) بتخفيف الجيم مع سكون النون.
٢. وقرأ الباقون (ويُنَجِّي) بتشديد الجيم مع فتح النون.^٣
٣. قرأ حمزة، والكسائي، وخلف، وأبو بكر (بِمَفَازَتِهِمْ) بألف على الجمع.

^١. التحرير والتنويرم ١١ ج ٢٤ ص ٤٥-٤٦.

^٢. انظر جامع البيان ١١ ج ٢٤ ص ١٣، والجامع لأحكام القرآن ج ٨ ص ٢٣٠.

^٣. انظر إتحاق فضلاء البشر ص ٤٨٢، المستنير في القراءات العشر ص ٣٨٩.

٤. وقرأ الباقون (بِمَفَازَتِهِمْ) بغير ألف على الإفراد.^١

المعنى اللغوي للقراءات:

١. وَيَنْجِي: أصل النَّجَاء الانفصال من الشيء، ومنه، نجا فلان من فلان وأنجيتَه ونَجَّيْتَه، والنَّجْوَة والنَّجَاة: المكان المرتفع المنفصل بارتفاعه عما حوله، وقيل: سُمِّي لكونه ناجياً من السيل.^٢

وجاء في لسان العرب: النجاء: الخَلاصُ من الشيء، نَجَا يَنْجُو نَجْوًا وَنَجَاءً، وَنَجَّى وَاسْتَجَى كَنَجَا، ومعنى نَجَوْتُ الشيء في اللغة: خَلَّصْتُهُ وَأَلْقَيْتَهُ.^٣

٢. بمفازتهم: "الفوز: الظفر بالخير مع حصول السلامة، والمفازة، قيل: سُمِّيت تَفَاؤُلًا لِلْفَوْزِ، وَاسْمِيَّتْ بِذَلِكَ إِذَا وَصَلَ إِلَى الْفَوْزِ."^٤

وجاء في لسان العرب: "الفوز: النَّجَاءُ وَالظَّفْرُ بِالْأَمْنِيَّةِ وَالْخَيْرِ، وَفَازَ بِهِ فَوْزًا وَمَفَازًا وَمَفَازَةً، يُقَالُ: فَازَ بِالْخَيْرِ وَفَازَ مِنَ الْعَذَابِ، وَأَفَازَهُ اللَّهُ بِكَذَا فَفَازَ بِهِ أَي: ذَهَبَ بِهِ."^٥

التفسير:

تأتي هذه الآية استكمالاً لبيان حال المؤمنين المتقين الذين اتقوا الشرك والمعاصي مرضاةً لله تعالى وعبادةً خالصةً له مقابل حال الفريق الآخر من الناس وهم المكذبون المتكبرون الذين تسود وجوههم نتيجةً للخزي الذي يصيبهم يوم القيامة، وأما هؤلاء المتقون فينجيهم الله تعالى بسبب سعادتهم وفوزهم بما كانوا يتمنون لا يمسمهم خوفٌ ولا هلعٌ ولا جزعٌ ولا هم يحزنون في الآخرة، قال الزحيلي: "هذا حال الفريق الآخر في مواجهة المشركين المكذابين، وهو أن الله ينجي الذين اتقوا الشرك ومعاصي الله من عذاب جهنم، ينجيهم بفوزهم، أي بنجاتهم من النار، وفوزهم بالجنة، وينفي السوء والحزن عنهم يوم القيامة، بل هم آمنون من كل فرع"^٦، وعن النبي ﷺ تفسير هذه الآية من حديث أبي هريرة قال: "(يَحْشُرُ اللَّهُ مَعَ كُلِّ امْرِيٍّ عَمَلَهُ، فَيَكُونُ عَمَلُ الْمُؤْمِنِ مَعَهُ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، وَأَطْيَبِ رِيحٍ، فَكَلَّمَا كَانَ رَعْبًا أَوْ خَوْفًا قَالَ: لَا تَرَعُ فَمَا أَنْتَ بِالْمَرَادِ بِهِ، وَلَا أَنْتَ بِالْمَعْنَى بِهِ، فَإِذَا

^١. انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٦٣.

^٢. انظر مفردات ألفاظ القرآن ص ٧٩٢.

^٣. انظر لسان العرب ج ١٥ ص ٣٠٥.

^٤. مفردات ألفاظ القرآن ص ٦٤٧.

^٥. لسان العرب ج ٥ ص ٣٩٢.

^٦. التفسير المنير ج ٢٤ ص ٤٤.

كثر ذلك عليه قال: فما أحسنك فمن أنت، فيقول: أما تعرفني أنا عمك الصالح حملتني على ثقلي، فوالله لأحملنك، ولأدفعنَّ عنك فهي التي قال الله: (وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)^١.

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

قراءة (يُنَجِّي) بتخفيف الجيم مع سكون النون تفيد مطلق النجاة لبعض من اتقى وهي تدل على قصر مدة الفعل وسرعته بدون مبالغة في الفعل، وهذه النجاة عامة لجميع المتقين. وأما قراءة (يُنَجِّي) بتشديد الجيم مع فتح النون فإنها تفيد التعظيم والمبالغة في الإنجاء مع التكرار، قال فضل السامرائي: "إنَّ (فَعَلَ) يفيد التكثر والمبالغة غالباً نحو قَطَعَ وفتح وكسَّر وحرَّق، ومن مقتضيات التكثر والمبالغة في الحدث استغراق وقت أطول وأنه يفيد تلبثاً أو مكثاً، (فَقَطَعَ) يفيد استغراق وقت أطول من (قَطَعَ)".^٢ وقال: "إنَّ القرآن يحذف من الكلمة لغرض ولا يفعل ذلك إلا لغرض ومن ذلك على سبيل المثال: "أنَّه يحذف من الفعل للدلالة على أنَّ الحدث أقل مما لم يحذف منه، وأنَّ زمنه أقصر ونحو ذلك"^٣، ويؤيد ما ذكر سابقاً قراءة (مفازاتهم) بالجمع فإنها تدل على تكرار الإنجاء والمبالغة فيه مع تكرار الفوز وتعدده، وقد جاء في تفسير البقاعي: "(وَيُنَجِّي) أي مطلق انجاء لبعض من اتقى بما أشارت إليه قراءة يعقوب بالتخفيف، ونتيجة عظيمة لبعضهم بما أفادته قراءة الباقيين بالتشديد، وأظهر ولم يضمّر زيادةً على تعظيم حالهم وتسكين قلوبهم، (الله) أي يفعل بما له من صفات الكمال في نجاتهم فعل المبالغ في ذلك"^٤، والمبالغة في الإنجاء تدل على سوء الحال وعظمه لأهل النار وأن أهل النار في سوء متجدد دائماً.

وأما قراءة (بمفازاتهم) بالجمع فإنها تفيد تعدد أنواع النجاء واختلاف أسبابها فقد جاء في تفسير ابن عطية: "وقرأ جمهور القراء: (بمفازاتهم) وذلك على اسم الجنس، وهو مصدر من الفوز، وقرأ حمزة، والكسائي، وأبو بكر عن عاصم (بمفازاتهم) على الجمع من حيث النجاة أنواع، والأسباب مختلفة.... وفي الكلام حذف مضافٍ تقديره: وينجي

١. ذكره القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن ج ٨ ص ٢٣٣، وبحثت عنه في كتب الحديث ولم أجده.

٢. بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ص ٥٨.

٣. المصدر السابق ص ٩.

٤. نظم الدرر ج ٦ ص ٤٦٦.

الله الذين انتقوا بأسباب أو بدواعي مفازاتهم، قال السدي: (بمفازاتهم) بفضائلهم^١، وكذلك تفيد قراءة الجمع تعدد أنواع المفازات، وتعدد أمكنة الفوز بتعدد الطوائف على اعتبار أن المفازة تدل على مكان الفوز، والجمع دائماً يدل على الكثرة والتعدد، لذلك دلت قراءة الجمع على كثرة وتعدد أنواع النجاة والفوز وأسبابهما، قال ابن عاشور: "قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف (بمفازاتهم) بصيغة الجمع وهي تجري على المعنيين في المفازة لأن المصدر قد يجمع باعتبار تعدد المصادر منه، أو باعتبار تعدد أنواعه وكذلك تعدد أمكنة الفوز بتعدد الطوائف، وعلى هذا فإضافة المفازة إلى ضمير (الذين انتقوا) لتعريفها بهم، أي: المفازة التي علمتم أنها لهم وهي الجنة"^٢.

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءتين يتبين أن النجاة عامة لجميع المتقين في الآخرة بمجرد أنهم تجاوزوا النار وخلصوا منها، ونفي السوء عنهم مما يترتب عليه فوزهم بالجنة ويؤيده قوله تعالى: (فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ) آل عمران (١٨٥).

قال الشوكاني: "الزحزحة: التنحية والإبعاد: تكرير الزح، أي: فمن بعد عن النار يومئذ ونجي، فقد فاز، أي: ظفر بما يريد، ونجا مما يخاف، وهذا هو الفوز الحقيقي الذي لا فوز يقاربه"^٣ ويؤيده حديث رسول الله ﷺ قال: "فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه"^٤، وفي حديث آخر يرويه أبو هريرة عن رسول الله ﷺ قال: "موضع سوط في الجنة لخير من الدنيا وما فيها اقرعوا إن شئتم (فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ)"^٥.

وكذلك يفيد الجمع بين القراءات: تتابع النجاة لبعض المتقين نجاة بعد نجاة وفوزهم فوزاً بعد فوز، فمفازة كل أحد في الأخرى على قدر مفازته بالطاعات في الدنيا^٦، فبقدر

١. المحرر الوجيز ج ٤ ص ٥٣٩.

٢. التحرير والتنوير م ١١ ج ٢٤ ص ٥٢-٥٣.

٣. فتح القدير ج ١ ص ٤٠٩.

٤. صحيح مسلم: كتاب الإمارة، باب وجوب بيعة الإمام الأول فالأول ج ٣ ص ١٤٧٢ ح ١٨٤٤.

٥. سنن الترمذي: كتاب تفسير القرآن عن رسول الله، باب ومن سورة آل عمران ج ٥ ص ٢٣٢ ح ٣٠١٣، قال عنه أبو عيسى

الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

٦. انظر نظم الدرر ج ٦ ص ٤٦٦.

ما أتى الإنسان في الدنيا من الطاعات بقدر ما نجا وبقدر ما فاز في الآخرة وحصل على الدرجات العلى والمنازل المتعددة في الآخرة، وبقدر ما يكون المتقون في سعادة في الآخرة بقدر ما يكون أهل النار في سوء وحزن وغم ثابت متجدد دائماً، وفي الآية ترغيبٌ بحال أهل الجنة وترهيبٌ من حال أهل النار، والله تعالى أعلم.

١٣. قال تعالى: ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴾

القراءات:

١. قرأ المدنيان : (تأمرُونِي) بتخفيف النون وكسرهما.
٢. قرأ ابن عامر (تأمرُونِي) بنونين خفيفتين، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة.
٣. قرأ الباقر (تأمرُونِي) بنون مشددة.^١

المعنى اللغوي للقراءات:

الأمر: الشأن، وجمعه أمورٌ، ومصدر أمرته: إذا كلفته أن يفعل شيئاً، وهو لفظٌ عامٌ للأفعال والأقوال كلها، والأمر: التقدم بالشيء سواء كان ذلك بقولهم: افعل وليفعل، أو كان بلفظ خبرٍ، أو كان بإشارة.^٢

وقال الفيروز أبادي: "الأمر: ضد النهي، كالإمارة والإيمار بكسرهما ويقال: عليّ أمرٌ مطاعةٌ بالفتح للمرة منه، أي: له عليّ أمرٌ أطيعه فيها".^٣

التفسير:

في هذه الآية الكريمة يأمر الله تعالى نبيه محمداً ﷺ أن يرد على كفار قريش منكرًا عليهم مؤبخاً لهم، لما دعوه إليه من عبادة آلهتهم وترك عبادة ربه سبحانه وتعالى، بعد أن أقام الله تعالى الأدلة القاطعة على زيف ادعائهم وبطلان عبادتهم للأصنام وعجزها عن حمايتهم أو دفع الضر عنهم، وبعد أن ساق الله تعالى الأدلة والآيات الدالة على عظمته وتفرد بالألوهية والخلق، ووحدانيته التي تقتضي التسليم له بالعبودية والخضوع، ولذلك نعتهم الله تعالى بالجاهلين على اعتبار أن الجهل صار سجية لهم لإنكارهم هذه الدلائل

١. انظر المستنير في القراءات العشر ص ٣٨٩، النشر ج ٢ ص ٣٦٣، المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج ٣ ص ٣٣.

٢. انظر مفردات ألفاظ القرآن ص ٨٨.

٣. القاموس المحيط ص ٣١١.

الواضحات على وحدانيته، وأمّا عن سبب نزول هذه الآية فيقول ابن كثير: "(قل أفغیر الله تأمرؤني أعبد أيتها الجاهلون) وذكروا في سبب نزولها ما رواه ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين من جهلهم دعوا الرسول ﷺ إلى عبادة آلهتهم ويعبدوا معه إلهه فنزلت (قل أفغیر الله تأمرؤني أعبد أيتها الجاهلون)"^٢.

وقال السعدي: "(قل) يا أيها الرسول لهؤلاء الجاهلين، الذين دعوك إلى عبادة غير الله: (قل أفغیر الله تأمرؤني أعبد أيتها الجاهلون) أي: هذا الأمر صدر من جهلكم وإلا فلو كان لكم علم بأن الله تعالى الكامل من جميع الوجوه، مُسدي جميع النعم هو المستحق للعبادة، دون من كان ناقصاً من كل وجه، لا ينفع ولا يضر، لم تأمرؤني بذلك"^٣.
وأما عن وصفهم بالجاهلين فقال ابن عاشور: "ونداؤهم بوصف الجاهلين تفرغ لهم بعد أن وصفوا بالخسران، ليجمع لهم بين نقص الآخرة ونقص الدنيا، والجهل هنا ضد العلم، لأنهم جهلوا دلالة الدلائل المتقدمة فلم تقد منهم شيئاً، فعموا عن دلائل الوحدانية التي هي عبادة أجسام من الصخر الأصم"^٤.

والاستفهام في قوله تعالى: (أفغير الله) للإنكار والتوبيخ لتدل على مدى قبح طلبهم وشدة اعتراض النبي ﷺ عليهم ورفضه لطلبهم، قال ابن عاشور: "أمر الرسول ﷺ بأن يوجه إليهم هذا الاستفهام الإنكاري منوعاً على ما قبله إذ كانت أنفسهم قد خسئت بما جبهها من الكلام السابق، تأييساً لهم من محاولة صرف الرسول ﷺ عن التوحيد إلى عبادة غير الله"^٥.

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

تفيد قراءة (تأمرؤني) بتخفيف النون وكسرها أن كفر قريش طلبوا من رسول ﷺ أن يعبد آلهتهم، مع عدم الملاحظة عليه بهذا الطلب ولا تكراره، حيث عرضوا عليه ذلك من خلال مساومة على أن يعبد آلهتهم سنةً ويعبدوا إلهه سنةً، إذا رفض أن يكف عن سب آلهتهم، ويقرهم على عبادتهم لها، ويؤيد ذلك ما جاء في تفسير الشوكاني لسورة (الكافرون) عن ابن عباس قال: "إن قريشاً دعت رسول الله ﷺ إلى أن يعطوه مالا فيكون

١. انظر لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي ص ٩٨.

٢. تفسير القرآن العظيم ج ٤ ص ٦٣.

٣. تفسير السعدي ص ٦٧١.

٤. التحرير والتنوير م ١١ ج ٢٤ ص ٥٧.

٥. المصدر السابق م ١١ ج ٢٤ ص ٥٧.

أغنى رجل بمكة، ويزوجوه ما أراد من النساء، فقالوا: هذا لك يا محمد، وكف عن شتم آلهتنا، ولا تذكرها بسوء، فإن لم تفعل، فإننا نعرض عليك خصلة واحدة، ولك فيها صلاح، قال: ماهي؟ قالوا: تعبد آلهتنا سنة، ونعبد إلهك سنة، قال: حتى أنظر ما يأتي من ربي، فجاء الوحي من عند الله (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ) إلى آخر السورة، وأنزل الله (قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ) إلى قوله: (بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ)^١.^٢ فقرأة (تَأْمُرُونِي) بنون واحدة مع التخفيف لم تشر إلى تكرار الطلب وإنما كان الطلب غير مباشر، فيه خداع ومكر حيث إنه بإقرارهم على عبادتهم لأصنامهم يعتبر عبادة لها، وإذا قبل مساومتهم وعرضهم بأن يعبد آلهتهم سنة ويعبدوا إله سنة فيكونوا قد حققوا مرادهم من أن يحرفوه عن عبادة ربه ويعبدوه آلهتهم، ولن يعبدوا إله بعد ذلك، وهذا يدل على مدى مكرهم وخداعهم. وربما تفيد قراءة (تَأْمُرُونِي) بنون واحدة مع التخفيف أنهم لم يطلبوا منه عبادة أصنامهم مباشرة وإنما تعريضا بذلك حيث قال أطفيش إباضي: "طلبوا رسول الله ﷺ أن يتمسح ببعض آلهتهم فيؤمنوا، فذلك التمسح هو العبادة المذكورة، وذلك لفرط غباوتهم".^٣

وأما قراءة (تَأْمُرُونِي) بنونين مع التخفيف فإنها تفيد أنهم طلبوا من النبي ﷺ أن يعبد آلهتهم سنة ويعبدوا إله سنة مع تكرار الطلب على التراخي دون ملاحظة عليه بذلك، وهذا ما تشير إليه قراءة التخفيف بنونين دون مد في الصوت.

وأما قراءة (تَأْمُرُونِي) بالتشديد فإنها تفيد التكرار والمبالغة في الملاحظة على النبي ﷺ في قبول طلبهم بعبادة آلهتهم، وترك عبادة الله تعالى، لأن التشديد يفيد التأكيد والمبالغة والتكرار في الفعل على خلاف قراءة التخفيف فإنها تفيد التقليل في الفعل.

كما أنها توحى بشدة إنكار النبي ﷺ على طلبهم ولذلك كان من مد الصوت في (تَأْمُرُونِي) بست حركات أكثر تأكيداً في معنى الإنكار وأكثر إرهاباً لهم، قال البقاعي: "ولما كان تقيد الإنكار على فعلهم لهم أرجح، وتأخير ما سبق من الكلام لإنكاره أروع، وكان مد الصوت أؤكد في معنى الكلام وأفزع وأهول وأقطع، قال صارفاً الكلام إلى خطابهم، لأنه أقعد في

١. انظر أسباب النزول للسيوطي ص ٤٧٣. ذكره الطبراني في المعجم الصغير: ج ٢ ص ٤٤، وقال عنه ضعيف.

٢. فتح القدير ج ١ ص ٥٠٨.

٣. تفسير أطفيش أباضي: الإسطوانة الإلكترونية - المكتبة الشاملة ج ٩ ص ١٩٤.

إرهابهم وأشد في اكتئابهم (تَأْمُرُونِي) بالإدغام المقتضي للمد في قراءة أكثر القراء، ولعل الإدغام إشارة إلى أنهم حالوه ﷺ في أمر آلهتهم على سبيل المكر والخداع.^١

ويأتي شدة إنكار النبي ﷺ عليهم بعد أن عرضوا عليه ذلك عقب الدلائل الواضحات التي بينها الله تعالى الدالة على عظمته وتفرده بالألوهية والوحدانية فيقتضي، السياق الشدة في الإنكار والاعتراض على هؤلاء الكفار، لتأييسها من محاولة صرف النبي ﷺ عن عبادة ربه سبحانه وتعالى، قال الألويسي: "(قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ) أي: أبعد الآيات المقتضية لعبادته تعالى وحده غير الله أعبد، فغير مفعولٌ مقدم لأعبد، (وتَأْمُرُونِي) اعتراضٌ للدلالة على أنهم أمروه به عقيب ذلك، وقالوا له ﷺ: استلم بعض آلهتنا ونؤمن باللهك، لفرط غباوتهم، ولذا نودوا بعنوان الجهل".^٢

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءات: يتبين لنا الطرائق المختلفة التي يسلكها الكفار في الغواية والإضلال لعباد الله المؤمنين، فتارةً يكون بالطلب المباشر مع الملاحقة في الطلب، وتارةً يكون بالمساومة على هذا الدين مقابل المال أو غيره، وتارةً يكون بالنتازل عن أجزاء من هذا الدين لالتقاء أهل الكفر في منتصف الطريق، وتارةً يكون بالتعريض، وبينما هم كذلك يأتي الرد الإلهي الجازم من عند الله سبحانه وتعالى ليفضح مكر هؤلاء الكفرة المجرمين بالإنكار الشديد عليهم وأنه لا مساومة على الدين والعقيدة ولا أنصاف حلول، بل هو الدين الكامل والعقيدة الواحدة التي لا تقبل المساومة أو التجزئة ولا يملك أحدٌ أن يتنازل عنها ولذلك كان هذا هو المنهج الرباني المتمثل في رد رسول الله ﷺ على الكفرة المجرمين والإنكار بشدة عليهم، وفيه دعوة إلى كل مسلمٍ داعية أن يلتزم هذا النهج في مواجهة مكر أهل الكفر ومساوماتهم وأن يغلظ الرد عليهم وأن يفضح زيف ادعاءاتهم في التقارب والوحدة والمصالحة، بل الكفر كله ملءٌ واحدة وما هي إلا سهامٌ متنوعةٌ من سهام الشيطان يريدون أن يوقعوا بها عباد الله تعالى.

^١. نظم الدرر ج ٦ ص ٤٦٧.

^٢. روح المعاني ج ٢٤ ص ٢٣.

١٤- قال تعالى: ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا
فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ
رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِن حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ
عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾

١٥- قال تعالى: ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا
وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلِّمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ
﴿٧٢﴾

القراءات:

١. قرأ الكوفيون (فُتِحَتْ، وَفُتِّحَتْ) بالتخفيف.
٢. قرأ الباقر (فُتِّحَتْ، وَفُتِّحَتْ) بالشديد.

المعنى اللغوي للقراءات:

"الفتح: إزالة الإغلاق والإشكال، وذلك ضربان: أحدهما: يُدرك بالبصر كفتح الباب ونحوه، وكفتح القفل والخلق والمتاع، والثاني: يُدرك بالبصيرة كفتح الهم، وإزالة الغم".^٢
وقال ابن منظور: "الفتح: نقيض الإغلاق، فَتَحَهُ فَتْحًا وافتتَحَهُ فافتتَحَ وتفتَّحَ. الجوهرى: فُتِّحَتْ الأبواب شُدِّدَ للكثرة فتفتَّحت".^٣

التفسير:

استكمالاً لبيان ما يكون عليه حال النَّاس يوم القيامة، يعرض المولى سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين الكريمتين صورتين متقابلتين لحال كلِّ من الكافرين المجرمين، والمؤمنين المتقين.

١. انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج٢ ص ٢٤١، النشر في القراءات العشر ج٢ ص ٢٤١.

٢. مفردات ألفاظ القرآن ص ٦٢١.

٣. لسان العرب ج٢ ص ٥٣٧.

الصورة الأولى: تبين حال الكفار وهم يساقون إلى نار جهنم جماعات متفرقة كل حسب عملها في الدنيا، فيكونون أذلاء صاغرين، فتفتح لهم أبواب جهنم عند وصولهم إليها، ويدعون فيها بعنفٍ وشدةٍ، وتوبخهم خزنة جهنم من الملائكة على تقصيرهم في حق الله تعالى، وعلى كفرهم بأنبيائهم الذين جاءوا لهدايتهم وإنذارهم من شر ذلك اليوم، وما يكون أمام هؤلاء المجرمين إلا الاعتراف بالذنب.

والصورة الثانية: تبين حال المؤمنين المتقين على النقيض تمامًا من حال الكفار، وهم يساقون إلى الجنة كرماء أعزاء، في جماعاتٍ فتفتح لهم أبوابها، وترحب بهم الملائكة أشدَّ ترحابٍ، وتقول لهم: سلامٌ عليكم طبتم فادخلوها خالدين، فيحمدون الله تعالى على أن صدقهم وعده، وأدخلهم الجنة.

قال السعدي: " (وَسَيَقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ) أي: سوقًا عنيفًا يُضربون بالسياط الموجعة، من الزبانية الغلاظ الشداد، إلى شرٍّ محبسٍ وأفظع موضعٍ، وهي جهنم التي قد جمعت كل عذاب، وحضرها كل شقاء، وزال عنها كل سرور، كما قال الله تعالى: (يَوْمَ يُدْعُونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً) الطور (١٣) أي: يدفعون إليها دفعًا، وذلك لامتناعهم من دخولها . ويساقون إليها (زمرًا) أي: فرقةً متفرقةً، كلُّ زمرةٍ مع الزمرة التي تناسب عملها، وتشاكل سعيها، يلعن بعضهم بعضًا، ويبرأ بعضهم من بعضٍ (حتى إذا جاءوها) أي: وصلوا إلى ساحتها (فُتِحَتْ) لهم أي: لأجلهم (أبوابها) لقدمهم".^١

قال ابن عاشور: "جملة (فُتِحَتْ) جواب (إذا) لأنها ضمنت معنى الشرط، وأغنى عن ذكر (إذا) عن الإتيان بـ(لَمَّا) التوقيتية، والتقدير: فلما جاءوها فتحت أبوابها، أي: وكانت مغلقةً لتفتح في وجوههم حين مجيئهم فجأةً تهويلًا ورعبًا".^٢ وقال ابن كثير: "أي: بمجرد وصولهم إليها فُتِحَتْ لهم أبوابها سريعًا لتعجل لهم العقوبة ثم يقول لهم خزنتها من الزبانية الذين هم غلاظٌ شدادٌ القوي: على وجه التقريع والتوبيخ والتنكيل (أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ) أي: من جنسكم تتمكنون من مخاطبتهم و الأخذ عنهم (يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ) أي: يقيمون عليكم الحجج والبراهين على صحة ما دعوكم إليه (وينذرونكم لقاء يومكم هذا) أي: ويحذرونكم من شر هذا اليوم؟ فيقول الكفار (بلى) أي: قد جاءونا و أنذرونا وأقاموا علينا الحجج والبراهين".^٣

^١. تفسير السعدي ص ٦٧٢.

^٢. التحرير والتنوير م ١١ ج ٢٤ ص ٦٩.

^٣. تفسير القرآن العظيم ج ٤ ص ٦٦.

وأما عن حال أهل الجنة، قال السعدي: " (وَسَيَقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ) بتوحيده والعمل بطاعته، سوق إكرام وإعزاز، يحشرون وفدا على النجائب.^١ (إلى الجنة زُمَرًا) فرحين مستبشرين، كل زمرة مع الزمرة التي تناسب عملها و تشاكله (حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا) أي: وصلوا لتلك الرحاب الرحبية والمنازل الأنيقة وهبت عليهم ريحها ونسيمها، وأن خلودها ونعيمها، (وفتحت) لهم (أبوابها) فتح إكرام، لكرام الخلق ليكرموا فيها. (وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا) تهنئة لهم وترحيبًا، (سَلَامٌ عَلَيْكُمْ) أي: سلامٌ من كل آفةٍ وشر حال، عليكم، (طبتم) أي: طببت قلوبكم بمعرفة الله ومحبته وخشيته، وأسنتم بذكره، وجوارحكم بطاعته".^٢

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (فُتِحَتْ) بالتخفيف على أصل الفعل بدون تكرار في الفتح أي فتحت الأبواب مرة واحدة، وأما قراءة (فُتِّحَتْ) بالتشديد، فقد أفادت: التكثير والتكرار والمبالغة في الفعل، واستغراق وقت أطول وأنه يفيد تلبثًا ومكثًا.^٣

قال ابن خالويه: " قوله تعالى: (فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا) الزمر(٧١) (وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُهَا) الزمر(٧٣) يقرآن بالتشديد والتخفيف، فالحجة لمن شدد: أنه أراد: تكرير الفعل، لأن كل باب منها فتح، ودليله: إجماعهم على التشديد في قوله (وغلقت الأبواب) يوسف(٢٣) والحجة لمن خفف: أنه دل بذلك على فتحها مرة واحدة، فكان التخفيف أولى، لأنَّ الفعل لم يتردد ولم يكثُر".^٤

وقال أبو منصور الأزهرى: "من شدد فهو أبلغ، وأكثر في باب الفتح من التخفيف".^٥ وقال ابن زنجلة: "قال اليزيدي: كل ما فتح مرة بعد مرة فهو (التفتيح)، ووجه التخفيف أن التخفيف يصلح للقليل والكثير، وقالوا: لأنها تفتح مرة واحدة".^٦

وبالجمع بين القراءات يتبين أن أبواب النار تفتح في وقت واحد بمجرد وصولهم إليها بدون انتظار ولا إهمال مع الشدة والمبالغة في طريقة فتح أبواب النار حيث إن لها سبعة أبواب كلها تفتح في وقت واحد، والمبالغة في فتح الأبواب دليل الشدة والإحكام في

^١ نجائب الأشياء: لبابها وخالصها وخيارها وأفضلها، انظر القاموس المحيط ص ١٢٥، المعجم الوسيط ص ٩٤٠.

^٢ تفسير السعدي ص ٦٧٣.

^٣ ورد نظيره في كتاب: بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ص ٥٨.

^٤ الحجة في القراءات السبع ص ٣١١.

^٥ معاني القراءات ج ٢ ص ٣٤١.

^٦ حجة القراءات ص ٦٢٦.

إغلاقها قبل مجيئهم ليكون أشد لعذابها وأعظم لحرها، كما وأن تفتيح الأبواب بهذه الصورة المبالغ فيها، تستدعي وقوف أهل النار على أبوابها مما يزيدهم ذلاً وصغاراً وهم ينتظرون دخولها وحرّها.

وأما المبالغة في فتح أبواب الجنة الثمانية فتدل على المبالغة في الترحاب بأهل الجنة وإكرامهم والواو في جملة (وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا) على قول أكثر المفسرين: إنها واو الحال، أي: حين جاءوها وقد فتحت أبوابها فوجدوا الأبواب مفتوحةً على ما هو الشأن في اقتبال أهل الكرامة.^١

وقد جاء في زاد المسير: "أنها واو الحال، فالمعنى: جاؤوها وقد فتحت أبوابها، فدخلت الواو لبيان أن الأبواب كانت مفتحةً قبل مجيئهم، وحذفت من قصة أهل النار لبيان أنها كانت مغلقةً قبل مجيئهم، ووجه الحكمة في ذلك ثلاثة أوجه:

أحدها: أن أهل الجنة جاؤوها وقد فتحت أبوابها ليستعجلوا السرور والفرح إذا رأوا الأبواب مفتحةً، وأهل النار يأتونها وأبوابها مغلقةً ليكون أشدَّ لحرّها. الثاني: أن الوقوف على الباب، المغلق نوعٌ ذلٌّ، فاصلين أهل الجنة عنه، وجعل في حق أهل النار.

والثالث: أنه لو وجد أهل الجنة بابها مغلقاً لأثر انتظار فتحه في كمال الكرم، ومن كمال الكرم غلق باب النار إلى حين مجيء أهلها، لأن الكرم يعجل المثوبة، ويؤخر العقوبة".^٢

^١. انظر التحرير والتنوير م ١١ ج ٢٤ ص ٧١.

^٢. زاد المسير ص ١٢٣٧.

المبحث الثاني

عرض وتفسير لآيات سورة غافر المتضمنة للقراءات العشر

١. قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ

أَصْحَابُ النَّارِ ﴿٦﴾

القراءات:

١. قرأ نافع والشامي (كَلِمَاتُ) بألف بعد الميم على الجمع.

٢. وقرأ الباقون (كَلِمَةً) بغير ألف على الأفراد.^١

المعنى اللغوي للقراءات:

الكلام: "اسم جنس يقع على القليل والكثير، والكلم لا يكون أقل من ثلاث كلمات، لأنه جمع كلمة"،^٢ وقال الأصفهاني: "الكلام يقع على الألفاظ المنظومة، وعلى المعاني التي تحتها مجموعة، وعند النحويين يقع على الجزء منه، اسماً كان، أو فعلاً، أو أداة".^٣ وجاء في لسان العرب: "والكلمة تقع على الحرف الواحد من حروف الهجاء، وتقع على لفظة مؤلفة من جماعة حروف ذات معنى، وتقع على قصيدة بكاملها وخطبة بأسرها".^٤

التفسير:

يخبر المولى عزوجل سيدنا محمداً ﷺ، بأنَّ حكمه بالهلاك والعذاب على الكفرة الذين كذبوه، قد وجب وثبت كما تحقق حكمه سبحانه وتعالى بالهلاك والعذاب على الذين كفروا وكذبوا بأنبيائهم من الأمم السابقة، لأن العلة واحدة، وهي أنهم أصحاب النار. قال الزحيلي: "وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ" أي: ومثل ذلك عذاب كل كافر، والمعنى: وكما وجب العذاب على الأمم المكذبة لرسولهم، وجب على الذين كفروا بك يا محمد، وجادلوك بالباطل، وتحزبوا عليك، فالسبب واحد، والعلة

^١. غيث النفع في القراءات السبع ص ٤٥١، وانظر حجة القراءات ص ٦٢٤.

^٢. الصحاح للجوهري ج ٥ ص ٢٠٢٣.

^٣. مفردات ألفاظ القرآن ص ٧٢٢.

^٤. لسان العرب ج ١٢ ص ٥٢٣.

واحدة، وذلك العذاب هو استحقاقهم النار، والمراد بكلمة العذاب، هي أنهم مستحقون النار".^١

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

قال بعض العلماء: إن قراءة (كلمة ربك) بالتوحيد تدل على الجمع، فالكلمة والكلام يترادفان في مثل هذا، حيث إن المراد منها: قول الله تعالى، أي: نفذ قوله وحكمه، وقال جمهور المفسرين: المراد بالكلمات أو الكلمة القرآن، واستبعد ابن عطية^٢ أن يكون المراد من (كلمات ربك) بالجمع أو الإفراد القرآن، واستظهر أن المراد منها قول الله، أي: نفذ قوله وحكمه، وقريب من ذلك قال ابن عباس: كلمات الله وعده، وقيل: كلمات الله: أمره ونهيه، ووعدته، ووعيده^٣، وقال الشوكاني: "المراد بالكلمات العبادات أو متعلقاتها من الوعد والوعيد، والمعنى: أن الله قد أتم وعده ووعيده"^٤، وقال ابن عاشور: "وقرأ الجمهور (كلمة ربك) بالإفراد، وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر بصيغة الجمع، والإفراد هنا مساوٍ للجمع، لأن المراد به الجنس بقريظة أن الضمير المجرور بـ(على) تعلق بفعل (حَقَّت) وهو ضمير جمع فلا جرم أن تكون الكلمة جنسًا صادقًا بالمتعدد بحسب تعدد أزمان كلمات الوعيد وتعدد الأمم المتوعدة"^٥.

وقال مكي بن أبي طالب: "وحجة من جمع، أن معنى (الكلمات) في هذا هو ما جاء من عند الله من وعد ووعيد وثواب وعقاب، وأخبار عما كان، وعمًا يكون، وذلك كثير، من جمع (الكلمات) لكثرة ذلك، وحجة من قرأ بالتوحيد أن الواحد في مثل هذا يدل على الجمع"^٦.

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءتين يتبين أن الله تعالى هدّد كفار قريش بعذاب شديد من جنس العذاب الذي أصاب الأقسام السالفة الغابرة، فتكون القراءة الثانية بالجمع مبيّنة للقراءة الأولى بالتوحيد، حيث إنَّ قراءة التوحيد أفادت أن العذاب قد ثبت في حق هؤلاء الكفار كما ثبت في

^١ . التفسير المنير ج ٢٤ ص ٧٦.

^٢ . هذا من كلام ابن عاشور، انظر التحرير والتنوير م ٥ ج ٨ ص ١٩.

^٣ . انظر المصدر السابق م ٥ ج ٨ ص ١٩، عند تفسيره للآية (١١٤) من سورة الأنعام.

^٤ . فتح القدير ج ٢ ص ٤٦٧.

^٥ . التحرير والتنوير م ١١ ج ٢٤ ص ٨٨.

^٦ . الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ١ ص ٤٤٨.

حقّ من قبلهم، وأما قراءة الجمع فإنها تدل على أنّ كلمات الوعيد والتهديد التي أُوحِي بها إلى الرسل جميعاً لإبلاغها أقوامهم واحدة، وعلى ذلك يكون المعنى: بمثل أخذ الله قوم نوح والأحزاب وغيرهم حقت على كفار قومك كلمات الوعيد إذا لم يقلعوا عن كفرهم.

٢. قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّل لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا

وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ﴾ ﴿١٢﴾

القراءات:

١. قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب (ويُنزِلُ) بالتخفيف.

٢. قرأ الباقون (ويُنزِلُ) بالتشديد.^١

المعنى اللغوي للقراءات:

النزول: هو الانحطاط من علو، يقال نزل عن دابته، ونزل في مكان كذا، أي: حط رحله فيه^٢، وجاء في لسان العرب: النزول: الحلول، ونزل من علو إلى أسفل: انحدر، ونزله وأنزله بمعنى، و لا فرق بين نزلت وأنزلت إلا صيغة التكرير.^٣

التفسير:

تتحدث الآية الكريمة عن دلائل توحيد الله تعالى وربوبيته، وعلامات قدرته، وعظيم سلطانه، ورحمته بعباده، تذكيراً لهم بنعمه الجليلة التي لا تتوارى ولا تنقطع، فيريهم آياته الباهرة الدالة على عظيم قدرته، وينزل من السماء رزقاً لهم بإدراج الغيث الذي يُخرج به أقواتهم وغذاء أنعامهم، وما يتذكر ويتعظ بهذه الآيات ويعتبر بها ويعلم حقيقة ما تدل عليه إلا من ينيب ويرجع إلى توحيد الله تعالى ويقبل على طاعته.^٤

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (يُنزِلُ) بالتخفيف من الإنزال، أنّ الله تعالى ينزل عليهم الغيث سبب الرزق مرة واحدة ويحتمل الزيادة.

١. انظر إتحاف فضلاء البشر ص ٤٨٤، البدر الزاهرة ص ٣٨٧.

٢. انظر مفردات ألفاظ القرآن ص ٧٩٩.

٣. انظر لسان العرب ج ١١ ص ٦٥٦.

٤. انظر جامع البيان م ١١ ج ٢٤ ص ٣٢، فتح القدير ج ٤ ص ٦٨٠.

أما قراءة (يُنزَلُ) بالتشديد تفيد أن الله تعالى ينزل عليهم الغيث سبب الرزق بشكلٍ دائمٍ ومتكررٍ، فقراءة التشديد تفيد التدرج والتكرار والتكثير في الفعل، وربما قراءة التشديد تفيد إضافةً إلى ما سبق تعدد وتنوع أنواع الرزق، فمنه المطر الذي يُنبِتُ الأرض ويتسبب عنه الرزق، ومنه ما حكم الله به وكتبه لعباده من رزقٍ يناله المرء في تجارةٍ أو عملٍ أو غير ذلك.^١

الجمع بين القراءات:

قراءة (يُنزَلُ) بالتشديد مبيِّنة لقراءة (يُنزَلُ) بالتخفيف، حيث إنَّ قراءة التخفيف أفادت أن الله تعالى ينزل الرزق للناس دون إيضاح لطبيعة هذا الإنزال، أما قراءة التشديد فقد أضافت معنى استمرار هذه النعمة وكثرتها وتعددتها وتنوعها وتكرارها على الدوام، تذكيراً لهم بكمال النعمة عليهم، وفي ذلك زيادة دلالة على قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه.

٣. قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ

بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٢٠﴾

القراءات:

١. قرأ نافع وهشام (والذين تَدْعُونَ) بالتاء.

٢. قرأ الباقون (والذين يَدْعُونَ) بالياء.^٢

المعنى اللغوي للقراءات:

"الدعاء كالنداء، إلا أنَّ النداء قد يقال بـ(يا) أو (أيا)، ونحو ذلك من غير أن يضم إليه الاسم، والدعاء لا يكاد يقال إلا إذا كان معه الاسم، نحو: يا فلان، وقد يستعمل كل واحد منهما موضع الآخر".^٣ "والدعوى معناها، الدعاء، وروي عن النبي ﷺ أنه قال: (الدعاء هو العبادة)^٤، ثم قرأ: (وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ

١. انظر بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ص ٦٠.

٢. انظر النشر ج ٢ ص ٣٦٥، تجبير التيسير ص ١٩٨.

٣. مفردات ألفاظ القرآن ص ٣١٥.

٤. سنن الترمذي: كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة البقرة ج ٥ ص ٢١١ ح ٢٩٦٩، والسنن الكبرى: للبيهقي، باب سورة غافر ج ٦ ص ٤٥٠ ح ١١٤٦٤. قال عنه أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ.

جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ) غافر (٦٠) وقال الله عز وجل: (أتدعون بعلاً وتذرون أحسن الخالقين) الصافات (١٢٥)، أي: أتعبدون رباً سوى الله،.... والدعاء: الرغبة إلى الله عز وجل".^١

التفسير:

تشير هذه الآية الكريمة إلى صفةٍ عظيمةٍ من صفات الله تعالى لا تنبغي لأحد سواه، ولا يقدر عليها إلا من اتصف بجميع صفات الكمال، وكان عالماً بجميع الأحوال، فهو الذي سيقضي بين الخلائق يوم القيامة بالحق، وقد اتصف سبحانه وتعالى بالحكمة والعدل، لذلك لن يكون في حكمه جورٌ أو ظلمٌ، فيعذب من شاء ممن أساء بعدله، ويجزي ويثيب من شاء بعدله. في مقابل ذلك يُبينُ الله تعالى عجز الآلهة التي يعبدها هؤلاء الكفار الجهلاء عن القضاء بشيءٍ، ونفى القدرة بالقضاء عن الآلهة من باب التهكم والازدراء، لأن الجميع يعلم بعجز هذه الآلهة عن فعل أي شيءٍ، قال أبو حيان: "(وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ)": هذا قدحٌ في أصنامهم وتهكم بهم، لأن ما لا يوصف بالقدرة، لا يقال فيه يقضي ولا يقضي".^٢

وقال البقاعي: "ولمَّا كانت المراتب دون عظمته سبحانه لا تتحصر ولا يحتوي عليها كل شيءٍ، أثبت الجار فقال: (مِنْ دُونِهِ) أي: سواه، ومن المعلوم أنهم خَلَقَهُ فهم دون رتبته، لأنهم في قهره (لا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ) أصلاً، فضلاً عن أن يقضوا بما يعارضه حكمه، فلا مانع له من القضاء بالحق".^٣

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

تفيد قراءة (يَدْعُونَ) ببياء الغيبة، الإخبار عن هؤلاء الكفار أنهم يعبدون من دون الله أصناماً لا تضر ولا تنفع عديمة القدرة، لا تستطيع أن تقضي بشيءٍ. وأما قراءة (تَدْعُونَ) بالتاء تفيد توجيه الخطاب للكفار، "على معنى: قل لهم يا محمد"^٤، قال مكي بن أبي طالب: (والذين يَدْعُونَ) قرأ نافعٌ وهشامٌ بالتاء، على الخطاب للكفار، على معنى: قل لهم يا محمد الذين تدعون أيها المشركون من دونه، وقرأ الباقون بالياء، رُدُّوه على ما جرى من ذكر الكفار قبله".^٥

^١ . لسان العرب ج ٤ ص ٢٦٣.

^٢ . البحر المحيط ج ٧ ص ٤٣٩.

^٣ . نظم الدرر ج ٦ ص ٤٩٨.

^٤ . المحرر الوجيز لابن عطية ج ٤ ص ٥٥٣ ، انظر البحر المحيط ج ٧ ص ٤٣٩.

^٥ . الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٤٢.

وقال ابن عاشور: "قرأ نافعٌ وهشامٌ عن ابن عمار (تَدْعُونَ) بتاء الخطاب على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، لقرع أسماع المشركين بذلك".^١

الجمع بين القراءات:

بالجمع بين القراءتين، يتبين: أن الله تعالى أمر نبيه محمداً ﷺ أن يرد على هؤلاء المشركين الذين يعبدون آلهة صماء لا تملك شيئاً ولا ترد قضاءً ولا تستطيع أن تقضي بشيء، بأن الله وحده سوف يقضي بالحق بين العباد يوم القيامة، وفي الآية تحذير لهؤلاء الكفار من الاستمرار في غيهم وإعراضهم عن عبادة الله تعالى، من خلال قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) أي: (السميع) لمقالة الكفار (البصير) بأعمالهم. قال أبو حيان: "تدعون بتاء الخطاب، أي: قل لهم يا محمد (إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ): تقرير لقوله: (يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ)، وعيد لهم بأنه يسمع ما يقولون ويبصر ما يعملون، وتعريض بأصنامهم أنها لا تسمع ولا تبصر"^٢ وفي ذلك زيادة توبيخ لهم.

٤. قال تعالى: ﴿أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ﴿١١٨﴾

القراءات:

١. قرأ ابن عامر (أشدَّ منكم) بالكاف.

٢. قرأ الباقون (أشدَّ منهم) بالهاء.^٣

المعنى اللغوي للقراءات:

منكم: من: بالكسر حرف خافض، وهو لابتداء الغاية، وقد تكون للتبعيض، وقد تكون للبيان والتفسير، وقد تدخل توكيداً، وقد تأتي للتحليل، وقد تكون للبدل، وقد تأتي للتمييز.^٤

١. التحرير والتنويرم ١١ ج ٢٤ ص ١١٨.

٢. البحر المحيط ج ٧ ص ٤٣٩.

٣. انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٦٥.

٤. انظر الصحاح ج ٦ ص ٢٢٠٨، المعجم الوسيط ص ٩٣٦، القاموس المحيط ص ١١١٢.

والكاف: ضمير يعود على المخاطب. والهاء: ضمير يعود على الغائبين.

التفسير:

الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يحيل كفار قريش على الاعتبار بغيرهم من الأقوام السابقة وما زالت آثارهم حاضرةً أمام أعينهم فقد كان ممن سبقهم أشدَّ قوةً من هؤلاء الكفار الحاضرين (وَأَقْوَىٰ آثَارًا فِي الْأَرْضِ) أي: حصونهم وقصورهم وعساكرهم وعلى الرغم من ذلك أهلكتهم الله تعالى بذنوبهم.

قال الطبري: "يقول تعالى ذكره، أولم يسر هؤلاء المقيمون على شركهم بالله المكذبون رسوله من قريش في البلاد فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، يقول فيروا ما الذي كان خاتمة أمم الذين كانوا من قبلهم من الأمم الذين سلخوا سبيلهم في الكفر بالله وتكذيب رسله، كانوا هم أشد منهم قوة، يقول: كانت تلك الأمم الذين كانوا من قبلهم أشدَّ منهم بطشاً، وأبقى في الأرض آثاراً فلم تنفعهم شدة قواهم وعظم أجسامهم إذ جاءهم أمر الله وأخذهم بما أجزموا من معاصيه واكتسبوا من الآثام، ولكنه أباد جمعهم، وصارت مساكنهم خاوية منهم بما ظلموا، وما كان لهم من الله من واقٍ أي: ما كان لهم من أحدٍ يدفع عنهم عذاب الله أو يقيه عذابه".^١

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

يرى بعض العلماء أن من قرأ (منهم) بضمير الغيبة، قرأها جرياً على ما سبق من الضمائر الغائبة في الإخبار عن كفار قريش، ليكون موافقاً لما قبله من ألفاظ الغيبة في قوله تعالى: (أولم يسيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ) فيكون معنى أشدَّ منهم، أي: أشدَّ من قومك.

وأما من قرأ (منكم) بضمير الخطاب، فعلى سبيل الالتفات عن الغيبة إلى الخطاب كقوله: (إياك نعبد) الفاتحة (٤) بعد قوله (الحمد لله) الفاتحة (١)، وعلى هذا يكون الخطاب موجهاً لأهل مكة،^٢ على معنى أن الذين مضوا من الكفار كانوا أشدَّ منكم أيها الكفار الحاضرون: "وحسنَ الخطاب هنا لأنه خطاب لأهل مكة، فحسنَ الخطاب بحضورهم، فجعل الخطاب على لفظ الحاضر المخاطب".^٣

^١. جامع البيان م ١١ ج ٢٤ ص ٣٦.

^٢. انظر حجة القراءات ص ٦٢٩، الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٤٢.

^٣. الحجة للقراء السبعة ص ٣٤٨.

وأما أبو منصور الأزهري فقد اعتبر أن "من قرأ (منكم) فهو خطاب لهذه الأمة، ومن قرأ (منهم) فهو إخبارٌ عنهم"،^١ وعلى هذا القول فإن الخطاب يتعدى أهل قريش ليكون موجهاً إلى جميع الأمة إلى يوم الدين لأخذ العبرة من ذلك.

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءتين يتبين أن الخطاب موجةٌ لجميع الأمة من المؤمنين والكافرين، حاضرين وغائبين، على سبيل التقريع والاستنكار والتهديد لكفار قريش إن بقوا على كفرهم ولم يعتبروا، ولأخذ العبرة والعظة من قبل المؤمنين مما حدث مع الأمم السابقة من انتقامٍ شديدٍ، فأخذهم الله بما أجزموا واكتسبوا من الآثام وأباد جمعهم، وهم أشدُّ قوةً وبطشاً من غيرهم، فلم تنفعهم قوتهم، والله تعالى أعلم.

٥. قال تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذُرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۗ إِنِّي ۖ

أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿١٦﴾

القراءات:

١. قرأ الكوفيون ويعقوب (أوأن) بزيادة همزة مفتوحة قبل الواو مع إسكان الواو.

٢. قرأ الباقون (وأن) بدون همزة قبل الألف وفتح الواو.

٣. قرأ نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ويعقوب، وحفص (يُظهِر) بضم الياء وكسر الهاء، (الفساد) بالنصب.

٤. قرأ الباقون (يُظْهِر) بفتح الياء والهاء، (الفساد) بالرفع.^٢

المعنى اللغوي للقراءات:

١. الظهر والظاهر: خلاف البطن والباطن، والظهور: الظفر بالشيء والإطلاع عليه، يقال: ظهر فلان على فلان أي: قوى عليه، وفلان ظاهر على فلان، أي غالب عليه، وظهر الشيء بالفتح، ظهوراً: تبين، وأظهرت الشيء بيئته^٣، وجاء في مفردات ألفاظ

١. معاني القراءات ج ٢ ص ٣٤٤.

٢. انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٦٥، وتحبير التيسير ص ١٥٩.

٣. انظر لسان العرب ج ٤ ص ٥٢٠.

القرآن، ظهر الشيء أصله: أن يحصل شيءٌ على ظهر الأرض فلا يخفى، وقوله تعالى: (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) الروم (٤١) أي: كثر وشاع.^١

٢. الفساد: التلف والعطب، والاضطراب، وإلحاق الضرر، والمفسدة: ضد المصلحة.^٢

٣. قال الأصفهاني: "الفساد: خروج الشيء من الاعتدال، قليلاً كان الخروج عنه أو كثيراً و يصاده الصلاح".^٣

التفسير:

في سياق الحديث عن الأمم السابقة وما حدث لهم من إنزال أشد العقوبات بهم بسبب ذنوبهم وكفرهم بأنبيائهم مع كونهم أشد قوةً وآثاراً في الأرض، والطلب من كفار قريش أن يسيروا في الأرض ويقفوا على آثار تلك الأقوام السابقة لأخذ العبرة والعظة، تعرض الآيات قصة فرعون مع موسى عليه السلام، وموقفه من دعوته وعزم فرعون عليه لعنة الله على قتل موسى عليه السلام غير آبه بغضب الله وعقابه خوفاً على مكانته وملكه وسلطانه، (قال فرعون ذروني أقتل موسى) قال ابن كثير: "وهذا عزم من فرعون لعنه الله تعالى على قتل موسى عليه السلام، أي: قال لقومه دعوني حتى أقتل لكم هذا، (وليدع ربه) أي: لا أبالي منه، وهذا في غاية الجحد والتجهر^٤ والعناد"^٥، وقال الشوكاني: "إنما قال هذا لأنه كان في خاصة قومه من يمنعه من قتل موسى، مخافة أن ينزل العذاب، والمعنى: اتركوني أقتله (وليدع ربه) الذي يزعم أنه أرسله إلينا فليمنعه من القتل إن قدر على ذلك".^٦ ثم رجع إلى قومه يريهم النصيحة، فقال: (إني أخاف أن يبذل دينكم)، والدين: السلطان، وتبديل دينهم هو تغييره، وكانوا يعبدونه، ويعبدون الأصنام، كما قال: (ويذرك وآلهتك)، (أو أن يظهر في الأرض الفساد) وذلك بالتهارج^٧ الذي يذهب معه الأمن، وتتعطل المزارع والمكاسب، ويهلك الناس، قتلاً وضياعاً، فأخاف فساد دينكم ودنياكم معاً".^٨ قال الشوكاني:

١. انظر مفردات ألفاظ القرآن ص ٥٤١.

٢. انظر المعجم الوسيط ص ٧٢١.

٣. مفردات ألفاظ القرآن ص ٦٣٦.

٤. الجهرمية: ثيابٌ منسوبةٌ من نحو البسط وما يشبهها، يقال: من كُتَّان، (انظر لسان العرب ج ١٢ ص ١١١). ويحتمل التجهرم في الحديث: الفظاظة والشدة والكبرياء في القول.

٥. تفسير القرآن العظيم ج ٤ ص ٧٨.

٦. فتح القدير ج ٤ ص ٦٨٥.

٧. أصل الهرج: الكثرة في الشيء والانتساع، والفتنة في آخر الزمان، وشدة القتل وكثرته، (انظر تاج العروس ج ٦ ص ٢٧٥).

٨. البحر المحيط ج ٧ ص ٤٤١، بتصرف يسير.

"جعل اللعين ظهور ما دعا إليه موسى وانتشاره في الأرض، واهتداء الناس به فساداً، وليس الفساد إلا من هو عليه ومن تابعه".^١

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

لقد أفادت قراءة (أو أن) بزيادة همزة مفتوحة قبل الواو: خوف فرعون من وقوع أحد الاحتمالين: تبديل الدين أو وقوع الفساد، فيكون المعنى: إنني أخاف عليكم أن يبذل دينكم، أي: يغيّر ما أنتم عليه وهو عبادته وعبادة الأصنام، أو يقع الفساد بينكم، وقد جعل فرعون طاعة الله هي الفساد.

وأما قراءة (وأن) بدون همزة قبل الواو، أفادت خوف فرعون من وقوع الأمرين معاً (تبديل الدين، ووقوع الفساد) في آن واحد، فيكون المعنى: أخاف عليكم إبطال دينكم والفساد معه،^٢ "يعني: أنه جمع بين تبديل الدين وإظهار الفساد"^٣ "وقد وقعا فبذل الله دينهم بالإيمان وأفسد ملك فرعون".^٤

وأما قراءة (يُظهِر) بضم الياء وكسر الهاء فقد أفادت إسناد فعل الإظهار إلى موسى عليه السلام، أي: "يظهر موسى في الأرض الفساد، وحجتهم أنه أشبه بما قبله، لأنّ قبله (يُبَدِّل)"^٥ وأما القراءة الثانية (يَظْهَرُ) بفتح الياء والهاء، فإنها تفيد إضافة الفعل إلى الفساد فيكون الفساد مرفوعاً على الفاعلية فيكون له المعنى: أنه إذا وقع التبديل في الدين ظهر الفساد في الأرض بسببه.

قال الرازي: "أما وجه القراءة الأولى فهو أسند الفعل إلى موسى في قوله (يُبَدِّل) فكذلك في يظهر ليكون الكلام على نسق واحد، وأما وجه القراءة الثانية فهو أنه إذا بُدِّلَ الدين فقد ظهر الفساد الحاصل بسبب ذلك التبديل".^٦

وقال ابن عاشور: "يَظْهَرُ بفتح الياء وبرفع (الفساد) على معنى: أن الفساد يظهر بسبب ظهور أتباع موسى، أو بأن يجترئ غيره على مثل دعواه بأن تزول حرمة الدولة لأن

١. فتح القدير ج ٤ ص ٦٨٥.

٢. انظر حجة القراءات ص ٦٣٠.

٣. التفسير الكبير م ١٤ ج ٢٧ ص ٥٦.

٤. الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٤٣.

٥. حجة القراءات ص ٦٣٠.

٦. التفسير الكبير م ١٤ ج ٢٧ ص ٥٦.

شأن أهل الخوف عن عمل أن ينقلب جنبهم شجاعة إذا رأوا نجاح من اجترأ على العمل الذي يريدون مثله".^١

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءات فإنه يحمل المعنى الثاني على المعنى الأول بحيث يصبح المعنى: إن خوف فرعون واقع في جميع الأحوال بحيث إنه إذا وقع تبديل الدين عند القوم، فقد فرعون هيئته وعبوديتهم له، وترتب على ذلك ظهور الفساد، وفقد ملكه وسلطانه وأفسدت عليه الدنيا وهذا الذي يسميه فرعون الفساد بزعمه.

قال البقاعي: "وبنصب الفساد أي: بفساد المعاش فإنه إذا غلب علينا قوي على من سوانا، فسفك الدماء وسبي الذرية، وانتهب الأموال، ففسدت الدنيا مع فساد الدين، فسمى اللعين الصلاح لمخالفته لطريقته الفاسدة فساداً كما هو شأن كل مفسد مع المصلحين".^٢ وإذا لم يقع التبديل عاجلاً فإنه يحصل به الضعف الذي يؤدي في النهاية إلى إفساد معاش الظالمين وزعزعة ملكهم وسلطانهم.

٦. قال تعالى: ﴿الَّذِينَ تَجَدِّلونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنٍ أَتَتْهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ

قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾

القراءات:

١. قرأ أبو عمرو وابن ذكوان (على كُلِّ قَلْبٍ) بتنوين قلب بالكسر.

٢. قرأ الباقر (على كُلِّ قَلْبٍ) قلب بالكسر دون تنوين.^٣

المعنى اللغوي للقراءات:

القلب: الفؤاد، وقد يعبر به عن القلب، قال الفراء في قوله تعالى: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ) ق(٣٧) أي: عقل.^٤ وقال الأصفهاني: قلب الشيء: تصريفه وصرفه عن

١. التحرير والتنوير ج ٢٤ ص ١٢٦.

٢. نظم الدرر ج ٦ ص ٥٠٦.

٣. انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٤٤، النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٦٥.

٤. الصحاح ج ١ ص ٢٠٥.

وجه إلى وجه كقلب الثوب، وقلب الإنسان، أي: صرفه عن طريقه، وقلب الإنسان قيل: سمي به لكثرة قلبه، ويعبر بالقلب عن المعاني التي تختص به من الروح والعلم والشجاعة وغير ذلك.^١

التفسير:

في هذه الآيات يبين الله تعالى موقفه وموقف المؤمنين من أولئك المجادلين المخاصمين الذين يكثر الجدل في آيات الله تعالى إبطالاً لها ودفعاً للحق بالباطل بغير حجة أو دليل، فيمقتهم الله تعالى، ويبغضهم المؤمنون، وكما طبع الله على قلوب هؤلاء المجادلين كذلك يختم الله تعالى بالضلال على قلب كل متكبر عن الإيمان ومتجبر على العباد. قال ابن كثير: "(الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم) أي: الذين يدفعون الحق بالباطل ويجادلون الحجج بغير دليل وحجة معهم من الله تعالى، فإن الله عزوجل يمقت على ذلك أشد المقت ولهذا قال تعالى: (كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ) أي: والمؤمنون أيضاً يبغضون من تكون هذه صفته فإن من كانت هذه صفته يطبع الله على قلبه، فلا يعرف بعد ذلك معروفاً ولا ينكر منكراً، ولهذا قال تبارك وتعالى: (كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ)، أي: على اتباع الحق"^٢، وقال الشوكاني: "أي كما طبع على قلوب هؤلاء المجادلين فكذلك يطبع: أي: يختم على كل قلب متكبر جبار"^٣.

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ) بتووين الباء مع الكسر، أن التكبر وصف للقلب، لأنه هو مركزها ومنبعها، فيكون القلب مراداً به الجملة لأن القلب هو محل التكبر، فيكون القلب هو المتكبر وإذا تكبر القلب كان صاحبه متكبراً، فيكون المعنى أن صاحبه متكبر^٤. وأما قراءة (عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ) بدون تووين الباء، بإضافة (قلب) إلى (متكبر) فإن التكبر يقع على محذوف تقديره، كل، أو رجل، والمعنى يكون: على كل قلب رجل متكبر، فالطبع يقع على قلوب جميع المتكبرين.^٥

^١ . انظر مفردات ألفاظ القرآن ص ٦٨١.

^٢ . تفسير القرآن العظيم ج ٤ ص ٨١.

^٣ . فتح القدير ج ٤ ص ٦٩٠.

^٤ . انظر حجة القراءات ص ٦٣٠، والحجة في القراءات السبع ص ٣١٤.

^٥ . انظر فتح القدير ج ٤ ص ٦٩٠.

قال الطبرسي: "مَنْ نَوَّنَ فَإِنَّهُ جَعَلَ الْمَتَكْبِرَ صِفَةً لِقَلْبٍ، فَإِذَا وَصَفَ الْقَلْبَ بِالتَّكْبِيرِ كَانَ صَاحِبَهُ فِي الْمَعْنَى مَتَكْبِرًا، فَكَأَنَّهُ أَضَافَ التَّكْبِيرَ إِلَى الْقَلْبِ كَمَا أَضَيْفَ الصَّعْرَ^١ إِلَى الْخَدِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ) نعمان(١٨) فكما يكون بتصغير الخد متكبرًا كذلك يكون بالتكبير في القلب متكبرًا بجملة، وأما من أضافه فقال: (عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ) فلا يخلو من أن يُقَدَّرَ الْكَلَامُ عَلَى ظَاهِرِهِ أَوْ يُقَدَّرَ فِيهِ حَذْفًا فَإِنْ تَرَكَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ كَانَ الْمَعْنَى: يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مَتَكْبِرٍ أَيْ يَطْبَعُ عَلَى جُمْلَةِ الْقَلْبِ مِنَ الْمَتَكْبِرِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنْ يَطْبَعُ عَلَى كُلِّ قَلْبِهِ فَيَعْمُ الْجَمِيعَ بِالطَّبْعِ، إِنَّمَا الْمَعْنَى: أَنَّهُ يَطْبَعُ عَلَى الْقَلْبِ إِذَا كَانَتْ قَلْبًا قَلْبًا وَ الطبع علامة في جملة القلب كالتختم عليه فإذا كان الحمل على الظاهر غير مستقيم علمت أن الكلام ليس على ظاهره و إنه حذف منه شيء و ذلك المحذوف إذا أظهرته كذلك يطبع الله على كل قلب كل متكبر فيكون المعنى يطبع على القلوب إذا كانت قلبًا قلبًا من كل متكبر و يختم عليه".^٢

الجمع بين القراءات:

لا يوجد فرق جوهري في المعنى ولا يوجد تغاير بينهما، فالمعاني في القراءتين متداخلة وتعطي معنى واحدًا، وإذا نظرنا إلى معني القراءتين وجدنا أن الطبع يقع على قلب صاحب التكبر سواء كان التكبر مضافًا إلى القلب أو إلى صاحب القلب، فالمعنى واحد.
قال مكي بن أبي طالب: "قرأ أبو عمرو وابن زكوان بتنوين (قلب) جعلًا (متكبرًا) من صفة القلب، وإذا تكبر القلب تكبر صاحب القلب، وإذا تكبر صاحب القلب، تكبر القلب فالمعاني متداخلة غير متغايرة، وقرأ الباقر، بإضافة القلب إلى متكبر، والمعنى على ما تقدم، غير أنه أضاف التكبر إلى صاحب القلب، وفي القراءة الأولى أضاف التكبر إلى القلب، وإذا كان في القلب كبرًا، ففي صاحبه كبرًا، وإذا كان في صاحب القلب كبرًا ففي القلب كبرًا، فالقراءتان بمعنى واحد".^٣

^١ . التَّصَعَّرُ: مِيلٌ فِي الْوَجْهِ، أَوْ فِي أَحَدِ الشَّقَيْنِ، الْقَامُوسُ الْمَحِيطُ ص ٣٨٢.

^٢ . مجمع البيان م ٥ ج ٢٤ ص ١٩٦.

^٣ . الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٤٤.

٧. قال تعالى : ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهْمَنُ ابْنُ لِي صِرَاحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ

﴿ ٦٦ ﴾ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لِأَظُنُّهُ كَذِبًا

وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ

فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿ ٦٧ ﴾

القراءات:

١. قرأ حفص (فأطَّلِع) بنصب العين.
٢. قرأ الباقر (فأطَّلِع) برفع العين.^١
٣. قرأ الكوفيون (صُدَّ) بضم الصاد.
٤. قرأ الباقر (صَدَّ) بفتح الصاد.^٢

المعنى اللغوي للقراءات:

١. فأطَّلِعُ: طالع الشيء مطالعةً، وطلاعًا: اطلع عليه بإدامة النظر فيه، والطلُّعُ: المكان المشرف الذي يُطلُّعُ منه، ويقال: استطلع الشيء، طلب طلوعه ومعرفته^٣، وأطلعه على الأمر: أعلمه به.^٤

٢. صَدَّ: "الصدود والصدُّ قد يكون انصرافًا عن الشيء وامتناعًا، نحو: (يصدُّون عنك صدُّودًا) النساء(٦١)، وقد يكون صرفًا ومنعًا نحو: (وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ) النمل(٢٤)".^٥

وقال الجوهري: "صدَّ عنه يصدُّ صدُّودًا: أعرَضَ: وصدَّ عن الأمر صدًّا، منعه وصرفه عنه".^٦

^١ انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٦٥، وتحرير التيسير ص ١٩٩.

^٢ انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٤٤.

^٣ انظر المعجم الوسيط ص ٥٨٩.

^٤ انظر لسان العرب ج ٨ ص ٢٣٦.

^٥ مفردات ألفاظ القرآن ص ٤٧٧.

^٦ الصحاح ج ٢ ص ٤٩٥.

التفسير:

في سياق الحديث عن قصة فرعون مع موسى عليه السلام وموقفه من دعوته وصدّه الناس عن السبيل وجداله الحجج بالباطل ليدحض به الحق، يعرض المولى عزوجل موقفًا آخر لفرعون مليئًا بالسخرية والاستهزاء والتكذيب بموسى عليه السلام يدل على مدى كفره وتمردّه وعتوه، فيطلب من وزيره هامان أن يبني له صرحًا، والصرح: هو القصر العظيم الضخم العالي، نحو السماء لعله حسب زعمه أن يبلغ الأسباب أي: الطرق الموصلة إلى السماء، فينظر إلى إله موسى، قالها فرعون عليه لعنة الله سخرية واستهزاءً بموسى عليه السلام وإنكارًا وتكذيبًا له ولما جاء به ليدلل بحجته الباطلة استحالة أن يحصل ذلك، واستحالة أن يكون الله تعالى قد أرسل موسى عليه السلام.

قال ابن كثير: "يقول تعالى: مخبرًا عن فرعون وعتوه وتمرده وافترائه في تكذيبه موسى عليه الصلاة والسلام أنه أمر وزيره هامان أن يبني له صرحًا، وهو القصر العالي المنيف الشاهق، وكان اتخاذه من الأجر المضروب من الطين المشوي، كما قال تعالى: (فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانَ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا) ولهذا قال إبراهيم النخعي^١: كانوا يكرهون البناء بالأجر وأن يجعلوه في قبورهم، رواه ابن أبي حاتم، وقوله: (لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ، أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ) الخ قال سعيد بن جبير وأبو صالح^٢ أبواب السموات، وقيل: طرق السموات، (فَأَطَّلَعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى، وَإِنِّي لِأَظُنُّهُ كَاذِبًا) وهذا من كفره وتمرده، أنه كذب موسى عليه الصلاة والسلام في أن الله عز وجل أرسله إليه، قال الله تعالى: (وَكَذَلِكَ زَيْنٌ لِفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ) أي بصنعه هذا الذي أراد أن يوهم به الرعية أنه يعمل شيئًا يتوصل به إلى تكذيب موسى عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال تعالى: (وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ) قال ابن عباس، ومجاهد: يعني: إلا في خسار^٣، وقال الطبرسي: (زَيْنٌ لِفِرْعَوْنَ

١. هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن سعد بن مالك بن النخعي اليماني ثم الكوفي، أحد الأئمة المشاهير والأعلام، تابعي، رأى عائشة رضي الله عنها، وعاصر عددًا من الصحابة ولكنه لم يرو عنهم، توفي سنة ٩٥هـ وله ٤٩ سنة، (انظر سير أعلام النبلاء ج ٤ ص ٥٢٠، وفيات الأعيان ج ١ ص ٢٥).

٢. هو: ذكوان بن عبد الله، وكنيته: أبو صالح السَّمان ويقال له أبو صالح الزيات لأنه كان يجلب السمن والزيت من المدينة إلى الكوفة، مولى أم المؤمنين جويرية الغطفانية، كان من كبار العلماء بالمدينة، ولد في خلافة عمر، توفي سنة ١٠١هـ، (انظر سير أعلام النبلاء ج ٥ ص ٣٦، مشاهير علماء الأمصار ج ١ ص ٧٥).

٣. تفسير القرآن العظيم ج ٤ ص ٨١.

سوءَ عملِه) أي: قبيح عمله وإنما زين له ذلك أصحابه وجلساؤه وزين له الشيطان كما قال:
(وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ)^١.

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (فأطلع) بالرفع العطف على أبلغ التي قبلها في الآية التي سبقتها فهو في هذا داخل في حيز الترجي^٢، "والتقدير: لعلي أبلغ ولعلي أطلع، كأنه توقع أمرين على ظنه"^٣، وقال الرازي: "من رفع فقد عطفه على قوله (أبلغ) والتقدير لعلي أبلغ الأسباب ثم أطلع إلا أن حرف ثم أشد تراخياً من الفاء"^٤.

وأما قراءة (فأطلع) بالنصب أفادت أنها جواب لعل، قال الرازي: "ومن نصب جعله جواباً والمعنى: لعلي أبلغ الأسباب فمتى بلغت أطلع والمعنى مختلف، لأن الأول: -بالرفع- لعلي أطلع، والثاني: -بالنصب- لعلي أبلغ وأنا ضامر أنني متى بلغت فلا بد وأن أطلع"^٥. وجاء في فتح القدير: "قال النحاس: ومعنى النصب خلاف معنى الرفع، لأن معنى النصب: متى بلغت الأسباب اطلعت، ومعنى الرفع: لعلي أبلغ الأسباب أطلع بعد ذلك"^٦.

وبالجمع بين القراءتين يكون المعنى: لعلي أبلغ ولعلي أطلع فإذا بلغت اطلعت، وهو الجمع بين الترجي وجواب الترجي، وفي ذلك إيحاء من فرعون باستحالة بلوغ الأسباب مما يترتب عليه استحالة الاطلاع لذلك قال بعدها (وإني لأظنه كاذباً) أي: إني لأظن موسى كاذباً في قوله: إن له إلهاً غيري أرسله إلينا.

أفادت قراءة (وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ) بضم الصاد على المبني للمجهول ولم يسم فاعله هنا، فالمعنى: أن غير فرعون صدّه عن سبيل الله تعالى، وحجة من قرأ بالضم أن ما قبله مبني للمفعول، فجعل ما عطف عليه مثله، والذي قبله (وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ)^٧، وأما الفاعل: الذي صدّ فرعون عن سبيل الله، ففيه رأيان للعلماء:

الرأي الأول: أن الصاد عن السبيل هو الشيطان، قال السمرقندي: "فمن قرأ بالضم فمعناه: إن فرعون صرف عن طريق الهدى يعني: إن الشيطان زين له سوء عمله، وصرفه

١. مجمع البيان ٥ ج ٢٤ ص ٢٠٠.

٢. انظر فتح القدير ج ٤ ص ٦٩١.

٣. الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٤٤.

٤. التفسير الكبير ١٤ ج ٢٧ ص ٦٨.

٥. المصدر السابق ج ٢٧ ص ٦٨.

٦. فتح القدير ج ٤ ص ٦٩١.

٧. انظر الحجة للقراء السبعة ج ٣ ص ٣٥٢، والحجة في القراءات السبع ص ٣١٥.

عن طريق الهدى" ^١ وقال أبو علي الهنداوي: "والصَّادُ له هم طغاة أصحابه والشيطان كما بيِّن ذلك في الآية الأخرى في قوله: (وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ) النمل(٢٤)". ^٢
 الرأي الثاني: أنَّ الصَّادَ عن السبيل والذي يقوم مقام الفاعل هو الله تعالى، قال ابن زنجلة: "(وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ)، بضم الصاد على ما لم يُسمَّ فاعله، وجعلوا الفعل لله: إنَّ الله صدَّه عن السبيل كما قال: (وطبع على قلوبهم) التوبة(٨٧) أي طبع الله عليها، وحجتهم: أنَّ الكلام أتى عقيب الخبر من الله". ^٣

وقال البغوي: "(وَصَدَّ) بضم الصاد نسقاً على قوله: (زَيَّنَ لفرعون) قال ابن عباس: صدَّه الله عن سبيل الهدى" ^٤ وبمثله قال أبو السعود. ^٥

وأما قراءة (وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ) بفتح الصاد فإنها أفادت أنَّ الفاعل في الصَّدِّ هو فرعون فيكون المعنى: إن فرعون صدَّ الناس ومنعهم عن سبيل الله تعالى.

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءتين، يظهر من المعنى: أنَّ الشيطان وأصحاب فرعون قد زينا فرعون سوء عمله، فصدوه عن سبيل الهدى وطريق الرشاد، مما زادوه غيًّا وكفرًا وعنادًا، فأعرض فرعون عن السبيل، ومن ثمَّ منع قومه، وصداهم عن اتباع السبيل، ويجوز أن يكون المعنى: أنَّ الشيطان زين له سوء عمله فزاد في كفره وغيِّه، ومنع النَّاسَ من اتباع سبيل الرشاد وبسبب ذلك طبع الله على قلبه ومنعه من اتباع سبيل الرشاد والله تعالى أعلم.

٨. قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا تُمْجِرِي إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا

مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا

بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٤﴾

^١. بحر العلوم ج ٣ ص ١٦٨.

^٢. انظر الحجة للقراء السبعة ج ٣ ص ٣٥٢.

^٣. حجة القراءات ص ٦٣٢.

^٤. معالم التنزيل ج ٤ ص ٨٦.

^٥. انظر تفسير أبي السعود ج ٥ ص ١٨.

القراءات:

١. قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وشعبة، وأبو جعفر، ويعقوب (يَدْخُلُونَ) بضم الياء، وفتح الخاء .

٢. قرأ الباقر (يَدْخُلُونَ) بفتح الياء، وضم الخاء.^١

المعنى اللغوي للقراءات:

الدخول: "نقيض الخروج، ويستعمل ذلك في المكان، والزمان، والأعمال، يقال: دخل مكان كذا".^٢

"والمَدْخَلُ، بالفتح: الدُّخُولُ وموضع الدُّخُولِ أيضًا، دَخَلْتَ مَدْخَلًا حَسَنًا وَدَخَلْتَ مَدْخَلَ صَدَقٍ، وَالمُدْخَلُ: بضم الميم: الإدخال والمفعول من أدخله، وتقول أدخلته مُدْخَلَ صَدَقٍ".^٣

التفسير:

تعرض هذه الآية جانبًا من فضل الله تعالى وسعة رحمته بعباده، وتبعث الأمل والرجاء في نفوس من عصاه في الدنيا من المسلمين، بأنه سبحانه وتعالى يُقَدِّرُ ضَعْفَهُمْ، فضاعف لهم الحسنات وجعلها كفارةً للسيئات، ولم يُجزِهم بالسيئة إلا مثلها، كما وتبشّرُ المؤمنين الصالحين من عباد الله تعالى بالجنة يدخلونها ويرزقون فيها بغير حدٍّ ولا تقديرٍ. قال سيد قطب رحمه الله: "فقد اقتضى فضل الله أن تضاعف الحسنات ولا تضاعف السيئات، رحمةً من الله بعباده، وتقديرًا لضعفهم، وللجوازب، والموانع لهم في طريق الخير والاستقامة، فضاعف لهم الحسنات، وجعلها كفارةً للسيئات، فإذا هم وصلوا الجنة بعد الحساب، رزقهم الله فيها بغير حساب".^٤

قال السعدي: "أي: يعطون أجرهم بلا حدٍّ ولا عدٍّ، بل يعطيهم الله ما لا تبلغه أعمالهم".^٥

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (يَدْخُلُونَ) بفتح الياء أنهم هم الذين يدخلون، فأضيف الفعل إلى الداخلين فكانوا هم الداخلين بأمر الله تعالى، على أن أعمالهم الصالحة أهلتهم لدخول الجنة، قال ابن

^١ . انظر غيث النفع في القراءات السبع ص ٤٥٤، المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج ٣ ص ٤٠.

^٢ . مفردات ألفاظ القرآن ص ٣٠٩.

^٣ . لسان العرب ج ١١ ص ٢٤١.

^٤ . في ظلال القرآن ج ٥ ص ٣٠٨٣.

^٥ . تفسير السعدي ص ٦٨١.

زنجلة: "يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ" بفتح الياء، وحجتهم قوله تعالى: (ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ) الحجر(٤٦) وقوله: (ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) فصلت(١٩) فكان أمر الله إياهم أن يدخلوها دليلاً على ما أسند الفعل إليهم".^١

وأما قراءة (يُدْخَلُونَ) بضم الياء، على المبني للمجهول فقد أفادت دخولهم الجنة بفعل غيرهم أي: أن غيرهم يدخلهم الجنة، قال مكي بن أبي طالب: (يُدْخَلُونَ) "أضافوا الفعل إلى غيرهم، لأنهم لا يدخلون الجنة حتى يدخلهم الله جل ذكره إياها"^٢، وحجتهم في ذلك قوله تعالى: (وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ) إبراهيم(٢٣)، كما إنها تفيد أن الأعمال ليست هي التي تدخلهم الجنة، إنما هي سبب لنيل رحمة الله ورضوانه، كما جاء في حديث رسول الله ﷺ قال: "سَدُّوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشَرُوا، فَإِنَّهُ لَنْ يُدْخَلَ الْجَنَّةَ أَحَدًا عَمَلُهُ، قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ"^٣. وربما أفادت قراءة المبني للمجهول السهولة واليسر في دخولهم الجنة بعد أمر الله تعالى لهم بذلك، لأن المبني للمجهول في اللغة يدل على التسهيل والتيسير في وقوع الحدث، كما يدل على مزيد عناية بهم وتكريم لهم.

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءتين نجد أن القراءتين متداخلتان، فأعمالهم كانت سبباً في دخولهم الجنة، وأما الدخول نفسه وما فيه من النعيم الكثير فهو محض فضل من الله تعالى، فالقراءتان جمعنا بين المعنيين، يقول مكي بن أبي طالب: "القراءتان متداخلتان، لأنهم إذا أمروا بالدخول دخلوا، ولأنهم لا يدخلونها حتى يدخلهم الله إياها فهم داخلون مُدْخَلُونَ"^٤. وإذا دخلوا وجدوا من السهولة والتيسير ما يدل على عناية الله بهم وتكريم الله لهم بما يفوق أعمالهم التي عملوها في الدنيا.

٩. قال تعالى: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ

أَدْخُلُوا أَلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾

١. حجة القراءات ص ٦٣٣.

٢. الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ١ ص ٣٩٧.

٣. مسلم: كتاب صفة يوم القيامة والجنة والنار، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى، ج ٤ ص ٢١٧١ ح ٢٨١٨.

٤. الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ١ ص ٣٩٨.

القراءات:

١. قرأ أبو جعفر، وحفص، وحمزة، والكسائي، وخلف، ويعقوب (أَدْخُلُوا) بقطع الألف وكسر الخاء.

٢. قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وأبو بكر (ادخُلُوا) بوصل الهمزة، وضم الخاء.^١

التفسير:

يخبر المولى عز وجل في هذه الآية عن مصير قوم فرعون وما حلَّ بهم من سوء العذاب، من غرق في الدنيا ومن حرق في الآخرة، (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا)، أي: النَّارُ يُحْرَقُونَ بها صباحًا ومساءً، قال المفسرون: المراد بالنار في هذه الآية القبر وعذابهم في القبور بدليل قوله تعالى: (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ). قال الطبري: "يقول تعالى ذكره مبيناً عن سوء العذاب الذي حلَّ بهؤلاء الأشقياء من قوم فرعون ذلك الذي حاق بهم من سوء عذاب الله، النار يعرضون عليها، أنهم لما هلكوا وغرقهم الله جعلت أرواحهم في أجواف طيرٍ سودٍ، فهي تُعْرَضُ على النارِ كلَّ يومٍ مرتين غُدُوًّا وعشيًّا إلى أن تقوم الساعة"^٢، وجاء في حديث الرسول ﷺ الذي يرويه ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول ﷺ قال: "إن أحدكم إذا مات عُرضَ عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة"^٣، وفي الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنَّ أرواح آل فرعون ومن كان مثلهم من الكفار تُعرض على النار بالغداة والعشي فيقال هذه داركم،^٤ وعنه أيضاً: "إنَّ أرواح آل فرعون في أجواف طيرٍ سودٍ تغدو على جهنم وتروح عليها، فذلك عرضها"^٥،^٦ (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ)، أي: يوم القيامة يقال للملائكة: أدخلوا فرعون وقومه نار جهنم التي هي أشد من عذاب الدنيا، قال الطبرسي:

^١ انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٦٥، والمبسوط في القراءات العشر ص ٢٤٠.

^٢ جامع البيان م ١١ ج ٢٤ ص ٤٦.

^٣ البخاري: كتاب الجنائز، باب الميت، يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، ج ١ ص ٤٦٤ ح ١٣١٣.

^٤ ذكره القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن ج ٨ ص ٢٧٠، وابن كثير بمعناه ج ٤ ص ٨٢، ولم أجده في كتب الحديث.

^٥ أخرجه: ابن أبي شيبة في مصنفه ج ٧ ص ٥٤، وابن حجر في فتح الباري: كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر ج ٣

ص ٢٣٣، قال ابن حجر فيه ليث ضعيف.

^٦ تفسير القرآن العظيم ج ٤ ص ٨٤.

"وهذا أمرٌ لآل فرعون بالدخول أو أمرٌ للملائكة بإدخالهم في أشد العذاب، وهو عذاب جهنم".^١

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (أَدْخُلُوا) بقطع الألف وكسر الخاء: أن الأمر هنا موجةٌ إلى الملائكة الذين هم خزنة النار أن يدخلوا آل فرعون أشدَّ العذاب، "لأنَّ الدخول ليس هو ما يشاءونه، ويفتعلونه من ذات أنفسهم، بل الزبانية يدخلونهم بعسف، وعنف، وضرب، وسحب".^٢

وأما قراءة (ادخُلُوا) بوصل الهمزة، وضم الخاء فعلى أن الأمر هنا موجه إلى آل فرعون، وتكون (آل فرعون) منصوبة على النداء، بمعنى: ادخلوا يا آل فرعون أشدَّ العذاب. قال صاحب زاد المسير: "قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو، وأبو بكر وأبان عن عاصم: (الساعة ادخلوا) بالضم وضم الخاء على معنى الأمر لهم بالدخول، والابتداء على قراءة هؤلاء بضم الألف، وقرأ الباقر: بالقطع مع كسر الخاء على جهة الأمر للملائكة بإدخالهم، وهؤلاء يبتدئون بفتح الألف".^٣

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءتين يتبين المعنى أن هناك أمرًا للملائكة بإدخال هؤلاء الكفار نار جهنم، كما أن هناك أمرًا آخر لآل فرعون بدخول النار انصياعًا لأمر الملائكة، فإذا أدخلوا دخلوا، وفيها شدة تعنيفٍ وترهيبٍ لهم وزيادة عزمٍ على تعذيبهم.

١٠. قال تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ

الدار ﴿٥٢﴾

القراءات:

٣. قرأ نافع والكوفيون (يَوْمَ لَا يَنْفَعُ) بالياء على التذكير.

٤. قرأ الباقر (يَوْمَ لَا تَنْفَعُ) بالتاء على التأنيث.

١. مجمع البيان ٥ ج ٢٤ ص ٢٠٣.

٢. إعراب القراءات السبع وعللها ج ٢ ص ٢٧٢.

٣. زاد المسير ص ١٢٤٨، وانظر الجامع لأحكام القرآن ج ٨ ص ٢٧١.

٤. انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٦٥، وتحرير التيسير ص ١٩٩.

المعنى اللغوي للقراءات:

"النفع ضد الضر، يقال: نفعته بكذا فانتفع به، والاسم المنفعة".^١ وقال الأصفهاني: "النفع: ما يستعان به في الوصول إلى الخيرات، وما يتوصل به إلى الخير، فهو خير، فالنفع خير، وضده الضر. قال تعالى: (وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا) الفرقان (٣)".^٢

التفسير:

تبين هذه الآية أنَّ الكفار لن ينفَعهم معذرةٌ ولا توبةٌ يوم القيامة ولهم اللعنة بالطرْد من رحمة الله تعالى، ودوام العذاب في أسوأ مكان وهي النار. يقول الطبرسي: "(يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ)، أي: إن اعتذروا من كفرهم لم يقبل منهم وإن تابوا لم تنفعهم التوبة، وإنما نفى تنفعهم المعذرة في الآخرة مع كونها نافعة في دار الدنيا، لأن الآخرة دار الإلْجاء إلى العمل والملجأ غير محمودٍ على العمل الذي أُلْجئ إليه (ولهم اللعنة)، أي: البعد من الرحمة والحكم عليهم بدوام العقاب (ولهم سوء الدار)، جهنم نعوذ بالله منها".^٣

وقال ابن جرير: "يوم لا ينفَع أهل الشرك اعتذارهم لأنهم لا يعتذرون إن اعتذروا إلا بباطل، وذلك أن الله قد أعذر إليهم في الدنيا، وتابع عليهم الحجج فيها فلا حجة لهم في الآخرة إلا الاعتصام بالكذب بأن يقولوا (والله ربنا ما كنا مُشْرِكِينَ) (الأنعام)".^٤

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

قُرئ (يَنْفَعُ) بالتنكير والتأنيث لأن الفاعل (مَعَذِرَتُهُمْ) مؤنث غير حقيقي، قال ابن خالويه: "يقرأ بالتاء دلالة على تأنيث المعذرة، وبالياء للحائل بين الفعل والاسم، أو لأن تأنيث الاسم ليس بحقيقي".^٥

وتعليقاً على معنى القراءتين قال ابن جرير: "والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان، بمعنى واحد، فبأبيتهما قرأ القارئ فمصيب".^٦

١. الصحاح ج ٣ ص ١٢١٧.

٢. مفردات ألفاظ القرآن ص ٨١٩.

٣. مجمع البيان م ٥ ج ٢٤ ص ٢٠٦.

٤. جامع البيان م ١١ ج ٢٤ ص ٤٩.

٥. الحجة في القراءات ص ٣١٧.

٦. جامع البيان م ١١ ج ٢٤ ص ٤٩.

ويرى الباحث أنه لا بدّ من تسليط الضوء على دلالة كلِّ قراءةٍ في سياق الآية وأثرها على المعنى، فالقاعدة اللغوية تجيز استخدام تذكير الفعل وتأنيثه إذا كان الفاعل مؤنثاً غير حقيقي، ولكن لابد من البحث عن حكمة استعمال التذكير في قراءة، والتأنيث في قراءةٍ أخرى، فكل قراءةٍ لها دلالتها على المعنى.

في قراءة (تَتَفَعُّهُمْ) بقاء التأنيث كان تسليط الضوء في نفي المنفعة على المعذرة نفسها، بحيث لن تتفع المعذرة لأنها لم تقع، فتفيد نفي المعذرة ومن ثمّ المنفعة، على معنى: لا تقع المعذرة من الظالمين فتتفعهم.

وأما في قراءة (يَنْفَعُهُمْ) بالتذكير كان تسليط الضوء في نفي المنفعة على الظالمين، بحيث لا يقبل من الظالمين اعتذارٌ فينفعهم، فتفيد وقوع المعذرة من الظالمين وإن كانت قليلة، ولكن لا تتفعهم معذرتهم بسبب ظلمهم، ولأنّ المعذرة تكون باطلة، ولا يجدون دفاعاً عن أنفسهم إلا بها، وقال الألويسي: "(لا) قيل: تحتل أن تكون لنفي النفع فقط على معنى: أنهم يعتذرون ولا ينفعمهم معذرتهم لبطانها، وتحتل أن تكون لنفي النفع والمعذرة، على معنى: لا تقع معذرة لتتفع".^١

وقال الزمخشري: "يحتل أنهم يعتذرون بمعذرة ولكنها لا تتفع، لأنها باطلة، وأنهم لو جاعوا بمعذرة لم تكن مقبولة، لقوله تعالى: (ولا يؤذن لهم فيعتذرون) (المرسلات)".^٢

وقال الجرجاني في حاشية الكشاف تعقيباً على قول الزمخشري: "قلت: هما الاحتمالان في قوله تعالى: - (ولا شفيع يطاع) - ولكن بين الموضعين فرقاً يصير أحدهما معه عكس الآخر، وذلك أنه هنا على تقدير أن يكون المراد أنهم لا معذرة لهم البتة، يكون قد نفي صفة المعذرة، وهي المنفعة التي لها تراءد المعذرة قطعاً لرجائهم كي لا يعتذروا البتة، كأنه قيل: إذا لم يحصل ثمرة المعذرة فكيف يقع ما لا ثمرة له، وفي الآية المتقدمة جعل نفي الموصوف بتا لنفي الصفة".^٣

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءتين يتبين من المعنى: نفي النفع مطلقاً للظالمين معذرتهم سواء اعتذروا أو لم يعتذروا، وإن وقعت المعذرة فهي باطلة.

^١. روح المعاني ج ٢٤ ص ٧٧.

^٢. الكشاف ج ٣ ص ٤٣٢.

^٣. المصدر السابق ج ٣ ص ٤٣٢.

١١- قال تعالى: ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمَسِيءَ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾

القراءات:

١. قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف (قليلًا ما تتذكرون) بالتاء.

٢. وقرأ الباقر (قليلًا ما يتذكرون) بالياء.^١

المعنى اللغوي للقراءات:

الذِّكْرُ: "تارة يقال ويراد به هيئة للنفس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة،

وهو كالحفظ، إلا أن الحفظ يقال اعتبارًا بإحرازه، والذِّكْرُ يقال اعتبارًا باستحضاره"^٢،

وقال ابن منظور: "الذِّكْرُ: الحفظ للشيء تذكره"^٣.

التفسير:

يخبر المولى سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه لا يمكن الجمع والمساواة بين النقيضين في حال، فكما أنه لا يستوي الأعمى الذي فقد حاسة البصر، والبصير الذي أنعم عليه الله بهذه الحاسة، فكذلك لا يمكن أن يستوي المؤمنون الأبرار، والكفرة الفجار، قال ابن جرير الطبري: "وما يستوي الأعمى الذي لا يبصر شيئاً وهو مثل الكافر الذي لا يتأمل حجج الله بعينه، فيتدبرها، ويعتبر بها فيعلم وحدانيته وقدرته على خلق ما شاء من شيء ويؤمن به ويصدق، والبصير الذي يرى بعينه ما شخّص لهما ويبصره، وذلك مثل المؤمن الذي يرى بعينه حجج الله فينتفكر فيها ويتعظ، ويعلم ما دلّت عليه من توحيد صانعه، وعظيم سلطانه وقدرته على خلق ما يشاء، يقول جل ثناؤه كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن (والذين آمنوا وعملوا الصالحات)، يقول جل ثناؤه، ولا يستوي أيضاً كذلك المؤمنون بالله ورسوله المطيعون لربهم، ولا المسيء وهو الكافر به العاصي له المخالف أمره، (قليلًا ما تتذكرون)، يقول جل ثناؤه قليلًا ما تتذكرون أيها الناس حجج الله فتعتبرون وتتعضون"^٤.

١. المبسوط في القراءات العشر ص ٢٤٠.

٢. مفردات ألفاظ القرآن ص ٣٢٨.

٣. لسان العرب ج ٤ ص ٣٠٨.

٤. جامع البيان م ١١ ج ٢٤ ص ٥١.

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (يتذكرون) بباء الغيبة، الإخبار عن هؤلاء الكفار أنهم قليلاً ما يتذكرون، أي: يَقلُّ نظرهم فيما ينبغي أن ينظروا فيه مما دعوا إليه^١، وهذه هي حالهم مقابل حال المؤمنين الذين يبصرون حجج الله فيتفكرونها ويتعظون بها.

وأما قراءة (تتذكرون) بباء الخطاب فتفيد توجيه الخطاب إلى الكفار بأمر من الله لنبيه محمد ﷺ، على معنى: قل لهم يا محمد إنكم أيها الكفار قليلاً ما تتذكرون، كما أن قراءة (تتذكرون) بباء الخطاب على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب فيها مزيد توبيخ وتقريع لكفار قريش، قال النيسابوري: "(قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ) فيه مزيد توبيخ وتقريع وفيه أن هذا التفاوت مما يعثر عليه المكلف بأدنى تأمل لو لم يكن معانداً، مقصراً"^٢، وقال الألوسي: "إنَّ التاء للتغليب أو الالتفات أو أمر الرسول ﷺ بالمخاطبة أي: بتقدير قُلْ قَبْلَهُ، وآثر العلامة الطيبي، الالتفات لأن العدول من الغيبة إلى الخطاب في مقام التوبيخ يدل على العنف الشديد والإنكار البليغ، فهذه الآية متصلة بخلق السموات وهو كلام مع المجادلين، وتعقبه صاحب الكشف بأنه يجوز أن يجعل ما ذكر نكتة التغليب، فيكون أولى لفائدة التعميم أيضاً فليفهم، والظاهر أن التغليب جاء على احتمال كون الضمير للناس، واحتمال كونه للكفار لأن بعض الناس أو الكفار مخاطبٌ هنا، والتقليل أيضاً يصح إجراؤه على ظاهره لأن منهم من يتذكر ويهتدي"^٣. ومن العلماء من اعتبر أن التاء أعم،^٤ قال ابن زنجلة: "والتاء أعم لأنها تجمع الصنفين أي أنتم وهم"^٥.

وأما ابن عاشور فقال: "والخطاب للذين لا يجادلون في آيات الله، وكون الخطاب لجميع الأمة من مؤمنين ومشركين وأن التذكر القليل هو تذكر المؤمنين فهو قليل بالنسبة لعدم تذكر المشركين بعيداً عن سياق الرد ولا يلاقي الالتفات"^٦، ولكن الظاهر من سياق الآية أن المخاطب هم المجادلون من كفار قريش لأنها جاءت في سياق المفارقة بينهم وبين المؤمنين الذي يتعظون ويعتبرون بآيات الله تعالى، وقال الألوسي: "وقال الجلببي: الضمير إذا كان

١. انظر الحجة للقراء السبعة ج ٣ ص ٣٥٣، مفاتيح الأغاني ص ٣٦٠.

٢. تفسير النيسابوري ج ٤ ص ٢٩٢٧.

٣. روح المعاني ج ٢٤ ص ٨٠.

٤. انظر الكشف ج ٣ ص ٤٣٢.

٥. حجة القراءات ص ٦٣٤.

٦. التحرير والتنوير م ١١ ج ٢٤ ص ١٧٦.

للناس فالتقليل على معناه الحقيقي، والمستثنى هم المؤمنون ، وإذا كان للكفار فهو بمعنى
النفي، ثم الظاهر أن المخاطب من خاطبه ﷺ من قريش^١.

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءتين يظهر: أن الله تعالى أمر نبيه محمداً ﷺ أن يخاطب هؤلاء
المجادلين في آيات الله من الكفار، على وجه التوبيخ والتفريع والإنكار الشديد عليهم ، وأن
يقول لهم إنهم لا يعتبرون ولا يتعظون من هذه الأمثال التي يضربها الله سبحانه للناس، إلا
قليلاً أو لا يتعظون أصلاً، فإنه قد يعبر بقلة الشيء عن عدمه.

١٢. قال تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ

يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿١٢﴾

القراءات:

١. قرأ ابن كثير، وأبو جعفر، وأبو بكر، ورويس (سَيَدْخُلُونَ) بضم الياء وفتح الخاء .
٢. قرأ الباقون (سَيَدْخُلُونَ) بفتح الياء وضم الخاء.^٢

التفسير:

في هذه الآية الكريمة، يدعو المولى عزو جل عباده إلى التوجه إليه بالدعاء
والإخلاص له في العبادة، فيستجيب الله لهم، ويحذر المتكبرين عن عبادته، ويتوعددهم بنار
جهنم يدخلونها أذلاء صاغرين.

قال ابن كثير: "هذا من فضله تبارك وتعالى، وكرمه أنه ندب عباده إلى دعائه،
وتكفل لهم بالإجابة كما كان سفيان الثوري يقول: يا من أحبَّ عباده إليه من سأله فأكثر
سؤاله، ويامن أبغض عباده إليه من لم يسأله، وليس أحد كذلك غيرك يا رب رواه ابن أبي
حاتم، وفي هذا المعنى يقول الشاعر:

الله يغضب إن تركت سؤاله
وبني آدم حين يسأل يغضب^٣

^١ روح المعاني ج ٢٤ ص ٨٠.

^٢ انظر تجبير التيسير ص ١٩٩، والمستنير في تخريج القراءات المتواترة ج ٣ ص ٤٣.

^٣ لم أفق عليه، والبيت ذكره ابن كثير في تفسيره ج ٤ ص ٨٧.

وقال قتادة: قال كعب الأحبار أُعْطِيَتْ هذه الأمة ثلاثاً لم تعطهن أمة قبلها إلا نبي: كان إذا أرسل الله نبياً قال له أنت شاهد على أمتك، وجعلكم شهداء على الناس، وكان يقال له: ليس عليك في الدين من حرج، وقال لهذه الأمة: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) الحج(٧٨) وكان يقال له ادعني أستجب لك، وقال لهذه الأمة: (ادعوني أستجب لكم) غافر(٦٠)^١، وعلى هذا يكون المقصود بالدعاء هو السؤال، إلا أن بعض المفسرين قالوا: المقصود بالدعاء العبادة والتوحيد، قال الشوكاني: "قال أكثر المفسرين: المعنى: وْحَدُونِي وَاَعْبُدُونِي أَتَقْبَلُ عِبَادَتَكُمْ وَأَغْفِرُ لَكُمْ، وقيل المراد بالدعاء السؤال بجلب النفع ودفع الضرر، قيل: الأول أولى لأنَّ الدعاء في أكثر استعمالات الكتاب العزيز هو العبادة، قلت: بل الثاني أولى لأن معنى الدعاء حقيقةً وشرعاً هو الطلب، فإن استعمل في غير ذلك فهو مجاز، على أن الدعاء في نفسه باعتبار معناه الحقيقي هو عبادة، بل مخ العبادة كما ورد بذلك الحديث الصحيح^٢، فالله سبحانه قد أمر عباده بدعائه، ووعدهم بالإجابة ووعد الحق، وما يُبَدَّلُ القولُ لديه ولا يخلف المعياذ، ثم صرَّح سبحانه بأن هذا الدعاء باعتبار معناه الحقيقي وهو الطلب، هو من عبادته فقال: (إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ) أي: ذليلين صاغرين، وهذا وعيدٌ شديدٌ لمن استكبر عن دعاء الله، وفيه لطفٌ بعباده عظيم وإحسانٌ إليهم جليلٌ حيث توعدهم من ترك طلب الخير منه، واستدفاع الشر به بهذا الوعيد البالغ، وعاقبه بهذه العقوبة العظيمة"^٣.

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (سَيَدْخُلُونَ) بفتح الياء وضم الخاء، أنَّ المستكبرين عن عبادة الله تعالى سيدخلون يوم القيامة نار جهنم بأنفسهم، بوعدهم لا خلف فيه من الله تعالى بسبب تكبرهم واستكبارهم على الله تعالى بالدعاء والعبادة، فأضيف الفعل في هذه القراءة إلى الداخلين، وهم المستكبرون.

وأما قراءة (سَيَدْخُلُونَ) بضم الياء، وفتح الخاء، فقد أفادت دخولهم النار بفعل غيرهم أي: إنَّ غيرهم سوف يدخلهم (جهنم) وهم ملائكة العذاب^٤، بأمرٍ من الله تعالى، وربما أفادت

^١. تفسير القرآن العظيم ج ٤ ص ٨٧.

^٢. سنن الترمذي: كتاب الدعوات عن رسول الله. الدعاء، باب ما جاء في فضل الدعاء، ج ٥ ص ٤٥٦ ح ٣٣٧١. قال عنه أبو عيسى الترمذي: هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه.

^٣. فتح القدير ج ٤ ص ٦٩٩.

^٤. انظر التحرير والتنوير م ١١ ج ٢٤ ص ١٨٣.

المبني للمجهول لزيادة التحقير والذلّ لهم فيجتمع عليهم الذلّ والإهانة والعذابُ جزاء استكبارهم.

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءتين يظهر من المعنى أنهم سيدخلون نار جهنم يوم القيامة بسبب أعمالهم و استكبارهم بأمرٍ من الله تعالى والذي سيدفعهم إلى نار جهنم هم ملائكة العذاب الذين يعنفونهم ويحقرونهم على استكبارهم عن عبادة الله تعالى لقوله سبحانه وتعالى: (يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً) الطور(١٣) فإذا أدخلوا دخلوا وهم صاغرون أذلاء.

١٣. قال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِينَا بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ

أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٧٧﴾

القراءات:

١. قرأ يعقوب (يُرْجَعُونَ) بفتح التاء وكسر الجيم على البناء للفاعل.
 ٢. قرأ الباقر (يُرْجَعُونَ) بضم التاء وفتح الجيم على البناء للمفعول.^١
- سبق الحديث عن هذه القراءة عند تفسير الآية (٤٤) من سورة الزمر.^٢

^١ . انظر إتحاف فضلاء البشر ص ٤٨٧، الشامل في القراءات المتواترة ص ٢٥٠.

^٢ . انظر ص ٥٣ من هذا البحث.

المبحث الثالث

عرض وتفسير آيات سورة فصلت المتضمنة للقراءات العشر

١. قال تعالى: ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوْسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا

فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلْسَائِلِينَ ﴾ ﴿١٠٦﴾

القراءات:

٤. قرأ أبو جعفر (سواءً) بالرفع.

٥. قرأ يعقوب (سواءً) بالخفض.

٦. قرأ الباقر (سواءً) بالنصب.^١

المعنى اللغوي للقراءات:

" المساواة: المعادلة المعتبرة بالذرع والوزن، والكيل، يقال: هذا ثوبٌ مساوٍ لـذاك الثوب"^٢ ، "والسواء: العدل، قال تعالى (فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ) الأنفال(٥٨)، وسواء الشيء وسطه، قال تعالى: (في سَوَاءِ الْجَحِيمِ) الصافات(٥٥) وسواء الشيء: غيره"^٣، وسأواه: مائله وعادله، وسوى الشيء: قومه وعدله وجعله سويًا، يقال مكانٌ سواءٌ، وثوبٌ سواءٌ، أي: مستوٍ طوله وعرضه وطبقاته.^٤

التفسير:

تأتي هذه الآية استكمالاً لآية سبقتها فيها الإنكار الشديد من رب العزة سبحانه وتعالى على أولئك المشركين الذين عبدوا معه غيره وسأوا بينه وبين ما يعبدون من أصنام خسيصة لا تضر ولا تنفع، وهو الخالق المبدع لكل شيء، وهو رب العالمين بيده الأمر كله، القاهر، المقتدر على كل شيء، ثم يعرض المولى عزوجل في هذه الآية الدلائل القاطعات الواضحات على وحدانيته، وعظيم قدرته، وتفردته بالألوهية، فقال: (وَجَعَلَ فِيهَا رَوْسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا)، قال ابن كثير: "أي: جعلها مباركةً قابلةً للخير والبذر والغراس، وقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا،

١. انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٦٦.

٢. مفردات ألفاظ القرآن ص ٤٣٩.

٣. الصحاح ج ٦ ص ٢٣٨٤.

٤. انظر المعجم الوسيط ص ٤٩٢.

وهو ما يحتاج أهلها إليه من الأرزاق، والأماكن التي تزرع وتغرس، يعني: يوم الثلاثاء والأربعاء فهما مع اليومين السابقين أربعة لهذا قال: (فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ) أي: لمن أراد السؤال عن ذلك ليعلمه".^١

وقال الطبرسي: "(سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ) أي: مستوية كاملة من غير زيادة ولا نقصان للسائلين عن مدة خلق الأرض، وقيل: معناه للذين يسألون الله أرزاقهم ويطلبون أقواتهم، فإن كلاً يطلب القوت، ويسأله"^٢، وقال القرطبي: "معنى: (سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ) ولغير السائلين، أي: خلق الأرض وما فيها لمن سأل ولمن لم يسأل، ويعطي من سأل ومن لم يسأل".^٣

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

كل قراءة من القراءات الثلاث أفادت معنى آخر مغايراً لمعنى القراءة الأخرى: فقراءة (سَوَاءً) بالخفض أفادت أنها نعتٌ لأربعة أيام، فيكون المعنى: "في أربعة أيامٍ مستويات تامّاتٍ للسائلين".^٤

وأما قراءة (سَوَاءً) بالضم فقد أفادت "أنها خبرٌ لمبتدأٍ محذوفٍ أي: هي سواء".^٥ وجاء في مفاتيح الأغاني: "من رفع فعلى معنى: هي سواء للسائلين، وقال السدّي وقيادة: سواء لا زيادة ولا نقصان، جواباً لمن سأل: في كم خلقت الأرض؟".^٦

وأما قراءة (سَوَاءً) بالنصب، فقد أفادت أنها حال من ضمير (أَقْوَاتَهَا) أو من أيام أو بالنصب على المصدر فيكون المعنى: استوت سواءً واستواءً".^٧

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءات يظهر من المعنى: أن الله تعالى، قدّر فيها أقواتها سواءً أي: كاملةً من غير زيادة ولا نقصان، لأجل الطالبين المحتاجين، الذين يسألون الله أرزاقهم ويطلبون أقواتهم، ولمن سأل عن الأمر واستنهم عن حقيقة وقوعه، وأراد العبرة منه، فإنه يجده كما قال تعالى، كل ذلك في أربعة أيام، كاملةً تامةً مستوية بلا زيادة ولا نقصان.

^١. تفسير القرآن العظيم ج ٤ ص ٩٥.

^٢. مجمع البيان م ٥ ج ٢٥ ص ٧.

^٣. الجامع لأحكام القرآن ج ٨ ص ٣٩١.

^٤. نظم الدرر ج ٦ ص ٥٦٦، انظر زاد المسير ص ١٢٥٣، معالم التنزيل ج ٤ ص ٩٦.

^٥. المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج ٣ ص ٢٤.

^٦. مفاتيح الأغاني ص ٣٦١.

^٧. انظر مجمع البيان م ٥ ج ٢٥ ص ٧.

٢. قال تعالى: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْحَزَنِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلِعَذَابِ الْآخِرَةِ أَكْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴾

القراءات:

١. قرأ أبو جعفر وابن عامر والكوفيون (نَحْسَاتٍ) بكسر الحاء .
٢. وقرأ الباقون (نَحْسَاتٍ) بإسكان الحاء^١.

المعنى اللغوي للقراءات:

"النَّحْسُ: الأمر العظيم، والريِّح الباردة إذا أدبرت، والغبار في أقطار السماء، وضدُّ السَّعْد"^٢، والنَّحاس: اللهب بلا دخان، وذلك لشبهه في اللون بالنحاس، وأصل النَّحْس، أن يحمرَّ الأفق فيصير كالنحاس، أي: لهبٌ بلا دخان، فصار ذلك مثلاً للشؤم"^٣. وقال الزجاج: " ونحساتٍ مشئوماتٍ واحدها نحسٌ"^٤.

التفسير:

تصف هذه الآيات نوع العذاب الذي أرسله الله تعالى على قوم عاد جرأاً استكبارهم في الأرض بغير حق وكفرهم بالله تعالى، وتكذيبهم لأنبيائهم، فقال سبحانه: (فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا) قال ابن كثير: "قال بعضهم وهي الشديدة الهبوب، وقيل الباردة، وقيل هي التي لها صوت، والحق أنها متصفةٌ بجميع ذلك فإنها كانت ريحاً شديدةً قويةً لتكون عقوبتهم من جنس ما اغتروا به من قواهم، وكانت ذات صوت مزعج ومنه سُمِّيَ النهر المشهور ببلاد المشرق صرصرٌ لقوة صوت جريه، (فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ) أي: متتابعات"^٥، وقال الطبرسي: "أي نكدات مشئومات ذوات نحوس وقيل نحسات ذوات غبار وتراب حتى لا يكاد

١. انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٦٦، تحبير التيسير ص ٢٠٠.

٢. القاموس المحيط ص ٥١٩.

٣. انظر مفردات ألفاظ القرآن ص ٧٩٤.

٤. معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ٤ ص ٣٨٣.

٥. تفسير القرآن العظيم ج ٤ ص ٩٧.

يبصر بعضهم بعضاً عن الجبائي^١، وقيل نحسات باردات، والعرب تسمى البرد نحساً^٢، (لُنْدِيقَهُمْ عَذَابَ الْخَزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) أي: لكي نذيقهم العذاب المخزي المذل في الدنيا بسبب ذلك الاستكبار (وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ) أي: ولعذابهم في الآخرة أشدُّ إهانةً وذلًّا وأعظم خزيًا من عذابهم في الدنيا وليس لهم ناصر يمنعهم من العذاب أو يدفعه عنهم^٣.

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

العلاقة بين القراءتين (نَحِسَاتٍ بكسر الحاء، وَنَحْسَاتٍ بتسكين الحاء) علاقة لغوية فقط، والمعنى واحد على رأي أكثر المفسرين، قال الطبري: "والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان قد قرأ بكل واحدة منهما قراء علماء مع اتفاق معنييهما، وذلك أن تحريك الحاء وتسكينها في ذلك لغتان معروفتان يقال: هذا يوم نَحَسٍ بكسر الحاء وسكونها فمن كان في لغته يومٌ نَحَسٍ قال في أيامٍ نَحْسَاتٍ، ومن كان في لغته يومٌ نَحَسٍ قال في أيامٍ نَحِسَاتٍ"^٤.

وقال ابن زنجلة: "قال الكسائي والفراء: هما لغتان بمعنى واحد، يقال: نَحَسٍ وَنَحِسٍ، وأيام نَحْسَاتٍ، وَنَحِسَاتٍ أي: مشائيم"^٥، وقال أبو منصور: من قرأ (نَحْسَاتٍ) بسكون الحاء فالواحد: نَحَسٌ، يقال: يومٌ نَحَسٌ، وأيامٌ نَحْسَاتٍ جمع الجمع، ومن قرأ (نَحِسَاتٍ) فالواحد نَحِسٌ، وأيام نَحِسَةٌ، ثم نَحِسَاتٍ جمع الجمع، ومعنى النَحِسَاتِ والنَحْسَاتِ: المشئومات"^٦. وأما حجة من قرأ (نَحْسَاتٍ) بإسكان الحاء، قوله تعالى: (فِي يَوْمٍ نَحَسٍ مُسْتَمِرٍّ) القمر (١٩) أي: في يومٍ شؤمٍ وبلاءٍ وهلكٍ، وحجة من قرأ (نَحِسَاتٍ) بكسر الحاء أن النَحِسَاتِ صفة لليوم^٧، قال الطبري: "وقد قال بعضهم: النَحْسُ بسكون الحاء هو الشؤم نفسه وإن إضافة اليوم إلى النَحْسِ إنما هو إضافة إلى الشؤم، وأن النَحْسَ بكسر الحاء نعت لليوم بأنه مشئوم، ولذلك قيل في أيام نَحْسَاتٍ لأنها أيام مشائيم"^٨، وعلى هذا تكون قراءة (نَحْسَاتٍ) بإسكان الحاء

^١ هو: محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي، وكنيته: أبو علي البصري، وشيخ المعتزلة، له تصانيف كثيرة، منها كتاب التفسير الكبير، ابنه: عبد السلام -أبو هاشم الجبائي- شيخ المعتزلة، توفي أبو علي سنة ٣٠٣هـ عن ٦٨ سنة. (انظر سير أعلام النبلاء ج ٧ ص ١٨٣، طبقات المفسرين (١) ج ١ ص ١٠٢، شذرات الذهب ج ١ ص ٢٨٧).

^٢ مجمع البيان م ٥ ج ٢٥ ص ١٣.

^٣ انظر فتح القدير ج ٤ ص ٧١٦.

^٤ جامع البيان م ١١ ج ٢٤ ص ٦٧.

^٥ حجة القراءات ص ٦٣٥.

^٦ معاني القراءات ج ٢ ص ٣٥٢.

^٧ انظر إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه ص ٢٧٦.

^٨ جامع البيان ج ٢١ ص ٦٧.

فيها مبالغة وصف للشؤم أكثر مما تحمله قراءة (نَحَسَاتٍ) بكسر الحاء التي تصف الأيام بالشؤم، و(نَحَسَاتٍ) مصدر والتعبير بالمصدر أقوى دلالة وأبلغ من التعبير بالوصف لما فيه من معنى الملاصقة بينه وبين المضاف وهو (الأيام) مما يدل على ثبوت الحالة التي عليها، ويؤيد ذلك ما ذكره الألويسي قال: " (في أيامِ نَحَسَاتٍ) جمع نحسة بكسر الحاء صفةً مشبهة من نحس نحسًا كعلم علماً نقيض سعد سعدًا، وقرأ الحرميان، وأبو عمرو، والنخعي، وعيسى، والأعرج(نَحَسَاتٍ) بسكون الحاء فاحتمل أن يكون مصدرًا وصف به مبالغة".^١

٣. قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾

القراءات:

١. قرأ نافعٌ ويعقوب (نَحْشَرُ) بالنون وفتحها وضم الشين، (وأعداءً) بالنصب.
٢. وقرأ الباقون (يُحْشَرُ) بالياء وضمها وفتح الشين، و(أعداءً) بالرفع.^٢

المعنى اللغوي للقراءات:

" الحشر: إخراج الجماعة عن مقرهم، وإزعاجهم عنه إلى الحرب ونحوها....
وسُمِّيَ يوم القيامة يوم الحشر كما سمي يوم البعث والنشر"^٣، وقال ابن منظور: "والحشر: جمعُ الناسِ يوم القيامة، والحَشْرُ: حَشْرُ يوم القيامة، والمَحْشَرُ: المجمع الذي يحشر إليه القوم، وكذلك إذا حشروا إلى بلدٍ أو معسكرٍ أو نحوه".^٤

التفسير:

لما فرغ الله تعالى من موعظة المشركين بما حلَّ بالأمم المكذبة من قبلهم وإنذارهم بعذاب يحل بهم في الدنيا كما حلَّ بأولئك المكذبين، انتقل في هذه الآية الكريمة إلى إنذارهم بما سيحلُّ بهم في الآخرة فقال سبحانه وتعالى: (وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ) أي: "وانذر لهم يا محمد طرفاً من عذاب يوم القيامة بعد تهديدهم بعذاب الدنيا لعلمهم يرجعون، انذر لهم يوم يحشر أعداء الله من الكفرة إلى النار، ومواقف الحساب فهم يساقون إليها كما تساق الأنعام بشدة حتى إذا تكاملوا واجتمع أولهم على آخرهم يدفعون إلى

١. روح المعاني ج ٢٤ ص ١١٢.

٢. انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٦٦، تحبير التيسير ص ٢٠٠.

٣. مفردات ألفاظ القرآن ص ٢٣٧.

٤. لسان العرب ج ٤ ص ١٩٠.

جهنم دفعاً"،^١ كما قال سبحانه وتعالى: (وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا) مريم (٨٦)، "والتعبير عنهم بأعداء الله تعالى لزمهم والإيدان بعلّة ما يحيق بهم من ألوان العذاب".^٢

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (نحشُرُ أعداء) بنون العظمة إسناد فعل الحشر من الله تعالى إلى نفسه فهو يخبر عن نفسه، والمعنى "يحشر الله عز وجل أعداءه الكفار من الأولين والآخرين".^٣ قال مكي بن أبي طالب: "قرأ نافع بالنون ونصب (الأعداء)، على الإخبار من الله جلّ ذكره عن نفسه، ردّه على قوله: (وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا) فصلت (١٨) فعطف مخبراً عن نفسه على مخبرٍ عن نفسه، وهو هو، فذلك أحسن في مطابقة الكلام وبناء آخره على أوله، ونصب (أعداء) بوقوع الفعل عليهم".^٤

وأما القراءة الثانية بياء الغيبة فإنه بنى الفعل للمجهول ولم يسمّ فاعله على سبيل الإخبار عنهم، على أن الملائكة هم الحاشرون لهم بأمر من الله تعالى، قال الرازي: "وأيضاً الحاشرون لهم هم المأمورون بقوله: (احشُرُوا) الصفات (٢٢) وهم الملائكة، وأيضاً هذه القراءة موافقة لقوله: (يُوزَعُونَ)"،^٥ كما أن هذه القراءة تدل على سهولة الحدث ويسره، قال البقاعي: "(يُحشَر) أي: يجمع بكثرة بأمرٍ قاهرٍ لا كلفة علينا فيه، هذه على قراءة الجماعة بالبناء للمفعول".^٦

الجمع بين القراءات:

تفيد القراءة بالياء (يُحشَرُ) أنّ الله تعالى يأمر الملائكة يوم القيامة بحشر أولئك الكفرة الظالمين لينالوا عقابهم الأليم بسبب كفرهم وتكذيبهم لأنبيائهم ويتم هذا الأمر بسهولة ويسر دون جهدٍ أو مشقة، ولم يذكر الله تعالى الفاعل هنا، إمّا من أجل العلم به لأنّ الأمر يتم بأمر الله تعالى وهو الحاشر لهم بأمره، وإما لتعظيم الفاعل وهو الله تعالى مقابل تحقير أعداء الله تعالى.

^١ . التفسير الواضح م ٣ ج ٢٤ ص ٦١ .

^٢ . روح المعاني ج ٢٤ ص ١١٤ .

^٣ . التفسير الكبير م ١٤ ج ٢٧ ص ١١٥ ، وانظر الكشاف ج ٣ ص ٤٥٠ .

^٤ . الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٤٨ .

^٥ . التفسير الكبير م ١٤ ج ٢٧ ص ١١٥ ، وانظر الكشاف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٤٨ .

^٦ . نظم الدرر ج ٦ ص ٥٦٣ .

وأما قراءة (نَحْسُرُ) بنون العظمة فإنها نسبت فعل الحشر إلى الله تعالى مباشرة بأنه هو الفاعل، فيكون إسناد الفعل إلى الله صراحةً أثبت وأقوى مما لم يسند إليه صراحة، وفي هذه القراءة التفاتٌ من الغيبة إلى التّكلم بنون العظمة تعظيماً للفاعل وهو الله تعالى مقابل تحقير أعداء الله، كما أنّ فيها زيادة توكيد الفعل ودلالة على شدة انتقام الله تعالى من أولئك الكفار بما يتناسب مع عظمتهم فيكون الفعل المبني للفاعل بنون العظمة يضيف معنى زائداً على القراءة الأخرى، وهو المبالغة والشدة في الانتقام والتعذيب، والله تعالى أعلم.

٤. قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي

أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١١٤﴾

القراءات:

٣. قرأ يعقوب (تُرْجَعُونَ) بفتح التاء وكسر الجيم على المبني للفاعل.
٤. وقرأ الباقر (تُرْجَعُونَ) بضم التاء وفتح الجيم على المبني للمفعول.^١

المعنى اللغوي للقراءات:

الرجوع: العود إلى ما كان منه البدء، فالرجوع: العود، والرجعُ: الإعادة، والرجعة في الطلاق وفي العود إلى الدنيا بعد الممات،^٢ "وقوله عز وجل: (قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا) المؤمنون(٩٩-١٠٠)، يعني العبد إذا بعث يوم القيامة أبصر وعرف ما كان ينكر في الدنيا بقوله لربه: (ارْجِعُونِ) أي: ردوني إلى الدنيا".^٣

التفسير:

تعرض هذه الآية الكريمة لمشهدٍ عظيمٍ من مشاهد يوم القيامة- يحدث مع الكفار المجرمين يوم يحشرهم الله تعالى للحساب- لا تتصوره عقولهم، فتشهد عليهم جوارحهم وأعضاؤهم بأمر الله تعالى، بما اقترفوه من جرائم وآثام، فيسألون بتعجبٍ واستغرابٍ جوارحهم وأعضاءهم (لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا) فتدرد عليهم الجوارح التي أنطقها الله تعالى، أنّ الذي أنطقنا هو الله الذي أنطق كل شيء، قال ابن جرير: "يقول تعالى ذكره، وقال هؤلاء الذين

^١ . انظر الشامل في القراءات المتواترة ص ٢٤٨ ، إتحاف فضلاء البشر ص ٤٨٩ .

^٢ . انظر مفردات ألفاظ القرآن ص ٣٤٢ .

^٣ . لسان العرب ج ٨ ص ١١٤ .

يحشرون إلى النار من أعداء الله سبحانه لجلودهم، إذ شهدت عليهم بما كانوا في الدنيا يعملون، لم شهدتم علينا بما كنا نعمل في الدنيا، فأجابتهم جلودهم، أنطقنا الذي أنطق كل شيء، فنطقنا وذكر أن هذه الجوارح تشهد على أهلها عند استشهاد الله إياها عليهم إذا هم أنكروا الأفعال التي كانوا فعلوها في الدنيا بما يسخط الله^١، وقوله: (هُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)، قال البغوي: "ليس هذا من جواب الجلود"^٢، وقال الألوسي: "يحتمل أن يكون من تمام كلام الجلود ومقول القول، ويحتمل أن يكون مستأنفاً من كلامه عز وجل، والأول أظهر"^٣، والمعنى: أن من قدر على خلقكم وإنشائكم ابتداءً قدر على إعادتكم ورجعكم إليه"^٤.

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (تُرْجَعُونَ) على البناء للمفعول أن الرجوع يوم القيامة يكون على غير إرادتهم إلى الله تعالى قسراً وبأيسر أمر، وهم كارهون بقوة خارجية عن الإرادة تدفعهم بالرجوع إلى الله تعالى. وأمّا قراءة (تُرْجَعُونَ) على البناء للفاعل، فقد أفادت وقوع الرجوع منهم وبذاتهم أنهم يرجعون إلى الله يوم القيامة ليحاسبهم سواء كرهوا أم رضوا ذلك. قال ابن عاشور: "والقراءة الأولى - قراءة الضم - على اعتبار أن الله أرجعهم، وإن كانوا كارهين لأنهم أنكروا البعث، والقراءة الثانية - قراءة الفتح - باعتبار وقوع الرجوع منهم بغض النظر عن الاختيار أو الجبر"^٥. هذا على اعتبار أن الكلام في قوله: (وإليه تُرْجَعُونَ) من تنمة كلام الجلود. وأمّا على معنى أن الكلام مستأنف من كلام الله تعالى فربما تفيد معنى آخر، وهو أن قراءة (تُرْجَعُونَ) بالفتح المقصود بها المؤمنون، لأنهم يتمنون الرجوع إلى الله تعالى، كذلك جاءت بصيغة الرغبة والإرادة، والقراءة الأخرى (تُرْجَعُونَ) على المبني للمفعول المقصود بها الكفار لأنهم يتمنون عدم الرجوع إلى الله تعالى، ولذلك جاءت بصيغة الإيجاب^٦.

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءتين يتبين المعنى أن الجميع راجع إلى الله تعالى يوم القيامة للحساب سواء أحب لقاء الله تعالى واختار الرجوع أم كره لقاءه وأجبر على الرجوع.

^١. جامع البيان ج ٢١ ص ٦٨.

^٢. معالم التنزيل ج ٤ ص ١٠٠.

^٣. روح المعاني ج ٢٤ ص ١١٦.

^٤. فتح القدير ج ٤ ص ٧١٨.

^٥. انظر التحرير والتنوير م ١ ج ١ ص ٣٧٧ عند تفسيره للآية (٢٨) من سورة البقرة.

^٦. انظر تفسير الشعراوي ج ١ ص ٢٣١، عند تفسيره للآية (٢٨) من سورة البقرة.

٥. قال تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أُضَلَّاتَا مِنْ الْجِنِّ

وَالْإِنْسِ جَعَلَهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿٢٩﴾

القراءات:

١. قرأ ابن كثير، والسوسي، وابن عامر، وأبو بكر، ويعقوب (أرنا) بإسكان الراء.

٢. قرأ الدوري باختلاس كسرة الراء.

٣. وقرأ الباقون (أرنا) بكسر الراء.^١

المعنى اللغوي للقراءات:

الرؤية: النظر بالعين وبالقلب، والرؤيا: ما يرى في النوم، وتراءوا: رأى بعضهم

بعضاً،^٢ وارتأى الشيء: أبصره، وتراءى فلان: نظر إلى وجهه في المرأة ونحوها.^٣

التفسير:

تحدث الآية الكريمة عن موقف الكفار يوم القيامة من اللذين أضلّاهم عن سبيل الله تعالى في الحياة الدنيا من الجنّ والإنس، فيطلبون من الله تعالى أن يبصرهم باللذين أضلّاهم من الجنّ والإنس لينتقموا منهما ويدوسوهما بأقدامهم ليكونا أسفل منهم في نار جهنم تشفياً وانتقاماً منهما، وقد اختلف في معنى: (اللذين أضلّانا) فقال بعض العلماء المراد هنا جنس الجنّ والإنس من الكفار، الذين كانوا يسولون لهم ويحملونهم على المعاصي، وقيل: المراد إبليس وقابيل لأنهما سنّا المعصية لبني آدم، قال الطبري: "يقول تعالى ذكره: وقال الذين كفروا بالله ورسوله يوم القيمة بعدما أدخلوا جهنم يا ربنا أرنا اللذين أضلّانا من خلقك من جنهم وإنسهم، وقيل: إنّ الذي هو من الجنّ إبليس، والذي هو من الإنس ابن آدم الذي قتل أخاه.... وقوله: (نَجَّعْلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ) يقول: نجعل هذين اللذين أضلّانا تحت أقدامنا، لأن أبواب جهنم بعضها أسفل من بعض وكل ما سفّل منها فهو أشد على أهله، وعذاب أهله أغلظ ولذلك سأل الكفار ربهم أن يريهم اللذين أضلّاهم ليجعلوهم أسفل منهم ليكونا في أشدّ العذاب في الدرك الأسفل من النار".^٥

^١. انظر المبسوط في القراءات العشر ص ٢٤٢، تحبير التيسير ص ٢٠٠.

^٢. انظر القاموس المحيط ص ١١٥٧.

^٣. انظر المعجم الوسيط ص ٣٤٤.

^٤. انظر فتح القدير ج ٤ ص ٧٢١.

^٥. جامع البيان م ١١ ج ٢٤ ص ٧٢.

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (أرنا) بكسر الراء أن الكفار يسألون الله تعالى يوم القيامة وهم في النار أن يريهم ويبصرهم اللذين أضلّاهم عن سبيل الله في الحياة الدنيا، ليتيسر لهم الانتقام منهم بسبب إضلالهما إياهم.

وأما قراءة (أرنا) بسكون الراء فقد أفادت معنى آخر إضافياً إلى معنى الرؤيا والتبصير، حيث إن معنى (أرنا) أعطنا وهو التمكين فيكون المعنى: أنهم يسألون الله تعالى أن يمكنهم من اللذين أضلّاهم حتى ينتقموا منهما شرّ انتقام بدوسهما تحت أقدامهم زيادة في الإهانة والإذلال. و"عن الخليل (إذا قلت: أرني ثوبك بكسر الراء، فالمعنى: بصرنيه، وإذا قلته بسكون الراء فهو استعطاء، فمعناه أعطنيه)، وعلى هذا يكون معنى قراءة ابن كثير وابن عامر ومن وافقهما: مكنّا من اللذين أضلّانا كي نجعلهما تحت أقدامنا، أي: ائذن لنا بإهانتهمما وخزيهما".^١

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءتين يظهر أن الكفار يسألون الله عز وجل يوم القيامة أن يمكنهم من اللذين أضلّاهم، ولا يكون التمكين إلا بعد الرؤية والإبصار، وذلك من أجل الانتقام منهما ودوسهما بأقدامهم، وفي ذلك شدة انتقام وإذلال لهما لشدة عداوتهم لهما وبغضهم إياهما، ويؤيده قول الطبرسي: "تمنوا الشدة لشدة عداوتهم لهم وبغضهم إياهم بما أضلوهم وأغووهم أن يجعلوهما تحت أقدامهم في الدرك الأسفل من النار".^٢

٦. قال تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا

الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيٍ الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ ﴿

القراءات:

١. قرأ أبو جعفر (وربأت) بهمزة قبل التاء.

^١ التحرير والتنوير م ١١ ج ٢٤ ص ٢٨١، وانظر: نظم الدرر ج ٦ ص ٥٧٠.

^٢ مجمع البيان م ٥ ج ٢٥ ص ٢٠.

٢. قرأ الباقون (وَرَبَّتْ) بدون همزة قبل التاء.^١

المعنى اللغوي للقراءات:

ربا الشيء، يربو رُبُوًّا ورباءً: زاد ونما، وأرْبَيْتُهُ: نَمَيْتُهُ، وقوله عز وجل في صفة الأرض (اهتزت وربت)، قيل معناه: عَظُمَتْ وانتفخت.^٢
وربأت بالهمز، معناه: ارتفعت، وربأ لهم: اطلَّعَ لهم على شرف، أي: مكان مرتفع والربيئة: الطليعة، أي: الذي ينظر القوم لنلأ يدهم عدوًّا ولا يكون إلا على جبلٍ أو مرتفع، وأرتبأتُ الجبلَ: صَعَدْتُهُ، وَرَبَّأْتُ الأَرْضَ رِبَاءً، زكَّتُ وارتفعت.^٣

التفسير:

في سياق الردِّ على المشركين منكري البعث والإحياء بعد الإماتة، تعرض الآية الكريمة لآية عظيمة ودلالة قوية تدل على الوجدانية لله تعالى، وعظيم سلطانه، وكمال قدرته على إحياء الموتى والبعث يوم القيامة، يقول سعيد حوى: "(وَمِنْ آيَاتِهِ) الدالة على توحيدته وقدراته على إحياء الموتى والبعث (أَنَّكَ تَرَى الأَرْضَ خَاشِعَةً) أي: هادمة لا نبات فيها بل هي ميتة يابسة مغبرة، والخشوع: التذلل فاستعير لحال الأرض إذا كانت قحطة لا نبات فيها (فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا المَاءَ) أي: المطر (اهْتَزَّتْ) أي: تحركت بالنبات (وَرَبَّتْ) أي: انتفخت".^٤
قال الشوكاني: "ومعنى رَبَّتْ: انتفخت وعلت قبل أن تنبت: قاله مجاهد وغيره، وعلى هذا ففي الكلام تقديم وتأخير، وتقديره: ربت واهتزت، وقيل: الاهتزاز والربو قد يكونان قبل خروج النبات وقد يكون بعده"،^٥ وقال ابن كثير: "أي: أخرجت من جميع ألوان الزروع والثمار"^٦، (إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي المَوْتَى) قال الطبري: "يقول تعالى ذكره: إِنَّ الَّذِي أَحْيَا هذه الأرض الدارسة، فأخرج منها النبات، وجعلها تهتز بالزرع من بعد يبسها ودثورها بالمطر الذي أنزل عليها، لقادرٌ أن يحيي أموات من بني آدم بعد مماتهم بالماء الذي ينزل من السماء لإحيائهم".^٧

١. انظر إتحاف فضلاء البشر ص ٤٨٩، الشامل في القراءات المتواترة ص ٢٥١.

٢. انظر لسان العرب ج ١٤ ص ٣٠٤.

٣. انظر لسان العرب ج ١ ص ٨٣.

٤. الأساس في التفسير ج ٩ ص ٥٠٢٦.

٥. فتح القدير ج ٤ ص ٧٢٧.

٦. تفسير القرآن العظيم ج ٤ ص ١٠٤.

٧. جامع البيان م ١١ ج ٢٤ ص ٧٨.

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (رَبَّت) بدون همزة أن هذه الأرض الميتة اليابسة والمغبرة إذا ما نزل عليها المطر اهتزت بالنبات وانتفخت وعظمت.

وأما قراءة (رَبَّات) بهمزة قبل التاء فقد أضافت معنى الارتفاع إلى الأرض بعد الانتفاخ، والمعنى واحدٌ لأن الأرض إذا ارتوت بالماء تحركت بالنبات، وإذا أراد النبات أن يظهر انتفخت الأرض وارتفعت.

قال الزمخشري: "والربو، وهو الانتفاخ: إذا أخصبت وتزخرفت بالنبات كأنها بمنزلة المختال في زيئه، وهي قبل ذلك كالذليل الكاسف البال في الأظمار الرثة، وقُرئ (وربأت) أي: ارتفعت لأن النبات إذا همَّ أن يظهر: ارتفعت له الأرض"^١، وقال أبو حيان: "(وربت) أي: زادت وانتفخت، (وربأت) بالهمز هنا وفي فصلت أي: ارتفعت وأشرقت، يقال: فلان يربأ بنفسه عن كذا: أي: يرتفع بها عنه"^٢، وقال ابن عطية: "ووجهها أن يكون من رَبَّاتِ القوم إذا علَّوتَ شرفاً من الأرضِ طليعةً، فكأن الأرض بالماء تتناول وتعلو"^٣.

وقال: "وربأت بألفٍ مهموزةٍ أيضاً بمعنى: علت وارتفعت، ومنه الربيئة، وهو الذي يرتفع حتى يرصد للقوم ثم ذكر تعالى الأمر الذي ينبغي أن يقاس على هذه الآية والعبرة، وذلك إحياء الموتى"^٤.

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءتين يتبيّن: أنّ الأرض الميتة اليابسة، إذا ما أنزل عليها الماء دبّت بها الحياة فاهتزت بالنبات وانتفخت ثم ارتفعت بعد ذلك وعلت، حتى ظهر هذا التحول في الأرض للناظرين، وفي ذلك دلالةٌ أقوى وزيادةً عبرةً على إحياء الموتى.

١. الكشاف ج ٣ ص ٤٥٥.

٢. البحر المحيط ج ٦ ص ٣٢٨، عند تفسيره للآية (٥) من سورة الحج.

٣. المحرر الوجيز ج ٤ ص ١٠٩، عند تفسيره للآية (٥) من سورة الحج.

٤. المصدر السابق ج ٥ ص ١٨.

٧٠ قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَىٰ

فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾

القراءات:

١. قرأ حمزة (يُلْحِدُونَ) بفتح الياء والحاء.

٢. قرأ الباقون (يُلْحِدُونَ) بضم الياء وكسر الحاء^١.

المعنى اللغوي للقراءات:

اللِّحْدُ: حفرة مائلة عن الوسط، يقال: لحد القبر وألحده: حفره، وألحد الميت: جعله في اللحد، وألحد فلان: مال عن الحق، والإلحاد ضربان: إلحاد إلى الشرك بالله، وإلحاد إلى الشرك بالأسباب، فالأول ينافي الإيمان ويبطله، والثاني: يوهن عراه ولا يبطله^٢.

وجاء في لسان العرب: أصل الإلحاد: الميل والعدول عن الشيء، والمُلْحِدُ العادل عن الحق المُدْخِلُ فيه ما ليس فيه، يقال: قَدَّ أَلْحَدَ فِي الدِّينِ وَلَحَدَ أَي: حَادَ عَنْهُ^٣.

التفسير:

في هذه الآية الكريمة يتوعد المولى عز وجل الذين يلحدون في آياته ويطعنون فيها بالتحريف والتكذيب والإنكار لها بعد ظهور الأدلة والبراهين على وجوده ووحدانيته، وكمال قدرته، وينتقصون منها، هؤلاء لا يخيب أمرهم عن الله تعالى ولا يخفى شرهم عليه، فالله تعالى لهم بالمرصاد، فلا يستطيعون أن يفلتوا من عذابه أو يتخلصوا من عقابه، فقال سبحانه: (إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا) قال ابن عباس: الإلحاد، وضع الكلام على غير موضعه، وقال قتادة وغيره هو الكفر والعناد^٤، وقال السعدي: "الإلحاد في آيات الله: الميل بها عن الصواب، بأي وجه كان: إما بإنكارها، وجحودها، وتكذيب من جاء بها، وإما بتحريفها وتصريفها عن معناها الحقيقي، وإثبات معانٍ لها ما أرادها الله منها، فتوعدَّ تعالى

١. انظر إتحاف فضلاء البشر ص ٤٨٩، غيث النفع في القراءات السبع ص ٤٦.

٢. انظر مفردات ألفاظ القرآن ص ٧٣٧.

٣. انظر لسان العرب ج ٣ ص ٣٨٩.

٤. تفسير القرآن العظيم ج ٤ ص ١٠٤.

من ألد فيها بأنه لا يخفى عليه، بل هو مطلع على ظاهره وباطنه، وسيجزيه على إحداه بما كان يعمل".^١

وقال ابن كثير: "وقوله عز وجل: (لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا) فيه تهديدٌ شديدٌ ووعدٌ أكدٌ أي: أنه تعالى عالمٌ بمن يلحد في آياته وأسمائه وسيجزيه على ذلك بالعقوبة والنكال، ولهذا قال تعالى: (أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟) أي: أيستوي هذا وهذا؟ لا يستويان"،^٢ قال الرازي: "وهذا استفهامٌ بمعنى التقرير، والغرض التنبيه على أن الذين يلحدون في آياتنا يُلقَوْنَ في النار، والذين يؤمنون بآياتنا يأتون آمينين يوم القيامة، ثم قال (اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) وهذا أيضاً تهديدٌ ثالثٌ، ونظيره ما يقوله الملك المهيب عند الغضب الشديد، إذا أخذ يعاتب بعض عبده ثم يقول لهم: (اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ) فإنَّ هذا ما يدل على الوعيد الشديد".^٣

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

ذهب بعض العلماء إلى أن معنى القراءتين واحدٌ، قال السمرقندي: "قرأ حمزة (يُلحدون) بنصب الحاء، والياء، والباقون: بضم الياء، وكسر الحاء، ومعناها واحدٌ، لحد وألد بمعنى واحد"،^٤ وقال الزجاج: "(يُلحدون) بفتح الياء والحاء، وتفسير يُلحدون يجعلون الكلام على غير جهته، ومن هذا اللحد لأنه الحفر في جانب القبر، يقال لحدَّ وألحدَّ، في معنى واحد".^٥

إلا أن للفراء رأياً آخر ذكره ابن منظور في معجمه فقال: "قال الفراء: قرئ يُلحدون فمن قرأ يُلحدون أراد يميلون إليه، ويُلحدون يعترضون، قال وقوله: (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ) الحج (٢٥) أي: باعترض".^٦

وعلى هذا يكون معنى قراءة (يُلحدون) بفتح الياء: مجرد الميل عن الحق، بحرف الكلم عن مواضعه وتصريفه عن معناه الحقيقي، وربما يناسب هذا المعنى الفتحة حيث أنها أخف من الضم في النطق، مما لها أثر الخفة في الإلحاد على المعنى.

^١. تفسير السعدي ص ٦٢٢.

^٢. تفسير القرآن العظيم ج ٤ ص ١٠٤.

^٣. التفسير الكبير م ١١ ج ٢٧ ص ١٣٢.

^٤. بحر العلوم ج ٣ ص ١٨٥.

^٥. معاني القرآن وإعرابه ج ٤ ص ٣٨٨.

^٦. لسان العرب ج ٣ ص ٣٨٩.

وأما قراءة (يُلحدون) بضم الياء: فإنها تفيد الاعتراض، على آيات الله بالتكذيب والإنكار والمعاداة ويناسبها الضم لما في الضم من ثقل النطق إشارةً إلى ثقل حالة الإلحاد التي هم فيها،^١ ويحتمل أنهم يحملون غيرهم على الإلحاد في آيات الله، فيزداد بذلك إلحاداً إلى إلحاده، على معنى ألد الميت، أي: جعله في القبر، وكما في قوله تعالى: (وجعل الله أنداداً ليُضِلَّ عن سبيله) الزمر (٨) قال العلماء: أي: ليُضِلَّ غيره.^٢

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءتين يتبين أن الله تعالى توعدَّ كلَّ من يميل عن الحق إلى الباطل سواء كان بتحريف آيات الله عن مواضعها وصرفها عن معناها الحقيقي، أو بإنكارها وجودها، وتكذيب ما جاء بها، والاعتراض عليها، كل بحسب عمله سيجازيه الله وينتقم منه يوم القيامة، ولذلك قال تعالى (اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ).

٨. قال تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ^ط

ءَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ^ط وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى^ج أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ

مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٤٤﴾

القراءات:

١. قرأ هشام (أعجمي) بهمزة واحدة على الخبر.
 ٢. قرأ الباقون (أعجمي) بهمزتين على الاستفهام.
- وسهل الهمزتين من غير إدخال ألف الفصل: ورش، وابن كثير، وابن ذكوان، وحفص، ورؤيس، ولورش أيضاً إبدالها ألفاً مع المدّ المشبع.
- وقالون، وأبو عمرو، وأبو جعفر، بتسهيل الثانية مع إدخال ألف الفصل، وحققتها الباقون.^٣

^١ انظر كتاب بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، موضوع الحركة غير الإعرابية ص ١٠٢- ١٠٨.

^٢ انظر ص ٢٩ من هذا البحث.

^٣ انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٤٨، تحبير التيسير ص ٢٠١.

المعنى اللغوي للقراءات:

العجمة: خلاف الإبانة، والإعجام: الإبهام، والعجم: خلاف العرب، والعجمي منسوب إليهم^١، "ورجلٌ أعجميٌّ وأعجمٌ إذا كان في لسانه عجمة، وإن أفصح بالعجمية، وكلامٌ عجمٌ وأعجميٌّ بين العجمة"^٢.

وقال د. محمد حجازي: "الأعجمي وصف للكلام الذي لا يفهم وللمتكلم الذي لا يفصح، سواء كان من العرب أو العجم"^٣.

التفسير:

قال ابن كثير: "لما ذكر تعالى القرآن وفصاحته وبلاغته وإحكامه في لفظه ومعناه، ومع هذا لم يؤمن به المشركون، نبّه على أن كفرهم به كفر عنادٍ وتعنتٍ، كما قال عز وجل: (وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ) الشعراء (١٩٨-١٩٩) وكذلك لو أنزل القرآن كله بلغة العجم لقالوا على وجه التعنت والعناد (لَوْ لَأُفْصَلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ) أي: لقالوا هلا أنزل مفصلاً بلغة العرب، ولأنكروا ذلك، فقالوا أعجمي وعربي، أي: كيف ينزل كلام أعجمي على مخاطب عربي لا يفهمه؟ هكذا روي هذا المعنى عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي وغيرهم، وقيل المراد بقولهم (لَوْ لَأُفْصَلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ) أي: هل أنزل بعضها بالأعجمي وبعضها بالعربي؟ هذا قول الحسن البصري وكان يقرؤها كذلك بلا استفهام في قوله أعجمي وهو رواية عن سعيد بن جبير وهو في التعنت والعناد أبلغ، ثم قال عز وجل: (قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً) أي: قل يا محمد هذا القرآن لمن آمن به هدىً لقلبه وشفاء لما في الصدور من الشكوك والريب، (والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر) أي: لا يفهمون ما فيه (وهو عليهم عمى) أي: لا يهتدون إلى ما فيه من البيان، كما قال سبحانه وتعالى (ونُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا) الإسراء (٨٢) (أولئك ينادون من مكان بعيد) قال مجاهد: يعني: بعيد من قلوبهم، قال ابن جرير: معناه: كأن من يخاطبهم، يناديهم من مكان بعيد لا يفهمون ما يقول... وقال الضحاك: ينادون يوم القيامة بأشنع أسمائهم"^٤.

١. انظر مفردات ألفاظ القرآن ص ٥٤٩.

٢. لسان العرب ج ١٢ ص ٣٨٦.

٣. التفسير الواضح م ٣ ج ٢٤ ص ٧٠.

٤. تفسير القرآن العظيم ج ٤ ص ١٠٥.

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة هشام (أعجمي) بهمزة واحدة بدون مد، أن الكلام كله خبرٌ عنهم حكاية على قول الكفار "بأن القرآن أعجمي، والرسول أو المرسل إليه عربي"،^١ "ويجوز أن يكون المراد هلا فصلت آياته فجعل بعضها أعجمياً لإفهام العجم، وبعضها عربياً لإفهام العرب"،^٢ قال مكي بن أبي طالب: "قراءة هشام هنا بهمزة على الخبر فإنه جعل الكلام كله خبراً، حكاية عن قول الكفار أنهم قالوا: لولا فصلت آيات القرآن بعضه أعجمي وبعضه عربي، فيعرف العربي ما فيه من العربي ويعرف العجمي ما فيه من العجمي".^٣ وأما قراءة (أعجمي) فقد أفادت الاستفهام منهم على الإنكار لذلك، فالهمزة الأولى همزة إنكار وتوبيخ على لفظ الاستفهام، والثانية ألف القطع، قال الرازي: "وأما القراءة بهمزتين: فالهمزة الأولى همزة إنكار، والمراد أنكروا، وقالوا قرآن أعجمي ورسول عربي، أو مرسل إليه عربي".^٤

وقال مكي بن أبي طالب: "القراءة بالاستفهام أنه على الإنكار منهم لذلك، لأنه قال: (ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا) منكرين: أقرآن أعجمي ونبي عربي، كيف يكون هذا، فأخبر: عما لم يكن لو كان كيف يكون، فبيّن أنه لو أنزل القرآن بلسان العجم لقال قريش: أقرآن أعجمي ونبي عربي: إنكاراً منهم لذلك".^٥

وأما قراءة (أعجمي) بهمزة واحدة مع المد على الاستفهام أفادت ما أفادته قراءة (أعجمي) بهمزتين إلا أن فيها المبالغة والشدة في الإنكار مع الاستهجان منهم لحدوث ذلك إن وقع، وحركة المد الطويلة في (أعجمي) تدل على ذلك.

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءات يتبين من المعنى: أنه تعالى، لو أنزل القرآن بلسان العجم، ففي كل الأحوال سيعترض المشركون ويمارون ويجادلون، سواء كان القرآن عربياً أم أعجمياً، وأقلهم اعتراضاً سيطلبون تفصيل الآيات بعضها أعجمي حتى يفهمه العجم، وبعضها عربي

١. بحر العلوم ج ٣ ص ١٨٧، التفسير الكبير م ١٤ ج ٢٧ ص ١٣٤.

٢. روح المعاني ج ٢٤ ص ١٣٠.

٣. الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٤٨.

٤. انظر إعراب القراءات السبع وعللها ج ٤ ص ٢٧٨.

٥. التفسير الكبير م ١٤ ج ٢٧ ص ١٣٤.

٦. الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٤٨.

حتى يفهمه العرب، وذلك على قراءة (أعجمي) بهمزة واحدة، وستجد من هؤلاء المشركين من ينكر ذلك ويقول: أقرآن أعجمي ونبي عربي كيف يكون هذا، وذلك على قراءة (أعجمي) بهمزتين، ومنهم من يبالغ في الإنكار ويستهنج حدوث ذلك، وهذا على قراءة (أعجمي) بهمزة المد، فالقراءات جميعها: تبين أنهم في كل الأحوال سيعترضون، ويجادلون، مع اختلاف درجة اعتراضهم وإنكارهم.

قال السمرقندي: "والغرض أنهم لعنادهم لا ينفكون عن المراء والاعتراض سواء كان القرآن عربياً أو أعجمياً".^١

وقال ابن عطية: "أخبر الله تعالى عنهم، أنه لو كان على أي وجه تخيل لكان لهم قول، واعتراض فاسد".^٢

٩. قال تعالى: ﴿إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا

وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ

قَالُوا ءَاذَنْتَكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ﴿٤٧﴾

القراءات:

١. قرأ ابن كثير، والبصريان، وحمزة، والكسائي، وخلف، وأبو بكر (ثمرّة) بغير ألف على التوحيد.

٢. قرأ الباقر (ثمرات) بألف على الجمع.^٣

المعنى اللغوي للقراءات:

"التمر: اسم لكل ما يتطعم من أحمال الشجر، الواحدة: ثمرة، والجمع: ثمار وثمرات"^٤، ويطلق أيضاً على أنواع المال، والأولاد، قال ابن منظور: "التمر: حمل الشجر، وأنواع المال، والولد: ثمرة القلب، وفي الحديث: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته:

١. بحر العلوم ج ٣ ص ١٨٦.

٢. المحرر الوجيز ج ٥ ص ٢٠.

٣. انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٦٧.

٤. مفردات ألفاظ القرآن ص ١٧٦.

قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون: نعم،^١ قيل للولد ثمرة لأن الثمرة ما ينتجه الشجر والولد ينتجه الأب".^٢

التفسير:

تتحدث الآية الكريمة عن بعض علوم الغيب التي تفرّد الله تعالى بها عمّن سواه، وقصرها على نفسه، ولم يطلع عليها أحدًا حتى أحبّ الخلق إليه، وهذه من جملة مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله تعالى، "وهي: موعد قيام الساعة، وخروج الثمرات من أكامها، أي: أغلفتها وحملُ الأنثيات وَوَضَعُهُنَّ"^٣، قال ابن كثير: "(إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ) أي: لا يعلم ذلك أحدٌ سواه كما قال محمدٌ ﷺ، وهو سيد البشر لجبريل عليه الصلاة والسلام وهو من سادات الملائكة حين سأله عن الساعة فقال: (ما المسؤول عنها بأعلم من السائل)"^٤.

وقال الرازي: "(إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ) وهذه الكلمة تفيد الحصر، أي لا يعلم وقت الساعة بعينه إلا الله، وكما أن هذا العلم ليس إلا عند الله فكذلك العلم بحدوث الحوادث المستقبلية في أوقاتها المعيّنة ليس إلا عند الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر من أمثلة هذا الباب مثالين (أحدهما) قوله: (وما تخرج من ثمراتٍ من أكامها) (والثاني) قوله: (وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه) قال أبو عبيدة: أكامها وهي ما كانت فيه الثمرة واحدها كم وكمة"^٥. (ويوم يناديهم أين شركائي) "أي: يوم القيامة ينادي الله المشركين على رؤوس الخلائق، أين شركائي الذين عبدتموهم معي (قالوا أدناك) أي: أعلمناك (ما منا من شهيد) أي: ليس أحدٌ منا يشهد اليوم أن معك شريكاً"^٦، قال المفسرون: لما عاينوا القيامة تبرعوا من الأصنام وتبرأت الأصنام منهم، وأعلنوا إيمانهم وتوحيدهم في وقتٍ لا ينفع فيه إيمان"^٧.

١. جزء من حديث رواه الترمذي في سننه: كتاب ما جاء في الجنائز عن رسول الله ﷺ، باب فضل المصيبة إذا احتسبت ج ٣ ص ٣٤١، وقال الترمذي هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ.

٢. لسان العرب ج ٤ ص ١٠٦.

٣. المستنير في القراءات المتواترة ج ٣ ص ٤٨.

٤. جزء من حديث رواه: البخاري: كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي عن الإيمان والإسلام والإحسان، ج ١ ص ٢٧ ح ٥٠، ومسلم: كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، ج ١ ص ٣٦ ح ٨.

٥. تفسير القرآن العظيم ج ٤ ص ١٠٥.

٦. التفسير الكبير م ٤ ج ٢٧ ص ١٣٧.

٧. تفسير القرآن العظيم ج ٤ ص ١٠٦.

٨. انظر الجامع لأحكام القرآن ج ٨ ص ٣١٤، فتح القدير ج ٤ ص ٧٣١.

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

قال العلماء: من قرأ (ثَمَرَاتٍ) على الجمع، أراد جميع أنواع الثمرات، لاختلافها وتنوعها، والجمع يراد به الكثرة والتعدد.

ومن قرأ (ثَمْرَةً) على التوحيد أراد بها الجنس أي: جنس الثمرات، لأن الثمرة تؤدي عن الثمار قال ابن زنجلة: "قرأ نافع، وابن عامر، وحفص": (من ثمراتٍ من أكمامها) بالألف على الجمع، وحجتهم أنها مكتوبة في المصاحف بالتاء، وأخرى: وهي أنه ليس يراد ثمرة دون ثمرة، وإنما يراد جمع الثمرات ويقوي الجمع: "قوله: (فأخرجنا به ثمراتٍ مختلفاً ألوانها) فاطر (٢٧). وقرأ الباقون: (من ثمرةٍ من أكمامها) على واحدة: لأنَّ الثمرة تؤدي عن الثمار لأنها الجنس، وحجتهم، قوله (وما تحمل من أنثى) قالوا: كما أفرد أنثى كذلك ينبغي أن يكون (من ثمرةٍ مفردة، ويكون المراد أجناس الثمار".^١

وقال د. محمد سالم محيسن: "ثمرات) قرأ نافع وابن عامر، وحفص، وأبو جعفر، بألف بعد الراء على الجمع، وذلك لاختلافها وتنوعها، وقرأ الباقون بغير ألف على الأفراد لإرادة الجنس"^٢، وذكر مكي بن أبي طالب أن "الجمع لكثرة أنواع الثمرات الخارجة من غلافاتها، والأكمام: الغلافات التي تخرج منها الثمرات، وهو جمع كمّ، وقرأ الباقون بالتوحيد، لأن دخول (من) على (ثمرةٍ) يدل على الكثرة".^٣

الجمع بين القراءات:

قراءة (ثمراتٍ بالجمع) مبيّنة أن المقصود جميع أنواع الثمرات صغيرها وكبيرها، صالحها وفاسدها، من الفواكه والحبوب وغيرها، حتى لا يتوهم أحدٌ أن المقصود ثمرةً دون ثمرة، أو نوعٌ مقصودٌ من الثمار، وفي ذلك إظهار لعظمة الله سبحانه وتعالى، كما في قوله: (فأخرجنا به ثمراتٍ مختلفاً ألوانها) فاطر (٢٧).

قال البقاعي: " (من ثمراتٍ أي: صغيرةً أو كبيرةً صالحةً أو فاسدةً من الفواكه والحبوب وغيرها، والأفراد في قراءة الجماعة للجنس الصالح للقليل والكثير، نبهت قراء نافع وابن عامر وحفص عن عاصم بالجمع على كثرة الأنواع".^٤

١. حجة القراءات ص ٦٣٨.

٢. المستنير في القراءات المتواترة ج ٣ ص ٤٧.

٣. الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٤٩.

٤. نظم الدرر ج ٦ ص ٥٨٥.

١٠. قال تعالى: ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَسَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ

الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ﴿٥١﴾

القراءات:

١. قرأ ابن ذكوان، وأبو جعفر (وناء) بألف ممدودة بعد النون وبعدها همزة مفتوحة.

٢. قرأ الباقون (ونأى) بهمزة مفتوحة ممدودة بعد النون.^١

المعنى اللغوي للقراءات:

١. ناء: ناء بحمله ينوء نَوْءًا و تَنَوَّاءً نهض بجهد ومشقة، وقيل: أثقل فسقط، ويقال: ناء بالحمل إذا نهض به مثقلًا، وناء به الحمل إذا أثقله، وقوله تعالى: (مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ) القصص (٧٦) المعنى: إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أَي تُمِيلُهُمْ مِنْ ثِقَلِهَا.^٢

٢. "نأى: النَّأَى: البُعد، يَنأى: بَعُدَ، بوزن نَعَى يَنعَى، ونأوتُ، لغَةً فِي نَأَيْتُ، والنَّأَى: المَفارقة"^٣ وجاء في الصحاح: "نأيتُ عنه نأياً بمعنى، أي: بعدت، وأنأيتُه فَأَنْتَأَى، أي: أَبعدتُه فَبَعُدَ، وتَناعَوا، أي: تَباعَدُوا، والمُنْتَأَى: الموضع البعيد".^٤

التفسير:

"أشارت هذه الآية إلى بعض الغرائز والصفات الكامنة في الإنسان، فمن بني الإنسان الذين إن أنعم الله عليهم في الدنيا استكبروا، وتجبروا وأعرضوا عن الإيمان بالله تعالى، وتركوا فعل الخير، وإن أصابهم الله بشرٌّ رجعوا إليه وأكثروا من الدعاء تضرعاً إليه، وسألوا الله أن يكشف عنهم ما حلَّ بهم، فهؤلاء لا يعرفون ربهم وخالقهم إلا في حالات الشدة والبلاء، أما في حالات السعة والهناء، فإنهم يكونون بعيدين عن الله تعالى".^٥

^١ . انظر المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج ٣ ص ٤٨، النشر ج ٢ ص ٢٣١ .

^٢ . انظر لسان العرب ج ١ ص ١٧٤ مادة (نوا).

^٣ . لسان العرب ج ١٥ ص ٣٠٠ مادة (نأى).

^٤ . الصحاح ج ٦ ص ٢٤٩٩ .

^٥ . المستنير في القراءات المتواترة ج ٣ ص ٤٩ .

قال ابن جرير الطبري: "يقول تعالى ذكره: وإذا نحن أنعمنا على الكافر فكشفنا ما به من ضررٍ ورزقناه غنىً وسعةً، ووهبنا له صحة جسمٍ وعافيةً أعرض عمًّا دعوانه إليه من طاعتنا وصدًّا عنه، ونأى بجانبه، يقول وبعد من إجابتنا إلى ما دعوانه إليه، ويعني بجانبه: بناحيته.... وقوله: (وإذا مسَّ الشر، فذو دعاءٍ عريضٍ) يعني بالعريض: الكثير"¹، وقال البقاعي: ومعنى: (عريضٍ) "أي: مديد العرض جدًّا، وأما طوله فلا تسأل عنه، وهذا كنايةٌ عن النهاية في الكثرة"².

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (ونأى) أن هذا الإنسان الكافر إذا ما أنعم الله تعالى عليه وكشف ما به من ضررٍ استكبر عن شكر الله تعالى وأعرض عن عبادته والإيمان به وأبعد نفسه عن إجابة دعوة الله تعالى له بالإيمان، وجاء في لسان العرب: "يقال للرجل إذا تكبر وأعرض بوجهه: نأى جانبه، ومعناه أنه نأى جانبه من وراء أي نحاه، قال تعالى: (وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه)، أي: أنأى جانبه عن خالقه متغاضيًا معرضًا عن عبادته ودعائه، وقيل: نأى بجانبه أي: تباعد عن القبول"³، وقال القرطبي: "ومعنى (ونأى بجانبه) أي: ترفع عن الانقياد إلى الحق وتكبر على أنبياء الله، وقيل: (نأى) تباعد"⁴، وبنحو ذلك قال الشوكاني.⁵

وأما قراءة (ناء) فإنها أفادت أن هذا الإنسان الكافر إذا ما أنعم الله عليه تتأقل عن أداء الشكر لله تعالى على هذه النعم ومال بجانبه استكبارًا وتثاقلاً عن عبادة الله تعالى كمن يحمل ثقلاً كبيرًا يمنعه من القيام والنهوض، قال ابن عاشور: "وقيل: ناء في هذه القراءة بمعنى ثقل، أي: عن الشكر، أي: في معنى قوله تعالى: (وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ)"⁶ الأعراف (١٧٦)، وقال النيسابوري: "ومن قرأ (ناء) فإما من النوء بمعنى النهوض مستثقلًا، وإما مقلوبٌ كقولهم: (راء) في رأي"⁷، وقال البقاعي: "(النوء): الميل، قال الرازي والنوء: الكوكب مال عن العين عند الغروب، يقال: ناء بالحمل إذا نهض به مثقلًا، وناء به الحمل إذا أماله لثقله"⁸.

¹. جامع البيان م ١١، ج ٢٥ ص ٤.

². نظم الدرر ج ٦ ص ٥٨٩.

³. لسان العرب ج ١٥ ص ٣٠٠.

⁴. الجامع لأحكام القرآن ج ٨ ص ٣١٥.

⁵. انظر فتح القدير ج ٤ ص ٧٣٢.

⁶. التحرير والتنوير م ٧ ج ١٥ ص ١٩٢ عند تفسيره للآية (٨٣) من سورة الإسراء.

⁷. تفسير النيسابوري ج ٣ ص ٢١٠٠ عند تفسيره للآية (٨٣) من سورة الإسراء.

⁸. نظم الدرر ج ٥ ص ٥١٧ عند تفسيره للآية (٧٦) من سورة القصص.

وقال الألويسي: "وقرأ ابن عامر برواية ابن ذكوان (وناء) هنا وفي فصلت ففيل ذلك من باب القلب، ووضع العين محل اللام كراء ووراء، وقيل لا قلب، و(ناء) بمعنى: نهض كما في قوله:

حتى إذا ما التأمت مفاصله وتاء في شق الشمال كاهله^١.

نهض متوكلًا على شماله، وفسر نهض هنا بأسرع، والكلام على تقدير مضاف، أي: أسرع بصرف جانبه، وقيل: معناه: تتأقل عن أداء الشكر فعل المعروض^٢.

الجمع بين القراءتين:

وبالجمع بين القراءتين، يتبين من المعنى: أن هذا الكافر إذا ما أنعم الله تعالى عليه أعرض عن عبادته وطاعته وأبعد نفسه عن إجابة دعوته مستكبرًا، متثاقلاً عن أداء شكر هذه النعم لله تعالى، مستعليًا متفاخرًا على غيره مدعيًا أن هذه النعم من كسبه واجتهاده وفي ذلك دليل على شدة انحرافه وطغيانه وتكبره، فالقراءتان ترسمان مشهدًا دقيقًا للحالات التي يكون عليها هؤلاء الكفار من اغترار بالسوء وجحود للنعم وبطران للحق ونكران للجميل، ملازم لهم في جميع أحوالهم في السراء والضراء مع تفاوت درجات جحودهم واستكبارهم تبعًا لتمكن الكفر من قلوبهم والله تعالى أعلم.

^١. لم أقف عليه، والبيت ذكره الألويسي، وابن عطية.

^٢. روح المعاني ج ١٥ ص ١٤٧ عند تفسيره للآية (٨٣) من سورة الإسراء.

الفصل الثاني

تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سور

الشورى - الزخرف - الدخان

المبحث الأول : عرضٌ وتفسيرٌ لآيات سورة الشورى المتضمنة للقراءات العشر.

المبحث الثاني : عرضٌ وتفسيرٌ لآيات سورة الزخرف المتضمنة للقراءات العشر.

المبحث الثالث : عرضٌ وتفسيرٌ لآيات سورة الدخان المتضمنة للقراءات العشر.

المبحث الأول

عرض وتفسير آيات سورة الشورى المتضمنة للقراءات العشر

١. قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥١﴾﴾

القراءات:

١. قرأ ابن كثير (يُوحَى) بفتح الحاء على التجهيل.

٢. قرأ الباقون (يُوحِي) بكسر الحاء على التسمية.^١

المعنى اللغوي للقراءات:

"الوحي: الإشارة والكتابة والمكتوب، والرّسالة، والإلهام، والكلام الخفي، وكلُّ ما ألقينته إلى غيرك، والصوت يكون في النَّاس وغيرهم، كالوحي والوحاة.... وأوحى إليه: بعثه، وألهمه"^٢، وقال الأصفهاني: "أصل الوحي: الإشارة السريعة، ولتضمن السرعة قيل: أمر وحي، وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض، وقد يكون بصوت مجرد على التركيب، وبإشارة ببعض الجوارح، وبالكتابة،.... ويقال: للكلمة الإلهية التي تلقى إلى أنبيائه وأوليائه وحي، وذلك أضرب حسبما دلَّ عليه قوله تعالى: (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلاّ وحياً أو من وراء حجاب، أو يُرسل رسلاً فيُوحى بإذنه ما يشاء) الشورى(٥١)".^٣

التفسير:

تتحدث الآية الكريمة عن قضية عقدية لها أصلتها بين الأمم كانت محور جدل بين الكفار وأنبيائهم على مدار التاريخ والأزمان، قضية الوحي وحقيقته، ووحدته، ووحدة مصدره، وهو الله العزيز الحكيم، ووحدة الرسالة التي بعث بها الرسل، المنبثقة عن هذا الوحي.

يقول سيد قطب رحمه الله: "أي: مثل ذلك، وعلى هذا النسق، وبهذه الطريقة يكون الوحي إليك وإلى الذين من قبلك، فهو كلمات وألفاظ، وعبارات مصوغة من الأحرف التي يعرفها الناس، ويفهمونها ويدركون معانيها، ولكنهم لا يملكون أن يصوغوا مثلها ممّا بين أيديهم من أحرف يعرفونها. ومن الناحية الأخرى، تقرر وحدة الوحي ووحدة مصدره،

^١. انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٦٧، تحبير التيسير ص ٢٠٢.

^٢. القاموس المحيط ص ١٢٠٧.

^٣. مفردات ألفاظ القرآن ص ٨٥٨.

فالمُوحِي هو الله العزيز الحكيم، والمُوحِي إليهم هم الرسل على مدار الزمان، والوحي واحدٌ في جوهره على اختلاف الرسل، واختلاف الزمان: (إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ) إنها قصةٌ بعيدة البداية، ضاربةٌ في أطواء الزمان، وسلسلةٌ كثيرةٌ الحلقات، متشابكة الحلقات، ومنهجٌ ثابت الأصول على تعدد الفروع، وهذه الحقيقة -على هذا النحو- حين تستقر في ضمائر المؤمنين تشعرهم بأصالة ما هم عليه وثباته، ووحدة مصدره وطريقه، وتشدّهم إلى مصدر هذا الوحي: (الله العزيز الحكيم)^١. وقال الشوكاني: "هذا كلامٌ مستأنفٌ غير متعلق بما قبله: أي مثل ذلك الإيحاء الذي أُوحِيَ إلى سائر الأنبياء من كتب الله المنزلة عليهم المشتملة على الدعوة إلى التوحيد والبعث يوحى إليك يا محمد في هذه السورة، وقيل: إنّ (حم عسق) أُوحِيَتْ إلى من قبله من الأنبياء، فتكون الإشارة بقوله: (كذلك) إليها"^٢.

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (يُوحَى) على المبني للمفعول أنّ جملة (الله العزيز الحكيم) بيانٌ للفاعل، كأنهم سألوا من يوحى إليك، فقيل: (الله العزيز الحكيم)، و(كذلك) تكون مبتدأً على أنّ الكاف اسم بمعنى: مثل، أي: مثل ذلك يوحى، و(يُوحَى) خبرها. قال البغوي: "قرأ ابن كثير (يُوحَى) بفتح الحاء، وحجته قوله: (وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ) الزمر (٦٥)، فعلى هذه القراءة قوله، (الله العزيز الحكيم) تبيينٌ للفاعل لأنه قيل: من يوحى؟ فقيل: (الله العزيز الحكيم)^٣. وفي هذه القراءة تأكيدٌ على حقيقة الوحي ووحدته ووحدة مصدره وهو الله العزيز الحكيم، وكأنهم شككوا في حقيقة الوحي وما جاء به النبي ﷺ، والموحي لهذا الرسول، ولذلك جاء الفعل (يُوحَى) بالمبني للمفعول للدلالة على أنّ الموحي معلوم لدى الجميع، ولمّا سألوا من الموحي أجابهم بقوله: (الله العزيز الحكيم)، قال البقاعي: "ولمّا كان الاهتمام بالوحي لمعرفة أنه حق، كما أشارت إليه قراءة ابن كثير بالبناء للمفعول، والمُوحِي إليه، لمعرفة أنه رسولٌ حقاً وكان المراد بالمضارع مجرد إيقاع مدلوله لا يفيد الاستقبال صح أن يتعلّق به قوله مقدماً على الفاعل: (وإلى الذين) والقائم مقام الفاعل في قراءة ابن كثير ضميرٌ يعود على (كذلك)^٤."

وأما قراءة (يُوحَى) بكسر الحاء على المبني للفاعل ففيها إسناد الفعل إلى الله تعالى مباشرة، فيكون "الفاعل (الله) و(العزيز الحكيم) نعتان، والكاف منصوبة المحل إما نعتاً

١. في ظلال القرآن ج ٥ ص ٣١٣٩-٣١٤٠.

٢. فتح القدير ج ٤ ص ٧٣٧.

٣. معالم التنزيل ج ٤ ص ١٠٦.

٤. نظم الدرر ج ٦ ص ٥٧٩.

لمصدرٍ، أو حالاً من ضميرٍ، أي: إichاءً مثل ذلك الإichاء"¹، وفي هذه القراءة تأكيدٌ على وحدة الرسالة التي بعث الله بها إلى الرسل عن طريق الوحي، وكأن شكَّ الكفارِ واقعٌ على القرآن أنه من عند الله، ولم يكن الشكُّ في الموحى وهو الله، لذلك جاء بالمبني للفاعل للإشارة إلى حقيقة ما جاء به النبي ﷺ هو مثل ما جاء به الأنبياء السابقون، أو أن ما تضمنته هذه السورة من معانٍ هو مثل ما أوحاه الله إلى الأنبياء من قبله، ولذلك تحداهم الله تعالى أن يأتوا بمثل هذا القرآن.

وفي قراءة المبني للمفعول يوقف على (قبلك)، ويبدأ: بـ(الله العزيز الحكيم)، وأما في قراءة المبني للفاعل لا يوقف إلا على (الحكيم)، قال مكي ابن أبي طالب: "كذلك يوحى قرأه ابن كثيرٍ بفتح الحاء على ما لم يُسمِّ فاعله، فيوقف في قراءته على (قبلك) ويبدأ: (الله العزيز الحكيم)، على التبيان لما قبله، كأنه قيل من يوحى؟ فيقال: (الله العزيز الحكيم)، فالمعنى على هذه القراءة: (كذلك يُوحى إليك يا محمد مثل ما أوحى إلى الأنبياء قبلك)، وقيل معناه: (إنَّ الله جلَّ ذكره أعلمه أن هذه السورة أوحيت إلى الأنبياء قبل محمدٍ)، و(إليك) يقوم مقام الفاعل، أو يضم المصدر يقوم مقام الفاعل، قرأ الباقيون بكسر الحاء، فلا يوقف إلا على (الحكيم)، لأنهم أسندوا الفعل إلى الله جلَّ ذكره، فهو الفاعل، فلا يوقف على الفعل دون الفاعل، ولا على الفاعل دون نعته"².

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءتين، يُكشَف لنا عن حقيقة هؤلاء الكفار وصدفهم وجدالهم الحق بالباطل، فهم لم يقفوا إلى حد إنكار مصدر هذا القرآن الكريم، وإنما تعدوه إلى إنكار حقيقة الوحي، والموحي وهو الله تعالى، لذلك حملت القراءتان الردَّ على كل هؤلاء المجادلين المشككين في حقيقة الوحي والرسالة والقرآن المنزل من عند الله تعالى، يقول الإمام سيد قطب: "ومن الناحية الأخرى تقرر هذه الآية وحدة الوحي، ووحدة مصدره، فالموحي هو الله العزيز الحكيم، والموحي إليهم هم الرسل على مدار الزمان، والوحي واحدٌ في جوهره على اختلاف الرسل، واختلاف الزمان"³.

¹. اللباب ج ١٧ ص ١٦٢.

². الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٥٠.

³. في ظلال القرآن ج ٥ ص ٣١٣٩، بتصرف قليل.

٢. قال تعالى: ﴿ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ
يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِنْ أَلَّ اللَّهُ هُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾

القراءات:

١. قرأ نافعٌ والكسائي (يكادُ) بالياء على التذكير.
٢. قرأ الباقون (تَكَادُ) بالتاء على التأنيث.^١
٣. قرأ أبو عمرو، وشعبة، ويعقوب (يَنْفَطَّرْنَ) بالنون والتخفيف.
٤. قرأ الباقون (يَنْفَطَّرْنَ) بالتاء والتشديد.^٢

المعنى اللغوي للقراءات:

١. "تكاد: وضع كاد لمقاربة الفعل، يقال: كاد يفعل: إذا لم يكن قد فعل، وإذا كان معه حرف نفي يكون لما قد وقع، ويكون قريباً من أن لا يكون"^٣، "كاد يفعل كذا، يكاد كوداً أو مكادةً، أي قارب ولم يفعل"^٤.
٢. ينفطرن: "أصل الفطر: الشق طولاً"^٥ "فطر الشيء يطره فطراً وفطره: شقّه، وتطر الشيء: تشقق"^٦.

التفسير:

تتحدث الآية الكريمة عن حال المخلوقات وحركتها عند سماع كلمة الكفر، ووصف الله بما لا يليق به من صفات النقص، فهذه السموات تقارب أن تتشقق واحدة فوق الأخرى من فضاة وهول قول المشركين، بأن الله ولدًا، أو أن الملائكة بنات الله، وأما الملائكة فإنهم ينزهون الله تعالى عما لا يليق به ولا يجوز في وصفه، ويتعجبون من جرأة المشركين على

١. انظر إتحاف فضلاء البشر ص ٤٩١، الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٥٠.

٢. انظر الشامل في القراءات المتواترة ص ٢٥١، إتحاف فضلاء البشر ص ٤٩١.

٣. مفردات ألفاظ القرآن ص ٧٢٩.

٤. الصحاح ج ٢ ص ٥٣٢.

٥. مفردات ألفاظ القرآن ص ٣٥٣.

٦. لسان العرب ج ٥ ص ٥٥.

خالقهم، ويستغفرون لمن في الأرض، فيدعون للكافرين بالتوبة والهداية، وللمؤمنين بأن يتجاوز ربهم عما فرط منهم من سيئات.

يقول د. محمد محيسن: "لفظاعة قول المشركين: إِنَّ اللَّهَ وَلَدًا، واتخاذهم آلهةً يعبدونها من دونه تعالى مع قيام الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على أنه هو الله الواحد القهار الذي لم يتخذ صاحبةً ولا ولدًا، لفظاعة ذلك القول، وشدة هولته تكاد السموات يتشققن من فوق بعضهن"^١، "وهؤلاء الملائكة الذين هم خلقٌ من خلقه يسبحون حامدين ربهم شاكرين له نعمه التي لا تحصى، ويستغفرون لمن في الأرض إما للكافرين فيدعون لهم بالتوفيق والهداية، وإما للمؤمنين فيدعون لهم بأن يتجاوز ربهم عما فرط منهم من سيئات"^٢.

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

قال بعض العلماء: إِنَّ قِرَاءَةَ (تَكَادُ) بِالتَّنْثِيهِ وَالتَّنْثِيثِ لِأَنَّ الْفَاعِلَ (السَّمَوَاتُ) مُؤَنَّثٌ غَيْرُ حَقِيقِي فَيَكُونُ التَّنْذِيرُ لِأَنَّ التَّنْثِيثَ غَيْرُ حَقِيقِي، وَالتَّنْثِيثُ حَمَلًا عَلَى لَفْظِهِ.^٣ ولكن يجوز عند العرب تذكير فعل المؤنث للقلبة والتأنيث للكثرة، قال ابن زنجلة: "قرأ نافع، والكسائي: (يَكَادُ السَّمَوَاتُ) بِالْيَاءِ، لِأَنَّ السَّمَوَاتُ جَمْعٌ قَلِيلٌ، وَالْعَرَبُ تَذَكَّرُ فِعْلَ الْمُؤَنَّثِ إِذَا كَانَ قَلِيلًا كَقَوْلِهِ (فَإِذَا أُنْسَلِحَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ) التَّوْبَةُ (٥)، وَلَمْ يَقُلْ: أُنْسَلِخْتُ، (وَقَالَ نِسْوَةَ) (يُوسُفَ) (٣٠) وَلَمْ يَقُلْ: وَقَالَتْ"^٤.

تعرضت الباحثة أمال حماد لهذه القراءة عند تفسير قوله تعالى: (تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْفَطَرْنَ مِنْهُ، وَتَنْشِقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا) مريم (٩٠) فقالت: "قراءة (يَكَادُ السَّمَوَاتُ) هِيَ إِشَارَةٌ إِلَى مَجْمُوعِ السَّمَوَاتِ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا مَقَابِلَ كَلِمَةِ الْكُفْرِ الَّتِي قَالَهَا الْكَافِرُونَ فِي حَقِّ اللَّهِ اسْتِخْفَافًا بِهَا، وَهَمَّ لَا يَدْرُونَ عَظَمَهَا.

أما قراءة (تَكَادُ السَّمَوَاتُ) فَهِيَ إِشَارَةٌ إِلَى عَظَمِ هَذِهِ السَّمَوَاتِ مَقَابِلَ عَظَمِ قَوْلِ الْمُشْرِكِينَ عَلَى اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ."^٥

وقراءة (يَنْفَطَرْنَ) بِالنُّونِ وَالتَّخْفِيفِ أَفَادَتْ أَنَّ السَّمَوَاتِ تَقَارِبُ أَنْ تَنْشِقَ تَغِيظًا مِنْ فِظَاعَةِ وَهَوْلِ قَوْلِ الْمُشْرِكِينَ، بِإِدْعَاءِ الشَّرِيكِ وَالْوَلَدِ لَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

^١ . المستنير في القراءات المتواترة ج ٣ ص ٥١.

^٢ . التفسير الواضح م ٣ ج ٢٥ ص ١٠.

^٣ . انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٩٣، ٢٥٠.

^٤ . حجة القراءات ص ٦٤٠.

^٥ . تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سور (الإسراء-الكهف-مريم) رسالة ماجستير للباحثة أمال حماد ص ٣١٣.

وأما قراءة (يَنْفَطِرُنَ) فقد أضافت معنى المبالغة والتكثير والتكرير في الإنشاق مرة بعد مرة استعظاماً لقول المشركين إِنَّ اللَّهَ وَلِدٌ، قال مكي بن أبي طالب: "وحجة من قرأ بالتاء مشدداً أنه جعله مضارع: فطَرَ، وفطَّرَ من التكثير، والتكثير أليق بهذا المعنى، لأنه موضع مبالغة واستعظام لما قالوا: إِنَّ اللَّهَ وَلِدٌ"^١ وقال ابن زنجلة: "(يَنْفَطِرُنَ) بالتاء، أي: يتشققن، والأمر في التاء والنون يرجع إلى معنى واحد، إلا أن التاء للتكثير، وذلك أن (يَنْفَطِرُنَ) من (فَطِرْتُ، فانفطرت) مثل (كُسِّرْتُ، فانكسرت) و(يَنْفَطِرُنَ) من قولك (فَطِرْتُ فَنفَطِرْتُ) مثل (كُسِّرْتُ فَتَكْسِرْتُ) فهذا لا يكون إلا للتكثير"^٢.

وقال البقاعي: "(يَنْفَطِرُنَ) أي: يتشققن وينفطر أجزاءهن مطلق انفطار في قراءة من قرأ بالنون، وخفف، وتفطراً شديداً في قراءة الباقيين بالتاء المثناة من فوق مفتوحة، وتشديد الطاء"^٣.

الجمع بين القراءات:

القراءتان معاً ترسمان صورةً دقيقةً للأثر المترتب على هذه الكلمات الشنيعة، التي يحسبها هؤلاء الجاهلون هيئةً قليلةً وهي عند الله عظيمة، فمن هولها وفضاعتها وشناعة كفرها، تتحرك هذه المخلوقات بدءاً بالسموات على عظم خلقهن ووثاقة إبداعهن، تغيظاً واستنكاراً تقارب على التصدع والتشقق الشديد المتكرر، خضوعاً وخشيةً من سلطان الله تعالى وتعظيماً له وطاعةً^٤. وأما الملائكة فإنهم يُقْبَلُونَ على التسبيح لله تعالى فينزهونه عمّا لا يليق به، ويقدسونه بإثبات الكمال له وحده ملتبسين بحمده سبحانه وتعالى، "لأنَّ تسبيح الملائكة وتنزيههم له تعالى لمزيد عظمته تبارك وتعالى وعظيم جلاله جل وعلا، والاستغفار لغيرهم للخوف عليهم من سطوة جبروته عز وجل"^٥.

^١ . الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٩٠.

^٢ . حجة القراءات ص ٦٤٠.

^٣ . نظم الدرر ج ٦ ص ٥٩٨.

^٤ . انظر المحرر الوجيز ج ٥ ص ٢٦.

^٥ . روح المعاني ج ٢٥ ص ١٢.

٣. قال تعالى: ﴿ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهَ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢٣﴾﴾

القراءات:

١. قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة، والكسائي (يُبَشِّرُ) بفتح الياء وإسكان الباء، وضم الشين مخففة.

٢. قرأ الباقون (يُبَشِّرُ) بضم الياء وفتح الباء، وكسر الشين مشددة.^١

المعنى اللغوي للقراءات:

جاء في لسان العرب: البشارة: ما يعطاه المَبَشِّرُ بالأمر، والبشير: المَبَشِّرُ الذي يُبَشِّرُ القوم بأمر خيرٍ أو شرٍ، وبُشْرًا جمع بَشُورٍ، وبُشْرًا مخففٌ منه وقوله عزو جل يُبَشِّرُكَ، وقرئ: يَبَشِّرُكَ، قال الفراء: كأنَّ المشدّد منه على بشارات البُشْرَاءِ، وكأنَّ المخفف من وجه الإفراح والسُرور، وقال الزجاج: معنى يَبَشِّرُكَ يَسُرُّكَ ويُفْرِحُكَ، وبَشَرْتُ الرَّجُلَ أَبَشَرُهُ إذا أفرحته وبَشِرَ يَبَشِرُ إذا فرح قال: ومعنى يَبَشِّرُكَ، ويُبَشِّرُكَ من البشارة، قال: وأصل هذا كله أن بشرة الإنسان تنبسط عند السرور.^٢

وجاء في مفردات ألفاظ القرآن: "وبشرته: أخبرته بسار بسط بشرة وجهه، وذلك أن النفس إذا سُرَّت انتشر الدم... وأبشرت الرجل بشرته على التكثير".^٣

التفسير:

تتحدث الآية الكريمة عن فضل كبيرٍ وإنعامٍ كريمٍ، أعدهما الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين، يبشرهم بهما ليتعجلوا السرور، ويزدادوا شوقاً إلى لقائه، وليحفظهم ذلك على الجدِّ والإخلاص في العمل، لأنَّ الله تعالى لا يتقبل إلا من المؤمنين المخلصين، قال الطبري: "يقول تعالى ذكره: هذا الذي أخبرتكم أيها الناس أنني أعددت له للذين آمنوا، وعملوا الصالحات

١. انظر إتحاف فضلاء البشر ص ٤٩٢، المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج ٣ ص ٥٢.

٢. انظر لسان العرب ج ١ ص ٢٨٧-٢٨٨.

٣. مفردات ألفاظ القرآن ص ١٢٥.

في الآخرة من النعيم والكرامة، البشرى التي يبشرُ الله الذين آمنوا به في الدنيا وعملوا بطاعته فيها".^١

وقوله: (قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) بمعنى أي: قل لهم يا محمد لا أسألكم على تبليغ الرِّسالة وتعليم الشريعة أجرًا من مالٍ أو غيره، إلا أن تحفظوا حقَّ قرابتي ولا تؤذوني حتى أبلغ رسالة ربي، قال ابن كثير: "أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار قريش لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم مالا تعطوني، وإنما أطلب منكم أن تكفوا شرَّكم عني، وتذروني أبلغ رسالات ربي إن لم تتصروني فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة".^٢ وقوله: (وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا) أي: ومن يكتسب حسنة واحدة، ويفعل طاعة من الطاعات يضاف له ثوابها، (إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ) أي: كثير المغفرة للمذنبين، كثير الشكر للمطيعين، فلا يضيع عنده عمل العاملين.^٣

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (يَبْشُرُ) بالتخفيف على رأي بعض العلماء، أن الله تعالى يبشر المؤمنين الذين آمنوا به وعملوا الصالحات في الدنيا مطلق بشارته لجميع المتقين بما أعدَّ الله للمؤمنين في الآخرة من روضات الجنات، والنعيم المقيم، قال البقاعي: "(الذي يُبْشِرُ) أي: مطلق بشارته عند من خفف، وبشارة كثيرة عند من ثقل".^٤

وبعض العلماء قال: يَبْشُرُ بالتخفيف أي: يَبْشُرُ الله وجوهمهم، بمعنى: ينور الله وجوهمهم، أو ينضر الله وجوهمهم، فتري النضرة فيها.^٥ وجاء في تفسير ابن عطية: "وقال الجحدري^٦ في تفسيرها ترى النضرة في الوجوه".^٧

ويؤيد هذا الرأي قول الفراء: "كأن المشدد منه على بشارات البشراء، وكأن المخفف من وجه الإفراح والسرور".^٨

١. جامع البيان ١١ ج ٢٥ ص ١٥.

٢. تفسير القرآن العظيم ج ٤ ص ١١٤.

٣. انظر المصدر السابق ج ٤ ص ١١٤.

٤. نظم الدرر ج ٦ ص ٦٦٣.

٥. انظر الحجة القراءات ص ٦٤١.

٦. هو: عاصم بن العجاج الجحدري، أبو المحتسر، من بني قيس بن ثعلبة، وهو من عبّاد أهل البصرة وقرائهم، توفي سنة ١٢٩هـ، (انظر مشاهير علماء الأمصار ج ١ ص ٩٤، الطبقات الكبرى ج ٧ ص ٢٣٥).

٧. المحرر الوجيز ج ٥ ص ٣٣.

٨. لسان العرب ج ١ ص ٢٨٧.

وعلى هذا يكون المعنى: الله تعالى يخبر المؤمنين بما أعدّ لهم من الكرامة في الآخرة، ليسعدوا في الدنيا وينصر وجوههم حتى ترى النصرة فيها، وهذا من قبيل ثواب الدنيا الذي يجعله الله لهم.

وأما قراءة (يُبَشِّرُ) بالتشديد فقد أفادت معنى التكثر والاستمرار في البشري للمؤمنين على الاتساع والتجدد كلما عملوا صالحاً، فيبشره مطلق بشارة في البداية ثم يبشره بعد ذلك على الاتساع^١، وتزداد البشري له كلما زاد في طاعته لله تعالى وعمل صالحاً.

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءتين يتبين: أن الله تعالى يُبَشِّرُ هؤلاء المؤمنين الذين عملوا الصالحات وأكثروا من الطاعات مطلق بشارة لجميعهم ليدخل الفرح والسرور إلى نفوسهم، فتتضر وجوههم وتنبسط سريرتهم وينور الله وجوههم، وبشري أخرى متجددة، بشري بعد بشري كلما عمل هذا الإنسان صالحاً وزاد في طاعته لله، زاد الله له في فضله وكرامته ونعيمه في الآخرة، وذلك ليتعجلوا السرور، ويزدادوا حافزاً في طاعته ومرضاته، وشوقاً إلى لقائه، والله تعالى أعلم.

٤. قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ

وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾

القراءات:

١. قرأ حمزة، والكسائي، وخلف، وحفص (تفعلون) بالخطاب.

٢. قرأ الباقون (تفعلون) بالغيب.^٢

المعنى اللغوي للقراءات:

"الفعل: كناية عن كل عمل متعد أو غير متعد، فعل، يفعل، فعلاً، وفعلاً، فالاسم مكسور والمصدر مفتوح"^٣، وجاء في المفردات "الفعل: التأثير من جهة مؤثر، وهو عام لما

١. انظر اللباب ج ١٧ ص ١٨٧ .

٢. النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٦٧، تحبير التيسير ص ٢٠٢.

٣. لسان العرب ج ١١ ص ٥٢٨.

كان بإجادةٍ أو غير إجادةٍ، ولما كان بعلمٍ أو غير علمٍ، وقصدٍ أو غير قصدٍ، ولما كان من الإنسان والحيوان والجمادات والعمل مثله".^١

التفسير:

تتحدث الآية الكريمة عن سعة رحمة الله تعالى بعباده، وعظيم فضله وكرمه، وامتنانه عليهم بقبول التوبة من عباده إذا ما تابوا إليه وأنابوا، وشعروا بالندم على ما فعلوا، ويعفوا عن الذنوب صغيرها وكبيرها لمن يشاء، قال الشوكاني: "(وهو الذي يقبل التوبة عن عباده) أي: يقبل من المذنبين من عباده توبتهم إليه مما عملوا من المعاصي، واقترفوا من السيئات، والتوبة الندم على المعصية والعزم على عدم المعاودة لها، وقيل: التوبة عن أوليائه، وأهل طاعته، والأول أولى، فإن التوبة مقبولةٌ من جميع العباد مسلمهم، وكافرهم إذا كانت صحيحةً، صادرةً عن خلوص نيةٍ، وعزيمةٍ صحيحةٍ، (ويعفوا عن السيئات) على العموم لمن تاب عن سيئةٍ، (ويعلم ما تفعلون) من خيرٍ وشرٍّ فيجازي كلاً بما يستحقه".^٢

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

بعض العلماء اعتبر أن العلاقة بين القراءتين علاقةً بلاغيةً باستخدام أسلوب الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، وعلى هذا يكون المقصود بالخطاب في كلتا القراءتين هم المشركون وفي الآية توعّد وتهديدٌ لهم، وقراءة (تفعلون) بناء الخطاب أبلغ في التهديد والتخويف من قراءة الغيب لأنّ التهديد يكون موجهاً توجيهاً مباشراً لهم، قال ابن عاشور: "قرأ الجمهور (ما يفعلون) بياء الغيبة أي: ما يفعل عباده، وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف بناء الخطاب على طريقة الالتفات".^٣

وقال صاحب زاد المسير: "قرأ حمزة، والكسائي، وحفص عن عاصم: بالتاء، وقرأ الباقون، بالياء على الإخبار عن المشركين والتهديد لهم".^٤

وقال البقاعي: "قرأ حمزة، والكسائي، وحفص عن عاصم، ورويس عن يعقوب بالخطاب لافتاً للقول عن غيب العباد لأنه أبلغ في التخويف، وقرأ الباقون بالغيب نسقاً على العباد وهو أعلم وأوضح في المراد ففوه مع العلم عن سعة الحلم".^٥

١. مفردات ألفاظ القرآن ص ٦٤٠.

٢. فتح القدير ج ٤ ص ٧٥٠.

٣. التحرير والتنوير م ١٢ ج ٢٥ ص، انظر روح المعاني ج ٢٥ ص ٣٦.

٤. زاد المسير ص ١٢٦٨.

٥. نظم الدرر ج ٦ ص ٦٢٨.

وبعض العلماء اعتبر أنّ كل قراءةٍ تفيد معنىً: فقراءة (يفعلون) بالياء تفيد الإخبار عن المشركين بأن الله يعلم ما يفعل هؤلاء العباد من المشركين.

وأما قراءة (تفعلون) فتفيد أنّ الخطاب هنا لجميع العباد من مشركين وغيرهم قال أبو الحسن الفارسي: "حجة التاء: قبله (وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ)، (وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ) أي: ما يفعل عباده، وحجة التاء: أنّ التاء تعمُّ المخاطبين والغيب، فتفعلون تقع على الجميع فهو في العموم مثل عباده".^١

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءتين يتبيّن أنّ الخطاب يعم الجميع من مؤمنٍ وعاصٍ وكافرٍ، ففي حق الكفار والعصاة تهديداً ووعيداً لهم إن لم يتوبوا إلى ربهم، وربما كان الإخبار بالغيب للدلالة على أنهم غير حريين بالخطاب مباشرةً، تحقيراً لهم، وأما في حق المؤمنين تحذيراً لهم من الوقوع في المعاصي ومخالفة أمره، وحثُّهم على فعل الطاعات واجتناب أعمال العصاة والمشركين.

٥. قال تعالى: ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ

بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿١٧﴾

القراءات:

١. قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب (يُنزِّلُ) بالتخفيف.

٢. قرأ الباقون (يُنزِّلُ) بالتشديد.^٢

سبق الحديث عن هذه القراءة عند تفسير الآية (١٣) من سورة غافر.^٣

١. الحجة للقراء السبعة ج ٣ ص ٣٦٢.

٢. انظر الشامل في القراءات المتواترة ص ٢٥١.

٣. انظر ص ٧٣ من هذا البحث.

٦. قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ رَجَّحَ

﴿ ٢٨ ﴾ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿

القراءات:

١. قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة، والكسائي، ويعقوب وخلف (يُنزِل) بالتخفيف.
٢. قرأ الباقر (يُنزِل) بالتشديد.^١

المعنى اللغوي للقراءات:

سبق التعرض لمعنى هذه القراءة عند تفسير الآية (١٣) من سورة غافر.^٢

التفسير:

تتحدث الآية الكريمة عن فضل الله تعالى على عباده ورحمته بهم بإنزال المطر النافع عليهم في وقت حاجتهم وفقدهم إليه بعدما يؤسوا من نزوله، وفي الآية تعداداً لنعم الله تعالى وتذكير بها، ليستدعي ذلك شكر الله تعالى وحمده على جميع أفعاله، قال الطبرسي: "وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا) أي: ينزله عليهم من بعدما يؤسوا من نزوله، والغيث ما كان نافعا في وقته، والمطر قد يكون نافعا، وقد يكون ضارا في وقته وغير وقته، ووجه إنزاله بعد القنوط أنه أدعى إلى شكر الآتي به، وتعظيمه، والمعرفة بموقع إحسانه، (وينشر رحمته) أي: ويفرق نعمته ويبسطها بإخراج النبات، والثمار التي يكون سببها المطر (وهو الولي) الذي يتولى تدبير عباده وتقدير أمورهم، ومصالحهم المالك لهم (الحميد) المحمود على جميع أفعاله لكون جميعها إحسانا ومنافع".^٣

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (يُنزِل) بالتخفيف أنّ الله تعالى ينزل عليهم ما يغيثهم من مطر بعدما يؤسوا من نزوله رحمةً بالناس، والفعل (ينزل) من الإنزال يفيد وقوع الحدث مرة واحدةً ويحتمل الزيادة.^٤

١. انظر إتحاف فضلاء البشر ص ٤٩٢.

٢. انظر ص ٧٣ من هذا البحث.

٣. مجمع البيان م ٥ ج ٢٤ ص ٥٤.

٤. انظر بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ص ٦٠.

أما قراءة (يُنزَلُ) بالتشديد تفيد أن الله تعالى ينزل عليهم ما يغيثهم من مطرٍ بشكلٍ دائمٍ ومتكررٍ، فقراءة التشديد تفيد التدرج والتكرار والتكثير، ويحتمل أن قراءة التشديد تفيد أهمية الغيث الذي ينزل في ذلك الوقت لحاجتهم وقرهم إليه بعدما يئسوا من نزوله، فقراءة التشديد تستعمل أحيانا فيما هو أهم وأبلغ.^١

الجمع بين القراءات:

قراءة (يُنزَلُ) بالتشديد مبيّنة لقراءة (يُنزَلُ) بالتخفيف، حيث إن قراءة التخفيف أفادت أن الله تعالى ينزل الغيث على الناس في وقت حاجتهم له رحمةً بهم ولينتفعوا به، أما قراءة التشديد فقد أضافت معنى استمرار هذه النعمة وكثرتها وتكرارها على الدوام، تذكيراً بكمال النعمة عليهم ليستدعي ذلك زيادة شكر المنعم وحمده.

٧. قال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ

كَثِيرٍ ﴿٢٠﴾

القراءات:

٣. قرأ أبو جعفر، ونافع، وابن عامر (بِمَا كَسَبَتْ) بغير فاء.

٤. قرأ الباقر (فِيمَا كَسَبَتْ) بالفاء.^٢

المعنى اللغوي للقراءات:

"الكسب: ما يتحراه الإنسان مما فيه اجتلاب نفع، وتحصيل حظ ككسب المال، وقد يستعمل فيما يظن الإنسان أنه يجلب منفعة، ثم استجلب به مضرّة، والكسب يقال: فيما أخذه لنفسه ولغيره"^٣

وجاء في لسان العرب: الكسب: طلب الرزق، وأصله الجمع يقال: كسب يكسب كسباً، وتكسّب واكتسب، وقيل: كسب: أصاب، واكتسب: تصرف واجتهد.^٤

١. انظر بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ص ٦١.

٢. انظر الميسوط في القراءات العشر ص ٢٤٣، تجبير التيسير ص ٢٠٢.

٣. مفردات ألفاظ القرآن ص ٧١٠.

٤. انظر لسان العرب ج ١ ص ٧١٦.

التفسير:

في هذه الآية الكريمة ينبّه الله تعالى الناس إلى أن ما أصابهم من مصائب في النفس أو الأهل أو المال، وما أصابهم من بؤس إلا بسبب معاصيهم التي اكتسبوها وأصابوها بأيديهم، على الرغم من أن الله تعالى برحمته يتجاوز عن كثير من الذنوب فلا يعاقبهم عليها. يقول د. محمد حجازي: "وما أصابكم أيها الناس في الدنيا من مصيبة فيما كسبته أيديكم، واقترفته جوارحكم حتى بعض الأمراض، والآفات الزراعية، ويظهر والله أعلم أن الذنوب نوعان، نوع يعذب الله صاحبه في الدنيا لأنه هيئ بسبب فيصيبه بسببه مرض أو ألم، ونوع عذابه شديد فهو في الآخرة فقط، وإذا أحب الله عبداً عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا كرهه لسوء عمله تركه يقترف من السيئات ما شاء، ثم يأخذه أخذ عزيزٍ مقتدرٍ لحسابٍ عسيرٍ وعذابٍ شديدٍ، وقد ينال الإنسان منا بعض الألم تكفيراً له عن ذنوب أو زيادة له في الثواب، والله يعفو عن كثير من الذنوب عفواً مع القدرة الكاملة" ^١ فلا يعاقبهم عليها.

وقال القرطبي: "(ويعفو عن كثير) أي يعفو عن كثير من المعاصي ألا يكون عليها حدوداً، وهو مقتضى قول الحسن، وقيل: أي يعفو عن كثير من العصاة فلا يعجل عليهم بالعقوبة" ^٢.

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

لقد أفادت قراءة (بما كسبت) الإخبار من الله تعالى عن سبب المصائب التي تقع على الناس على سبيل الجواز والعموم بدون تعيين التسبب، و(ما) في (ما أصابكم) بمعنى: الذي، وهي مبتدأ وخبره (بما كسبت أيديكم) ولا تتضمن معنى الشرط، فالمعنى: والذي أصابكم وقع بما كسبت أيديكم ^٣، لأن ما الشرطية تدل على التسبب، أما الموصولية فتدل على الإيحاء إلى جملة الخبر على الجواز، فقد يراد به واحدٌ بعينه أو غيره بالقرينة ^٤.

قال أبو علي الحسن الفارسي: "إذا أثبت الفاء فدليل على أن الأمر الثاني وجب بالأول، وذلك نحو قوله: (الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار) البقرة (٢٧٤) ثم قال: (فلهم

١. التفسير الواضح ٣ ج ٢٥ ص ٢٤.

٢. الجامع لأحكام القرآن ج ٨ ص ٣٥٢.

٣. انظر حجة القراءات ص ٤٦٢.

٤. انظر التحرير والتنوير م ١١ ج ٢٥ ص ٩٩.

أجرهم عند ربهم) البقرة (٢٧٤) فثبت الفاء يدل على أن وجوب الأجر إنما هو من أجل الإنفاق.... فإذا لم يذكر الفاء جاز أن يكون الثاني وجب للأول، وجاز أن يكون لغيره".^١

وأما قراءة (فيما كسبت) أخبرت عن سبب المصائب التي أصابتهم على وجه التعيين، لما جاء في الحجة للقراء السبعة وغيره من الكتب، فتكون ما شرطية أو متضمنة معنى الشرط، والفاء رابطة لجواب الشرط (بما كسبت أيديكم) ويكون وقوع فعل الشرط ماضياً للدلالة على التحقق^٢، "والمعنى: ما تصبكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم"^٣ قال الثعالبي: "معنى الكلام مع ثبوتها-أي ثبوت الفاء(فيما)-التلازم، أي: لولا كسبكم ما أصابتكم مصيبة، والمصيبة: إنما هي بكسب الأيدي، ومعنى الكلام مع حذفها، يجوز أن يكون التلازم، ويجوز أن يعرى منه".^٤

وقال البقاعي: "وإثبات الفاء في قراءة الباقيين زيادة في إيضاح السببية، فقرءوا (فيما) لتضمن المبتدأ الشرط أي: فهو بالذم".^٥

الجمع بين القراءات:

بين القراءتين اتحاذ في المعنى مع وضوح السبب وتعيينه في القراءة الثانية (فيما) عن القراءة الأولى (بما)، فالقراءة الثانية مبيّنة ومخصصة للقراءة الأولى، بتعين سبب المصائب وهي أعمالهم التي ارتكبوها وفي ذلك قال ابن عاشور: "قراءة الجمهور (فيما) - معيّن معنى عموم التسبب لأفعالهم فيما يصيبهم من المصائب لأنّ (ما) في هذه القراءة إما شرطية، والشرط دال على التسبب، وإما موصولة مشبهة بالشرطية، فالموصولية تفيد الإيحاء إلى علة الخبر، وتشبيهها بالشرطية يفيد التسبب، وقراءة نافع وابن عامر - (بما) - لا تعيّن التسبب بل تجوزه، لأن الموصول قد يراد به واحدٌ معيّن بالوصف بالصلة، فتحمل على العموم بالقرينة، ويتأيّد القراءة الأخرى، لأن الأصل في القراءات الصحيحة اتحاد المعاني، وكلتا القراءتين سواء في احتمال أن يكون المقصود بالخطاب فريقاً معيّنًا، وأن يكون المقصود به جميع الناس، وكذلك في أن يكون المراد مصائب معيّنّة حصلت في الماضي، وأن يراد جميع المصائب التي حصلت والتي تحصل، ومعنى الآية على كلا التقديرين يفيد: أنّ مما يصيب

^١ . الحجة للقراء السبعة ج ٣ ص ٣٦٣ .

^٢ . انظر التحرير والتنوير م ١٢ ج ٢٥ ص ٩٩ .

^٣ . معاني القراءات ج ٢ ص ٣٥٦ .

^٤ . تفسير الثعالبي ج ٣ ص ١٣٢ .

^٥ . نظم الدرر ج ٦ ص ٦٣١ .

الناس من مصائب الدنيا ما هو إلا جزاء لهم على أعمالهم التي لا يرضاها الله تعالى كمثل المصيبة، أو المصائب التي أصابت المشركين لأجل تكذيبهم، وأذاهم للرسول".^١

وبالجمع بين القراءتين يكون المعنى: أن ما أصاب الناس من مصيبة فمنه ما هو بسبب معاصيهم وأعمالهم فيجازون عليها في الدنيا، أو في الدنيا والآخرة، وهذا في حق المشركين والعصاة من المسلمين، ومنه ما هو بسبب آخر غير ذلك لخير أراد الله تعالى لهذا المصاب، ولأجل تعريضه للأجر العظيم بالصبر عليه، وهذا في حق المؤمنين، قال البيضاوي: "والآية مخصوصة بالمجرمين، فإن ما أصاب غيرهم فلأسباب آخر منها تعريضه للأجر العظيم بالصبر عليه".^٢

فالقراءة الثانية تخص المجرمين فقط، وأما القراءة الأولى فالآية تعم جميع الناس مؤمنين وكافرين، والله تعالى أعلم.

قال ابن عاشور: "إن كانت (ما) موصولة كانت دلالتها محتملة للعموم وللخصوص، لأن الموصول يكون للعهد ويكون للجنس، وأياً ما كان فهو دال على أن من المصائب التي تصيب الناس في الدنيا ما سلطه الله عليهم جزاءً على سوء أعمالهم، وإذا كان ذلك ثابتاً بالنسبة لأناس معينين كان فيه نذارة وتحذيرٌ لغيرهم ممن يفعل من جنس أفعالهم أن تحل بهم مصائب في الدنيا جزاءً على أعمالهم زيادةً في التكيل بهم إلا أن هذا الجزاء لا يطرد، فقد يجازي الله قوماً على أعمالهم جزاءً في الدنيا مع جزاء الآخرة، وقد يترك قوماً إلى جزاء الآخرة، فجزاء الآخرة في الخير والشر هو المطرد الموعود به، والجزاء في الدنيا قد يحصل وقد لا يحصل".^٣

٨. قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَمِ ﴿١٢﴾﴾ إِنَّ يَشَأْ يُسْكِنَ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِمْ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٣﴾﴾

القراءات:

١. قرأ نافع وأبو جعفر (الرياح) على الجمع.

١. التحرير والتنوير م ١٢ ج ٢٥ ص ٩٩.

٢. تفسير البيضاوي ج ٥ ص ١٣١.

٣. التحرير والتنوير م ١٢ ج ٢٥ ص ١٠٠.

٢. قرأ الباقون (الريّح) على الأفراد.^١

المعنى اللغوي للقراءات:

الريّح: الهواء إذا تحرك، وتطلق على الرحمة، والقوة، يقال ذهب ريحه، وتطلق على النصر والغلبة.^٢

قال الأصفهاني: "عامّة المواضع التي ذكر الله تعالى فيها إرسال الرياح بلفظ الواحد فعبارة عن العذاب، وكل موضع ذكر فيه بلفظ الجمع فعبارة عن الرحمة".^٣ وهذا فيه نظر، لأنّ ما ذكر هو على وجه الغالب في القرآن وليس مطرّداً.

التفسير:

تتحدث الآيتان الكريمتان عن دليل آخر من دلائل قدرة الله تعالى، ووحدانيته وعظيم سلطانه، ورحمته بعباده، تذكيراً لهم بنعمه الجليلة التي لا تتوارى ولا تنقطع، يقول ابن كثير: "ومن آياته الدالة على قدرته الباهرة، وسلطانه، تسخير البحر لتجري فيه الفلك بأمره، وهي الجوارى في البحر كالأعلام أي: الجبال، (إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ) أي: التي تسير في البحر بالسفن لو شاء لسكنها حتى لا تتحرك السفن بل تبقى راكدة لا تجيء ولا تذهب، بل واقفة على ظهره أي: على وجه الماء. (إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ) أي: في الشدائد (شكور) أي: إنّ في تسخير البحر وإجرائه الهوى بقدر ما يحتاجون إليه لسيرهم لدلالات على نعمه تعالى على خلقه، لكل صبارٍ أي: في الشدائد، شكورٍ في الرخاء".^٤

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

ذهب بعض علماء التفسير إلى أنه لا فرق من حيث المعنى بين القراءتين، "فمن وحدّ الرياح فلأنه اسمٌ للجنس يدل على القليل والكثير، ومن جمع فلاختلاف الجهات التي تهب منها الرياح".^٥

إلا أنّ بعض العلماء اعتبر أنّ الرياح إذا جاءت في القرآن مفردة فإنه يراد بها ريح العذاب خاصة، وإذا جاء بالجمع تأتي في الرحمة مستدلين على ذلك بقول النبي ﷺ: "(اللهم

^١ انظر إتحاف فضلاء البشر ص ٤٩٢، الشامل في القراءات المتواترة ص ٢٥١.

^٢ انظر المعجم الوسيط ص ٤٠٥.

^٣ مفردات ألفاظ القرآن ص ٣٧٠.

^٤ تفسير القرآن العظيم ج ٤ ص ١١٩.

^٥ الجامع لأحكام القرآن ج ١ ص ٥٩٥.

اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا) ^١، ^٢ إلا أن ما ذكره بعض العلماء من استعمال الرياح في الخير، والريح في الشر فهو على الغالب في القرآن، قال ابن عاشور: "وفي قراءة الجمهور ما يدل على أن الرِّيحَ قد تطلق بصيغة الإفراد على الرِّيحِ الخير، وما قيل إنَّ الرِّيحَ للخير، والرِّيحَ للعذاب في القرآن هو غالبٌ لا مطَّردٌ، وقد قرئ في آياتٍ أخرى الرِّيحَ، والرِّيحَ في سياق الخير دون العذاب" ^٣.

وجاء في حاشية الكشاف: "وهم يقولون إنَّ الرِّيحَ لم ترد في القرآن إلا عذابًا بخلاف الرِّيحَ، وهذه الآية تخرم الإطلاق، فإن الرِّيحَ المذكورة هنا نعمةٌ ورحمةٌ، إذ بواسطتها يسير الله السفن في البحر حتى لو سكنت لركدت السفن، ولا ينكر أن الغالب من ورودها مفردةً ما ذكره، وأما اطراده فلا، وما ورد في الحديث (اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا) فلاجل الغالب في الإطلاق، والله أعلم" ^٤ وبمثله جاء في حاشية القونوي ^٥. وعلى هذا يكون المقصود من قراءة الأفراد في هذا الموضع اسمًا للجنس كما قاله بعض المفسرين، فلا اختلاف في معنى القراءتين والله أعلم.

٩. قال تعالى: ﴿ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ تُجَدِلُونَ فِيَّ آيَاتِنَا مَا هُمْ مِنْ مَّحِيصٍ ﴾

القراءات:

١. قرأ ابن عامر والمدنيان (ويَعْلَمُ) بضم الميم.

٢. قرأ الباقون (ويَعْلَمُ) بفتح الميم ^٦.

المعنى اللغوي للقراءات:

العلم: نقيض الجهل، وعَلِمْتُ الشيء أي: عرفتُه ^٧. وقال الأصفهاني: العلم: إدراك الشيء بحقيقته وذلك ضربان: أحدهما: إدراك ذات الشيء، والثاني: الحكم على الشيء

^١ مسند الإمام الشافعي باب ما هبت ريحٌ قط إلا جئا النبي ج ١ ص ٨١، والمعجم الكبير للطبراني: باب ٣ ج ١١ ص ٤٦٤ ح ١٣١٣، قال عنه الألباني ضعيف جدًا، انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ج ٩ ص ٢٨٨ ح ٤٢١٧، وضعيف الجامع الصغير ح ٤٤٦١.

^٢ انظر الكشاف عن وجوه القراءات السبع ج ١ ص ٢٧١، مفردات ألفاظ القرآن ص ٣٧٠.

^٣ التحرير والتنوير م ١٢ ج ٢٥ ص ١٠٦.

^٤ الكشاف ج ٣ ص ٤٧٢.

^٥ انظر حاشية القونوي ج ١٧ ص ٢٤٤.

^٦ انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٦٧.

^٧ انظر لسان العرب م ١٢ ج ٢٥ ص ٤١٧.

بوجود شيءٍ هو موجودٌ له، أو نفي شيءٍ هو منفيٌ عنه. والعلم: الأثر الذي يعلم به الشيء كعلم الطريق و علم الجيش.^١

التفسير:

قال القرطبي: "يعنى الكفار، أي: إذا توسطوا البحر وغشيتهم الرياح من كل مكانٍ أو بقيت السفن رواكدا، علموا أن لا ملجأ لهم سوى الله، ولا دافع لهم إن أراد الله إهلاكهم فيخلصون له العبادة".^٢

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

قراءة (ويعلم) بالرفع تفيد أن الجملة استئنافية بعد انقطاع ليس لها ارتباط بما قبلها، لأن الشرط والجزاء قد تم قبله،^٣ أو الجملة الفعلية تكون خبراً لمبتدأ محذوف تقديره وهو يعلم الذين.^٤

"والرفع والاستئناف على أن ذلك تهديدٌ للمشركين بأنهم لا محيص لهم من عذاب الله تعالى،.... وحذف متعلق المحيص إبهاماً له تهويلاً للتهديد لتذهب النفس كل مذهب ممكن فيكون قوله (ويعلم الذين يجادلون) خبراً مراداً به الإنشاء والطلب فهو في قوة: ولعلم الذين يجادلون، أو اعلموا يا من يجادلون وليس خبراً عنهم لأنهم لا يؤمنون بذلك حتى يعلموه".^٥

وأما قراءة (ويعلم) بالنصب تفيد أن الجملة معطوفة على تعليل محذوف تقديره، لينتقم منهم (ويعلم الذين يجادلون في آياتنا).^٦ وقيل: إن الواو واو المعية التي يُنصب الفعل المضارع بعدها بـ (أن) مضمرة، فيكون المعنى: أن الله تعالى يرسل الرياح عاصفةً في البحر فيهلك من في السفينة بما كسبوا من الذنوب أو يعفو عن كثيرٍ من أهلها فينجيهم من الغرق، ليعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص.

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءتين يتبين أن الآية عامةٌ للجميع على معنى: إن يشأ الله يعصف الريح فيغرق بعضاً من السفن، وينجي بعضاً آخر عفواً منه، ويحذر آخرين ليعلموا أن لا

^١ . انظر مفردات ألفاظ القرآن ص ٥٨٠.

^٢ . الجامع لأحكام القرآن ج ٨ ص ٣٥٧.

^٣ . انظر حجة القراءات ص ٦٤٣.

^٤ . انظر الكشف ج ٢ ص ٢٥١، الحجة للقراء السبعة ج ٣ ص ٢٦٤.

^٥ . التحرير والتنوير م ١٢ ج ٢٥ ص ١٠٣.

^٦ . انظر الكشاف ج ٣ ص ٤٧٢، التفسير الكبير م ١٤ ج ٢٧ ص ١٧٧.

^٧ . انظر التحرير والتنوير م ١٢ ج ٢٥ ص ١٠٣.

ملجأ لهم من الله تعالى، والله تعالى يعلم الذين يجادلون في آياته، فليحذروا أن يصيبهم ما أصاب غيرهم من العذاب والإهلاك فليس لهم منجى من عقابه، وليتعض غيرهم بذلك.

١٠. قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ تَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا

هُمَّ يَغْفِرُونَ ﴾

القراءات:

١. قرأ حمزة والكسائي وخلف (كبير) بكسر الباء من غير ألف ولا همزة على التوحيد.

٢. قرأ الباقون بفتح الباء وألف وهمزة مكسورة بعدها على الجمع.^١

المعنى اللغوي للقراءات:

الكبيرة: هي كل ذنب تعظم عقوبته، وجمعها كبائر، قيل: أريد به الشرك، وقيل: هي الشرك وسائر المعاصي الموبقة، كالزنا وقتل النفس المحرمة^٢، وقال ابن منظور: "هي الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعاً، العظيم أمرها كالقتل والزنا، والفرار من الزحف، وغير ذلك".^٣

التفسير:

تتحدث الآية الكريمة عن بعض صفات المؤمنين الذين آمنوا بربهم وعليه يتوكلون، فالآية معطوفة على الآية التي سبقتها في قوله تعالى: (فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون) الشورى(٣٦)، فبعد أن ذكر المولى عزوجل الذين يستحقون ثوابه، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا، بيّن في هذه الآية الكريمة صفات هؤلاء المؤمنين فقال: (والذين يجتنبون كبائر الإثم) قال السمرقندي: "وهذا نعت المؤمنين أيضاً، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش... والكبيرة: ما أوجب الله تعالى الحدّ عليها في الدنيا أو العذاب في الآخرة، ثم قال: (وإذا ما غضبوا هم يغفرون) يعني: إذا غضبوا على أحد يتجاوزون، ويكظمون غيظهم".^٤ وقال الشوكاني: "المراد بكبائر الإثم:

١. انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٦٨، تحبير التيسير ص ٢٠٢.

٢. انظر مفردات ألفاظ القرآن ص ٦٩٧.

٣. لسان العرب ج ٥ ص ١٢٦.

٤. بحر العلوم ج ٣ ص ١٩٨.

الكبائر من الذنوب،.... والفواحش من الكبائر ولكنها مع وصف كونها فاحشة كأنها فوقها، وذلك كالقتل، والزنا، ونحو ذلك وقال مقاتل: الفواحش موجبات الحدود، وقال السدي: هي الزنا".^١

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

ذهب بعض علماء التفسير إلى أن القراءتين بمعنى واحد على اعتبار أن من أفرد فقد أراد الجمع لأنه اسم جنس يدل على القليل والكثير، ومن جمع فلأنه أراد العموم، وهي موافقة لرسم المصحف.

قال السمين الحلبي: "قرأ الأخوان هنا وفي النجم (كبير الإثم) بالإفراد، والباقون (كبائر) بالجمع في السورتين، والمفرد هنا في معنى الجمع، والرسم يحتمل القراءتين"^٢ وقال ابن عاشور: "قرأ الجمهور (كبائر) بصيغة الجمع، وقرأ حمزة، والكسائي، وخلف (كبير) بالإفراد، فكبائر الإثم: الفعلات الكبيرة من جنس الإثم وهي الآثام العظيمة التي نهى الشرع عنها نهياً جازماً، وتوعد فاعلها بعقاب الآخرة مثل القذف، والاعتداء، والبغي، وعلى قراءة (كبير الإثم) مراد به معنى كبائر الإثم لأن المفرد لما أضيف إلى معرف بلام الجنس من إضافة الصفة إلى الموصوف كان له حكم ما أضيف هو إليه".^٣

و اعتبر بعض العلماء أن المقصود بـ(كبير) على التوحيد: الشرك بالله على قول ابن عباس: كبير الإثم، هو الشرك.^٤، وقال ابن خالويه: "(كبائر الإثم) يقرأ بالتوحيد والجمع، فالحجة لمن وحد أنه أراد: به الشرك بالله فقط، لأن الله تعالى أوجب على نفسه غفران ما سواه من الذنوب، ولذلك سمّاه ظُلماً عظيماً، والحجة لمن جمع: أنه أراد بذلك: الشرك، والقتل، والزنا، والقذف، وشرب الخمر، والفرار من الزحف، وعقوق الوالدين، فذلك سبع".^٥

وقال الفراء: "وُفسرَ عن ابن عباس: أنَّ كبير الإثم هو الشرك، فهذا موافق لمن قرأ (كبير الإثم) بالتوحيد وقرأ العوام (كبائر الإثم والفواحش) فيجعلون كبائر كأنه شيء عام، وهو في الأصل واحد، وكأني أستحب لمن قرأ: كبائر أن يخفض الفواحش، لتكون الكبائر مضافةً إلى مجموع إذ كانت جمعاً".^٦

^١ .فتح القدير ج ٤ ص ٧٥٧.

^٢ . الدر المصون ج ٩ ص ٥٦١.

^٣ . التحرير والتنوير م ١٢ ج ٢٥ ص ١١٠.

^٤ . انظر تفسير أبي السعود ج ٥ ص ٧٠، الكشاف ج ٣ ص ٤٧٢، جامع البيان م ١١ ج ٢٥ ص ٢٣.

^٥ . الحجة في القراءات السبع ص ٣١٩.

^٦ . معاني القرآن للفراء ج ٣ ص ٢٥.

الجمع بين القراءات:

يمكن الجمع بين القراءتين والمعاني بالتوفيق بينهما، وذلك أن ما عند الله خيرٌ وأبقى للذين آمنوا والذين يجتنبون الشرك بالله تعالى والفواحش الأخرى من زنى وسرقة وقتل وغير ذلك من الكبائر، فقراءة التوحيد أشارت إلى الشرك بالله تعالى وأمّا قراءة الجمع فأشارت إلى الكبائر الأخرى إضافةً إلى كبيرة الشرك التي هي أكبر هذه الكبائر.

١١. قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِّئِهِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ

أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآدَانِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ مُّبِينٍ ﴿١١﴾

القراءات:

١. قرأ نافع (أو يُرْسِلُ - فَيُوحِي) بضم اللام، وإسكان الياء.

٢. قرأ الباقون (أو يُرْسِلَ - فَيُوحِي) بفتح اللام والياء.^١

المعنى اللغوي للقراءات:

أصل الرسل: الانبعاث على التؤدة، يقال إبلٌ مراسيل، أي: منبعثةٌ انبعاثًا سهلاً، ومنه: الرسول المنبعث، والرسول يقال: تارةً القول المتحمل، وتارةً لمُتَحَمَّلِ القول والرّسالة.^٢ وجاء في لسان العرب: الإرسال التوجيه، والاسم: الرّسالة، والرّسالة، والرّسولة، والرّسول، والرّسول معناه في اللغة: الذي يتابع أخبار الذي بعثه أخذًا من قولهم، وسمي الرّسول رسولاً لأنه ذو رسول، أي: ذو رسالة، ويقال أرسلت فلاناً في رسالةٍ فهو مُرْسَلٌ ورسول.^٣

التفسير:

تشير هذه الآية الكريمة إلى مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله عز وجل، والطرق التي يكلم الله تعالى بها أنبياءه ورسله،^٤ قال الطبري: "يقول تعالى ذكره: وما ينبغي لبشرٍ من بني آدم أن يكلمه ربه إلا وحيًا يوحى الله إليه كيف شاء أو إلهامًا وإما غيره، أو من وراء حجاب، يقول: أو يكلمه بحيث يسمع كلامه ولا يراه، كما كلم موسى نبيّه ﷺ، أو يرسل

١. انظر المبسوط في القراءات العشر ص ٢٤٢، النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٦٨، تحبير التيسير ص ٢٠٢.

٢. انظر مفردات ألفاظ القرآن ص ٣٥٣.

٣. انظر لسان العرب ج ١١ ص ٢٨٣-٢٨٤.

٤. انظر تفسير القرآن العظيم ج ٤ ص ١٢٣.

رسولاً، يقول: أو يرسل الله من ملائكته رسولاً إما جبرائيل وإما غيره، فيوحي بإذنه ما يشاء، يقول: فيوحي ذلك الرسول إلى المرسل إليه بإذن ربه ما يشاء، يعني: ما يشاء ربه أن يوحيه إليه من أمرٍ ونهيٍ وغير ذلك من الرسالة والوحي".^١

قال المفسرون: سبب نزول هذه الآية أن اليهود قالوا للنبي ﷺ: ألا تكلم الله وتنتظر إليه إن كنت نبياً كما كلمه موسى ونظر إليه، فإننا لن نؤمن لك حتى تفعل ذلك، فقال النبي ﷺ: إن موسى لم ينظر إليه، فنزلت الآية.^٢

العلاقة التفسيرية بين القراءتين:

العلاقة بين القراءتين علاقةٌ نحويةٌ مع اتفاقٍ بينهما في المعنى، قال ابن خالويه: "(أو يرسل رسولاً فيوحي) يقرأن بالرفع والنصب، فالحجة لمن رفع أنه استأنف بـ(أو) فخرج من النصب إلى الرفع، والحجة لمن نصب أنه عطفه على معنى قوله: (إلا وحيًا)، لأنه بمعنى أن يوحي إليه أو يرسل رسولاً فيوحي، فيعطف بعضاً على بعضٍ بـ (أو) وبـ (الفاء)".^٣

قال مكي بن أبي طالب: "حجة من رفع وأسكن الياء أنه استأنفه وقطعه مما قبله، أو رفعه على إضمار مبتدأ تقديره: أو هو يرسل رسولاً، ويجوز رفع (يرسل) على الحال، على أن يجعل (إلا وحيًا) حالاً، ويعطف عليه (أو يرسل) ويعطف عليه (فيوحي). وحجة من نصب أنه حملة على معنى المصدر، لأن قوله (إلا وحيًا) معناه: إلا أن يوحي، فيعطف (أو يرسل) على (أن يوحي) فنصبه، تقديره: إلا أن يوحي أو يرسل رسولاً فيوحي، ولا يحسن عطفه على (أن يكلمه) لأنه يلزم منه تغير المعنى، لأنه يصير المعنى إلى نفي الرسل، أو إلى نفي المرسل إليهم الرسل، لأنه يصير التقدير: وما كان لبشر أن يرسل رسولاً، أي: أن يرسله الله رسولاً، فلا بد من حملة، إذا نصبه، على معنى وحي".^٤

وقال أبو حيان: "قرأ الجمهور: بنصب الفعلين عطفاً، أو يرسل على المضمرة الذي يتعلق به من وراء حجابٍ تقديره: أو يكلمه من وراء حجاب، وهذا المضمرة معطوفٌ على (وحيًا)، والمعنى: إلا بوحي، أو سماعٍ من وراء حجاب، أو إرسال رسولٍ فيوحي ذلك الرسول إلى النبي الذي أرسل عنه بإذن الله ما يشاء.... وقال الزمخشري: ووحيًا، وأن

١. جامع البيان م ١١ ج ٢٥ ص ٢٨.

٢. انظر أسباب النزول ص ٢٨١، بحثت عنه في كتب الحديث ولم أقف عليه.

٣. الحجة في القراءات السبع ص ٣١٩.

٤. الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٥٤، انظر الدر المصون للسمين الحلبي ج ٩ ص ٥٦٧.

يرسل، مصدران واقعان موقع الحال، لأنَّ أن يُرسل في معنى: إرسالاً، ومن وراء حجاب ظرفٌ واقعٌ موقع الحال أيضاً، كقوله: (و على جنوبهم) والتقدير: وما صحَّ أن يكلم أحداً إلا موحياً أو مسمعاً من وراء حجاب، أو مرسلأ. ١ وقرأ نافعٌ وأهل المدينة، أو يرسل رسولاً فيوحي بالرفع فيهما، فخرج على إضمار هو يرسل، أو على ما يتعلق به من وراء، إذ تقديره: أو يسمع من وراء حجاب، ووحياً مصدرٌ في موضع الحال، عطف عليه ذلك المقدر المعطوف عليه، (أو يرسل) والتقدير: إلا موحياً أو مسمعاً من وراء حجاب". ٢

القراءتان كلتا هما تقطعان أن هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرتها الآية (الإيحاء، وإسماع الكلام من وراء حجاب، وإرسال الرسل) هي من أنواع الكلام مع حصر التكليم فيها، وقراءة النصب ربما تزيل توهمًا وقع عند البعض مفاده أن الرسالة ليست من أنواع التكليم على تقدير: (أو يرسل) بالرفع استئناف بعد انقطاع، أو خبرٌ لمبتدأ تقديره (هو).

قال ابن عطية: "وفي هذه الآية دليلٌ على أن الرسالة من أنواع التكليم، وأن الحالف المرسل حانثٌ إذا حلف ألا يكلم إنساناً". ٣

١. انظر الكشاف ج ٣ ص ٤٧٥.

٢. البحر المحيط ج ٧ ص ٥٠٤ بتصرف قليل.

٣. المحرر الوجيز ج ٥ ص ٤٤، وانظر البحر المحيط ج ٧ ص ٥٠٤.

المبحث الثاني

عرض وتفسير آيات سورة الزخرف المتضمنة للقراءات العشر

١. قال تعالى: ﴿ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا

مُسْرِفِينَ ﴿٥٠﴾

القراءات:

١. قرأ المدنيان، وحمزة، والكسائي، وخلف (إِنْ كُنْتُمْ) بكسر الهمزة.

٢. قرأ الباقون (أَنْ كُنْتُمْ) بفتح الهمزة.^١

التفسير:

تشير الآية الكريمة إلى سنة الله تعالى في التعامل مع خلقه، بإرسال الرسل إليهم وتذكيرهم بالله تعالى رغم إعراض المشركين عن دعوته، وتكذيبهم الرسل، واستكبارهم في الأرض.^٢ قال ابن كثير: "اختلف المفسرون في معناها، فقيل: معناها أتחסبون أن نصفح عنكم فلا نعذبكم ولم تفعلوا ما أمرتم به. قاله: ابن عباس رضي الله عنهما وأبو صالح، ومجاهد والسدي، واختاره ابن جرير، وقال قتادة في قوله تعالى: (أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا؟) والله لو أن هذا القرآن رُفِعَ حين رُدَّتْه أوائل هذه الأمة لهلكوا، ولكن الله تعالى عاد بعائدته، ورحمته فكرر عليهم، ودعاهم إليه عشرين سنة أو ما شاء الله من ذلك، وقول قتادة لطيف المعنى جدًا، وحاصله أن يقول في معناه: أنه تعالى من لطفه ورحمته بخلقه لا يترك دعاهم إلى الخير وإلى الذكر الحكيم، وهو القرآن، وإن كانوا مسرفين معرضين عنه بل يأمر به ليهتدي من قدر هدايته، وتقوم الحجة على من كتب شقاوته".^٣

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (أَنْ كُنْتُمْ) بفتح الهمزة على أَنْ (أَنْ) تعليلية وأنَّ أمر الإسراف والتكذيب قد كان ومضى، وأنه صار طابعًا لهم^٤، والمعنى: أفنترك تذكيركم إعراضًا عنكم بسبب

١. انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٦٨، تحبير التيسير ص ٢٠٣.

٢. انظر الجامع لأحكام القرآن م ١١ ج ٢٥ ص ٣١.

٣. تفسير القرآن العظيم ج ٤ ص ١٢٥.

٤. انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٥٥.

كونكم مسرفين في التكذيب والعصيان بل لا نزال نعيد التذكير رحمةً بكم^١، والاستفهام الاستكاري معناه: إنا لا نفعل ذلك^٢.

وعلى المعنى الذي ذكره ابن عباس وآخرون يكون المعنى: أفنضرب عنكم ذكر العذاب، لأنكم أسرفتم وكفرتم^٣.

قال ابن الجوزي: "المراد بالذكر قولان: أحدهما: أنه ذكر العذاب، فالمعنى: أفنمسك عن عذابكم ونترككم على كفركم؟ وهذا على قول ابن عباس، ومجاهد، والسدي. والثاني: أنه القرآن: فالمعنى: أفنمسك عن إنزال القرآن من أجل أنكم لا تؤمنون به؟ وهو معنى قول قتادة^٤."

وأما قراءة (إِنْ كُنْتُمْ) بكسر الهمزة فتفيد أن أمر الإسراف لم يقع بعد على أن (إِنْ) شرطية، وجواب الشرط ما قبله من جملة الكلام ونظير ذلك قوله: (أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) المائدة(٢).^٥

قال ابن خالويه: "الحجة لمن كسر: أنه جعل (إِنْ) حرف شرط، وجعل الفعل بمعنى المستقبل، وحذف الجواب علمًا بالمراد^٦، على معنى: "إن تكونوا مسرفين أي: نضرب عنكم العذاب"^٧.

وقال ابن زنجلة: "ومن كسرهما فعلى معنى الاستقبال، والمعنى: إن تكونوا مسرفين نضرب عنكم الذكر، المراد - والله أعلم - من الكلام استقبال فعلهم، فأراد جلَّ وعزَّ تعريفهم أنهم غير متروكين من الإنذار والإعذار إليهم"^٨.

وبعض العلماء اعتبر أن إسرافهم كان متحققًا أي: واقعًا بالفعل وهذا هو حالهم أي: أنهم متصرفون بالإسراف، قال البقاعي: "وعلى قراءة نافع، وحمزة، والكسائي بكسر (إِنْ) على كونها شرطية يكون الكلام مسبقًا في غاية ما يكون من الإنصاف، فيكون المعنى: أنترككم مهملين فننحي عنكم الذكر والحال أنكم قومٌ يمكن أن تكونوا متصرفين بالإسراف،

١. انظر التحرير والتنوير م ١٢ ج ٢٥ ص ١٦٤.

٢. انظر مجمع البيان م ٥ ج ٢٤ ص ٧٠.

٣. انظر بحر العلوم ج ٣ ص ٢٠٣.

٤. زاد المسير ص ١٢٧٤.

٥. انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٥٥.

٦. الحجة في القراءات السبع ص ٣٢١.

٧. معاني القراءات ج ٢ ص ٣٦١.

٨. حجة القراءات ص ٦٤٥.

يعني: أنَّ المسرف أهلٌ لأنَّ يوعظ ويكلم بما يرده عن الإسراف، وأنتم وإن ادعيتم أنكم مصلحون لا تقدرون أن تدفعوا عنكم إمكان الإسراف فكيف يدفع عنكم إنزال الذكر الواعظ وأنتم بحيث يمكن أن تكونوا مسرفين فتحتاجوا إليه".^١

وقال النسفي: "(إِنْ كُنْتُمْ) مدنيٌّ وحمزة. وهو من الشرط الذي يصدر عن المدل بصحة الأمر المتحقق لثبوته كما يقول الأجير: إن كنت عملت لك فوفني حقي وهو عالمٌ بذلك".^٢

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءات يظهر أن الله تعالى: يعاتب هؤلاء المشركين المسرفين في التكذيب والعصيان موبخاً لهم ومحذراً من إمعانهم في الإعراض عنه قائلاً لهم على معنى: لا نترك تذكيركم ونعرض عنكم فلا نعظكم بالقرآن لأجل أنكم مسرفون في التكذيب والعصيان، بل لا نزال نذكركم، ونعظكم به إلى أن ترجعوا إلى طريق الحق رحمةً بكم، أو تقوم الحجة على من استمر في إسرافه وتكذيبه، ورفض الهداية -والله تعالى أعلم.

٢. قال تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١﴾

القراءات:

١. قرأ عاصمٌ، وحمزة، والكسائي، وخلفٌ (مهْدًا) بفتح الميم، وسكون الهاء.

٢. قرأ الباقر (مهَادًا) بكسر الميم وفتح الهاء، وألف بعدها.^٣

المعنى اللغوي للقراءات:

المَهْدُ والمِهَادُ: المكان المُمَهَّدُ المُوَطَّأً، وَمَهَّدْتَ لَكَ كَذَا: هيأته وسويته.^٤
وجاء في لسان العرب: المهَاد: الفراش، وقد مهَّدتُ الفراشَ مَهْدًا: بسطته ووطأته، والجمع أمهده ومُهْد. وقيل المهَاد أجمع من المَهْد كالأرض جعلها الله مهَادًا للعباد. وتمهيد

١. نظم الدرر ج ٧ ص ٧.

٢. تفسير النسفي ج ٤ ص ١٠٩.

٣. انظر غيث النفع في القراءات السبع ص ٤٧١، إتحاف فضلاء البشر ص ٤٩٤.

٤. انظر مفردات ألفاظ القرآن ص ٧٨٠.

الأمر: تسويتها وإصلاحها.^١ وجاء في المعجم الوسيط: المهاد: الفراش والأرض المنخفضة المستوية، وجمعها أمهده، ومُهد، والمهد: السرير يهياً للصبى ويوطأ لينام فيه والأرض السهلة المستوية وجمعها مُهود.^٢

التفسير:

في سياق إقامة الدليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وتفرد بالربوبية والألوهية، وبعد إقرار المشركين لله بالخلق والإيجاد، تأتي هذه الآية الكريمة لتقيم الدليل على وحدانيته وكمال قدرته، وتذكرهم بعظيم نعمه عليهم التي تقتضي الشكر له، وإفراده بالعبودية والوحدانية قال القرطبي: "(الذي جعل لكم الأرض مهذاً) وصف نفسه سبحانه بكمال القدرة، وهذا ابتداء إخبار منه عن نفسه، ولو كان هذا إخباراً عن قول الكفار لقال الذي جعل لنا الأرض، (مهذاً) فراشاً وبساطاً، ... (وجعل لكم فيها سُبلاً) أي: معاش، وقيل طرقاً، لتسلكوا منها إلى حيث أردتم، (لعلكم تهتدون) فتستدلون بمقدوراته على قدرته، وقيل: (لعلكم تهتدون) في أسفاركم، وقيل: لعلكم تعرفون نعمة الله عليكم، وقيل: تهتدون إلى معاشكم".^٣

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

لقد اعتبر أكثر العلماء أن القراءتين بمعنى واحد، قال مكي بن أبي طالب: "وحجة من قرأ بألف أنه جعله اسماً كالفراش، وهو اسم ما يمهد، كما قال: (جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضُ فِرَاشاً) البقرة (٣٢)، (جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضُ بَسَاطاً) نوح (١٩)، فالفراش والبساط اسم ما يفرش وما يبسط كذلك المهاد اسم ما يمهد، ويجوز أن يكون جمع مهد، فجمع المصدر، جعله اسماً غير مصدر كـ(بغل وبغال). وحجة من قرأ بغير ألف أنه جعله مصدراً كالفراش، لكن عمل فيه عامل من غير لفظه، والتقدير: الذي مهد لكم الأرض مهذاً، فـ (جعل) قام مقام (مهد) ويجوز أن يكون المعنى: ذات مهد، أي: ذات فرش، فيكون في المعنى كالمهاد، فالقراءتان على هذا بمعنى".^٤ وقال د. محمد محيسن: "وهما مصدران بمعنى واحد، يقال مهدته مهذاً، ومهاداً، والمهد والمهاد اسم لما يمهد كالفراش اسم لما يفرش".^٥

^١ . انظر لسان العرب ج ٣ ص ٤١٠.

^٢ . انظر المعجم الوسيط ص ٩٢٧.

^٣ . الجامع لأحكام القرآن ج ٨ ص ٣٧٩ بتصرف يسير.

^٤ . الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٩٨.

^٥ . المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج ٣ ص ٥٦.

وقال ابن عاشور: " (وقرأ الجمهور (مهادًا) بكسر الميم وألف بعد الهاء، وهو اسمٌ بمعنى الممهود مثل الفراش واللباس، ويجوز أن يكون جمع مهدٍ، وهو اسمٌ لما يمهد للصبي، أي يوضع عليه ويُحمل فيه، فيكون لوزن كعابٍ جمعًا لكعبٍ، ومعنى الجمع على اعتبار كثرة البقاع. وقرأ عاصمٌ، وحمزة، والكسائي، وخلفٌ مهْدًا بفتح الميم وسكون الهاء، أي: كالمهد الذي يمهد للصبي، وهو اسمٌ بمصدرٍ مهده، على أن المصدر بمعنى المفعول كالخلق بمعنى المخلوق، ثم شاع ذلك فصار اسمًا لما يمهد، ومعنى القراءتين واحدًا".^١

الجمع بين القراءات:

إذا ما قسنا على المعنى اللغوي نجد أن معنى القراءتين متقاربان على معنى أن المهاد: هي الأرض المنخفضة المستوية، ومعنى المهد: الأرض السهلة المستوية. وعلى ذلك يكون المعنى: إن الله تعالى جعل لكم الأرض ممهودةً مسهلةً ومستويةً غير مرتفعةٍ للسير والجلوس والاضطجاع بحيث لا يكون فيها كثيرٌ من النتوء.

٣. قال تعالى: ﴿وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا

كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١١﴾

القراءات:

١. قرأ أبو جعفر (مَيْتًا) مشددة الياء.
٢. قرأ الباقر (مَيْتًا) بتسكين الياء.^٢
٣. قرأ ابن ذكوان، وحمزة، والكسائي، وخلفٌ (تُخْرَجُونَ) بفتح التاء وضم الراء.
٤. قرأ الباقر (تُخْرَجُونَ) بضم التاء وفتح الراء.^٣

المعنى اللغوي للقراءات:

١. الموت: ضد الحياة وهي من (مات يموت ويمات) ويقال: مَيِّتٌ ومَيِّتٌ بالتشديد، والتخفيف والمعنى واحد على قول الزجاج.^٤

^١ التحرير والتنوير م ٨ ج ١٦ ص ٢٦٣ عند تفسيره للآية (٥٣) من سورة طه.

^٢ انظر الميسوط في القراءات العشر ص ٢٤٤، إتحاف فضلاء البشر ص ٤٩٤.

^٣ انظر إتحاف فضلاء البشر ص ٤٩٤، الشامل في القراءات المتواترة ص ٢٥٢.

^٤ انظر لسان العرب ج ٢ ص ٩١.

٢. الخروج: نقيض الدخول، والمخرج: موضع الخروج.^١
"خرج خروجاً: برز من مقره أو حاله، سواء كان مقره داراً، أو بلدًا أو ثوبًا، وسواء كان حاله حالةً في نفسه، أو في أسبابه الخارجة".^٢

التفسير:

تتحدث الآية الكريمة عن دليل آخر من دلائل وحدانية الله تعالى وكمال قدرته، وعظيم سلطانه، ونعمة أخرى من نعم الله تعالى التي امتن بها على الناس رحمةً ولطفًا بهم تستوجب شكرًا وحمدًا خالصين لهذا المنعم، ومعنى قوله سبحانه وتعالى: "أي: إنَّ الله هو الذي جعل الأرض ذلولاً، وأنزل من السماء ماءً بقدرٍ على حسب احتياج الناس، وبقدر منافعهم، فأحيا بهذا الماء الأرض القاحلة المجدبة، فأنبئت وأينعت، وأخرجت الحب والزرع، والزهرة، والثمر، (كذلك تخرجون) أي: كما بعث الحياة في الأرض المجدبة قادرٌ على أن يخرجكم من قبوركم، ويحييكم بعد موتكم".^٣

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

العلاقة لغويةً بين القراءتين في (مَيْتًا) بالتخفيف و(مَيْتًا) بالتشديد، والمعنى واحدٌ على رأي بعض علماء التفسير واللغة، جاء في لسان العرب: القول في مَيْتٍ كالقول في مَيْتٍ، لأنه مخفف منه، وقال الزجاج: المَيْتُ المَيْتُ بالتشديد، إلا أنه يخفف، يقال: مَيْتٌ ومَيْتٌ، والمعنى واحدٌ، ويستوي فيه المذكر والمؤنث^٤. وقال الرازي: "قال أهل اللغة: المَيْتُ مخففًا تخفيف مَيْتٍ، ومعناها واحدٌ ثقلٌ أو خفف".^٥

وقال السمرقندي: "قرأ نافعٌ (مَيْتًا) بالتشديد، وقرأ الباقر بالتخفيف، ومعناها واحدٌ".^٦

ولكن لا يمنع ذلك أن تضيف قراءة التشديد معنىً زائدًا على قراءة التخفيف، حيث إنَّ زيادة المبنى تؤدي إلى زيادة المعنى في اللغة، وعليه فإنَّ قراءة التخفيف تدل على أن هذه الأرض تكون جافةً يابسةً خاليةً عن النماء والنبات بالكلية فتكون الأرض ساكنةً والسكون موتٌ على قول أهل اللغة.

^١. انظر انظر لسان العرب ج ٢ ص ٢٣٩.

^٢. مفردات ألفاظ القرآن ص ٧٨١.

^٣. المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج ٣ ص ٥٧.

^٤. انظر لسان العرب ج ٢ ص ٩١.

^٥. التفسير الكبير م ٧ ج ١٣ ص ١٧١ عند تفسيره للآية (١٢٢) من سورة الأنعام.

^٦. بحر العلوم بتصريف قليل ج ١ ص ٥١١ عند تفسيره للآية (١٢٢) من سورة الأنعام.

وأما قراءة التشديد تعطي دلالةً على شدة موت الأرض وبياستها بحيث أن من يراها لا يظن مطلقاً أن هذه الأرض يمكن لها أن تحيا مرةً أخرى وتنتبت بالزروع، ولكن بقدرة الله تعالى ومشيتته تصبح هذه الأرض حياً مخضرةً بالزروع بعد أن ينزل الله عليها الماء، وفي ذلك دلالةً أبلغ على قدرة الله تعالى في إحياء الموتى مرةً أخرى وإخراجهم من قبورهم بأيسر أمرٍ من أمره تعالى وأسهل شأنٍ، بما يدل عليه قراءة المبني للمجهول في (تُخْرَجُونَ).

وأما قراءة (تَخْرُجُونَ) فقد أضاف الفعل إلى المخاطبين أي: هم الفاعلون على معنى أنكم تخرجون بأنفسكم، لأن الله تعالى إذا بعثهم من قبورهم يوم القيامة وأحياهم خرجوا بأمر من الله تعالى دون تلوّكٍ، مدفوعين بأنفسهم للخروج.

وأما قراءة (تُخْرَجُونَ) بالمبني للمفعول، فالمخاطبون مفعولٌ بهم قاموا مقام الفاعل، وفيه إشارة إلى أن خروجهم من الأرض يوم القيامة يكون على غير إرادتهم قسراً وبأيسر أمر وأسهل شأن، وهم كارهون للخروج خوفاً مما ينتظرهم، وعلى هذا يمكن اعتبار قراءة المبني للمفعول (تُخْرَجُونَ) المقصود بها الكفار لبيان حالهم فهم لا يتمنون الخروج ولا يرغبون بملاقاة الله عز وجل خوفاً من عقابه، فيُخْرَجُونَ من قبورهم على الرّغم منهم وعلى غير إرادتهم.

وعلى عكس ذلك قراءة (تَخْرُجُونَ) بالمبني للفاعل فيمكن اعتبارها بياناً لحال المؤمن المطمئن الراغب في لقاء الله تعالى الذي ينتظر أمر الله تعالى له بالخروج ليخرج مندفعاً بذاته من غير تلوّكٍ.

وعلى كل حالٍ "فالقراءتان متداخلتان في المعنى لأنّ الله تعالى إذا أخرجهم خرجوا، وإذا خرجوا، فبإخراج الله خرجوا، فهم فاعلون مفعولون".^٢

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءتين يكون المعنى أي: كما أحيانا الله تعالى هذه الأرض المجدبة الميتة التي لا أمل لكم فيها بالحياة والانتفاع، قادرٌ على أن يبعثكم من قبوركم، ويخرجكم أحياءً بأيسر أمرٍ وأسهل شأنٍ سواء كنتم كارهين لذلك أم راغبين، والله أعلم.

^١. انظر نظم الدرر ج ٧ ص ١٠.

^٢. حجة القراءات ص ٢٨٠ بتصرف قليل.

٤. قال تعالى: ﴿ أَوْ مَن يُنَشِّئُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴾ ﴿١٨﴾

القراءات:

١. قرأ حمزة، والكسائي، وخلف، وحفص (يُنَشِّئُ) بضم الياء، وفتح النون، وتشديد الشين.

٢. قرأ الباقر (يُنَشِّئُ) بفتح الياء، وإسكان النون، وتخفيف الشين.^١

المعنى اللغوي للقراءات:

النشء، والنشأة: إحداث الشيء وتربيته، فيقال: نشأ فلان، والإنشاء: إيجاد الشيء وتربيته.^٢

ويقال: نشأ يَنْشَأُ نَشْئًا ونُشُوءًا، ونَشَاءً، أي: ربا وشبَّ، والنشوء التربية، وعليه قولهم: نَشَأْتُ فِي بَنِي فَلَانٍ، نَشْئًا ونُشُوءًا، أي: شببتُ فيهم.^٣

التفسير:

في هذه الآية الكريمة يستنكر المولى عز وجل على هؤلاء المشركين الذين ينسبون إليه ما يكرهونه ولا يحبونه، وتسود وجوههم، ويحزنون إذا ما بشروا به، فينسبون له البنات اللاتي يَتَرَبَّيْنَ فِي الْحِلْيَةِ وَالزَّيْنَةِ، بما يتصفن من ضعف البنية والجسم وعدم القدرة على الكفاح، ولا يملكن الحجة في مواجهة الخصم.

قال الشوكاني: "والمعنى: أو جعلوا له سبحانه مَنْ شَأْنُهُ أَنْ يُرَبِّيَ فِي الزَّيْنَةِ، وهو عاجزٌ عن أن يقوم بأمر نفسه، وإذا خوصم لا يقدر على إقامة حجته ودفع ما يجادل به خصمه لنقصان عقله وضعف رأيه"^٤ قال القرطبي: "ومعنى الآية: يُضَافُ إِلَى اللَّهِ مَنْ هَذَا وَصْفُهُ! أَي: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ."^٥

وقال المراغي: "وفي قوله: (يُنَشِّئُ فِي الْحِلْيَةِ) إيماءٌ إلى ما فيهنَّ من الدُّعَاةِ وَالرَّخَاوَةِ وَالخَلْقِ بِضَعْفِ الْمَقَاوِمَةِ الْجَسْمِيَّةِ وَاللِّسَانِيَّةِ كَمَا أَنَّ فِيهِ دَلَالَةً عَلَى أَنَّ النِّشْوَءَ فِي الزَّيْنَةِ

^١ انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٦٨، تحبير التيسير ص ٢٠٣.

^٢ انظر مفردات ألفاظ القرآن ص ٨٠٧.

^٣ انظر لسان العرب ج ١ ص ١٧٠.

^٤ فتح القدير ج ٤ ص ٧٧٠.

^٥ الجامع لأحكام القرآن ج ٨ ص ٣٨٥.

ونعومة العيش من المعاييب والمذام للرجال، وهو من محاسن ربات الحجال، فعليهم أن يجتنبوا ذلك ويأنفوا منه، ويربئوا بأنفسهم عنه".^١

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

القراءتان بمعنى واحد على رأي بعض أهل التفسير أو متقاربتا المعنى على رأي الطبري^٢، فكلتا القراءتين بمعنى التربية من نشأ وأنشأ، ولكن كل قراءة لها دلالتها على المعنى، فقراءة يَنْشَأُ تفيد مطلق التربية على الطريقة التي جرت بها عوائدهم دون إفادة الاختلاف في طبيعة هذه التربية، مع نسبِ فعلِ النَّشَأِ لهم، أي هم الذين نشؤوا، لأن الله تعالى أنشأهم، فيكون المعنى: أتجعلون الله ما يَنْبَغِي في الزينة والحلية.

وأما قراءة (يَنْشَأُ) فتفيد اختلاف طبيعة كل نشأة عن الأخرى بما تحتاج إليه من جهد وعناية مستمرة حسب متطلبات هذه النشأة ومن يقوم عليها، والفعل المبني للمجهول يدل على ذلك لما فيه من خصوصية كل نشأة وعدم تقيدها بنشأة معينة، وقراءة التشديد فيها دلالة على زيادة ضعف الإناث مما يتطلب مزيد عناية وجهد في التربية شيئاً فشيئاً بالتدرج حتى تكبر، فقراءة التشديد تفيد مزيد إنكار على هؤلاء الكفار، ومزيد توبيخ لهم على فعلتهم الشنيعة فيما ينسبون إلى الله تعالى ما هو أشدّ ضعفاً وأقلّ حيلةً في حين أنهم يرفضونه لأنفسهم.

قال ابن خالويه: "(أَوْ مَنْ يَنْشَأُ فِي الْحَلِيَّةِ) يقرأ بفتح الياء وإسكان النون والتخفيف، وبضم الياء، وفتح النون والتشديد فالحجة لمن خفف: أنه جعل الفعل من قولهم: نشأ الغلام فهو ناشئ، والحجة لمن شدد: أنه جعل الفعل المفعول به لم يُسَمَّ فاعله، ودليله قوله تعالى: (إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً) الواقعة (٣٥) فَأَنْشَأْتُ وَنَشَأْتُ بمعنى واحد".^٣

وقال البقاعي: "واتخذ من (يَنْشَأُ) أي: على ما جرت به عوائدكم على قراءة الجماعة، ومن تتشؤونه وتحلونه بجهدكم على قراءة ضم الباء وتشديد الشين".^٤

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءتين يظهر أن القراءتين متداخلتان في المعنى كقوله تعالى: (يُدْخِلُونَ) و(يَدْخُلُونَ) لأنه إذا أنشئ في الحلية نشأ فيها، ومعلوم أنه لا يَنْشَأُ فيها حتى يُنْشَأُ.^٥

^١ . تفسير المراغي م ٩ ج ٢٥ ص ٧٧.

^٢ . انظر جامع البيان م ١١ ج ٢٥ ص ٣٥.

^٣ . الحجة في القراءات السبع ص ٣٢٠.

^٤ . نظم الدرر ج ٧ ص ١٥.

^٥ . انظر حجة القراءات ص ٦٤٧.

٥. قال تعالى: ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنثًا أَشْهَدُوا

خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَدَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴾ ﴿١٩﴾

القراءات:

٣. قرأ المدنيان، وابن كثير، وابن عامر، ويعقوب (عند الرَّحْمَنِ) بنون ساكنة، وفتح الدال، من غير ألف على أنه ظرف.

٤. قرأ الباقون (عِبَادُ الرَّحْمَنِ) بالباء وألف بعدها، ورفع الدال، جمع عبد.

٥. قرأ المدنيان (أَشْهَدُوا) بهزتين الأولى مفتوحة، والثانية مضمومة مسهلة على أصلها مع إسكان الشين، وفصل بينهما بألف، أبو جعفر، وقالون بخلاف على أصلهما في الهمزتين من كلمة.

٦. قرأ الباقون (أَشْهَدُوا) بهزمة واحدة مفتوحة، وفتح الشين.^١

المعنى اللغوي للقراءات:

الشهادة: خير قاطع، تقول: شهد الرجلُ على كذا، وربما قالوا شهد الرجلُ، بسكون الهاء للتخفيف، وقولهم: اشهد بكذا: أي: احلف، والمشاهدة المعاينة، و شَهِدَهُ شُهوْدًا، أي: حضره فهو شاهد.^٢

قال الراغب: الشهادة: الحضور مع المشاهدة، إما بالبصر، أو البصيرة، وهي قولٌ صادرٌ عن علمٍ حصل بمشاهدة بصيرةٍ أو بصرٍ، وقوله: (أشهدوا خلقهم) الزخرف (١٩) يعني: مشاهدة البصر.^٣

التفسير:

تأتي هذه الآية الكريمة استكمالاً للآية السابقة، فيها إنكارٌ شديدٌ على هؤلاء المشركين وبيان حال كفرهم وما وصلوا إليه من افتراءٍ وتكذيبٍ في أن جعلوا الملائكة بنات الله، ومعنى الآية: "لقد جعل الكفار والمشركون الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنثًا، فمن قال لهم إنَّ الملائكة إناثٌ؟ هل أحضرهم الله يوم خلق الملائكة فعرفوا أنهم إناثٌ، وهل رأوهم

^١. انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٦٩.

^٢. انظر الصحاح ج ٢ ص ٤٩٤.

^٣. انظر مفردات ألفاظ القرآن ص ١٤٠.

وخالطوهم حتى يحكموا عليهم بالأنوثة أو الذكورة؟ إنَّ هذا الافتراء الواضح والسخف الفظيع سيسجَّلُ عليهم في اللوح المحفوظ وسيُسألون عنه يوم الحساب، وسيلقون جزاءهم على هذا الافتراء".^١

قال المراغي: "وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنِائًا أَي: سُمُوهم وحكموا لهم بذلك، وفي هذا كفرٌ من وجوه ثلاثة:

١. إِنَّهُم نَسَبُوا إِلَى اللَّهِ الْوَلَدِ.
٢. إِنَّهُم أَعْطَوْهُ أَحْسَنَ النَّصِيبِينَ.
٣. إِنَّهُم اسْتَخَفُّوا بِالْمَلَائِكَةِ بِجَعْلِهِمْ إِنِائًا.

وقد ردَّ الله عليهم فقال: (أشهدوا خلقهم) أي: أحضروا خلق الله لهم، فشاهدوهم بنات حتى يحكموا بأنوثتهم؟ ونحو الآية قوله: (أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنِائًا وَهُمْ شَاهِدُونَ) الصفات (١٥٠) وفي هذا تجهيلٌ شديدٌ لهم، ورميٌّ بهم بالسفه والحقم".^٢

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

قراءة (عِنْدَ الرَّحْمَنِ) على الظرفية فيها دلالةٌ على رفع منزلة الملائكة وتقريبهم من الله عز وجل كما قال: (لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا) النساء (١٧٢)، والقرب قرب كرامةٍ وليس قرب المسافة، "فمعناه الذين هم أقرب إلى الله منكم".^٣

وأما قراءة (عِبَادُ الرَّحْمَنِ) فعلى أنها جمع عبدٍ، وفيها دلالةٌ على تكذيب الكفار في ادعائهم أنَّ الملائكة إناثٌ بنات الله، كما قال تعالى: (أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنِائًا وَهُمْ شَاهِدُونَ) الصفات (١٥٠) وفيها التسوية بين الملائكة وغيرهم في العبودية لله تعالى.^٤

قال مكي ابن أبي طالب: "قوله: (الذين هم عِبَادُ الرَّحْمَنِ) قرأه الكوفيون وأبو عمرو (عباد) جمع (عبدٍ)، وقرأ الباقون (عند) على أنه ظرف، وحجة من جعله ظرفاً إجماعهم على قوله: (ومن عنده لا يستكبرون) الأنبياء (١٩)، وقوله: (إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ) الأعراف (٢٠٦)، فهذا كله يرد به الملائكة، وفي هذه القراءة دلالةٌ على شرف منزلتهم وجلالة قدرهم، وفضلهم على الأدميين.

١. المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج ٣ ص ٥٩.

٢. تفسير المراغي م ٩ ج ٢٥ ص ٧٨.

٣. المصدر السابق م ٩ ج ٢٥ ص ٧٨.

٤. انظر الحجة في القراءات السبع ص ٣٢٠، حجة القراءات ص ٦٤٧.

وحجة من جعله جمع (عبد) قوله: (بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ) الأنبياء (٢٦) يعنى الملائكة، وفيه التسوية بين الآدميين والملائكة في أن كلاً عباد الله، و(عند) في هذا ليس يُراد به قرب المسافة، لأن الله في كل مكان يعلمه، كما قال: (وهو معكم أينما كنتم) الحديد(٤)، ولكن معنى (عند) الرفعة في الدرجة والشرف في الحال، ومن جعله جمع (عبد) دلّ بذلك على نفي قول من جعل الملائكة بنات الله، تعالى عن ذلك علواً كبيراً، لأنّه يخبر أنهم عباده، والولد لا يكون عبد أبيه، فهي قراءة تدل على تكذيب من (ادّعى ذلك، ورداً لقوله، فالقراءتان متكافئتان صحيحتا المعنى".^١

الجمع بين القراءات:

القراءتان معاً تعطيان وصفاً دقيقاً للملائكة، أنهم عباد الرحمن تشريفاً لهم، وتنزيهاً عن أن يكونوا أبناء الله، وأنهم في منزلة قريبة ودرجة عالية عند الله تعالى، دلالة على إخلاصهم في الطاعة والعبودية، وقد جمع الله تعالى بين الوصفين في غير هذه الآية فقال: (بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ) الأنبياء(٢٦)،^٢ وكلتا القراءتين فيها الإنكار على الكفار والتكذيب لهم في ادعائهم أن الملائكة بنات الله من حيث إنهم جعلوا له من عباده بنات على القراءة الأولى (عِبَادُ الرَّحْمَنِ)، وإذا كانوا عند الرحمن في منزلة عالية وهم في السماء كيف علموا بحالهم وهم أبعد ما يكون للعلم بحالهم^٣ على القراءة الثانية (عند الرحمن). وأما قراءة (أشهدوا) و (أشهدوا) فقد ذهب بعض العلماء إلى أن القراءتين بمعنى واحد على اعتبار أن الهمزة في كلتا القراءتين للاستفهام بمعنى الإنكار والتوبيخ وهي تفيد النفي.^٤ ولكن لكل قراءة دلالتها على المعنى.

قراءة (أشهدوا) تفيد أن الفعل لهم أي: أحضروا هم بأنفسهم خلق الملائكة حين خلقوا، وهي من الفعل الثلاثي شَهِدَ يَشْهَدُ، وفيها الاستنكار، والتوبيخ لهم على أن قالوا ما لم يحضروا ممّا حُكِّمَهُ أَنْ يُعْلَمَ بِالْمَشَاهِدَةِ.^٥

وقراءة (أشهدوا) بهمزتين، الأولى للاستفهام، وهي تفيد الإنكار والتوبيخ مع التقرير، والثانية للتعدية إلى مفعولين، أحدهما يقوم مقام الفاعل^٦ "وجيء بصيغة النائب

^١ .الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٥٧.

^٢ . انظر المحرر الوجيز ج ٥ ص ٤٩.

^٣ .انظر بحر العلوم ج ٣ ص ٢٠٥.

^٤ . انظر معاني القرآن للقراء ج ٣ ص ٣٠، معاني القراءات ج ٢ ص ٣٦٣.

^٥ .انظر الحجة للقراء السبعة ج ٣ ص ٣٧٣.

^٦ . انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٥٧.

عن الفاعل دون صيغة الفاعل لأنَّ الفاعل معلومٌ أنَّه الله تعالى، لأنَّ العالم العلوي الذي كان فيه خلق الملائكة لا يحضره إلا من أمر الله بحضوره".^١ ، والمعنى: "أشهدهم الله خلق الملائكة، وفيه نفي وقوع ذلك كقوله تعالى: (مَا أَشْهَدْتَهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) الكهف(٥١)"^٢ وهذه القراءة فيها تنبيهٌ بالمبني للمفعول على عجزهم عن شهود ذلك إلا بمن يشهدهم إياه، وهو الله رب العالمين، مما يزيد ذلك في توبيخهم وتقريعهم.

الجمع بين القراءتين:

تعقيباً على القراءتين قال البقاعي: "فقال تهكمًا بهم وتوبيخاً لهم، وإنكاراً عليهم، إظهاراً لفساد عقولهم بأن دعاويهم مجردة عن الأدلة: (أشهدوا) أي: أحضروا حضوراً هم فيه على تمام الخبرة ظاهراً، وباطناً هذا هو معنى قراءة الجماعة، وأدخل نافع همزة التوبيخ على أخرى مضمومة ببناء الفعل للمفعول، تنبيهاً على عجزهم عن شهود ذلك إلا بمن يشهدهم إياه، وهو الخالق لا غيره، ومدها في إحدى الروايتين زيادةً في المادة عليهم بالفضيحة، وسهل الثانية بينهما، وبين الواو إشارةً إلى انحطاط أمرهم، وسفول آرائهم وأفعالهم، وجميع تقلباتهم، وأحوالهم كما سيكشف عنه الزمان، ونوازل الحدثان".^٣

٦. قال تعالى: ﴿ قُلْ أُولُو جِنَّتِكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ ءَابَاءَكُمْ ^ط

قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٢٤﴾

القراءات:

١. قرأ ابن عامر وحفص (قال) على الخبر.
٢. قرأ الباقون (قل) على الأمر.
٣. قرأ أبو جعفر (جنتكم) بنون وألف على الجمع.
٤. قرأ الباقون (جنتكم) على التوحيد.^٤

١. التحرير والتنوير م ١٢ ج ٢٥ ص ١٨٣.

٢. المصدر السابق م ١٢ ص ٢٥ ص ١٨٣.

٣. نظم الدرر ج ٧ ص ١٦.

٤. انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٦٩، تحبير التيسير ص ٢٠٣.

المعنى اللغوي للقراءات:

١. القول: هو الكلام، أو كلُّ لفظٍ مَدَّلَ به اللسان، تامًّا، أو ناقصًا، وجمعها أقوالٌ، وأقاول، والقول في الخير، والقال، والقييل، والقالة في الشر.^١
٢. جاء: قال الأصفهاني: "جاء يجيء ومجيئًا، والمجيء كالإتيان، لكن المجيء أعم، لأن الإتيان مجيء بسهولة، والإتيان قد يقال باعتبار القصد وإن لم يكن منه الحصول، والمجيء يقال اعتبارًا بالحصول، ويقال: جاء في الأعيان والمعاني، ولمَّا يكون مجيئه بذاته وأمره، ولمن قصد مكانًا أو عملاً أو زمانًا".^٢

التفسير:

تتحدث الآية الكريمة عن طبيعة الكفار في تعاملهم مع أنبيائهم ومواجهتهم دعوتهم إليهم بعبادة التوحيد وترك عبادة الأوثان، بالحجة الباطلة، وهي استئنافٌ للآية السابقة، والمعنى: "كان كل نبي يُرسل إلى قومه بعبادة التوحيد فيواجهونه بحجة باطلة وهي قولهم: (إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ) هذا كان دأبهم وديدنهم فقد كانوا يرفضون التزحزح عن دين آبائهم علمًا بأن الدين الجديد أهدى مما وجدوا آباءهم عليه".^٣

قال الطبري: "يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ﷺ، قل يا محمد لهؤلاء المشركين من قومك القائلين (إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ) أولو جنتكم أيها القوم من عند ربكم بأهدى إلى طريق الحق، وأدل لكم على سبيل الرِّشَادِ مما وجدتم أنتم عليه آباءكم من الدِّينِ والملة (قالوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ) يقول: فقال ذلك لهم فأجابوه بأن قالوا له كما قال الذين من قبلهم من الأمم المكذبة رسلها لأنبيائها إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ يَا أَيُّهَا الْقَوْمُ كَافِرُونَ، يعني: جاحدون منكرون".^٤

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (قال) على الماضي أنها إخبارٌ عن النذير أي: (نبيُّهم) أنه قال لهم (أولو جنتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم)، ثم أخبر الله جل ذكره بجوابهم للنذير، فقال عنهم: (قالوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ).^٥

١. انظر القاموس المحيط ص ٩٤٧.

٢. مفردات ألفاظ القرآن ص ٢١٢.

٣. المستنير في القراءات المتواترة ج ٣ ص ٦٠.

٤. جامع البيان م ١١ ج ٢٥ ص ٣٨.

٥. انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٥٨، حجة القراءات ص ٦٤٩.

وأما قراءة (قُل) على الأمر، ذهب بعض العلماء إلى "أنه أمرٌ من الله تعالى للذير ليقول لهم ذلك، فهو حكاية عن الحال التي جرت من أمر الله جلَّ ذكره فأخبرنا الله (أنه أمرٌ للذير، فقال له: قل لهم أولو جنَّتكم ، وأخبرنا الله بما أجابوا به الذير في قوله (إنَّا بما أرسلتم به كافرون)".^١

ولكن بعض العلماء ذهب إلى أن (قُل) هي أمرٌ للرسول محمد ﷺ أن يقول ذلك جواباً على قول المشركين^٢، قال أبو حيان: "والظاهر أن الضمير في قال، أو في قل، للرسول أي: قل يا محمد لقومك، أنتبعون آباءكم، ولو جنَّتكم بدينٍ أهدى من الدين الذي وجدتم عليه آباءكم؟"^٣.

وأما قراءة (جنَّتكم) فالضمير فيها يعود على الذير على رأي من قال أن المقصود بـ (قال) أو (قل) هو الذير وليس الرسول محمد ﷺ، وعليه فإنَّ قراءة (جنَّتكم) يعود ضمير المتكلم فيها على النذر جميعهم، لأن تكذيب أحدهم هو تكذيبٌ لهم جميعاً، قال البقاعي: "أولو (جنَّتكم) الضمير فيه للذير، وفي قراءة أبي جعفر: (أولو جنَّتكم) للنذر كلهم"^٤.
وأما على رأي من قال: المقصود بـ (قال) أو (قل) هو الرسول ﷺ فيكون الضمير في (جنَّتكم) يعود على النبي ﷺ و(جنَّتكم) يعود الضمير على الرسول ﷺ ومن قبله من الرسل عليهم السلام، قال ابن عاشور: "وقرأ الجمهور (جنَّتكم) بضمير تاء المتكلم، وقرأ أبو جعفر (جنَّتكم) بنون ضمير المتكلم المشارك، وأبو جعفر من الذين قرءوا (قل) بصيغة الأمر فيكون ضمير (جنَّتكم) عائداً للنبي ﷺ المخاطب بفعل (قل) لتعظيمه ﷺ من جانب ربه تعالى الذي خاطبه بقوله: (قل)"^٥.

وقال د. محمد محيسن: "قرأ أبو جعفر (جنَّتكم) بنونٍ مفتوحةٍ مكان التاء المضمومة، وألفٍ بعدها على إسناد الفعل إلى ضمير الجمع، والمراد الرسول ﷺ وَمَنْ قبله مِنَ الرسل عليهم السلام، وقرأ الباقر (جنَّتكم) بتاءٍ مضمومةٍ على إسناد الفعل إلى ضمير المتكلم، والمراد الرسول ﷺ"^٦.

١. الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٥٨، انظر مجمع البيان للطبرسي ج ٥ ص، الحجة للقراء السبعة ج ٣ ص ٣٧٥، المحرر الوجيز ج ٥ ص ٢٤.

٢. انظر التحرير والتنوير م ١٢ ج ٢٥ ص ١٨٩.

٣. البحر المحيط ج ٨ ص ١٢، انظر حجة القراءات ص ٦٤٩، معاني القراءات ج ٢ ص ٣٦٣.

٤. نظم الدرر ج ٧ ص ٢٠.

٥. التحرير والتنوير م ١٢ ج ٢٥ ص ١٨٩.

٦. المستنير في القراءات المتواترة ج ٣ ص ٦٠.

الجمع بين القراءات:

من خلال الجمع بين القراءات يتبين أن الله تعالى لقن جميع رسله عليهم السلام بما فيهم محمد ﷺ، أن يجيبوا أقوامهم بهذا ويقولوا لهم (أولو جنّتكم - أو جنّناكم - بأهدى ممّا وجدتم عليه آباءكم ، وأمّا الكفار فهذا هو دأبهم ودينهم جميعاً عبر الأزمنة مع أنبيائهم، دائماً (قالوا إنا بما أرسلتكم به كافرين) أي: منكرون وجاحدون لكل ما أرسلتم به من التوحيد والإيمان والبعث والنشور، وفي هذا مواساة للنبي ﷺ على ما يلاقيه من قومه من إعراض عن دعوة الله عز وجل، وتكذيب لرسالته.

٧. قال تعالى: ﴿ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ

بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٣٣﴾

القراءات:

١. قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر (سُقْفًا) بفتح السين وإسكان القاف.
٢. قرأ الباقر (سُقْفًا) بضم السين والقاف.^١

المعنى اللغوي للقراءات:

قال ابن منظور: "السقف: غماء البيت، والجمع سُقُوفٌ وسُقُفٌ، فأما قراءة من قرأ: لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سُقْفًا من فضة فهو واحدٌ يدل على الجمع، أي: لجعلنا لبيت كل واحد منها سقفاً من فضة".^٢

التفسير:

تتحدث الآية الكريمة عن قيمة الحياة الدنيا وحقاتها في ميزان الله تعالى وهوانها عليه بحيث إنه لولا أن يرغب كثير من الناس في الكفر، ويجتمعوا عليه، إذا رأوا الكافر في سعة من الرزق لخص هذه الدنيا بالكفار وجعل لهم القصور الشاهقة سقفاً من فضة، وجعل لهم مصاعد وسلالم من فضة عليها يعرجون ويصعدون.

^١ انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٦٩ ، المبسوط في القراءات العشر ص ٢٤٥ .

^٢ لسان العرب ج ٩ ص ١٥٥ .

قال القرطبي: "قال العلماء: ذكر حقارة الدنيا وقلة خطرها، وأنها عنده من الهوان بحيث كان يجعل بيوت الكفرة ودرجها ذهباً وفضةً لولا غلبة حب الدنيا على القلوب، فيحمل ذلك على الكفر، قال الحسن: المعنى لولا أن يكفر الناس جميعاً بسبب ميلهم إلى الدنيا وتركهم الآخرة، لأعطيناهم في الدنيا ما وصفناه، لهوان الدنيا عند الله عز وجل".^١

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (سُقْفًا) بضم السين والقاف أنها جمع سَقْفٍ على لفظ (البيوت) لأن لكل بيتٍ سَقْفًا فجمع على اللفظ والمعنى، وأما قراءة (سَقْفًا) بفتح السين، وإسكان القاف أفادت أنها مفرد على التوحيد على معنى: أن لكل بيتٍ سَقْفًا، لأن الواحد يدل على الجمع، ولأن لفظ (البيوت) يدل على أن لكل بيتٍ سَقْفًا.

الجمع بين القراءات:

لا فرق بين القراءتين من حيث المعنى باعتبار أن قراءة الأفراد (سَقْفًا) هي اسم جنس يشمل القليل والكثير، فتنفق مع قراءة الجمع (سُقْفًا) إذ المراد الكثير بقريضة (البيوت).^٢

٨. قال تعالى: ﴿وَلَبِئْسَ مَثَلٌ لِّقَوْمٍ يُكْفِرُونَ﴾ وَزُخْرَفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٢٥﴾

القراءات:

١. قرأ عاصمٌ، وحمزة، وابن جمار، وهشامٌ بخلافٍ عنه (لَمَّا مَتَّعَ) بتشديد الميم.
٢. قرأ الباقر (لَمَّا مَتَّعَ) بتخفيف الميم.^٣

المعنى اللغوي للقراءات:

"لَمَّا: يستعمل على وجهين:

أحدهما: لنفي الماضي وتقريب الفعل نحو: (ولمَّا يعلم الله الذين جاهدوا) آل عمران (١٤٢).
والثاني: علمًا للظرف نحو: (فلَمَّا أن جاء البشير) يوسف (٩٦) أي: في وقت مجيئه".^٤

^١ الجامع لأحكام القرآن ج ٨ ص ٣٩٥، انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٥٨، معاني القراءات ج ٢ ص ٣٦٤، حجة القراءات ص ٦٤٩.

^٢ انظر حاشية القونوي ج ١٧ ص ٣١٧، التفسير الكبير م ١٤ ج ٢٧ ص ٢١٢.

^٣ انظر تحبير التيسير ص ٢٠٣. إتحاف فضلاء البشر ص ٤٩٥.

^٤ مفردات ألفاظ القرآن ص ٧٤٦.

وجاء في لسان العرب أنَّ لَمَّا مشددة الميم لها معانٍ في كلام العرب: أحدها أنها تكون بمعنى الحين إذا ابتدئ بها أو كانت معطوفةً بواوٍ أو فاءٍ وأجيببت بفعلٍ يكون جوابها مثل: (فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ) الصافات (١٠٢) معناه: حين، وتكون لَمَّا بمعنى: لم الجازمة مثل (لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابَ) سورة ص (٨)، أي: لم يذوقوه، وتكون بمعنى إلا مثل: (إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ) سورة الطارق (٤) معناه: ما كل نفسٍ إلا عليها حافظٌ، وقد تكون انتظاراً لشيءٍ متوقعٍ وقد تكون انقطاعاً لشيءٍ قد مضى.^١

التفسير:

تأتي هذه الآية استكمالاً للآيات السابقة التي تكشف عن حقيقة الحياة الدنيا وحقارتها، وهوانها على الله تعالى وأنها لا تساوي في ملك الله جناح بعوضة، فتأتي هذه الآية لتبين أنَّ ما ذكر من وصف لهذه الحياة الدنيا، وما فيها من زينة وزخارف، ما هو إلا ترفُّ زائلٌ لا قيمة له بجانب ما أعده الله تعالى من النعيم المقيم للمتقين أهل التقوى والآخرة.

قال ابن جرير: "يقول تعالى ذكره ، وما كل هذه الأشياء التي ذكرت من السقف من الفضة والمعارج، والأبواب، والسرر من فضة، والزخرف إلا متاعٌ يستمتع به أهل الدنيا في الدنيا، (والآخرة عند ربك للمتقين) يقول تعالى ذكره: وزين الدار الآخرة، وبهاؤها عند ربك للمتقين الذين اتقوا الله فخافوا عقابه، فجدُّوا في طاعته، وحذروا معاصيه خاصةً دون غيرهم من خلق الله".^٢

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (لَمَّا) بالتشديد أنَّ كل ما ذُكر من البيوت المصفوفة من زخارف وفضة وغيرها، وكل ذلك النعيم العاجل الذي يعطيه الله تعالى للكفار ما هو إلا شيءٌ يتمتع به في الحياة الدنيا الزائلة وفي هذه القراءة تكون (إِنَّ) بمعنى ما النافية، و (لَمَّا) بمعنى إلا الاستثنائية، وفيها نفي ما يعتقده هؤلاء الكفار أنَّ هذه السعادة في الدنيا وامتلاكهم لهذا النعيم هي بسبب مرضاة الله عليهم، وأنَّ السعيد في الدنيا هو سعيدٌ في الآخرة، وهذا ما تفيده (إِنَّ) بمعنى (ما) النافية، وفيها قصر هذا السعادة وهذا النعيم على متاع الحياة الدنيا، وفي ذلك زيادة تحقيرٍ لهذه الدنيا ومتاعها. وأنَّ صاحبه لا يزال فقيراً وإن استوسقت له الدنيا ملكاً

^١ . انظر لسان العرب ج ١٢ ص ٥٥٢.

^٢ . جامع البيان م ١١ ج ٢٥ ص ٤٢.

وملكاً، لأنه لا بد أن يبقى في نفسه شيء لا تبلغه قدرته فهو لا يزال مغبوناً^١، وجاء في حاشية القونوي: " (إن) هي المخففة و (لماً) بالتشديد بمعنى إلا بقرينة (أن) النافية، وفي هذه القراءة مبالغة لإفادة الكلام حينئذ القصر"^٢.

وقال حقي: " إن نافية ولمّا بالتشديد بمعنى إلا أي: وما كل ذلك المذكور من البيوت الموصوفة بالصفات المفصلة إلا شيء يتمتع به في الحياة الدنيا، لا دوام له ولا حاصل إلا الندامة والغرامة"^٣.

وأما قراءة (لماً) بالتخفيف فقد أفادت العموم والشمول مع التأكيد على أن كل هذه الأشياء المذكورة التي يتمناها الإنسان والتي يتمتع بها الكافر هي متاع الحياة الدنيا، وفيها تأكيد وإخبار من الله تعالى على دناءة الحياة الدنيا ومتاعها، وأن لها ضرراً هي الآخرة، وهي خير وأبقى عند الله للمتقين من هذا المتاع الزائل بالموت، وفي هذه القراءة تكون (إن) المخففة من إن الثقيلة، واللام هي الفارقة بين المخففة وغيرها والميم زائدة للتأكيد،^٤ أو موصولة بتقدير (لما هو متاع)^٥، وعلى ذلك يكون المعنى: (وإن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا).^٦

الجمع بين القراءات:

قراءة (لماً) بالتخفيف أفادت العموم والشمول مع التأكيد أن كل هذه الأشياء متاع الحياة الدنيا، دون أن يشير إلى نفي توهم الكفار أن هذا النعيم سبب مرضاة الله تعالى، ولم تقصر هذا النعيم على الحياة الدنيا في اللفظ.

وأما قراءة (لماً) بالتشديد فإضافة على التأكيد أن هذه الأشياء المذكورة وهذا النعيم هو متاع الحياة الدنيا فإنها قصرت هذه السعادة وهذا النعيم على الحياة الدنيا، ونفت كل توهم لهؤلاء الكفار أن السعيد في الدنيا سعيد في الآخرة، وأن هذا النعيم سبب مرضاة الله تعالى. وبالجمع بين القراءتين يتبين أن كل ذلك النعيم وهذه الزخارف التي يعطيها الله للكفار وهي أقصى ما يتمناه الإنسان من الغنى في الدنيا ما هي إلا أشياء يتمتع بها في الدنيا وتنتهي

^١ . انظر نظم الدرر ج ٧ ص ٢٧.

^٢ . حاشية القونوي ج ١٧ ص ٣١٩.

^٣ . روح البيان ج ٨ ص ٤٠٧.

^٤ . انظر إتحاف فضلاء البشر ص ٤٩٥. المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج ٣ ص ٦١.

^٥ . روح المعاني ج ٢٥ ص ٨٠.

^٦ . انظر حجة القراءات ص ٦٥٠، معاني القراءات ج ٢ ص ٣٦٤.

بموت صاحبها وليس له نصيبٌ في الآخرة، وكل ذلك لا يساوي شيئاً عند ربك، فالآخرة هي الأولى للمتقين ويعطاها الإنسان بسبب تقوى الله ومرضاته.

٩. قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ

قَرِينٌ ﴿٣٦﴾﴾

القراءات:

١. قرأ يعقوب (نُقِيضُ) بالياء.

٢. قرأ الباقر (نُقِيضُ) بالنون.^١

المعنى اللغوي للقراءات:

نُقِيضُ: بمعنى هياً، وسبب، وقدر، فيقال: قِيضَ الله فلاناً لفلانٍ أي: جاءه به وأتاحه له، وقِيضَ الله قريناً أي: هياً، وسبباً من حيث لا يحتسبه.^٢ وفي قوله تعالى: (نُقِيضُ لَهُ شَيْطَانًا) قال الزجاج: "أي: نُسببُ له شيطاناً يجعل الله له ذلك جزاءه".^٣، وقال الأصفهاني: "أي: نتح، ليستولي عليه استيلاء القِيض على البيض، وهو القشر الأعلى".^٤

التفسير:

يُبَيِّنُ اللهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ مَنْ يَعْزُضُ وَيَتَعَامُ وَيَتَغَافَلُ عَنِ الْقُرْآنِ، وَعَنْ عِبَادَةِ الرَّحْمَنِ فَإِنَّهُ يَهَيِّئُ لَهُ شَيْطَانًا يَلْزِمُهُ وَلَا يَفَارِقُهُ دَائِمًا، فَيَتَسَلَطُ عَلَيْهِ بِالْوَسْوَسَةِ وَالْإِغْوَاءِ، وَيُدْعُوهُ دَائِمًا إِلَى كُلِّ ضَلَالٍ، وَيَزِينُ لَهُ كُلَّ شَرٍّ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ آثَرَ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى وَأَعْرَضَ عَنِ النَّظَرِ فِي الْقُرْآنِ، قَالَ الْأَلُوسِيُّ: "(نُقِيضُ لَهُ شَيْطَانًا) أَي: نَتَحُّ لَهُ شَيْطَانًا لِيَسْتَوْلِيَ عَلَيْهِ اسْتِیْلَاءَ الْقِيضِ عَلَى الْبَيْضِ وَهُوَ الْقَشْرُ الْأَعْلَى، (فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ) دَائِمًا لَا يَفَارِقُهُ وَلَا يَزَالُ يُوَسْوِسُهُ، وَيُغْوِيهِ، وَهَذَا عِقَابٌ عَلَى الْكُفْرِ بِالْخْتَمِ وَعَدَمِ الْفَلَاحِ، كَمَا يَقَالُ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَعْاقِبُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ بِمَزِيدٍ اِكْتِسَابِ السَّيِّئَاتِ".^٥

١. انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٦٩، تحبير التيسير ص ٢٠٣.

٢. انظر لسان العرب ج ٧ ص ٢٢٥.

٣. معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ٤ ص ٤١٢.

٤. مفردات ألفاظ القرآن ص ٦٨٧.

٥. انظر التفسير الواضح م ج ٢٥ ص ٤٥.

٦. روح المعاني ج ٢٥ ص ٨١.

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

كلتا القراءتين تفيدان أنّ الله عز وجل هو الفاعل أي: أنّ التقيض من فعل الله تعالى سواء قرأته بالياء أو النون^١، إلا أنّ إسناد الفعل إلى الله تعالى بنون العظمة، بيانٌ لعظم الرَّحْمَن، وقدرته الواسعة على الفعل والانتقام، ففي ذلك مزيدٌ من التهديد والوعيد بالعقاب والانتقام من الذين يُعْرِضُونَ ويتعامون عن ذكر الرَّحْمَن وسماع قول الحقّ، قال الطبرسي: "من قرأ يقبض بالياء فالضمير يعود على الرَّحْمَن، ومن قرأ بالنون، فالمعنى على ذلك لكنه سبحانه أخبر عن نفسه بنون العظمة"^٢.

١٠. قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٣٧﴾
حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ ﴿٣٨﴾

القراءات:

١. قرأ المدنيان، وابن كثير، وابن عامر، وأبو بكر (جاءنا) بألف بعد الهمزة على التنثية.
٢. قرأ الباقون (جاءنا) بغير ألف على المفرد.^٣

التفسير:

هاتان الآيتان استكمالٌ للآية السابقة، ويبيّن الله جل جلاله فيهما أنّ هؤلاء الشياطين الذين يتسلطون على الكفار يصدونهم عن سبيل الهدى، ومن جهل هؤلاء الكفار يحسبون أنّ الشياطين مهتدون فيطيعونهم. "ولا يزال الشيطان يُغري أتباعه فإذا ما جاء يوم القيامة وبعث الله كل عاصٍ وشيطانه عندئذ يرى العصاة ما كانوا عليه من الضلال، فيقول كلٌّ منهم حسرةً وندامةً لشيطانه: يا ليت الدنيا فرقت بيني وبينك، وباعدت بيننا بعد المشرقين، فبئس صاحب أنت، لقد جلبت عليّ الويلات، وأوقعتني في تلك المصائب والنكبات"^٤.

١. انظر معاني القراءات ج ٢ ص ٣٦٤.

٢. مجمع البيان م ٥ ج ٢٥ ص ٨٤.

٣. انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٦٩.

٤. المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج ٣ ص ٦٢، انظر التفسير الواضح م ٣ ج ٢٥ ص ٤٥.

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (جاءنا) على التنثية، الإخبار عن الكافر وشيطانه المصاحب له بالمجيء إلى المحشر يوم القيامة.

وأما قراءة (جاءنا) على التوحيد أفادت الإخبار عن الكافر وحده بالمجيء إلى المحشر.^١ وفي كلتا القراءتين يقول العاشي أي: (الكافر) لقرينه الشيطان (يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين) أي: قال في ذلك الوقت لقرينه الذي أغواه يا ليت بيني وبينك بعد ما بين المشرق والمغرب فلم أرك ولم أغير بك فبئس القرين كنت لي في الدنيا حيث أضللتني وأوردتني النار وبئس القرين أنت لي اليوم، حيث إنهما يكونان مشدودين في سلسلة واحدة زيادة عقوبة وعم.^٢

الجمع بين القراءتين:

وبالجمع بين القراءتين يتبين أن كلاً من الكافر وقرينه الشيطان الذي أغواه سيحشران معاً في عذاب واحد يوم القيامة، فقراءة (جاءنا) بالإفراد أوضحت أن الكافر يجيء يوم القيامة إلى المحشر، ولا تصرح بمجيء الشيطان معه، ولكنه يفهم ضمناً من قوله تعالى: (يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ)، وأما قراءة (جاءنا) بالتنثية فصرحت بمجيء الاثنين معاً في سلسلة واحدة الكافر وقرينه الشيطان، فأوضحت ما أبهمته القراءة الأولى، قال ابن عاشور: "والمعنى على القراءتين واحد، لأن قراءة التنثية صريحة في مجيء الشيطان مع قرينه الكافر، وأن المتندم هو الكافر، والقراءة بالإفراد متضمنة مجيء الشيطان من قوله: (يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ) إذ علم أن شيطانه القرين حاضر من خطاب إياه بقوله: (وبينك)، وحرف (يا) أصله للنداء، ويستعمل للتلهف كثيراً كما في قوله: (يا حسرة) يس (٣٠) وهو هنا للتلهف والتندم".^٣

١١. قال تعالى: ﴿فَأِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ﴾ ﴿٤١﴾ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي

وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ ﴿٤٢﴾

١. انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٥٩.

٢. انظر مجمع البيان م ٥ ج ٢٥ ص ٨٦.

٣. التحرير والتنوير م ١٢ ج ٢٥ ص ٢١٣.

القراءات:

١. قرأ رويسٌ (نَذْهَبِينَ - نُرِينُكَ) بتسكين النون فيهما.
٢. قرأ الباقر (نَذْهَبِينَ - نُرِينُكَ) بفتح النون مع التشديد فيهما.^١

المعنى اللغوي للقراءات:

١. نذَهَبِينَ: فعل مضارع من ذَهَبَ، ذَهَابًا، وَذُهِبًا، وَمَذْهَبًا: مرًّا ومضى ومات، ويقال: ذهبَ به الأثر: زال وامحى، ويقال: ذَهَبَتْ به الخِيَلَاءُ: أزالته عن وقاره، وأذهبه: أزاله.^٢
٢. نُرِينُكَ: فعل مضارع من رأى، والرؤية: النظر بالعين وبالقلب، والرؤيا: ما يرى في النوم، وتراءوا: رأى بعضهم بعضا، وارتأى الشيء: أبصره، وتراءى فلان: نظر إلى وجهه في المرأة ونحوها.^٣

التفسير:

يخبر المولى عز وجل سيدنا محمداً ﷺ مطمئناً إياه ومواسياً له - بعد أن واجه الكثيرون من كفار مكة دعوته بالكفر والعناد والمعاداة - بأن هؤلاء الكفار سينتقم الله منهم لا محالة إما بعد أن ينتقل الرسول ﷺ إلى الرفيق الأعلى وإما في حياته. يقول الزحيلي: "أي: إنهم لا يفلتون من العقاب في العاجل أو الآجل، فإن قبضنا روحك وأمتناك أيها الرسول قبل نزول العذاب بهم، فنحن منتقمون منهم إما في الدنيا أوفي الآخرة، وإن أبصرناك الذي وعدناهم به من العذاب قبل موتك، فنحن قادرون أيضاً عليه، ومتى شئنا عذبناهم، وقد أقرَّ الله عينه في حال حياته، فقهرهم يوم بدر، وأصبح المتحكم فيهم، والمالك لحصونهم وقلاعهم. والتعبير بالوعد دليل على وقوعه حتماً، لأن الله لا يخلف الميعاد".^٤

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

تفيد القراءة الأولى: (نَذْهَبِينَ - نُرِينُكَ) بتسكين النون معنى الوعيد من الله تعالى لهؤلاء الكفار بالانتقام منهم إما في الدنيا أو في الآخرة، ووعداً من الله لرسوله ﷺ بإظهار هذا الدين إن كان في حياته ﷺ أو بعد وفاته، والوعد مؤكداً منه سبحانه وتعالى بدخول (ما)

١. انظر إتحاف فضلاء البشر ص ٤٩٦، الشامل في القراءات المتواترة ص ٢٥٢.

٢. انظر القاموس المحيط ص ٨١، المعجم الوسيط ص ٣٤٠.

٣. انظر انظر القاموس المحيط ص ١١٥٧، المعجم الوسيط ص ٣٤٤.

٤. التفسير المنير ج ٢٥ ص ١٥٨.

بعد (إن) الشرطية، وبالنون الخفيفة للتأكيد، والمعنى: إننا منتقمون منهم في الدنيا سواء كنت حياً أو بعد موتك.

وأما القراءة الثانية: (نَذْهَبَنَّ - نُرِيَنَّكَ) بفتح النون مع التشديد إضافةً إلى ما سبق فإنها تفيد زيادة التوكيد وتحقيق الانتقام من هؤلاء الكفار، للدلالة على أن الانتقام واقع لهم لا محالة في الدنيا والآخرة، لأن زيادة المبنى تؤدي إلى زيادة في المعنى، والأمر قد وقع لهم في الدنيا، وأرى الله رسوله ﷺ الانتقام من الكفار بقتل صناديدهم يوم بدرٍ وغيرها إلا من تحصن بالإيمان، وأراه النصر عليهم أيضاً وإظهار هذا الدين في حياته،^١ كما أن قراءة التشديد تفيد التكرير والشدة في الفعل، مما توحى بشدة الانتقام من الكفار.

الجمع بين القراءات:

القراءة الثانية بالتشديد مؤكدة للقراءة الأولى بالتخفيف، والقراءتان معاً تؤكدان أن وعد الله تعالى لنبيه ﷺ بالنصر والتمكين لدينه، ووعيده للكفار بالانتقام الشديد منهم متحقق لا محالة في الدنيا والآخرة، في الحال والمستقبل، والله تعالى أعلم.

١٢. قال تعالى: ﴿ فَلَوْلَا أَلْقَىٰ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَأِكَةُ

مُقْتَرِنِينَ ﴿٥٢﴾

القراءات:

١. قرأ يعقوب وحفص (أسورة) بإسكان السين من غير ألف.

٢. قرأ الباقون (أساور) بفتح السين وألف بعدها.^٢

المعنى اللغوي للقراءات:

الإسوار: لغة في السوار: للحلية التي تلبس في المعصم، جمعها أسورة، وجمع الجمع

أساور، وأسورة.^٣

١. انظر روح المعاني ج ٢٥ ص ٨٤، التحرير والتنوير م ١٢ ج ٢٥ ص ٢٠١.

٢. انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٦٩، تحبير التيسير ص ٢٠٤.

٣. انظر المعجم الوسيط ص ٤٨٧.

وقال الجوهري: "السَّوَارُ: سَوَارُ المرأة، والجمع أَسْوَرَةٌ، وجمع الجمع أَسَاوِرٌ، وقُرئ: (فلولا أَلْقِيَ عليه أسَاوِرَةٌ من ذَهَبٍ)، وقد يكون جمع أَسَاوِرٍ".^١

التفسير:

يخبر المولى سبحانه وتعالى في هذه الآية عن موقف فرعون من دعوة موسى عليه السلام وجداله الحق بحجج باطلة لا تستند إلى دليل، مستهزئاً بموسى عليه السلام، ومثككاً الناس في نبوته، وصدق دعوته، فبعد أن أرسل الله موسى عليه السلام إلى فرعون وقومه وجاءهم بالمعجزات الدالة على صدق نبوته، جمع فرعون قومه ونادى فيهم قائلاً: "إننا إذا سودنا رجلاً، حليناها بأوسمة الشرف، وأبسناه أسورة من الذهب، فهذا موسى الذي يدعي أنه رسول من قبل رب العالمين، وقد ألقيت عليه مقاليد الشرف والسيادة، هل رأيت في يده أسورة من ذهب ألقيت عليه من قبل الإله الذي أرسله، ولماذا لم يرسل معه حاشية من الملائكة يمشون وراءه صفاً صفاً مقترناً بعضهم ببعض ليكونوا أتباعه وأعوانه، كما تمشي الحاشية خلف الملك المتوج؟ فلا هو محلّي بالذهب كما هو الحال في أشرافنا، ولا هو مصحوبٌ بحاشية من الملائكة حتى نصدقه، ونعرف أنه رسول رب العالمين كما يقول".^٢

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

لا فرق بين القراءتين من حيث المعنى، إلا أن قراءة (أسورة) تفيد أنها جمع السوار، وقراءة أساورة تفيد أنها جمع الجمع، ويقال أساور جمع سوار.^٣
قال البغوي: "قرأ حفصٌ ويعقوب (أسورة) جمع سوار، وقرأ الآخرون (أساورة) على جمع الأسورة، وهي جمع الجمع".^٤
وبعض العلماء اعتبر أن العلاقة لغوية بين القراءتين على اعتبار أنه يجوز أن يقال (سوار) و(أسوار) وهي لغات، قال ابن عاشور: "الأساورة: جمع أسوارٍ لغةً في سوارٍ، وأصل الجمع أساوير مخففٌ بحذف إشباع الكسرة ثم عوض الهاء عن المحذوف كما عوضت في زنادقة جمع زنديقٍ إذ حقه زناديق، وأمّا سوارٌ فيجمع على أسورة".^٥

١. الصحاح ج ٢ ص ٦٩٠.

٢. المستنير في تحريج القراءات العشر ج ٣ ص ٦٥، انظر التفسير الواضح ج ٣ ص ٢٥ ص ٥٠.

٣. انظر بحر العلوم ج ٣ ص ٢٠٩.

٤. تفسير البغوي ج ٤ ص ١٢٧.

٥. التحرير والتنوير ج ١٢ ص ٢٥ ص ٢٣٢، انظر حجة القراءات ص ٦٥١.

١٣. قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا اُنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ اَجْمَعِينَ ﴾

فَجَعَلْنَاهُمْ سُلْفًا وَمَثَلًا لِّلْاٰخِرِيْنَ ﴿٥٦﴾

القراءات:

١. قرأ حمزة، والكسائي (سُلْفًا) بضم السين واللام.

٢. قرأ الباقون (سَلْفًا) بفتح السين واللام.^١

المعنى اللغوي للقراءات:

السلف: المتقدم، وفي قوله تعالى: (فَجَعَلْنَاهُمْ سُلْفًا وَمَثَلًا لِّلْاٰخِرِيْنَ) الزخرف(٥٦) أي: معتبرًا متقدمًا.^٢

قال ابن منظور: "والسالف: المتقدم، والسلف والسليف والسلفة: الجماعة المتقدمون، وقوله عز وجل: (فَجَعَلْنَاهُمْ سُلْفًا وَمَثَلًا لِّلْاٰخِرِيْنَ)، ويُقرأ: سُلْفًا وسُلْفًا، قال الزجاج: سُلْفًا جمع سليف، أي: جمعًا قد مضى، ومن قرأ سُلْفًا فهو جمع سُلْفَةٍ أي: عصابة قد مضت، والتسليف: التقديم، وقال الفراء: يقول جعلناهم سُلْفًا متقدمين ليتعظ بهم الآخرون".^٣

التفسير:

بعد أن أخبر الله جلَّ وعلا في آيةٍ سابقةٍ، عن موقف فرعون وقومه من دعوة موسى عليه السلام وصدَّهم عن دعوة الله تعالى، واستهزأهم بموسى عليه السلام، ومن آمن معه، يخبر سبحانه في هذه الآية عن مصير فرعون وقومه، وما حلَّ بهم من عذاب وانتقامٍ شديدٍ بسبب كفرهم وعنادهم، فأغرقهم جميعًا وجعلهم قِدوةً ومثلاً لمن بعدهم من الكفار في استحقاق العذاب والدمار، يعتبرون به لئلا يصيبهم مثل ذلك، قال البقاعي: "لَمَّا كان إهلاكهم بسبب إغصابهم لله وبالكبر على رسله، كانوا سببًا لأن يتعظ بحالهم من يأتي بعدهم فلذلك قال تعالى: (فَجَعَلْنَاهُمْ) أي: بأخذنا لهم على هذه الصورة من الإغراق وغيره مما تقدم (سُلْفًا) متقدمًا لكل من يهلك بعدهم إهلاكًا في الدارين أو إحداهما عاقبتهم كما قال سبحانه عز من قائل وتبارك وتعالى (وَجَعَلْنَاهُمْ اٰمَةً يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ) القصص(٤١) (ومثلاً) أي: حديثًا عجيبًا سائرًا مسير المثل (لِلْاٰخِرِيْنَ) الذين خلفوا بعدهم من زمنهم إلى آخر الدهر فيكون حالهم عظةً

^١ . انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٦٩ ، المبسوط في القراءات العشر ص ٢٤٥ .

^٢ . انظر مفردات ألفاظ القرآن ص ٤٢٠ .

^٣ . لسان العرب ج ٩ ص ١٥٨ .

لناسٍ وإضلالاً للآخرين، فمن قضي أن يكون على مثل حالهم عمل مثل أعمالهم، ومن أراد النجاة ممّا نالهم تجنب أفعالهم".^١

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

ذهب العلماء إلى أن القراءتين بمعنى واحدٍ على اعتبار أن "من قرأ (سلفاً) فهو جمع سالفٍ وسلفٍ، ومعناه: جعلناهم متقدمين ليتعظ بهم من بعدهم، ومن قرأ (سلفاً) فهو جمع سليفٍ بالمعنى الأول، يقال سلفت القوم أسلفهم، إذا تقدمتهم".^٢

قال مكي بن أبي طالب: "وحجة من ضمّ أنه جعله لسلفٍ، كَأَسَدٍ وَأُسْدٍ، وَوَثْنٍ وَوُثْنٍ، وهو كثير، وقيل: هو جمعٌ لسليفٍ، كرغيفٍ ورغفٍ، وهو كثيرٌ أيضاً، و(السليف) المتقدم، والعرب تقول: مضى منّا سالفٌ وسلفٌ وسليفٍ، وقيل: السلف جمع سالفٍ، نادرٌ، وسلفٌ جمع سليفٍ، كرغيفٍ ورغفٍ، فهو جمع الجمع.

وحجة من فتح أنه حمله على بناء يقع للكثرة في الجمع، وجعله جمع سالفٍ، كخادمٍ وخادمٍ، وغائبٍ وغيبٍ، فالقراءتان بمعنى واحدٍ".^٣ وبمثله قال القرطبي، وذكر أن معنهما واحدٌ أيضاً.^٤ ويؤيده ما جاء في لسان العرب أن السالف: المتقدم والسلف والسليف والسلفة: الجماعة المتقدمون، وقول الزجاج: سلفاً جمع سليفٍ أي جمعاً قد مضى،^٥ وعلى هذا فالقراءتان بمعنى واحدٍ.

١٤. قال تعالى: ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ

القراءات:

١. قرأ ابن كثير، والبصريان، وعاصمٌ، وحمزة (يَصِدُّونَ) بكسر الصاد.
٢. قرأ الباقر (يَصِدُّونَ) بضم الصاد.^٦

^١. نظم الدرر ج ٧ ص ٣٩.

^٢. معاني القراءات ج ٢ ص ٣٦٧، انظر زاد المسير ص ١٢٨١.

^٣. الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٦٠.

^٤. انظر الجامع لأحكام القرآن ج ٨ ص ٤١٠.

^٥. انظر لسان العرب ج ٩ ص ١٥٨.

^٦. انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٦٩.

المعنى اللغوي للقراءات:

الصدَّ: الإعراض، وصدَّ عنه صدُّودًا: أعرض، وصدَّ فلانًا عن كذا صدًّا: منعه وصرَّفَه^١، وصدَّ يصدُّ صديداً: ضجَّ، وفي التنزيل: (ولمَّا ضَرَبَ ابنُ مريمَ مثلاً إذا قومك منه يصدُّون) الزخرف (٥٧)، أي: يَضجُون وَيَعجَبُونَ، وقد قرئَ (يصدُّون) بالضم أي: يعرضون.^٢ وقال د. محمد حجازي: "صدَّ يصدُّ بمعنى: يَضجُ وَيضحك (جدلاً) أي: لأجل الجدل والمرء".^٣

التفسير:

ذكر المفسرون: "أنه لما نزل قوله تعالى: (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم الأنبياء (٩٨))، قال عبدالله بن الزبيري: هذا خاصة لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمم؟ فقال ﷺ (بل لجميع الأمم) فقال: خصمتك ورب الكعبة، ألسنت تزعم أن عيسى بن مريم نبي وتثني عليه خيراً وعلى أمه، وقد علمت أن النصارى يعبدونهما، واليهود يعبدون عزيزاً، والملائكة يُعبدون، فإذا كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم، فسكت النبي ﷺ، وفرح القوم وضحكوا، وضحوا، فأنزل الله تعالى: (إن الذين سبقوا لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون) الأنبياء (١٠١)، ونزلت هذه الآية أيضاً^٤.

في هذه الآية الكريمة يخبر المولى عز وجل عن تعنت كفار قريش مع رسول الله ﷺ، وشدة كفرهم وعنادهم، وجدالهم الحق بالباطل، ومعنى الآية: "ولمَّا ضَرَبَ ابنُ الزبيريِّ عيسى ابنَ مريمَ مثلاً، وحاجك في عبادة النصارى له حيث قال: أليست النصارى تعبد المسيح وأنت يا محمد تقول: إنه كان نبياً وعبداً من عباد الله صالحاً، فإن كان في النار فقد رضينا أن نكون وآلهتنا مع عيسى بن مريم، وقد فرحت قريش بهذه المحاجة وضحكوا وارتفعت أصواتهم"^٥، قال القرطبي: "ولو تأمل ابن الزبيري الآية ما اعترض عليها لأنه قال:

١. انظر الصحاح ج ٢ ص ٤٩٥.

٢. انظر القاموس المحيط ص ٢٦٥.

٣. التفسير الواضح م ٣ ج ٢٥ ص ٥١.

٤. انظر أسباب النزول للواحي ص ٢٨١-٢٨٢، قال السيوطي عنه: صحيح، ذكره الهيثمي في المجمع ج ٧ ص ١٠٤، وقال: رواه أحمد والطبراني وفيه عاصم بن بهدلة، وثقه أحمد وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح، انظر أسباب النزول للسيوطي ص ٣٦١.

٥. التفسير الكبير م ١٤ ج ٢٧ ص ٢٢٢، انظر الجامع لأحكام القرآن ج ٨ ص ٤١١، أسباب النزول للواحي ص ٢٨٢.

٦. التفسير الواضح م ٣ ج ٢٥ ص ٥٢.

(وَمَا تَعْبُدُونَ) ولم يُقَلْ ومن تعبدون، وإنما أراد الأصنام ونحوها مما لا يعقل، ولم يرد المسيح ولا الملائكة، وإن كانوا معبودين".^١

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (يَصُدُّون) بضم الصاد أن كفار قريش قد عدلوا وأعرضوا عما جاء به النبي ﷺ، بعد ضرب ابن الزبيري عيسى ابن مريم مثلاً وحاج النبي ﷺ به، لأن معنى: (يَصُدُّون) بضم الصاد، العدول والإعراض.

وأما قراءة (يَصُدُّون) بكسر الصاد أفادت أن كفار قريش قد ضحكوا وضجوا، وعلت أصواتهم من احتجاج ابن الزبيري بالمثل بعيسى عليه السلام، لأن معنى (يَصُدُّون) بالكسر من الضجيج والصخب.^٢

قال ابن عاشور: "(يَصُدُّون) بضم الصاد من الصُدُودِ، إمَّا بمعنى الإعراض والمعرض عنه محذوف لظهوره من المقام، أي: يُعْرِضُونَ عن القرآن لأنهم أوهموا بجَدَلِهِمْ أَنَّ فِي الْقُرْآنِ تَنَاقُضًا، وإمَّا على أَنَّ الضَّمَّ لُغَةٌ فِي مُضَارَعِ صَدَّ بِمَعْنَى ضَجَّ مِثْلَ لُغَةِ كَسَرَ الصَّادِ، وهو قول الفراء والكسائي، وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة، وحفص عن عاصم، ويعقوب بكسر الصاد، وهو الصَّدُّ بمعنى الضجيج والصخب، والمعنى إذا قريش قومك يصخبون ويضجؤون من احتجاج ابن الزبيري بالمثل بعيسى".^٣

وجاء في الجامع لأحكام القرآن: "من ضمَّ فمعناه يعدلون، فيكون المعنى: من أجل الميل يعدلون، ولا يُعَدَّى يصدون بمن، ومن كسر فمعناه يضجؤون فـ(من) متصلة بـ(يَصُدُّون)، والمعنى: يضجؤون منه".^٤ "وقيل: إنهما لغتان بمعنى (يضجؤون)".^٥

الجمع بين القراءتين:

وبالجمع بين القراءتين يتبين أن كفار قريش قد عدلوا وأعرضوا عما جاء به النبي ﷺ من الحق ولم يكتفوا بذلك الإعراض بل تعدَّوه إلى السخرية والضحك والضجيج فرحاً بمحاكاة ابن الزبيري ظناً منهم أنه غلب النبي ﷺ في محاجته.

١. الجامع لأحكام القرآن ج ٨ ص ٤١١.

٢. انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٦٠، معاني القراءات ج ٢ ص ٣٦٧، إعراب القراءات السبع وعلها ج ٢ ص ٣٠١.

٣. التحرير والتنوير م ١٢ ج ٢٥ ص ٣٣٨.

٤. الجامع لأحكام القرآن ج ٨ ص ٤١١.

٥. الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٦٠، انظر جامع البيان م ١١ ج ٢٥ ص ٥٢.

١٥. قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا ءَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ

هُم قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٥٨﴾

القراءات:

١. قرأ الكوفيون، وروَّحُ (ءَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ) بتحقيق الهمزتين، وألف بعدها.

٢. قرأ الباقرن (أَلِهَتُنَا خَيْرٌ) بهمزة واحدة بعدها مدَّة أي: بالتسهيل.^١

المعنى اللغوي للقراءات:

الإله: هو الله عز وجل، وكلُّ ما اتَّخَذَ مِنْ دُونِهِ مَعْبُودًا إِلَهًا عِنْدَ مُتَّخِذِهِ، وَالْجَمْعُ آلِهَةٌ، وَالْأَلِهَةُ: الْأَصْنَامُ، سَمَّوْهَا بِذَلِكَ لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ تُحَقِّقُ لَهَا.^٢

والإلهيات: كل ما يتعلق بذات الإله وصفاته، والله: اسم علم على الإله المعبود بحق، وأصله إله، دخلت عليه أل، ثم حذفت همزته وأدغم اللامان.^٣

التفسير:

هذه الآية استكمالٌ للآية السابقة فبعد أن قرأ الرسول ﷺ قوله تعالى: (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم) الأنبياء(٩٨)، وجادلت قريش رسول الله ﷺ في أمر هذه الآية وتقدّم ابن الزبير بمحاجته في عبادة النصارى لعيسى بن مريم، قال المشركون: ءَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ؟ ويقصدون بذلك: آلهتنا التي نعبدها خيرٌ أم المسيح عيسى بن مريم؟ فإن كان عيسى في النار فلتكن آلهتنا معه، وقيل: المقصود محمدٌ ﷺ على معنى أنهم قالوا: "يا محمد آلهتنا التي نعبدها خيرٌ أم محمدٌ فنعبدُ محمدًا ونترك آلهتنا"^٤ وقوله تعالى: (ما ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا) أي: ما قالوا لك هذا المثال إلا على وجه الجدال والمكابرة في القول لا لطلب الحق، (بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ) أي: شديداو الخصومة والجدال بالباطل.^٥

١. انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٦٠، تحبير التيسير ص ٢٠٤.

٢. انظر لسان العرب ج ١٣ ص ٤٦٧.

٣. انظر المعجم الوسيط ص ٤٥.

٤. انظر تفسير أبي السعود ج ٥ ص ٩٠.

٥. جامع البيان م ١١ ج ٢٥ ص ٥٣.

٦. انظر التفسير الكبير م ١٤ ج ٢٧ ص ٢٢٢.

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

لا فرق بين القراءتين من حيث المعنى، وإنما الاختلاف من حيث تحقيق الهمزة الثانية في كلمة (ألهتتا) أو تسهيلها، وأمّا الهمزة الأولى، فالجميع متفقٌ على تحقيقها لأنها للاستفهام وعلى هذا يكون معنى القراءتين واحداً.

قال صاحب غيث النفع: "(ألهتتا) هذا ما اجتمع فيه ثلاث همزات لأنَّ أصله أألهة بهمزتين، الأولى مفتوحة، والثانية ساكنة، والثالثة همزة الاستفهام، وأجمعوا على إبدال الثالثة ألفاً لسكونها، وانفتاح ما قبلها، كما أبدلت في آدم وآمنوا، وأجمعوا، أيضاً على تحقيق الأولى التي للاستفهام واختلفوا في الثانية، فقرأ الكوفيون بتحقيقها، والباقون بالتسهيل، ولم يدخل أحدٌ بينهما ألفاً، وكذلك لم يبدل أحدٌ ممن روى إبدال الثانية عن الأزرق عن ورش في نحو أنذرتهم، بل اتفقوا على التسهيل، وورشٌ على أصله من المدِّ والتوسط والقصر لأنه مما وقع فيه حرف المدِّ بعد الهمز، ولا يضرنا تغييره بالتسهيل إذ لا فرق في هذا الباب بين الهمز المحقق والمُغَيَّر".^١

وقال ابن عادل: "(وقالوا أألهتتا) قرأ أهل الكوفة بتحقيق الهمزة الثانية، والباقون بتسهيلها بين بين، ولم يدخل أحدٌ من القراء الذين من قاعدتهم الفصل بين الهمزتين بألفٍ ألفاً كراهةً لتوالي أربع متشابهات، وأبدل الجميع الهمزة الثانية ألفاً، ولا بد من زيادة بيان، وذلك أنَّ آلهة جمع إله كعماد، وأعمدة، فالأصل آألهة، بهمزتين الأولى زائدة، والثانية فاء الكلمة، وقعت الثانية ساكنة بعد مفتوحة، فوجب قلبها ألفاً (كآمن وبابه) ثم دخلت همزة الاستفهام على الكل فالتقى همزتان في اللفظ، الأولى للاستفهام، والثانية همزة (أفعلتة) فالكوفيون لم يعتدوا باجتماعهما، فأبقوهما على ما لهما، وغيرهم استنقل فخفف الثانية بالتسهيل بين بين، والثالثة ألفٌ محضةٌ لم تغير البتة".^٢

١٦. قال تعالى: ﴿يَعْبَادِ لَا خَوْفَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾

القراءات:

١. قرأ يعقوب (خَوْفَ) بالفتح بدون تنوين.

^١ غيث النفع في القراءات السبع ص ٤٧٥، انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٥٨.

^٢ اللباب ج ١٧ ص ٢٨٣.

٢. قرأ الباقر (خَوْفٌ) بالضم مع التنوين.^١

المعنى اللغوي للقراءات:

الخوف: الفرع، يقال: خَافَ يَخَافُ خَوْفًا وَخَيْفًا وَمَخَافَةً وَخَيْفَةً بالكسر، وهو: انفعالٌ في النَّفس يحدث لتوقع ما يرد من المكروه أو يفوت من المحبوب، والخوفُ أيضًا بمعنى: القتل، قيل: ومنه: (وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ) البقرة (١٥٥).^٢

التفسير:

تحدث الآية الكريمة عن حال المؤمنين الأخلاء المتحابين في الله يوم القيامة وخطاب الله تعالى المؤمنين تطميناً وتأنيساً لهم بنفي الخوف والحزن عنهم، فيقول: "يا عبادي لا خوفٌ عليكم اليوم من عقابي فإنني قد أمنتكم منه برضاي عنكم، ولا أنتم تحزنون على فراق الدنيا، فإن الذي قد متم عليه خيرٌ لكم مما فارقتموه منها".^٣

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

قراءة (لا خوف) بالفتح دون تنوين تفيد نفي جنس الخوف مطلقاً عن المؤمنين بأي حال من الأحوال، وبأي وجه من الوجوه بأن يقع بهم أي مكروه أو عقاب من الله تعالى على غرار أهل الضلال في الآخرة، "لأنَّ (لا) إذا دخلت على النكرة دلت على نفي الجنس، وأنها إذا بُني الاسم بعدها على الفتح كان نفي الجنس نصاً، وإذا لم يبين الاسم على الفتح كان نفي الجنس ظاهراً مع احتمال أن يُراد نفي واحد من ذلك الجنس إذا كان المقام صالحاً لهذا الاحتمال".^٤ وفي هذه القراءة (لا) نافية للجنس فهي تعمل عمل (إن) من نصب المبتدأ ورفع الخبر، وهي تفيد نفي الخبر عن الجنس الواقع بعدها نصاً، أي نفيًا عامًا على سبيل الاستغراق، لا على سبيل الاحتمال.^٥

وأما قراءة (لا خَوْفٌ) بالضم مع التنوين فقد تفيد نفي الخوف الواحد، أو نفي المجموع عنهم احتمالاً لا نصاً، لأنَّ (لا) في هذه القراءة لا النافية العاملة عمل ليس، فهي تعمل عمل الأفعال الناسخة، واسمها (خوف) نكرة مرفوعٌ، وهذا شرطٌ لعملها عمل ليس،

^١ . انظر إتحاف فضلاء البشر ص ٤٩٧، الشامل في القراءات المتواترة ص ٢٥٢.

^٢ . انظر القاموس المحيط ص ٧٢٨، المعجم الوسيط ص ٢٨٦.

^٣ . جامع البيان م ١١ ج ٢٥ ص ٥٧.

^٤ . التحرير والتنوير م ٦ ج ١١ ص ٢١٦، عند تفسيره للآية (٦٢) من سورة يونس.

^٥ . انظر موسوعة الحروف في اللغة العربية للدكتور إميل يعقوب ص ٣٨٤.

وهي تفيد احتمال نفي الواحد أو نفي الجنس.^١ وأمّا ابن عاشور فيعتبر أنّ القراءتين برفع اسم (لا) أو بنائه على الفتح متساويتان في الدلالة في هذا الموضع، لأنّ النفي وقع في أجناس المعاني لا في أجناس الذوات، فما ذكر سابقاً ينطبق على الأجناس التي لها أفراد من الذوات مثل رجل.^٢

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءتين تكون القراءة الأولى بالفتح مبينة للقراءة الثانية بالضمّ: أنّ الله تعالى نفى مطلق الخوف عن المؤمنين، الواحد والمجموع، في الحال وفي المستقبل، فلا خوفٌ عليهم في أيّ حالٍ من الأحوال وبأيّ وجهٍ من الوجوه وفي أيّ وقتٍ من الأوقات.

١٧. قال تعالى: ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ^ط وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ^ط وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٦١﴾

القراءات:

١. قرأ المدنيان، وابن عامر، وحفص (تَشْتَهِيهِ) بزيادة هاء ضمير المذكر بعد الياء.
٢. قرأ الباقر (تَشْتَهِي) بحذف الهاء.^٣

المعنى اللغوي للقراءات:

"أصل الشّهوة: نزوع النفس إلى ما تريده، وذلك في الدنيا ضربان: صادقة، وكاذبة، فالصادقة: ما يختل البدن من دونه، كشهوة الطعام عند الجوع، والكاذبة: ما لا يختل من دونه، وقد يسمى المشتهى شهوةً، وقد يقال للقوة التي تشتهي الشيء: شهوة".^٤

وشهي الشيء، وشهاه يشهاه شهوةً، واشتهاه، وتشهاه، أحبّه ورغب فيه، وقوله عز وجل: (وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ) سبأ(٥٤)، أي: يرغبون فيه من الرجوع إلى الدنيا.^٥

^١ . انظر شرح ابن عقيل لمحمد محي الدين عبد الحميد م ١ ج ٢ ص ٥.

^٢ . انظر التحرير والتنوير م ٦ ج ١١ ص ٢١٦، عند تفسيره للآية (٦٢) من سورة يونس.

^٣ . انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٧١، المبسوط في القراءات العشر ص ٢٤٥.

^٤ . مفردات ألفاظ القرآن ص ٤٦٨.

^٥ . انظر لسان العرب ج ١٤ ص ٤٤٥.

التفسير:

تصف الآية الكريمة الحالة التي يكون عليها المؤمنون في الجنة، وما أعدَّ الله تعالى لهم من أنواع النعيم الدائم الذي لا ينقطع، ومنه: أنه يطوف عليهم ولدانٌ صباح الوجوه بأنيةٍ وأكوابٍ من ذهبٍ، وفيها كلُّ ما لذَّ وطاب، وما تشتهيهِ أنفسهم، ويخطر على بالهم، وما لا يخطر على بالهم، وتلذه أعينهم بالنظر إليه.

قال الطبرسي: "(يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ) أي: بقصاعٍ (من ذهبٍ) فيها ألوان الأُطعمة (وأكوابٍ) أي: كيزان لا عرى لها، وقيل بأنيةٍ مستديرة الرأس، اكتفى سبحانه بذكر الصحاف والأكواب عن ذكر الطعام والشراب (وفيها) أي: وفي الجنة (ما تشتهيهِ الأنفسُ) من أنواع النعيم المشروبة والمطعومة، والملبوسة، والمشمومة، وغيرها (وتَلذُّ الأَعْيُنُ) أي: وما تلذه العيون بالنظر إليه، وإنما أضاف الالتذاد إلى الأعين، وإنما الملتذ على الحقيقة هو الإنسان لأنَّ المناظر الحسنة سببٌ من أسباب اللذة إضافة اللذة إلى الموضع الذي يلذ الإنسان به أحسن، لما في ذلك من البيان مع الإيجاز، وقد جمع الله سبحانه بقوله (ما تشتهيهِ الأنفسُ وتَلذُّ الأَعْيُنُ) فلو اجتمع الخلائق كلهم على أن يصفوا ما في الجنة من أنواع النعيم لم يزيدوا على ما انتظمته هاتان الصفتان (وانتم فيها) أي: في الجنة وأنواع من الملاذ (خالدون) أي: دائمون مؤبدون".^١

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

على قراءة (تشتهيهِ) تكون هاء الضمير في محل نصب مفعول به عائدة إلى (ما) الموصولة بمعنى الذي وحجة من قرأها قوله تعالى: (إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ) البقرة (٢٧٥) ولم يقل يتخبط.

وأما قراءة (تشتهي) فقد حذفت الهاء للاختصار، ومثاله كثيرٌ في القرآن الكريم كقوله تعالى: (أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا) الفرقان (٤١)، ولم يقل: بعثه الله.^٢ وعلى هذا فالقراءتان بمعنى واحد على رأي بعض أهل التفسير، قال الطبري: "واختلف القراء في قراءة قوله (وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ) فقرأته عامة قرأه العراق تشتهي بغير هاء، وكذلك هو في مصاحفهم، والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان بمعنى واحد، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب".^٣

^١. مجمع البيان م ٥ ج ٢٥ ص ٩٨.

^٢. انظر حجة القراءات ص ٦٥٤.

^٣. جامع البيان م ١١ ج ٢٥ ص ٥٨.

إلا أن الباحث يرى أن إلحاق هاء الضمير بالفعل (تَشْتَهِي) لها دلالاتٌ على المعنى، فالضمان أعرف المعارف، تفيد التعريف، وعليه فإن الضمير في (تَشْتَهِيه) تفيد حصر أنواع النعم المشتهاة في النفوس من الأشياء المعقولة والمسموعة والملموسة وغيرها من الأشياء المعروفة لديه.

قال البقاعي: "ولمّا كانت اللذة محصورةً في المشتهى قال تعالى: (ما تَشْتَهِيهِ الأنفُسُ) من الأشياء المعقولة والمسموعة والملموسة وغيرها جزاءً لهم على ما منعوا أنفسهم من الشهوات في الدنيا"^١ وقال الزمخشري: "وقرئ تشتهي، وتشتهيه وهذا حصر لأنواع النعم لأنها إمّا مشتهاة في القلوب وإمّا مستلذة في العيون"^٢.

ويُحتمل أن هاء الضمير خصصت الشهوة بما لا يتعارض مع حكمة الله تعالى بحيث إنه لا يظن امرؤً بأن كل ما يخطر على باله في الدنيا وتشتهيه فهو مشتهى له في الآخرة ومتحقق، فمثلاً لا يشتهي الإنسان في الآخرة شيئاً من مناهي الشريعة الإسلامية كفعل فاحشةٍ أو غيرها، قال حقي: "(وفيهما) أي: في الجنة (ما تَشْتَهِيهِ الأنفُسُ) من فنون الملاذ والمشتهيات النفسانية كالمطاعم والمشارب والمناكح والملابس والمراكب ونحو ذلك، قال في (الأسئلة المُقحمة): أهل الجنة هل يعطيهم الله جميع ما يسألونه وتشتهي أنفسهم، ولو اشتهدت نفوسهم شيئاً من مناهي الشريعة كيف يكون حاله، والجواب معنى الآية: أن نعيم الجنة كله مما تشتهيه الأنفس، وليس فيها ما لا تشتهيه النفوس، ولا تصل إليه، وقد قيل يعصم الله أهل الجنة من شهوةٍ محالٍ أو منهي عنه، يقول الفقير: دل هذا على أنه ليس في الجنة اللواط المحرمة في دبر امرأته فليس فيها اشتهاؤ اللواط لكونها مخالفةً للحكمة الإلهية.... وأمّا الخمر فليست كاللواط لكونها حلالاً على بعض الأمم، والحاصل أنه ليس في الجنة ما يخالف الحكمة كائناً ما كان، ولذا تستنتر فيها الأزواج عن غير محارمهنّ، وإن كان لا حل ولا حرمة هناك"^٣.

وممّا يؤيد قصر الشهوة على ما لا ينافي حكمة الله تعالى، حديث رسول الله ﷺ الذي أورده ابن خالويه في كتابه: "سأل أعرابيُّ رسول الله ﷺ فقال: إنّي سمعتُ الله يقول: وفيها ما تشتهي الأنفس، وإنّي رجلٌ أشتهي النوم فهل في الجنة نومٌ؟ فقال عليه السلام: إنّ النوم أخو الموت، ولا موت في الجنة"^٤.

١. نظم الدرر ج ٧ ص ٥١.

٢. الكشاف ج ٣ ص ٤٩٩، انظر إعراب القرآن الكريم وبيانه ج ٩ ص ١٠٥.

٣. روح البيان في تفسير القرآن ج ٨ ص ٤٣٢-٤٣٣.

٤. أخرجه أبو نعيم في مصنفه، باب صفة الجنة: ج ٢ ص ٥٧.

٥. إعراب القراءات السبع وعللها ج ٢ ص ٣٠٤.

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنه ليس كل ما يشتهيهِ الإنسان في الدنيا فهو مشتَهَى له في الآخرة.

وأما قراءة (تشتَهِي) بدون هاء الضمير فإنها أفادت العموم بدون تخصيصٍ للشهوة ولا حصرٍ لأنواع النعم على معنى: أن في الجنة كل ما تشتَهِي النفس من الأشياء المعلومة والمعروفة، وغير المعروفة فجاءت القراءة بهاء الضمير (تَشْتَهِيهِ) لتفيد تخصيص العموم بما لا يتعارض مع الحكمة الإلهية.

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءتين يظهر أن في الجنة كل ما تشتَهِي الأنفس من متاعٍ ونعمٍ تخطر على بال الإنسان من الأشياء المعروفة لديه والمشتَهيات في النفوس بدون انقطاعٍ على الدوام، يعطيه الله تعالى لمن سألَه واشتَهاه، وكل ذلك في حدود ما لا يخالف حكمة الله تعالى وفيما أجازَه من شهوةٍ للإنسان، والله تعالى أعلم.

١٨. قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وُلْدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِينَ ﴾ ﴿٨١﴾ سُبْحَانَ

رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٨٢﴾ ﴿

القراءات:

١. قرأ حمزة، والكسائي (وُلْدٌ) بضم الواو وإسكان اللام.

٢. قرأ الباقون (وَلَدٌ) بفتح الواو واللام.^١

المعنى اللغوي للقراءات:

الوَلَدُ: كُلُّ مَا وُلِدَ، وَيُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْمُنْثَى وَالْجَمْعُ، وَتَجْمَعُ عَلَى أَوْلَادٍ، وَوَلَدَةٌ، وَوَالِدَةٌ، وَوُلْدٌ بِالضَّمِّ.^٢

التفسير:

يأمر الله تعالى سيدنا محمدًا ﷺ أن يخاطب الكفار الذين يعبدون الملائكة ويزعمون أنهم بنات الله، ويعبدون المسيح ويزعمون أنه ابن الله، وذلك على سبيل التهكم والتفريع، قائلاً

^١ انظر إتحاف فضلاء البشر ص ٤٩٧، البدر الزاهرة ص ٤٠٣.

^٢ انظر القاموس المحيط ص ٢٩٥، المعجم الوسيط ص ١٠٩٩.

لهم إن كان الله ولدًا كما تزعمون في قولكم، فأنا أول من عبد الله وحده، لأن من عبد الله وحده فقد دفع أن يكون له ولدًا، هذا على أحد الأقوال، والمعنى: ما كان للرحمن ولدًا. وقيل: المعنى: قل يا محمد: إن ثبت لله ولدًا فأنا أول من يعبد الولد الذي تزعمون ثبوته، لأن تعظيم الولد تعظيمًا للوالد، ولكنه يستحيل أن يكون له ولدًا، وفيه نفي للولد على أبلغ وجه وأتم عبارة وأحسن أسلوب، ولا سبيل إلى اعتقاد ذلك.^١

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

قراءة (وَلَدٌ) بفتح الواو واللام، تفيد الجنس لأنها تصلح للإفراد والجمع، لادعائهم في عيسى أنه ابن الله، وفي الملائكة أنها بنات الله.

وأما قراءة (وُلْدٌ) بضم الواو وإسكان اللام، فإنها تفيد إرادة الجمع على الكثرة، فتكون قد جمعت كل ما يدعون لله من ولد.

قال البقاعي: "قل إن كان للرحمن ولدًا كما زعمتم، والمراد به الجنس لادعائهم في الملائكة، وغيرهم في غيرهم، وقراءة حمزة، والكسائي، بضم ثم سكون على أنه جمع على إرادة الكثرة".^٢

وقال د. محمد محيسن: "قرأ حمزة، والكسائي، بضم الواو وسكون اللام جمع (وَلَدٍ) مثل (أَسَدٌ، وَأَسَدٌ). وقرأ الباقون بفتحهما اسم مفرد قائم مقام الجمع".^٣ وقيل: إن (الوَلَدُ) بالفتح الابن، والابنة، و(الوُلْدُ) بالضم الأهل.^٤

الجمع بين القراءات:

القراءة الثانية (وُلْدٌ) جاءت لتبين أن المقصود هو إرادة الجمع وليس الإفراد على أن ليس لله الابن كما يزعمون في عيسى عليه السلام، وليس له البنات كما يزعمون في الملائكة، وليس له الأهل كما يزعم غيرهم، فهو منزلة عما يصفونه من الولد، والأهل.

^١. انظر الجامع لأحكام القرآن ج ٨ ص ٤٢٥، فتح القدير ج ٤ ص ٧٩٢.

^٢. نظم الدرر ج ٧ ص ٥٥ بتصريف يسير.

^٣. المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج ٣ ص ٦٩.

^٤. انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٩٢.

١٩. قال تعالى: ﴿ فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي

يُوعَدُونَ ﴿٨٢﴾

القراءات:

١. قرأ أبو جعفر (يُلقوا) بفتح الياء التحتية وإسكان اللام بلا ألف وفتح القاف.
٢. قرأ الباقون (يُلاقوا) بضم الياء وإثبات الألف وضم القاف.^١

المعنى اللغوي للقراءات:

اللقاء: هو: "مقابلة الشيء ومصادفته معاً، وقد يُعبرُ به عن كل واحدٍ منهما، يقال: لقيته، يلقاه لقاءً ولقيا ولقيه، ويقال: ذلك في الإدراك بالحس وبالبصر، والبصيرة".^٢
وتقول: لاقيتُ بين طرفي قضيبٍ أي: حنَيْتُهُ حتى تلاقيا والتقيا، وكلُّ شيءٍ استقبل شيئاً أو صادفه فقد لقيه من الأشياء كلها، واللقيان: كل شيتين يلقى أحدهما صاحبه فهما لقيان.^٣

التفسير:

في هذه الآية الكريمة يأمر الله تعالى نبيه محمداً ﷺ بأن يترك كفار مكة حين كذبوا بعذاب الآخرة، يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم كما يشاءون ويحبون حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وهو يوم القيامة، بما فيه من عذاب شديد بسبب كفرهم وتكذيبهم نبيهم ﷺ، والمقصود من هذا الخطاب التهديد والوعيد لكفار قريش، كما قال المراغي: "ولا يخفى ما في هذا من شديد الوعيد والتهديد".^٤

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (يُلقوا) أنهم يلقون هذا اليوم الذي توعدهم الله تعالى به يوم القيامة وما فيه من عذاب ونكال مدفوعين إليه بذاتهم ومن تلقاء أنفسهم منساقين إليه.
وأما قراءة (يُلاقوا) أفادت أنهم يلاقون هذا اليوم بما فيه من عذاب شديد مدفوعين إليه بغيرهم، أي: بقوة خارجية تدفعهم لذلك على غير إرادتهم، حيث إنَّ فعل (يُلاقوا) من صيغ المفاعلة التي تدل على اشتراك أكثر من طرف في الفعل، أو تدل على الملاقاة بين

١. انظر إتحاف فضلاء البشر ص ٤٩٧، تحبير التيسير ص ٢٠٤.

٢. مفردات ألفاظ القرآن ص ٧٤٥.

٣. انظر لسان العرب ج ١٥ ص ٢٥٤.

٤. انظر الجامع لأحكام القرآن ج ٨ ص ٤٢٦.

٥. تفسير المراغي ج ٩ ص ١١٥.

الطرفين بالقدر نفسه بحيث يكون الكفار مدفوعين للقاء العذاب، ويكون العذاب مدفوعاً إليهم، وفي هذا دلالة على شدة العذاب الذي سيلاقونه يوم القيامة، وفي ذلك زيادة تهديد ووعيد لهم، "قال سيبويه: اعلم انك إذا قلت فاعلته فقد كان من غيرك إليك مثل ما كان منك إليه حين قلت فاعلته، وهذا يعني اشتراك طرفي الفعل في المفاعلة في معنى الفاعلية والمفعولية، فيكون البادئ فاعلاً صريحاً والثاني مفعولاً صريحاً، ويجئ العكس ضمناً أي: الغرض من ألف المفاعلة اقتسام الفاعلية والمفعولية في اللفظ والاشتراك فيهما من حيث المعنى".^١

وقال أ.د. حمد الحملاوي: "فَاعَلَّ يَكْتُرُ اسْتِعْمَالُهُ فِي مَعْنِيَيْنِ، إِحْدَاهُمَا: التَّشَارِكُ بَيْنِ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَهُوَ أَنْ يَفْعَلَ أَحَدُهُمَا بِصَاحِبِهِ فَعَلًا، فَيَقَابِلُهُ الْآخَرَ بِمِثْلِهِ، وَحِينَئِذٍ يَنْسَبُ لِلْبَادِئِ نِسْبَةُ الْفَاعِلِيَّةِ، وَلِلْمَقَابِلِ نِسْبَةُ الْمَفْعُولِيَّةِ".^٢

ويحتمل إضافة لما سبق ذكره، أن قراءة (يَلْقُوا) تدل على سرعة لقاء العذاب لهؤلاء الكفار في الدنيا كما حصل معهم في غزوة بدر.

وأما قراءة (يَلْقُوا) تدل على طول فترة الإمهال لهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون في الآخرة، لأن المد يدل على طول زمن الفعل، وفي ذلك زيادة تهديد أيضاً لتذهب نفوسهم كل مذهب ممكن.

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءتين يتبين أن الله تعالى يتوعد هؤلاء الكفار بملاقاة العذاب مدفوعين إليه منساقين بسهولة ويسر على غير إرادتهم، فمنهم من يلقي عذابه سريعاً في الدنيا والآخرة، ومنهم من يطيل الله في إمهاله حتى إذا أخذه لم يفلته فيلأقي أشد العذاب في الآخرة والله تعالى أعلم.

٢٠. قال تعالى: ﴿وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٥﴾

القراءات:

١. قرأ ابن كثير، وحمزة، والكسائي، وخلف، ورويس (يُرْجَعُونَ) بياء الغيب.

^١ أبنية الأفعال دراسة لغوية قرآنية ص ٥٤، دكتورة نجاته عبدالعظيم الكوفي.

^٢ شذا العرف في الصرف ص ٤٠، للأستاذ الدكتور أحمد الحملاوي.

٢. قرأ الباقون (تُرْجَعُونَ) بتاء الخطاب.^١

المعنى اللغوي للقراءات:

سبق التعرض لمعنى هذه القراءة عند تفسير الآية (٢١) من سورة فصلت.^٢

التفسير:

يَرُدُّ اللهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةَ عَلَى مَنْ ادَّعَى اللهُ تَعَالَى الْوِلْدَانَ، وَوَصَفَهُ بِمَا لَا يَلِيْقُ بِجَلَالِهِ، وَعَظِيمِ سُلْطَانِهِ، فَأَثْبَتَ لِنَفْسِهِ مَا لَا يَنْبَغِي لِغَيْرِهِ، وَيُسْتَحَالُ لَهُمْ، وَنَزَّهَ نَفْسَهُ عَنِ الْعِيُوبِ وَالنَّقَائِصِ، فَهُوَ خَالِقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَصَاحِبُ الْأَمْرِ فِيهِمَا، وَهُوَ وَحْدَهُ الَّذِي يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ، وَيُيَعِّثُ النَّاسَ مِنْ قُبُورِهِمْ لِيُجَازِيَ كُلَّ بِعْمَلِهِ الَّذِي اِكْتَسَبَهُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا فَخَيْرٌ، وَإِنْ كَانَ شَرًّا فَشَرٌّ.

قال الطبري: "يقول تعالى ذكره: وتبارك الذي له سلطان السموات السبع، والأرض وما بينهما من الأشياء كلها، جارٍ على جميع ذلك حكمه، ماضٍ فيهم قضاؤه، يقول: فكيف يكون له شريكاً من كان في سلطانه، وحكمه فيه نافذاً (وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) يقول: وعنده علم الساعة التي تقوم فيها القيامة، ويحشر فيها الخلق من قبورهم لموقف الحساب، قوله (وَالِيهِ تُرْجَعُونَ) يقول: وإليه أيها الناس تُرْجَعُونَ من بعد مماتكم، فتصيرون إليه، فيجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته".^٣

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (يُرْجَعُونَ) ببياء الغيب بالمبني للمفعول أَنَّ الْإِخْبَارَ وَقَعَّ مِنْ اللهُ تَعَالَى عَنِ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ، أَنَّهُمْ رَاجِعُونَ إِلَى اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَيْسَرِ أَمْرٍ وَبِدُونِ كُفْلَةٍ لِيُحَاسَبُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ فِي الدُّنْيَا.^٤

وأما قراءة (تُرْجَعُونَ) بتاء الخطاب بالمبني للمفعول أفادت على رأي بعض أهل التفسير أَنَّ الْخِطَابَ مَوْجَهً إِلَى الرَّسُولِ ﷺ بِأَنَّ يَقُولُ لَهُمْ ذَلِكَ، قَالَ مَكِّي بْنُ أَبِي طَالِبٍ: "وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّاءِ عَلَى الْمُخَاطَبَةِ، عَلَى مَعْنَى: قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ: إِلَى اللهُ تَرْجَعُونَ".^٥

^١. انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٧٠، تحبير التيسير ص ٢٠٤.

^٢. انظر ص ١٠٥ من هذا البحث.

^٣. جامع البيان م ١١ ص ٢٥ ص ٦٢.

^٤. انظر بحر العلوم ج ٣ ص ٢١٤.

^٥. الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٦٢.

و اعتبر بعض العلماء القراءة الثانية هي للاتفات من الغيبة إلى الخطاب للتهديد
وعليه فإن المخاطبين هم المجرمون المذكورون وفي هذه القراءة التهديد أشدُّ وأبلغُ لأنَّ
العتاب بالمواجهة أشدُّ تأثيراً وأدلُّ على شدة الغضب.^١

قال البقاعي: "(وقراءة الجماعة وهم من عدا ابن كثير، وحمزة، والكسائي، وورش
عن يعقوب بالخطاب أشدُّ تهديداً من قراءة الباقيين، وأدلُّ على تناهي الغضب على من لا يقبل
إليه بالمتاب بعد رفع كل ما يمكن أن يتسبب عنه ارتياب"^٢، وقال بعض العلماء: يجوز أن
يراد به الغيب والمخاطبون فيغلب الخطاب على الغيبة فيكون الغيب مرادين مع غيرهم.^٣
وقال حقي: "الاتفات للتهديد، أي: تردُّون للجزاء فاهتموا بالاستعداد للقاءه قال بعض
الكبار وإليه تُرْجَعُونَ بالاختيار والإضطرار فأهل السعادة يَرْجَعُونَ إليه بالاختيار على قدم
الشوق والمحبة والعبودية، وأهل الشقاوة يَرْجَعُونَ إليه بالاضطرار بالموت بالسلاسل
والأغلال يُسْحَبُونَ على وجوههم إلى النار".^٤

الجمع بين القراءات:

كلتا القراءتين على المبنى للمجهول تدلان على أن الجميع راجعٌ إلى الله تعالى
على وجه التأكيد ليجازى كلُّ بعمله، وذلك يتم بأيسر أمرٍ وأسهل شأنٍ دون كلفةٍ على الله
تعالى سواءً رغبوا بذلك أم لم يرغبوا، وبالجمع بين القراءتين فالخطاب يعمُّ الجميع من
الحاضرين من كفار قريشٍ على وجه التهديد والوعيد، وغيرهم من الغائبين تحذيراً لهم
من أن يبقوا على كفرهم أو أن يفعلوا مثلهم، أو إخباراً عمَّن قضى منهم، والله تعالى أعلم.

٢١. قال تعالى: ﴿ وَقِيلَهُ يَرْبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

القراءات:

١. قرأ حمزة، وعاصم (قِيلَهُ) بخفض اللام، وكسر الهاء.
٢. قرأ الباقيون (قِيلَهُ) بفتح اللام وضم الهاء.^٥

^١ . انظر حاشية القونوي ج ١٧ ص ٣٦٢، روح المعاني ج ٢٥ ص ١٠٧.

^٢ . نظم الدرر ج ٧ ص ٥٨.

^٣ . انظر الحجة للقراء السبعة ج ٣ ص ٣٨٢، الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٦٢.

^٤ . روح البيان في تفسير القرآن ج ٨ ص ٤٤١.

^٥ . النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٧٠، تحبير التيسير ص ٢٠٤.

المعنى اللغوي للقراءات:

سبق التعرض لها عند تفسير الآية (٢٤) من هذه السورة.^١

التفسير:

تحدث الآية الكريمة عن علم الله تعالى بشكوى رسول الله ﷺ قومه إلى ربه بأنهم تخلفوا عن الإيمان بالله تعالى وحده وكذبوا به وبرسالته وبما أنزل عليه، وهذه الشكوى صدرت منه ﷺ بعد ما ضجر منهم وعرف إصرارهم على الكفر والعناد.

قال الزحيلي: "ثم أعلن الله تعالى علمه بشكوى النبي ﷺ من إعراض قومه قائلاً: (وَقِيلَ: يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ) أي: ويعلم الله تعالى علم الساعة، وقول النبي ﷺ وشكواه إلى ربه من قومه الذين كذبوه: يا رب إن هؤلاء القوم الذين أرسلتني إليهم قومٌ لا يؤمنون، ولا يصدقون بك، ولا برسالتني إليهم، كما أخبر تعالى في آية أخرى (وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا)"^٢ الفرقان (٣٠).

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

اختلف علماء التفسير والقراءات فيما تفيده كل قراءة من القراءتين السابقتين على عدة أوجه فذكر مكي بن أبي طالب خمسة أوجه لقراءة النصب وهي جميع ما ذكره العلماء ووجهًا واحدًا لقراءة الكسر، وغيره زاد عليه في قراءة الكسر وجهًا آخر، فقال: "وحجة من قرأ بالنصب أنه ينصب (قيلَه) على أحد خمسة أوجه: الوجه الأول: أنه معطوفٌ على مفعول (يكتبون) المحذوف، تقديره: ورسلنا لديهم يكتبون ذلك وقيله يا رب،^٣ والوجه الثاني: أن يكون معطوفًا على مفعول (تعلمون) المحذوف، تقديره: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون الحق وقيله، أي: يعلمون قيله يا رب،^٤ والوجه الثالث: أن يكون معطوفًا على قوله (سرهم ونجواهم) أي: نسمع سرهم ونجواهم ونسمع قيله يا رب.^٥ والوجه الرابع: أن يكون معطوفًا

^١ انظر ص ١٥٩ من هذا البحث.

^٢ التفسير المنير ج ٢٥ ص ١٩٨.

^٣ انظر البحر المحيط ج ٨ ص ٣٠، فتح القدير ج ٤ ص ٧٩٥.

^٤ انظر المرجعين السابقين ج ٨ ص ٣٠، ج ٤ ص ٧٩٥.

^٥ انظر الحجة للقراء السبعة ج ٣ ص ٣٨٣، الكشاف ج ٣ ص ٤٩٨، زاد المسير ص ١٢٨٦، الجامع لأحكام القرآن ج ٨ ص ٤٢٩.

على موضع الساعة، في قوله: (وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ)، لأنَّ معناه: يعلمُ الساعة ويعلمُ قبيلَه^١، والوجه الخامس: أنَّ ينتصب على المصدر كأنه قال: ويقول قبيلَه^٢.

"وحجة من خفضه أنه على لفظ الساعة، أي: وعنده علمُ الساعة وعلمُ قبيلَه يا ربَّ، أي: ويعلمُ وقت قيام الساعة، ويعلمُ قوله وتضرعه"^٣، وذكر ابن عاشور وجهًا آخر إلى قراءة الكسر فقال: "قبيلَه) يجوز في جرِّه وجهان: أحدهما أن يكون عطفًا على الساعة في قوله: (وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) أي: وعلمُ قبيلَ الرسول: يا ربَّ، وهو على هذا وعد للرسول بالنصر وتهديدٌ لهم بالانتقام، وثانيهما: أن تكون الواو للقسم ويكون جواب القسم جملة (إنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ) على أنَّ الله أقسم بقول الرسول: يا رب تعظيمًا للرسول و لقبيلَه الذي هو تفويضٌ للربِّ وثقةً به"^٤.

٢٢- قال تعالى: ﴿ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾

القراءات:

٣- قرأ المدنيان وابن عامر (فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) بقاء الخطاب.

٤- قرأ الباقر (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) بياء الغيب.^٥

المعنى اللغوي للقراءات:

سبق التعرض لمعنى هذه القراءة عند تفسير الآية (٣٥) من سورة الشورى.^٦

التفسير:

بعد أن أخبر الله تعالى عن علمه بشكوى رسول الله ﷺ قومه إليه بسبب كفرهم وإصرارهم على عداوته، أمر الله تعالى نبيه ﷺ بالإعراض عنهم، ونبذ إشراكهم قائلاً: (فاصفح عنهم، وقل سلامٌ فسوف يعلمون)، أي: اصفح عن المشركين صفح المغاضب لا

^١ . انظر الحجة للقراء السبعة ج ٣ ص ٣٨٢، الكشاف ج ٣ ص ٤٩٨، زاد المسير ص ١٢٨٥، روح المعاني ج ٢٥ ص ١٠٨.

^٢ . انظر معاني القراءات ج ٢ ص ٣٦٩، الحجة للقراء السبعة ج ٣ ص ٣٨٢، التحرير والتنوير م ١٢ ج ٢٥ ص ٢٧٢.

^٣ . الكشاف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٦٢-٢٦٣، انظر فتح القدير ج ٤ ص ٧٩٥.

^٤ . التحرير والتنوير م ١٢ ج ٢٥ ص ٢٧٣، انظر البحر المحيط ج ٨ ص ٣٠.

^٥ . انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٧٠، تحبير التيسير ص ٢٠٥.

^٦ . انظر ص ١٤٠ من هذا البحث.

الموافق المجامل، وأعرض عما يقولون، وما يرمونك به من السحر والكهانة، واصبر على دعوتهم إلى أن يأتي أمر الله، وقل: أمري معكم مسالمةً ومتاركةً إلى حين، فسوف يعلمون عاقبة كفرهم، وهذا تهديدٌ شديدٌ ووعدٌ أكيدٌ من الله لهم، ووعدٌ ضمنيٌّ بنصر الإسلام والمسلمين عليهم.^١

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة: (فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) بقاء الخطاب على رأي أهل التفسير أن الخطاب موجةً إلى سيدنا محمد ﷺ، على معنى قل لهم يا محمد: (سَلَامٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ)، قال الطبري: "واختلفت القراء في قراءة قوله: (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ)، فقرأ ذلك عامة قراء المدينة (فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) بالباء على وجه الخطاب بمعنى: أمر الله عز وجل نبيه ﷺ أن يقول ذلك للمشركين مع قوله سلاماً".^٢

وفي قراءة (فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) بالخطاب مبالغةً وشدةً في التهديد والوعيد لكفار قريش لأنَّ التهديد بالمواجهة أشد تأثيراً وأدلُّ على تناهي الغضب وشدته.^٣

وأما قراءة (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) بالغيب فإنها تفيد الإخبار من الله تعالى لنبيه محمد ﷺ بأنهم سوف يعلمون يوم يلاقون العذاب، عاقبة إجرامهم وكفرهم، وفي هذه القراءة تهديدٌ ووعدٌ أيضاً للكافرين، قال الطبري: "وقرأته عامة قراء الكوفة، وبعض قراء مكة (فسوف يعلمون) بالياء على وجه الخبر وأنه وعيدٌ من الله تعالى للمشركين، فتأويله على هذه القراءة فاصح عنهم يا محمد وقل سلاماً، ثم ابتدأ تعالى ذكره الوعيد لهم فقال فسوف يعلمون ما يلقون من البلاء، والنكال، والعذاب على كفرهم".^٤

وقال ابن عاشور: "وقرأه الجمهور بياءٍ تحتيةً على أنه وعدٌ من الله لرسوله ﷺ بأنه منتقمٌ من المكذابين".^٥

^١ . انظر التفسير المنير ج ٢٥ ص ١٩٨.

^٢ . جامع البيان م ١٠ ج ٢٥ ص ٦٣، انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٦٣، مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني ص ٣٦٨.

^٣ . انظر نظم الدرر ج ٧ ص ٦.

^٤ . جامع البيان م ١١ ج ٢٥ ص ٦٣، انظر الجامع لأحكام القرآن ج ٨، ص ٤٣٠.

^٥ . التحرير والتنوير م ١٢ ج ٢٥ ص ٢٧٤.

الجمع بين القراءات:

كلتا القراءتين تفيدان ثبوت التهديد والوعيد لكفار قريش، إلا أن قراءة (تعلمون) بالخطاب أشد تهديدًا وأبلغ في التهويل من قراءة (يعلمون) بالغيب، لأن العتاب بالمواجهة أشد تأثيرًا وأدلُّ على شدة الغضب.^١

وبالجمع بين القراءتين يكون المعنى: قل يا محمد لكفار قريش تهديدًا لهم إنكم سوف تعلمون يوم القيامة عاقبة جرمكم وكفركم عندما تلاقون أشد العذاب كما سيعلم غيرهم من الكفار والظالمين عاقبة ظلمهم وكفرهم يوم القيامة.

^١. انظر حاشية القونوي ج ١٧، ص ٣٦٢، عند تفسيره للآية (٨٥) من هذه السورة.

المبحث الثالث

عرضٌ وتفسيرٌ لآيات سورة الدخان المتضمنة للقراءات العشر

١. قال تعالى: ﴿ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ط إِنَّ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ .

القراءات:

١. قرأ الكوفيون (رَبُّ السَّمَوَاتِ) بخفض الباء.

٢. قرأ الباقون (رَبُّ السَّمَوَاتِ) برفع الباء.^١

المعنى اللغوي للقراءات:

الرَّبُّ: اسم من أسماء الله تعالى، ولا يقال الرَّبُّ في غير الله تعالى إلا بالإضافة، وقد قالوه في الجاهلية للملك، وتقول: الله رَبُّ كلِّ شيءٍ أي: مالكة ومستحقه وله الربوبية على جميع الخلق، لا شريك له، وهو ربُّ الأرباب، ومالكُ الملوك. ويُقال لكلِّ من ملك شيئاً، هو رَبُّه، فيقال: هو رَبُّ الدَّابَّةِ، وربُّ الدَّارِ، وربُّ البيت. والرَّبُّ في اللغة يطلق على المالك، والسَيِّدِ، والمُدَبِّرِ، والمُرَبِّيِّ، والقَيِّمِ، والمُنْعَمِ.^٢

التفسير:

تتحدث الآية الكريمة عن حقيقة مصدر القرآن الكريم الذي لا ينبغي إلا الله العظيم الذي له أجل الصفات وأعظمها وهو مالك هذا الكون كله وهو ربُّ السموات والأرض وما بينهما من الأشياء كلها، قال الطبري: "يقول تعالى ذكره: الذي أنزل هذا الكتاب يا محمد عليك وأرسلك إلى هؤلاء المشركين رحمةً من ربك مالك السموات السبع والأرض وما بينهما من الأشياء كلها، وقوله: (إِنَّ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ) يقول: إن كنتم توقنون بحقيقة ما أخبرتكم من أن ربكم ربُّ السموات والأرض، فإن الذي أخبرتكم أن الله هو الذي هذه الصفات صفاته

^١. انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٧١، تحبير التيسير ص ٢٠٥.

^٢. انظر لسان العرب ج ١ ص ٣٩٩، مفردات ألفاظ القرآن ص ٣٣٦.

وأن هذا القرآن تنزيله ومحمدًا ﷺ رسوله حق يقينٌ فأيقنوا به كما أيقنتم بما توقنوا من حقائق الأشياء وغيره".^١

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

العلاقة بين القراءتين علاقة نحوية والمعنى متقاربٌ بينهما، حيث إن كل قراءة كان لها أثرها في الإعراب، فعلي قراءة (رَبُّ) بالرفع يكون إعرابها على أحد ثلاثة أمور:

- إمّا أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف، والمعنى: (هُوَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ).
- وإمّا أن يكون مبتدأً وخبره جملة (لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ).
- وإمّا أن يكون بدلاً من (السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) والمعنى: (الَّذِي أَنْزَلَ الْقُرْآنَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَهُوَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ).

وأما على قراءة (رَبِّ) بالكسر يكون إعرابها على أحد أمرين:

- إمّا بدلاً من (رَبِّكَ) والمعنى: (رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ).^٢
- وإمّا نعتاً من (رَبِّكَ) أيضاً والمعنى: (رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّكَ، رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ).^٣

قال مكي ابن أبي طالب: "قوله: (رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) قرأه الكوفيون بخفض (رَبِّ) على البدل من (رَبِّكَ) المتقدم، وقرأ الباقيون بالرفع على الابتداء، قطعوه ممّا قبله، وخبره الجملة التي بعده، قوله: (لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ)، ويجوز رفعه على إضمار مبتدأ، أي: هو رَبُّ السَّمَوَاتِ".^٤

٢. قال تعالى: ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ﴾

القراءات:

١. قرأ أبو جعفر (يَوْمَ نَبْطِشُ) بضم الطاء.

٢. قرأ الباقيون (نَبْطِشُ) بكسر الطاء.^٥

^١. جامع البيان م ١١ ج ٢٥ ص ٦٦.

^٢. انظر فتح القدير ج ٤ ص ٧٩٩، التحرير والتنوير م ١٢ ج ٢٥ ص ٢٨٣، مجمع البيان م ٥ ج ٢٥ ص ١٠٦.

^٣. انظر فتح القدير ج ٤ ص ٧٩٩.

^٤. الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٦٤.

^٥. المبسوط ص ٢٤٦، انظر البذور الزاهرة ص ٤٠٤.

المعنى اللغوي للقراءات:

البَطْشُ: أخذ الشيء بقوة وعنف،^١ ويقال: بَطَشَ به بَطْشًا: أخذه بالعنف، وفي التنزيل (وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطْشَتُمْ جَبَّارِينَ) الشعراء (١٣٠)، ويقال: بَطَشْتُمْ به الدنيا، وبالشيء: أمسكه بقوة.^٢

التفسير:

تتحدث الآية الكريمة عن توعده الله تعالى للمشركين بأن يأخذهم أخذًا عنيفًا وقاسيًا، وينتقم منهم انتقامًا شديدًا بسبب عنادهم وإصرارهم على كفرهم وتكذيبهم نبيه ﷺ، واختلف علماء التفسير في المراد بيوم البطشة على قولين:

الأول: أنه يوم القيامة وهو قول ابن عباس والحسن.

والثاني: أنه يوم بدر، وهو قول ابن مسعود وأبي بن كعب.^٣

قال الزحيلي: " (يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ) أي: إِنَّكُمْ مُؤْجِلُونَ إِلَى عَذَابٍ شَدِيدٍ هُوَ عَذَابُ النَّارِ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْبَأْسُ الْأَكْبَرُ، وَالْأَخْذُ الْأَشَدُّ، وَفِيهِ نَنْتَقِمُ أَشَدَّ الْإِنْتِقَامِ، أَي: نَعَاقِبُ هَؤُلَاءِ الْكُفَّارَ، وَقِيلَ كَمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: إِنَّهُ يَوْمَ بَدْرٍ لَمَّا عَادُوا إِلَى التَّكْذِيبِ وَالْكَفْرِ بَعْدَ رَفْعِ الْعَذَابِ عَنْهُمْ، انْتَقَمَ اللَّهُ مِنْهُمْ بَوَاقِعَةَ بَدْرٍ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: الْبَطْشَةُ الْكُبْرَى يَوْمَ بَدْرٍ."^٤

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

ذهب بعض علماء التفسير إلى أن العلاقة بين القراءتين لغوية، ومعناها واحد، قال الشوكاني: "قرأ الجمهور (نَبْطِشُ) بفتح النون وكسر الطاء: أي نَبْطِشُ بهم، وقرأ الحسن، وأبو جعفر بضم الطاء وهي لغة"،^٥ وقال أبو السعود: "وقرئ (نَبْطِشُ) بضم الطاء وهي لغة".^٦

وقال د. محمد محيسن: " (نَبْطِشُ) قرأ أبو جعفر بضم الطاء، والباقيون بكسرها،

وهما لغتان بمعنى واحد".^٧

١. انظر القاموس المحيط ص ٥٢٦.

٢. المعجم الوسيط ص ٨١.

٣. انظر زاد المسير ص ١٢٨٩.

٤. التفسير المنير ج ٢٥ ص ٢١٤.

٥. فتح القدير ج ٤ ص ٨٠١.

٦. تفسير أبي السعود ج ٥ ص ١٠٢.

٧. المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج ٣ ص ٧٤.

ويمكن أن يُحمل معنى كل قراءةٍ على الحركة غير الإعرابية في كل قراءةٍ من القراءتين المذكورتين "حيث إنَّ النطق بالضم أثقل ويحتاج إلى جهدٍ عضليٍّ أكثر من الكسر"^١، ممَّا يجعل لذلك أثرًا في المعنى، وعلى ذلك فإنَّ قراءة (نَبَطُشُ) بالضم تدل على ثقل حالة البطش الحاصلة للكفار فهي أثقل وأشقُّ وأعظم أنواع البَطْشِ عليهم من حالة البَطْشِ الناتجة عن قراءة (نَبَطُشُ) بالكسر فالبطش في هذه القراءة يكون شديدًا ولكنه أخفُّ ممَّا عليه حالة البطش في القراءة السابقة.

وعلى ذلك يمكن حمل المعنيين اللذين ذكرهما كلُّ من ابن عباس، وابن مسعود على القراءتين السابقتين، فيمكن حمل المعنى الذي ذكره ابن مسعود وهو أنَّ المقصود بيوم البطش: هو يوم بدر، على قراءة (نَبَطُشُ) بالكسر، لأنَّه مهَّمًا بلغت شدة البَطْشِ في الدنيا لا تبلغ درجة البَطْشِ في الآخرة يوم القيامة، ويمكن حمل المعنى الذي ذكره ابن عباس، وهو أنَّ المقصود بيوم البَطْشِ: هو يوم القيامة على قراءة (نَبَطُشُ) بالضم، لأنَّ أعظم أنواع البَطْشِ وأشدَّه لا يتحقق إلا في الآخرة، والله تعالى أعلم.

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءتين يكون المعنى على ما ذكر سابقًا، أنَّ الله تعالى توعدَّ كفار مكة بأخذٍ شديدٍ وانتقامٍ عسيرٍ في الدنيا، وقد وقع لهم ذلك بقتل صناديدهم في معركة بدر، وسينتقم منهم بأشدَّ من ذلك الانتقام وأعظمه في الآخرة يوم يلاقون أشدَّ العذاب في النار، فالانتقام والبطش بهم واقعٌ لهم في الدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم.

٣. قال تعالى: ﴿ فَاسْرِبْ بَعَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ﴾

القراءات:

١. قرأ نافع، وابن كثير، وأبو جعفر (فاسر) بهمزة وصل.

٢. قرأ الباقون (فأسر) بهمزة قطع.

المعنى اللغوي للقراءات:

"السرى: سِيرَ الليل، يقال: سُرِيَ وأسرى.

^١. بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ص ١٠٣ بتصرف قليل.

^٢. انظر إتحاف فضلاء البشر ص ٤٩٩، الشامل في القراءات المتواترة ص ٢٥٣.

والسُرَى: سَيْرُ اللَّيْلِ عَامَّتَهُ، وَقِيلَ: السُّرَى سَيْرُ اللَّيْلِ كُلِّهِ، وَسَرَيْتَ سُرَى وَمَسْرَى، وَأَسْرَيْتُ بِمَعْنَى إِذَا سَرْتُ لَيْلًا، وَبِالْأَلْفِ لُغَةً أَهْلُ الْحِجَارِ، وَجَاءَ الْقُرْآنُ بِهِمَا جَمِيعًا، وَيُقَالُ: قَدْ سَرَى بِهِ، وَأَسْرَى، وَسَرَيْتُ بِاللَّيْلِ، وَأَسْرَيْتُ، إِذَا سَرْتُ لَيْلًا^١، وَمَعْنَى سَرَى أَي: مَضَى، وَفِي التَّنْزِيلِ: (وَاللَّيْلِ إِذَا يَسِرُّ) الْفَجْرِ (٤) أَي: يَمْضِي.^٢

التفسير:

تتحدث الآية الكريمة عن أمر الله تعالى لموسى عليه السلام استجابةً لطلبه بعد أن اشتدَّ الحال بمن آمن مع موسى عليه السلام من بني إسرائيل، وتأمّر فرعونُ وقومُه على قتله، بأن يأخذ من آمن معه ويسير بهم ليلًا حتى لا يدركه فرعون وقومُه، إذا ما علموا بخروجه لأنهم سيتبعونه بحثًا عنهم.

قال القرطبي: "قوله تعالى: (فَأَسْرُ بَعْبَادِي لَيْلًا) أَي: فَأَجْبِنَا دَعَاءَهُ وَأُوحِنَا إِلَيْهِ أَنْ أُسْرَ بَعْبَادِي بِمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ (لَيْلًا) أَي: قَبْلَ الصَّبَاحِ"^٣ (إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ) قَالَ ابْنُ عَاشُورٍ: "تَفْهِيمٌ تَعْلِيلًا لِلْآخِرِ بِالْإِسْرَاءِ لَيْلًا لِأَنَّهُ مِمَّا يَسْتَعْرَبُ، أَي: إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ، فَأَرَدْنَا أَنْ تَقْطَعُوا مَسَافَةً يَتَعَذَّرُ عَلَى فِرْعَوْنَ لِحَاقِكُمْ".^٤

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

ذهب بعض علماء التفسير إلى أنّ العلاقة بين القراءتين هي من قبيل اللغات والمعنى واحدٌ، قال الرازي: "قرأ ابن كثيرٍ، ونافعٌ (فَأَسْرُ) مَوْصُولَةً بِالْأَلْفِ وَالْبَاقُونَ مَقْطُوعَةً بِالْأَلْفِ، سَرَى وَأَسْرَى لِغَتَانِ".^٥

وقال السمرقندي: "قرأ ابن كثيرٍ، ونافعٌ، (فَأَسْرُ) بِجَزْمِ الْأَلْفِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ: (فَأَسْرُ) وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ يُقَالُ: سَرَيْتُ، وَأَسْرَيْتُ: إِذَا سَرْتُ بِاللَّيْلِ".^٦

إلا أنّ بعض العلماء ذهبوا إلى أنّ القراءتين بينهما اختلافٌ في المعنى، فقول إن: أَسْرَى لِأَوَّلِ اللَّيْلِ، وَسَرَى لِآخِرِهِ، قَالَ ابْنُ عَادِلٍ: الْقَرَاءَتَانِ مَأْخُودَتَانِ مِنْ لُغَتِي هَذَا الْفِعْلِ فَإِنَّهُ يُقَالُ: سَرَى، وَمِنْهُ (وَاللَّيْلِ إِذَا يَسِرُّ) الْفَجْرِ (٤)، وَأَسْرَى، وَمِنْهُ: (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى

١. مفردات ألفاظ القرآن ص ٤٠٨.

٢. انظر لسان العرب ج ١٤ ص ٣٨٢.

٣. الجامع لأحكام القرآن ج ٨ ص ٤٤٠.

٤. التحرير والتنوير م ١٢ ج ٢٥ ص ٢٩٩.

٥. التفسير الكبير م ١٤ ج ٢٧ ص ٢٤٧، انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ١ ص ٥٣٥ عند تفسيره للآية (٨١) من سورة هود.

٦. بحر العلوم ج ٢ ص ١٣٧، انظر تفسير البغوي ج ٢ ص ٣٣٤. عند تفسيرهما للآية (٨١) من سورة هود.

بِعَبْدِهِ)الإسراء(١)، وهل هما بمعنى واحد أو بينهما فرق؟ خلافٌ، فقيل: هما بمعنى واحدٍ، وقيل: أسرى لأول الليل، وسرى آخره.^١

ويؤيد ذلك ابن عطية بقوله: "قرأ نافعٌ وابن كثيرٍ (فأسر) من سرى إذا سار في أثناء الليل، وقرأ الباقر (فأسر) إذا سار في أول الليل".^٢ وبنحوه قال القرطبي.^٣

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءتين يتبين أن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يسري بمن آمن معه من بني إسرائيل من أول الليل حتى يجاوز البلد الخارج منها وهي مصر ويكون قد وقع له النجاة والخروج آخر الليل بالسحر وعلى ذلك جاءت القراءتان لتوضّحاً بداية السري ونهايته مع النجاة- والله أعلم.

٤. قال تعالى: ﴿ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٥﴾ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٦﴾

وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ﴿٢٧﴾

القراءات:

٣. قرأ أبو جعفرٍ (فكهِين) بحذف الألف بعد الفاء.

٤. قرأ الباقر (فاكهِين) بإثبات الألف بعد الفاء.^٤

المعنى اللغوي للقراءات:

"الفاكهة: قيل: هي الثمار كلها، وقيل: بل هي الثمار ما عدا العنب والرُّمان".^٥
وأما الفاكه: فقال ابن منظور: إنه الذي كثرت فاكهته، والفاكه: الذي ينال من أعراض الناس، والفاكه: الأثر البطر، والفاكهة من التفكه، وقرئ: (وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ)، أي: أشرين، وفاكهِين أي: ناعمين، وأهل التفسير يختارون ما كان في وصف أهل الجنة فاكهِين، وما كان في وصف أهل النار فاكهِين أي: أشرين على الحال.^٦

^١. انظر الباب ج ١٠ ص ٥٣٧، عند تفسيره للآية (٨١) من سورة هود.

^٢. المحرر الوجيز ج ٣ ص ١٩٨، عند تفسيره للآية (٨١) من سورة هود.

^٣. انظر الجامع لأحكام القرآن ج ٥ ص ٧٤، عند تفسيره للآية (٨١) من سورة هود.

^٤. انظر إتحاف فضلاء البشر ص ٤٩٩، البدر الزاهرة ص ٤٠٥.

^٥. مفردات ألفاظ القرآن ص ٦٤٣.

^٦. انظر لسان العرب ج ١٣ ص ٥٢٣.

التفسير:

تتحدث الآية الكريمة عن تعداد النعم الكثيرة التي كان يتمتع بها فرعون وقومه في حياتهم، كانوا فيها لاعبين لاهين ومسرورين، كانوا أصحاب فاكهة متنوعة متعددة، ولكنهم كانوا بطرين مستخفين لا يؤدون حق الله تعالى في هذه النعم بالشكر والعبادة، فتركوها خلفهم بعد أن أهلكهم الله تعالى بالغرق، فلم تغن عنهم من الله شيئاً.

قال د. محمد حجازي: "ياويلهم كم تركوا بمصر من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، وقصور ومجالس للسمر والمتعة، وكم تركوا من نعمة كانوا فيها أصحاب فاكهة، وكانوا أشرين بطرين مستخفين مستهزئين لا يقومون بالشكر لصاحب تلك النعمة".^١

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (فاكهين) بالألف بعد الياء أن فرعون وقومه كانوا أصحاب فاكهة متنوعة ومتعددة وكانوا متعمين طيبي الأنفس.

وأما قراءة (فكهين) فقد أفادت أنهم كانوا يعيشون في نعم كثيرة ولكنهم كانوا أشرين بطرين لهذه النعم مستخفين بشكرها.

قال ابن عادل: "قوله: (فاكهين) العامة على الألف، أي: طيبي الأنفس، أو أصحاب فاكهة كلابن، وتامر، وقيل: (فكهين): لاهين.

وقرأ الحسن، وأبو رجاء: (فكهين)، أي: مستخفين مستهزئين بنعمة الله".^٢
وقال الشوكاني: "قرأ الجمهور (فاكهين) بالألف، وقرأ أبو جعفر (فكهين) بغير ألف، والمعنى على القراءة الأولى: متعمين طيبة أنفسهم، وعلى القراءة الثانية: أشرين بطرين".^٣

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءتين يتضح حال قوم فرعون قبل الإغراق، فقد كانوا ينعمون بأطيب أنواع الفاكهة والثمار وكان لهم الأنهار المتدفقة، والآبار المترعة بالماء وكان لهم المال والخير الوفير، وكانوا ينعمون بعيشة هنية ويستمتعون بأنواع اللذة، ومع كل ذلك فقد كانوا بطرين، مستهزئين ومستخفين بشكر النعمة التي كانوا فيها، والله تعالى أعلم.

^١. التفسير الواضح ج ٣ ص ٦٥.

^٢. الباب ج ١٧ ص ٣٢٢، انظر البحر المحيط ج ٨ ص ٣٦.

^٣. فتح القدير ج ٤ ص ٨٠٥ بتصرف يسير، انظر الجامع لأحكام القرآن ج ٨ ص ٤٤٣.

٥. قال تعالى: ﴿ إِنَّ شَجَرَةَ الزُّقُومِ ﴿٤٣﴾ طَعَامُ الْأَثِيمِ ﴿٤٤﴾ كَالْمُهْلِ يَغْلِي

فِي الْبُطُونِ ﴿٤٥﴾ ﴾

القراءات:

١. قرأ ابن كثير، وحفص، وورش (يَغْلِي) بالياء على التنكير.

٢. قرأ الباقون (تَغْلِي) بالتاء على التأنيث.^١

المعنى اللغوي للقراءات:

الغُلُوُّ: تجاوز الحد، يقال ذلك إذا كان في السعر غلاءً، وإذا كان في القدر، والمنزلة عُلوً، ويقال: غلا في القول والأمر والدين، أي: جاوز الحد، ومنه الغلي والغليان يقال: في القدر إذا طفحت، ومنه قوله تعالى: (طَعَامُ الْأَثِيمِ، كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ، كَغَلِي الْحَمِيمِ) الدخان (٤٤-٤٦).^٢ وأغلى الماء: جعله يغلي، ويقال: أغلى القدر، وغلت القدر، أي: فارت، وطفحت بقوة الحرارة.^٣

التفسير:

تتحدث الآية الكريمة عن وعيد الله تعالى للكفار الجاحدين لقاءه المكذبين نبيهم، وما أنزل الله تعالى، فبعد أن أقام ربُّ العزة سبحانه وتعالى الدليل على حقيقة البعث والقيامة في آيات سابقة أعقبه بذكر ما يتعرض له هذا الكافر الجاحد يوم القيامة من عذاب شديد، وإذلالٍ مهينٍ في نار جهنم على أيدي ملائكة العذاب.

قال الزحيلي: "وبعد إقامة الدليل على أنَّ القيامة حق، ووصف ذلك اليوم، أردفه تعالى بوعيد الفجار الكفار الجاحدين لقاءه قائلاً: (إِنَّ شَجَرَةَ الزُّقُومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ) أي: إِنَّ الشجرة التي خلقها الله في جهنم وهي الشجرة الملعونة، يكون ثمرها طعام أهل النار الكثيري الإثم، قولاً وفعلاً، فإذا جاعوا أكلوا منها ويدخل معهم أبو جهل، و(الأثيم): مبالغة الإثم، (كالمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ، كَغَلِي الْحَمِيمِ)، أي: وذلك الطعام يشبه دردي الزيت، وعكر

١. انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٧١، تحبير التيسير ص ٢٠٥.

٢. انظر مفردات ألفاظ القرآن ص ٦١٣.

٣. انظر المعجم الوسيط ص ٦٩٣.

القطران، والنحاس المذاب، يغلي في بطون الكفار كغلي الماء الشديد الحرارة، لحرارته ورداعته، شبه ما يصير في البطون منها بالمهل: وهو النحاس المذاب".^١

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (يغلي) بباء التذكير أَنَّ الفعل (يغلي) يعود على الطعام أي: أَنَّ الطعام يغلي فهو الفاعل، وأما قراءة (تغلي) بباء التأنيث فقد أفادت أَنَّ الفعل (تغلي) يعود على الشجرة أي: أَنَّ الشجرة تغلي فهي الفاعل، قال الطبرسي: "من قرأ (تغلي) بالتاء فعلي الشجرة كأنَّ الشجرة تغلي، ومن قرأ بالياء حمله على الطعام وهو الشجرة في المعنى".^٢
قال مكي بن أبي طالب: "والمعنى في القراءتين واحدٌ، لأنَّ (الشجرة) هي (الطعام) فالطعام هو الشجرة، ولا يجوز حمل التذكير في (يغلي) على (المهل) لأنَّ (المهل) إنما ذكر للتشبيه، فليس هو الذي يغلي".^٣

٦. قال تعالى: ﴿ خُذُوهُ فَاعْتَلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴾

القراءات:

٣. قرأ نافعٌ، وابن كثيرٍ، وابن عامرٍ، ويعقوب (فاعتَلُوهُ) بضم التاء.

٤. قرأ الباقون (فاعتَلُوهُ) بكسر التاء.^٤

المعنى اللغوي للقراءات:

" العُتْلُ: الأخذ بمجامع الشيء وجره بقهرٍ، كعتل البعير".^٥

وقال ابن منظور: العُتْلُ هو: الشديد الجافي، والفظ الغليظ من الناس، وقيل: هو الجافي الغليظ، وقيل هو الشديد من الرجال والدواب، ويقال: عتله يعتله، ويعتله عتلاً، فاعتل، أي: جره جراً عنيفاً، وجذبه فحملة، وفي التنزيل: (خُذُوهُ فَاعْتَلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ) الدخان (٤٧). قرأ عاصمٌ، وحمزة، والكسائي، وأبو عمرو فاعتَلُوهُ، بكسر التاء، وابن كثيرٍ، ونافعٌ، وابن عامرٍ، ويعقوب فاعتَلُوهُ، بضم التاء، قال الأزهري: وهما لغتان

١. التفسير المنير ج ٢٥ ص ٢٣٦.

٢. مجمع البيان م ٥ ج ٢٥ ص ١١٧، انظر الجامع لأحكام القرآن ج ٨ ص ٤٥١، نظم الدرر ج ٧ ص ٨١.

٣. الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٦٤ انظر الحجة للقراء السبعة ج ٣ ص ٣٨٧.

٤. انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٧١، تحبير التيسير ص ٢٠٥.

٥. مفردات ألفاظ القرآن ص ٥٤٦.

فصيحتان، والمعنى: خذوه فاقصِفوه كما يُقَصَفُ الحطب، والعنل: الدفع والإرهاق بالسوق العنيف.^١

التفسير:

في سياق الحديث عن وعيد الله تعالى للكافرين الجاحدين، وما يتعرضون له من عذابٍ شديدٍ مُذَلِّ ومُهينٍ يوم القيامة، تأتي هذه الآية الكريمة لتكشف عن مشهدٍ آخر من مشاهد العذاب، والإذلال يتعرض له هؤلاء الكفار المجرمون على أيدي ملائكة العذاب فيقول تعالى: (خُذُوهُ فَاعْتَلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ، ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ) والمعنى: أي: "يقال لزبانية جهنم: خذوه فجرؤوه جرًّا بعنفٍ وشدة، خذوه فجرؤوه إلى وسط جهنم، ثم صبُّوا فوق رأسه عذابًا وهو الحميم"^٢ قال الطبرسي: "قال مقاتلٌ إنَّ خازن النار يمرُّ به على رأسه فيذهب رأسه عن دماغه ثم يُصَبُّ فيه (من عَذَابِ الْحَمِيمِ) وهو الماء الذي قد انتهى حرُّه".^٣

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

ذهب بعض المفسرين إلى أنَّ العلاقة بين القراءتين لغويةٌ ومعناها واحدٌ ، قال مكي بن أبي طالب: "قوله (فاعتَلوه) قرأه الحرميان، وابن عامرٍ، بضم التاء، وقرأ الباقون بالكسر، وهما لغتان (عَنَلٌ يَعْتَلُ، وَيَعْتَلِي) مثل (عَكَفَ يَعْكُفُ، وَيَعْكُفُ، وَحَشَرَ، يَحْشُرُ، وَيَحْشِرُ) ومعناه: فرُدُّوه بعنف".^٤

وقال السمرقندي: "قرأ نافعٌ، وابن كثيرٍ، وابن عامرٍ، (فاعتَلوه) بضم التاء، والباقون بكسرهما، وهما لغتان، معناهما واحدٌ، يعني: امضوا به بالعنف والشدة".^٥

إلا أنَّ قراءة الضمِّ لها دلالة المبالغة والشدة في جرِّ الكفار إلى العذاب وتعنيفهم أكثر منه في قراءة الكسر، لأنَّ الضمَّ أقوى الحركات مما يدل على ثقل حالة الفعل الحاصل للكفار من جرِّ إلى نار جهنم، وقراءة الكسر تدل أيضا على شدة جرِّ الكفار وتعنيفهم إلا أنَّ قراءة الضمَّ أشدُّ وأبلغ وأعنف.

١. انظر لسان العرب ج ١١ ص ٤٢٣.

٢. التفسير الواضح ج ٣ ص ٦٩.

٣. مجمع البيان م ٥ ج ٢٥ ص ١١٨.

٤. الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٦٤، انظر معاني القراءات ج ٢ ص ٣٧٢.

٥. بحر العلوم ج ٣ ص ٢٢٠.

قال البقاعي: "فاعتلوه) أي: جرّوه بقهرٍ وعنفٍ وسرعةٍ إلى العذاب، والإهانة بحيث يكون كأنه محمولٌ، وقال الرازي في اللوامع: والعنل أن يأخذ بمجامع ثوبه عند صدره يجرّه، وقراءة الضمّ أدلُّ على تناهي الغلظة، والشدة من قراءة الكسر".^١

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءتين يتضح لنا أنّ الكفار والمكذّبين يُجرّون جميعهم إلى نار جهنم بعنفٍ وشدةٍ وإذلالٍ، إلا أنّ درجة العنف والشدة في تعامل الملائكة للكفار تتفاوت بما يتناسب ودرجة كفرهم وتكذيبهم وعداوتهم للمسلمين، فهي مع أرباب الكفر وزعمائه أشدُّ وأعنف وأبلغ من عامّة المكذّبين والكافرين، فكلمّا زادت درجة الكفر والتكذيب والعداء كلّما اشتدّ الإذلال والقهر والإهانة لهم، والله تعالى أعلم.

٧. قال تعالى: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾

القراءات:

١. قرأ الكسائي (ذُقْ أَنْكَ) بفتح الهمزة.

٢. قرأ الباقون (ذُقْ إِنَّكَ) بكسر الهمزة.

المعنى اللغوي للقراءات:

إنَّ وأنَّ: معناهما التوكيد فتقول: إنَّ زيداً قائمٌ، كأنَّك قلتَ: زيدٌ قائمٌ زيدٌ قائمٌ.^٣
وأما عن الفرق بينهما فيقول ابن الخباز: "وأما فرقه بين إنَّ وأنَّ: فاعلم أنهما يتفقان عملاً وتركيباً ومعنىً، ويختلفان صيغةً وموضعاً، أما اتفاهما في العمل: فإنَّهما ينصبان الاسم ويرفعان الخبر، وأما اتفاهما في التركيب: فلأنَّ كلَّ واحدةٍ منهما من همزةٍ ونونين، وأمَّا اتفاهما في المعنى: فلأنَّهما يؤكدان الجملة، وأمَّا اختلافهما في الصيغة فلأنَّ أولَ إحداهما مكسورٌ، وأولَ الأخرى مفتوحٌ، وذلك للفرق. وإنَّما خصوا بالفتح المصدرية: لأنَّها واسمها وخبرها في موضع اسمٍ مفردٍ، وأمَّا اختلافهما في الموضع: فلأنَّ إنَّ المكسورة وما بعدها في موضع الجملة، وأنَّ المفتوحة وما بعدها في موضع المفرد".^٤

١. نظم الدرر ج ٧ ص ٨٢.

٢. انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٧١، المبسوط في القراءات العشر ص ٢٤٧.

٣. انظر توجيه اللُّع ص ١٤٩.

٤. توجيه اللُّع ص ١٥٢-١٥٣.

التفسير:

بعد أن عرض الله تعالى في آيات سابقة لمشاهد العذاب الذي يتعرض له الكافر في عذاب جهنم يوم القيامة تأتي هذه الآية لتستكمل مشهداً آخر من الإذلال والقهر، فيقال: له على سبيل السخرية والاستهزاء والإهانة: ذُق هذا العذاب فإنك أنت العزيز الكريم. قال الطبرسي: "وذلك أنه كان يقول: أنا أعزُّ أهل الوادي وأكرمهم، فيقول له المَلَك: ذُق العذاب أيها المتعزز المتكرم في زعمك، وفيما كنت تقول، وقيل إنه على معنى النقيض، فكأنه قيل: إنك أنت الذليل المهين، إلا أنه قيل على هذا الوجه للاستخفاف به، وقيل: معناه إنك أنت العزيز في قومك الكريم عليهم فما أغنى ذلك عنك".^١

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

على قراءة (أَنَّكَ) بالفتح يكون المعنى: "ذُق لأنك أنت العزيز الكريم عند نفسك في دعواك، فأما عندنا فلست عزيزاً ولا كريماً"^٢، وذلك على تقدير لام التعليل^٣، وقيل: هو على معنى الاستخفاف والتوبيخ والتهكم.^٤

وأما على قراءة (إِنَّكَ) بالكسر تكون (إِنَّكَ) ابتدائيةً على جهة الإخبار حكايةً عن هذا الكافر لما كان يقوله في الدنيا وقيل إن المقصود بذلك هو أبو جهل حيث كان يقول: (ما بالوادي أعزُّ مني ولا أكرم) فنزلت هذه الآية^٥، "والمعنى: إنك أنت العزيز الكريم في زعمك وفيما كنت تقوله في الدنيا، فجرى الخبر على ما كان يقول هو في الدنيا، ويصف نفسه به، أو على ما كان يوصف به في الدنيا".^٦

الجمع بين القراءات:

القراءتان تتحدان في المعنى بحيث إن الملائكة تقول لهذا الكافر (أبو جهل)، على رأي أهل التفسير الذي كان يعتبر نفسه أعزَّ الناس وأكرمهم (ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ) على زعمك كما كنت تدعي وتصف نفسك به في الدنيا عند قومك لذلك ذُق مزيداً من العذاب، وهذا الكلام على سبيل التهكم والاستهزاء والتوبيخ والاستحقار.

^١ مجمع البيان ٥ ج ٢٥ ص ١١٨.

^٢ حجة القراءات ص ٦٥٧، انظر تفسير البغوي ج ٤ ص ١٣٩.

^٣ انظر المستنير في تحريج القراءات المتواترة ج ٣ ص ٧٦، غيث النفع في القراءات السبع ٤٧٨.

^٤ انظر الجامع لأحكام القرآن ج ٨ ص ٤٥٣، معاني القراءات ج ٢ ص ٣٧٢.

^٥ انظر أسباب النزول للواحد ص ٢٨٢، لباب النقول للسيوطي ص ٣٨٨.

^٦ الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٦٥.

٨. قال تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴾

القراءات:

١. قرأ المدنيان، وابن عامرٍ (مَقَام) بضم الميم الأولى.

٢. قرأ الباقون (مَقَام) بفتح الميم الأولى.^١

المعنى اللغوي للقراءات:

القيام: نقيض الجلوس، وهو بمعنى: الوقوف والثبات، فيقال: قاموا، أي: بمعنى وقفوا وثبتوا في مكانهم غير متقدمين ولا متأخرين.^٢

والمَقَام: موضع القدمين، والمَقَام والمُقَامَة: الموضع الذي تقيم فيه، والمُقَامَة الإقامة، والمَقَامَة بالفتح: المجلس والجماعة من الناس، وقد يكون كلُّ منهما بمعنى الإقامة وقد يكون بمعنى موضع القيام، وقوله تعالى: (لا مَقَام لكم) الأحزاب (١) أي: لا موضع لكم، وقرئ (لا مَقَام لكم) بالضم: أي: لا إقامة لكم.^٣

التفسير:

بعد أن ذكر الله تعالى أحوال أهل النار، ووعيده للكافرين الجاحدين، وما يروونه من أهوال ذلك اليوم، أعقب ذلك بذكر أحوال أهل الجنة، ووعده سبحانه وتعالى للمتقين بما يلاقونه في جنات النعيم من أنواع التكريم في الملبس والزوجات والمآكل، يتمتعون فيها بحياة طيبة رعية، ويعيشون في منزل كريم يليق بهم، يكونون فيه آمنين من كل شر، فقال سبحانه وتعالى: (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ) أي: "إِنَّ الْمُتَّقِينَ اللهُ فِي الدُّنْيَا الْخَائِفِينَ عِقَابَهُ، الْمُنْتَظَرِينَ فَضْلَهُ وَثَوَابَهُ، يَكُونُونَ فِي الْآخِرَةِ فِي مَجَالِسٍ يَأْمَنُونَ فِيهَا مِنَ الْمَوْتِ وَمِنْ كُلِّ مَا يَحْزَنُهُمْ، وَيُصِيبُهُمْ مِنَ الْآفَاتِ وَالْآلَامِ".^٤

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (في مَقَامٍ) بالضم أن المقصود هو الإقامة، وأما قراءة (في مَقَامٍ) أفادت أن المقصود هو مكان القيام ويتناول المسكن وما يتبعه،^٥ وهذه القراءة أعم من حيث المعنى

١. انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٧١، تحبير التيسير ص ٢٠٥.

٢. انظر لسان العرب ج ١٢ ص ٤٩٦.

٣. المصدر السابق ج ١٢ ص ٤٩٨.

٤. تفسير المراعي ج ٩ ص ١٣٧.

٥. انظر التحرير والتويرم ج ١٢ ص ٢٥٥.

حيث إنها شملت الإقامة ومكان القيام وهو المجلس والمشهد معاً،^١ والعلاقة بينهما تكون من قبيل علاقة الخصوص بالعموم، فلا تكون الإقامة أمينةً إلا إذا كان المكان أميناً، وإذا كان المكان أميناً كانت الإقامة أمينةً.

ويحتمل أنه يراد بكلتا القراءتين المكان على المعنى اللغوي للقراءتين واستعمالتهما وعلى هذا يكون معنى القراءتين واحداً.^٢

قال الطبرسي: "من فتح الميم أراد به المجلس والمشهد، كما قال: (فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ) ووصفه بالأمن يقوي أن المراد به المكان، ومن ضمَّ فإنه يحتمل أن يريد به المكان من أقام فيكون على هذا معنى القراءتين واحداً، ويجوز أن يجعله مصدراً ويقدر المضاف محذوفاً أي: موضع إقامة".^٣

^١. انظر الحجة للقراء السبعة ج ٣ ص ٣٨٨.

^٢. انظر المصدر السابق ج ٣ ص ٣٨٨. روح المعاني ج ٢٥ ص ١٣٤.

^٣. مجمع البيان م ٥ ج ٢٥ ص ١١٩.

الفصل الثالث

تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سور

الجاثية - الأحقاف - محمد

المبحث الأول: عرضٌ وتفسيرٌ لآيات سورة الجاثية المتضمنة للقراءات العشر.

المبحث الثاني: عرضٌ وتفسيرٌ لآيات سورة الأحقاف المتضمنة للقراءات العشر.

المبحث الثالث: عرضٌ وتفسيرٌ لآيات سورة محمد المتضمنة للقراءات العشر.

المبحث الأول

عرض وتفسير آيات سورة الجاثية المتضمنة للقراءات العشر

١. قال تعالى: ﴿ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ ﴿٤﴾

القراءات:

١. قرأ حمزة، والكسائي، ويعقوب (آيات لقوم) بكسر التاء.
٢. قرأ الباقون (آيات لقوم) بضم التاء.^١ في الآيتين (٤) و(٥) من هذه السورة.

المعنى اللغوي للقراءات:

الآية في اللغة تطلق على عدة معانٍ منها:

١. العلامة أو الدلالة أو الأمانة يقال: سُمِّيت الآية، من القرآن آيةً لأنها علامة لانقطاع كلامٍ من كلام.
٢. الجماعة: يقال: خرج القوم بآيتهم أي: بجماعتهم. ويُقال: سُمِّيت الآية آيةً لأنها جماعةٌ من حروف القرآن.
٣. المعجزة: قال تعالى: (وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً) المؤمنون(٥٠) أي: معجزةً.
٤. العبرة: قال تعالى: (لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلْمُتَلِّينَ) يوسف(٧) أي: أمور وعبرٌ مختلفة.

وجمع الآية: آي، وآيات، والفعل تَأَيَّأ، أي: توقف وتمكث، تقديره تعي، ويقال: قد تَأَيَّيت على وزن تَفَعَّلْتُ أي: تَلَبَّثْتُ وَتَحَبَّسْتُ.^٢

التفسير:

تتحدث الآية الكريمة عن دلائل قاطعة على وجود الله سبحانه وتعالى ووحدانيته، وعظيم قدرته، وكمال قيومته، وتنزيهه عن كل نقص لا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، فبعد أن ذكر في الآية السابقة دلائل واضحات من الكون في قوله تعالى: (إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ) الجاثية(٣) أتبعها بذكر دليل آخر من الأنفس فقال: (وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ) "أي: إن في خلقكم دون وجود سابق، ومروركم في أطوارٍ مختلفة

^١ انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٧١، تحبير التيسير ص ٢٠٥.

^٢ انظر لسان العرب ج ١٤ ص ٦٢.

من الخلق، من تراب، ثم من علقه ثم من مضغة إلى أن يصير الواحد منكم إنساناً كامل الذات والصفات البشرية، وفي خلق ما يفرق وينشر من دابة في نواحي الأرض المختلفة وأقاليمها المتفاوتة حرارة وبرودة واعتدالاً، وأراضيها الرطبة والجافة، وأنواع حيواناتها الإنسانية والوحشية، والبرية والبحرية والجوية، آيات ودلائل أخرى شديدة الوضوح، تدل على قدرة الصانع العظيم وحكمته، التي يعتبر بها أهل اليقين، الذين آمنوا ثم قبلوا الحق فأيقنوا يقيناً تاماً لا يخالطه أي شك^١.

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

العلاقة بين القراءتين علاقة نحوية، فلكل قراءة أثرها في الإعراب، والمعنى متقارب بينهما. فعلى قراءة (آيات) بالنصب في الموضعين تحمل على نصب (إن) في قوله تعالى: (إن في السموات والأرض لآيات للمؤمنين) فيكون المعنى: إن (في خلقكم آيات لقوم يوقنون)، فتكون (آيات) معطوفة على اسم (إن)، وخبرها (وفي خلقكم). وأما على قراءة (آيات) بالرفع في الموضعين فلها وجهان: إما أنها تحمل على العطف على موضع (إن) وما عملت فيه، لأن موضعها رفع بالابتداء، وإما أنها تحمل على الاستئناف، بحيث يكون قوله تعالى: (وفي خلقكم وما يبئ من دابة آيات) مستأنفاً، ويكون الكلام جملة معطوفة على جملة^٢.

٢. قال تعالى: ﴿وَأَخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ

فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ ؕ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٥٦﴾

القراءات:

١. قرأ حمزة، والكسائي، وخلف (الريح) بالتوحيد.

٢. قرأ الباقون (الرياح) بالجمع^٣.

سبق التعرض لهذه القراءة عند تفسير الآية (٣٣) من سورة الشورى^٤.

١. التفسير المنير ج ٢٥ ص ٢٥١.

٢. انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٦٧، مجمع البيان م ٥ ج ٢٥ ص ١٢٣، المحرر الوجيز ج ٥ ص ٨٠.

٣. انظر البذور الزاهرة ص ٤٠٦، تحبير التيسير ص ٢٠٥.

٤. انظر ص ١٣٨ من هذا البحث.

٣. قرأ حمزة، والكسائي، ويعقوب (آيات) بكسر التاء.

٤. قرأ الباقون (آيات) بضم التاء.^١

لقد تم الحديث عن هذه القراءة في الآية السابقة (٤) من هذه السورة.^٢

٣. قال تعالى: ﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ

اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾

القراءات:

١. قرأ المدنيان، وابن كثير، وأبو عمرو، وروح، وحفص (يؤمنون) بالغيب.

٢. قرأ الباقون (تؤمنون) بالخطاب.^٣

المعنى اللغوي للقراءات:

أصل الأمن: طمأنينة النفس، وزوال الخوف، والأمن و الأمانة والأمان في الأصل مصادر، والأمانة ضد الخيانة^٤، ومنه الإيمان: وهو ضد الكفر، ومعناه: التصديق والاعتقاد، وهو مصدر آمن يؤمن، إيماناً، وقيل: الإيمان: الثقة، آمن به أي: وثق به. وعرف الزجاج الإيمان فقال هو: إظهار الخضوع وقبول الشريعة، ولما أتى به النبي ﷺ واعتقاده وتصديقه بالقلب، وقيل: إن الإيمان هو: أداء الأمانة التي انتمن الله الإنسان عليها من فرائض وعبادات، وقبول شريعته والعمل بها.^٥

التفسير:

بعد أن عرض الله تعالى في الآيات السابقة آياته الباهرة الدالة على وحدانيته وعظيم قدرته، خاطب الله تعالى في هذه الآية نبيه محمداً ﷺ قائلاً له: "تلك آيات الله الكونية، وآياته نتلوها عليك يا رسول الله بالحق لا شك فيها ولا لبس ولا تغير بل هي آيات بيّنات وحجج

^١ . انظر البذور الزاهرة ص ٤٠٦، النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٧١.

^٢ . انظر ص ٢٠٧ من هذا البحث.

^٣ . انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٧١، المبسوط في القراءات العشر ص ٢٤٧.

^٤ . انظر مفردات ألفاظ القرآن ص ٩٠.

^٥ . انظر لسان العرب ج ١٣ ص ٢١.

واضحات، وما يعقلها إلا العالمون، وأما أنتم يا أهل مكة، فبأي حديث بعد هذا الحديث الذي أنزل الله، وبأية آية بعد هذه الآية تؤمنون".^١

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (تؤمنون) بقاء الخطاب على رأي بعض المفسرين أن الخطاب موجّه إلى النبي ﷺ أن يقول ذلك للكفار، "على معنى: قل لهم يا محمد فبأي حديث بعد الله وآياته تؤمنون أيها الكافرون".^٢

وبعض المفسرين اعتبروا أن المخاطبين هم المشركون، وهذا على وجه التهديد، قال الطبري: "يقول تعالى ذكره للمشركين به، فبأي حديث أيها القوم بعد حديث الله هذا الذي يتلوه عليكم، وبعد حججه عليكم، وأدلته التي دلّكم بها على وحدانيته من أنه لا ربّ لكم سواه تصدقون إن أنتم كذبتُم لحديثه، وآياته، وهذا التأويل على مذهب قراءة من قرأ (تؤمنون) على وجه الخطاب من الله بهذا الكلام للمشركين".^٣

وفي هذه القراءة يكون التهديد والتبكيّ لهم أشدّ وأبلغ، قال البقاعي: "من خاطب - وهم الجمهور - ردّوه على قوله (وفي خلقكم) وهي أقوى تبكيّاً".^٤

وأما قراءة (يؤمنون) بالغيب فإنها تفيد الإخبار من الله تعالى لنبيه محمد ﷺ عن المشركين، على معنى: فبأي حديث يا محمد بعد حديث الله تعالى يؤمن هؤلاء المشركون، قال الطبري: "وأما على قراءة من قرأه (يؤمنون) بالياء، فإن معناه: فبأي حديث يا محمد بعد حديث الله الذي يتلوه عليك، وآياته هذه التي نبّه هؤلاء المشركين عليها، وذكرهم بها يؤمن هؤلاء المشركون"^٥ وقال القرطبي: "وقراءة العامة بالياء على الخبر".^٦

الجمع بين القراءات:

كلتا القراءتين تفيدان التوبيخ والتفريع مع التهديد لكفار قريش، إلا أن قراءة (تؤمنون) بالخطاب أشدّ توبيخاً، وتفريعاً وأقوى تهديداً من قراءة (يؤمنون) الغيب.

١. التفسير الواضح ج ٣ ص ٧٣.

٢. الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٦٧، انظر معالم التنزيل ج ٤ ص ١٤٢.

٣. جامع البيان م ١١ ج ٢٥ ص ٨٥، انظر المحرر الوجيز ج ٥ ص ٨٢.

٤. نظم الدرر ج ٧ ص ٩٢.

٥. جامع البيان م ١١ ج ٢٥ ص ٨٥.

٦. الجامع لأحكام القرآن ج ٨ ص ٤٥٩.

وبالجمع بين القراءتين يكون المعنى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يكذبون الحُجج القاطعة والأدلة الباهرة على وحدانيته، موبخاً لهم ومهدداً إياهم، إن كنتم لا تؤمنون بها فبأي حديثٍ بعد حديث الله تعالى وآياته تؤمنون أيها المشركون.

٤. قال تعالى: ﴿ هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن

رَجْزِ أَلِيمٍ ﴿١١﴾

القراءات:

٣. قرأ ابن كثير، وحفص، ويعقوب (مِنْ رَجْزِ أَلِيمٍ) بضم الميم.

٤. قرأ الباقر (مِنْ رَجْزِ أَلِيمٍ) بخفض الميم.^١

المعنى اللغوي للقراءات:

الألم: الوجع، والجمع آلام، والأليم: المؤلم المٌوجع، والعذاب الأليم: الذي يبلغ إيجاعه غاية البلوغ، وإذا قلت عذاباً أليماً فهو بمعنى مؤلمٍ مٌوجع.^٢

التفسير:

يخبر المولى عز وجل في هذه الآية الكريمة عن حقيقة القرآن الذي أنزله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد ﷺ، أنه هدى للناس، ودليلٌ وبيانٌ على الحق، يخرج الناس من الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم، وأن الذين كفروا بالله تعالى وجدوا آياته الدالة على الحق لهم عذابٌ أليمٌ مٌوجعٌ من أشد أنواع العذاب يوم القيامة.

قال الطبري: "يقول تعالى ذكره: هذا القرآن الذي أنزلناه على محمد (هدى)، يقول: بيانٌ ودليلٌ على الحق يهدي إلى صراطٍ مستقيمٍ من اتبعه وعمل بما فيه، (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ)، يقول: والذين جدوا ما في القرآن من الآيات الدالات على الحق، ولم يصدقوا بها ويعملوا بها، لهم عذابٌ أليمٌ يوم القيامة مٌوجعٌ"^٣ وقال البقاعي: "(لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَجْزِ أَلِيمٍ) أي: عقابٌ قَدْرٌ شديدٌ جداً عظيم الفلقة والاضطراب متتابع الحركات".^٤

١. انظر إتخاف فضلاء البشر ص ٥٠١، البدر الزاهرة ص ٤٠٦.

٢. انظر لسان العرب ج ١٢ ص ٢٢.

٣. جامع البيان م ١١ ج ٢٥ ص ٨٥٦.

٤. نظم الدرر ج ٧ ص ٩٤.

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (أليم) بالضم أنها نعت لـ (عذاب) والمعنى: أن لهم عذاب أليم من جملة العذاب، على معنى: رجز هو العذاب^١، وعلى معنى: الرجز: أشدُّ العذاب وأسوأه، يكون المعنى: "لهم عذاب أليم من أسوأ أنواع العذاب وأشدّه ألمًا وإهانة"^٢.
قال ابن عاشور: "الرجز أشدُّ العذاب، ويجوز أن يكون حرف (من) للبيان فالعذاب هو الرجز ويجوز أن يكون للتبعيض، أي: عذاب ممّا يسمى الرجز وهو أشدّه"^٣.
وعلى معنى الرجز: هو النَّجَسُ أي: النجاسة، يكون المعنى: "لهم عذاب من تجرّع رجس أو شرب رجس، فيكنون تنبيهًا للعذاب"^٤.
وأما قراءة (أليم) بالكسر فإنها أفادت أنها نعت لـ (رجز) والمعنى يكون: "لهم عذاب من عذاب أليم، وذلك على معنى الرجز هو العذاب، فإذا كان عذابهم من عذاب أليم كان عذابهم أليمًا"^٥، ويحتمل أن يكون المعنى: (لهم عذاب شديد القذارة سيئ جدًا ووصفه أنه مؤلم، وفي إسناد الألم إلى الرجز مبالغة في وصف العذاب)^٦.

الجمع بين القراءات:

القراءة الثانية فيها زيادة بيان للقراءة الأولى، حيث إنَّ القراءة الأولى بيّنت أنَّ العذاب الذي يصيب هؤلاء المشركين أليم، وأما القراءة الثانية بيّنت أن هذا العذاب من أشدِّ أنواع العذاب وأقذره وأسوأه، ممّا تضيف مبالغة تهديد وزيادة تهويل ووعيد لهؤلاء الكفار. وبالجمع بين القراءتين يكون المعنى: إنَّ الذين كفروا بآيات الله تعالى وجدوها، لهم عذاب أليم، قذرٌ وشديدٌ، من أسوأ أنواع العذاب وأشدّه.

٥. قال تعالى: ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ

لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾

١. انظر المحرر الوجيز ج ٥ ص ٨٢.

٢. التفسير الوسيط م ١١ ج ٢٢ ص ١٤٨، عند تفسيره للآية (٥) من سورة سبأ.

٣. التحرير والتنوير م ١٢ ج ٢٥ ص ٣٣٥ بتصرف قليل.

٤. اللباب ج ١٧ ص ٣٥٢.

٥. المصدر السابق ج ١٧ ص ٣٥٢.

٦. انظر تفسير أطفيش أباضي - المكتبة الإلكترونية - المكتبة الشاملة ج ١٠ ص ٣٩.

القراءات:

١. قرأ ابن عامر، وحمزة، والكسائي، وخلف، (لنَجْزِي) بالنون وكسر الزاي، وفتح الياء.
٢. قرأ الباقر (لِيَجْزِي) بالياء، وكسر الزاي، وفتح الياء.
٣. قرأ أبو جعفر (لِيُجْزَى) بضم الياء وفتح الزاي مجهلاً.^١

المعنى اللغوي للقراءات:

الجزاء: هو المكافأة على الشيء، ويقال: جزاه به، وعليه جزاءً، وجزاه مجازاةً وجزاءً، والجزاء يكون ثواباً، ويكون عقاباً، وقيل: إنَّ (جَزَيْتُهُ) لا يكون إلا في الخير، أمَّا (جَازَيْتُهُ) يكون في الخير والشر.^٢

التفسير:

يخاطب الله تعالى في هذه الآية سيدنا محمداً ﷺ قائلاً له: يا محمد قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بربهم واهتدوا بنوره، اغفروا للذين لا يخشون لقاء الله تعالى ولا يخافون بأسه وعذابه لأنَّ الله تعالى سيجازي المؤمنين بما عملوا من الصالحات، ويجازي الكافرين بما اجترحوا من السيئات.^٣ قال الطبري: "(لِيَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) يقول: ليجزي الله هؤلاء الذين يؤذونهم من المشركين في الآخرة فيصيبهم عذابه بما كانوا في الدنيا يكسبون من الإثم ثم بأذاهم أهل الإيمان بالله".^٤

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (لِيَجْزِي) بالياء وكسر الزاي وفتح الياء، أنَّ الله تعالى يخبر عن نفسه أنه سيجزي كلاً بعمله وكسبه يوم القيامة وذلك على نسق قوله تعالى (لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ)، أو أنَّ الإخبار واقع من الرسول ﷺ عن ربه (أنه سيجزي) بتكليف من الله تعالى على معنى: "قل لهم يا محمد: ليجزي الله قوماً"^٥ قال ابن خالويه: "(لِيَجْزِي قَوْمًا) يقرأ بالياء إخباراً من الرسول ﷺ عن ربه وبالنون إخباراً من الله عز وجل عن نفسه".^٦

^١ انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٧٢، المبسوط في القراءات العشر ص ٢٤٧.

^٢ انظر لسان العرب ج ١٤ ص ٢٤٧.

^٣ انظر المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج ٣ ص ٨٢.

^٤ جامع البيان م ١١ ج ٢٥ ص ٨٦.

^٥ إعراب القراءات السبع وعللها ج ٢ ص ٣١٣.

^٦ الحجة في القراءات السبع ص ٣٢٥.

وأما قراءة (لنَجْزِي) بالنون وكسر الزاي، أفادت أن الله تعالى يخبر عن نفسه أنه سيجزي كلاً بعمله يوم القيامة، على معنى: نحن نجزي، وحجتهم في ذلك قوله تعالى: (ذلك جزيناهم بما كفروا) سبأ(١٧)^١، قال مكي بن أبي طالب: "قوله: (ليجزي قوماً) قرأه ابن عامر، وحمزة، والكسائي بالنون على معنى: الإخبار من الله جل ذكره عن نفسه بالجزاء فهو المجازي كلاً بعمله"^٢. وفي هذه القراءة التفاتٌ من الغيبة إلى التكلم بنون العظمة تعظيماً لله تعالى.

كلتا القراءتين أفادت أن الله عز وجل هو الفاعل وهو المجازي سواء قرأته بالياء أو النون إلا أن إسناد الفعل إلى الله تعالى بنون العظمة، بيانٌ لعظم الرحمن وقدرته الواسعة على المجازاة بالإحسان، أو بالعذاب والانتقام ففي ذلك مزيد ترغيب للمؤمنين، ومزيد تهديد ووعيد بالعقاب والانتقام من الكافرين الذين يؤذون عباده المؤمنين.

وأما قراءة (ليُجْزَى) بضم الياء وفتح الزاي على التجهيل للفاعل على معنى: (ليجزي الخير أو الشر قوماً) فالخير أو الشر مفعول أول، أو أن يكون نائب فاعل بتقدير حرف الجر لجزائهم على اختلاف بين العلماء في إعرابها،^٣ أفادت الإبلاغ في تعظيم الفاعل لأنه معلوم لدى الجميع ولا يحتاج إلى بيان أو دليل، وتعظيم ما أقيم مقام الفاعل، وهو الجزاء أيضاً لأن عظمته على حسب ما أقيم مقامه.^٤

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءات يتبين أن الله تعالى أخبر عن نفسه أنه سيجازي كلاً بعمله يوم القيامة، فالمؤمن يجازيه بإحسانه وإيمانه وصبره، إمعاناً وإكراماً عظيماً منه، والكافر سيجازيه بكفره ومعصيته وإيذائه للمؤمنين، انتقاماً شديداً منه يتناسب مع عظيم إثمهم ومعصيتهم لله تعالى.

^١. انظر حجة القراءات ص ٦٦٠.

^٢. الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٦٨.

^٣. انظر المستنير في القراءات المتواترة ج ٣ ص ٨٢.

^٤. انظر نظم الدرر ج ٧ ص ٩٧.

٦. قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ

تُرْجَعُونَ ﴿٥٥﴾

القراءات:

١. قرأ يعقوب (تُرْجَعُونَ) بفتح التاء، وكسر الجيم على المبنى للفاعل.

٢. قرأ الباقر (تُرْجَعُونَ) بضم التاء، وفتح الجيم على المبنى للمفعول.^١

سبق الحديث عن هذه القراءة عند تفسير الآية (٢١) من سورة فصلت.^٢

٧. قال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتِهِمْ ۖ سَاءَ مَا تَحْكُمُونَ ﴿٦١﴾

القراءات:

١. قرأ حمزة، والكسائي، وخلف، وحفص (سواءً محيَاهُمْ) بالنصب.

٢. قرأ الباقر (سواءً محيَاهُمْ) بالرفع.^٣

المعنى اللغوي للقراءات:

" المساواة: المعادلة المعتبرة بالذرع والوزن، والكيل، يقال: هذا ثوب مساوٍ لذلك

الثوب"٤، وسواؤه: مائله وعادله، يقال ثوبٌ سواءٌ، ومكانٌ سواءٌ، أي: مستوٍ طوله وعرضه.^٥

التفسير:

تتحدث الآية الكريمة عن ميزان العدل عند الله تعالى في التعامل مع الناس والحكم

بينهم، فلا يمكن أن يساوي المشرك الذي اكتسب الشرك والمعاصي، بالمؤمن الذي صدق الله

تعالى ورسوله في المنزلة والجزاء سواء في محيَاهُمْ أو مماتِهِمْ، وفي هذه الآية ردٌّ على

١. انظر البذور الزاهرة ص ٤٠٧، إتحاف فضلاء البشر ص ٥٠٢.

٢. انظر ص ١٠٥ من هذا البحث.

٣. انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٧٢، تحبير التيسير ص ٢٠٧.

٤. مفردات ألفاظ القرآن ص ٤٣٩.

٥. انظر المعجم الوسيط ص ٤٩٢.

المشركين وأصحاب المعاصي الذين يظنون أنهم أفضل حالاً من المؤمنين في الآخرة لكونهم أحسن حالاً في الدنيا لأنهم يملكون القصور والأموال والسلطان.

قال الطبري: "يقول تعالى ذكره: أم ظنّ الذين اجترحوا السيئات من الأعمال في الدنيا، وكذبوا رسل الله وخالفوا أمر ربهم، وعبدوا غيره، أن نجعلهم في الآخرة كالذين آمنوا بالله، وصدقوا رسله، وعملوا الصالحات فأطاعوا الله، وأخلصوا له العبادة دون ما سواه من الأنداد والآلهة، كلاً ما كان الله ليفعل ذلك، لقد ميّز بين الفريقين فجعل حزب الإيمان في الجنة، وحزب الكفر في السعير"،^١ "وهذا تهديدٌ عامٌّ لكل من خرج على الدين ولم يمتثل أمره، بأنه ليس من العدل أن يُسوَّى بينه وبين من سار على الصراط المستقيم".^٢

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

العلاقة بين القراءتين نحويةٌ وكل قراءة لها أثرها في المعنى.
فقراءة (سواءً) بالرفع تفيد أنها خبرٌ مقدّمٌ والمبتدأ (محياهم ومماتهم) والتقدير: محياهم ومماتهم سواءً، وعلى هذا يكون إخباراً من الله تعالى عنهم، أن محياهم ومماتهم سواءً، والضمير في محياهم ومماتهم إمّا يختص بالكفار، وإما يعود على الفريقين من الكفار والمؤمنين، فتكون الجملة إخباراً عن حال كلٍّ من الكفار والمؤمنين بأن محيا الكفار ومماتهم سواءً وهو غير كريم، ومحيا وممات المؤمنين سواءً وهو كريم.^٣

قال البغوي: "وقرأ الآخرون بالرفع على الابتداء والخبر، أي: محياهم ومماتهم سواءً، فالضمير فيهما يرجع إلى المؤمنين والكافرين جميعاً، معناه: المؤمن مؤمنٌ محياهم ومماتهم، أي: في الدنيا والآخرة، والكافر كافرٌ في الدنيا والآخرة"، وفي هذا المعنى "قال مجاهد: المؤمن يموت مؤمناً، ويُبعثُ مؤمناً، والكافر يموت كافراً ويُبعثُ كافراً".^٤

وأما قراءة (سواءً) بالنصب تفيد أنها حالٌ من الضمير في (نجعلهم)، و(محياهم) فاعلٌ، و(مماتهم) معطوفٌ عليه، وبعض العلماء ذكر وجوهاً أخرى لقراءة النصب: أحدها أن تجعل (محياهم ومماتهم) بدلاً من الضمير في (نجعلهم) فينصب (سواءً) على أنه مفعولٌ ثانٍ لـ(نجعل) على تقدير: أن نجعل محياهم ومماتهم سواءً، والثاني: أن تنصب (سواءً)

١. جامع البيان م ١١ ج ٢٥ ص ٨٩.

٢. التفسير الواضح م ٣ ج ٢٥ ص ٧٨.

٣. انظر المحرر الوجيز ج ٥ ص ٨٥.

٤. معالم التنزيل ج ٤ ص ١٤٣.

٥. الجامع لأحكام القرآن ج ٨ ص ٤٦٥.

٦. انظر المستنير في القراءات المتواترة ج ٣ ص ٨٣.

على أنه مفعول ثانٍ لـ (جعل) وتجعل محياهم ومماتهم ظرفين، والتقدير: أن نجعلهم سواء في محياهم ومماتهم ولكن على الوجهين الآخرين يلزم نصب محياهم ومماتهم^١، ولم يثبت أن أحدًا قرأ بها من القراء العشرة فيكون حمل قراءة النصب على الوجهين الآخرين مخالفاً للقراءة المتواترة لـ (محياهم ومماتهم بالرفع) فيبقى الوجه الأول لقراءة (سواء) على أنها حالٌ من الضمير في (نجعلهم) هو المعتمد.

وعلى هذه القراءة يكون المعنى: "أحسبوا أن حياة الكافرين ومماتهم كحياة المؤمنين وموتهم سواء، كلاً"^٢. وفي ذلك إنكار حسبانهم، ونفي أن تكون حياة الكافرين وموتهم، كحياة المؤمنين وموتهم، ولذلك قال تعالى: (سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) أي بئس ما حكم به هؤلاء الذين ساووا بين الذين اجترحوا السيئات، والذين آمنوا وعلموا الصالحات.

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءتين يَبَيَّنُ أَنَّ الله تعالى أنكر على هؤلاء المجرمين المجترحين للسيئات ادعاءهم أنهم في الآخرة في حال أفضل من المؤمنين لكونهم أكثر منهم مالاً وجاهاً في الدنيا، أو أنهم في منزلة المؤمنين في الآخرة فلا يمكن أن يتساوى الفريقان في حياتهم ولا في مماتهم فمن كان مؤمناً في الدنيا يُبعثُ مؤمناً في الآخرة، ومن كان كافراً في الدنيا يُبعثُ كافراً في الآخرة.

٨. قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ أَتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ

عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾

القراءات:

١. قرأ حمزة، والكسائي، وخلف (غَشَوَةً) بفتح الغين، وإسكان الشين من غير ألفٍ.

٢. قرأ الباقر (غِشَاوَةً) بكسر الغين، وفتح الشين، وألف بعدها^٣.

١. انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٦٨.

٢. معالم التنزيل ج ٤ ص ١٤٣.

٣. انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٧٢، تحبير التيسير ص ٢٠٦.

المعنى اللغوي للقراءات:

الغشاء: هو الغطاء وجمعها أغشية ومنه الغشاوة^١، ما يغطي به الشيء، والغاشية: كل ما يغطي الشيء كغاشية السرج، ويقال: غشيه غشاوةً وغشاءً أي: ستره.^٢

التفسير:

في هذه الآية الكريمة يرسم ربُّ العزة سبحانه وتعالى صورةً حقيقيةً لطبيعة النفس البشرية التي تجحد آيات الله تعالى، وتتبع الهوى المنقلب، فتتجاذبها الشهوات ويتلاعب بها الشيطان، فكلما هوت شيئاً، اتبعته وركبته حتى أصبحت عبداً له، حتى أضلَّ الله صاحبها، وختم على سمعه وقلبه بحيث لا يتأثر بالمواعظ ولا يتفكر في آيات الله تعالى، وجعل على بصره غطاءً حتى لا يبصر الرشده ولا يرى الحجة التي تنير له الطريق.

فيخاطب الله تعالى رسوله محمداً ﷺ قائلاً له: "(أفرأيت) يا محمد (من اتخذ إلهه هواً) أي: اتخذ دينه ما يهواه فلا يهوى شيئاً إلا ركبته، لأنه لا يؤمن بالله ولا يخافه فاتبع هواه في أموره، ولا يحجزه تقوى، وقيل: معناه من اتخذ معبوده ما يهواه دون ما دلَّت الدلالة على أن العبادة تحقق له، فإذا استحسن شيئاً وهواه اتخذه إلهاً، وكان أحدهم يعبد الحجر، فإذا رأى ما هو أحسن منه رمى به وعبد الآخر، وقيل معناه: أفرأيت من انقاد لهواه انقياده لإلهه ومعبوده، ويرتكب ما يدعوه إليه ولم يرد أنه يعبد هواه ويعتقد أنه تحقق له العبادة لأن ذلك لا يعتقد أحدٌ، (وأضله الله على علم) أي: خذله الله وخلاه وما اختاره جزاءً له على كفره وعناده وترك تدبره على علم منه باستحقاقه لذلك، وقيل: أضله الله أي: وجده ضالاً على حسب ما علمه فخرج معلومه على وفق ما علمه، وقيل معناه: أنه ضلَّ عن الله، (وَحَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً)، (فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ) أي: من بعد هداية الله إياه، والمعنى: إذا لم يهتد بهدى الله بعد ظهوره، ووضوحه، فلا طمع في اهتدائه (أفلا تَذَكَّرُونَ) أي: أفلا تتعظون بهذه المواعظ".^٣

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

العلاقة بين القراءتين علاقةً لغويةً، ومعناهما واحدٌ على رأي أهل التفسير.

^١. انظر المعجم الوسيط ص ٦٨٦.

^٢. انظر مفردات ألفاظ القرآن ص ٦٠٧.

^٣. مجمع البيان م ٥ ج ٢٥ ص ١٣٥، بتصريف يسير.

قال الشوكاني: "قرأ الجمهور (غشَاوَةً) بالألف مع كسر الغين، وقرأ حمزة، والكسائي (غَشَوَةً) بغير ألف مع فتح الغين، ومنه قول الشاعر:

لئن كنت ألبستني غَشَوَةً لقد كنت أصغيتك الودَّ حيناً

وقرأ ابن مسعود، والأعمش كقراءة الجمهور مع فتح الغين، وهي لغة ربيعة، وقرأ الحسن وعكرمة بضمها^١، وهي لغة عكل^٢.

وقال السمرقندي: "قرأ حمزة، والكسائي، (غَشَوَةً) بنصب الغين بغير ألف، والباقون (غِشَاوَةً) بكسر الغين، كما اختلفوا في سورة البقرة، ومعناها واحد^٣."

وقال د. محيسن: "(غشَاوَةً) قرأ حمزة، والكسائي، وخلف العاشر بفتح الغين وإسكان الشين وحذف الألف، والباقون بكسر الغين وفتح الشين، وإثبات الألف، وهما لغتان بمعنى واحد، وهو الغطاء^٤."

٩. قال تعالى: ﴿ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ

مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾

القراءات:

١. قرأ يعقوب (كلُّ أُمَّةٍ) بنصب اللام.

٢. قرأ الباقر (كلُّ أُمَّةٍ) برفع اللام.^٥

المعنى اللغوي للقراءات:

الكلُّ: اسم يجمع الأجزاء، يقال: كلُّهم مُنطَلِقٌ، وكلُّهنَّ مُنطَلِقَةٌ، ومنطَلِقٌ، الذكر والأنثى في ذلك سواءً، والكلُّ تدلُّ على التناهي فنقول: العَالِمُ كلُّ العَالِمِ، يريد بذلك التناهي وأنه قد بلغ الغاية فيما يصفه به من الخصال، فالكلُّ عبارة عن أجزاء الشيء.^٦

١. هذه القراءة ذكرها الزمخشري في الكشاف ج ٣ ص ٥١٢، وهي غير متواترة.

٢. فتح القدير ج ٥ ص ١٢، انظر المحرر الوجيز ج ٥ ص ٨٧.

٣. بحر العلوم ج ٣ ص ٢٢٦، بتصريف قليل.

٤. المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج ٣ ص ٨٤.

٥. انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٧٢، تحبير التيسير ص ٢٠٦.

٦. انظر لسان العرب ج ١١ ص ٥٩٠.

التفسير:

تتحدث الآية الكريمة عن بعض أهوال يوم القيامة، وترسم صورةً حقيقيةً لما يحدث مع الأمم من الناس في ذلك اليوم من هول ما يرون من شدة خوفهم ورعبهم. يقول الزحيلي: "وترى كل أمةٍ جاثيةً أي: وتنتظر أصحاب كل ملةٍ ودينٍ واحدٍ جاثيةً على الركب من شدة الخوف والرعب، فالناس لشدة الأمر يجثون بين يدي الله عند الحساب (كل أمةٍ تُدعى إلى كتابها) أي: (كل أمةٍ تُدعى إلى كتابها المنزل على رسلهم، أو إلى صحيفة أعمالهم، كما قال تعالى: (وَوَضِعَ الْكِتَابَ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) الزمر (٦٩)، (اليوم تجزؤون ما كنتم تعملون) أي: في يوم القيامة يجزيكم الله بما عملتم في الدنيا من خيرٍ وشرٍ، تجازون بها من غير زيادةٍ ولا نقصٍ"،^١ قيل: "إن الجثو للكفار خاصةً، وقيل: هو عامٌ للكفار والمؤمنين ينتظرون الحساب".^٢

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

العلاقة بين القراءتين علاقةٌ نحويةٌ ولكل قراءةٍ أثرها في المعنى. فقراءة (كل أمةٍ) بالرفع تفيد أنها مبتدأٌ وخبرها (تُدعى إلى كتابها) والجملة استئنافيةٌ بيانيٌ لتبيين أن الجثو للحساب.^٣ أي: أن بعد ذلك الجثو يكون الحساب. وأما قراءة (كل أمةٍ) بالنصب تفيد أنها بدل من (كل أمةٍ) الأولى، والمعنى: وترى كل أمةٍ تُدعى إلى كتابها، وقراءة النصب فيها إيضاحٌ لسبب الجثو أن ذلك الجثو بسبب انتظار الحساب الذي يأتي بعد الجثو.

قال القرطبي: "قرأ يعقوب الحضرمي (كل أمةٍ) بالنصب على البدل من (كل) الأولى لما في الثانية من الإيضاح الذي ليس في الأولى، إذ ليس في جثوها شيء من حال شرح الجثو كما في الثانية من ذكر السبب الداعي إليه، وهو استدعاؤها إلى كتابها".^٤ وقال ابن عاشور: "قرأ يعقوب (كل) بالنصب على البدل من قوله: (وترى كل أمةٍ) وجملة (تدعى) حال من (كل أمةٍ) فأعيدت كلمة (كل أمةٍ) دون اكتفاء بقوله (تدعى) أو يدعون، للتهويل، والدعاء إلى الكتاب بالأمم، تجثو ثم تدعى كل أمةٍ إلى كتابها فتذهب إليه

^١ . التفسير المنير ج ٢٥ ص ٢٨٦.

^٢ . مجمع البيان م ٥ ج ٢٥ ص ١٣٨.

^٣ . انظر التحرير والتنوير م ١٢ ج ٢٥ ص ٣٦٧-٣٦٨.

^٤ . انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ٤ ص ٤٣٥، معاني القراءات ج ٢ ص ٣٧٧.

^٥ . الجامع لأحكام القرآن ج ٨ ص ٤٧٢.

للحساب، أي: يذهب أفرادها للحساب، ولو قيل: وترى كلَّ أُمَّةٍ جاثيةً تدعى إلى كتابها لأوهم أنَّ الجنو والدعاء إلى الكتاب يحصلان معاً مع ما في إعادة الخبر مرة ثانية من التهويل.^١

الجمع بين القراءتين:

القراءتان معاً توضحان أنَّ جنو جميع الأمم يكون بسبب الحساب مع الترتيب بين الجنو والحساب، إذ الحساب يأتي بعد طول انتظارٍ من بعد الجنو، وفي ذلك زيادة تهويلٍ لتذهب أنفسهم كل مذهبٍ، حيث إنَّ انتظار الحساب أهول على النفس من الوقوع فيه، والله تعالى أعلم.

١٠. قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا

نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُستَيِقِينَ ﴿٣١﴾

القراءات:

١. قرأ حمزة (الساعة) بالنصب.

٢. قرأ الباقون (الساعة) بالرفع.^٢

المعنى اللغوي للقراءات:

الساعة: جزءٌ من أجزاء الزمن، ويعبر به عن القيامة، قال تعالى: (اقتربت الساعة وانشق القمر) القمر(١)، وقال: (يسألونك عن الساعة) الأعراف (١٨٧).^٣

التفسير:

يخبر الله تعالى عما بلغه هؤلاء الكفار من الاستكبار، والعناد، والإصرار على الكفر، حيث إنهم إذا ذكروا بآيات الله تعالى وبحقيقة البعث، وقيام الساعة، أنكروها واستبعدوا وقوعها استغراباً أنَّ ذلك قد يحدث، قال الزحيلي: "وإذا قيل لهؤلاء الكفار من طريق الرسول ﷺ والمؤمنين، إنَّ وَعْدَ اللَّهِ بالبعث والحساب، وجميع الأمور المستقبلية في الآخرة حقٌّ ثابتٌ، وواقعٌ لا محالة، والقيامة لا شكَّ في وقوعها، فأمنوا بذلك، واعملوا لما ينجيكم من

١. التحرير والتنوير م ١٢ ج ٢٥ ص ٣٦٨.

٢. انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٧٢، غيث النفع ص ٤٨٠.

٣. انظر مفردات ألفاظ القرآن ص ٤٣٤.

العذاب، قلتم: لا نعرف ما القيامة، وإن نتوهم وقوعها إلا توهمًا مرجوحًا أو ظنًا لا يقين فيه ولا علم، وما نحن بمتحققين ولا موقنين أن القيامة آتية".^١

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

العلاقة بين القراءتين نحوية والمعنى بينهما متقاربٌ على رأي الطبري.^٢
فقراءة (الساعة) بالنصب تفيد أنها معطوفةٌ على قوله تعالى: (إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ) والمعنى: (وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا).^٣، على أن الجملتين متصلتان، وهما من تمام جملة مقول القول، سواءً أكان من كلام النبي ﷺ أو من كلام المؤمنين.
وأما قراءة (الساعة) بالرفع تفيد أنها متبداً وخبرها (لا رَيْبَ فِيهَا)، على أنها استئناف بيان، أو أنها معطوفةٌ على موضع (إِنَّ) وما عملت فيه، والمعنى: (وَإِذَا قِيلَ: إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، وقيل والساعة لا ريب فيها)^٤، وعلى ذلك ليس بالضرورة أن تكون الجملتان متصلتين فيمكن أن يقول الرسول ﷺ، أو المؤمنون جملةً منها، أو أن يقول الجملتان متصلتان، وفي كلتا الحالتين هم يشككون في آيات الله تعالى، وفي حقيقة البعث.

الجمع بين القراءتين:

وبالجمع بين القراءتين يتبين شدة الحالة التي عليها الكفار من الإنكار والجحود لآيات الله تعالى ولحقيقة البعث وقيام الساعة، فهم في كلِّ حالٍ منكرون سواءً ذكروا بآيات الله تعالى، أو بحقيقة البعث والحساب، أو بكنيتهما معاً.

١١. قال تعالى: ﴿ذَٰلِكُمْ بِأَنَّكُمْ أَتَّخَذْتُمْ ءَايَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَوةُ

الدُّنْيَا ۖ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرِجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٢٥﴾

القراءات:

١. قرأ حمزة، والكسائي، وخلف (يُخْرِجُونَ) بفتح الياء.

٢. قرأ الباقر (يُخْرِجُونَ) بضم الياء.^٥

١. التفسير المنير ج ٢٥ ص ٢٩٢.

٢. انظر جامع البيان م ١١ ج ٢٥ ص ٩٦.

٣. انظر حجة القراءات ص ٦٢٦، معاني القراءات ج ٢ ص ٣٧٧، معاني القرآن وإعرايه للزجاج ج ٤ ص ٤٣٥.

٤. انظر حجة القراءات ص ٦٦٢، بحر العلوم ج ٣ ص ٢٢٨.

٥. انظر إتحاف فضلاء البشر ص ٥٠٢، البدر الزاهرة ص ٤٠٧.

المعنى اللغوي للقراءات:

سبق التعرض لمعنى هذه القراءة عند تفسير الآية (١١) من سورة الزخرف.^١

التفسير:

تتحدث الآية الكريمة عن سبب العقاب الذي يصيب هؤلاء المشركين يوم القيامة، ودخولهم النار، والمعنى: "أي: ذلكم العذاب الذي وقع بكم بسبب أنكم اتخذتم القرآن هُزواً ولعباً، وخذعتكم الدنيا بزخارفها وزينتها، فاطمأنتم إليها، وظننتم ألا دار غيرها، ولا بعث ولا نشور، فاليوم لا يخرجون من النار، ولا يطلب منهم العتبي بالرجوع إلى طاعة الله، واسترضائه، لأنه يوم لا تقبل منه التوبة، ولا تنفعُ المعذرة".^٢

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

كلتا القراءتين بياء الغيبة، فيهما التفاتٌ من الخطاب إلى الغيبة، وكان مقتضى الظاهر أن يقال: لا تخرُجون، بأسلوب الخطاب على نسق الخطاب السابق، ولكن عدل عن الخطاب إلى الغيبة تحقيراً وإهانةً لهم، قال أبو السعود: "وقرئ يخرُجون من الخروج، والالتفات إلى الغيبة للإيذان بإسقاطهم عن رتبة الخطاب استهانةً أو بنقلهم من مقام الخطاب إلى غيابة النار".^٣ إلا أن كل قراءة لها أثرها في المعنى.

ففي قراءة (يُخرُجون) بفتح الياء وضم الراء، أضاف الفعل لهم، أي: هم الفاعلون، على معنى أنهم يريدون أن يخرجوا من النار مندفعين بأنفسهم فلا يستطيعون الخروج لأن الله تعالى يمنعهم من ذلك، وهذا فيه إشارة إلى شدة ما يلاقونه من عذاب الآخرة مما يدفعهم للخروج دون تفكيرٍ ويؤيده قول الله تعالى: (كَلِمًا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا) الحج(٢٢).^٤

وأما في قراءة (يُخرُجون) بضم الياء، وفتح الراء، بالمبني للمفعول، فالمحكي عنهم مفعولٌ به قاموا مقام الفاعل، وفيه إشارة إلى أنهم لا يستطيعون الخروج بأنفسهم، فيسألون من يُخرجهم من النار، فلا يُخرجهم أحدٌ، "لأنَّ الله لا يُخرجهم، ولا يقدر غيره على ذلك".^٥

^١ . انظر ص ١٥١ من هذا البحث.

^٢ . التفسير المنير ج ٢٥ ص ٢٩٣، انظر تفسير المراعي م ٩ ج ٢٥ ص ١٦٦.

^٣ . تفسير أبي السعود ج ٥ ص ١١٩، انظر روح المعاني ج ٢٦ ص ٢، فتح القدير ج ٥ ص ١٦.

^٤ . انظر التحرير والتتوير م ١٢ ج ٢٥ ص ٣٧٦.

^٥ . نظم الدرر ج ٧ ص ١١١.

قال ابن عاشور: قرأ الجمهور (يُخْرِجُونَ) بضم الياء، وفتح الراء، فالمعنى: أنهم يسألون من يُخرجهم، فلا يخرجهم أحد كما في قوله تعالى: (رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا) المؤمنون(١٠٧)، وقوله: (فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيلٍ) غافر(١١).

وقرأ حمزة، والكسائي (يَخْرِجُونَ) بفتح الياء، وضم الراء، فالمعنى: أنهم يفرعون إلى الخروج فلا يستطيعون لقوله تعالى: (كَلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا) السجدة(٢٠).^١

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءتين يتبين أن هؤلاء الكفار من شدة ما يذوقون من عذاب جهنم يفرعون إلى الخروج من النار مندفعين فلا يستطيعون لأن الله تعالى يمنعهم من الخروج ثم يعمدون إلى التوسل إلى الله تعالى ليخرجهم، أو إلى الملائكة فلا يخرجهم أحد، لأن الله تعالى كتب عليهم ذلك، فعلى القراءتين سواء أرادوا الخروج بأنفسهم، أو اعتذروا إلى الله تعالى وتوسلوا إليه فلن يخرجوا منها، لقوله تعالى: (يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعذرتُهُمْ، وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ) غافر(٥٢).

^١ . التحرير والتوير م١٢ج ٢٥ ص ٣٧٦.

المبحث الثاني

عرض وتفسير آيات سورة الأحقاف المتضمنة للقراءات العشر

١. قال تعالى: ﴿ وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۗ وَهَذَا كِتَابٌ

مُصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿١٢﴾

القراءات:

١. قرأ المدنيان، وابن عامر، ويعقوب (لِتُنذِرَ) بالتاء.

٢. قرأ الباقون (لِيُنذِرَ) بالياء.^١

المعنى اللغوي للقراءات:

الإنذار: هو الإعلام مع التخويف، قال الأصفهاني: "الإنذار: إخبارٌ فيه تخويفٌ كما

أنَّ التبشير إخبارٌ فيه سرور، قال تعالى: (فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى) الليل(١٤)".^٢

يقال: أُنذِرُه الشيء: أعلمه به، وخَوَّفَه منه، ويقال: تناذر القوم: أي: أُنذر بعضهم

بعضاً شراً، أو خَوَّفَ بعضهم بعضاً منه.^٣

التفسير:

في سياق محاجة النبي ﷺ المشركين لكفرهم بالقرآن وتكذيبهم النبي ﷺ، وفي

سياق إقامة الأدلة على صدق الرسول ﷺ وصحة القرآن، وأنه من عند الله تعالى، تأتي

هذه الآية لتقييم الدليل على صدق القرآن الكريم وصحته، ومعنى الآية: "ومما يدلُّ على أنَّ

القرآن حقٌّ وصدقٌ، وأنه من عند الله: اعترافكم بإنزال الله التوراة على موسى، الذي هو

إمامٌ، وقدوةٌ يقتدى به في الدين، وهو رحمةٌ لمن آمن به، وهذا القرآن الموافق للتوراة في

أصول الشرائع، مُصَدِّقٌ لكتاب موسى، ولغيره من الكتب الإلهية المتقدمة، أنزله الله حال

كونه بلغةً عربيةً، واضحةً فصيحةً يفهمونها، من أجل أن يُنذِرَ به هذا النبيُّ من عذاب الله

الذين ظلموا أنفسهم وهم مشركو مكة، ويبشِّرُ به المؤمنين الذين أحسنوا عملاً، فهو مشتمل

^١. انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٧٢، تحبير التيسير ص ٢٠٦.

^٢. مفردات ألفاظ القرآن ص ٧٩٧.

^٣. انظر المعجم الوسيط ص ٩٥١.

على النذارة للكافرين، والبشارة للمؤمنين، وهو ليس إفاً قديماً كما يزعمون، بدليل توافقه مع التوراة".^١

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (لِتُنذِرَ) بالتاء على معنى المخاطبة أن المقصود بذلك هو النبي ﷺ خاصةً، والمعنى: لتنذر أنت يا محمد،^٢ وعلى هذا يكون وصف النبي ﷺ بأنه منذر، ووصف الكتاب بأنه بشرى للمحسنين،^٣ أي: هذا الكتاب مصدق، وبشرى.

وأما قراءة (لِيُنذِرَ) بالياء على معنى الخبر عنه، فإنها تفيد أن الإنذار أسند إمّا إلى الكتاب، وعلى هذا يكون "لِتُنذِرَ" علةً للكتاب باعتبار صفة وحاله،^٤ وإمّا إلى الرسول ﷺ، والمعنى: ليخوف محمد ﷺ بالقرآن الذين ظلموا،^٥ أو إلى الله تعالى، والمعنى: لينذر الله تعالى الذين ظلموا، ويحتمل أن يكون الإنذار أسند إلى القرآن، وإلى الله تعالى، وإلى الرسول ﷺ في آن واحد فيكون المعنى: لينذر القرآن، ولينذر الله تعالى، ولينذر محمد ﷺ.^٦

الجمع بين القراءات:

بالجمع بين القراءتين يتبين أن الله تعالى أنزل القرآن بهذه الصفات لينذر به الذين ظلموا، ويبشّر به المحسنين، وأمر النبي ﷺ أن ينذر ويخوف به الذين ظلموا أنفسهم وأشركوا بالله تعالى، لأنّ هذا القرآن مشتمل على النذارة للكافرين، والبشارة للمؤمنين وهو مع ذلك موافق للكتب السماوية السابقة.

٢. قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

مَحْزُونُونَ ﴿٣٢﴾

القراءات:

١. قرأ يعقوب (خَوْفَ) بالفتح بدون تنوين.

١. التفسير المنير ج ٢٦ ص ٢٧.

٢. انظر بحر العلوم ج ٣ ص ٢٣٢.

٣. انظر التحرير والتنوير م ١٢ ج ٢٦ ص ٢٦.

٤. المصدر السابق م ١٢ ج ٢٦ ص ٢٦.

٥. انظر بحر العلوم ج ٣ ص ٢٣٢.

٦. إعراب القراءات السبع وعللها ج ٢ ص ٣١٦.

٢. قرأ الباقون (خَوْفٌ) بالضم مع التثوين.^١

سبق الحديث عن هذه القراءة عند تفسير الآية (٦٨) من سورة الزخرف.^٢

٣. قال تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا

وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ

أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ

وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي

مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

القراءات:

١. قرأ الكوفيون (إِحْسَانًا) بزيادة همزة مكسورة قبل الحاء، وإسكان الحاء، وألف بعد السين.

٢. قرأ الباقون (حُسْنًا) بضم الحاء، وإسكان السين من غير همزة ولا ألف.^٣

٣. قرأ الكوفيون، وابن ذكوان، ويعقوب (كُرْهًا) بضم الكاف.

٤. قرأ الباقون (كُرْهًا) بفتح الكاف.^٤

٥. قرأ يعقوب (وَفِصْلُهُ) بفتح الفاء، وإسكان الصاد من غير ألف.

٦. قرأ الباقون (وَفِصَالُهُ) بكسر الفاء، وفتح الصاد، وألف بعدها.^٥

المعنى اللغوي للقراءات:

١. الحُسْنُ: عبارة عن كل مبهج مرغوب فيه، وذلك ثلاثة أضرب:

مستحسن من جهة العقل، ومستحسن من جهة الهوى، ومستحسن من جهة الحس.

١. انظر إتخاف فضلاء البشر ص ٤٩٧، الشامل في القراءات المتواترة ص ٢٥٢.

٢. انظر ص ١٧٧ من هذا البحث.

٣. انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٧٣.

٤. انظر تحبير التيسير ص ٢٠٦.

٥. انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٧٣، تحبير التيسير ص ٢٠٦.

والحسنة يعبر عنها عن كل ما يسرُّ من نعمة تتال الإنسان في نفسه وبدنه وأحواله، وعكسها السيئة، وأمَّا الإحسان يقال على وجهين: أحدهما الإنعام على الآخرين، يقال: أحسن إلى فلان، والثاني: إحسان في فعله، وذلك إذا عمل عملاً حسناً، والإحسان أعمُّ من الإنعام، وهو فوق العدل، إذ إنَّ العدل أن يعطي الإنسان ما عليه ويأخذ أقل مما له، وأمَّا الإحسان فهو أن يعطي أكثر مما عليه، ويأخذ أقل مما له.^١

٢. الكره: قيل إنَّ الكره، والكره واحدٌ بمعنى المشقة، وقيل الكره بالفتح: المشقة التي تتال الإنسان من الخارج فيما يُحمل عليه بإكراه، أي: ما أكرهك عليه غيرك، والكره بالضم: ما يناله الإنسان من ذاته، وهو يعافه، أي: ما أكرهت نفسك عليه، وهو قول الفراء.^٢

٣. "الفصل: إبانة أحد الشئيين من الآخر، حتى يكون بينهما فرجةً، ومنه قيل المفاصل، الواحد مفصل، وفُصِلَت الشاة: قُطِعَتْ مفاصلها".^٣
والفصال: الفطام، ومعنى قوله تعالى: (وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا) أي: مدى حمل المرأة إلى منتهى الوقت الذي يُفصل فيه الولد عن رضاعها ثلاثون شهراً، وفُصِلَت المرأة ولدها أي: فطمته.^٤

التفسير:

بعد أن ذكر الله تعالى في آياتٍ سابقاتٍ توحيدَه سبحانه وتعالى، وإخلاص العبادة له، والاستقامة في العمل، وجزاء المؤمنين الموحدين المستقيمين على الشريعة، أمرَ وَوَصَّى بِبِرِّ الوالدين، وخصَّ بالذكر في هذه الآية البارَّ بالديه بعد بلوغه الأربعين عاماً، وبشرَّه بقبول أعماله الصالحة، والتجاوز عن سيئاته، وجعله في عداد أصحاب الجنة.

قال المراغي: "(وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا) أي: أمرناه بالإحسان إليهما والحنو عليهما والبرُّ بهما في حياتهما، وبعد مماتهما، وجعلنا البرَّ بهما من أفضل الأعمال، وعقوقهما من الكبائر، والآيات، والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ثم ذكر سبب

١. انظر مفردات ألفاظ القرآن ص ٢٣٥.

٢. انظر مفردات ألفاظ القرآن ص ٧٠٧، لسان العرب ج ١٣ ص ٥٣٤.

٣. مفردات ألفاظ القرآن ص ٦٣٨.

٤. انظر لسان العرب ج ١١ ص ٥٢٢.

التوصية، وخصَّ الكلام بالأم لأنها أضعف وأولى بالرعاية، وفضلها أعظم كما ورد في صحيح الأحاديث، ومن ثم كان لها ثلثا البر، فقال: (حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا) أي: إنها قاست في حمله مشقةً وتعبًا من وحمٍ وغيثانٍ، وتقلَّ إلى نحو أولئك مما ينال الحوامل، وقاست في وضعه مشقةً من تعبِ الطلقِ وألمِ الوضع، وكل هذا يستدعي البرَّ بها واستحقاقها الكرامةَ وجميل الصحبة، ثم بيَّن سبحانه مدة حمله وفصاله، فقال: (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا) أي: ومدة حمله وفصاله ثلاثون شهرًا تكابدُ الأمُّ فيها الآلامَ الجسمية والنفسية، فتسهر الليالي ذواتِ العددِ إذا مرض، وتقوم بغذائه، وتنظيفه، وكل شئونه بلا ضجرٍ ولا ملالٍ، وتحزن إذا اعتلَّ جسمه، أو ناله مكروه يؤثر في نموه وحسن صحته".^١

قال الشوكاني: "وقد استدل بهذه الآية على أن أقلَّ الحمل ستة أشهر، لأنَّ مدة الرضاع سنتان"،^٢ فذكر في هذه الآية أقلَّ مدة الحمل، وأكثر مدة الرضاع. وقوله: (حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً) أي: إذا بلغ كمال قوته وعقله، قيل: الأشد: سنُّ اللحم، وقيل: إذا بلغ عمره ثماني عشرة سنة، وإذا بلغ أربعين سنة (قال ربُّ أَوْزِعْنِي) أي: ألهمني ووفقني (أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ)، أي: ألهمني شكر نعمتك عليَّ بالهداية، وعلى والديَّ حتى ربياني صغيراً (وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ) أي: ووفقني أن أعمل عملاً صالحاً ترضاه مني (وأصلح لي في ذريتي) أي: اجعل ذريتي صالحين متمكنين في الصلاح، (إِنِّي تبتُّ إليك وإني من المسلمين) أي: إني يا رب تبتُّ إليك من جميع الذنوب، وإني لك من المنقادين لطاعتك المخلصين لتوحيدك.^٣ قال ابن كثير: "وفي الآية إرشادٌ لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة، والإنابة إلى الله عز وجل ويعزم عليها".^٤

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

١. ذهب بعض العلماء إلى أنَّ العلاقة بين القراءتين (حُسْنًا، وإِحْسَانًا) لغوية فقط ومعناها واحدٌ، قال الفراء: "قرأها أهل الكوفة بالألف، وكذلك هي في مصاحفهم،

١. تفسير المراغي ج ٩ ص ٢٦ ص ١٧.

٢. فتح القدير ج ٥ ص ٢٦.

٣. انظر المصدر السابق ج ٥ ص ٢٦.

٤. تفسير القرآن العظيم ج ٤ ص ١٦٠.

وأهل المدينة، وأهل البصرة يقرعون: (حُسناً) وكذلك هي في مصاحفهم، ومعناهما واحدٌ والله أعلم^١، على معنى: ووصينا الإنسان، وأمرناه بأن يحسن إلى والديه إحساناً أو حسناً.

إلا أن مكي بن أبي طالب قال: "قوله (بوالديه إحساناً) فقرأه الكوفيون (إحساناً) على وزن (إفعالاً) مثل (إكرام) وقرأه الباقر (حُسناً) على وزن (فُعَل) مثل (فُقُل) وحجة من قرأ على وزن (إفعال) أنه جعله مصدرًا لـ (أحسن) على تقدير: أن أحسن إليهما إحساناً. وحجة من قرأ على وزن (فُعَل) أنه على تقدير حذف مضاف وحذف موصوف، تقديره: ووصينا الإنسان بوالديه أمرًا ذا حُسْنٍ، أي: ليأت الحسن في أمرهما، فحذف المنعوت، وقام النعت مقامه وهو (ذا)، ثم حذف المضاف وقام المضاف إليه مقامه، وهو حسن^٢."

فما ذكره مكي بن أبي طالب لا يعني أن القراءتين بمعنى واحد، حيث إن قراءة (إحساناً) فيها زيادة الألف، وزيادة المبني تدلُّ على زيادة في المعنى، وما ورد في قواميس اللغة يثبت ذلك، وبناءً على ما تقدم فإنَّ قراءة (إحساناً) تضيف معنى زائداً على قراءة (حُسناً)، فالحسن هو: الوقوف عند حدِّ الواجب في التعامل مع الوالدين، فتكون هذه القراءة قد أشارت إلى أن الإنسان ملزمٌ بأن يحسن إلى والديه ويعطيها حقهما وواجبهما عليه، دون أن تشير إلى الإكرام الزائد عليهما، ويحتمل أن تكون هذه القراءة في حقَّ الأبوين الكافرين، وأما قراءة (إحساناً) ففيها مبالغة الإحسان والإكرام إليهما بما يزيد على حدِّ الواجب فلا يقف عند حدِّ ما أوجبه الله عليه، بل لا بد أن يزيد في الإنعام والإكرام عليهما، ويحتمل أن تكون هذه القراءة في حقَّ الأبوين المؤمنين.

ويؤيد ما سبق قول الشعراوي: "كلمة (الإحسان): تدل على المبالغة في العطاء الزائد... الذي نسميه مقام الإحسان"^٣. وقال: "الإحسان: هو أن تفعل فوق ما كلفك الله مستشعراً أنه يراك، فان لم تكن تراه فإنه يراك، والإحسان من أحسن، فيكون معناها أنه ارتضى التكليف، وزاد على ما كلفه"^٤. وقال أيضاً: "كأنه يقول لك في الآية التي نحن

١. معاني القرآن للفراء ج ٣ ص ٥٢.

٢. الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٧٢، انظر القراءات وأثرها في علوم العربية ج ١ ص ٦٦٨.

٣. تفسير الشعراوي ج ٤ ص ٢١٩ عند تفسيره للآية (٣٦) من سورة النساء.

٤. المصدر السابق ج ٤ ص ٢٢١ عند تفسيره للآية (٣٦) من سورة النساء.

بصددها: إِيَّاكَ أَنْ تَعْمَلَ مَعَ الْوَدِيكِ الْقَدْرَ الْمَفْرُوضِ فَقَطْ، بَلْ أَدْخَلَ فِي بَرِّهِمَا، وَالْإِنْعَامِ عَلَيْهِمَا، وَالتَّلَطُّفِ بِهِمَا، وَالرَّحْمَةَ لَهُمَا، وَذَلَّةَ الْإِنْكَسَارِ فَوْقَ مَا يَطْلُبُ مِنْكَ".^١

٢. ذهب بعض علماء التفسير إلى أن القراءتين (كُرْهًا) بالضم (وَكْرَهًا) بالفتح بمعنى واحد، وهما لغتان مثل: الضُّعْفُ والضَّعْفُ، والشُّهْدُ والشُّهْدُ، قال الشوكاني: "قرأ الجمهور (كُرْهًا) في الموضعين بضم الكاف، وقرأ أبو عمرو، وأهل الحجاز بفتحهما. قال الكسائي: وهما لغتان بمعنى واحد، قال أبو حاتم: (الكَرْهُ) بالفتح لا يُحْسَنُ لَأَنَّهُ الْغَضَبُ وَالْغَلْبَةُ".^٣

إِلَّا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَبِي حَاتِمٍ أَنْ يَرُدَّ قِرَاءَةَ مِنْهُمَا أَوْ يَفْضَلَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الْقِرَاءَتَيْنِ مُتَوَاتِرَتَانِ، وَلِكُلِّ قِرَاءَةٍ أَثْرَاهَا فِي الْمَعْنَى، وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ قِرَاءَةَ (كُرْهًا) بِالضَّمِّ أَفَادَتْ مَعْنَى الْمَشَقَّةِ أَي: حَمَلْتَهُ أُمُّهُ عَلَى مَشَقَّةٍ وَأَلْمٍ، وَوَضَعْتَهُ عَلَى مَشَقَّةٍ وَأَلْمٍ.

وَأَمَّا قِرَاءَةُ (كُرْهًا) بِالْفَتْحِ، فَقَدْ أَفَادَتْ مَعْنَى الْغَلْبَةِ وَالْقَهْرِ، أَي: حَمَلْتَهُ أُمُّهُ عَلَى مَشَقَّةٍ وَهِيَ كَارِهَةٌ لِأَحْوَالِ ذَلِكَ الْحَمْلِ، وَوَضَعْتَهُ عَلَى مَشَقَّةٍ وَأَلْمٍ وَهِيَ كَارِهَةٌ لَوْضَعِهِ".^٤

٣. ذهب بعض العلماء إلى أن قراءتي (فَصَلُّهُ) و (فِصَالُهُ) لغتان بمعنى واحد، على أنهما مصدران كالفطم والفظام.^٥ وردَّ الطبري قراءة (فَصَلُّهُ) بدون ألف، واعتبرها شاذة فقال: "اختلف القراء في قراءة قوله: (وَفِصَالُهُ) فقرأ ذلك عامة قراء الأمصار، غير الحسن، (وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ) بمعنى فاصلته أمه فصلاً ومفاصلةً، وذكر عن الحسن البصري أنه كان يقرؤه (وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ) بفتح الفاء بغير ألف بمعنى: وفصل أمه إياه، والصواب من القول في ذلك عندنا ما عليه قراء الأمصار لإجماع الحجة من القراء عليه، وشذوذ ما خالفه".^٦

والصحيح أنه لا يحق للإمام الطبري أن يطعن في قراءة متواترة أو يرددها، لأنَّ القراءات المتواترة جميعها وحي من الله تعالى، ولا تفاضل بينها، ويرى الباحث أن كلَّ قراءة من القراءتين أفادت معنى، فقراءة (فَصَلُّهُ) أفادت معنى الفطم إذا فطمته أمه مرة واحدة من طرفها أي أن الفعل يقع من طرف الأم.

١. نفس المصدر السابق ج ٤ ص ٢٢١ عند تفسيره للآية (٣٦) من سورة النساء.

٢. انظر الجامع لأحكام القرآن ج ٨ ص ٤٨٦، الكشف ج ٢ ص ٢٧.

٣. فتح القدير ج ٥ ص ٢٥، انظر روح المعاني ج ٢٦ ص ١٧.

٤. انظر حجة القراءات ص ٦٦٤، الجامع لأحكام القرآن ج ٨ ص ٤٨٦، التحرير والتنوير م ١٢ ج ٢٦ ص.

٥. انظر الجامع لأحكام القرآن ج ٧ ص ٣٨٥ عند تفسيره للآية (١٤) من سورة لقمان.

٦. جامع البيان ج ٢٦ ص ١١.

وأما قراءة (فِصَالُهُ) فقد أفادت معنى الفطام إذا فاصلته أمه مع وقوع الفعل على التراخي من طرفين لأن الفعل على صيغة (المفاعلة) التي تفيد المشاركة في الفعل، وعلى هذا يكون المعنى أنه فاصل أمه، وواصلته أمه، وعلى هذا يتضح أن مدة الحمل مع نهاية الرضاع ثلاثون شهراً فإذا بلغ هذه المدة تفصله أمه أو أنه يفصل نفسه.

قال ابن عطية: قرأ جمهور الناس: (وَفِصَالُهُ) وذلك أنها مفاعلة من اثنين، كأنه فاصل أمه وواصلته، وقرئ (فَصْلُهُ) كأنَّ الأم هي التي فصلته".^١

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءات يتضح أن الله تعالى وصَّى الإنسان بأن يحسن إلى والديه سواء كانا كافرين، - فعليه أن يؤدي الواجب الذي فرضه الله عليه تجاههما - أو كانا مؤمنين فعليه أن يباليغ لهما في الإكرام والإنعام أكثر مما فرضه الله عليه لأنهما يستحقان أكثر من ذلك فأمه حملته على مشقةٍ وألمٍ ووضعته على مشقةٍ وألمٍ وهي كارهةٌ لأحوال الحمل، لشدة ما تعانيه من آلامٍ، ولكنها احتملت ذلك على غلبةٍ وقهرٍ، وبيَّنت الآية أن مدة الحمل مع الرضاع ثلاثون شهراً وعليه فإنه إذا بلغ الطفل نهاية مدة الرضاع فعلى الأم أن تفصله، فالطفل يكون مهياً للفصل واستجابته لذلك تكون كبيرةً وهذا ما يتضح من قراءة (فِصَالُهُ) التي تدل على أن الفصل يقع من الطفل ومن الأم أيضاً وهي نهاية ما يحتاج إليه الطفل من الرضاع والله تعالى أعلم.

٤. قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ

سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَّ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾

القراءات:

١. قرأ حمزة، والكسائي، وخلف، وحفص (نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ، وَنَتَجَاوَزُ) بنون مفتوحة في الفعلين ونصب (أحسن).
٢. قرأ الباقر (يُنْتَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنُ، وَيُنْتَجَاوَزُ) بالياء المضمومة في الفعلين، ويرفع (أحسن).^٢

^١. المحرر الوجيز ج ٥ ص ٩٧.

^٢. انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٧٣، تحبير التيسير ص ٢٠٧.

المعنى اللغوي للقراءات:

١. تجاوز عن الشيء: أغضى وعفا عنه، ويُقال: تجاوز عن الذنب، أي: لم يؤاخذ به.^١
٢. يُقال تَجَوَّرَ في هذا: أي: احتمله، وأغمض فيه، وعن ذنبه: لم يؤاخذ به، كتجاوز وجاوز.^٢
٢. التقبل: هو "قبول الشيء على وجه يقتضي ثواباً كالهداية ونحوها"^٣

التفسير:

بعد أن وصَّى الله تعالى ببرِّ الوالدين، والإحسان إليهما، بيَّن في هذه الآية الكريمة، أنَّ هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات الكريمة من برِّ الوالدين، وطاعة الله تعالى، هم الذين يتقبل الله منهم الحسنات التي عملوها، ويتجاوز عن زلَّاتهم، ويغفرها لهم في جملة أصحاب الجنة الذين يكرمهم الله تعالى بالعفو والغفران، وذلك بوعده صادق من الله تعالى، وعدهم به على السنة الرسل في الدنيا، بأن يتقبل من محسنهم، ويتجاوز عن مسيئهم.^٤

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (نَتَقَبَلُ - وَتَنَجَاوِزُ) بنون العظمة إسناد الفعل من الله تعالى إلى نفسه، فهو يخبر عن نفسه، والمعنى: نحن نتقبل عنهم، ونتجاوز عن سيئاتهم، وذلك على نسق قوله تعالى: (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ) ليأثف الكلام على نظام واحد.^٥ قال مكي بن أبي طالب: "حجة من قرأ بالنون أنه حمله على الإخبار من الله جلَّ ذكره عن نفسه بالتقبل والمجازاة، وحسن ذلك، لأنَّ قبله إخباراً عن الله جلَّ ذكره عن نفسه في قوله: (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ)، وَنَصَبَ (أَحْسَنَ) بوقوع يتقبل عليه".^٦

وأما القراءة الثانية (يَتَقَبَلُ) بياء الغيبة فإنه بنى الفعل للمفعول وأقام (أحسن) مقام الفاعل فرفعه، ولم يسمِّ الفاعل لأنه معلومٌ بديهياً أنَّ المتقبل هو الله تعالى، فبناؤه للمفعول كبنائه للفاعل في العلم بالفاعل.^٧

١. انظر المعجم الوسيط ص ١٦٨.

٢. انظر القاموس المحيط ص ٤٥٦.

٣. لسان العرب ج ١١ ص ٥٣٦.

٤. انظر التفسير الواضح م ٣ ج ٢٦، ص ١١.

٥. انظر حجة القراءات ص ٦٦٤، إعراب القراءات السبع وعللها ج ٢ ص ٣١٧.

٦. الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٧٢.

٧. انظر مجمع البيان م ٦ ج ٢٦ ص ١٢، التحرير والتنوير م ١٢ ج ٢٦ ص ١٢.

الجمع بين القراءات:

كلتا القراءتين أفادتنا أنّ الفاعل هو الله تعالى وهو الذي يتقبل من عباده أحسن أعمالهم، ويتجاوز عن سيئاتهم، سواء قرأته بالياء أو بالنون، إلا أنّ إسناد الفعل إلى الله تعالى بنون العظمة فيه مزيد تشريف وتكريم للمؤمنين المتقين، وبيان لعنايته بهم. وأما قراءة المبنى للمفعول ففيها بيان ليسر وسرعة تقبل الله تعالى أعمالهم الصالحات وغفرانه لسيئاتهم وفي ذلك ترغيب لهم بعمل الصالحات والإكثار منها. فالقراءتان معاً بينتا منزلة هؤلاء المؤمنين المتقين -الذين يقدمون لله تعالى أحسن ما عندهم- عند الله تعالى.

٥. قال تعالى: ﴿ وَالَّذِي قَالَ لَوْلِدِيَّ أَفٍ لَّكُمْ أَتَعْدَانِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَكْبِرَانِ اللَّهُ وَبِئْسَ مَا يَكْفُرُونَ ﴾ [١] وَوَعَدَ اللَّهُ حَقًّا
فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٧﴾

القراءات:

١. قرأ يعقوب، وابن عامر، وابن كثير (أفّ) بفتح الفاء من غير تنوين.
٢. قرأ نافع، وحفص، وأبو جعفر (أفّ) بكسر الفاء مع التنوين.
٣. قرأ الباقون (أفّ) بكسر الفاء من غير تنوين.^١

المعنى اللغوي للقراءات:

أفّ: هو صوتٌ ينبىء عن تضجرٍ وكراهةٍ، قال الأصفهاني: "أصل الأفّ: كل مستقذر من وسخٍ وقلامه ظفرٍ وما يجري مجراها، ويقال ذلك لكلّ مستخفٍ به استقذاراً له، نحو: (أفّ لكم ولما تعبّدون من دون الله) الأنبياء (٦٧)، وقد أفّفت لكذا: إذا قلت ذلك استقذاراً له، ومنه قيل للضجر من استقذار شيء: أفّ فلان".^٢

^١. انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٢٣٠، إتحاف فضلاء البشر ص ٥٠٤.

^٢. مفردات ألفاظ القرآن ص ٧٩.

التفسير:

بعد أن أمر الله تعالى عباده المؤمنين ببرِّ الوالدين والإحسان إليهما، وبينَّ حال الداعين للوالدين البارين بهما، وما لهم من فوزٍ ومغفرةٍ وأجرٍ عظيمٍ عند الله تعالى يوم القيامة، يعرض في هذه الآية الكريمة صورةً متقابلةً من أصحاب الصنف الثاني، الذي لم يرعَ في الله حقاً، ولم يرعَ لوالديه حرمةً، وردَّ الجميل بالقبيح، وجازى الحسنه بالسيئة، فهذا والداه قد تعبوا في تربيته، وسهرا لراحته، ورعياه حتى اكتمل، واجتهدا في نصيحته ودعوتيه إلى الإسلام والإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فلم يزد دعاءهما إياه إلى الحقِّ ونصيحتهما له إلاَّ عتواً وتمرداً على الله تعالى، وتمادياً في جهله واستكباره، فقال لهما: أفُّ لكما أتعدانني أن أبعث بعد الموت وأن أخرج من القبر للحساب، وقد مضت قرونٌ من الأمم قبلي ومضت آلاف السنين، ولم يُبعثْ منهم أحدٌ. ووالداه يستصرخان الله عليه، ويستغيثانه عليه أن يؤمن بالله ويقرَّ بالبعث، ويلجآن إلى الله أن يرشده ويهديه، ويقولون له: ويلك وهلاكك آمن مع المؤمنين، لأنَّ وعد الله حقٌّ، وقد وعد المؤمنين بالثواب، والكافرين بالعقاب، فيردُّ عليهما قائلاً: ما هذا الذي تقولونه إلاَّ من أساطير وأباطيل الأولين.^١

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

ذهب بعض العلماء إلى أنَّ القراءات الثلاث بمعنى واحدٍ والاختلاف فيها من قبيل اللغات. قال البغوي: "(فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفُّ) فيه ثلاث لغات، قرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب: بفتح الفاء، وقرأ أبو جعفر ونافع وحفص بالكسر والتنوين، والباقون بكسر الفاء غير منون ومعناها واحدٌ وهي كلمة كراهية".^٢

وقال مكي ابن أبي طالب: "وأصل (أف) المصدر من قوله: أفه وتفه، أي: ننتأ ودقراً، وهو اسمٌ سُمِّيَ به الفعل، فبنيَ على فتحٍ أو على كسرٍ أو على ضمٍّ، منون أو غير منون، ذلك جائزٌ فيه لأنَّ فيه لغاتٌ مشهورةٌ. فمن نوته قدرٌ فيه التنكير، ومن لم يبنوته قدرٌ فيه التعريف، ومعناه لا يقع منك لهما تكرُّهٌ وتضجُّرٌ".^٣

إلاَّ أنَّ كلَّ قراءةٍ من القراءات الثلاث لها دلالتها على المعنى حسب ما تفيده كلُّ حركةٍ على آخر الكلمة.

١. انظر جامع البيان ١١ ج ٢٦، ص ١٣-١٤، التفسير الواضح ٣ ج ٢٦ ص ١١.

٢. معالم التنزيل ج ٣ ص ٩١ عند تفسيره للآية (٢٣) من سورة الإسراء، انظر الجامع لأحكام القرآن ج ٨ ص ٤٨٩، فتح القدير ج ٥ ص ٨٢.

٣. الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٤٢، عند حديثه عن الآية (٢٣) من سورة الإسراء.

فقرأة (أَفَّ) بالفتح أفادت تعريف (أُف) وهو الصوت المعروف لدى النَّاسِ بالتأف وهو الأذى الذي أقله الأذى باللسان بأوجز كلمة. وفي ذلك دلالةٌ على النهي عن التأف المتعارف عليه ولو كان بسيطاً.

وأما قراءة (أُفَّ) بالكسر بدون تنوينٍ أفادت تعريف (أُف) أيضاً ولكنه التأف البسيط الذي يحمل الأذى باللسان، أو بالحركة، ولكن بدرجةٍ أقل من سابقه. وفي ذلك دلالةٌ على النهي عن التأف ولو بأقل ما يسمع من صوتٍ.

وأما قراءة (أُفَّ) بالكسر مع التنوين فقد أفادت تنكير (أُف) وهو أيُّ صوتٍ أو تذرُّمٍ غير متعارفٍ عليه ولو كان بسيطاً جداً. وفي ذلك دلالةٌ على النهي عن أي تذرُّمٍ ولو كان غير متعارفٍ عليه.

قال أبو علي الحسن الفارسي: "من نَوَّنَ فقال: (أُفَّ) جعله نكرةً مثل غاقٍ وصه، ونحو ذلك من الأصوات، وهذا التنوين في الصوت دليل التنكير، ومن لم يُنَوِّنْ جعله معرفةً، كأنه في المعنى الصوت الذي يُعرف، وكلُّ واحدٍ من الكسرِ والفتح، إنما هو لالتقاء الساكنين، فأما التنوين فدليل التنكير، وحذفه دليل التعريف".^١

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءات يتبيَّنُ أنَّ كلَّ أنواع التذرُّمِ والتضجُّرِ المتعارف عليه وغير المتعارف عليه ولو كان قليلاً ولو بأيسر جزءٍ من لفظةٍ أو حركةٍ فيها أذى، بصوتٍ أو بدون صوتٍ فمنهيٌّ عنها.

٦. قال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا^ط وَلِيُؤْفِيَهُمْ^ط أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا

يُظَاهَمُونَ ﴿١٢﴾

القراءات:

١. قرأ ابن كثير، والبصريان، وعاصم (وليؤفِيَهُمْ) بالياء.

٢. قرأ الباقون (وليؤفِيَهُمْ) بالنون.^٢

^١. الحجة للقراء السبعة ج ٣ ص ٣٩٩، انظر إعراب القراءات السبع وعلها ج ١ ص ٣٦٧ عند حديثه عن الآية (٢٣) من سورة الإسراء.

^٢. انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٧٣، المبسوط في القراءات العشر ص ٢٤٩.

المعنى اللغوي للقراءات:

الوفاء: هو التمام، والوفاي: الذي بلغ التمام، فيقال: درهمٌ وافٍ، وأوفيت الكيل والميزان، أي: أتممته، وأوفى: إذا تمَّ العهد ولم ينقض حفظه، وضده الغدر.^١ ومن قال أوفى فمعناه: أوفاني حقّه، أي: أتمّه ولم ينقص منه شيئاً، والوفى: الذي يعطي الحقَّ ويأخذ الحقَّ.^٢

التفسير:

بيّن الله تعالى في هذه الآية الكريمة مراتب ودرجات كل من الفريقين يوم القيامة، فريق المؤمنين المحسنين، وفريق الكافرين المسيئين، "ولكل فريق من الفريقين المؤمنين المحسنين الأبرار، والكافرين الأشقياء المسيئين الأشرار من الجن والإنس مراتب، ومنزل عند الله يوم القيامة إما علياً، وإما دنياً، من جزاء ما عملوا من الخير والشر، ومن أجل ما عملوا منها، وليوفيهم جزاء أعمالهم، المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته، وهم لا يظلمون شيئاً بنقص ثواب أو زيادة عقاب، ولا يظلمهم الله مثقال ذرة مما دونها".^٣

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (لِيُوفِيَهُمْ) بباء الغيبة أنّ الله تعالى يخبر عن نفسه أنه سيحاسب كلاً بعمله ليوفيهم جزاء أعمالهم كاملة دون نقص ثواب أو زيادة عقاب، وذلك على نسق قوله تعالى: (وَهُمَا يَسْتَنْغِيثَانِ اللَّهَ)٤ (الأحقاف ١٧) أو على نسق قوله تعالى: (يُتَقَبَّلُ، وَيُتَجَاوَزُ) (الأحقاف ١٦) والمعنى: (يتقبل الله، ويتجاوز، وليوفيهم أعمالهم)، وذلك ليأتلف الكلام على نظام واحد.^٥ وأما قراءة (لِنُوفِيَهُمْ) بالنون فقد أفادت أنّ الله تعالى يخبر عن نفسه بنون العظمة أنّه سيحاسب كلاً بعمله يوم القيامة ليوفيهم جزاء أعمالهم، على معنى: لنوفيهم نحن أعمالهم، وحبنتهم في ذلك أنّها جاءت عقيب قوله تعالى: (نَتَقَبَّلُ - وَنَتَجَاوَزُ) (الأحقاف ١٢) ليأتلف الكلام على نسق واحد.^٦ وفي هذه القراءات التفات من الغيبة إلى التكلم بنون العظمة تعظيماً لله تعالى.

١. انظر مفردات ألفاظ القرآن ص ٨٧٨.

٢. انظر اللسان ج ١٥ ص ٣٩٨.

٣. التفسير المنير ج ٢٦ ص ٤٤.

٤. انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٧٣.

٥. انظر حجة القراءات ص ٦٦٥، الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ١ ص ٣٤٥، عند الحديث عن الآية (٥٧) من سورة آل عمران.

٦. انظر معاني القراءات ج ٢ ص ٣٨١، حجة القراءات ص ٦٦٥، الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٧٣.

الجمع بين القراءتين:

كلتا القراءتين أفادتنا الإخبار من الله عز وجل عن نفسه أنه سيحاسب كلاً بعمله ويوفيهما جزاء أعمالهم كاملةً دون نقصان ثوابٍ أو زيادة عقابٍ، إلا أن إسناده الفعل إلى الله تعالى بنون العظمة فيه مزيد عناية بالمؤمنين وترغيبٌ لهم بالإكثار من الحسنات وتشويقٌ لهم ليوم الجزاء، وبقدر ذلك فيه مزيد تهديدٍ ووعيدٍ بالعقاب للكافرين المسيئين والانتقام منهم على قدر ما عصوا الله تعالى وأساءوا في حياتهم.

٧. قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَّذِينَ أُذْهِبَتْ طَبِيبَتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴾

القراءات:

١. قرأ ابن ذكوان، وروح (أَذْهِبَتْكُمْ) بهمزتين مفتوحتين محققتين من غير مدٍّ. وابن كثير، وأبو جعفر، ورويس بهمزتين محققة فمسهلة. وهشام، وأبو جعفر أطول مدًّا على أصلهما في قراءة الهمز.
٢. قرأ الباقر (أَذْهِبَتْكُمْ) بهمزة واحدة على الخبر.^١

المعنى اللغوي للقراءات:

الذهاب: السير والمرور، يقال: يذهبُ ذهابًا، والمذهب: مصدر، كالذهاب، وذهب به وأذهبه غيره: أزاله.^٢ ويقال: ذهب الأثر: زال وامحى، ويقال: ذهبَتْ به الخيلاء: أزالته عن وقاره.^٣

التفسير:

بعد بيان إيصال الحق لكل إنسان واستيفاء جزاء أعماله كاملاً دون نقص يوم القيامة، بين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أحوال العقاب وأحوال القيامة التي يتعرض لها الكفار

^١. انظر البدور الزاهرة ص ٤٠٩، تحبير التيسير ص ٢٠٧.

^٢. انظر لسان العرب ج ١ ص ٣٩٣.

^٣. انظر المعجم الوسيط ص ٣٤٠.

المجرمون يوم القيامة، ومعنى الآية: "واذكر أيها النبي لقومك حين تعرض النار على الكفار، يعذبون فيها، أو ينكشف الغطاء، فينظرون إلى النار، ويقربون منها، فيقال لهم تقرّبوا وتوبيخاً: استوفيتم وأخذتم لذائذكم في الدنيا، وتمتعتم بها، باتباع الشهوات، واللذات في معاصي الله سبحانه دون مبالاة بالذنب، وتكذيباً منكم لما جاءت به الرسل من الوعد بالحساب، والعقاب، والثواب، فلم يبق لكم بعد استيفاء حظوظكم شيء منها، ففي هذا اليوم تجازون بالعذاب الذي فيه ذل لكم، وخزي عليكم، وإهانة بسبب تكبركم عن عبادة الله، والإيمان به، وتوحيده، وخروجكم عن طاعة الله، وعملكم بمعاصيه".^١

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (أَذْهَبْتُمْ) بهمزة واحدة أن الكلام خبر عنهم، أي: يقال لهم ذلك على سبيل التقرّيع والتوبيخ لهم، والمعنى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار يقال لهم: (أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ).^٢

وأما قراءة (أَذْهَبْتُمْ) بهمزتين الأولى للاستفهام والثانية ألف القطع بدون مدّ بينهما، فقد أفاد الاستفهام الإنكار والتقرّيع والتوبيخ مع التهديد والوعيد، الذي يدل عليه قوله تعالى: فالיום تجزون عذاب الهون (...). "والمعنى والله أعلم: أذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ وتلتمسون الفرج؟ هذا غير كائن".^٣ قال البقاعي: "(أَذْهَبْتُمْ) في قراءة نافع، وأبي عمرو، والكوفيين بالإخبار، وقراءة الباقيين بالاستفهام لزيادة الإنكار والتوبيخ".^٤

وأما قراءة (أَذْهَبْتُمْ) بهمزتين مع المدّ بينهما، فقد أفادت ما أفادته قراءة (أَذْهَبْتُمْ) بهمزتين بدون مدّ، مع الإنكار والتوبيخ، إلا أن فيها المبالغة والشدة في الإنكار على هؤلاء الكفار، وفيها زيادة تقرّيع وتوبيخ وتشنيع لهم على فعلهم، مع زيادة التهديد والتخويف، ممّا يدل على شدة معصيتهم لله تعالى وإنكارهم لنعمه ولذلك جاءت قراءة الاستفهام مع المد لتدل على عظم معصيتهم، وكبر جرمهم في حق الله تعالى.

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءات يتبين أن الله تعالى يخبر عمّا سيحدث مع هؤلاء الكفار المجرمين يوم القيامة حيث سيقف الذين كفروا على النار فيرون سعيرها ثم يلقون فيها،

١. التفسير المنير ج ٢٦ ص ٤٥.

٢. انظر حجة القراءات ص ٦٦٥.

٣. المصدر السابق ص ٦٦٥.

٤. انظر نظم الدرر ج ٧ ص ١٣٣.

ويقال لهم على سبيل الزجر والتأنيب والتقريع والتوبيخ (أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا) أي: ضيعتم وأتلفتم الطيبات التي أنعم الله بها عليكم في حياتكم الدنيا، لأنهم لم يذكروا الله حق ذكره عند شهواتهم بل نالوها مع مخالفة أمره ونهيه، سبحانه وتعالى، ولذلك يقال لهم تهديدًا ووعيدًا (فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ).^١

٨. قال تعالى: ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَلِمْ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي

أُرْسِلْتُ قَوْمًا جَاهِلُونَ ﴿

القراءات:

١. قرأ أبو عمرو (أُبَلِّغُكُمْ) بسكون الباء، وتخفيف اللام.

٢. قرأ الباقون (أُبَلِّغُكُمْ) بفتح الباء وتشديد اللام.^٢

المعنى اللغوي للقراءات:

البلاغ في اللغة له عدة معانٍ ومنها: البلاغ بمعنى الانتهاء إلى أقصى المقصد والمنتهى، مكانًا كان أو زمانًا، أو أمرًا من الأمور، والبلاغ: بمعنى الكفاية، والبلاغ: بمعنى التبليغ، ومنه الإبلاغ: بمعنى الإيصال، يقال: بَلَّغْتُ الْقَوْمَ بِلَاغًا وهو اسمٌ يقوم مقام التبليغ، بمعنى: أوصلت لهم رسالةً أو كلامًا، وَأَبْلَغْتُهُ، وَبَلَّغْتُهُ: بمعنى واحد.^٣

التفسير:

تتحدث الآية الكريمة عن هودٍ عليه السلام، إذ أرسله الله تعالى إلى قوم عادٍ كبقية الرسل إلى أقوامهم، لينذرهم من عذاب الله تعالى، ويبلِّغهم رسالة ربِّه، فما كان منهم إلا أن صدُّوا عن دعوة الله تعالى، وطلبوا منه أن يأتيهم بما يعدهم من عذابٍ إن كان صادقًا، مستبشرين أن يقع ذلك، فقال لهم عندئذٍ: "إنما العلم عند الله، فهو وحده الذي يعلم متى يأتي العذاب، وإنما أنا رسولٌ فقط لا علم لي بشيءٍ وظيفتي البلاغ، أبلغكم ما أرسلت به إليكم، ولكنني أراكم قَوْمًا تجهلون الحقائق العامة".^٤

١. انظر نظم الدرر ج ٧ ص ١٣٣، التفسير الوسيط م ١٣ ج ٢٦ ص ٣٥.

٢. انظر إتحاف فضلاء البشر ص ٥٠٥، المستنير في القراءات المتواترة ج ٣ ص ٩٤.

٣. انظر مفردات ألفاظ القرآن ص ١٤٤، لسان العرب ج ٨ ص ٤١٩.

٤. التفسير الواضح م ٣ ج ٢٦ ص ١٤.

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (أُبَلِّغُكُمْ) بالتخفيف: أن مهمة الرسول هي إبلاغ الرسالة التي أمره الله تعالى بها مطلق تبليغ إلى قومه بإيصالها إليهم دون بذل الجهد في التبليغ، وهي تدل على قصر الفعل وسرعته بدون مبالغة في الفعل وإلحاح عليهم بتقبل سبل الهداية. وأما قراءة (أُبَلِّغُكُمْ) بالتشديد: فإنها تفيد أن مهمة الرسول هي تبليغ الرسالة التي أمره الله تعالى بها مع المبالغة في الفعل والتكرار وبذل كامل الجهد في إيصالها إليهم لإقامة الحجة عليهم، "والمعنى: أن الذي شأنني وشرطي: أن أبلغكم ما أرسلت به من الإنذار والتخويف والصرف عما يعرضكم لسخط الله بجهدي".^١

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءتين يتبين أن مهمة الرسل هي إبلاغ الرسالة التي أمرهم الله تعالى بها، بما فيها من إنذار ووعيد بعذاب الله تعالى، إن لم يؤمنوا بها وذلك مجرد إيصال وإبلاغ، ولكن لمزيد إقامة الحجة عليهم، يبذل الرسل كامل جهدهم ووقتهم في دعوتهم إلى الله تعالى وإقناعهم بها، وصرافهم عن عذاب الله تعالى أن يحق بهم، فإن لم يؤمنوا، بعد ذلك ينزل بهم عذاب الله تعالى، وتقام عليهم الحجة يوم القيامة، والله تعالى أعلم.

٩. قال تعالى: ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاجِدُهُمْ^ج

كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٥﴾

القراءات:

١. قرأ يعقوب، وعاصم، وحمزة، وخلف (يُرَى) بضم الياء وفتح الراء، و(مَسَاجِدُهُمْ) بضم النون.

٢. قرأ الباقر (تَرَى) بفتح الراء على الخطاب، و (مَسَاجِدُهُمْ) بفتح النون.^٢

المعنى اللغوي للقراءات:

سبق التعرض لمعنى هذه القراءة عند تفسير الآية (٢٩) من سورة فصلت.^٣

١. الكشاف ج ٣ ص ٥٢٤.

٢. انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٧٣، المستنير في القراءات العشر ص ٤٠٤.

٣. انظر ص ١٠٧ من هذا البحث.

التفسير:

تتحدث الآية الكريمة عن عذاب قوم هودٍ عليه السلام إذ كذبوا نبيهم هودًا عليه السلام، وصدّوا أنفسهم عن دعوة الله تعالى، فأرسل الله عليهم ريحًا فيها عذابٌ مؤلمٌ شديدٌ عاصفٌ تخربٌ وتهلك كلُّ شيءٍ تمرُّ عليه من النَّاسِ، والدواب، والأموال، بأمرِ الله تعالى، ولم يسلم من هذا العذاب إلا هودٌ عليه السلام ومن آمن معه، فأصبحوا بعد هذا العذاب لا يُرى من آثارهم إلا مساكنهم لتبقى شاهدةً عليهم، ولتكون عبرةً لمن بعدهم، وبمثل هذه العقوبة يجزي الله تعالى الكافرين المجرمين.^١

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (يُرى) بالضم على المبني للمفعول ورفع (مساكنهم) على أنها نائب فاعل، أنَّ الفعل (يُرى) عامٌّ للجميع لكل من تتأتى منه الرؤية في ذلك الوقت وفي كل وقتٍ والمعنى: لا يُرى شيءٌ إلا مساكنهم ما زالت قائمةً لأنهم هلكوا جميعاً.^٢

وأما قراءة (تَرى) بالبناء المفتوحة على الخطاب فقد أفادت أنَّ المقصود هو النبي ﷺ على معنى: لا ترى يا محمد شيئاً إلا مساكنهم^٣، أو أنَّ المخاطب كلُّ من تتأتى منه الرؤية حينئذٍ على قول بعض العلماء، قال ابن عاشور: "والخطاب في قوله: (لا تَرى) لمن تتأتى منه الرؤية حينئذٍ إتماماً لاستحضار حالة الدمار العجيبة حتى كأنَّ الآية نازلةً في وقت حدوث هذه الحادثة".^٤ وقال الألويسي: "وقرأ الجمهور (لا تَرى) ببناء الخطاب (إلا مساكنهم) بالنصب، والخطاب لكلِّ أحدٍ تتأتى منه الرؤية تنبيهاً على أنَّ حالهم بحيث لو حضر كلُّ أحدٍ بلادهم، لا يرى إلا مساكنهم، أو لسيد المخاطبين ﷺ".^٥

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءتين يتبين أنَّ الرؤية لجميع من تتأتى منه الرؤية سواءً كان في عهد قوم هودٍ من غيرهم لمن حضر بلادهم، أو في عهد النبي، وفي ذلك مزيد إعجازٍ وعبرة، بأن جعل الله تعالى بيوتهم قائمةً حتى يراها كلُّ إنسانٍ ليستحضر حالة الدمار والهلاك الحاصلة بهم فيعتبر منها.

١. انظر التفسير الواضح م ٣ ج ٢٧ ص ١٤.

٢. انظر التفسير الواضح م ٣ ج ٢٦ ص ١٤، المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج ٣ ص ٩٥.

٣. انظر بحر العلوم ج ٣ ص ٢٣٥، فتح القدير ج ٥ ص ٣٢، حجة القراءات ص ٦٦٦.

٤. التحرير والتنوير م ١٢ ج ٢٦ ص ٥١.

٥. روح المعاني ج ٢٦ ص ٢٦.

١٠. قال تعالى: ﴿أُولَٰمَّ يَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ

يَعِيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدْرِ عَلَىٰ أَنْ تُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

القراءات:

١. قرأ يعقوب (يَقْدِرُ) بالياء وسكون القاف.

٢. قرأ الباقر (يَقَادِرُ) بالياء والألف.^١

المعنى اللغوي للقراءات:

القادر والقدير: من صفات الله تعالى يكونان من القدرة، ويكونان من التقدير،

والقادر: اسم فاعل من قدرَ يَقْدِرُ، والقدير فعيل منه وهو للمبالغة.^٢

"والقدرة: إذا وصف بها الإنسان، فاسم لهيئة له بها يتمكن من فعل شيء ما، وإذا وصف

الله تعالى بها فهي نفى العجز عنه".^٣

التفسير:

تتحدث الآية الكريمة عن دليل قدرة الله تعالى على البعث والنشور، والإحياء بعد

الإماتة رداً على الكفار المنكرين لحقيقة البعث يوم القيامة المستبعبين حدوثه، مع الاستدلال

على ذلك بدليل قدرته الواسعة على خلق السموات والأرض وما فيها بأيسر ما يمكن دون

جهد أو تعب، قال ابن كثير: "يقول تعالى: أولم ير هؤلاء المنكرون للبعث يوم القيامة

المستبعبون قيام الأجساد يوم المعاد (أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن)

أي: ولم يكره خلقهن بل قال لها كوني، فكانت بلا ممانعة ولا مخالفة، بل طائعة مجيبة

خائفة وجلة أفليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ كما قال عز وجل في الآية الأخرى

(لَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) عاقر (٥٧) ولهذا

قال تعالى: (بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).^٤

١. انظر إتحاف فضلاء البشر ص ٥٠٥، المبسوط في القراءات العشر ص ٢٤٩.

٢. انظر اللسان ج ٥ ص ٧٤.

٣. مفردات ألفاظ القرآن ص ٦٥٧.

٤. تفسير القرآن العظيم ج ٤ ص ١٧٤.

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

قراءة (بِقَادِرٍ) بصيغة اسم الفاعل تدل على ثبوت القدرة لله تعالى التي لا تساويها قدرة، مع التأكيد على نفي ادعائهم وإنكارهم لحقيقة البعث والذي يدل عليه حرف الجر الذي سبق الاسم (بِقَادِرٍ)، قال البقاعي: "وأكد الإنكار المتضمن للنفي بزيادة الجار في حيز (أن) فقال تعالى: (بِقَادِرٍ) أي: قدرة عظيمة تامةً بليغة".^١

وقال عند تفسير قوله تعالى: (أُولَئِكَ الَّذِينَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ) يس(٨١): "وأثبت الجار تحقيقاً للأمر، وتأكيداً للتقرير فقال: (بقادرٍ) أي: بثابت له قدرة لا يساويها قدرة".^٢

وأما قراءة (يَقْدِرُ) بصيغة الفعل المضارع فإنها تفيد استمرار القدرة لله تعالى على الإحياء بعد الإماتة في المستقبل وعلى الدوام، حيث إنَّ الفعل المضارع يفيد الاستمرار، والتكرار، والتجدد، قال البقاعي: "ومعنى قراءة رويس عن يعقوب (يَقْدِرُ) بتحتانية مفتوحة، وإسكان القاف من غير ألف، ورفع الراء، أنه يجدد تعليق القدرة على سبيل الاستمرار"^٣، وفي ذلك نفي العجز عن الله تعالى من كل وجه، كما أنَّ هذه القراءة فيها مزيد بيان لقدرة الله تعالى، وزيادة استدلال على البعث.

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءتين يتبين أنَّ الآية فيها تأكيدٌ على كمال قدرة الله تعالى الواسعة في كل وقتٍ في الماضي والحال والمستقبل على الإحياء وغير ذلك مما تقتضيه حكمة الله تعالى، مع التأكيد على نفي إنكار الكفار لحقيقة البعث، وفي ذلك زيادة توبيخٍ وتقريعٍ للمشركين على جهلهم وانطماس بصائرهم حيث لم يعرفوا أنَّ الله تعالى الذي له هذه القدرة المطلقة الواسعة لقادرٌ على أن يعيدهم إلى الحياة بعد موتهم.^٤

١. نظم الدرر ج ٧ ص ١٤٤.

٢. المصدر السابق ج ٦ ص ٢٨٧ عند تفسيره للآية (٨١) من سورة يس.

٣. نفس المصدر السابق ج ٦ ص ٢٨٧ عند تفسيره للآية (٨١) من سورة يس.

٤. انظر التفسير الوسيط م ١٣ ج ٢٦ ص ٥٠.

المبحث الثالث

عرضٌ وتفسيرٌ لآيات سورة محمد المتضمنة للقراءات العشر

١- قال تعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا
أَخْتَمْتُمُوهُمُ فَشدُّوا أَلْوِثَاقَ فِيمَا مَتَّأَ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ
أُوزَارَهَا ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرْنَا مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ
وَالَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٤١﴾

القراءات:

١. قرأ حفصٌ وأبو عمرو، ويعقوب (قَاتَلُوا) بضم القاف وكسر التاء.

٢. قرأ الباقر (قَاتَلُوا) بالألف وفتح التاء.^١

المعنى اللغوي للقراءات:

أصل القَتْل: إزالة الروح عن الجسد، كالموت، لكن إذا اعتُبرَ بفعل المُتَوَلَّى لذلك يُقال: قَتَلَ، وإذا اعتُبرَ بِفَوْتِ الحَيَاةِ يُقال: مَوْتُ. والمُقَاتَلَةُ: المحاربة وتحريُّ القَتْلِ، ومثله قوله تعالى: (وَقَاتَلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً) البقرة (١٩٣). وهي على صيغة المفاعلة^٢ التي تعني المشاركة بين طرفي الفعل.

التفسير:

يأمر الله تعالى في هذه الآية الكريمة المؤمنين بجهاد الكافرين، مع بذل الجهد في قتلهم لتطهير الأرض من رجسهم، حتى لا تبقى لهم شوكة، ولا قوة في الأرض ليكونوا أدلةً صاغرين أمام عزة المؤمنين، كما ويرشدهم سبحانه وتعالى إلى كيفية التعامل معهم في المعارك والحروب، فأمر سبحانه وتعالى المؤمنين بضرب رقاب الكافرين في القتال فقال: (فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ)، قال الزجاج: "أي فاضربوا الرقاب ضرباً"^٣، وقال

^١. انظر النشر في القراءات العشر ج ٣ ص ٣٧٤، الميسوط في القراءات العشر ص ٢٥٠.

^٢. انظر مفردات ألفاظ القرآن ص ٧٠٠.

^٣. معاني القرآن وإعرابه ج ٥ ص ٦.

القرطبي: "خصَّ الرَّقَابَ بالذكر لأنَّ القتلَ أكثر ما يكون بها"،^١ قال الزمخشري: "وفي هذه العبارة (فَضْرَبَ الرَّقَابَ) من الغلظة والشدة ما ليس في لفظ القتل، لما فيها من تصوير القتل بأشنع صورة، وهو حَزَّ العنق، وإطارة الرأس عن البدن، ولقد زاد من هذه الغلظة في قوله تعالى: (فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ)"^٢ (الأنفال: ١٢)، ثم قال تعالى: (حتى إذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق) أي: حتى إذا هزمتموهم وأكثرتم فيهم القتل والجراحات، ولم تبق لهم قوة فأسروهم وشدوا عليهم الحبل، (فإمّا منا بعدٌ، وإمّا فداءٌ)، أي: فإمّا أن تمّنوا عليهم وتطلقوا سراحهم، وإمّا أن تطلقوهم نظير فدية، (حتى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا) أي: حتى يضع أهل الحرب أسلحتهم فلا يقاتلون، وقيل: حتى لا يبقى أحدٌ من المشركين،^٣ (ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض) أي: ولو شاء الله لانتقم من الكافرين بعقوبة ونكال من عنده، ولكنه أمركم بالجهاد وقاتل الأعداء ليختبر إيمانكم وثباتكم ويظهر المطيع من العاصي، (والَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ)، أي: والذين استشهدوا وهم يدافعون عن دين الله فلن يُذهَبَ أعمالهم بل يكثرها، وينميها، ويجازيهم عليها يوم القيامة.^٤

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (قُتِلُوا) بضم القاف وكسر التاء بدون ألف: أن الله تعالى وعد الذين قُتِلُوا في سبيل الله تعالى على أيدي الكفار، بأنهم لن يُذهَبَ عملهم وسيهديهم إلى طريق الجنة، ويصلح بالهم في الآخرة، قال مكي بن أبي طالب: "وفي هذه القراءة قوة وزيادة معني، وذلك أن من قُتِلَ في سبيل الله لم يقتل حتى قاتل، فقد اجتمع له القتال في سبيل الله تعالى ثم القتل، فكان من قُتِلَ في قتال في سبيل الله، فقد قاتل، وليس كل من قاتل قُتِلَ".^٥

وأما قراءة (قاتلوا) بالألف، وفتح التاء، فإنها تفيّد أن وَعَدَ اللهُ تعالى عامًّا لجميع من قاتل في سبيل الله تعالى سواء قُتِلَ أو لم يُقتل، قال ابن زنجلة: "وقرأ الباقر (قاتلوا) أعمُّ ثوابًا وأبلغ للممدوح في المجاهدين في سبيل الله، لأنه إذا فعل ذلك بالمقاتل في سبيله، وإن لم يُقتل ولم يُقتل كان أعمُّ من أن يكون ذلك الوعد منه لمن قُتِلَ دون من قاتل".^٦

١. الجامع لأحكام القرآن ج ٨ ص ٥١٢، انظر فتح القدير: ج ٥ ص ٤٣.

٢. الكشاف ج ٣ ص ٥٣٠.

٣. انظر مجمع البيان ج ٦ ص ٢٦ ص ٣٠.

٤. انظر تفسير القرآن العظيم ج ٤ ص ١٧٦.

٥. الكشاف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٧٦.

٦. حجة القراءات ص ٦٦٦، انظر الحجة للقراء السبعة ج ٣ ص ٤٠٢.

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءتين يتبين أن الله تعالى وَعَدَّ جميع من قاتل في سبيله سبحانه وتعالى سواء قُتِلُوا أو لم يُقْتَلُوا بأنه لن يُضَيِّع أعمالهم ولن يهلكها بل يجازيهم عليها في الآخرة، قال البقاعي: "وفي قراءة البصريين، وحفص (قُتِلُوا) وهي أكثر ترغيباً، والأولى (قاتلوا) أعظم ترغيباً".^١

٢- قال تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾

القراءات:

١. قرأ ابن كثير (أسن) بغير مد بعد الهمزة.

٢. قرأ الباقون (أسن) بالمد.^٢

المعنى اللغوي للقراءات:

الأسن من الماء: مثل الآجن،^٣ يقال: أسن الماء إذا تغيرت ريحه وطعمه تغيراً منكراً.^٤

التفسير:

يُبيِّن الله تعالى في هذه الآية الكريمة الفرق بين المؤمنين والكافرين في الجزاء، والمآل يوم القيامة، فذكر ما أعدَّه الله تعالى للمؤمنين المنتقين من أنواع النعيم الكثيرة التي لا تخطر على بال، ومن جملتها، أنهارٌ من ماءٍ لا يتسرب إليه نتنٌ ولا رائحة كريهة ولا

١. نظم الدرر ج ٧ ص ١٥٣.

٢. انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٧٤.

٣. الآجن: هو ما تغير طعمه ولونه ورائحته، انظر المعجم الوسيط ص ٢٧.

٤. انظر مفردات ألفاظ القرآن ص ٧٦، لسان العرب ج ١٣ ص ١٦.

يتغير طعمه لطول المكث، وفيها أنهارٌ من لبنٍ صابحٍ^١ لا يتغير طعمه بمحوضةِ كلبن الدنيا، وفيها أنهارٌ من عسلٍ مصفى، خالصٍ من الشمع والقذى والشوائب، ولهم أيضاً في الجنة من كل أصناف وأنواع الثمار وأشهاها وأحسنها، وإلى جانب كل ذلك، لهم مغفرة عظيمة من ربهم لذنوبهم، وذكر مقابل ذلك، ما أعدّه للكافرين من خلودٍ في نار جهنم وعذابٍ شديدٍ بما كانوا يكسبون في الدنيا، ومن جملة عذابهم، الماء الحميم شديد الغليان يُسقاها الكافرون فيقطع أمعاءهم، إلى جانب أنواع العذاب الأخرى، فلا يستوي حال الكافرين وجزاؤهم، وحال المؤمنين وجزاؤهم بحال.^٢

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (غيرُ أسنٍ) بدون مدٍّ على صيغة (فعلٍ)، أنها إخبارٌ من الله تعالى عن الحال التي يكون عليها الماء حين جريه، والمعنى: أن في الجنة أنهاراً من ماءٍ غير متغيرٍ في حال جريه.^٣

وأما قراءة (غيرُ أسنٍ) بالمد على صيغة (اسم الفاعل) تفيد أنها إخبارٌ من الله تعالى عن حال الماء فيما لا يصير إليه في المستقبل مع طول المكث.^٤

والمعنى: أن في الجنة أنهاراً من ماءٍ لا يتغير على كثرة المكث.^٥

قال الطبرسي: "قال أبو الحسن (أسنٍ) إنما هو للحال التي تكون عليها، ومن قرأ (أسنٍ) على فاعلٍ فإنما يريد أن ذلك لا يصير إليه فيما يستقبل، والمعنى: (فيها أنهارٌ من ماءٍ غيرُ أسنٍ) أي: غير متغيرٍ لطول المقام كما تتغير مياه الدنيا".^٦

الجمع بين القراءات:

القراءتان معاً تكشفان عن صفة ماء الأنهار التي تجري في الجنة بأنه ماءٌ ثابتٌ غير متغيرٍ الطعم واللون والرائحة حال جريه، ولن يتغير مستقبلاً مع طول المكث، "وإن أضيف إليه غيره فإنه لا يقبل التغير بوجه"،^٧ والله تعالى أعلم.

١. الصَّابِحُ: البَيِّن، الواضِح، المشرق، يقال: صَبَّحَ الوجه صباحاً: أشرق وجَمَل، ولبنٌ صابِحٌ أي: شديد البياض والوضوح. انظر المعجم الوسيط ص ٥٣٠.

٢. انظر التفسير الواضح م ٣ ج ٢٦ ص ٢٦، فتح القدير ج ٥ ص ٤٩.

٣. انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٧٧، الحجة للقراء السبعة ج ٣ ص ٤٠٣.

٤. انظر حجة القراءات ص ٦٧٧.

٥. انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٧٧.

٦. مجمع البيان م ٦ ج ٢٦ ص ٣٤.

٧. نظم الدرر ج ٧ ص ١٥٩.

٣- قال تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا

أَرْحَامَكُمْ ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾

القراءات:

١. قرأ نافعٌ (عَسَيْتُمْ) بكسر السين.
٢. قرأ الباقون (عَسَيْتُمْ) بفتح السين.^١
٣. قرأ رويس (تَوَلَّيْتُمْ) بضم التاء والواو، وكسر اللام المشددة.
٤. قرأ الباقون (تَوَلَّيْتُمْ) بفتح التاء والواو واللام المشددة.
٥. قرأ يعقوب (تَقَطَّعُوا) بفتح التاء، وإسكان القاف، وفتح الطاء مخففةً.
٦. قرأ الباقون (تُقَطِّعُوا) بضم التاء، وفتح القاف، وكسر الطاء مشددةً.^٢

المعنى اللغوي للقراءات:

١. عسى: فعلٌ جامدٌ من أخوات كادَ، وتكون للترجِّي في المحبوب، والإشفاق في المكروه.^٣
- وقيل: عسى كلمة تكون للشك واليقين، فإذا وقعت من الله تعالى فهي يقين، وإذا وقعت من العباد فهي ظنٌّ.^٤
٢. تولى: بمعنى أعرض، وولَّى هاربًا أي: أدبر وفرَّ، وتولَّى الأمر: أي تقلَّده، وتولاه: أي اتخذَه وليًّا،^٥ وإذا عدِّي تولَّى بـ (عن) لفظًا أو تقديرًا اقتضى معنى الإعراض، وترك قُرْبَةً، والتولَّى قد يكون بالجسم، وقد يكون بترك الإصغاء والائتمار.^٦
٣. القطع: فصل الشيء وإيافته عن أجزائه،^٧ والقطع: فصل الشيء مدركًا بالبصر، كقطع الأعضاء، أو مدركًا بالعقل، مثل: قطع الرحم، وهو الهجران، ومنع البرِّ بهم.^٨

١. انظر غيث النفع ص ٤٨٨، البور الزاهرة ص ٤١٢.

٢. انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٧٤، تحبير التيسير ص ٢٠٨.

٣. القاموس المحيط ص ١١٨٠، منجد الطلاب ص ٤٧٧.

٤. انظر لسان العرب ج ١٥ ص ٥٤.

٥. انظر القاموس المحيط ص ١٢٠٩.

٦. انظر مفردات ألفاظ القرآن ص ٦٨٨.

٧. لسان العرب ج ٨ ص ٢٢٦.

٨. انظر مفردات ألفاظ القرآن ص ٦٧٧.

التفسير:

يخاطب الله تعالى في هذه الآية المنافقين الذين إذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، نظروا إلى رسول الله ﷺ، نظر المغشي عليه، فيقول لهم موبخاً ومحذراً إياهم. (فَهَلْ عَسَيْتُمْ) أيها المنافقون (إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ) أي: إن توليتم عن تنزيل الله جل ثناؤه وفارقتم أحكام كتابه وأدبرتم عن محمد ﷺ وعمّا جاء به، أن تفسدوا في الأرض بأن تعصوا الله، فنكفروا به وتسفكوا الدماء، وتقطعوا أرحامكم، وتعودوا لما كنتم عليه في جاهليتكم من التشتت والتفرق، بعدما جمعكم الله بالإسلام، وألف به بين قلوبكم.^١

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

١. ذهب علماء التفسير إلى أنّ العلاقة بين القراءتين في (عَسَيْتُمْ) بفتح السين و(عَسَيْتُمْ) بكسر السين، علاقة لغوية فقط، وعلى هذا فإنّ معناهما واحدٌ، قال ابن عاشور: "قرأ نافعٌ وحده (عَسَيْتُمْ) بكسر السين، وقرأه بقية العشرة بفتح السين، وهما لغتان^٢ في فعل عسى إذا اتصل به ضمير، قال أبو علي الفارسي: وجه الكسر أنّ فعله: عَسِيَ مَثَلُ رَضِيَ، ولم ينطقوا به إلاّ إذا أسند هذا الفعل إلى ضمير وإسناده إلى الضمير لغة أهل الحجاز، أمّا بنو تميم فلا يسندونه إلى الضمير البتة"^٣.

٢. ذهب بعض العلماء إلى أنّ قراءة (إِنْ تَوَلَّيْتُمْ) بفتح التاء واللام بمعنى الإعراض والمعنى: إنْ أعرضتم عن الإسلام (أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ) بقتل بعضكم بعضاً. وقيل: بمعنى الولاية لأمر الناس، والمعنى: إن توليتم أمور الناس، (أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ) بالجور والظلم، والتعذيب والتكيل وحثهم في ذلك قراءة المبني للمفعول (تَوَلَّيْتُمْ).^٤

وقال أبو حيان: "والأظهر أنّ ذلك خطاب للمنافقين في أمر القتال، وهو الذي سبقت الآيات فيه، أي إنْ أعرضتم عن امتثال أمر الله في القتال"^٥.

وعلى كلّ حال فجميع ما ذكر من معانٍ تحتمله الآية لأن التوليّ والإعراض عن الإسلام وعن الجهاد، وتوليّ أمور الناس بالظلم والجور، كل ذلك ثمرته ونتيجته الإفساد في الأرض، وقطيعة الرّحم.

١. انظر جامع البيان م ١١ ج ٢٦ ص ٣٥.

٢. انظر الجامع لأحكام القرآن ج ٨ ص ٥٢٩، فتح القدير ج ٥ ص ٥٥.

٣. التحرير والتنوير م ١٢ ج ٢٦ ص ١١٢.

٤. انظر زاد المسير ص ١٣١٣، معالم التنزيل ج ٤ ص ١٦٦.

٥. البحر المحيط ج ٨ ص ٨٢.

وأما قراءة (تُولِيْتُمْ) بضم التاء وكسر اللام على المبني للمفعول فمعناها وُلِيْتُمْ أمور الناس وتقلدتموها، ووَكَّلَكُمْ اللهُ إِلَيْهِمْ. ^١ وقيل: "المعنى إِنْ وُلِّيَ عَلَيْكُمْ وِلَاةُ جُورٍ تحركتم معهم في الفتنة وعاونتموهم على ظلمهم". ^٢

٣. قراءة (تَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ) بدون تشديد تفيد مطلق القطع للرحم وهو مجرد الهجران، والمعنى: إِنْ أَعْرَضْتُمْ عَنِ الْإِسْلَامِ أَوْ تُولِيْتُمْ أُمُورَ النَّاسِ بِالظُّلْمِ وَالتَّعْذِيبِ وَالجورِ، فَإِنَّ ثَمْرَةَ ذَلِكَ الْإِفْسَادُ فِي الْأَرْضِ وَقَطْعُ الرَّحْمِ.

وأما قراءة (تَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ) فإنها تفيد المبالغة في قطع الرحم مع التكثير، قال أبو منصور الأزهري: "من قرأ (وتَقَطَّعُوا) فهو من قولك قطع رحمهُ يقطعها، ومن قرأ (وتَقَطَّعُوا) فهو من (قَطَعَ) رَحِمَهُ يُقَطِّعُهَا، وهو أبلغ في باب قطيعة الرحم من قَطَعَ يَقُطِعُ". ^٣

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءات يتبين أنَّ الله تعالى يخاطب المنافقين على سبيل التوبيخ والتهديد قائلاً لهم لعلمكم أيها المنافقون إِنْ أَعْرَضْتُمْ عَنِ دِينِ الْإِسْلَامِ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ أَوْ تُولِيْتُمْ أُمُورَ النَّاسِ وَأَعْمَالَهُمْ وَظَلَمْتُمْ فِي الْأَرْضِ، أَوْ اتَّبَعْتُمْ وِلَاةَ الْجورِ وَالظُّلْمِ وَدَخَلْتُمْ إِلَى دَنِيَاهُمْ أَنْ يُوْدِي ذَلِكَ إِلَى الْإِفْسَادِ فِي الْأَرْضِ وَالتَّناحُرِ وَمَقَاتِلَةِ الْأَقْرَابِ وَإِهْلَاكِ الْبِنَاتِ وَهَجْرَانِ الرَّحْمِ وَقَطْعِهَا، وَمَنْعِ بَرِّهِمْ كَمَا كَانَ ذَلِكَ سَائِداً أَيَّامَ الْجَاهِلِيَّةِ.

٤. قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَرْتَدُّوا عَلَيَّ أَدْبَرِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ

الهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمَلَى لَهُمْ ﴿١٥﴾

القراءات:

١. قرأ أبو عمرو (وَأَمَلَى لَهُمْ) بضم الهمزة، وكسر اللام وفتح الياء.
٢. قرأ يعقوب (وَأَمَلَى لَهُمْ) بضم الهمزة، وكسر اللام وتسكين الياء.
٣. قرأ الباقون (وَأَمَلَى لَهُمْ) بفتح الهمزة واللام، وألف بعدها. ^٤

^١. انظر المحرر الوجيز ج ٥ ص ١١٨.

^٢. معاني القراءات ج ٢ ص ٣٨٨.

^٣. المصدر السابق ج ٢ ص ٣٨٨.

^٤. النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٧٤، تحبير التيسير ص ٢٠٩.

المعنى اللغوي للقراءات:

الإملاء: الإمداد، ومنه قيل للمدّة الطويلة ملاءة من الدّهر، ومليّ من الدّهر، يقال: تملّيتُ الثوب: تَمَتَّعتُ به طويلاً، ومعنى قوله تعالى: (الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمَلَى لَهُمْ) محمد(٢٥) أي: أمهلَ لهم، وأصلُ أمَلَيْتُ: أمَلَّتُ فقلبتُ اللام ياءً تخفيفاً.^١

التفسير:

يخبر الله تعالى في هذه الآية عن حال الذين ارتدوا عن دين الله تعالى، وعادوا إلى الكفر بعد ما تبيّن لهم طريق الحق والهداية بما جاءهم به رسول الله ﷺ من المعجزات الظاهرة والدلائل الواضحة، هؤلاء زيّن لهم الشيطان خطاياهم، وسهلّ لهم الوقوع فيها، وحسّن لهم كفرهم، وخدعهم وغرّهم بالأمانى الكاذبة به، والآمال الزائفة، ووعدهم بطول العمر، ومدّ الأجل.^٢

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (أَمْلىَ لَهُمْ) بفتح الهمزة واللام على البناء للفاعل أنّ الذي أملى لهم هو الشيطان على رأي بعض أهل التفسير، على معنى: الشيطان سَوَّلَ لَهُمْ أي: زين لهم خطاياهم، وأملى لهم أي: مدّ لهم الشيطان في الأمانى والآمال الكاذبة ووعدهم بطول العمر.^٣ وقيل: إنّ الذي أملى لهم هو الله تعالى وذلك بإسناد الفعل إلى الله عز وجل على رأي بعض أهل التفسير أيضاً، على معنى: الشيطان زين لهم كفرهم وخطاياهم، والله تعالى أملى لهم بأن أمهلهم الله ولم يعجل لهم العقوبة،^٤ واختار هذا المعنى: الفراء.^٥ وقال ابن زنجلة: "قوله: (الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمَلَى لَهُمْ)، التسويل راجع إلى الشيطان، والإملاء إلى الله".^٦

وأما قراءة و (أَمْلىَ لَهُمْ) بضم الهمزة وكسر اللام وفتح الياء على المبني للمفعول، والفعل ماضٍ، ولم يسمّ الفاعل، فيحتمل أن يكون الفاعل في المعنى: هو الله عز وجل، ويحتمل أن يكون الشيطان. إلا أنّ القراءة بالبناء للمفعول تفيد تسهيل حدوث الفعل في إطالة

١. انظر مفردات ألفاظ القرآن ص ٧٧٦ - ٧٧٧.

٢. انظر التفسير المنير ج ٢٦ ص ١٢٣، التفسير الواضح م ٣ ج ٢٦ ص ٣٢.

٣. انظر الجامع لأحكام القرآن ج ٨ ص ٥٣١، فتح القدير ج ٥ ص ٥٥.

٤. انظر معاني القرآن للفراء ج ٣ ص ٦٣.

٥. انظر حجة القراءات ص ٦٦٩.

٦. المصدر السابق ص ٦٦٩.

العمر وإسباغ النعم عليهم وتسهيل الأماني والأحلام، عن المعالجة بالنقم، حتى اغتروا، وهي موافقة لقوله تعالى: (سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ) القلم(٤٢)،^١ وعلى القراءتين السابقتين يجوز المعنيان أي: يملئ الشيطان ويملي الله تعالى، والله أعلم.

وأما قراءة (وَأُمْلِي لَهُمْ) بضم الهمزة وكسر اللام، وتسكين الياء على البناء للفاعل، والفعل مضارع مسند إلى الله تعالى، فإله تعالى يخبر عن نفسه أنه يفعل ذلك،^٢ أي: أنه يمهّل لهم في العذاب، وإسناد الفعل إلى الله مباشرة فيه مزيد تهديد ووعيد لهم، كما في قوله تعالى: (وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ) الأعراف(١٨٣)، قال ابن عاشور: «قرأ يعقوب بضم الهمزة، وكسر اللام وسكون التحتية على أنه مُسندٌ إلى المتكلم، فالضمير عائذٌ إلى الله تعالى، أي: الشيطان سؤل لهم، وأنا أملئ لهم فيكون الكلام وعيداً، أي: أنا أؤخرهم قليلاً ثم أعاقبهم».^٣

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءات يَبَيِّنُ أَنَّ الله تعالى يخبر عن الشيطان ويخبر عن نفسه، أن الذين ارتدوا عن الإيمان بالله تعالى وعادوا إلى الكفر من بعد ما عرفوا الحقَّ، الشيطان سؤل لهم كفرهم وارتدادهم عن دين الله تعالى، وأملئ لهم بأن شغل قلوبهم بالمعاصي عن الإيمان وأملهم بطول البقاء في الدنيا، وتحقيق الأماني، والله تعالى أملئ لهم بأن أمهلهم ولم يعجل العقوبة لهم في الدنيا حتى إذا أخذهم لم يفلتهم الله تعالى، ويعذبهم عذاباً شديداً كما يستحقون بما عملوا وارتدوا عن دينه.

٥. قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ

سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ﴾

القراءات:

١. قرأ حمزة، والكسائي، وخلف، وحفص (إِسْرَارَهُمْ) بكسر الهمزة.
٢. قرأ الباقون (أَسْرَارَهُمْ) بفتح الهمزة.^٤

١. انظر نظم الدرر ج ٧ ص ١٧١.

٢. انظر الجامع لأحكام القرآن ج ٨ ص ٥٣٢، إعراب القراءات السبع وعللها ج ٢ ص ٣٢٥.

٣. التحرير والتنوير م ١٢ ج ٢٦ ص ١١٦.

٤. انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٧٤.

المعنى اللغوي للقراءات:

الإسْرَارُ: نقيضُ الإعلان، ويستعمل في الأعيان والمعاني، والسِّرُّ: من الأسرار التي تُكْتَم، والسِّرُّ هو الحديث المُكْتَم في النَّفْس، ويقال: أسْرَرْتُ إلى فلان حديثًا: أي: أفضيت إليه خفيةً، وأسْرَ الشيء كتمه.^١

التفسير:

بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى حال الكافرين الذين ارتدوا عن دين الله تعالى، وتغريب الشيطان بهم، بيّن في هذه الآية الكريمة سبب إضلال الشيطان لهم، واستيلائه عليهم بالتسويل والإملاء، "أنَّ هؤلاء المنافقين، وغيرهم من اليهود الذين ارتدوا على أدبارهم قالوا للذين أبغضوا ما نزل الله في قرآنه، وهم المشركون أو يهود بني قريظة والنضير، من يهود المدينة: سنطيعكم في بعض الأمور، كعداوة النبي ﷺ، ومخالفة ما جاء به، والقعود عن الجهاد معه، أي: إنهم مالؤوهم وتأمروا معهم سرًّا أو في الباطن، وهكذا شأن المنافقين يظهرن خلاف ما يبطنون، لذا كشفهم له وأبان أنه يعلم ما يسرون وما يعلنون، كقوله تعالى: (والله يَكْتُبُ مَا يُبَيِّنُونَ) النساء (٨١)"^٢

يقول المراغي: "ولا يخفى ما في ذلك من الوعيد وشديد التهديد".^٣

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (إِسْرَارَهُمْ) بكسر الهمزة، بالقراءة على المصدر وهي اسم جنسٍ من أسْرَرْتُ إسْرارًا، أنَّ المقصود من ذلك: أن الله يعلم إخفاءهم وهو ما أسْرُوهُ في أنفسهم وما قالوه لليهود في الخفاء (سنطيعكم في بعض الأمر).

وأما قراءة (أَسْرَارَهُمْ) بفتح الهمزة بالقراءة على الجمع من سر، فقد أفادت أن المقصود من ذلك: أن الله يعلم جميع أسرارهم التي أخفوها ومنها قولهم هذا الذي أظهره الله لفضحهم^٤، والجمع لاختلاف ضروب الإسرار من بني آدم.^٥

١. انظر مفردات ألفاظ القرآن ص ٤٠٤.

٢. التفسير المنير ج ٢٦ ص ١٢٤.

٣. تفسير المراغي م ٩ ج ٢٦ ص ٧٠.

٤. انظر روح المعاني ج ٢٦ ص ٧٥.

٥. انظر حجة القراءات ص ٦٦٩، الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٧٨، الجامع لأحكام القرآن ج ٨ ص ٥٣٢.

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءتين يتبين أن الله تعالى يخبر على سبيل التهديد والوعيد للمنافقين، أنه يعلم جميع ما يسرُّ هؤلاء المنافقون من أقوالٍ وأسرارٍ ومن جملتها إسرارهم لليهود بعداوة النبي ﷺ، وطاعتهم في بعض الأمور من مخالفة ما جاء به النبي ﷺ، والقعود عن الجهاد.

٦. قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا آسَخَطَ اللَّهُ وَكَرَهُوا رِضْوَانَهُ

فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ ﴿٢٨﴾

القراءات:

١. قرأ شُعبَة (رِضْوَانَهُ) بضم الراء.

٢. قرأ الباقر (رِضْوَانَهُ) بكسر الراء.^١

المعنى اللغوي للقراءات:

الرِّضَى: ضد السخط، ويقال: رضي يرضى رضىً، فهو مرضيٌّ ومرضوٌّ، وأرضاه: أعطاه ما يُرضيه، واسترضاه وترضاه طلب رضاه ورضيَّته.^٢
ورضا العبد عن الله أن لا يكره ما يجري به قضاؤه، ورضا الله عن العبد هو أن يراه مؤتمراً لأمره، ومنتهياً عن نهيه، والرضوان: الرضا الكثير.^٣

التفسير:

تتحدث الآية الكريمة عن سبب العذاب الذي يصيب المنافقين والكافرين الذين ارتدوا عن دين الله تعالى عند قبض أرواحهم وذلك في قوله تعالى: (فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ) محمد(٢٧)، فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة سبب ذلك الضرب عند التوفي فقال: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا آسَخَطَ اللَّهُ وَكَرَهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ) أي: ذلك التوفي على الصفة المذكورة بسبب اتباعهم ما يسخط الله من الكفر والمعاصي، وتآمرهم مع أعداء الله على معاداة ومحاربة النبي ﷺ، وكرهيتهم ما يرضي الله من الإيمان

١ . انظر البدر الزاهرة ص٤١٢، غيث النفع ص٤٨٩.

٢ . انظر القاموس المحيط ص١١٦٠.

٣ . انظر مفردات ألفاظ القرآن ص٣٥٦.

الحق، والتوحيد والطاعة، فأبطل أعمالهم الخيرية بهذا السبب، ومنها ما عملوا من الخير قبل الردّة".^١

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

ذهب معظم العلماء إلى أن العلاقة بين القراءتين علاقة لغوية، ومعناها واحد.
قال السمرقندي: "قرأ عاصم في رواية أبي بكر (رُضْوَانَه) بضم الراء، والباقون بالكسر، وهما لغتان، وتفسيرهما واحد".^٢

وقال مكي بن أبي طالب: "قوله (رُضْوَانَه) قرأه أبو بكر بضم الراء حيث وقع، إلا في المائة: (رُضْوَانَه سُبُلَ السَّلَام) المائة (١٦) فإنه كسر كالجماعة، وقرأ الباقون بالكسر حيث وقع، وهما مصدران بمعنى واحد، فالكسر كالحرمان، والضم كالشكران".^٣

وقيل: إن المكسور اسمٌ ومنه: رضوان خازن الجنة، والمضموم مصدر، إلا أن الألويسي نفى صحة هذا القول فقال: "وقيل: المكسور اسمٌ، والمضموم مصدرٌ، وهو قول لا ثبت له".^٤

ويحتمل أن يكون لكل قراءة أثرٌ في المعنى حيث إن (رُضْوَان) بالضم فيها تفخيمٌ للراء مما يدل على تفخيم وتعظيم ذلك الرُضْوَان الذي كرهه هؤلاء المرتدون عن دين الله تعالى، فاستعمال المصدر من الرضى وهو (الرضوان) فيه مبالغة في معنى الرضى، وتفخيم الراء بالضم فيه زيادة مبالغة في معنى الرضى، ليدل على أن سبب عذابهم وضربهم عند توفيتهم هو بسبب كراحتهم أعظم أسباب رضا الله وهو الإيمان، والجهاد في سبيل الله تعالى. وأما قراءة (رُضْوَان) بالكسر وترقيق الراء فتدل على أن سبب عذابهم هو بسبب كراحتهم لسائر الطاعات المؤدية إلى رضوانه تعالى وهي أخف ما يكون على النفس، وأقل ما يؤدي إلى رضوانه.

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءتين يتبين أن هؤلاء المرتدين كرهوا جميع ما يؤدي إلى رضوانه سبحانه وتعالى، فهم كرهوا أعظم أسباب رضاه، وهو الإيمان بالله تعالى وطاعة رسوله، والجهاد في سبيله، وهم لما دونه بالعود عن سائر الطاعات أكرهه،^٥ والله تعالى أعلم.

^١ . التفسير المنير ج ٢٦ ص ١٢٥.

^٢ . بحر العلوم ج ١ ص ٢٥٢، عند تفسيره للآية (١٥) من سورة آل عمران.

^٣ . الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ١ ص ٣٣٧، عند حديثه عن: (رضوان، ورُضْوَان) في الآية (١٥) من سورة آل عمران.

^٤ . روح المعاني ج ٣ ص ١٠١، عند تفسيره للآية (١٥) من سورة آل عمران.

^٥ . انظر نظم الدرر ج ٧ ص ١٧٣.

٧. قال تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَنَّكُمْ ﴾

أَخْبَارُكُمْ ﴿n﴾

القراءات:

١. قرأ أبو بكر (وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ - يَعْلَمَ - يَبْلُوَ) بالياء في الثلاثة.
٢. قرأ الباقر (ولنبلونكم - نعلم) بالنون.
٣. قرأ رويس (نبلوا) بإسكان الواو.
٤. قرأ الباقر (نبلوا) بفتح الواو.^١

المعنى اللغوي للقراءات:

- ١- "البلاء: المحنة تنزل بالمرء ليختبر بها، والغم والحزن، والجهد الشديد في الأمر".^٢ يقال: بلوت الرجل بلواً وبلاءً، وابتليته: اخترته، وبلاه: إذا جربه واختبره، وابتلاه الله: امتحنه، والبلاء يكون في الخير والشر.^٣
- ٢- يعلم: سبق التعرض لمعنى هذه القراءة عند تفسير الآية (٣٥) من سورة الشورى.^٤

التفسير:

يخاطب الله تعالى في هذه الآية عباده المؤمنين قائلاً لهم: "ولنختبرنكم بالأمر والجهاد، وسائر التكاليف الشاقّة حتى يُميّزَ المجاهد الصابر من غيره، ويُعرفَ ذو البصيرة في دينه من ذي الشك والحيرة فيه، والمؤمن من المنافق، ونبلوا أخباركم، فنعرف الصادق منكم في إيمانه من الكاذب".^٥

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

أفادت قراءة (وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ - يَعْلَمَ - يَبْلُوَ) بياء الغيبة، الإخبار من النبي ﷺ عن الله عز وجل، على معنى: ليختبرنكم الله، على رأي بعض العلماء، قال ابن خالويه: "ولنبلونكم حتى نعلم، (ونبلوا أخباركم) يقرأن بالياء والنون، فالحجة لمن قرأ بالياء: أنه جعله من إخبار النبي

^١ . انظر النشر في القراءات العشر ج ٢ ص ٣٧٥، تحبير التيسير ص ٢٠٨.

^٢ . المعجم الوسيط ص ٩١.

^٣ . انظر لسان العرب ج ١٤ ص ٨٣.

^٤ . انظر ص ١٤٠ من هذا البحث.

^٥ . تفسير المراغي م ٩ ج ٢٦ ص ٧٢.

عن الله عز وجل، والحجة لمن قرأه بالنون: أنه جعله من إخبار الله عز وجل عن نفسه".^١
أو هي إخبارٌ من الله تعالى ببياء الغيبية عن نفسه، وذلك على نسق قوله تعالى في الآية التي
سبقها (والله يعلم أعمالكم) محمد(٣٠).^٢

وأما قراءة (نبلونكم- نعلم- نبلو) بالنون، فقد أفادت أن الله تعالى يخبر عن نفسه
بنون العظمة على معنى: "لنختبرنكم بالحرب حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين لأمر
الله".^٣ وحجتهم في ذلك أنها جاءت بعد إخبار من الله تعالى بالنون أيضاً وذلك في قوله
تعالى: (ولو نشاء لأريناكمهم) محمد(٣٠)،^٤ وفي هذه القراءة التفات من الغيبية إلى التكلم بنون
العظمة تعظيماً لله تعالى، وبيان قدرته الواسعة على ابتلاء جميع الناس بالأوامر الشديدة على
النفوس بما له من صفات العظمة.

وأما قراءة (نبلوا) بتسكين الواو، فهي استئنافٌ بعد انقطاع عمّا قبله، والمعنى:
(سنبلوا أخباركم).^٥

قال ابن عطية: "وروى رويسٌ عن يعقوب: (ويبلوا) بالرفع على القطع، والإعلام
بأن ابتلاءه دائم".^٦

الجمع بين القراءات:

القراءات جميعها أفادت أن الله تعالى يخبر عن نفسه أنه سيبئلي المؤمنين حتى يظهر
المجاهدين في سبيله والصابرين على مشاقّ الجهاد، من غيرهم، إلا أن إسناد الفعل إلى الله
تعالى بنون العظمة فيه مزيد تأكيدٍ على حقيقة الابتلاء بما هو شاقٌّ على نفوس المؤمنين
جميعهم دون استثناء، وعلى الدوام، بما تفيده قراءة الفعل (ويبلوا) بالرفع، ليميز الله تعالى
الخيث من الطيب، مع تعظيم ذلك الابتلاء، كما أن في هذه القراءة مزيد تشريفٍ وتعظيمٍ
لهؤلاء المؤمنين الذين يبئليهم الله تعالى بنفسه.

^١ . الحجة في القراءات السبع ص ٣٢٩.

^٢ . انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٧٨، المستنير في تخريج القراءات المتواترة ج ٣ ص ١٠٤.

^٣ . معاني القراءات ج ٢ ص ٢٨٩.

^٤ . انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٧٨، مجمع البيان م ٦ ج ٢٦ ص ٤٥.

^٥ . انظر معاني القراءات ج ٢ ص ٢٨٩.

^٦ . المحرر الوجيز ج ٥ ص ١٢١.

٨. قال تعالى: ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ

وَلَنْ يَتْرُكَمَّ أَعْمَالَكُمْ ﴿٢٥﴾

القراءات:

١. قرأ حمزة، وخلف، وأبو بكر (السلم) بكسر السين.

٢. قرأ الباقون (السلم) بفتح السين.^١

المعنى اللغوي للقراءات:

السلم والسلامة: التعري من الآفات الظاهرة والباطنة، والسلام والسلم والسلم: الصلح، وقيل: السلم اسم بإزاء حرب، والإسلام: الدخول في السلم، وهو أن يسلم كل واحد منهما أن يناله من ألم صاحبه^٢، "والسلم: الاستسلام والتسليم، والأسر من غير حرب".^٣

التفسير:

في هذه الآية الكريمة ينهى الله تعالى المؤمنين أن يضعفوا عن مقاتلة المشركين، ويدعوهم إلى الصلح والمصالحة على سبيل الخوف منهم، ما دامت كفة المؤمنين راجحة في الحرب ولهم الغلبة على عدوهم، ويبشّر المؤمنين بأنه معهم بالنصر والتمكين ولن ينقصهم من ثواب أعمالهم شيئاً.

قال ابن كثير: " (فلا تهنوا) أي: لا تضعفوا عن الأعداء (وتدعوا إلى السلم) أي: المهادنة والمصالحة ووضع القتال بينكم، وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عددكم، وعددكم، ولهذا قال (فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون) أي: في حال علوكم على عدوكم فأما إذا كان الكفار فيهم قوة، وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين، ورأى الإمام في المهادنة والمعاهدة مصلحة، فله أن يفعل ذلك كما فعل رسول الله ﷺ حين صدّه كفار قريش عن مكة، ودعوه إلى الصلح، ووضع الحرب بينهم وبينه عشر سنين فأجابهم ﷺ إلى ذلك، وقوله جلت عظمته (والله معكم) فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء، (ولن يترككم أعمالكم)

^١ . انظر إتحاف فضلاء البشر ص ٥٠٨، المبسوط في القراءات العشر ص ٢٥١.

^٢ . انظر مفردات ألفاظ القرآن ص ٤٢٣.

^٣ . المعجم الوسيط ص ٤٧٢.

أي: ولن يحبطها ويبطلها ويسلبكم إيَّها، بل يوفِّكم ثوابها، ولا ينقصكم منها شيئاً، والله أعلم".^١

العلاقة التفسيرية بين القراءات:

ذهب بعض العلماء إلى أنَّ القراءتين (السَّلْم والسَّلْم) بمعنى واحد وهما لغتان ومعناهما: الصلح والمسالمة، قال مكي بن أبي طالب: "قوله: (وتَدَعُوا إِلَى السَّلْم) قرأه أبو بكر، وحمزة بكسر السين، وفتحها، وهما لغتان يُراد بها الصلح".^٢

وقال حقي: "(السَّلْم) بفتح السين وكسرهما لغتان بمعنى الصلح، أي: ولا تدعوا الكفار إلى الصلح فوراً فإنَّ ذلك فيه ذلَّة".^٣

وذهب البعض إلى أن (السَّلْم) بالكسر بمعنى الاستسلام، قال السمرقندي: "قرأ حمزة في رواية أبي بكر: إلى السَّلْم، بكسر السين، والباقون: بالنصب، قال بعضهم: وهما لغتان وقال بعضهم: أحدهما صلح، والآخر استسلام".^٤

وذهب بعض العلماء إلى أنَّ قراءة (السَّلْم) بالفتح بمعنى الصلح والمسالمة، وأمَّا قراءة (السَّلْم) بالكسر فهي بمعنى الإسلام.^٥

قال ابن عطية: "وفرقة ممن كسر السين إنَّه بمعنى الإسلام، أي: لا تهنؤوا وتكونوا داعين إلى الإسلام فقط دون مقاتلين بسببه".^٦

وقال ابن زنجلة: "(السَّلْم بالكسر: الإسلام، كقوله: (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ) الأنفال (٦١) أي: الإسلام، وبالفتح: الصلح".^٧

ويشير ابن عباس إلى هذا المعنى بقوله: "(وتَدَعُوا إِلَى السَّلْم) إلى الصلح، ويُقال: إلى الإسلام قبل القتال".^٨

وبناءً على ما تقدم يمكن أن يكون معنى قراءة (السَّلْم) بالفتح: المصالحة والمسالمة، وقراءة (السَّلْم) بالكسر الإسلام.

١. تفسير القرآن العظيم ج ٤ ص ١٨٤.

٢. الكشف عن وجوه القراءات السبع ج ٢ ص ٢٧٩، انظر الحجة للقراء السبعة ج ٣ ص ٤٠٧.

٣. روح البيان ج ٨ ص ٥٤٧.

٤. بحر العلوم ج ٣ ص ٢٤٧.

٥. انظر جامع البيان ج ٢ ص ٣٢٣، عند تفسيره للآية (٢٠٨) من سورة البقرة.

٦. المحرر الوجيز ج ٥ ص ١٢٢.

٧. حجة القراءات ص ٦٧٠.

٨. تنوير المقياس من تفسير ابن عباس ص ٤٣٠.

الجمع بين القراءات:

وبالجمع بين القراءتين يصبح المعنى: الله تعالى ينهى المؤمنين أن يضعفوا ويكونوا داعين إلى الإسلام فقط دون أن يقاتلوا بسببه، أو أن يدعوا الكفار إلى المسالمة والمصالحة ابتداءً خوفاً منهم، في حال أنهم الأعلون ولهم الغلبة على عدوهم، لأنَّ في ذلك ذلَّةً للمؤمنين. قال سيد طنطاوي: "قالوا: ومحل النهي عن الدعوة إلى صلح الكفار ومسالمتهم، إذا كان هذا الصلح أو تلك المسالمة تؤدي إلى إذلال المسلمين، أو إظهارهم بمظهر الضعيف القابل لشروط أعدائه، أمَّا إذا كانت الدعوة إلى السلم لا تضر بمصلحة المسلمين فلا بأس من قبولها، عملاً بقوله تعالى: (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ) الأنفال(٦١).^١

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

^١ . التفسير الوسيط م١٣ج٢٦ ص١٠١.

الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله يُخْتَمُ كلُّ شيءٍ، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد ﷺ وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وبعد:

فبحمد الله تعالى ومننته ومعونته أتممتُ بحثي هذا بما يسره الله تعالى لي من جمع وترتيب وتحليلٍ تضمنتها فصول هذا البحث فيما يتعلق بتفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سور (الزمر - غافر - فصلت - الشورى - الزخرف - الدخان - الجاثية - الأحقاف - محمد) فما كان فيه من صوابٍ فهو محض فضل الله عليّ فله الحمد والمنّة، وما كان فيه من خطأٍ أو زللٍ فهو من نفسي، وأستغفره سبحانه وأتوب إليه، وأرجوه سبحانه أن يتقبل مني هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم.

وهذه خلاصة لأهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال هذا البحث.

أولاً: أهم النتائج

1. علم القراءات القرآنية من العلوم المهمة التي لا بد لمن يشتغل في علم التفسير أن يتعلمها وأن يكون على درايةٍ بها، لما لها من أثرٍ بالغٍ في بيان مراد الله تعالى، وفهم الآية فهماً سليماً وإزالة الإشكال عنها.
2. القراءات القرآنية العشر جميعها وحيٌّ من الله تعالى، وهي من الأحرف السبعة التي نزل القرآن بها، ولا مجال للاجتهاد فيها، ولا يجوز لأحدٍ أن يردّ قراءةً ثبتت تواترها واشتملت على شروط الصحة، وقد جانب الصواب من ردّ قراءة متواترة أو فاضل بينها.
3. لا يعتدُّ بإنكار أهل النحو واللغة لبعض القراءات لمخالفتها بعض أصول النحو وأقيسة اللغة عندهم، وأجمع الأئمة المقتدى بهم من السلف على قبولها، فالقراءات أصلٌ للنحو واللغة وليس العكس.
4. القراءات القرآنية لونٌ من ألوان الإعجاز القرآني حيث إنَّ كلَّ قراءةٍ سدّت مسدّاً آيةً من كتاب الله تعالى، وتعدد القراءات يقوم مقام تعدد الآيات، وذلك ضربٌ من ضروب البلاغة والإعجاز.

٥. الاختلاف الحاصل بين القراءات القرآنية هو اختلاف تنوع وتغاير في المعنى وليس اختلاف تضاد وتناقض، فبتعدد القراءات تتسع المعاني وتتعدد.
٦. ليس كل قراءة لها أثرٌ في التفسير، فإن من القراءات ما كان للتيسير على الأمة ورفع للحرص عنها، ومنها ما كان يتعلق في التفسير وبيان مقاصد الله تعالى.
٧. كثيرٌ من القراءات التي اعتبرها علماء التفسير أنها من قبيل اللغات، لها أثرٌ كبيرٌ على التفسير وأضافت معانٍ جديدةٍ ما كانت لتتضح إلا بها.
٨. تتعدد آثار القراءات القرآنية على التفسير من ناحية البلاغة والبيان والفقہ والنحو وغير ذلك.
٩. الأحرف السبعة سبع لغاتٍ من لغات العرب نزل القرآن بها، بما فيها من نواحي الاختلاف الكثيرة وليست هي القراءات السبع كما يعتقد البعض ولا القراءات العشر.
١٠. القراءات كلها التي يقرأ بها الناس اليوم وصحت روايتها عن الأئمة هي جزءٌ من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن وليست جميعها أو أنها حرفٌ فقط من الأحرف السبعة.

ثانياً: التوصيات

١. بعد ما تبين لي من خلال البحث مدى أهمية علم القراءات القرآنية في فهم كتاب الله تعالى والوقوف على كثيرٍ من المعاني الجديدة واستنباط الأحكام الفقهية التي تفيد التيسير على الأمة، فإنني أوصي إخواني من طلبة العلوم الشرعية بالإقبال على تعلم علم القراءات والاهتمام بها تعلمًا وقراءةً.
٢. أوصي أهل الاختصاص والمعنيين في دائرة التربية والتعليم بإدراج هذا النوع من العلم في مناهج التربية الإسلامية وتعليمه للطلاب في المراحل التعليمية الإعدادية والثانوية.
٣. أوصي الجامعة الإسلامية بفتح قسمٍ في الجامعة لتدريس القراءات القرآنية وعلومها وخاصةً أن هذه الفكرة كانت قد اقترحت وبحثت سابقاً ولكنها لم تنفذ.

٤. أوصي المشتغلين بعلم التفسير، بتعلم القراءات القرآنية والاستفادة من علم القراءات في استنباط المعاني ومراد الله تعالى من تعدد القراءات عند تفسير كتاب الله تعالى.

٥. أوصي إخواني من أهل الاختصاص في علم القراءات والتفسير بإقامة دورات في القراءات القرآنية وأثرها في التفسير والأحكام.

٦. أوصي إخواني الباحثين بمزيد اهتمام بالبحث عن أسرار تعدد القراءات القرآنية وأثرها في التفسير وخاصة تلك التي لم يتطرق إليها الباحثون سواء في الأصول أو في الفرش، فلعل الباحث يقف على جوانب ومعانٍ جديدة لم يتوصل إليها من سبقه في هذا المجال، فيكون قد خدم المسلمين خدمة عظيمة في مجال تفسير كتاب الله تعالى.

وفي الختام أحمد الله تعالى أن وفقني لإتمام هذا البحث سائلاً إياه أن يغفر لي زلاتي وأخطائي وأن ينفعني والمسلمين به، وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

ملخص الرسالة

اشتملت الرسالة على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول:
أما التمهيد وهو بعنوان القراءات وعلاقتها بالأحرف السبعة وأثرها في المعاني، فقد اشتمل على مبحثين :

المبحث الأول: خصصته للحديث عن القراءات وقسمته إلى أربعة مطالب وعرضت فيه:

المطلب الأول: تعريف القراءات لغةً واصطلاحاً.

المطلب الثاني: نشأة علم القراءات وأسباب اختلاف القراء فيها.

المطلب الثالث: أركان القراءة المقبولة.

المطلب الرابع: التعريف بالقراء العشرة وأشهر راويهم.

والمبحث الثاني: خصصته للحديث عن علاقة القراءات بالأحرف السبعة وأثرها في المعاني، وقسمته إلى مطلبين وعرضت فيه:

المطلب الأول: علاقة القراءات القرآنية بالأحرف السبعة.

المطلب الثاني: أثر القراءات القرآنية في المعاني، وذكرت فيه بعض الأمثلة التطبيقية عن أوجه الاختلاف في القراءات التي مرت أثناء كتابة البحث.

وأما الفصل الأول: فخصصته للحديث عن تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سور: (الزمر - غافر - فصلت) وجعلت كل سورة في مبحثٍ مستقلٍ، وعرضت الآية التي تتضمن القراءات التي لها أثرٌ في المعنى، ونسبت كل قراءة إلى قارئها، وذكرت المعنى اللغوي للقراءة، وتفسير الآية تفسيراً إجمالياً ثم ذكرت العلاقة التفسيرية بين القراءات، والمعنى المستخلص من الجمع بين القراءات في الآية الواحدة.

وأما الفصل الثاني: فخصصته للحديث عن تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سور: (الشورى - الزخرف - الدخان) وجعلت كل سورة في مبحثٍ مستقلٍ، وسرت على الطريقة نفسها في عرض وتفسير الآيات المتضمنة للقراءات القرآنية.

وأما الفصل الثالث: فخصصته للحديث عن تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سور: (الجاثية - الأحقاف - محمد) وجعلت كل سورة في مبحثٍ مستقلٍ وسرت على الطريقة نفسها في عرض وتفسير الآيات المتضمنة للقراءات القرآنية.

وأما الخاتمة: فذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال هذا البحث.

الفهارس العامة

* - فهرس آيات القراءات القرآنية.

* - فهرس الأحاديث النبوية.

* - فهرس الأعلام المترجم لهم.

* - فهرس المصادر والمراجع.

* - فهرس الموضوعات.

أولاً: فهرس آيات القراءات القرآنية

ر. م	الآية	رقم الآية	الصفحة
أولاً: آيات سورة الزمر			
١	﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ...﴾	٨	٣٥
٢	﴿أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو...﴾	٩	٣٧
٣	﴿لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَةٌ...﴾	٢٠	٣٩
٤	﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا...﴾	٢٩	٤١
٥	﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ...﴾	٣٦	٤٣
٦	﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ...﴾	٣٨	٤٥
٧	﴿قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾	٣٩	٤٨
٨	﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا...﴾	٤٢	٥٠
٩	﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾	٤٤	٥٣
١٠	﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ...﴾	٥٣	٥٤
١١	﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ...﴾	٥٦	٥٧
١٢	﴿وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ...﴾	٦١	٥٩
١٣	﴿قُلْ أَغْيِرَ اللَّهُ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ﴾	٦٤	٦٣
١٤	﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاؤُوهَا فَتَحَتْ...﴾	٧١	٦٧
١٥	﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا...﴾	٧٣	٦٧

ثانياً: آيات سورة غافر

٧١	٦	﴿وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ...﴾	١
٧٣	١٣	﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ﴾	٢
٧٤	٢٠	﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ...﴾	٣
٧٦	٢١	﴿أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ...﴾	٤
٧٨	٢٦	﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ...﴾	٥
٨١	٣٥	﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبِيرٌ...﴾	٦
٨٤	٣٧	﴿أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَاطَّلَعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا...﴾	٧
٨٧	٤٠	﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا...﴾	٨
٨٩	٤٦	﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ...﴾	٩
٩١	٥٢	﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ...﴾	١٠
٩٤	٥٨	﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا...﴾	١١
٩٦	٦٠	﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ...﴾	١٢
٩٨	٧٧	﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَمَا نُرِيدُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفِّيكَ فَأَلَيْنَا يَرْجِعُونَ﴾	١٣

ثالثاً: آيات سورة فصلت

٩٩	١٠	﴿وَجَعَلَ فِيهَا رِوَاسِيًا مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي...﴾	١
١٠١	١٦	﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لَنَنْزِقَهُمْ...﴾	٢

١٠٣	١٩	﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾	٣
١٠٥	٢١	﴿وَقَالُوا لَجُلُودِهِمْ لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ...﴾	٤
١٠٧	٢٩	﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرْنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ...﴾	٥
١٠٨	٣٩	﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ...﴾	٦
١١١	٤٠	﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى...﴾	٧
١١٣	٤٤	﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيًّا...﴾	٨
١١٧	٤٧	﴿إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا...﴾	٩
١١٩	٥١	﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ...﴾	١٠

رابعاً: آيات سورة الشورى

١٢٣	٣	﴿كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنَ الْقَبْلِ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾	١
١٢٦	٥	﴿تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ...﴾	٢
١٢٩	٢٣	﴿ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ..﴾	٣
١٣١	٢٥	﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾	٤
١٣٣	٢٧	﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾	٥
١٣٤	٢٨	﴿وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ..﴾	٦
١٣٥	٣٠	﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾	٧
١٣٨	٣٣	﴿إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ يَشَأْ...﴾	٨

١٤٠	٣٥	﴿وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ﴾	٩
١٤٢	٣٧	﴿وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾	١٠
١٤٤	٥١	﴿وَمَا كَانَ لِنَبِئٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ...﴾	١١

خامساً: آيات سورة الزخرف

١٤٧	٥	﴿أَفَنضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ﴾	١
١٤٩	١٠	﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا...﴾	٢
١٥١	١١	﴿وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا...﴾	٣
١٥٤	١٨	﴿أَوْ مَنْ يُنشَأُ فِيالْحَلِيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ...﴾	٤
١٥٦	١٩	﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ بِآدُ الرَّحْمَنِ إِنَانًا أَشْهَدُوا...﴾	٥
١٥٩	٢٤	﴿قَالَ أَوْلَوْ جِئْتُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءُكُمْ قَالُوا...﴾	٦
١٦٢	٣٣	﴿وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ...﴾	٧
١٦٣	٣٥	﴿وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ...﴾	٨
١٦٦	٣٦	﴿وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضٌ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ...﴾	٩
١٦٧	٣٨	﴿حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ...﴾	١٠
٦٨	٤٢-٤١	فَأِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ {٤١} أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ﴾	١١
١٧٠	٥٣	﴿فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ...﴾	١٢
١٧٢	٥٦	﴿فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ...﴾	١٣

١٧٣	٥٧	﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ...﴾	١٤
١٧٦	٥٨	﴿وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ...﴾	١٥
١٧٧	٦٨	﴿يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾	١٦
١٧٩	٧١	﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ النَّاسُ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾	١٧
١٨٢	٨١	﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ﴾	١٨
١٨٤	٨٣	﴿فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾	١٩
١٨٥	٨٥	﴿وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ...﴾	٢٠
١٨٧	٨٨	﴿وَقِيلَ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ﴾	٢١
١٨٩	٨٩	﴿فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾	٢٢

سادساً: آيات سورة الدخان

١٩٢	٧	﴿رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ...﴾	١
١٩٣	١٦	﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ﴾	٢
١٩٥	٢٣	﴿فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ﴾	٣
١٩٧	٢٧	﴿وَنِعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ﴾	٤
١٩٩	٤٥	﴿كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ﴾	٥
٢٠٠	٤٧	﴿خُدُوهُ فَاعْتُلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ﴾	٦
٢٠٢	٤٩	﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾	٧

٢٠٤	٥١	﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ﴾	٨
-----	----	---	---

سابعًا: آيات سورة الجاثية

٢٠٧	٤	﴿وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾	١
٢٠٨	٥	﴿وَاخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ...﴾	٢
٢٠٩	٦	﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ...﴾	٣
٢١١	١١	﴿هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رَجْزِ أَلِيمٍ﴾	٤
٢١٢	١٤	﴿قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ﴾	٥
٢١٥	١٥	﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ...﴾	٦
٢١٥	٢١	﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا...﴾	٧
٢١٧	٢٣	﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ...﴾	٨
٢١٨	٢٨	﴿وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَانِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا...﴾	٩
٢٢١	٣٢	﴿وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ...﴾	١٠
٢٢٢	٣٥	﴿ذَلِكُمْ بِأَنكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَغَرَّتْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا...﴾	١١

ثامنًا: آيات سورة الأحقاف

٢٢٥	١٢	﴿وَمَنْ قَبْلَهُ كَتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ...﴾	١
٢٢٦	١٣	﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾	٢
٢٢٧	١٥	﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ...﴾	٣
٢٣٢	١٦	﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَتَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ...﴾	٤

٢٣٤	١٧	﴿وَالَّذِي قَالَ لَوْلَا دِيهِ أَفَّ لَكُمْ أَنْتَعِدَانِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلْتُ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي...﴾	٥
٢٣٦	١٩	﴿وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْفِقَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾	٦
٢٣٨	٢٠	﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي...﴾	٧
٢٤٠	٢٣	﴿قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي...﴾	٨
٢٤١	٢٥	﴿تُدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِينُهُمْ...﴾	٩
٢٤٣	٣٣	﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْزِ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ...﴾	١٠

تاسعاً: آيات سورة محمد

٢٤٥	٤	﴿فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبِ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَتَخْتَمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فَمَا مَنَّا بَعْدُ وَإِنَّمَا فِدَاءٌ...﴾	١
٢٤٧	١٥	﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ...﴾	٢
٢٤٩	٢٢	﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا...﴾	٣
٢٥١	٢٥	﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ...﴾	٤
٢٥٣	٢٦	﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرَهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ﴾	٥
٢٥٥	٢٨	﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرَهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾	٦
٢٥٧	٣١	﴿وَلَنَبَلِّغَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبَلِّغَنَّكُمْ أَخْبَارَكُمْ﴾	٧
٢٥٩	٣٥	﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلُونَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتْرِكَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾	٨

ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية

م . ر	طرف الحديث	الصفحة
١	إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ثمرة فؤاد.....	١١٦
٢	أقرأني جبريل على حرف، فراجعته.....	٥
٣	إنَّ أحدكم إذا مات عُرِضَ عليه مقعدهُ بالغداة والعشي	٩٠
٤	إنَّ أرواح آل فرعون في أجواف طيرٍ سودٍ تغدو على جهنمَ	٩٠
٥	إنَّ أرواح آل فرعون ومن كان مثلهم من الكفار تعرض على.....	٩٠
٦	إنَّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف	٥
٧	(الدعاء مخ العبادة)	٩٧
٨	(الدعاء هو العبادة)	٧٤
٩	سأل أعرابيُّ رسول الله ﷺ فقال: إنِّي سمعتُ الله يقول: وفيها ما تشتهي الأنفس، وإنِّي رجلٌ أشتهي النوم	١٨١
١٠	سدّدوا وقاربوا، وأبشروا، فإنّه لن يُدخَلَ الجنةَ أحدًا عمَلَهُ.....	٨٩
١١	لا يشكر الله من لا يشكر الناس	ب
١٢	(.....اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا).	١٤٠
١٣	جزء من حديث (.....ما المسؤول عنها بأعلم من السائل)	١١٧
١٤	فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر.....	٦٢
١٥	موضع سوطٍ في الجنةٍ لخيرٍ من الدنيا وما فيها	٦٢
١٦	يَحْشُرُ اللهُ مع كلِّ امرئٍ عمله، فيكون عمل المؤمن معه في.....	٦٠

ثالثاً: فهرس الأعلام المترجم لهم

الصفحة	الاسم	ر.م
٨٥	إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة النخعي	١
٥	أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد	٢
٣١	إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، أبو محمد السدي	٣
٨٥	ذكوان بن عبد الله، أبو صالح السمان	٤
١١	زر بن حبيش بن خباشة، أبو مريم الأسدي الكوفي	٥
١٣	سليم بن عيسى بن سليم بن عامر بن غالب، أبو عيسى الحنفي	٦
١٣٠	عاصم بن العجاج الجحدري، أبو المحتسر	٧
١١	عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمي الضرير، أبو عبد الله	٨
١٠٢	محمد بن عبد الوهاب بن سلام، أبو علي الجبائي	٩
٦	المغيرة بن أبي شهاب عبد الله بن عمرو بن المغيرة المخزومي الشامي	١٠
٦	يحيى بن المبارك بن المغيرة، أبو محمد العدوي اليزيدي	١١

رابعاً: فهرس المصادر والمراجع

١. الإبانة عن معاني القراءات/ لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي - تحقيق: د. محي الدين رمضان - دار المأمون للتراث - دمشق - ط ١ - ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.
٢. أبنية الأفعال دراسة لغوية قرآنية/ للدكتورة نجاة عبد العظيم الكوفي - دار الثقافة للنشر والتوزيع - القاهرة - ١٩٨٩م.
٣. إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر/ للشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الغني الدمياطي، الشهير بالبنا - وضع حواشيه: الشيخ أنس مهرة - دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان - ط ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م.
٤. الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها/ لحسن ضياء الدين عتر: دار البشائر الإسلامية - بيروت - ط ١ - ١٤٠٩هـ - ١٩٨٨م.
٥. الاختلاف بين القراءات/ لأحمد البيلي - دار الجيل - بيروت - ط ١ - ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م.
٦. الاختلاف في القراءات القرآنية وأثره في اتساع المعاني/ لإياد السامرائي (شبكة المعلومات الدولية - شبكة التفسير والدراسات القرآنية www.tafsir.net).
٧. الأساس في التفسير/ لسعيد حوى - دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة - ط ١ - ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.
٨. أسباب النزول/ لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري المتوفى سنة ٤٦٨هـ - تحقيق: أيمن صالح شعبان - دار الحديث - القاهرة - ٢٠٠٣م.
٩. أسباب النزول/ للإمام السيوطي المتوفى سنة ٩١١هـ، تحقيق حامد أحمد الطاهر - القاهرة - دار الفجر للتراث - ط ١ - سنة ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م.
١٠. إعراب القراءات السبع وعللها/ لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه الهمداني الشافعي - تحقيق: د. عبدالرحمن بن سليمان العثيمين - مكتبة الخانجي - القاهرة - ط ١ - ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م.
١١. إعراب القرآن الكريم وبيانه/ لمحي الدين الدرويش - اليمامة للطباعة والنشر - دمشق - بيروت - ط ٤ - ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م.

١٢. الإعراب المفصل لكتاب الله المرثل/ لبهجت عبدالواحد صالح- دار الفكر للنشر والتوزيع- عمان - الأردن - ط٢ - ١٤١٨هـ - ١٩٩٨م.
١٣. الأعلام- قاموس تراجم لأشهر النساء والرجال من العرب والمستعربين من العرب، والمستعربين والمستشرقين/ لخير الدين الزركلي- دار العلم للملايين- بيروت- ط٥ - ١٩٨٠م.
١٤. الأفعال في القرآن الكريم دراسة استقرائية للفعل في القرآن الكريم في جميع قراءاته/ للدكتور عبد الحميد مصطفى السيد - دار الحامد للنشر والتوزيع - ط١ - ٢٠٠٤م.
١٥. الإقناع في القراءات السبع/ للشيخ الإمام أبي جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري المتوفى سنة ٥٤٠هـ-تحقيق: الشيخ أحمد فريد المزيدي- دار الكتب العلمية-بيروت- لبنان- ط١-١٤١٩هـ-١٩٩٩م.
١٦. البحر المحيط/ لأبي حيان الأندلسي- دراسة وتحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرون- دار الكتب العلمية- بيروت- ط١ - ٤٢٢هـ- ٢٠٠١م.
١٧. البذور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة/ للشيخ عبد الفتاح عبد الغني القاضي- دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع- ط١ - ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤م.
١٨. البرهان في علوم القرآن/ لمحمد بن عبد الله الزركشي-تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم- دار الجيل-بيروت- ط١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م.
١٩. بلاغة الكلمة في التعبير القرآني/ لفاضل صالح السامرائي- شركة العاتك لصناعة الكتاب للطباعة والنشر والتوزيع- القاهرة- ط٢ - ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م.
٢٠. تاج العروس من جوهر القاموس/ للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي- تحقيق: د.حُسين نصار- دار الهداية، للطباعة والنشر والتوزيع- ط١٣٦٩هـ - ١٩٦٩م.
٢١. التبيان في إعراب القرآن/ لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العبكري: دار الفكر - ١٤٢١هـ.
٢٢. التبيان في تفسير غريب القرآن/ لشهاب الدين المصري- تحقيق: د.فتحي أنور الدابولي- دار الصحابة للتراث- طنطا- القاهرة- ١٩٩٢م.
٢٣. تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة/ للإمام محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري المتوفى سنة ٨٣٢هـ- دار الصحابة للتراث- ٢٠٠٤م.

٢٤. التعبير القرآني / للدكتور فاضل صالح السامرائي - مطابع جامعة الموصل - ١٩٨٩م.
٢٥. تفسير أبي السعود - المسمّى بإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم/ للقاضي أبي السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي - تحقيق: عبدالقادر أحمد عطا - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - لبنان - بيروت - ط ٢ - ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م.
٢٦. تفسير البيضاوي - المسمّى بأنوار التنزيل وأسرار التأويل/ للإمام ناصر الدين أبي سعد عبد الله بن أبي عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي - مكتبة البحوث والدراسات - دار الفكر - ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م.
٢٧. تفسير التحرير والتوير/ للإمام الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور - دار سجنون للنشر والتوزيع - تونس.
٢٨. تفسير الثعالبي المسمّى (الحسان في تفسير القرآن) لعبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت.
٢٩. تفسير السعدي - المسمّى بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/ لعبد الرحمن بن ناصر السعدي - المكتبة العصرية - صيدا - بيروت - ط جديدة - ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م.
٣٠. تفسير السمرقندي - المسمّى بحر العلوم/ لأبي الليث ناصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، المتوفى سنة ٣٧٥هـ - تحقيق وتعليق: الشيخ علي محمد معوض - والشيخ عادل عبد المجود - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط ١ - ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م.
٣١. تفسير الشعراوي/ لمحمد متولي الشعراوي: أخبار اليوم - قطاع الثقافة.
٣٢. تفسير القاسمي - المسمّى بمحاسن التأويل/ لمحمد جمال الدين القاسمي - دار الفكر - بيروت - ط ٢ - ١٣٩٨هـ - ١٩٧٨م.
٣٣. تفسير القرآن العظيم/ للإمام الحافظ أبي الفداء ابن كثير القرشي الدمشقي - المتوفى سنة ٧٧٤هـ - دار الحديث - القاهرة - ط ١ - ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م.
٣٤. تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر (الفاتحة - البقرة - آل عمران) رسالة ماجستير/ إعداد الباحث: عبدالله الملاحي - إشراف الدكتور مروان ابو راس - ٢٠٠٢م - الجامعة الإسلامية.

- ٣٥ . تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سور (الإسراء - الكهف - مريم) رسالة ماجستير إعداد الباحثة آمال خميس حماد - إشراف الدكتور عبدالرحمن الجمل - ٢٠٠٦م - الجامعة الإسلامية.
- ٣٦ . التفسير الكبير ومفاتيح الغيب/ للإمام محمد الرازي المسمّى بالفخر الرازي - دار الفكر للطباعة والنشر - ط ١ - ١٤٠١هـ - ١٩٨١م.
- ٣٧ . تفسير المراغي/ للأستاذ أحمد مصطفى المراغي - أستاذ الشريعة الإسلامية واللغة العربية بكلية دار العلوم - دار الفكر.
- ٣٨ . التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج/ لوهبي الزحيلي - دار الفكر - دمشق - ط ٢ - ١٤١٨هـ - ١٩٩٨م.
- ٣٩ . تفسير النسفي/ لأبي البركات النسفي - مطبوعات محمد علي صبيح وأولاده - مصر.
- ٤٠ . تفسير النيسابوري - المسمّى بغرائب القرآن ورغائب الفرقان / لنظام الدين الحسن النيسابوري - القاهرة - دار الصفوة للنشر والتوزيع ١٩٩٥م.
- ٤١ . التفسير الواضح/ للدكتور: محمد محمود حجازي - دار التفسير للطبع والنشر - الزقازيق - ط ١٠ - ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.
- ٤٢ . التفسير الوسيط للقرآن الكريم/ تأليف د. محمد السيد طنطاوي - مطبعة السعادة - ١٤٠٦هـ - ١٩٨٥م.
- ٤٣ . تفسير زاد المسير في علم التفسير/ لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي المتوفى سنة ٥٩٧ - تحقيق: زهير الشاويش - دار بن حزم للطباعة والنشر - بيروت - ط ١ جديدة - ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م.
- ٤٤ . تقريب النشر في القراءات العشر/ لابن الجزري - تحقيق وتقديم: إبراهيم عطوة عوض - دار الحديث - القاهرة - ط ٣ - ١٤١٦هـ.
- ٤٥ . تنوير المقباس من تفسير ابن عباس/ لأبي طاهر بن يعقوب الفيروز آبادي - دار الفكر.
- ٤٦ . توجيه اللُّمع/ للعلامة أحمد بن الحسين بن الخباز - شرح كتاب اللُّمع/ لأبي الفتح ابن جني، دراسة وتحقيق: أ.د. فايز زكي محمد دياب - دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة - ط ١ - ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م.

٤٧. جامع البيان عن تأويل القرآن/ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة ٣١٠هـ - دار المعرفة- بيروت- لبنان- ط٣- ١٣٩٨هـ- ١٩٧٨م.
٤٨. الجامع لأحكام القرآن/ لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي- راجعه وعلق عليه، الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي- وخرج أحاديثه الدكتور محمود حامد عثمان- دار الحديث- القاهرة- ط١٤٢٣هـ- ٢٠٠٢م.
٤٩. حاشية القونوي على تفسير الإمام البيضاوي/ لعصام الدين إسماعيل بن محمد الحنفي المتوفى سنة ١١٩٥هـ- دار الكتب العلمية-بيروت-لبنان- ط١٤٢٢هـ- ٢٠٠١م.
٥٠. حجة القراءات/ للإمام أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة- تحقيق: سعيد الأفغاني- مؤسسة الرسالة- بيروت- ط٥- ١٤١٨هـ- ١٩٩٧م.
٥١. الحجة في القراءات السبع/ للإمام ابن خالويه- تحقيق وشرح: الدكتور عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة- بيروت- ط٦- ١٤١٧هـ- ١٩٩٦م.
٥٢. الحجة للقراء السبعة/ لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي- المتوفى سنة ٣٧٧هـ- وضع حاشيته: كامل مصطفى الهنداوي- منشورات محمد علي بيضون- دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان- ط١- ١٤٢١هـ- ٢٠٠١م.
٥٣. الدر المصون في علوم الكتاب المكنون/ لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي المتوفى سنة ٧٥٦هـ- تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط- دار القلم بدمشق.
٥٤. روح البيان في تفسير القرآن/ للشيخ إسماعيل حقي بن مصطفى الحنفي المتوفى سنة ١١٢٧هـ- ضبطه وصححه: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن- دار الكتب العلمية- بيروت-لبنان- ط١- ١٤٢٤هـ- ٢٠٠٣م.
٥٥. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني/ لأبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي المتوفى سنة ١٢٧٠هـ- دار احياء التراث العربي- بيروت- لبنان.
٥٦. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة/ لمحمد ناصر الدين الألباني، الرياض- مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ط١ - سنة ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م.

٥٧. سنن البيهقي الكبرى/ لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، المتوفى سنة ٤٥٨هـ - تحقيق: محمد عبدالقادر عطا- مكتبة دار الباز - مكة المكرمة- ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.
٥٨. سنن الترمذي/ محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي - المتوفى سنة ٢٧٩هـ - تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون - دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان.
٥٩. السنن الكبرى/ لأحمد بن شعيب أبو عبدالرحمن النسائي، المتوفى سنة ٣٠٣هـ - تحقيق: د. عبدالغفار سليمان البنداوي، سيد كسروي حسن - دار الكتب العلمية - بيروت - ط ١ - ١٤١١هـ - ١٩٩١م.
٦٠. سير أعلام النبلاء/ لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبدالله، المتوفى سنة ٧٤٨هـ - تحقيق: شعيب الأرنؤوط، محمد نعيم العرقسوسي - دار الرسالة - بيروت - ط ٩ - ١٤١٣هـ.
٦١. الشامل في القراءات المتواترة/ للدكتور محمد حبش - دار الكلم الطيب - دمشق - بيروت - ط ١ - ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م.
٦٢. شذا العرف في فن الصرف/ للأستاذ الدكتور أحمد الحملوي - المكتبة الثقافية - بيروت - لبنان.
٦٣. شذرات الذهب في أخبار من ذهب/ عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي، المتوفى سنة ١٠٨٩هـ - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.
٦٤. شرح ابن عقيل علي ألفية ابن مالك/ لمحمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة دار التراث - القاهرة - طبعة جديدة ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م.
٦٥. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية/ لإسماعيل بن حماد الجوهري - تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار - دار العلم للملايين - بيروت - ط ٢ - ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.
٦٦. صحيح بخاري/ محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الحنفي المتوفى سنة ٢٥٦هـ - تحقيق: د. مصطفى ديب البغا - دار ابن كثير - اليمامة - بيروت - لبنان - ط ٣ - ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.
٦٧. صحيح مسلم/ لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري المتوفى سنة ٢٦١هـ - تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان.

٦٨. ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)/ لمحمد ناصر الدين الألباني- بيروت - المكتب الإسلامي- ط٣- ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م.
٦٩. الطبقات الكبرى/ لمحمد بن سعيد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري المتوفى سنة ٢٣٠هـ- دار صادر - بيروت.
٧٠. طبقات المفسرين/ عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة ٩١١هـ- تحقيق: علي محمد عمر - مكتبة وهبة - القاهرة - ط١ - ١٣٩٦هـ.
٧١. علوم القرآن - مدخل إلى تفسير القرآن وبيانه وإعجازه/ الدكتور عدنان محمد زررور - المكتب الإسلامي - بيروت - ط٢ - ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م.
٧٢. غاية النهاية في طبقات القراء/ لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري - دار الكتب العلمية - بيروت - ط٣ - ١٩٨٢م.
٧٣. غيث النفع في القراءات السبع/ لعلي النوري الصفاقسي - ضبطه وصححه: محمد عبد القادر شاهين - دار الكتب العلمية - بيروت - ط١ - ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م.
٧٤. فتح الباري في شرح صحيح البخاري/ لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، المتوفى سنة ٨٥٢هـ، بيروت - دار المعرفة - سنة النشر ١٣٧٩، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، محب الدين الخطيب.
٧٥. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير/ للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوفى سنة ١٢٥٥هـ - حققه وخرج أحاديثه: سيد إبراهيم - دار الحديث - القاهرة - ط٣ - ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م.
٧٦. في ظلال القرآن/ لسيد قطب - دار الشروق - القاهرة - ط١٥ - ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م.
٧٧. القاموس المحيط/ لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي المتوفى سنة ٨١٧هـ - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان - ط١ - ٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م.
٧٨. القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي/ للدكتور محمود أحمد الصغير - دار الفكر - بيروت - لبنان - ١٩٩٩م.
٧٩. القراءات وأثرها في علوم اللغة/ للدكتور محمد سالم محيس: دار الجيل - بيروت - ط١ - ١٩٩٨م.

٨٠. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل/ لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي المتوفى سنة ٥٣٨هـ - دار الفكر للطباعة والنشر.
٨١. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون/ لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي المتوفى سنة ١٠٦٧هـ - دار الكتب العلمية - بيروت - ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م.
٨٢. الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها/ لمكي بن أبي طالب القيسي المتوفى سنة ٤٣٧هـ - تحقيق: د. محي الدين رمضان - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط ٥ - ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م.
٨٣. لباب النقول في أسباب النزول/ لجلال الدين السيوطي - خرج أحاديثه: محمود بن الجميل - مكتبة الصفا - القاهرة - ط ١ - ٢٠٠٢م.
٨٤. اللباب في علوم الكتاب/ للإمام أبي حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي - تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبدالمجود - الشيخ علي محمد معوض - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط ١ - ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م.
٨٥. لسان العرب/ للإمام جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري المتوفى سنة ٧١١هـ - دار الفكر - بيروت.
٨٦. لمسات بيانية في نصوص من التنزيل/ للدكتور فاضل صالح السامرائي - القاهرة - شركة العاتك لصناعة الكتاب للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة، ط ٢ - ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م.
٨٧. المبسوط في القراءات العشر/ لأبي بكر محمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني المتوفى سنة ٣٨١هـ - دار الصحابة للتراث - طنطا - مصر - ٢٠٠٣م.
٨٨. مجمع البيان في تفسير القرآن/ للشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي - منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت - لبنان.
٨٩. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ لابن عطية الأندلسي - تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد - دار الكتب العلمية - بيروت - ط ١ - ١٩٩٣م.
٩٠. المستتير في القراءات العشر/ للإمام أبي ظاهر سوار المتوفى سنة ٤٩٦هـ - علق عليه: جمال الدين محمد شرف - دار الصحابة للتراث - طنطا - مصر.

٩١. المستنير في تخريج القراءات المتواترة من حيث اللغة- الإعراب- التفسير/ للدكتور محمد سالم محيسن- دار الجيل- بيروت- ١٤٠٩هـ- ١٩٨٩م.
٩٢. مسند أحمد/ لأحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني المتوفى سنة ٢٤١هـ- مؤسسة قرطبة- مصر.
٩٣. مسند الإمام الشافعي/ لمحمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي المتوفى سنة ٢٠٤هـ - دار الكتب العلمية- بيروت - لبنان.
٩٤. مشاهير علماء الأمصار/ لمحمد بن حيان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي المتوفى سنة ٣٥٤هـ- دار الكتب العلمية- بيروت - ١٩٥٩م.
٩٥. مصنف ابن أبي شيبة/ لأبي بكر عبد الله محمد بن أبي شيبة الكوفي، المتوفى سنة ٢٣٥هـ، الرياض- مكتبة الرشد - ط١- سنة ١٤٠٩هـ، تحقيق كمال يوسف الحوت.
٩٦. معالم التنزيل المسمى بتفسير البغوي/ لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي المتوفى سنة ٥١٠هـ- دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان- ط١- ١٤١٤هـ- ١٩٩٣م.
٩٧. معاني الأبنية في العربية/ لفاضل السامرائي- ط١- ١٩٨١م.
٩٨. معاني القراءات/ لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهرى المتوفى سنة ٣٧٠هـ- تحقيق: د.عبد مصطفى درويش - د.عوض بن حمد القوزي.
٩٩. معاني القرآن وإعرابه/ للزجاج- أبي اسحق إبراهيم بن السري المتوفى سنة ٣١١هـ- شرح وتحقيق: د. عبدالجليل عبده شلبي- عالم الكتب- بيروت- ط١- ١٤٠٨هـ.
١٠٠. معاني القرآن/ لأبي بكر زكريا يحيى بن زياد الفراء المتوفى سنة ٢٠٧هـ- عالم الكتب- بيروت- ط٣- ١٤٠٣هـ- ١٩٨٣م.
١٠١. معاني النحو/ للدكتور فاضل السامرائي- القاهرة - شركة العاتك لصناعة الكتاب ط٢- ١٤٢٣هـ- ٢٠٠٣م.
١٠٢. المعجم الأوسط/ لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني المتوفى سنة ٣٦٠هـ - تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد- دار الحرمين- القاهرة - ١٤١٥هـ.
١٠٣. المعجم الكبير/ سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني المتوفى سنة ٣٦٠هـ- تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي - ط٢- ١٤٠٤هـ- ١٩٨٣م.

١٠٤. المعجم الوسيط/ للدكتور إبراهيم أنيس - وآخرون.
١٠٥. معجم مفردات ألفاظ القرآن/ لأبي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني المتوفى سنة ٥٠٣هـ- دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان- ط١- ١٤١٨هـ- ١٩٩٧م.
١٠٦. معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار/ لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي- تحقيق: طيار آلتى قولاغ- ط١- استانبول- ١٤١٦هـ- ١٩٩٥م.
١٠٧. المعنى القرآني في ضوء اختلاف القراءات/ للدكتور أحمد سعيد الخطيب (شبكة المعلومات الدولية- شبكة التفسير والدراسات القرآنية www.tafsir.net).
١٠٨. مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني/ لأبي العلاء الكرمي المتوفى سنة ٥٦٣هـ- دراسة وتحقيق: د. عبدالكريم مصطفى مدلج- دار بن حزم- بيروت- لبنان- ط١- ١٤٢٢هـ- ٢٠٠١م.
١٠٩. مناهل العرفان في علوم القرآن/ للأستاذ الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني- دار إحياء التراث العربي- بيروت- لبنان.
١١٠. منجد الطلاب في اللغة والأعلام/ عن منجد معلوف اليسوعي- نظر فيه ووقف على ضبطه: فؤاد إفرايم البستاني- ط٣٨- دار المشرق- بيروت- لبنان.
١١١. منجد المقرئين ومرشد الطالبين/ لابن الجزري- دار الكتب العلمية- بيروت- ١٤٠٠هـ- ١٩٨٠م.
١١٢. منهج الإمام الطبري في تفسيره (رسالة ماجستير)/ للدكتور عبدالرحمن يوسف الجمل بإشراف: د. فضل عباس- ١٤١٢هـ- ١٩٩٢م.
١١٣. موسوعة الحروف في اللغة العربية/ للدكتور إميل بديع يعقوب، دار الجيل بيروت- ط١ سنة ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م.
١١٤. النشر في القراءات العشر/ للحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري المتوفى سنة ٨٣٣هـ- دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان.
١١٥. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور/ للإمام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي المتوفى سنة ٨٨٥هـ- دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان- ط١- ١٤١٥هـ- ١٩٩٥م.
١١٦. وفيات الأعيان وأنباء الزمان/ لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر المتوفى سنة ٦٨٨هـ- تحقيق: الدكتور إحسان عباسي/ دار الثقافة- بيروت- ١٩٦٨م.

خامساً: فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع
أ	الإهداء
ب	شكر وتقدير
ث	المقدمة
١	التمهيد: القراءات وعلاقتها بالأحرف السبعة وأثرها في المعاني
٢	المبحث الأول: القراءات
٣	المطلب الأول: تعريف القراءات لغةً واصطلاحاً
٤	المطلب الثاني: نشأة علم القراءات وأسباب اختلاف القراء فيها
٦	المطلب الثالث: أركان القراءات المقبولة
٨	المطلب الرابع: التعريف بالقراء العشرة
١٦	المبحث الثاني: علاقة القراءات بالأحرف السبعة وأثرها في المعاني
١٧	المطلب الأول: علاقة القراءات القرآنية بالأحرف السبعة
١٨	المطلب الثاني: أثر القراءات القرآنية في المعاني
٢١	أمثلة تطبيقية على أوجه الاختلاف في القراءات وأثرها في المعاني
٢٢	أولاً: اختلاف القراءات بالإثبات والحذف
٢٤	ثانياً: اختلاف القراءات بالإبدال
٢٦	ثالثاً: اختلاف القراءات بأسلوب الخطاب

٢٧	رابعاً: اختلاف القراءات بالبناء للفاعل والمفعول
٢٧	خامساً: اختلاف القراءات بالإفراد والتنثية والجمع
٢٩	سادساً: اختلاف القراءات بالحركة غير الإعرابية
٣١	سابعاً: اختلاف القراءات بالحركة الإعرابية
٣٢	ثامناً: اختلاف القراءات بالتأنيث والتذكير
٣٣	تاسعاً: اختلاف القراءات بالتشديد والتخفيف
٣٤	الفصل الأول: تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سور: الزمر - غافر - فصلات
٣٥	المبحث الأول: عرضٌ وتفسيرٌ لآيات سورة الزمر المتضمنة للقراءات العشر
٧١	المبحث الثاني: عرضٌ وتفسيرٌ لآيات سورة غافر المتضمنة للقراءات العشر
٩٩	المبحث الثالث: عرضٌ وتفسيرٌ لآيات سورة فصلت المتضمنة للقراءات العشر
١٢٢	الفصل الثاني: تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سور: الشورى - الزخرف - الدخان
١٢٣	المبحث الأول: عرضٌ وتفسيرٌ لآيات سورة الشورى المتضمنة للقراءات العشر
١٤٧	المبحث الثاني: عرضٌ وتفسيرٌ لآيات سورة الزخرف المتضمنة للقراءات العشر
١٩٢	المبحث الثالث: عرضٌ وتفسيرٌ لآيات سورة الدخان المتضمنة للقراءات العشر
٢٠٦	الفصل الثالث: تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سور: الجاثية - الأحقاف - محمد
٢٠٧	المبحث الأول: عرضٌ وتفسيرٌ لآيات سورة الجاثية المتضمنة للقراءات العشر
٢٢٥	المبحث الثاني: عرضٌ وتفسيرٌ لآيات سورة الأحقاف المتضمنة للقراءات العشر
٢٤٥	المبحث الثالث: عرضٌ وتفسيرٌ لآيات سورة محمد المتضمنة للقراءات العشر

٢٦٢	الخاتمة
٢٦٢	أولاً: النتائج
٢٦٣	ثانياً: التوصيات
٢٦٥	ملخص البحث
٢٦٦	الفهارس العامة
٢٦٧	أولاً: فهرس آيات القراءات القرآنية
٢٧٥	ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية
٢٧٦	ثالثاً: فهرس الأعلام المترجم لهم
٢٧٧	رابعاً: فهرس المصادر والمراجع
٢٨٦	خامساً: فهرس الموضوعات
٢٨٩	ملخص الرسالة باللغة انجليزية

Abstract

This research contains introduction, preface and three chapters:

The preface named "The readings and their relation with the seven letters and their effect on meaning". It contained two paragraphs.

The first paragraph: dedicated for Reading and divided into four requests:

The first request: definition of reading, terminology & language.

The second request: origin of the science of Reading and reasons of difference between readers.

The third request: pillars of accepted Reading.

The fourth request: Introduction of the Ten Readers and their famous readings.

The second paragraph: dedicated for the relation between the Readings and the seven letters and its effect on meaning. It's divided into two requests:

The first request: The relation between the Quranic readings and the seven letters.

The second request: The effect or the Quranic readings on meanings. Some applied examples were mentioned about differences in readings throughout the research.

The first Chapter: Dedicated for Quran explanation through the Ten Readings by the Sourahs: Al Zomor, Ghafer and Fusselat. Each Sourah was put in a separate request, the Ayat which contained these readings and has its effect on the meaning were exposed. Each reading was referred to its Reader, the linguistic meaning of the Reading was mentioned, and categorical explanation of the Ayah and the explanatory relation between the readings was mentioned. The resulted meaning from all the readings in one Ayah was revealed.

The second Chapter: Dedicated for Quran explanation through the Ten readings by the Sourahs: Al Shurah, Al Zuhrof & al Dokhan. Each Sourah was put in a separate request and used the same way in introducing and explaining the Ayat that include the Quranic reading.

The third Chapter: Dedicated for Quran explanation through the Ten Readings by the Sourahs: Al Jathiah, Al Ahkaf and Mohammed. Each Sourah was put in a separate request and used the same way in introducing and explaining the Ayat that include the Quranic reading.

In the conclusion I mentioned the most important results and recommendations I reached through this research.