

**T.C.
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ**

**TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (ARAPÇA) BİLİM DALI**

**MENHECÜ ESELİBİ'L İKNAAİ Fİ'L KUR'AN'L KERİM
(DİRASETÜN MEVZUIYATÜN TAHLİLİYA)**

DOKTORA TEZİ

AMER AKKAD

DANIŞMAN: DOÇ. DR. SÜLEYMAN AYDIN

**YALOVA
AĞUSTOS 2023**

T.C.
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (ARAPÇA) BİLİM DALI

MENHECÜ ESELİBİ'L İKNAAİ Fİ'L KUR'AN'L KERİM
(DİRASETÜN MEVZUİYATÜN TAHLİLİYA)

DOKTORA TEZİ

AMER AKKAD
(187323002)

DANIŞMAN: DOÇ. DR. SÜLEYMAN AYDIN

YALOVA
AĞUSTOS 2023

ETİK BEYAN

Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez/Proje Yazım Kuralları'na uygun olarak hazırladığım “**MENHECÜ ESELİBİ'L İKNAAİ Fİ'L KUR'AN'L KERİM (DİRASETÜN MEVZUIYATÜN TAHLİLİYA)**” başlıklı bu tez çalışmasında; tez içinde sunduğum verileri, bilgileri ve dokümanları akademik ve etik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi, tüm bilgi, belge, değerlendirme ve sonuçları bilimsel etik ve ahlak kurallarına uygun olarak sunduğumu, tez çalışmasında yararlandığım eserlerin tümüne uygun atıfta bulunarak kaynak gösterdiğimi, kullanılan verilerde herhangi bir değişiklik yapmadığımı, bu tezde sunduğum çalışmanın özgün olduğunu bildirir, aksinin tespiti halinde doğabilecek her türlü hukuki sorumluluğu kabul ettiğimi taahhüt ve beyan ederim.

İmza

Amer AKKAD

أتعهد وأصرح بأني قد جهزت رسالتي هذه بعنوان: "منهج أساليب الإقناع في القرآن الكريم دراسة موضوعية تحليلية" وفقاً لقواعد كتابة الرسالة الخاصة بمعهد الدراسات العليا في جامعة يالوفا، وأني قد حصلت على البيانات والمعلومات والوثائق الموجودة فيها في إطار القواعد الأكاديمية والأخلاقية، وقد قدمت جميع المعلومات والوثائق والتقارير والنتائج وفقاً للقواعد العلمية والأخلاقيات التي أشرت إليها، وعزوت كل ما نقلته فيها إلى مصادره ومراجعته المستفاد منها خلال دراسة الرسالة، دون القيام بإجراء أي تغيير في البيانات المنقولة، وأصرح بأن العمل الذي قدمته في هذه الرسالة أصلي، وأتحمل كامل المسؤولية القانونية التي قد تنشأ في حالة ثبوت عكس ما صرحت به.

عامر عقاد

ÖNSÖZ

Yüksek lisans eğitimim boyunca benden yardımlarını esirgemeyen, akademik anlamda bana her zaman destek olan ve doğru yolu gösteren sayın danışman hocam Doç. Dr. Süleyman AYDIN'a teşekkür ederim. Her zaman yanımda oldukları ve benden desteklerini hiçbir zaman esirgemedikleri için aileme teşekkür ederim.

Ağustos – 2023

AMER AKKAD

İÇİNDEKİLER

المحتويات

i.....	ETİK BEYAN
iii.....	ÖNSÖZ
v.....	İÇİNDEKİLER
ix.....	ÖZET
x.....	ABSTRACT
xi.....	الملخص:
1.....	تمهيد:
2.....	أسباب اختيار البحث وعلة التقسيم:
3.....	مشكلة البحث:
3.....	أهداف البحث:
4.....	أهمية البحث:
4.....	منهج البحث:
5.....	الصعوبات التي واجهت البحث:
5.....	الدراسات السابقة:
8.....	هيكل البحث:
12.....	1. المقدمة: وفيها (بعض المسائل المهمة بين يدي البحث):
12.....	1.1. المسألة الأولى: في مفهوم المنهج والأسلوب لغة واصطلاحًا وما يتعلق بهما...
14.....	1.2. المسألة الثانية: في مفهوم الإقناع لغة واصطلاحًا وما يتعلق به...
17.....	1.3. المسألة الثالثة: في أساليب الإقناع في القرآن الكريم وما يتعلق بها...
18.....	1.4. المسألة الرابعة: في أهمية دراسة المنهج القرآني وأسانيه وأثره في التفسير...
20.....	2. الفصل الأول: القسم في القرآن...

20	1. 2. المبحث الأول: مسائل تتعلق بالقسم.....
20	1. 1. 2. المطلب الأول: معنى القسم لغة واصطلاحًا.....
22	2. 1. 2. المطلب الثاني: في استعمال كلمة القسم في القرآن ومرادفاتها ومواطن ورودها:.....
28	3. 1. 2. المطلب الثالث: في فضل هذا العلم وأهميته:.....
28	4. 1. 2. المطلب الرابع: الصيغة التركيبية للقسم وأركانها:.....
30	5. 1. 2. المطلب الخامس: أقسام القسم في القرآن:.....
33	6. 1. 2. المطلب السادس: أغراض القسم القرآني وفوائده:.....
39	2. 2. المبحث الثاني: أساليب القسم في القرآن.....
39	1. 2.2. المطلب الأول: أساليب القسم الظاهر:.....
63	2. 2.2. المطلب الثاني: أساليب القسم المقدّر (ما جرى مجرى القسم):.....
74	3. 2. 2. المطلب الثالث: تأكيد القسم:.....
79	4. 2.2. المطلب الرابع: حكاية القسم:.....
90	3. 2. المبحث الثالث: خصائص القسم في القرآن الكريم.....
90	1. 3. 2. المطلب الأول: خصائص تتعلق بالقرآن:.....
95	2. 3. 2. المطلب الثاني: خصائص تتعلق بالأساليب:.....
106	3. 3. 2. المطلب الثالث: خصائص تتعلق بالمخاطبين:.....
109	3. الفصل الثاني: الأمثال في القرآن.....
109	1. 3. المبحث الأول: مسائل تتعلق بالأمثال.....
109	1. 3. 1. المسألة الأولى: مفهوم المثل لغةً واصطلاحًا:.....
113	2. 3. 1. المسألة الثانية: في استعمال كلمة الأمثال في القرآن ومرادفاتها.....
117	3. 3. 1. المسألة الثالثة: في فضل هذا العلم وأهميته.....

4. 1. 3. المسألة الرابعة: في عدد الأمثال القرآنية ومواطن ورودها وصيغها.....	120
5. 1. 3. المسألة الخامسة: أغراض المثل القرآني وفوائده.....	123
2. 3. المبحث الثاني: أساليب الأمثال في القرآن وأثرها في الإقناع.....	143
1. 2. 3. المطلب الأول: الأمثال الظاهرة.....	143
2. 2. 3. المطلب الثاني: ما يخلق بالمثل من الأساليب.....	149
3. 2. 3. المطلب الثالث: الأمثال السائرة.....	166
3. 3. المبحث الثالث: خصائص الأمثال في القرآن الكريم.....	176
1. 3. 3. المطلب الأول: خصائص تتعلق بالقرآن.....	176
2. 3. 3. المطلب الثاني: خصائص تتعلق بالأساليب.....	194
3. 3. 3. المطلب الثالث: خصائص تتعلق بالمخاطبين.....	201
4. الفصل الثالث: الجدل في القرآن.....	206
1. 4. المبحث الأول: مسائل تتعلق بالجدل.....	206
1. 1. 4. المسألة الأولى: بيان معنى الجدل لغةً واصطلاحاً.....	206
2. 1. 4. المسألة الثانية: استعمال كلمة الجدل في القرآن ومرادفاتها.....	208
3. 1. 4. المسألة الثالثة: بيان فضل علم الجدل وأهميته.....	215
4. 1. 4. المسألة الرابعة: بيان أقسام الجدل وأنواعه وأحكامه.....	218
5. 1. 4. المسألة الخامسة: أغراض الجدل وفوائده.....	223
2. 4. المبحث الثاني: أساليب الجدل في القرآن وأثرها في الإقناع.....	231
1. 2. 4. المطلب الأول: الأساليب الجدلية.....	231
2. 2. 4. المطلب الثاني: ما يلحق بالجدل.....	250
3. 2. 4. المطلب الثالث: حكاية الجدل.....	281
3. 4. المبحث الثالث: خصائص الجدل في القرآن.....	289

1. 3. 4.	المطلب الأول: خصائص تتعلق بالقرآن:	289
2. 3. 4.	المطلب الثاني: خصائص تتعلق بالأساليب:	294
3. 3. 4.	المطلب الثالث: خصائص تتعلق بالمخاطبين:	296
5.	الخاتمة	299
	الفهارس:	304
	فهرس المصادر	304
	فهرس الآيات	325
	فهرس الأحاديث	346
	فهرس الأعلام	347
	فهرس الأشعار	348
	ÖZGEÇMİŞ	349

MENHECÜ ESELİBİ'L İKNAAİ Fİ'L KUR'AN'L KERİM (DİRASETÜN MEVZUIYATÜN TAHLİLİYA)

ÖZET

Kur'an-ı Kerim, Cenab-ı Hakk'ın insanlara hidayet ve yol gösterici olarak indirdiği kutsal kitaptır. Bu kitabın önemli hedeflerinden biri de ikna etmektir. İkna, Kur'an'ın insanlara hidayet etme amacı bağlamında büyük bir öneme sahiptir. Kur'an, müspet yöntemler, temsili yöntemler ve diyalektik yöntemler olmak üzere üç eksen etrafında özetlenebilecek çeşitli ikna yöntemlerini içermektedir. Binaenaleyh bu sanatın bazı uzmanları, (yemin, meseller ve tartışma) Kur'an'daki temel ikna yöntemlerinin olduğuna ve bu yöntemlerin incelenmesi okuyucuya derin bir anlayış sunacağına kanaat getirmektedirler. İkna konusu Kur'an'da yer alır ve tüm disiplinleri kapsayan bütüncül bir modele sahiptir.

Bu yöntemler, Kur'an ilimlerinin bir parçası oldukları için ilmi bir yaklaşım sergilerler. Kur'an ilimleri, aşırılıktan ve keyfilikten uzak dururlar ve öğrenme ve çalışma süreçlerini kolaylaştıran kurallar ve kontroller içerirler. Bu nedenle, bu yöntemlerle ilgili ayetlerin tefsiri önemlidir.

Bu araştırma, Kur'an ilimlerinde ele alınan konuların bir derlemesi ve Kur'an-ı Kerim'den örneklerin analizi ile temsil edilen en önemli ikna yöntemlerine dayanmaktadır. Bu araştırma, Allah'ın kelamına bağlılık ve Kur'an'ın temel prensiplerine olan sadakat üzerinde durarak, Kur'an'ın ikna yaklaşımının özelliklerini ortaya koymaktadır.

Anahtar kelimeler: Yaklaşım, Yöntemler, İkna, Kur'an, Yemin.

THE APPROACH OF PERSUAION METHODS IN THE HOLY QUR'AN (AN OBJECTIVE AND ANALYTICAL STUDY).

ABSTRACT

Persuasion is one of the fundamental objectives of the Holy Qur'an, which was revealed by the Almighty as a source of guidance and direction. It aims to lead individuals towards the right path and illuminate their minds with the truth and the correct faith. The Qur'an employs various persuasive techniques, which are virtually limitless, to achieve this objective. These methods can be broadly categorized into three types: affirmative, illustrative, and dialectical methods. Based upon this, the art of persuasion in the Qur'an entails utilizing methods (such as oaths, proverbs, and reasoning) which serve as clear-cut examples of the Qur'anic persuasive methods. By studying these methods, one can gain a comprehensive understanding of persuasion in the Qur'an, which serves as a thorough model for all other related branches. As these methods pertain to the Qur'an's knowledge, it was imperative to encompass a series of rules and regulations which can ease comprehension and analysis, and aid the scholar in extracting their benefits and secrets, while ensuring that they remain within the boundaries of legitimacy and objectivity. Based on this, the study relied on these three methods which are deemed to be the most significant ones of convincing readers about the subject matter of the Qur'an. These include analysing examples from the Holy Qur'an, adhering to important principles and rules as interpreted by scholars and predecessors, exploring its disseminated material in the sciences of the Qur'an, and then gathering the characteristics that form a Qur'anic approach to persuasion. The focus of this research was on identifying the features of this divine approach to persuasion by examining its methods, issues, rules, and characteristics.

Keywords: Approach, methods, persuasion, the Qur'an, oath, proverbs, reasoning, characteristics.

منهج أساليب الإقناع في القرآن الكريم

(دراسة موضوعية - تحليلية)

الملخص:

إن الإقناع من أهم مقاصد القرآن الكريم الذي إنما أنزله الله تعالى هداية للناس وإرشادا لهم، أخذًا بأيديهم إلى الطريق المستقيم وفتحًا أمام أعينهم نور الحق والدين القويم، وقد اشتمل على شتى الأساليب اللغوية والدعوية التي تناسب جميع الناس على اختلافهم وتفاوتهم. وكان الإقناع أحد أهم المقاصد القرآنية من حيث إنه إنما أنزل هداية للناس، فقد اشتمل في جميعه على شتى الأساليب الإقناعية التي لا تكاد تنحصر، والتي يمكن إجمالها في ثلاثة محاور هي: الأساليب التأكيدية، والأساليب التمثيلية، والأساليب الجدلية، وبناء على ذلك اصطلح بعض أهل هذا الفن إطلاق أساليب الإقناع على (القسم والأمثال والجدل) كونها النماذج الأوضح لأصول الأساليب الإقناعية القرآنية، ودراستها تعطي القارئ فكرة وافية عن موضوع الإقناع في القرآن، فهي نموذج كلي تنطوي تحته كل الفرعيات الأخرى.

ولما كانت هذه الأساليب علومًا من علوم القرآن كان لا بد من أن تشتمل على جملة من القواعد والضوابط التي تسهل فهمها ودراستها وتساعد الدارس على استخلاص فوائدها وأسرارها، كما أنها تقف دون الشطط والتعسف في تفسير الآيات القرآنية التي تعلق بها.

وانطلاقًا من ذلك كان البحث مرتكزا على هذه الأساليب الثلاثة التي تمثل أهم أساليب الإقناع بين جمع لموضوع مادتها المبنوثة في علوم القرآن وتحليل لأمثلتها من القرآن الكريم، وتقعيد لأهم أصولها وقواعدها المفهومة من كلام العلماء والمتقدمين رضوان الله عليهم أجمعين، ومن ثم جمع خصائصها التي تشكل مجموعها منهجا قرآنيًا في الإقناع.

وقد جاء هذا البحث للوقوف على معالم ذلك المنهج الرباني في الإقناع والذي يتضح من مجموع الأساليب الإقناعية ودراسة مسائلها وأساليبها واستخراج قواعدها وخصائصها.

الكلمات المفتاحية: منهج، إقناع، أسلوب، القرآن الكريم.

جامعة يالوفا
كلية الإلهيات
قسم التفسير

منهج

أساليب الإقناع في القرآن الكريم

(دراسة موضوعية – تحليلية)

بحث معد لنيل شهادة الدكتوراه في قسم التفسير

الباحث

عامر زكريا عقاد

بإشراف الأستاذ الدكتور

سليمان آيدن

جامعة يالوفا

شهر آب – 2023

تمهيد:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله حمد عبيد عاجزٍ عن أداء حقّ حمده متوكِّلٍ على عَميمٍ مثَّه وفضله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على معلم الناس الخير سيدنا ونبينا محمد من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، ففتح به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد؛

فإنه مما لا شك فيه أن اللغة هي أهم وسائل الاتصال بين المرسل والمتلقي، إذ بها يتم إيصال المطلوب وتبليغ المراد، والإقناع غاية أعلى من مجرد الإخبار أو الإنشاء، بل هو غاية يراد منها حصول التصديق والتأثير في نفس السامع. لذا فقد اشتملت اللغة على الأساليب الكثيرة التي تجعل الكلام ذا طابع تأثيري مما قد يحمله في طياته من عناصر إقناعية.

ولما كان القرآن الكريم هو الرسالة السماوية الخاتمة لجميع الناس فقد اشتمل على شتى الأساليب اللغوية والدعوية التي تنساب جميع الناس على اختلافهم وتفاوتهم. وكان الإقناع أحد أهم المقاصد القرآنية من حيث إنه إنما أنزل هداية للناس، فقد اشتمل في جميعه على شتى الأساليب الإقناعية التي لا تكاد تنحصر، والتي أجملها العلماء في ثلاثة محاور هي: الأساليب التأكيدية، والأساليب التمثيلية، والأساليب الجدلية. والذي يجمع هذه الأساليب أنها جامعة لما في القرآن من أساليب، ودراستها تعطي القارئ فكرة وافية عن موضوع الإقناع في القرآن، وهي نموذج كلي تنطوي تحته كل الفروع الأخرى التي تناولتها الدراسات السابقة، وكثير منها لم يأخذ حقه بعد من دراسة الأساليب اللغوية وتركيب الكلمات والجمل والصياغة البيانية وإيجاز واستطراد، أو الأساليب العقلية والمؤيدات المنطقية، وكل أساليب الخطاب الفردي والجماعي منها، وبيان كيف تضافرت هذه الأساليب للوصول بالقارئ للاقتناع العقلي الفكري والانجذاب العاطفي والتقبل النفسي بل ولتحويل هذه القناعات لأفعال وتمثلها كسلوكيات وتبنيها كقيم وأخلاق...

ولما كانت هذه الأساليب علومًا من علوم القرآن كان لا بد من أن تشتمل على جملة من القواعد والضوابط التي تسهل فهمها ودراستها، وتساعد الدارس على استخلاص فوائدها وأسرارها، كما أنها تقف دون الشطط والتعسف في تفسير الآيات القرآنية التي تعلقت بها.

وانطلاقًا من ذلك كان البحث مرتكزًا على هذه الأساليب الثلاثة التي تمثل أهم أساليب الإقناع، بين جمع لموضوع مادتها المبنوثة في علوم القرآن، وتحليل لأمثلتها من القرآن الكريم، وتقعيد لأهم أصولها وقواعدها المفهومة من كلام العلماء والمقدمين رضوان الله عليهم أجمعين، ومن

ثم جمع خصائصها التي تشكل بمجموعها منهجاً قرآنياً في الإقناع، وهذه الغاية – وإن كانت تقف دونها الصعاب – إلا أنني إلا أنه يسير على من يسره الله عليه، والله ولي التوفيق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أسباب اختيار البحث وعلّة التقسيم:

إن القرآن الكريم إنما هو كتاب إرشاد وهداية، والإقناع هو مقصد أساسي من مقاصد القرآن، والأساليب الإقناعية من أهم الأساليب القرآنية وأكثرها تنوعاً، وقد اصطلح بعض أهل العلم عند إطلاق هذا المصطلح – أي أساليب الإقناع في القرآن الكريم – أن يقصد به مباحثه الثلاثة وهي: القسم والمثل والجدل ذلك أن الإقناع إما أن يكون بالتقريب والإبراز للمعقول في صورة المحسوس، وذلك هو المثل، وإما بتوكيد الخبر وطريقه القسم، وإما بالحجة وطريقه الجدل.¹

لذلك جاء هذا البحث مبنياً على هذه الفصول الثلاثة كونها النماذج الأوضح لأصول الأساليب الإقناعية القرآنية والتي يمكن تفصيلها بناء على ما سبق إلى ثلاثة أقسام هي:

أولاً: **الأساليب التأكيدية:** وهي التي تأت لتأكيد الكلام والذي تتعدد أغراضه بحسب مقامه وسياقه. وأهمها القسم.

ثانياً: **الأساليب التصويرية:** وهي التي تتعلق بالصورة، ويمكن تقسيمها إلى صورة بسيطة وصورة متحركة وقصة قصيرة أو طويلة. وتنقسم هذه الثلاثة حسب الزمن فقد يكون حكاية عن ماضي أو عن الحال أو إخبار عما سيكون وهكذا... وهي أمثال القرآن.

ثالثاً: **الأساليب البرهانية:** والتي تشتمل على الأدلة البرهانية والقواعد المنطقية والقياسية. ويمثلها جدل القرآن.

ومع أن كثير من هذه الأساليب إذا لم نقل جميعها هي مبنوثة في كتب علوم القرآن ومتون التفاسير إلا أن جَمْعها في سلك تنتظم فيه وسائل الإقناع يعطي مالا يعطيه كل أسلوب على حدة (فالدر يزداد حسناً وهو منتظم).

¹ القيعي، محمد عبد المنعم، "الأصلاّن في علوم القرآن"، الطبعة: الرابعة، 1417هـ-1996م، (ص:344). وقد أشار الفخر الرازي إلى مثل هذا التقسيم بقوله: "فمنهم من لا يقر بالشّيء إلا بالبرهان الحقيقي، ومنهم من لا ينتفع بالبرهان الحقيقي، بل ينتفع بالأشياء الإقناعية، نحو القسم، فإن الأعرابي الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وسأل عن نبوته ورسالته اكتفى في تحقيق تلك الدعوى بالقسم". والرازي، فخر الدين محمد بن عمر خطيب الري (ت 606هـ)، "مفاتيح الغيب = التفسير الكبير"، دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة: الثالثة -1420 هـ، (17/ 264).

وانطلاقاً من ذلك وتتميمًا للفائدة وتبنيًا لمنهج الإقناع في القرآن جاء الفصل الرابع بعد تلك الفصول الثلاثة وما فيها من دراسة الأساليب الإقناعية وتطبيقاتها وخصائصها كثرة لها في بيان معالم المنهج القرآني في الإقناع وخصائصه والله ولي التوفيق.

وهذا البحث الذي يشرف عليه الدكتور سليمان آيدن يأتي ضمن مجموعة أبحاث يشرف عليها تسعى لتأصيل منهجية علمية للنظر في القرآن واستنباط قواعده للحد من الهوى والمحاولات العبثية لقراءته قراءات معاصرة غير منضبطة، فالقرآن الكريم معانيه متجددة لا تعمل فيها عوامل الزمن إلا أن قواعده وأساليبه راسخة ثابتة.

مشكلة البحث:

من خلال العرض السريع المتقدم لموضوع البحث يمكن أن نحدد مشكلة البحث في الأسئلة التالية: ما هو المنهج القرآني في الإقناع؟ وماهي أهم أساليبه وخصائصها وقواعدها؟ وكيف استخدم القرآن الكريم تلك الأساليب لتحقيق الغاية الإقناعية في منهج متكامل له قواعده وخصائصه التي تميزه؟ وهذه الأسئلة هي ما يحاول البحث الإجابة عنها من خلال دراسة أهم هذه الأساليب وما يتعلق بها واستخلاص قواعدها وخصائصها، ومن ثم معرفة معالم المنهج القرآني بشكل عام من خلال ما يتمخض عن دراس تلك الأساليب من نتائج وثمرات تجتمع فيه.

أهداف البحث:

وانطلاقاً من ذلك يمكن أن نلخص أهداف البحث فيما يلي:

بيان المنهج القرآني في الإقناع من خلال دراسة أساليبه الإقناعية وتطبيقاتها وخصائصها.
بيان شمولية القرآن للأساليب الإقناعية وما يتعلق بها من أساليب الخطاب القرآني وأدواته.
بيان تميز القرآن في استخدام هذه الأساليب وسموه عن الأساليب اللغوية وبيان خصائصه فيها.
تفصيل الأساليب الإقناعية الثلاثة التأكيدية والتمثيلية والبرهانية من خلال الحديث عن أهم أدواتها وهي القسم والمثل والجدل.

تبيان الوحدة الموضوعية للقرآن عامة من خلال بيان العلاقة بين هذا الموضوعات.

التأصيل المنهجي لقواعد الأساليب الإقناعية من حيث أصولها من جهة وخصائصها في القرآن الكريم من جهة أخرى.

أهمية البحث:

في زمن أصبح للإعلام ولوسائل التواصل بصورها المختلفة دور أبرز بحياة الناس، وحيث لا رقيب على ما ينشر ولا سبيل بين لتمييز الخير من سواه فيما يعرض، ومع سرعة التغيرات الكبيرة التي تضع الانسان حيران أمام كم هائل من المعلومات والبيانات برزت أهمية موضوع الاقناع وجرت دراسات متعددة لأساليبه وغاياته وتركزت الدراسات على جانبين: دراسات تناولت الجانب الذي يهدف للإقناع والتأثير ويبحث هذا الجانب كل ما يتعلق بأدوات الاقناع ووسائله وطرق التأثير الفعال وسبل التحفيز لاكتساب عادات أو تعديل سلوكيات، ولا تخفى غايات هذه الابحاث الاستغلالية وسعيها للتأثير بحياة الناس.

ودراسات تناولت الجانب الذي يُقصد إلى إقناعه والتأثير عليه بغية حمايته من الأساليب الخداعة وتوعيته ليمتلك أدوات فهم سليم وحساسية تجاه ما قد يستهدف التغيير من قناعاته ورغباته وميوله ومحاولة تعديل قيمه وأخلاقياته فضلا عن سلوكياته.

ولما كان الانسان المسلم بجل حياته ينضبط بضوابط الإسلام ويتأدب بآداب القرآن ويتخلق بأخلاق سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، كانت دراسة أساليب الاقناع في القرآن الكريم ضرورة محتمة وفرض كفاية لا سبيل لتركه لمن ملك إمكانية القيام به، لما تشمله هذه الدراسة من جانبي البحث المذكوران أنفا وتحقق الغايتين معاً، فتكون بمثابة ضوابط يعود إليها الباحثون، ولتكون خير معين للدعاة في دعوتهم لسبيل الحق وتنبههم من سبل الضلال، وللمسلم بكل حياته تعينه على اكتساب الصواب وتجنبه الوقوع ضحية أساليب الخداع، من خلال دراسة ما ورد في القرآن من أساليب وما دَعَمها من أدوات، ونظمها بقواعد منضبطة.

ومن خلال الأسئلة التي سيحاول البحث أن يجيب عليها وما ذكر أنفا من الأهداف التي يتعلق بها تتبين لنا أهمية هذا البحث وما فيه من إضافة علمية تضم إلى غيرها من جهود الباحثين والعلماء السابقين رضوان الله عليهم أجمعين في خدمة كتاب الله تعالى وعلومه.

منهج البحث:

يعتمد البحث على المنهج الموضوعي من حيث أنه يجمع ما يتعلق بالأساليب الإقناعية الثلاثة من مسائل وأحكام ويعرضها بشكل متكامل يعطي صورة كاملة عن الموضوع.

كما أنه يعتمد على المنهج التحليلي من حيث عرض النماذج والأمثلة ودراستها وتحليلها وبيان وجوه بلاغتها ودلالاتها.

كما أن البحث يعتمد في مباحثه الأخيرة على المنهج الاستقرائي من حيث تأصيله للقواعد العامة التي ترتبط بالأسلوب وخصائص القرآن في استعماله من خلال استقراءها وجمع ما يتعلق بها من أصول.

وكانت الطريقة المتبعة في عرض الأفكار هي عرض المطالب التي تتعلق بكل مبحث على هيئة قواعد مضبوطة تتضمن خلاصة الأفكار وفحواها ومن ثم شرح ما يتعلق بها من المسائل والتطبيقات.

الصعوبات التي واجهت البحث:

- إن دراسة المنهج القرآني في الإقناع تطلب من البحث دراسة موضوعية وتحليلية لمباحث الإقناع الثلاثة موضوع الدراسة، وهذا ما يمكن أن يعبر عنه بجمع المفترق وتفريق المجتمع، ولا يخفى ما يتطلب ذلك من الجد والاجتهاد والدقة في البحث.

- كما أن دراسة تلك الأساليب من جهة استخلاص أصولها وثمراتها وفوائدها في الإقناع تطلب تقديم هذه الأساليب على صيغة قواعد مضبوطة وكلمات منظومة وأفكار مركزة تعطي خلاصة المطلوب ليستفيد الباحث من مجموعها، يضاف أيضًا إلى ما واجه الباحث من صعوبة في تععيد الأفكار أو استخلاص القاعدة من كتب علوم القرآن واعتمادها.

- غزارة المادة المكتوبة في مباحث القسم والأمثال والجدل وتنوع جهات البحث فيها، ومع كون ذلك مساعدًا للباحث من حيث وفرة الموضوع ومصادره إلا أنه يجعل من استخلاص المادة المقصودة واستنباطها واستخراج مواطن الاستدلال والاستشهاد عليها أمرًا صعبًا، خاصة مع لزوم الاستقراء وتتبع الجزئيات لجمعها وترتيبها للخروج بالتصور الأقرب للمنهج المدروس.

- وبالمقابل قلة المكتوب في المنهج القرآني بشكل عام وبالقواعد والأصول التي تتعلق به بشكل خاص.

الدراسات السابقة:

أما عن الدراسات السابقة التي تناولت موضوع البحث بالدراسة فيمكن أن نقسمها إلى قسمين: دراسات ومؤلفات تتشابه مع عنوان البحث وتجتمع في بعض مفرداته. خاصة فيما يتعلق بلفظ الإقناع، فمن هذه المؤلفات: كتاب بعنوان: "من أساليب الإقناع في القرآن الكريم"، للدكتور

معتصم بابكر مصطفى. وكتاب "أساليب الإقناع في المنظور الإسلامي"، لطفه عبد الله السبعلاوي. وكذلك "مهارات الإقناع في الكتاب والسنة"، لجمال يوسف الهيملي.

والملاحظ: أن هذه المؤلفات - وإن تشابهت في عنوانها - إلا أنها لا تتفق في مضمونها وما ينضوي تحته مما أراد المؤلفون تقديمه عن فكرة الإقناع في القرآن الكريم، ونجد أن كثيرًا منها يميل للحديث عما يتعلق بالجانب النفسي للإقناع في القرآن الكريم وما يدور حوله، والبعض منهم قد تحدث عن الجوانب الأخرى للموضوع، فبعضهم تناولها من حيث كونها أسلوبًا لغويًا، وبعضهم تناول آياتها بالدراسة والتحليل وهكذا..

وبعض هذه المؤلفات دراسات أكاديمية ورسائل جامعية تناولت جزئية من جزئيات الأساليب الإقناعية أو سورة واحدة من سور القرآن، نذكر منها:

أولاً: "أساليب الإقناع في سورة يوسف، دراسة لسانية تداولية" وهي رسالة ماجستير مقدمة في جامعة وهران للباحث أحمد مزواغي، وهي متخصصة في مجال العلوم اللغوية والاتصال، جعلها على أربعة فصول جعل الدراسة النظرية في الفصلين الأول والثاني أتبعها بدراسة تطبيقية في الفصلين الآخرين، أما الفصل الأول فكان بعنوان: علم الاتصال دراسة في الأسس والمفاهيم، وأما الفصل الثاني فكان بعنوان: الإقناع استراتيجياته وأساليبه، وأما الفصل الثالث فقد كان بعنوان: البلاغة وأساليبها الإقناعية في سورة يوسف. وجعل الفصل الرابع بعنوان: الاستدلال والمحاجة في سورة يوسف. وقد اعتمد في دراسته على المنهج اللساني التداولي.

ثانياً: "أساليب الإقناع في القرآن الكريم سورة الفرقان"، رسالة ماجستير للباحث بطاهر بن عيسى عبد القادر، وهي دراسة في البيان القرآني، تدخل ضمن الدراسات القرآنية التي تبحث في بلاغة التعبير، وجمال التصوير، وقد قصد بها إلى البحث في الأساليب البلاغية، والوسائل الخطابية. قسم فيه الباحث دراسته إلى أربعة فصول: فخصص الفصل الأول بدراسة "القرآن والنفس الإنسانية" وتناول مفهوم الإقناع وعلاقته بالعقل والعاطفة، وتطرق للحديث عن القرآن الكريم والبلاغة العربية، ثم عن تعدد الأساليب الإقناعية في القرآن الكريم. وخصص الفصل الثاني والثالث بدراسة الأساليب الإقناعية من الوجهة النظرية، فتناول أولاً الأساليب البيانية الأصلية، وجعل منها الجدل والتصوير والقصص والتمثيل، ثم تناول الأساليب البلاغية الفرعية، فاختار منها: الاستفهام والتوكيد والتكرار والحذف. وقد خصص الفصل الرابع بدراسة تطبيقية لسورة "الفرقان" وختم البحث بخلاصة لأهم النتائج التي توصل إليها.

ثالثاً: "الاقناع في قصة سيدنا ابراهيم عليه السلام، مقارنة تداولية" وهي أيضاً رسالة ماجستير في علم اللسانيات، للباحث بوصول فايضة. وقد حاول هذا البحث تقديم الإجابة عن الأسئلة التالية ما هو مفهوم الاقناع؟ وما دلالاته في ضوء التحليل التداولي؟ وفيما تكمن استراتيجيات الاقناع؟ وهل هذا يجعل الاقناع استراتيجية تداولية؟

وقد جاء البحث على ثلاثة فصول: الأول ماهية الاقناع ومركباته. الثاني: استراتيجيات الاقناع في قصة إبراهيم عليه السلام. الثالث: الحجاج في قصة إبراهيم عليه السلام. وخرج البحث بنتائج أهمها: ما في قصة سيدنا إبراهيم من الاقناع والحجة وما فيها من المشهد الحوارى الذي يهيمن على القصة، وأن التركيب القصصى القرآنى بحد ذاته يعد إقناعياً.

رابعاً: "آليات الإقناع في الخطاب القرآني (سورة الشعراء نموذجاً) دراسة حجاجية"، وهي رسالة ماجستير للباحث هشام بلخير. وقد جعل البحث على فصلين قدم لهم بمدخل يتحدث فيه عن التداولية والحجاج، وجعل الفصل الأول بعنوان: الاقناع والخطاب القرآني تحدث فيه عن مفهوم الاقناع وعلاقته بغيره من المصطلحات، وتطرق فيه للحديث عن نظرية الحجاج عند الغربيين ثم الحديث عن الخطاب القرآني الإقناعي وما يتعلق به. وأما الفصل الثاني فكان عبارة عن دراسة تطبيقية لآليات الاقناع في سورة الشعراء. وكان من أهم نتائج البحث أن الخطاب القرآني يتسع لكل الأدوات المعرفية والمنهجية وأن ما فيه من استراتيجيات وآليات قابلة للتحقق منها بصورة علمية وأن منهجية الخطاب القرآني تساعد في تحرير العقل وتحقيق التواصل مع الآخر.

وقد اطلعت على بعض المقالات التي حملت عنواناً مشابهاً لموضوع الرسالة:

كالمقال الذي شارك به الدكتور خالد حسين حمدان في مؤتمر الدعوة الإسلامية ومتغيرات العصر بالجامعة الإسلامية بغزة عام (2000م) بعنوان: "الاقناع أسسه وأهدافه في القرآن الكريم".

وكذا مقال الدكتور جمال حضري بعنوان: "جماليات الاقناع في الأسلوب القرآني" المنشور في مجلة حوليات الأدب واللغات بجامعة المسيلة الجزائر، العدد الأول (2013م).

والمقال الثالث بعنوان: "من أساليب البيان الحجاجي في القرآن الكريم"، للباحث شريفي عبد الصمد، المنشور في مجلة الفنون والأدب وعلوم الإنسانيات كلية الإمارات للعلوم العدد التاسع (2016م).

والملاحظ في كل ما سبق: أنها تناولت موضوع الإقناع من حيث دراسة بعض أساليبه وما يتعلق ببعض أدواته، فمنهم من أخذ الجانب النفسي بالدراسة، ومنهم من أخذ الجانب الآخر من حيث الأسلوب اللغوي وأدواته، ولم نجد فيما سبق من تناول تلك المباحث من حيث أصولها وما يتعلق بها من قواعد منهجية تساعد في فهمها ودراستها من جهة ومن حيث أنها في مجموعها تعطي الصورة الكاملة عن المنهج القرآني في الإقناع من جهة أخرى، إلا شذرات مما جاء متفرقا بين فصولها ومبثوثا في ثنايا مباحثها مما لا يشكل منهجا متكاملًا، وهذا الذي يميز هذا البحث عن غيره من الدراسات المكتوبة.

أما القسم الثاني فهي دراسات تتعلق بكل فصل من فصول هذا البحث على حدة، وذلك أن هذا البحث يشتمل على ثلاثة فصول تتعلق بثلاثة علوم من علوم القرآن الكريم، وهذه أكثر من أن تحصى، إلا أن الأمر يسهل إذا اعتبرنا القديم منها مصادرًا للدراسات المتأخرة وأن الدراسات المتأخرة تناول كل منها جانبًا من جوانب هذا العلم، فلم يبق مزيد حاجة إلى إفرادها بالذكر، اللهم إلا أن تكون قد تناولت موضوع الإقناع على الخصوص.

هيكل البحث:

ينقسم البحث إلى تقديم ومقدمة وثلاثة فصول وخاتمة.

فأما التقديم: ففي خطبة الكتاب ومحتوياته.

وأما المقدمة: ففيها (بعض المسائل المهمة بين يدي البحث). وفيها مسائل:

المسألة الأولى: في مفهوم المنهج والأسلوب لغة واصطلاحًا وما يتعلق بهما.

المسألة الثانية: في مفهوم الإقناع لغة واصطلاحًا وما يتعلق به.

المسألة الثالثة: في أساليب الإقناع في القرآن الكريم وما يتعلق بها.

المسألة الرابعة: في أهمية دراسة المنهج القرآني وأساليبه وأثره في التفسير.

أما الفصل الأول: فهو في (القسم في القرآن وأساليبه وخصائصه). وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: مسائل تتعلق بالقسم.

المطلب الأول: مفهوم القسم لغة واصطلاحًا.

المطلب الثاني: في استعمال كلمة القسم في القرآن ومرادفاتها

المطلب الثالث: في فضل هذا العلم وأهميته.

المطلب الرابع: في عدد الأقسام القرآنية ومواطن ورودها.

المطلب الخامس: أغراض القسم القرآني وفوائده.

المبحث الثاني: أساليب القسم في القرآن.

المطلب الأول: القسم الظاهر

المطلب الثاني: ما جرى مجرى القسم.

المطلب الثالث: تأكيد القسم.

المطلب الرابع: حكاية القسم.

المبحث الثالث: خصائص القسم في القرآن.

المطلب الأول: خصائص تتعلق بالقرآن.

المطلب الثاني: خصائص تتعلق بالأساليب.

المطلب الثالث: خصائص تتعلق بالمخاطبين.

وأما الفصل الثاني: فهو في (الأمثال في القرآن الكريم وأساليبها وخصائصها) وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: مسائل تتعلق بالأمثال.

المطلب الأول: مفهوم المثل لغة واصطلاحاً.

المطلب الثاني: في فضل هذا العلم وأهميته.

المطلب الثالث: في استعمال كلمة الأمثال في القرآن ومرادفاتها.

المطلب الرابع: في عدد الأمثال القرآنية ومواطن ورودها وصيغها.

المطلب الخامس: أغراض المثل القرآني وفوائده.

المبحث الثاني: أساليب الأمثال في القرآن.

المطلب الأول: أقسام المثل في القرآن

المطلب الثاني: ما يلحق بالمثل من الأساليب.

المطلب الثاني: الأمثال السائرة وما جرى مجرى المثل.

المبحث الثالث: خصائص الأمثال في القرآن.

المطلب الأول: خصائص تتعلق بالقرآن.

المطلب الثاني: خصائص تتعلق بالأساليب.

المطلب الثالث: خصائص تتعلق بالمخاطبين.

وأما الفصل الثالث: فهو في (الجدل في القرآن وأساليبه وخصائصه) وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: مسائل تتعلق بالجدل.

المطلب الأول: بيان معنى الجدل لغةً واصطلاحاً.

المطلب الثاني: بيان فضل علم الجدل وأهميته.

المطلب الثالث: استعمالات كلمة الجدل في القرآن ومرادفاتها.

المطلب الرابع: بيان أقسام الجدل وأنواعه وأحكامه.

المطلب الخامس: أغراض الجدل وفوائده.

المبحث الثاني: أساليب الجدل في القرآن وأثرها في الإقناع.

المطلب الأول: الأساليب الجدلية.

المطلب الثاني: ما يلحق بالجدل.

المطلب الثالث: حكاية الجدل.

المبحث الثالث: خصائص الجدل في القرآن.

المطلب الأول: خصائص تتعلق بالقرآن.

المطلب الثاني: خصائص تتعلق بالأساليب.

المطلب الثالث: خصائص تتعلق بالمخاطبين.

وأخيراً: الخاتمة، وفيها: النتائج والتوصيات.

1. المقدمة: وفيها (بعض المسائل المهمة بين يدي البحث):

1.1. المسألة الأولى: في مفهوم المنهج والأسلوب لغة واصطلاحاً وما يتعلق بهما.

المنهج لغة:

المنهج في اللغة: الطريق الواضح البين للغاية المقصودة أو المرادة. ونهَج كمنع، ووضَح وأوضح، ونهَجْتُ الطريق: أبنته وأوضحته؛ يقال: اعمل على ما نهجته لك. ونهجت الطريق: سلكته. وفلان يستنهج سبيل فلان أي: يسلك مسلكه. والنهج: الطريق المستقيم.¹

قال ابن فارس: النون والهاء والجيم أصلان متباينان: الأول النهج، الطريق. ونهج لي الأمر: أوضحه. وهو مستقيم المنهاج. والمنهج: الطريق أيضاً، والجمع المناهج. والآخر الانقطاع. وأتانا فلان ينهج، إذا أتى مبهوراً منقطع النفس. وضربت فلاناً حتى أنهج، أي سقط.² والمعنى الأول هو المراد هنا.

وأنهج الطريق: وضح واستبان وصار نهجا واضحا بيّناً؛ ومنه قول الشاعر:³

ولقد أضاء لك الطريق، وأنهجت ... سبل المكارم، والهدى تعدي

أي تعين وتقوي. واستنهج الطريق: صار نهجاً. وفي حديث العباس: «لم يمت رسول الله، ﷺ، حتى ترككم على طريق ناهجة»⁴. أي واضحة بيّنة.⁵

وأما في الاصطلاح:

فقد عُرف المنهج بتعريفات متعددة، ولا يخفى أن التعريفات إنّما تُراد لإفادة تصوّر المعارف، فالمقصد هو تصور المنهج وإداركه ومعرفة خصائصه وكيفية إعماله.

¹ ينظر: ابن فارس، أحمد بن زكريا القزويني، (ت ٣٩٥هـ)، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م، (٥/ 361). وينظر: ابن منظور، محمد بن مكرم (ت ٧١١هـ)، لسان العرب، دار صادر - بيروت، الطبعة: الثالثة - ١٤١٤ هـ، (٢/ 383). وينظر: الزبيدي، محمد بن محمد المرتضى الحسيني (ت ١٢٠٥هـ)، "تاج العروس من جواهر القاموس"، مجموعة من المحققين، دار الهداية، (٦/ 252). مادة: (ن ه ج).

² ابن فارس، مقاييس اللغة، (٥/ 361).

³ يزيد بن الخذاق العبدي من بني عبد القيس: شاعر جاهلي. كان معاصراً لعمر بن هند، "ينظر: الأعلام للزركلي، (٣/ 145).

⁴ الصنعاني، عبد الرزاق بن همام، (٢١١هـ)، المصنف، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي - الهند، توزيع المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣م (٥/ 434).

⁵ ابن منظور، لسان العرب، (٢/ 383)، مادة: نهج.

والمنهج هنا بمعنى: المنهاج الذي هو الطريق الواضح"، وهو: "وسيلة محددة توصل إلى غاية معينة".

أما المنهج العلمي فيختلف تعريفه تبعاً لمجال الدراسة الذي يقوم به، ويعرف المنهج العلمي في مجال الآداب والدراسات الإسلامية بأنه: مجموعة من الخطوات والإجراءات العلمية المنضبطة والمنظمة التي يستخدمها الباحث في رحلته البحثية بغية فك الغموض الذي يحيط بالمشكلات التي يقوم بدراستها، وذلك بهدف الوصول إلى النتائج والاستنتاجات المتعلقة بها لكشف حقيقة أو البرهنة عليها.¹

ومن خلال ما مرّ وبالنظر إلى المعنى اللغوي لهذه المفردة فيمكن أن نخلص إلى تعريف مناسب للمنهج بالقول بأنه: الطريقة الواضحة في السير والتي يمكن معرفة معالمها وأسسها من خلال دراسة مفرداتها والنظر إلى مجموعها ككل.

وعليه يمكن القول بأن المراد بالمنهج القرآني في هذا البحث هو: (طريقة القرآن الكريم).

الأسلوب في اللغة:

الوجه والطريق والمذهب، يقال: كان ذلك على أسلوب الدهر: أي على وجهه، والجمع الأساليب، ومنه: أساليب الشعر ومذاهبه، وكل طريق ممتدّ، فهو أسلوب. والأسلوب، بالضم: الفن، يقال: أخذ فلان في أساليب من القول أي: أفانين منه.²

وأما في الاصطلاح:

فقد عرفه بعضهم بأنه: "هيئة تحصل عن التأليفات المعنوية، وإن النظم هيئة تحصل عن التأليفات اللفظية، وإن الأسلوب في المعاني بإزاء النظم في الألفاظ".³

¹ مسعود، حسين التائب، "البحث العلمي قواعده إجراءاته مناهجه"، المكتب العربي للمعارف، 2018م، (ص 222).

² ينظر: أبو منصور الهروي، محمد بن أحمد بن الأزهر (ت ٣٧٠هـ)، "تهذيب اللغة"، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة: الأولى، ٢٠٠١م، (12/ 302). وابن منظور، لسان العرب، (1/ 473). والحموي، أحمد بن محمد (ت نحو ٧٧٠هـ)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية - بيروت، (1/ 284). وأبو البقاء الكفوي، أيوب بن موسى (ت ١٠٩٤هـ)، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري، مؤسسة الرسالة - بيروت، (ص: 82). والزبيدي، محمد بن محمد المرتضى الحسيني (ت ١٢٠٥هـ)، تاج العروس. (3/ 71).

³ محمد كريم الكوّاز، علم الأسلوب مفاهيم وتطبيقات، جامعة السابع من أبريل، ليبيا، الطبعة: الأولى، 1426هـ، (ص: 18).

وعرفه بعضهم بأنه: "طريقة الكتابة أو طريقة الإنشاء أو طريقة اختيار الألفاظ وتأليفها للتعبير بها عن المعاني قصد الإيضاح والتأثير". وهو أيضاً: "الصورة اللفظية التي يعثر بها عن المعاني أو نظم الكلام وتأليفه لأداء الأفكار وعرض الخيال أو العبارات اللفظية المنسقة لأداء المعاني".¹

وعرفه آخرون بأنه: "تلك العلاقات القائمة بين كليات لغوية تشير إلى ما هو أبعد من مجرد العبارة لتستوعب النص كله". وكذلك هو: "مجموعة متكاملة من خواص يجب توافرها في نص ما".²

وعُرف في معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة بأنه: "طريقة العمل ووسيلة تعبير عن الفكر بواسطة الكلمات والتركيبات".³

وقد عرّف ابن خلدون الأسلوب بأنه: "عبارة عن المنوال الذي ينسج فيه التراكيب أو القالب الذي يفرغ فيه، ولا يرجع إلى الكلام باعتبار إفادته أصل المعنى الذي هو وظيفة الإعراب - أي النحو - ولا باعتبار إفادته كمال المعنى من خواص التراكيب الذي هو وظيفة العروض، إنما يرجع إلى صورة ذهنية للتراكيب منتظمة كلياً باعتبار انطباقها على تركيب خاص، وتلك الصورة التي ينتزعها الذهن من أعيان التراكيب وأشخاصها ويعيدها في الخيال كالقالب والمنوال ثم ينتقي التراكيب الصحيحة عند العرب باعتبار الإعراب والبيان فيرصّها فيه رصّاً...".⁴

والأسلوب المقصود في بحثنا: هو طريقة القرآن في البيان والتي تشتمل على مجموعة من الخصائص التي تميزه عن غيره من طرق البيان وعرض الحقائق.

2.1. المسألة الثانية: في مفهوم الإقناع لغة واصطلاحاً وما يتعلق به.

الإقناع لغة:

القاف والنون والعين أصلان صحيحان: أحدهما: يدل على الإقبال على الشيء، ثم تختلف معانيه مع اتفاق القياس.

¹ عبد القادر عبد الجليل، "الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية"، دار صفاء للنشر والتوزيع - عمان، 1422هـ - 2002م، (ص: 111).

² رجاء عيد، البحث الأسلوبي معاصرة وتراث، منشأة المعارف الإسكندرية، مصر، (ص: 14).

³ سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية، دار الكتاب اللبناني، بيروت، (ص: 114).

⁴ عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، الدار الجليل، بيروت، لبنان، (ص: 631).

فمن معانيه الرضا: ومنه قَنَعَ يَقْنَعُ قَنَاعَةً: أي رَضِيَ بالقَسَمِ فهو قَنَعٌ، وقنعَ اقْتَصَرَ واقتصد واكْتَفَى.

والقناعة مفرد وهي مصدر قَنَعَ وهي الرِّضَا بالكفاف وترك الشره إلى الازدياد على الكِفَايَةِ، يُقَالُ قَنَعَ يَقْنَعُ قَنَاعَةً إِذَا اسْتَقَرَّتْ نَفْسُهُ عَلَى الرِّضَا، وقنع يقنع قنوعاً إِذَا سَأَلَ، والقانع الراضي بِمَا أَعْطَاهُ اللَّهُ. وسميت قناعة لأنه يقبل على الشيء الذي له راضياً. وفلان شاهد مقنع، أي: رضى يُقْنَعُ بِهِ. وَفُلَانٌ مُقْنَعٌ: أي يُرْضَى بِقَوْلِهِ.

ومن معانيه السؤال: والقانع: السائل وقَنَعَ: تَذَلَّلَ للمسألة، وقال بعضهم: القانع: السائل الذي يقنع بالقليل.

وقيل القانع من الأضداد: يقال: رَجُلٌ قَانِعٌ، إِذَا كَانَ رَاضِياً بِمَا هُوَ فِيهِ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا، وَرَجُلٌ قَانِعٌ إِذَا كَانَ سَائِلًا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْمُتَعَفِّفُ. وَقَالَ الْفَرَاءُ: الْقَانِعُ: الَّذِي يَسْأَلُكَ، فَإِذَا أُعْطِيَتْهُ شَيْئًا قَبِلَهُ.

ومن معانيه الخضوع: وَقَنَعْتُ إِلَى فُلَانٍ، أَيْ خَضَعْتُ لَهُ وَانْقَطَعْتُ إِلَيْهِ وَالْقَنُوعُ الْخُضُوعُ.

ومن معانيه الإمالة: فالإقناع: مَدَّ البعير رأسه إلى الماء للشرب. قال ابن السكيت: قنعت الإبل والغنم للمرتع، إِذَا مَالَتْ لَهُ. وَالْإِقْنَاعُ: إِمَالَةُ الْإِنَاءِ نَحْوَ الْمَاءِ الْمُنْحَدِرِ.¹

والأصل الآخر: يدل على استدارة في شيء: ومنه المستدير من الرمل، ومنه القِنَاعُ والمِفْنَعَةُ: مَا تَنْقَعُ بِهِ الْمَرْأَةُ مِنْ ثَوْبٍ يَغْطِي مُحَاسِنَهَا وَرَأْسَهَا، وَسَمِيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تديره برأسها.

ومنه: القنع والقناع: شبه الطبق يهدى عليه. والقِنَاعُ: طَبَقٌ مِنْ عَسِيبِ النَّخْلِ تَجْعَلُ فِيهِ الْفَاكِهَةَ.

¹ ينظر: ابن فارس، مقاييس اللغة، (5/ 33)، الأزهرى، تهذيب اللغة، (1/ 172)، وابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 276هـ)، "غريب الحديث"، تحقيق: أحمد صقر، دار الكتب العلمية، السنة: 1398 هـ - 1978 م، (1/ 271)، والزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار الله (ت 538هـ)، "أساس البلاغة"، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1419 هـ - 1998 م، (2/ 104)، والحميري، نشوان بن سعيد الحميري اليمني (ت 573هـ)، "شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم"، تحقيق: حسين بن عبد الله العمري وآخرين، دار الفكر المعاصر، بيروت - لبنان، دار الفكر، دمشق - سورية، الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 1999 م، (8/ 5650)، ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات، المبارك بن محمد الجزري، (ت 606هـ)، "النهاية في غريب الحديث والأثر"، المكتبة العلمية - بيروت، 1399 هـ - 1979 م، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي، (4/ 114)، والركبي، محمد بن أحمد بن محمد المعروف ببطل، (ت 633هـ)، "النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المذهب"، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد الحفيظ سالم، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، 1991 م، (1/ 55)، ابن مالك، محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجباني، أبو عبد الله، جمال الدين (ت 672 هـ)، "الألفاظ المختلفة في المعاني المختلفة"، تحقيق: محمد حسن عواد، دار الجيل، بيروت، الطبعة: الأولى، 1411 هـ، (ص220)، الزبيدي، "تاج العروس من جواهر القاموس"، (22/ 92)، أبو جيب، سعدي، "القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً"، دار الفكر، دمشق - سورية، الطبعة: الثانية، 1408 هـ = 1988 م، (ص: 61).

ومما شدّ عن هذا الأصل الإقناع بمعنى: ارتفاع الشيء: وقد يمكن أن يجعل هذا أصلاً ثالثاً، ويحتج فيه بقوله تعالى: مهطعين مقنعي رؤوسهم. أي: رافعي رؤوسهم. وقنعةُ الجبل والسّنام: أعلاهما؛ ويُقال قنّعت رأس الجبل وقنّعته، إذا علوته. والإقناع في الصلاة أقنع صوته إذا رفعه. ومنه الحديث: «وتقنع يديك في الدعاء»¹. أي ترفعهما. والرجل يُقنِع يده في القنوت أي يمدّها فيستترجِم رَبّه، والإقناع: ارتفاع ضرع الشاة.

أما في الاصطلاح:

فقد تعددت التعريفات لهذا المصطلح وإن كانت جميعها تدور حول مفهومي: الاعتقاد والتأثير، اللذين يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بمعانيه اللغوية من الاقبال والرضا والسؤال والخضوع.

فعرفه بعضهم بأنه: "حمل الانسان على اعتقاد رأي للعمل به"².

وعرفه بعضهم: "حمل النفوس على فعل شيء أو اعتقاده أو التخلي عن فعله أو اعتقاده"³.

وأضاف بعضهم عنصر الطوعية فعرّفه بأنه: "العملية التي بها يؤثر الخطاب في مواقف الانسان وسلوكه بدون إكراه أو قسر"⁴.

ولأنه لا يشترط أن تكون العملية الفكرية برهانية فعرف: "بأن يعقل نفس السامع الشيء بقول يصدق به وإن لم يكن ببرهان"⁵.

ولأنه تتعدد الأساليب فيه قيل هو: "فعل متعدد الأشكال يسعى لإحداث تأثير أو تغيير معين في الفرد أو الجماعة"⁶.

ويمكن أن نستخلص من جميع التعريفات أن: الإقناع والاقناع عمليتان فكريتان، إحداهما: تكون من المرسل والثانية من المتلقي، تهدف الأولى إلى حمل السامع على الاعتقاد بفكرة ما أو العمل

¹ أخرجه الترمذي (385)، والنسائي في الكبرى (1/317/618).

² ابن عيسى باطاهر، "أساليب الإقناع في القرآن الكريم"، دار الضياء، 2011م. (ص:21).

³ القرطاجني، حازم بن محمد أبو الحسن، (ت684هـ)، "منهاج البلغاء وسراج الأدباء"، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، الدار العربية للكتاب - تونس، الطبعة: الثالثة - 2008م. (ص:20).

⁴ النعماني، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي (ت ٧٧٥هـ)، "اللباب في علوم الكتاب"، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨م، (ص:102).

⁵ الخوارزمي، محمد بن أحمد بن يوسف، أبو عبد الله، (ت ٣٨٧هـ)، "مفاتيح العلوم"، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، الطبعة: الثانية، (ص:177).

⁶ الحميدان، إبراهيم بن صالح، "الإقناع والتأثير دراسة تأصيلية دعوية"، مقال في مجلة جامعة إمام محمد بن سعود الإسلامية (العدد 49) محرم 1426هـ، (ص: 246).

بها من خلال إيصالها له بأسلوب يؤثر به ولا يبقى في نفسه شك أو استفهام تجاهه. وتعني الأخرى: اعتقاد المتلقي بفكرة ما والتصديق بها دون إكراه أو قسر سواءً أكانت تحمل في طياتها أدلة برهانية أو لا.

3.1. المسألة الثالثة: في أساليب الإقناع في القرآن الكريم وما يتعلق بها.

القرآن لغة:

مصدر على وزن غفران، بمعنى القراءة، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ [القيامة: 17]، ثم "نقل من هذا المعنى المصدري، وجُعل اسماً للكلام المعجز المنزل على النبي ﷺ، من باب إطلاق المصدر على مفعوله"¹، وهذا على أصح الأقوال.

وقيل: "إن لفظ القرآن مهموز على وزن: فعلا، مشتق من القرء بمعنى الجمع، ومنه: قرأ الماء في الحوض إذا جمعه، لأنه جمع ثمرات الكتب السابقة".

فلفظ قرآن مهموز، وحذفت الهمزة للتخفيف، وليس دخول (الـ) بعد التسمية للتعريف وإنما هو للمح الأصل.²

وذهب بعض العلماء إلى: أن "لفظ القرآن غير مهموز الأصل في الاشتقاق، إمّا لأنه وضع علماً مرتجلاً على الكلام المنزل على النبي ﷺ، وإمّا لأنه من قرن الشيء بالشيء إذا ضمّه إليه، أو من القرائن لأن آياته يشبه بعضها بعضاً فالنون أصلية"³.

وأما اصطلاحاً:

فقد ذكر العلماء للقرآن أكثر من تعريف، وأشهرها أن القرآن هو: "كلام الله المنزل على النبي محمد ﷺ المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المعجز ولو بسورة منه".

وقد خرج بقولنا: "المنزل على النبي محمد ﷺ" المنزل على غيره من الأنبياء كالتوراة والإنجيل والزبور والصّحف.

¹ ينظر: الزرقاني، محمد عبد العظيم، (ت ١٣٦٧هـ)، "مناهل العرفان في علوم القرآن"، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، الطبعة: الثالثة، (1/ 14). وينظر: عتر، نور الدين، "علوم القرآن الكريم"، مطبعة الصباح - دمشق، الطبعة: الأولى، ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م، (ص: 10).

² ينظر: السيوطي، جلال الدين (ت: 911هـ)، الإتيان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1394هـ، (1/ 113)، وينظر: الزرقاني، مناهل العرفان، (1/ 14).

³ ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة (قرأ) (3/ 42) والسيوطي، الإتيان في علوم القرآن، (1/ 112)، وينظر: القطان، مناع بن خليل، مباحث في علوم القرآن (ت: 1420هـ)، مكتبة المعارف الطبعة الثالثة، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م. (16/1).

وخرج بقولنا: "المنقول بالتواتر " ما سوى المتواتر من المنسوخ تلاوة، وما لم يتواتر من القراءات فإنها لا تعدّ قرآناً، ولا تأخذ حكمه.

وخرج بـ " المعجز بلفظه المتعبد بتلاوته" الأحاديث القدسية، فإنها ليست معجزة ولا متعبد بتلاوتها.¹

ونحن إذ نقول: "أساليب الإقناع في القرآن" فإننا لا نقصد بهذه الدراسة الحصر فإنه ليس لأحد أن يدعي الحصر لما في كتاب الله، وإنما يُقصد بها أبرز تلك الأساليب وأكثرها وروداً فيه والتي تنطوي تحتها أساليب أخرى تتفرع عنها..

كما أن الغاية والهدف من تنزيل القرآن الكريم على خير البرية وجعله كتاباً للبشرية هو الإقناع بالتوحيد، وليكون معجزة دالة على صدق رسالته عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن النظر للقرآن إلا بكونه كتاب هداية ووسيلة للإقناع بهذه الهداية، نتعلم منه ونستقي من هديه وفق الغاية التي لأجلها أنزل.

وعليه يمكننا أن نعرف المقصود بمنهج أساليب الإقناع في القرآن - كمركب إضافي - بقولنا: الوجهة والطريقة التي سلكها القرآن في اختيار ألفاظه ونظم كلامه وعرض أفكاره ومخاطبة سامعه وما استخدمه من أساليب بلاغية وعلمية ومنطقية للميل به نحو الرضا والاعتناع بما جاء بمحكم تنزيله من الإيمان والهداية.

4.1. المسألة الرابعة: في أهمية دراسة المنهج القرآني وأساليبه وأثره في التفسير.

المنهج وسيلة وأداة لبناء قواعد التفكير. فلا بدّ من أن يكون للمنهج غاية واضحة وأدوات ومعالج تميزه وخصائص ومصادر يبنى عليها.

فأما الغاية: فهي الهدف الذي يسعى لتحقيقه والتي يسخر في سبيل تحقيقها جميع الأدوات والوسائل المتاحة.

وأما الأدوات: فهي ما يستخدمه المنهج من أساليب ووسائل متاحة لتحقيق الغاية المقصودة.

¹ ينظر: الزرقاني، مناهل العرفان، (1/ 19)، وأبو شهبه: محمد بن محمد (ت: 1403هـ)، "المدخل لدراسة القرآن الكريم"، مكتبة السنة - القاهرة، الطبعة الثانية، 1423، (21/1). وينظر: عتر، علوم القرآن الكريم، (ص: 11).

وأما المعالم: فهي أركانها وأسسها التي يُعرف من خلالها ويتضح كمنظومة متكاملة.

وأما الخصائص: فهي الميزات التي يتميز بها عن المناهج الأخرى، والتي من خلالها يعرف إحكام المنهج وصلاحيته للتطبيق وتحقيق الغاية.

وأما المصادر: فهي الوجهة التي يستقي منها أصوله وقواعده. فإن للمنهج مصادر بناء وتكوين تنتجها، فإذا صلحت مصادر التكوين المنهجي، واستقامت صلح المنهج واستقام، وإن هي اختلفت أو اضطربت اختلف المنهج واضطرب. وهذا فيما يتعلق بالمناهج البشرية بشكل عام، وإذا عرفنا ذلك عرفنا قيمة المنهج القرآني وما فيه من ثمرات الإصلاح من كون مصدره إلهياً منزهاً عما يقع من المناهج البشرية من الخطأ والتعديل والاستدراك.

ودراسة المنهج القرآني له منطلقات وثمرات:

فأما منطلقاته: فهي نابعة من كونها تتعلق بطريقة القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فقد احتوى القرآن الكريم على أعلى الأساليب وأسمى الغايات وأحكم الطرق، فدراسة طريقته وما اشتمل عليه من مناهج في شتى المقاصد إنما هي محاولة لبيان المثل الأعلى الذي جاءت عليه. ودراسة المنهج وجه من وجوه بيان إعجازه وإحكامه.

وأما ثمراته: فإن معرفة المنهج تمكن الدارس من فهم المقاصد القرآنية أولاً، وتساعد المفسر على فهم ما انبنت عليه كثير من أساليبه المتنوعة ثانياً، كما أنها تشكل مجموعة من القواعد والضوابط التي تحكم النظر في تلك الأساليب وتحفظ من الشطط والغلو في تفسيرها من جهة ثالثة.

2. الفصل الأول: القسم في القرآن

1. 2. المبحث الأول: مسائل تتعلق بالقسم

1. 1. 2. المطلب الأول: معنى القسم لغة واصطلاحاً

القاعدة: القسم في اللغة له معان كلها تدور حول: تجزئة الشيء وقطعه، وأما في الاصطلاح: تعددت تعريفاته بحسب أهل الاصطلاح الذين تناولوه بالدراسة، فهو عند الفقهاء يختلف عن تعريفه عند البلاغيين، وهو عند البلاغيين يختلف عن تعريفه عند النحويين وهكذا.

الشرح:

القسم لغة¹:

القاف والسين والميم له استعمالان صحيحان:

الأول وهو القسم: يدل على الجمال والحسن، ومنه فلان مُقسَّم الوجه، أي ذو جمال.

والثاني القَسَم: يدل على تجزئة شيء، والمصدر قَسَم الشيء يقسمه، وقَسَمه: جزأه، وهي القِسمة. والقسيم: شطر الشيء، وقسم أمره: قدره ونظر فيه.

ومنه القَسَم: اسم أقيم مقام المصدر، والمصدر الحقيقي إقسامًا، وموضعه الذي حلف فيه مقسم، والضمير راجع إلى الإقسام والجمع أقسام.

والقَسَم: اليمين، وهو أن يقع في قلبك الشيء فتظنه ظناً، ثم يقوى ذلك الظن فيصير حقيقة. وقد أقسم بالله واستقسمه به وقاسمه: حلف له. وأصله من القَسَامَةِ، وهي الأيمان تقسم على أولياء المقتول إذا ادعوا دم مقتولهم على ناس اتهموهم به. وتَقَاسَم القوم: تحالفوا. والقَسَامَةُ: الجماعة الذين يقسمون أي: يحلفون على الشيء.

والذي يظهر أنّ الأصلان يشتركان في معنى التقسمة والتجزئة، وإطلاقه على الحسن كأنما أتى في كل موضع نصيبه من الجمال فلم يتفاوت.

¹ ينظر: ابن فارس، مقاييس اللغة، (5/ 86). وابن منظور: لسان العرب، (12/ 481). والزبيدي، تاج العروس، (33/ 266). أساس البلاغة: (ص: 366) مادة: قسم.

وذكر الفراهي (ت ١٣٤٩هـ): أن القسم في أصله للقطع، والقطع يستعمل لنفي الريب والشبهة، ويؤيد ذلك أن الذي يقسم شيئاً بمنزلة من يقطعه ويفصل بين أجزائه والقسم مما تُفصل به الأمور العظام وتقطع.¹

وأما اصطلاحاً:

قال ابن فورك² (ت ٤٠٦هـ): "القسم: تأكيد الخبر بعقده بذكر ما عظم شأنه".³ وقال الجرجاني⁴ (ت ٤٧١هـ): "تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله تعالى أو التعليق".⁵ وقيل هو "تأكيد الخبر بما يجعله في حيز المتحقق"⁶، وهو أيضاً: "يمين يقسم بها الحالف ليؤكد بها شيئاً يخبر عنه من إيجاب أو جحد، والغرض من هذا التوكيد إزالة الشك عن المخاطب بتوكيد الخبر في النفي والإثبات".⁷

فالقسم "موضوعة لتوكيد الخبر الذي يخبر به الإنسان إما مثبتاً للشيء أو نافياً. ولما كان الخبر يدخله الصدق والكذب لم يأمن المخبر بالشيء عن نفسه أن يرد خبره ولا يقبل، فأكد خبره باليمين، ولما كان التنازع يكثر في الإقسام، والدعاوى في الأشياء لا تنقطع إلا بالتوكيد، اشتقوا لفظه من القسم، وبنوها على أَفْعَل، فقالوا: أَقْسَمَ فلان بالله، يقسم إقساماً، وأرادوا أنه حاز القسم

¹ الفراهي، إمعان في أقسام القرآن، (ص: 20).

² «شيخ المتكلمين، ابن فورك، أبو بكرن محمد بن الحسن الأصبهاني، أشعري، من كبار المتكلمين، أخذ عن أبي الحسن الباهلي، له قرابة مئة مصنف، زار مدينة غزنة، وكان له فيها مناظرات، وكان شديد الرد على ابن كرام، توفي مسموماً، قال الذهبي: "مشهده بالحيرة يزار، ويستجاب الدعاء عنده». ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، (24/13).

³ ابن فورك، محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني، (ت ٤٠٦هـ)، "تفسير ابن فورك"، تحقيق: علال عبد القادر بندويش، جامعة أم القرى - المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى: ١٤٣٠ - ٢٠٠٩ م، (2/179).

⁴ «أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني. كان شافعيًا، عالماً، أشعريًا، ذا نسك ودين. صنف شرحاً حافلاً للإيضاح، وله "إعجاز القرآن" وغير ذلك، توفي سنة (471هـ)». ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، (505/13).

⁵ الجرجاني، علي بن محمد، "التعريفات"، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي - بيروت الطبعة: الأولى، 1405هـ، (ص: 259).

⁶ المصدر السابق.

⁷ ينظر: ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت ٤٥٨هـ)، "المخصص"، تحقيق: خليل إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م، (١٣ / ١١٠)، وينظر: ابن يعيش، يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا، (ت ٦٤٣هـ)، "شرح المفصل للزمخشري"، إدارة الطباعة: المنيرية، (90/9).

الذي وقع التنازع فيه، بذكر الله، وبنوا الفعل على أفعل؛ لأنهم قصدوا قصد رجل أمال الشيء إلى جانبه باليمين، واسم اليمين القَسَم، والجمع الأقسام¹.

فالقسم هو تحقيق الخبر وتوكيده. وذلك مثل قوله تعالى: □ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكَاذِبُونَ □ [المنافقون:1]، فقد جعلوا ذلك قسما وإن كان فيه إخبار بشهادة لأنه لما جاء توكيدا للخبر سَمِّي قسما.²

"ولا يخاطب بالقسم خالي الذهن، وإنما يخاطب به المكذب والمنكر. وعلماء المعاني يجعلونه من الإنشاء الذي ليس لنسبته مدلول في الخارج بل معناه قائم بنفس المتكلم"³.

ويعد أسلوب القسم أحد أهم الأساليب الإقناعية التي استخدمها القرآن الكريم لفتاً لانتباه السامع ودفعاً له للاقتناع والتصديق وصولاً للهداية.

2.1.2. المطلب الثاني: في استعمال كلمة القسم في القرآن ومرادفاتها ومواطن ورودها:

القاعدة: للقسم في اللغة مرادفات تدلّ على ما يدلّ عليه من التوكيد كالحلف واليمين، وإنّ بين تلك المترادفات فروقاً لغوية لمن دقّق. وقد ذكرت في القرآن الكريم في مواطن مختلفة على حسب مناسباتها.

الشرح:

كما سبق معنا في معاني القسم لغة أن من معانيه ما يدل على الحسن والجمال، وكذا على الحلف والتوكيد ميلاً بالسامع للتصديق، ومن معانيه القسمة والتجزئة، وقد شاع في اللغة مصطلحات تطلق كذلك للتوكيد وهي بمعنى القسم، كالحلف واليمين وغيرها من الألفاظ التي قد تجري مجرى القسم من العهد والشهادة والنذر والإيلاء كما سيأتي ذكرها.

والذي يعيننا منها الآن لفظان مرادفان للقسم – ما خلا المناسبة التي قد يذكر لأجلها كما هو الشأن في كثير من المترادفات اللغوية – وهما: الحلف واليمين، لذا سنقتصر على هذه الألفاظ الثلاثة في ذكر استعمالات الكلمة ومواطن ورودها لبيان أوجه الاشتراك والاختلاف بينها وبين القسم من حيث الاستخدام والدلالة.

¹ الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد (ت ٤٦٨ هـ)، "التفسير البسيط"، عمادة البحث العلمي – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة: الأولى، ١٤٣٠ هـ، (8/349).

² السيوطي، الإتيان في علوم القرآن، (4/53).

³ ينظر: "الموسوعة القرآنية المتخصصة" مجموعة من الأساتذة والعلماء المتخصصين، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية – مصر، 1423 هـ - 2002 م، (1/187).

فقد ورد القسم بجميع اشتقاقاته في القرآن الكريم ثلاث وعشرون مرة، كلها تحمل من الحسن والجمال والبلاغة ما يلفت انتباه السامع، ومن المناسبة ما يحтар فيه المتأمل. والآيات التي ورد فيها لفظ القسم هي:

- وقوله تعالى: □ أَهْؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ □ [المائدة: ٥٣].
وقوله تعالى: □ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنَّ ارْتَبَتْهُم لَأَن تَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا □ [المائدة: ١٠٦].
وقوله تعالى: □ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهِدَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتَيْهِمَا □ [المائدة: ١٠٧].
وقوله تعالى: □ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا □ [الأنعام: ١٠٩].
وقوله تعالى: □ وَقَاسَمُهُمَا إِيَّي لَكُمْ لَمِنَ النَّاصِحِينَ □ [الأعراف: ٢١].
وقوله تعالى: □ أَهْؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ □ [الأعراف: ٤٩].
وقوله تعالى: □ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ □ [إبراهيم: ٤٤].
وقوله تعالى: □ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ □ [النحل: ٣٨].
وقوله تعالى: □ قُلْ لَا تُفْسِدُوا طَاعَةً مَعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ □ [النور: ٥٣].
وقوله تعالى: □ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ □ [النور: ٥٣].
وقوله تعالى: □ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ □ [النمل: ٤٩].
وقوله تعالى: □ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ □ [الروم: ٥٥].
وقوله تعالى: □ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ □ [فاطر: ٤٢].
وقوله تعالى: □ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ □ [الواقعة: ٧٥].
وقوله تعالى: □ وَإِنَّهُ لَفَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ □ [الواقعة: 76].
وقوله تعالى: □ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ □ [القلم: 17].
وقوله تعالى: □ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ □ [الحاقة: ٣٨].
وقوله تعالى: □ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ □ [المعارج: ٤٠].
وقوله تعالى: □ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ □ [القيامة: ١].
وقوله تعالى: □ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ □ [القيامة: ٢].
وقوله تعالى: □ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ □ [التكوير: ١٥].
وقوله تعالى: □ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّقَقِ □ [الانشقاق: ١٦].
وقوله تعالى: □ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرِ □ [الفجر: 5].
وقوله تعالى: □ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ □ [البلد: ١].

وقد جاءت هذه الألفاظ كلها في القرآن بمعنى اليمين سوى آيتين آية الحجر في قوله تعالى: □ لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم □ [الحجر: ٤٤]. وآية الزخرف وهي قوله تعالى: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْخًا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [الزخرف: 32]. فقد جاء فيها لفظا يقسمون وقسمنا بمعنى التجزئة.¹

ثانيا: اليمين:

الياء والميم والنون: كلمات من قياس واحد، ويمين بزيادة الياء، على وزن فعيل، تدل على يمين الإنسان، والقوة، والقدرة، والمنزلة، والدين.²

ومن معانيها: الحلف والقسم، وهو المعنى الذي يهمننا بالدرجة الأولى. قال في مختار الصحاح: "واليمين: القسم، والجمع: أيمن، وأيمان، وقيل: إنما سميت بذلك، لأنهم كانوا إذا تحالفوا، ضرب كل امرئ منهم يمينه على يمين صاحبه".³

وقيل: أصل اليمين أنهم كانوا إذا تحالفوا وتعاهدوا تصافقوا بأيمانهم، ولذلك قيل: أعطاه صفقة يمينه على هذا الأمر، ثم سموا الحلف يميناً على هذا المعنى. وأنثوا اليمين على تأنيث اليد، فقالوا: حلف يميناً برّة ويميناً فاجرة.⁴

فاليمين اسم للقسم مستعار، وذلك أنهم كانوا إذا تقاسموا على شيء تصافحوا بأيمانهم، ثم كثر ذلك حتى سمي القسم يميناً.⁵ فقالوا اختصاراً: صدرت منه يمين أو حلف يميناً، فهي من تسمية الشيء بما يقارنه ويلازمه، فلما كان أغلب حلفهم معاهدة بحيث يضع المتعاهدون أيديهم بعضها على بعض، فشاع إطلاق اليمين على الحلف والقسم. وهو يرجع إلى إشهاد الله على صدق الحالف. قال تعالى: □ ذَلِكَ كَفَرَةٌ أَيْمَنُكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَخْفَظُوا أَيْمَنُكُمْ □ [المائدة: 89].⁶

¹ ينظر: إيمان أبو صنوبر، القسم دراسة موضوعية قرآنية، مقال منشور في شبكة الألوكة، 1433هـ.
² ينظر: ابن فارس، مقاييس اللغة، (6/ 158). (مادة: ي م ن).
³ ينظر: الرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر، (ت ٦٦٦هـ)، "مختار الصحاح"، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت، الطبعة: الخامسة، ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م، (ص: 745).
⁴ ينظر: النجيري، أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله، (355هـ)، "أيمان العرب في الجاهلية"، نشر وتحقيق: محب الدين الخطيب، (ص: 34).
⁵ ينظر: العسكري، الحسن بن عبد الله (ت نحو 395هـ)، "معجم الفروق اللغوية"، تحقيق: الشيخ بيت الله بيات، ومؤسسة النشر الإسلامي مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين بقم، الطبعة: الأولى، 1412هـ. (ص: ٤٢).
⁶ ينظر: مجموعة من المؤلفين، الموسوعة القرآنية المتخصصة، (1/ 192).

وقيل: سميت اليمين يمينا باسم اليد لأنها تحفظ الشيء كما تحفظ اليد.¹

وقد ورد لفظ اليمين في القرآن على عدة معانٍ منها: (اليد والجهة والقوة والقسم..)، وقد وردت التي بمعنى القسم موصوفةً بصفاتٍ تدلّ على أنواعها:

فمنها اليمين المنعقدة، ومنها اليمين اللغو، ومنها اليمين الكاذبة وسيأتي الحديث عنها بالتفصيل في أقسام القسم.

ثالثاً: الحلف:

الحاء واللام والفاء: تدل على معنيين رئيسيين لا تخرج عنهما هما: القسم، والعهد. فالحلف والحلف - بفتح الحاء وكسر ها - لغتان في القسم.²

فالحلف (بكسر الحاء): العهد يكون بين القوم، وقد حالفه: أي عاهده. وتحالف القوم: تعاهدوا، ويكون بمعنى آخى، وعليه ما جاء حديث أنس ر: «حالف رسول الله ﷺ بين المهاجرين والأنصار في دارنا أي آخى بينهم»³.

والحلف: (بفتح الحاء): اليمين، قال تعالى: ﴿وَلَا تُطْعَمُ كُلُّ خَلْفٍ مَّهِينٍ﴾ [القلم: 10]، وقال رسول الله ﷺ: «من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه»⁴.

وأصلها كما سبق: "أنهم كانوا إذا تحالفوا وتعاهدوا تصافقوا بأيمانهم، ولذلك قيل: أعطاه صفقة يمينه على هذا الأمر، ثم سمو الحلف يميناً على هذا المعنى"⁵.

وكل شيء يختلف فيه الناس ولا يفتقون منه على أمر صحيح فهو محلف. والعرب تقول للشيء المختلف فيه محلف ومحنث إذا كان يشك فيه فيتحالف عليه.¹

¹ ينظر: الزبيدي، تاج العروس، (371/9)، وينظر: ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي، (ت 852هـ)، "فتح الباري بشرح صحيح البخاري"، دار المعرفة - بيروت، 1379هـ، (56/11).

² ينظر: ابن منظور لسان العرب، (9/53)، وينظر: الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، (ت 817هـ)، "القاموس المحيط"، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، الطبعة: الثامنة، 1426هـ - 2005م، (ص: 801)، مادة: (ح ل ف).

³ سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني (202 - 275هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى، 1430هـ - 2009م، كتاب في الفرائض، باب في الحلف، رقم: (2926).

⁴ صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج، (206 - 261هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، 1374هـ - 1955م. كتاب الأيمان، باب نذب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها، رقم: (1650).

⁵ النجيري، أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله، أيمان العرب في الجاهلية، (ص: 34).

فمشتقات هذه المادة لا تكاد تخرج عن معنى القسم واليمين، وإن خرجت فإلى ما يترتب عليه من مخالفة ومعاهدة والتزام، فهي أصل في القسم، تفرعت عنه معان متصلة به.

وجعل ابن فارس (ت ٣٩٥هـ)، أصله من "الملازمة"، ومنها أطلق على الحلف واليمين، وذلك أن الإنسان يلزمه الثبات على ما يحلف أو يقسم عليه.²

قال أبو هلال العسكري (ت نحو ٣٩٥هـ): "الفرق بين القسم والحلف أن القسم أبلغ من الحلف؛ لأن معنى قولنا: أقسم بالله: أنه صار ذا قسم بالله. والقسم: النصيب، والمراد أن الذي أقسم عليه من المال وغيره قد أحرزه، ودفع عنه الخصم بالله. والحلف من قولك: سيف حليف، أي: قاطع ماضٍ. فإذا قلت: حلف بالله؛ فكأنك قلت: قطع المخاصمة بالله، فالأول أبلغ، يتضمن معنى الآخر مع دفع الخصم، ففيه معنيان، وقولنا: (حلف) يفيد معنى واحداً، وهو قطع المخاصمة فقط، وذلك أن من أحرز الشيء باستحقاق في الظاهر فلا خصومة بينه وبين أحد فيه، وليس كل من دفع الخصومة في الشيء فقد أحرزه.³

والآيات التي وردت فيها مادة الحلف هي:

□ فَكَيفَ إِذَا أَصَابَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا □ [النساء:

62].

□ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَرْتُمْهُ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفْرُهُ أَيْمَانُكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ □ [المائدة: 89].

□ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ □ [التوبة: 42].

□ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ □ [التوبة: 56].

□ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ □ [التوبة: 62].

□ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ أُولَاؤُا لَمْ يَتَّأَلَوْا . □ [التوبة: 74].

□ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِنَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجَسٌ.. □ [التوبة: 95].

□ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ □ [التوبة: 96].

¹ الأزهري، تهذيب اللغة، (68/5). مادة: (ح ل ف).

² ابن فارس، مقاييس اللغة: (98/2)، مادة: (ح ل ف).

³ العسكري، الفروق اللغوية، (ص: 56).

□ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ □ [التوبة: 107].

□ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَّا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ □ [المجادلة: 14].

□ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْكََاذِبُونَ □ [المجادلة: 18].

□ وَلَا تُطْعَمُ كُلُّ خَلْفٍ مَّهِينٍ □ [القلم: 10].

وقد ذكرت بنت الشاطي فرقاً بين المفردتين من حيث ورودهما في القرآن فقالت: "ومع أن الحلف يأتي كمرادف للقسم إلا أنه قد يكون بين المفردتين فرقاً يفهم من استعمال القرآن لتلك المفردتين، فقد وردت مادة الحلف في القرآن في ثلاثة عشر موضعاً من القرآن كلها في مقام الحنث وردت في سياق الحديث عن المنافقين ما خلا آية النساء التي تحدثت عن كفارة اليمين، وقد تكررت هذه المفردة سبع مرات في سورة التوبة وحدها وهي التي تكلمت عن المنافقين وفضحت أخبارهم. مما يدل على أن الحلف يدور حول الاحتمال والشك والتردد، وأن الحالف غالباً ما يكون معرضاً للحنث، لأنه حلف على الظن وليس حلف على اليقين"¹. وبالمقابل فإن ما ورد فيها بلفظ القسم يفيد معنى القطع واليقين. وربما يرجع ذلك إلى أصل استعماله اللغوي الذي يحمل معنى الشك والاختلاف كما سبق.

وإذا صح ذلك فيما يخص الحلف فربما لا ينطبق ذلك على مادة القسم فإنها قد جاء في عدة آيات مخالفاً القسم فيها للواقع كما في قوله تعالى: □ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَكُوثٌ □ [النحل: 38]، وقوله جل وعلا: □ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ □ [الروم: 55]، وغيرها من الآيات. إلا أن يقال إنها وردت بلفظ القسم على اعتبار أن المقسم به يظن نفسه غير حانث - كما علّلت بذلك بنت الشاطي بقولها: "وحين يسند القسم في القرآن إلى المجرمين فإنهم في ظنهم غير حانثين"² - إلا أن هذا قد لا يكون مطرداً مع ما يتراحم في الآيات من نكات أخرى ومناسبات متعددة.

¹ بنت الشاطي، عائشة محمد علي عبد الرحمن، (ت ١٤١٩هـ)، "التفسير البياني" دار المعارف - القاهرة، الطبعة: السابعة: (٢٥/ ١).

² المصدر السابق.

3. 1. 2. المطلب الثالث: في فضل هذا العلم وأهميته:

القاعدة: علم القسم فضل عالمه فاضل مفضل، جهله خذل، وجاهله خاذل مخذول، وهالك مهلك. فمحرم عليه أن يتكلم في شيء من علم هذا الكتاب الذي أقسم الله به وعليه وفضله بأساليب وأنواع شتى من القسم.¹

الشرح:

أما فضل هذا العلم فإن شرف هذا العلم وفضله إنما يعرف من فضل ما ارتبط به وهو القرآن الكريم، كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى (ت: 597هـ): "لما كان القرآن العزيز أشرف العلوم كان الفهم لمعانيه أوفى الفهوم؛ لأن شرف العلم بشرف المعلوم".² ولا شك أن كل علم يتعلق بالقرآن الكريم فله ما لعلوم القرآن جميعاً من حيث الفضل والحكم.

فأما من حيث الفضل: ففضلها ظاهر من حيث تعلقها بكتاب الله تعالى وفهمه وهو من أعلى المهمات وألزمها.

وأما من حيث الحكم: فحكمها لزوم معرفتها والإلمام بها قبل الخوض في تفسير كلام الله تعالى، فهي مفاتيح الفهم فيه. ولا يصح لأحد أن يفسر القرآن الكريم قبل أن يتعلم علوم القرآن.³ وهذه القاعدة تنطبق على كل علم من علوم القرآن الكريم.

كما أنّ أهمية هذا العلم تعرف من معرفة أغراضه وفوائده وثمرته: وثمره هذا العلم هي تيسير تفسير القرآن الكريم وبيان ما يتعلق بموضوعاته كل علم من جهته.

4. 1. 2. المطلب الرابع: الصيغة التركيبية للقسم وأركانها:

القاعدة: جملة القسم إنشاء غير طلبي، وقد تكون طلبية، وقد تكون خبراً في معنى الطلب.

الشرح:

لا بد قبل أن نتحدث عن أقسام الصيغة التركيبية لجملة القسم من أن نشير إلى أن العلماء تناولوا أسلوب القسم بالدراسة من عدة وجوه؛ فهو إنشاء من حيث إنه لا يحتمل الصدق أو الكذب لذاته،

¹ آيدن، سليمان مصطفى، مقال: "القسم في القرآن الكريم قواعده وفوائده"، جامعة بالوا، 1444هـ.
² ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، (ت 597)، "زاد المسير في علم التفسير"، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة: الأولى - ١٤٢٢ هـ، (١/ ٣).
³ ينظر: الزرقاني، مناهل العرفان، (١/ ٢٠).

"وهو إنشاء غير طلبي لأنه لا يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب"¹. وألحقه البعض في باب الخبر بوصفه أحد أساليب توكيده.

ومن أوردته في أبواب الإنشاء كأحد أنواعه نظر إلى جهة ارتباطه بمعنى الإنشاء والطلب، ومن أوردته في باب الخبر نظر إلى اعتبار معنى التوكيد فيه.

والقسم عند النحويين: جملة يقصد منها توكيد جملة أخرى، فيكون خبر يقصد به توكيد خبر آخر، وعليه كانت صياغته مشابهة لصياغة الأخبار التي تتكون من الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر، وكذا جملة القسم تكون جملة فعلية أو جملة اسمية.²

الجملة الفعلية: تكون بفعل من الأفعال المختصة بالقسم؛ نحو: أقسم وأحلف، وحروف تعدي هذا الفعل إلى المقسم به، واسم مجرور بهذه الحروف وهو المقسم به، فهذا هو تركيب جملة القسم الفعلية، مثل أقسم بالله، وأحلف بالله.

الجملة الاسمية: مثل لعمرك، وأيمن الله علي، ولا يعتبر مثل هذا التركيب قسماً إلا إذا قصد به توكيد خبر بعده، فإن لم يقصد به التوكيد كان خبراً كسائر الأخبار.

والمراد بفعل القسم ما كان صريحاً فيه نحو: أقسم وأحلف، لا ما كان مضمناً معناه؛ كشهد وعلم؛ لأن هذا ونحوه مما يجري مجرى القسم كما سيأتي بيانه.

وجملة القسم إنشائية، أما الجواب فلا يكون إلا خبراً عند كثير من النحاة؛ لأن المراد توكيده بالقسم، والقسم وجوابه معاً في معنى الخبر، ولذلك قال بعض النحاة: "القسم جملة تؤكد بها جملة أخرى كلتاهما خبرية"³، وإنما وصفت جملتا القسم بأنهما خبريتان؛ لأنهما إذا اجتمعتا دللتا على ما يحتمل الصدق والكذب؛ فإذا قلت: «والله ليقومن زيد» احتمل هذا الكلام أن يكون صادقاً وأن يكون كاذباً.⁴

القاعدة:

¹ السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبدیع، دار الحديث القاهرة، 2013م، (ص 83).

² ينظر: أبو علي الفارسي، النحوي، (ت 377). "المسائل العسكرية في النحو العربي"، تحقيق: د. علي جابر المنصوري، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان - الأردن، ٢٠٠٢ م، (ص 123). وينظر: الحارثي، علي بن محمد، "أسلوب القسم في القرآن الكريم دراسة بلاغية"، رسالة ماجستير جامعة أم القرى، سنة 1411هـ - 1991م، (15/1).

³ ينظر: السيرافي، أبو سعيد الحسن بن عبد الله (ت ٣٦٨ هـ)، "شرح كتاب سيبويه"، تحقيق: أحمد حسن مهدي، علي سيد علي، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ٢٠٠٨ م. (337/3). ابن يعيش، شرح المفصل، (287/4).

⁴ ينظر: أبو علي الفارسي، المسائل العسكرية (15/1).

تتألف جملة القسم من المقسّم ومقسّم به، وفعل القسم (ظاهر أو مقدر)، وحرف القسم الذي يكون لتعدية الفعل أو ينوب منابه. وتتبعها جملة أخرى: هي المقسّم عليه وتسمى (جواب القسم). فهذه عناصر خمسة. أما من حيث التركيب: فتتقسم إلى جملتين متلازميتين هما: جملة القسم وجواب القسم.

الشرح:

تتألف جملة القسم من خمسة عناصر وهي على وجه الأفراد والتفصيل كما يلي:
المقسّم: وهو الذي يصدر منه القسم، ويأتي مضمراً إن لم يكن على وجه الحكاية وقد يكون ظاهراً إن قصد حكاية جملة القسم.

والمقسّم به: وهو الاسم الذي يكون القسم به لعظمته أو لشرفه أو لمنفعة فيه.
وفعل القسم: وهو الفعل الذي يكون له دلالة خاصة على القسم، وقد يقوم مقامه بعض الأفعال التي تحمل معنى التأكيد بدلالة القرائن. وقد يأتي ظاهراً أو مقدراً تدل عليه الحروف.
وحروف القسم: وهي الأدوات التي تستخدم في جملة القسم، فمنها: ما يكون لتعدية الفعل كالباء، ومنها: ما يستقبل بها الجواب كاللام، ومنها: ما يأتي للتأكيد كالنون. وهذه الأدوات تدل على القسم إن كان مقدراً أو كان هناك حذف في عناصر الجملة القسمية.

والمقسّم عليه: ويسمى جواب القسم، وهو ما ورد القسم لأجله توكيدا له أو تعظيما لقدره أو تشريفاً له أو تنبيهاً إلى ما فيه. ويكون جملة تابعة لجملة القسم ويكون بينهما تلازم وارتباط.
فهذه عناصر خمسة لجملة القسم، وأما من حيث التركيب: فهو يتكون من جملتين إحداها: جملة القسم والأخرى جوابها.

وسيأتي تفصيل هذه العناصر وأمثلتها في أسلوب القسم الظاهر إن شاء الله.

5.1.2. المطلب الخامس: أقسام القسم في القرآن:

القاعدة: وللقسم أقسام متعددة يتعدد بتعدد الاعتبار، فمن حيث الظهور: يكون ظاهراً ومضمراً. ومن حيث الصدور: يكون صادراً من الخالق أو من المخلوق. ومن حيث الأثر المترتب عليه: يكون غموساً أو لغواً أو منعقداً. ومن حيث المكان والزمان: يكون في الدنيا وفي الآخرة.

الشرح:

أما من حيث الظهور: فقد يأتي القسم ظاهرًا بأركانه أو مضمراً تدل عليه الأدوات والقرائن السياق، ولأنه من هذه الجهة يتعلق بأسلوب القسم فسنترك الحديث عنه إلى موضعه.

وأما من حيث الصدور: أي من صدر منه القسم وهو المقسم، فيمكن أن نقسم ما ورد في القرآن فيما يتعلق بالمقسمين إلى ثلاثة أقسام:

أولاً: الأقسام التي ابتدأها الله تعالى: وهي كثيرة كقوله تعالى: □ فَوَرِّكَ لَنَسْتَأْتَهُمْ أَجْمَعِينَ ٩٢ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ □ [الحجر: 92-93]. وسنذكر فيما بعد ما أقسم به سبحانه وتعالى.

ثانياً: ما أمر الله تعالى به رسوله عليه الصلاة والسلام: وهي ما أمر الله تعالى نبيه أن يقولها ردًا على سؤال متردد أو إنكار جاحد، كقوله تعالى: □ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ □ [يونس: 53]. وكقوله تعالى: □ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ □ [التغابن: 7].

ثالثاً: ما حكاه القرآن من الأقسام التي وقعت من غيره سبحانه وتعالى: وهذا إما أن يأتي في قصة أو في سياق الجدل الحاصل بين النبيين وأقوامهم أو بين الفريقين من المؤمنين والكافرين، أو يكون للرد أو للتشنيع.

فمنها ما حكى القرآن ما وقع من الرسل من أقسام كقول إبراهيم عليه السلام: □ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَمَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ □ [الأنبياء: 57]. وما وقع من غيرهم من البشر كما في قوله تعالى: □ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرُمُنَّهَا مُصْبِحِينَ □ [القلم: 17]. وما وقع من غير البشر كالذي جاء عن رأس الكفر إبليس في قوله تعالى: □ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ □ [ص: 82].

وسنفصل الحديث عن أصناف المقسمين في القرآن الكريم في أسلوب القسم الظاهر كذلك.

وأما من حيث الأثر: فمنها اليمين المنعقدة، ومنها اليمين اللغو، ومنها اليمين الكاذبة.

فمنها اليمين المنعقدة: وهي من العقد، وهو في اللغة الربط، وهي يمين متعمدة مقصودة يعلمها صاحبها لا لغوا يجري على لسانه بحكم الاعتياد، كأن يعقد اليمين على فعل أمر ما أو على عدم فعله، ويجب عند الحنث بها الكفارة.¹

¹ ينظر: العيني، بدر الدين، (855هـ)، "البنية شرح الهداية" تحقيق أيمن شعبان، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1420. (114/6).

قال الله عز وجل: □ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ مِنَ الْآيَمَانِ فَكَفَرْتُمْ بِإِعْطَائِهِمْ عَشْرَةَ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفْرُهُ أَيْمَانُكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَةَ لَعْنَتِكُمْ تَشْكُرُونَ □ [المائدة: 89].

ومنها اليمين اللغو: واللغو مصدر من لغا: إذا قال كلاما باطلا، ويطلق أيضا: على الكلام الساقط الذي لا يعتد به وهو الخطأ وهو إطلاق شائع.

قال تعالى: □ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ □ [البقرة: 225]. والمعنى: لا يؤاخذكم الله في أيمانكم باللغو. فكثرة جريان الحلف على الألسنة جعلته يشبه اللغو في الكلام.

ويمين اللغو وإن لم يكن فيها كفارة فإنه منهي عنها، فقد جعل الله من مقتضى الإيمان الكامل عدم جعل اسم الله عرضة للقسم، فقال تعالى: □ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ □ [البقرة: 224]، والعرضة: على وزن الفعللة وزن دال على المفعول. وهو مشتق من عرضه إذا وضعه على العرض أي الجانب. والمقصود جعل الشيء حاجزا. فالعرضة تطلق على المعنيين، ويمكن حمل الآية على المعنيين. والمعنى الثاني شاع حتى ساوى الحقيقة. واللام في (لأيمانكم) لتعدية الفعل. أي تحلفوا بالله على الامتناع عن التقوى والبر والإصلاح.¹

ومنها اليمين الكاذبة: التي يأتي بها صاحبها زورا وبهتاناً كاذبا عارفا بكذب نفسه بل وجاعلا من اليمين بالله مدعاة للسامع لتصديق قوله، وهي التي سماها النبي ﷺ اليمين الغموس² لأنها تغمس صاحبها بالنار غمسا، وقد شدد الله سبحانه وتعالى عقوبة فاعلها لأنه استهان بإيراد اليمين في موضع الكذب بأن جعل الله عز وجل أهون الناظرين له، كما أنها غالبا ما يلجأ لها لأخذ حق بالباطل أو إسقاط عقوبة واجبة، فيترتب على هذه اليمين ذنب مركب، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ

¹ ينظر: المصدر السابق، (6/115). وابن عاشور، التحرير والتنوير، (2/377). والموسوعة القرآنية المتخصصة، (1/192).

² فيما أخرجه البخاري وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: (الإشراك بالله). قال: ثم ماذا؟ قال: (ثم عقوق الوالدين). قال: ثم ماذا؟ قال: (ثم عقوق الوالدين). قال: ثم ماذا؟ قال: (اليمين الغموس). قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: (الذي يقطع مال امرئ مسلم، هو فيها كاذب) أخرجه البخاري، كتاب استنابة المرتدين، رقم: (6522).

يَسْتَرْوْنَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنَهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [آل عمران: 77].¹

وأما من حيث المكان: وهذا القسم يقصد به ما ذكر في القرآن الكريم من الأقسام حكاية، فمنها ما أخبر الله تعالى عنه واقعاً في الحياة الدنيا من عباده إخباراً عن الماضي أو عرضاً لأحوال الدعوة وما يتعلق بها. ومنها ما أخبر عنه بأنه سيكون في الآخرة مما يقع للكافرين إقراراً أو تعظيماً من هول ما يقع بهم لتمثيل حالهم وبيان مقالهم، وسنفضل الحديث عن ذلك أيضاً فيما وقع في القرآن من الأقسام حكاية.

6.1.2. المطلب السادس: أغراض القسم القرآني وفوائده:

القاعدة:

القسم في القرآن ذو أغراض بلاغية وتعليمية وإقناعية، والغرض الأساسي من القسم هو التأكيد ثم تتعدد الأغراض الأخرى، فيكون لكمال الحجة، وللتعظيم وللتشريف، والتنبيه، ومراعاة المقام، وغير ذلك.

الشرح:

إذا كنا قد أجمعنا سابقا القول بأن أهم غايات القسم هي التأكيد فإن للقسم في القرآن الكريم غايات عديدة وأغراض متنوعة تضاف إلى ذلك، وهذه الأغراض قد تكون بلاغية أو تعليمية أو إقناعية وقد تجتمع فتراد جميعاً، ويمكن أن نلخص هذه الأغراض بما يلي:

أ. أن القرآن نزل بلغة العرب.

من عادة العرب القسم إذا أرادت أن تؤكد أمراً عظيماً فجاء القرآن الكريم على وفق ما جرت به عادتهم.²

قال: عبد القاهر الجرجاني (ت ٤٧١هـ): "للرب طريقة في القسم بالأشياء الكريمة عندهم العزيزة عليهم من غير ضرورة يريدون بذلك تأكيد أخبارهم وأن يبلغ كلامهم من المخاطبين كل مبلغ".¹

¹ العيني، البداية شرح الهداية، (6/112).

² ينظر: معبد، محمد، (ت ١٤٣٠هـ)، "نفحات من علوم القرآن"، دار السلام، القاهرة، الطبعة: الثانية، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م، (ص 96).

وقال السيوطي (ت 911هـ): "فإن قلت: ما معنى القسم منه تعالى، فإنه إن كان لأجل المؤمن فالمؤمن مصدق بمجرد الإخبار من غير قسم، وإن كان لأجل الكافر فلا يفيد. وأجيب: بأن القرآن نزل بلغة العرب، ومن عادتها القسم إذا أرادت أن تؤكد أمراً.."².

ب. تحقيق الخبر وتوكيده:

فالقصد من القسم تحقيق الخبر وتوكيده حتى جعلوا مثل: □ وَاللَّهِ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكَاذِبُونَ □ [المنافقون: 1]، قسمًا وإن كان فيه إخبار بشهادة لأنه لما جاء توكيدًا للخبر سمي قسمًا.³ والمقسم عليه إما خبر؛ نحو: □ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقَّ □ [يونس: 53]. وإما خبر في معنى الطلب؛ نحو: □ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُخَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ □ [النساء: 65]، فهو أقوى وأكد مما لو أمرهم بمجرد التحكيم..

فإذا أقسم الله على الغيب، فقد أراد بذلك توكيد تحققه؛ كأنه يقسم به أيضًا.. وإذا أقسم على ما هو مشاهد، فقد أراد تعظيمه؛ لأنه دال عليه، وآية من آياته..⁴

ت. لكمال الحجة:

ويأتي القسم أيضًا لتمام الحجة وسد الباب على المخالف، وذلك إذا جاء في سياق الجدل "فيقسم الله تعالى في مواضع لإقامة الحجة وتأكيدها".⁵

قال أبو القاسم القشيري⁶ (ت ٤٦٥ هـ): "وذلك لأن الحكم يفصل باتنين، إما بالشهادة وإما بالقسم، فذكر تعالى في كتابه النوعين، حتى لا تبقى لهم حجة، فقال: □ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ □ [آل عمران: 18]. وقال: □ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقَّ □ [يونس: 53]."¹

¹ ينظر: الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن (ت ٤٧١ هـ)، "درج الدرر في تفسير الآي والسور"، تحقيق: وليد بن أحمد الحسين، مجلة الحكمة، بريطانيا، الطبعة: الأولى، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م، (4/ 1465).

² السيوطي، الإتيان في علوم القرآن، (4/ 53).

³ ينظر: السيوطي، الإتيان في علوم القرآن، (4/ 53)، وينظر: بعقيلة، محمد بن أحمد بن سعيد الحنفي المكي، (ت 1150 هـ)، "الزيادة والإحسان في علوم القرآن"، مجموعة من المحققين، مركز البحوث والدراسات جامعة الشارقة - الإمارات، ط 1، 1427 هـ، (6/ 464). وينظر: القيعي، الأعلان في علوم القرآن، (ص 348).

⁴ ينظر: السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، (ت 911 هـ)، "معترك الأقران في إعجاز القرآن"، دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، ط 1، 1408 هـ - 1988 م، (1/ 344)، وأيضاً: السيوطي، الإتيان في علوم القرآن، (4/ 57)، وينظر: بعقيلة، الزيادة والإحسان في علوم القرآن، (6/ 468). وينظر: القيعي، الأعلان في علوم القرآن، (ص 349).

⁵ ينظر: السيوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن، (1/ 341).

⁶ «عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد الإمام أبو القاسم القشيري النيسابوري. شيخ خراسان، وأستاذ الجماعة، ومقدم الطائفة. كان إماماً، قوة، مفسراً، محدثاً، فقيهاً، شافعيًا، متكلمًا، أشعريًا،

والقسم منه دليل وبرهان على قدرته على فعل المقسم عليه.² فإن المقسم به دائماً ما يحمل السامع على الإيمان بالمقسم عليه قبل أن يرد على مسامعه ذكره. يقول ابن القيم (ت: 751هـ): "فهو سبحانه يقسم على أصول الإيمان التي يجب على الخلق صرفتها، وتارة يقسم على التوحيد، وتارة يُقسم على أن القرآن حق، وتارة على أن الرسول حق، وتارة على الجزاء والوعد والوعيد، وتارة على حال الإنسان".³

فلو وقف القارئ أمام آية من آيات القسم، وأخذ في تدبرها وتفهم معانيها، لاستطاع أن يستخرج منها عشرات، بل مئات الأدلة على صحة الدعوى وصدق المقسم عليه، فإن المقسم به دائماً ما يحمل السامع على الإيمان بالمقسم عليه قبل أن يرد على مسامعه ذكره.⁴

ث. التعظيم للخالق:

والقسم يدل على تعظيم المقسم للمقسم به، إذ أن العادة جارية ألا يقسم إلا بمعظم، وقد أقسم الله بنفسه في مواضع من كتابه فقال تعالى: □ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ٩٢ □ [الحجر: 92]، وقال: □ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ □ [مريم: 68].

وإذا ما أقسم الله تعالى بخلقه فلأنها دالة عليه ومن مظاهر قدرته فالقسم عائد إليه سبحانه. وإن الله يقسم بما شاء من خلقه، وليس لأحد أن يقسم إلا بالله.⁵

قال الباقلاني (ت ٤٠٣هـ): "وقد يجوز القسم بالمواضع الشريفة على وجه التعظيم، كما يجوز القسم بالله تعالى، وليس يقسم بالشيء إلا على وجه التعظيم إما لكونه خالفاً لها أو لكونه رسولاً له أو لعظم الانتفاع به أو لغير ذلك مما يوجب تعظيمه".¹

نحويا، كاتباً، شاعراً، صوفياً، زاهداً، واعظاً. وصنف التفسير الكبير وهو من أجود التفاسير، وله كتاب لطائف الإشارات وغير ذلك. ولد 370هـ ومات سنة: 465 وله عدة أولاد أئمة» ينظر: للسيوطي، طبقات المفسرين، (ص74).

¹ ينظر: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، (4/ 53)، وينظر: بعقيلة، الزيادة والإحسان في علوم القرآن، (6/ 464).

² ينظر: الماتريدي، أبو منصور، محمد بن محمد بن محمود، (ت ٣٣٣هـ)، "تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة" تحقيق: د. مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م، (10/ 35)، وينظر: الرازي، مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، (30/ 553). وينظر: مجموعة من المؤلفين، الموسوعة القرآنية المتخصصة، (1/ 187).

³ ابن القيم، التبيان في أيمان القرآن، (ص3).

⁴ ينظر: إسماعيل، محمد بكر، "دراسات في علوم القرآن"، دار المنار، الطبعة: الثانية ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م، (ص323 - 325).

⁵ ينظر: المصدر السابق. وينظر: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، (4/ 55).

وذكر السيوطي عن ابن أبي الإصبع² قوله: "القسم بالمصنوعات يستلزم القسم بالصانع، لأن ذكر المفعول يستلزم ذكر الفاعل، إذ يستحيل وجود مفعول من غير فاعل".³ "فالقسم بالمحسوس والمعقول، والمراد خالقهما".⁴

فالقسم من المؤمن لا يكون إلا بالله تعالى، وجاز أن يقسم بالقرآن الحكيم لعظم شأنه، وموقع العبرة به، والفائدة منه.⁵

فكما يكون القسم على الغيب، للتحقيق والتأكيد؛ يكون القسم على ما هو مشاهد، للتعظيم؛ لثبوته مشاهدة لدى السامع.⁶

ج. التشريف للمخلوق:

وقد يأتي القسم في القرآن الكريم لبيان قدر المقسم به وشرف مكانته عند الله تعالى، وقد أقسم الله بنبيه عليه الصلاة والسلام في قوله: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الحجر: 72]. وذلك ليعرف الناس بعظيم مكانته ﷺ.⁷

وعن ابن عباس، قال: «ما خلق الله ولا ذراً ولا براً نفساً أكرم عليه من محمد ﷺ، ولا سمعت الله أقسم بحياة مخلوق غيره، قال: □ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ □» [الحجر: 72].⁸
قال الماوردي (ت ٤٥٠هـ): "ويكون القسم بأهل طاعته من أوليائه وأنبيائه، ويكون قسمه بهم تكرمة لهم وتشريفاً".⁹

¹ ينظر: الباقلاني، محمد بن الطيب بن محمد المالكي، (ت ٤٠٣هـ)، "الانتصار للقرآن"، تحقيق: د. محمد عصام القضاة، دار الفتح - عمّان، دار ابن حزم - بيروت، الطبعة: الأولى ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م، (2/ 799).
² «عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر بن عبد الله بن محمد، الإمام المفسن البارع الأديب البليغ زكي الدين أبو محمد، المعروف بابن أبي الأصبع العدواني المصري، الشاعر المشهور، صاحب التصانيف في الأدب وغيره» ينظر: الظاهري، بن تغري بردي، "المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي"، تحقيق محمد أمين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، (7/ 307).

³ السيوطي، الإتيان في علوم القرآن، (4/ 55).

⁴ ينظر: الجرجاني، درج الدرر في تفسير الآي والسور، (4/ 1657).

⁵ ينظر: ابن فورك، تفسير ابن فورك، (2/ 179).

⁶ ينظر: القيعي، الأضلال في علوم القرآن، (ص349).

⁷ ينظر: المصدر السابق، (ص348).

⁸ السيوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن، (1/ 342). أخرجه الحارث بن أبي أسامة، (٥٢٨٢هـ)، "بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث"، تحقيق: د. حسين أحمد صالح الباكري، مركز خدمة السنة والسيرة النبوية، المدينة المنورة،

⁹ ينظر: المصدر السابق، (6/ 286).

وقد يقسم الله تعالى ببعض البقاع لبيان شرفها وفضيلتها، كقسمه بمكة والطور، قال أبو القاسم القشيري (ت ٤٦٥هـ): "القسم بالشيء لا يخرج عن وجهين: إما لفضيلة، أو لمنفعة، فالفضيلة كقوله: □ وَطُورِ سَيْنِينَ ٢ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ٣ □ [التين: 2-3]، والمنفعة. نحو: □ وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ ١ □ [التين: 1]."¹

ح. التنبيه إلى أهمية المقسم به والمقسم عليه:

قال ابن فورك (ت ٤٠٦هـ): "والقسم: تأكيد الخبر بعقدة بذكر ما عظم شأنه".⁵ ويقول الشيخ محمد عبده في تفسيره: "إذا رجعت إلى جميع ما أقسم الله به وجدته إما شيئاً أنكره بعض الناس، أو احتقره لغفلته عن فائدته، أو ذهل عن موضع العبرة فيه، وعمى عن حكمة الله في خلقه، أو انعكس عليه الرأي في أمره فاعتقد فيه غير الحق الذي قدر الله شأنه عليه؛ فيقسم الله إما لتقرير

⁵ ينظر: ابن فورك، تفسير ابن فورك، (2/ 179).

وجوده في عقل من ينكره، أو تعظيم شأنه في نفس من يحتقره أو تنبيه الشعور إلى ما فيه عند من لا يذكره، أو لقلب الاعتقاد في قلب من أضله الوهم، أو خانه الفهم".¹

ومن ذلك النجوم.. قوم يحقرونها لأنها من جملة عالم المادة، أو يغفلون عن حكمة الله فيها، وما ناط بها من المصالح، وآخرون يعتقدونها آلهة تتصرف في الأكوان السفلية تصرف الرب في المربوب، فيقسم الله بأوصاف تدل على أنها من المخلوقات، التي تصرفها القدرة الإلهية، وليس فيها شيء من صفات الألوهية ...

وقد ذكر الشيخ محمد عبده وجهها آخر لذلك فقال: «وهناك أمر يجب التنبيه عليه، وهو أن من الأديان السابقة على دين الإسلام، ما ظن أهله أن هذا الكون الجسماني، وما فيه من نور وظلمة، وأجرام، وأعراض- إنما هو كون مادي، لم يشأ الله كونه إلا ليكون حبسا للأنفس، وفتنة للأرواح، فمن طلب رضا الله، فليعرض عنه، وليبعد عن طبيباته، وليأخذ بدنه بضرب من الإغناات والتعذيب وأصناف الحرمان، وليغمض عينيه عن النظر إلى شيء مما يشتمل عليه هذا الكون الفاسد في زعمه- اللهم إلا على نية مقتته، والهروب منه.. فأقسم الله بكثير من هذه الكائنات، ليبين مقدار عنايته بها، وأنه لا يغضبه من عباده أن يتمتعوا بما متعهم به منها، متى أدركوا حكمة الله في هذا المتاع، ووقفوا عند حدوده في الانتفاع».²

خ. السياق والمقام:

وهو أهمها: ويقصد به إعلام المخاطب أن المقام مقام جد وأن الكلام فيه عظيم حتى لا يتهاون. فيكون ورود القسم في القرآن لما للقسم من أثر في نفوس السامعين: فالقسم يحدث لدى السامع وقفة تجعله يسترجع ما سبق أو ينتبه. وعن بعض الأعراب أنه لما سمع قوله تعالى: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ۚ ۲۲ فَوَرَبِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطُقُونَ﴾ [الذاريات: 22-23]. صاح وقال: من الذي أغضب الجليل حتى ألجأه إلى اليمين.³

¹ نقله عنه: الخطيب، التفسير القرآني للقرآن، (16/ 1430)، وينظر: عبد الرؤوف يوسف، "أخلاق العالم والمتعلم عند أبي بكر الأجري"، دار الجيل بيروت 1990م، (ص ٢٩). وينظر: فضل عباس، أبو محمد فضل حسن عباس (ت: 1432هـ)، "التفسير والمفسرون في العصر الحديث"، دار النفائس للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى: 1437هـ، (1/ 356).

² المصدر السابق.

³ ينظر: السيوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن، (1/ 341).

وأخيراً: فقد تجتمع هذه الأغراض كلها في القسم، وقد يجتمع بعضها دون البعض الآخر، ولكن المقصد الأصيل من القسم هو تأكيد المقسم عليه وتقريره وتثبيتته في قلوب العباد هو دعوة للتفكير والتأمل.

لذا يعتبر القسم ضرباً من ضروب الإيجاز "فهو دائماً يأتي بالدعوة مصحوبة بدليلها، فيوفر للقارئ منطلقاً رحباً، ويفتح له أبواباً واسعة للتأمل والنظر"¹.

فهذه هي أهم أغراض القسم وما سبقها من مسائل ذكرت كلمة موجزة عن أهم ما يتعلق بالقسم من مسائل نستهل بها الحديث عن أساليبه وخصائصه.

2.2. المبحث الثاني: أساليب القسم في القرآن

لقد جاء القسم في القرآن الكريم على عدة أساليب، فمن الأقسام ما هي ظاهرة كالأيات التي مرت معنا سابقاً مما اشتمل على صريح اللفظ، ومنها ما هو مضمّر يعرف بالسياق والقرائن الأخرى وهو ما جرى مجرى القسم، وله أساليب يأتي بيانها.

2.2.1. المطلب الأول: أساليب القسم الظاهر:

أما الأقسام الظاهرة فقد تأتي تامة الأركان وقد يحذف بعض أركانها لحكم وأغراض بلاغية هذا من حيث الصيغة، ومن حيث المعنى: فقد يأتي القسم ولا يراد به التأكيد أو التحقيق بل معاني أخرى كالاستعطاف أو معاكسة كالاقتسام، فهذه أربعة ظاهرة ويضاف إليها خامس يختلف عنها من حيث الصيغة والمعنى وهو القسم المنفي فهو من حيث صيغته قد سبق بحرف ناف ومن حيث معناه يفيد التأكيد ويؤدي غرض القسم فهو قسم أيضاً. وسيأتي بيان هذه الأقسام الخمسة فيما يلي فيما يأتي على التفصيل:

¹ ينظر: محمد بكر إسماعيل، دراسات في علوم القرآن، (ص:323).

1.1.2.2. أولاً: القسم تام الأركان:

تقدم معنا في الصيغة التركيبية للقسم أنه يتكون من فعل وأداة ومقسم ومقسم به ومقسم عليه، ومن حيث التركيب: إلى جملتين متلازمتين هما: جملة القسم وجواب القسم، فإذا ما ذكر القسم بجميع أركانه السابقة كان تام الأركان، بل قد يزداد على ذلك فيأتي معه من المؤكدات ما تزيد من قوة تأكيده وبلاغته. وغالبًا ما يحذف بعض أركانه لدلالة السياق عليه ولأغراض بلاغية أخرى - وهو غالب أسلوب القرآن كما سنبين.

1.1.2.2. المقسم:

القاعدة: المقسمون في القرآن أربعة: الله ورسوله ﷺ ورسله عليهم السلام والبشر من غير الرسل من المؤمنين والكافرين والمنافقين. وغير البشر من إبليس وغيره.

الشرح:

والمقسم: هو الذي صدر منه القسم، وهو في القرآن صادر عن الله تعالى ابتداءً وعن غيره أمرًا أو حكاية.

والمقسمون في القرآن الكريم أربعة:

أ. القسم الصادر من الله تعالى:

وهذا القسم هو أكثر أقسام القرآن الكريم، وقد جاء على صيغ متعددة على حسب مناسباتها، وقبل أن نذكر تلك الصيغ لا بد من أن نتعرض للحديث عن مسألة وقع فيها اشتباه لدى البعض وهي: ما حاجة الله سبحانه وتعالى للقسم؟

وقد أجاب العلماء عن هذه الشبهة بأقوال عدة سبقت الإشارة إليها في أغراض القسم ونجملها هنا فيما يلي¹:

- أن ما ورد في كلام الله تعالى من الأقسام هو باعتباره أسلوبًا لغويًا يفيد التأكيد وليس حاجة للتصديق تعالى الله عن ذلك كما هو شأنه في البشر. فهو جار على معهود العرب في الخطاب لأن القرآن إنما نزل عربيًا بلسانهم فخاطبهم بأساليبهم. ولأنهم كانوا يعتقدون بأن الإيمان الكاذبة تجلب الشؤم على صاحبها وقد دلت تلك الأقسام على صدق النبي ﷺ فيما أخبر لما حصل له من التثبيت والتمكين والرفعة.

1 ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، (28/159)، الحنبلي، ابن عادل، الباب في علوم الكتاب، (18/57)،

- أن ذكر القسم إنما هو لكمال الحجة وتأكيدها، فلا يبق لمحتج سبيل، وليقطع طريق الجدل على المجادلين. ولأن الناس ليسوا سواء في قبول الأخبار وتصديقها فمنهم من لا يقر إلا بالبرهان العقلي ومنهم من ينتفع بغير البرهان الأساليب الإقناعية ومنها القسم، فجاء القرآن مراعيًا لجميع مستويات المخاطبين.

- أن في أسلوب القسم تنبيه للمخاطبين واستمالة للأسماع وجلب للاهتمام وإعلام بأن المقام ليس مقام هزل بل هو مقام جد.

- أن أسلوب القسم لا يقوم على غاية التحقيق والصدى للأخبار فحسب بل يتعدى ذلك إلى أغراض بلاغية وتعليمية وإقناعية.

وأيضًا لا بد من الإشارة إلى أن القسم في القرآن لم يرد مسندًا لضمير الجلالة المتكلم إلا مع لا النافية، أي في قوله: { لا أقسم.. } وسيأتي بيان ذلك في مطلب لاحق. وأما الصيغ التي جاء بها القسم من الله تعالى فهي كالتالي:

القسم باسم الرب الداخلة عليه حروف القسم: (ورب - رب): وقد جاء في القرآن في خمسة مواضع كما يلي:

- ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء: 65].

- ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الحجر: 92].

- ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا﴾ [مريم: 68].

- ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِفُونَ﴾ [الذاريات: 23].

- ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ﴾ [المعارج: 40].

القسم باسم الجلالة (الله) مع تاء القسم (تالله) وهي من الله تعالى في موضعين في القرآن الكريم:

- ﴿تَاللَّهِ لَنَسْأَلَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ﴾ [النحل: 56].

- ﴿تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ﴾ [النحل: 63].

القسم بالقرآن والكتاب. وهي في خمسة مواضع ثلاثة بلفظ القرآن واثنان منها بلفظ الكتاب:

- ﴿يَسَّ وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمَ﴾ [يس: 1-2].

- ﴿صَّ وَالْقُرْآنَ ذِي الذِّكْرِ﴾ [ص: 1].

- ﴿قُلْ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ [ق: 1].

وجاء القسم باسم الكتاب في موضعين هما:

- قوله تعالى: ﴿حَمِّ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ [الزخرف: 2-1]. ومثلها في مطلع سورة الدخان في قوله تعالى: ﴿حَمِّ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ [الدخان: 2-1].

القسم بحياة الرسول ﷺ:

- وهي في قوله تعالى: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الحجر: 72].

كما أقسم سبحانه بالملائكة والسموات والنجوم ومواقعها وبالأماكن المقدسة وغير ذلك مما افتتحت به أوائل السور المكية.

ب. القسم الصادر من الرسول ﷺ:

وهي ما أمر الله تعالى به رسوله ﷺ. كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ﴾ [يونس: 53]. وكقوله تعالى: ﴿قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ﴾ [التغابن: 7]، قال أبو منصور الماتريدي: "يحتمل وجهين:

أحدهما: أنه يجوز أن يكون هذا تعليمًا لرسول الله ﷺ أن يعلمه القسم تأكيدًا؛ لما كان يخبر عن البعث، وكذلك جميع ما ذكر من القسم في القرآن يجوز أن يكون على هذا المعنى، لأن القسم إنما هو لنفي تهمة تمكنت، والله تعالى لا يتهم في خبره، والرسول هو الذي كانوا يتهمون به فيما يخبر، لما لم يثبت عندهم رسالته لعدم تأملهم في دلائله، فعلمه القسم، تأكيدًا لما يخبر، ونفيًا للتهمة عما يقوله، والله أعلم.

ويجوز أن يكون هذا قسمًا مقابلاً لما أقسم به الكفرة في أمر البعث، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 38]¹.

ت. ما حكاه القرآن من الأقسام التي وقعت من غيره سبحانه وتعالى:

وهذا إما أن يأتي في قصة أو في سياق الجدل للرد أو للتشنيع.

¹ الماتريدي، تأويلات أهل السنة، (35 / 10).

فحكى القرآن ما وقع من الرسل من أقسام، كقول إبراهيم عليه السلام: □ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَمَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدَبِّرِينَ □ [الأنبياء: 57].

وما وقع من غيرهم من البشر، كما في قوله تعالى: □ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرُنَّهَا مُصْبِحِينَ □ [القلم: 17].

وما وقع من غير البشر، كالذي جاء عن رأس الكفر إبليس في قوله تعالى: □ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغَوِّيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ □ [ص: 82].

2. 1. 1. 2.2. فعل القسم:

القاعدة: «للقسم أفعال مختصة، وقد تحمل غيرها معنى القسم مع القرائن، وقد يكون الفعل ظاهراً أو مقدراً، وكثيراً ما يستغنى عنه لدلالة الحروف عليه».

الشرح:

وأما فعل القسم فهو الفعل الذي يكون له دلالة خاصة على القسم، ويتعدى بإحدى حروف التعديّة. نحو: أقسم بالله وأحلف بالله.

وقد تأتي بعض الأفعال التي لا تختص بالقسم، إلا أنها تحمل معناه فتعمل عمل القسم، مع ما يحف بها من قرائن تدل عليه كعهد وعلم وشهد وغيرها من الأفعال التي تدل على القطع والتأكيد.

وفعل القسم إما أن يكون ظاهراً - كالسابق - أو مقدراً تدل عليه الحروف المقترنة - وهو الأكثر - نحو: بالله وتالله و والله فكلها يقدر قبلها فعل أقسم.

وكثيراً ما يستغنى عن فعل القسم بهذه الحروف، وهو ما أشار إليه الخليل في قوله: "إلا أن الفعل يجيء مضمراً في هذا الباب" لعلم السامع به ودلالة المعنى عليه؛ فإذا قلت: بالله لأفعلن، ووالله لأفعلن، وتالله لأفعلن، كان ذلك على إضمار: أحلف، وأقسم. ومنه قوله تعالى: □ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغَوِّيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ □ [ص: 82]، وقوله تعالى: ﴿ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: 23]، وقوله تعالى: □ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ □ [النحل: 63]¹.

¹ ينظر: المبرّد، محمد بن يزيد، أبو العباس (ت ٢٨٥هـ) "المقتضب"، تحقيق: محمد عبد الخالق عزيمة، عالم الكتب - بيروت، (٢/٣١٨)، وينظر: ابن السراج، أبو بكر محمد بن السري النحوي، (ت 316هـ)، "الأصول في النحو"، تحقيق: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، لبنان - بيروت، (١/٤٣١)، وينظر: الفارسي أبو علي

وقد أبان سيبويه (ت ١٨٠ هـ) عن ذلك في قوله: "إذا قلت: بالله ووالله وتالله فإنما أضفت الحلف إلى الله سبحانه"¹.

3.1.1.2. المقسم به:

القاعدة: «والمقسم به لا يكون إلا بما يراد تعظيمه أو تهويل من شأنه، أو تحذير من شره، أو تذكير بنعمه ومنافعه، أو تنبيه العقلاء على التأمل في عبره، أو التعرف على أسرارهم».

الشرح:

المقسم به هو الاسم الذي يتعلق به القسم على وجه التعظيم. وقد جرت العادة ألا يقسم إلا بما هو معظم عند المقسم أو المقسم له، لذا استشكل البعض مجيء القسم بالمخلوقات في القرآن الكريم، فكيف يليق به سبحانه تعظيم خلقه؟ وكذلك فإن النهي جاء في الشرع عن الحلف بغير الله سبحانه فكيف يستقيم ذلك؟

وقد ذهب الناس في الإجابة على هذا إشكال مذاهب وأقوال نذكر أهمها فيما يلي:

القول الأول: أصحاب هذا القول لم يعتبروا ما جاء في ذلك من قبيل القسم، فقالوا: "أن الله تعالى لا يقسم بشيء من خلقه ولكنه استفتاح يستفتح به كلامه"². وحاولوا تأويل ما جاء في المواضع الأخرى مما يفيد القسم، كما أنهم أيدوا قولهم هذا بمجيء القسم مسبقاً بلا النافية في عدة مواطن، وإن كان القول بأنه على نفي القسم مرجوحاً وليس براجح كما سنبين في موضعه.

القول الثاني: أن القسم بهذه الأشياء لا يراد به القسم بذاتها، وإنما القسم بخالقها ومدبرها، وقد أقسم سبحانه بثلاثة أشياء: بذاته، وبفعله، ومفعوله، وكل شيء أقسم بذكره فإنما المراد به - والله أعلم - القسم بخالقه تعالى ومقدره والنافع به والمحكم لعجيب صنعه وتدبيره، فحذف ذكر الخالق لذلك اختصاراً واختصاراً. فيكون التقدير: في {والذاريات..} - مثلاً - ورب الذاريات وهكذا في كل المواضع.³

(٢٨٨ - ٣٧٧ هـ) الإيضاح العضدي، تحقيق: د. حسن شاذلي فرهود (كلية الآداب - جامعة الرياض)، الطبعة: الأولى، ١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م، (ص: ٢٦٣).

¹ سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر (ت ١٨٠ هـ) "الكتاب"، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة: الثالثة، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م، (٤ / ٢١٧).

² ابن كثير، تفسير ابن كثير، (297/4).

³ ينظر: الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله، (ت ٧٩٤ هـ)، "البرهان في علوم القرآن"، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي، الطبعة: الأولى، ١٣٧٦ هـ - ١٩٥٧ م، (3 / 42).

القول الثالث: أنّ هذا الإشكال إنما حصل لا اعتقاد أن القسم لا يكون إلا بمعظم، على أن القسم في اللغة قد يأتي لأغراض أخرى غير التعظيم وإرادة التحقيق للأخبار - كما مر معنا - فدلّ على أنّ القسم بهذا الأشياء لا يستلزم مطلق التعظيم والذي يختص به الله تعالى، وإنما لما فيها من دلّائل على عظمة خالقها، أو لمكانتها وشرفها عند الله تعالى، أو تنبيهها لما فيها من منافع وعبر، "فإن الله عز وجل لا يقسم بشيء إلا وفيه موضع للعبرة، وموطن للعظة والذكرى، ومجال رحب للتأمل والنظر، وكان من ورائه مقصد يطلبه المؤمن المتدبّر والعاقل المستبصر".¹

قال الباقلاني (ت ٤٠٣ هـ): "وقد يجوز القسم بالمواضع الشريفة على وجه التعظيم، كما يجوز القسم بالله تعالى، وليس يُقسم بالشيء إلا على وجه التعظيم إما لكونه خالقاً إلهياً أو لكونه رسولاً له أو لعظم الانتفاع به أو لغير ذلك مما يوجب تعظيمه.."² وعن الحسن، قال: إن الله يقسم بما شاء من خلقه، وليس لأحد أن يقسم إلا بالله، وقد أقسم الله بنبيه في قوله: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الحجر: 72]. وذلك ليعرف الناس عظم مكانته ﷺ.³

4. 1. 1. 2. أداة القسم:

القاعدة: «أدوات القسم تتكون من: فعل القسم وحروفه وهذا الغالب، وفعل القسم لا يصل بنفسه إلى المقسم به، وقد يكتفى بالحرف في بعض المواضع لفائدة. وقد تختص بعض الحروف عن غيرها في المعاني والتركيب».

الشرح:

أدوات القسم أي العناصر التي بها يعرف إرادة القسم، وهي تتكون من فعل القسم وحروفه - كما ذكر آنفاً - وهو القسم الظاهر، وهذا الغالب، وقد يكتفى بالحرف في بعض المواضع لفائدة فيكون مضمراً.

وحروف القسم هي: (الباء، والواو، والتاء والهمزة). كقولهم: والله وبالله وتالله والله.

والباء هو أصلها " فالأصل فيها (بالله) ثم أبدلت الواو من الباء، ثم أبدلت التاء من الواو، وبدل على ذلك:

وينظر: الباقلاني، الانتصار للقرآن، (2/ 799). وينظر: القرطبي، مكي بن أبي طالب، (ت ٤٣٧ هـ)، "مشكل إعراب القرآن"، تحقيق: حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: الثانية، (322/2).

¹ ينظر: محمد بكر إسماعيل، دراسات في علوم القرآن، (ص: 323).

² ينظر: الباقلاني، الانتصار للقرآن، (2/ 799).

³ ينظر: القيعي، الأصلان في علوم القرآن، (ص: 348).

أولاً: أن الباء توصل القسم إلى المقسم به؛ كقولنا: (أحلف بالله).

ثانياً: أن الباء تدخل على المضمر كما تدخل على المظهر، كقولنا: (بالله لأقومن)، و(به لأقعدن). والواو لا تدخل على المضمر البتة، فتقول: (والله لأضربنك). فإذا رجعنا إلى المضمر قلنا: (به لأضربنك). وهذا هو رأي الجمهور – أي النحويين – ونقل ابن هشام عن قطرب وغيره أن التاء غير مبدلة من الواو، وإنما هي حرف مستقل.¹

ولهذا خُصَّ الباء بأحكام منها:

ذكر الفعل معه، مثل: "أقسم بالله لتفعلن".

دخوله على الضمير مثل: "بك لأفعلن".

القسم الاستعطافي مثل: "بالله هل قام زيد؟". أي: أسألك بالله مستحلفاً.²

وأما الواو فإنه يجر الاسم الظاهر، ولا تتعلق إلا بمحذوف يُقدَّر بنحو: "أقسم، وأحلف".

وأما التاء فإنه يختص باسم الله تعالى، فلا يُقال تالرب، ولا تالكعبة. وورد قولهم: تربي، وترب الكعبة، وتالرحمن، وهو قليل لا يقاس عليه.

قال الثعلبي (ت ٤٢٧ هـ): "تَاللهُ أي والله، أصلها الواو قلبت تاء كما فعل القراء في التقوى والتكلان والتراب والتخمة، وأصلها الواو، والواو في هذه الحروف كلُّها حرف من الأسماء، وليست كذلك في تَاللهِ لأنها إنما هي واو القسم وإنما جعلت بالكثرة ما جرى على ألسن العرب، وهم زعموا أنَّ الواو من نفس الحرف فقلبوها تاء، ووضعت في هذه الكلمة الواحدة دون غيرها من أسماء الله تعالى"³.

وقال السمعاني (ت ٤٨٩ هـ): "فإن قيل: كيف جاز في العربية أن يقول القائل: (تالله، ولا يجوز أن يقول: تالرحمن وتالرحيم) ؟ قلنا: لأن التاء بدل الباء؛ فإن الأصل في القسم حرف الباء ثم

¹ ينظر: ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، (ت 392 هـ)، "سر صناعة الإعراب"، دار الكتب العلمية بيروت-لبنان، (١٤٣، ١٤٤)، وينظر: ابن عصفور، علي بن مؤمن بن محمد، الحَضْرَمِي الإشبيلي، أبو الحسن، (ت ٦٦٩ هـ)، "المتع في التصريف"، مكتبة لبنان، الطبعة: الأولى ١٩٩٦ م، (١/ ٣٨٤)، وينظر: أبو حيان، محمد بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي، (ت ٧٤٥ هـ)، "ارتشاف الضرب من لسان العرب"، تحقيق: رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م، (١/ ١٥٦)، وينظر: ابن هشام، عبد الله بن يوسف النحوي المصري الأنصاري، (ت ٧٦١ هـ)، "نزهة الطرف في علم الصرف"، تحقيق: أحمد عبد المجيد هريدي، مكتبة الزهراء - القاهرة، ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م، (ص: ١٦١)، وينظر: الواحدي، التفسير البسيط، (٥/ 333).

² ينظر: محمد بكر إسماعيل، دراسات في علوم القرآن، (ص: 323).

³ الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، (٥/ 240).

أبدلت الواو بالتاء فلما كانت بدل البدل ضعفت عن التصرف واقتصرت على الاسم الذي هو الأصل في القسم عادة ولسانا وهو (الله)¹.

والقسم بالواو في القرآن أكثر من القسم بالباء والتاء.

ولأن الواو لا تدخل إلا على الاسم الظاهر يجوز حذف الفعل معها، مثل "والله" و"والسما" جر بواو القسم. وجرت بالواو لأنها عوض من الباء، وتقديره "أحلف بالله"، وحذف الفعل واكتفي بالأداة لكونه معلوم ومفهوم من السياق ومن القرائن؛ مثل أن تسمع صوت عمرو ولم تره فنقول: "عمرو والله" أي "أحلف أن القادم عمر"².

وكذلك يحذف مع التاء، وهي مختصة بلفظ الجلالة (تالله)، وتفيد مع القسم معنى التعجب، كقول أخوة يوسف: □ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتُنُوا تَذَكُرُ يَوْسُفَ □ [يوسف: 85].

وغالبا يذكر الفعل مع الباء القسمية كـ (أقسم بالله لأفعلن كذا)، وقلما يحذف، كما في قوله تعالى حكاية عما قاله إبليس: □ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغَوِّيَهُمْ أَجْمَعِينَ □، [ص: 82].

والفرق بين الباء والتاء ما ذكره الزمخشري (ت 538هـ): أن الباء الأصل، والتاء مبدلة من الواو التي مبدلة منها، وفي التاء زيادة معنى التعجب³.

ومن أدواته أيضاً: اللام الواقعة في جوابه فقد يحذف القسم وتدل عليه اللام، وكذلك النون المؤكدة الواقعة في جوابه مع الفعل المضارع. وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث لاحق.

5. 1. 1. 2. المقسم عليه (جواب القسم):

القاعدة: القسم في القرآن يكون بأمور على أمور، فالمقسم عليه إذا كان أمراً غيبياً فيقسم عليه لتوكيد تحققه، وإذا كان أمراً ظاهراً مشاهداً فلا يقسم عليه إلا للإشارة إلى كونه أمراً جليل القدر عظيم الشأن. والأصل فيه أن يكون مذكوراً ويحذف لظهوره بدلالة الحال، أو بدلالة السياق، لاسيما إذا كان في نفس المقسم به ما يدل عليه، بل هو أكثر وأبلغ. والمقسم عليه إما يكون خبراً وإما يكون خبراً في معنى الطلب.

¹ ينظر: السمعاني، منصور بن محمد بن عبد الجبار (ت ٤٨٩هـ)، "تفسير السمعاني، تفسير القرآن" تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض - السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م. (51/3).

² ينظر: العكبري، اللباب في علل البناء والإعراب، الطبعة الأولى، دار الفكر - دمشق، (373/1).

³ ينظر: الزمخشري، محمود بن عمرو بن أحمد، (ت ٥٣٨هـ)، "المفصل في صنعة الإعراب"، تحقيق: د. علي بو ملحم، مكتبة الهلال - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٩٩٣ (ص 383).

الشرح:

ويسمى جواب القسم، وهو ما ورد القسم لأجله توكيداً له أو تعظيماً لأمره أو تنبيهاً لما فيه من عظامٍ وعبر، ونفع وضرر، لافتاً ذهن السامع للتوقف والتفكر والتأمل وصولاً للاقتناع والتصديق بما ورد القسم لأجله¹.

فجملة القسم لا تستقل بنفسها حتى تتبعها جملة أخرى يراد توكيدها بالقسم فتقول: أقسم بالله لأفعلن، "لأن القسم إنما تجيء به للتوكيد، وهو وحده لا معنى له لو قلت: والله، وسكت، أو بالله ووقفت، لم يكن لذلك معنى حتى تقسم على أمر من الأمور"²، فلا يسوغ مجيء جملة القسم وحدها "لأنك لم تقصد الإخبار بالحلف فقط، وإنما قصدت أن تخبر بأمر نحو: لأفعلن، إلا أنك أكدته ونفيت عنه الشك بأن أقسمت عليه"³، فجملة القسم والجملة المؤكدة بها بمنزلة جملة واحدة، وهي في ذلك كالجملة المركبة من مبتدأ وخبر فكما أنك إذا تركت الخبر لم تعد الجملة كذلك إذا تركت الجملة الثانية لم تعد جملة القسم شيئاً⁴.

وقد جاء القسم في القرآن الكريم على أصول الإيمان الواجب معرفتها والتصديق والإيمان بها مثل:

القسم على وحدانية الله عز وجل ووجوب إفراذه بالعبادة والتوجه في قوله تعالى: ﴿وَالصَّفَّاتِ صَفًّا فَالْزَجْرَتِ زَجْرًا فَالْتَلَيْتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوْجَدَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا رَبُّ الْمَشْرِقِ﴾ [الصفافات: 5-1]، وقوله: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ﴾ [المعارج: 40].

القسم على صدق القرآن وأنه كلام الله عز وجل المنزل على عبده ورسوله: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۝ ٣٨ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ۝ ٣٩ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝ ٤٠ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ ۝ ٤١ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ ۝ ٤٢ نَزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝ ٤٣﴾ [الحاقة: 38-43].

القسم على صدق رسول الله وأنه الرسول الواجب الإيمان برسالاته والتصديق بما جاء به من الحق: ﴿يَس ۝ ١ وَالْفُرَّانِ الْحَكِيمِ ۝ ٢ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ ٣﴾ [يس: 1-3].

¹ ينظر: محمد بكر إسماعيل، دراسات في علوم القرآن، (ص: 32).

² ينظر: ابن السراج، الأصول، (١/٤٣١).

³ ينظر: الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن (ت ٤٧١هـ)، "المقصد في شرح الإيضاح"، تحقيق: كاظم بحر المرجان، منشورات وزارة الثقافة والإعلام - العراق، 1982م، (٢/٨٦٢).

⁴ ينظر: المصدر السابق، وينظر: ابن يعيش، شرح المفصل، (٩/٩٣).

القسم على أحوال وأطوار الإنسان تكويناً وخلقاً وتبدلات صفاته ومصيره وعاقبته: □ وَالْعَصْر ١
 إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ٢ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ٣ □ [العصر:
 3-1].

القسم تأكيداً على أن ما ذكر من جزاء ووعد ووعيد حق: □ وَالَّذِينَ ذَرَوْا ١ فَالْحُمِلَتْ وَفَرَا ٢
 فَالْجَرِيتِ يُسْرَا ٣ فَالْمُقَسِّمَتِ أَمْرًا ٤ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٍ ٥ وَإِنَّ الَّذِينَ لَوْ قَع ٦ □ [الذاريات: 1-6].¹

والأصل أن الأشياء الواضحة الجلية أو الأشياء العظيمة القدر أو الجليلة النفع يقسم بها لا عليها،
 ولكن قد ورد القسم عليها في القرآن الكريم تنبيهاً للغافل، ولفناً للسامع، ولمزيد تعظيم لها،
 ولزيادة وضوح وجلاء، فلا يجد بدءاً من التصديق والإيمان بها ولا يجد سبيلاً للإنكار ودفع
 الاقتناع بحجة أو غفلة.

أما جملة القسم الاسمية:

فهي التي تتكون من مبتدأ وخبر، وتكون بأحد الأسماء الخاصة بالقسم مثل: (أيمن الله، ولعمر
 الله، ولعمرك...).

وأيمن الله: اسم مأخوذ من اليمن والبركة، وغالباً ما يلزم الإضافة إلى اسم الجلالة، ولكثرة
 استخدامه أجازوا فيه التخفيف نحو: إيم الله، وأيم الله، ومن الله، ومُ الله، وذكر لها العلماء لغات
 عديدة أوصلها السيوطي إلى نحو عشرين لغة.²

أما قولهم: لعمر الله أو لعمرى ولعمرى: فهو مأخوذ من العمر وهو القسم بحياة ما أضيف إليه.
 وهو يضاف إلى الضمير كما يضاف إلى الاسم الظاهر.³

ولم ترد جملة القسم اسمية في القرآن الكريم إلا في موضع واحد، وذلك قوله تعالى: (لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ
 لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ) [الحجر: 72]، وهو قسم بحياة الرسول ﷺ، واللام في (لعمرى) للابتداء،

¹ ينظر: ابن القيم، التبيان في إيمان القرآن، (1/ 41).

² ينظر: السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، (ت 911هـ)، "مع الهوامع في شرح جمع الجوامع"
 تحقيق: عبد الحميد هندائي، المكتبة التوفيقية - مصر، (٢٣٨/4). وينظر: ابن يعيش، شرح المفصل،
 (٩/٩٢)، وينظر: ابن عقيل، بهاء الدين، (ت 769هـ)، المساعد على تسهيل الفوائد، تحقيق: د. محمد كامل
 بركات، جامعة أم القرى (دار الفكر، دمشق - دار المدني، جدة)، الطبعة: الأولى، (١٤٠٠ - ١٤٠٥ هـ)،
 (٢/٣٠٩).

³ ينظر: الزجاجي، عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي، (ت ٣٣٧هـ)، "اللامات"، تحقيق: مازن المبارك، دار
 الفكر، دمشق، الطبعة: الثانية، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م، (ص: ٨٣)، وينظر: ابن يعيش، شرح المفصل، (٩/٩١)،
 وينظر: ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد، (٢/٣٠٩).

و(عمر) مبتدأ، والكاف مضاف إليه، والخبر محذوف، والتقدير: لعمر ك قسمي أو لعمر ك المقسم به.

ومنهم من جعل من قبيل ذلك قوله تعالى: □ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ٨٤ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَتَّبِعُ مِّنْهُمْ أَجْمَعِينَ ٨٥ □ [ص: 84-85]، على قراءة الرفع في (الحق) الأول، والتقدير: فالحق قسمي أو ما أقسم به. والراجح: أنها ليست كذلك لأنه يستلزم تكلف المقدرات، والله أعلم.¹

2. 2. 1. 2. ثانيًا: القسم الذي حذف بعض عناصره:

القاعدة: «القسم باب حذف، فقد يحذف بعض عناصر جملة القسم، ويبقى مع ذلك ما يشير إلى أنها مبنية على القسم؛ كحذف فعل القسم، أو حرفه، أو هما معاً، أو المقسم به أو خبر المبتدأ في جملة القسم الاسمية. وقد تحذف الأدوات إذا كان في الجملة ما يدل عليها». الشرح:

قد يحذف بعض عناصر جملة القسم، ويبقى مع ذلك ما يشير إلى أنها مبنية على القسم؛ كحذف فعل القسم، أو حرفه، أو هما معاً، أو المقسم به - على رأي بعضهم - أو خبر المبتدأ في جملة القسم الاسمية.

وقد ذكروا أن هذه المحذوفات إنما كثرت في باب القسم لكثرة جريانه في كلام العرب؛ فاستغنوا ببعض عناصره عن بعض، واكتفوا بما يدل على المراد إثارة للخفة، ونزوعاً إلى الإيجاز والاختصار. قال النحاس (ت 338هـ): "ولما كان القسم يكثر في الكلام اختصر فكثر فيه الحذف ولذا قالوا: "القسم باب حذف".²

ومع أنه قد يحذف من جملة القسم أكثر من عنصر إلا أن ذلك لا يخرجها عن كونها قسمًا إذا ما وافق المقام ولم تدل القرائن الأخرى على خلاف ذلك، لذا ترجح للباحث إدراجه كأحد أنواع القسم الظاهر. قال في الكليات: "الشيء إذا وجد فيه بعض خواص نوعه ولم يوجد فيه بعضها لم يخرجها عن نوعه نقصان ما نقص منه".³

¹ ينظر: الفراء، معاني القرآن، (٢/٤١٢). وينظر: العكبري، أبو البقاء عبد الله بن الحسين (ت: ٦١٦هـ)، "التبيان في إعراب القرآن"، تحقيق: علي محمد البجاوي، عيسى البابي الحلبي، (٢/١١٠٧).

² ينظر: النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل، (ت 338هـ)، "إعراب القرآن"، تحقيق: عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي، دار عالم الكتب - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م، (2/244).

³ ينظر: الكفوي، الكليات، (ص: 1016).

وجوه الحذف في جملة القسم:

أولاً: حذف المقسم به وذكر المضاف إليه:

وهذا على تقدير مقسم به أضمر وذكر مضاف إليه دال عليه، وبه فسر أهل المعاني القسم من قبيل "والضحى" "والطور" "والذاريات" "والليل" بإضمار الرب، مجازة: ورب الضحى، ورب الليل.¹ وهذا قول بعض المفسرين.

وقال آخرون: لا يوجد حذف ولا إضمار، وهو قسم بهذه المخلوقات. ورد العلماء على تساؤل أن القسم شرعا لا يكون إلا بالله تعالى بعدة أجوبة سبق بيانها.²

ثانياً: حذف فعل القسم والاقتصار على حرفه:

لما شاع القسم وكثر في كلام العرب كثر حذف فعله اختصاراً واستغناءً بدلالة حرف القسم عليه. وأحرف القسم – كما سبق ذكرها – هي: "الباء والواو والتاء واللام" فأما "الباء" فلا يحذف معها الفعل، وقد يحذف مع غيرها من الحروف الخاصة بالقسم، كالواو والتاء، بل إن أكثر الأقسام في القرآن المحذوفة الفعل تكون بالواو. ومن أمثلة ذلك:

قوله تعالى: □ فَلَآ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ. □ [النساء: 65]. قسم حذف فعله مع بقاء الواو للدلالة عليه. وتقديره أقسم بربك، والواو عوض عن الباء.

قوله تعالى: □ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَمَكُمُ. □ [الأنبياء: 57].³ قسم حذف فعله مع بقاء التاء للدلالة عليه، وتقديره أقسم بالله.

أما إذا ذُكِرَتِ الباء أتي بالفعل، كقوله: □ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ. □ [الأنعام: 109]، وقوله: □ يَخْلُقُونَ بِاللَّهِ. □ [النساء: 62]. ولا تجد الباء مع حذف الفعل.

ثالثاً: حذف الجواب لأغراض بلاغية:

¹ ينظر: الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل، (ت ٣١١هـ)، "معاني القرآن وإعرابه"، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، الطبعة: الأولى ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م، (٥/ ٥١).

² ينظر: السيوطي، الإيتقان، (٥/ ١٩٥٠)، وينظر: الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، (29/ 473). وينظر: ابن القيم، التبيين في أقسام القرآن، (ص: ٦).

³ ينظر: السيوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن، (1/ 344)، وكذلك: الإيتقان في علوم القرآن، (4/ 57). وينظر: ابن القيم، التبيين في أقسام القرآن، (ص: 6).

وفي القرآن الكريم يذكر جواب القسم تارة وهو الغالب، ويحذفه أخرى كما يحذف جواب " لو " كثيراً للعلم.¹

قال ابن القيم: "وأكثر ما يُحذف الجواب إذا كان في نفس المُقسم به دلالة على القسم عليه، فإن المقصود يحصل بذكره، فيكون حذف المقسم عليه أبلغ وأوجز"². كقوله: □ صَّ وَالْقُرْآنَ ذِي الذِّكْرِ □ [ص: 1]، فإن في المُقسم به من تعظيم القرآن ووصفه بأنه ذو الذكر المتضمن لتذكير العباد ما يحتاجون إليه، والشرف والقدرة ما يدل على المقسم عليه، وهو كونه حقاً من عند الله غير مُفترى كما يقوله الكافرون، ولهذا قال كثيرون: إن تقدير الجواب: إن القرآن لحق، وهذا مطرد في كل ما شأنه ذلك، كقوله: □ قَّ وَالْقُرْآنَ الْمَجِيد □ [ق: 1]. وقوله: □ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ □ [القيامة: 1]، فإنه يتضمن إثبات المعاد. وقوله: □ وَالْفَجْر □ [الفجر: 1]، فإنها أزمان تتضمن أفعلاً عظيمة من المناسك وشعائر الحج التي هي عبودية محضة لله، وذلك وخضوعٌ لعظمته، وفي ذلك تعظيم ما جاء به سيدنا محمد وسيدنا إبراهيم عليهما الصلاة والسلام.³

قال ابن القيم: "ومن لطائف القسم قوله: □ وَالضُّحَى ۝ ١ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى □ [الضحى: 1-2]. أقسم تعالى على إنعامه على رسوله وإكرامه له، وذلك متضمن لتصديقه له، فهو قسم على صحة نبوءته، وعلى جزائه في الآخرة، فهو قسم على النبوة والمعاد. وأقسم بأيتين عظيمتين من آياته.

قال: "وتأمل مطابقة هذا القسم وهو نور الضحى الذي هو يوافي بعد ظلام الليل للمقسم عليه، وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه، حتى قال أعداؤه: ودع محمداً ربُّه، فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي ونوره بعد ظلمة احتباسه واحتجابه".⁴

إن فقد يُحذف جواب القسم لوجود دليل يدل عليه أو لحكمة أو لغرض بلاغي، وأكثر ما يكون مذكوراً.⁵ كما أن الحالف لا يعيد المقسم عليه ولو كرر القسم.

¹ ينظر: السيوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن، (1/ 344)، والإتيان في علوم القرآن، (4/ 57).

² ابن القيم، التبيان في أيمان القرآن، (ص: 10).

³ ينظر: المصدر السابق.

⁴ المصدر السابق، وينظر: السيوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن، (1/ 345)، وأيضاً: الإتيان في علوم القرآن، (4/ 57)، وينظر: بعقيلة: الزيادة والإحسان في علوم القرآن، (6/ 470).

⁵ ينظر: القيعي، الأصول في علوم القرآن، (ص: 349). وينظر: مجموعة من المؤلفين، الموسوعة القرآنية المتخصصة، (1/ 191).

وقد يحذف الجواب ولا يراد ذكره، بل يراد تعظيم المقسم به، وهذا يذكر معه الفعل مع حرف القسم، كقولك: (فلان يحلف بالله وحده)، وقد يكون بحرف القسم فقط كقوله ﷺ: «لا، ومقلب القلوب»¹، وتارة بحذف الجواب، وهو مراده لظهوره بدلالة الحال، أو بدلالة السياق، ويكثر إذا كان في نفس المقسم به ما يدل عليه، وهي طريقة القرآن؛ لأن المقصود يحصل بذكر المقسم به، فيكون حذف المقسم عليه أبلغ، كمن أراد أن يقسم على أن الرسول حق فقال: والذي أرسل محمدا بالهدى ودين الحق وأيده بالآيات البينات ... فلا يكون في حاجة إلى جواب.²

ومنه قوله تعالى: □ لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ ۚ وَلَا أَقْسِمُ بِاللَّوَامَةِ ۚ □ [القيامة: 1-2]، قال النحاس (ت 338هـ): "قال أبو حاتم: "فتم الكلام ثم استأنف الاستفهام" وخولف أبو حاتم في هذا لأن جواب القسم محذوف يدل عليه □ أَيَحْسَبُ الْإِنْسُ أَنَّ تَجَمَّعَ عِظَامُهُ □ [القيامة: 3]. {بلى} والتقدير أقسم لتبعثن ولتحاسبن ودل على هذا الحذف ما ذكرناه والتمام".³

ومنه قوله تعالى: □ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوقًا كَبِيرًا □ [الإسراء: 4] جواب قسم محذوف. ويجوز أن يجرى القضاء المبتوت مجرى القسم، فيكون لَتُفْسِدُنَّ جوابا له، كأنه قال: وأقسمنا لتفسدن".⁴

ومنه قوله تعالى: □ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ۚ ۱ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ۚ ۲ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا ۚ ۳ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا ۚ ۴ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا □ [النازعات: 1-5]. ومن أول السورة إلى هذا الموضع قسم أقسم الله به، وفي جواب ما عقد له القسم أقوال: منها: أنه مضمّر محذوف - على ما قاله الفراء - وتقديره: لو أظهر: لَتُبْعَثُنَّ ثم لتحاسبن، فاستغنى بفحوى الكلام وفهم السامع عن إظهاره.⁵

¹ البخاري، أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل، "صحيح البخاري"، تحقيق: جماعة من العلماء، المطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر المحمية، عام 1311 هـ، كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، رقم: (6628).

² ينظر: ابن القيم، التبيان في أقسام، (ص10)، وينظر: الموسوعة القرآنية المتخصصة، (1/190).
³ النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل، (ت 338هـ)، "القطع والانتناف"، تحقيق: د. عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي، دار عالم الكتب - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م، (ص:773).

⁴ الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار الله (ت ٥٣٨هـ)، "أساس البلاغة"، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م، (2/649).

⁵ ينظر: الفراء، معاني القرآن، (3/230). وينظر: الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد، (ت ٤٥٠هـ) "النكت والعيون"، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، (6/194).

ومنه: قوله تعالى: □ قُ وَالْقُرْآنُ الْمَجِيد □ [ق: 1]، وجواب القسم محذوف وتقديره على وجهين: أحدهما: هو أن محمداً رسول الله ﷺ، بدليل قوله تعالى: □ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ □ [ق: 2]. والثاني: أنكم مبعوثون بدليل قوله: □ أَعْدَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا □ [ق: 3].¹

وقد يؤخر الجواب لغرض بلاغي فيظن أنه محذوف وليس كذلك. قال محمد بن يزيد: "واعلم أن القسم قد يؤكد بما يصدق الخبر قبل ذكر المقسم عليه ثم يذكر ما يقع عليه القسم". فمن ذلك: □ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ □ [البروج: 1]، ثم ذكر قصّة أصحاب الأخدود، وإنما وقع القسم على قوله: □ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ □ [البروج: 12].²

رابعاً: حذف الخبر إذا كانت الجملة اسمية:

وقد يكون القسم جملة اسمية، فيحذف خبرها وجوبا إذا كان المبتدأ نصا في اليمين. ومما ذكر في هذا الباب قوله تعالى: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الحجر: 72].

قال النحاس (ت 338هـ): "لَعَمْرُكَ مبتدأ، والخبر محذوف، لأن القسم باب حذف، والتقدير: لعمرك قسمي إِنَّهُمْ بالكسر لأنه جواب القسم. وأجاز جماعة من النحويين فتحها، لَفِي سَكْرَتِهِمْ أي جهلهم شبه بالسكر."³

فإن لم يكن صريحاً في القسم جاز حذف الخبر وذكره. قال ابن عقيل: فإن لم يكن نصا في اليمين لم يجب حذف الخبر، كما في قولهم: (عهد الله لأفعلن كذا). "التقدير: عهد الله علي، فعهد الله مبتدأ وعلي خبره، ولك إثباته وحذفه".⁴

خامساً: حذف الأدوات:

وقد تحذف بعض الحروف والأدوات من جملة القسم ويدل عليها سياق الكلام وما يحف بها من القرائن فمن ذلك:

- قد تحذف (لا) الواقعة في الجواب:

¹ ينظر: المصدر السابق، (5/ 340).

² ينظر: النحاس، إعراب القرآن، (5/ 119).

³ النحاس، إعراب القرآن، (2/ 244).

⁴ ابن عقيل، عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري (ت ٧٦٩هـ)، "شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك"، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار التراث القاهرة، دار مصر للطباعة، سعيد جودة السحار وشركاه، الطبعة: العشرون ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م، (1/ 253). وينظر: الموسوعة القرآنية المتخصصة، (1/ 190).

قال الباقلاني (ت ٤٠٣ هـ) : "المعروف في كلامهم حذف لا في القسم، ومنه قوله: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُم أَن تَضِلُّوا﴾ [النساء: 176]، أي: ألا تضلوا فحذف لا، وقوله: ﴿كَجَهْرٍ بِعَصِيَّتِكُمْ لِإِبْعَاضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمْ﴾ [الحجرات: 2]، أي: لا تحبط".¹

وكما في قوله تعالى على لسان إخوة يوسف عليه السلام: ﴿قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَنُوا تَذَكَّرُ يُونُسَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ﴾ [يوسف: 85]. أي: لاتزال تذكر يوسف؛ فحذفت (لا) من جواب القسم وهي مرادة، لأن خلو الفعل من التأكيد باللام يدل على أن الجواب منفي؛ لأنه لو كان مثبتاً لدخلته اللام كقولك: والله لأتيناك، فلا يجوز أن يقال: والله أتيناك، والمراد غير النفي، لأن ترك اللام قرينة إرادة النفي، إذ المعنى: والله لا أتيناك؛ فلما كان النفي معلوماً في الآية بغير (لا) حذفت اختصاراً، ونظيره قول امرئ القيس:

فقلت يمين الله أبرح قاعداً.. ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي²

- وقد تحذف أداة القسم فقط كحذف اللام من جواب القسم، كما في قوله عز وجل: ﴿وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا﴾ [الشمس: 1]. فجوابه: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ [الشمس: 9]. وتقديره: "لقد أفلح" حذفت منه اللام.³

ومثله أيضاً: قوله تعالى: ﴿صَ وَالْفُرَّاءِ ذِي الذِّكْرِ﴾ [ص: 1]، فقد اعتبر الماتريدي قوله عز وجل: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾ [ص: 64]، جواباً للقسم حيث قال "قسمه عندي"، ثم اعترض: ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ﴾ [ص: 2]، القسم هاهنا بـ ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا﴾ [ص: 3].⁴ فيكون التقدير "لكم أهلكنا" فلما طال الكلام حذفت اللام.

- وقد تحذف أداة القسم والمقسم به معاً:

¹ ينظر: الباقلاني، الانتصار للقرآن، (2/ 577).
² ينظر: الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد، (ت ٢٠٧ هـ)، "معاني القرآن للفراء"، تحقيق: أحمد يوسف النجاتي ومحمد علي النجار وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي، دار المصرية للتأليف والترجمة - مصر، الطبعة: الأولى، (2/ 154). وينظر: ابن جرير الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، (ت 310 هـ)، "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"، تحقيق: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م، (16/ 221).

³ ينظر: ابن النحاس، القطع والانتناف، (ص 595).

⁴ الماتريدي، تأويلات أهل السنة، (8/ 606).

ويستدلّ عليهما باللام الموطئة للقسم، كقوله تعالى: ﴿لَتُنَلَّوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا﴾ [آل عمران: 186]. قَسَمَ مضمَر دَلَّتْ عليه اللام¹.

3.1.2.2. ثالثاً: القسم الاستعطافي:

القاعدة: «الأصل في جملة القسم أن تكون خبرية، فإذا جاءت طلبية حمل القسم معنى الطلب والرجاء والاستعطاف، وهو ما يسمى عند بعض النحاة: قسم الاستعطاف أو السؤال».

الشرح:

مرّ معنا سابقاً أن القسم إنما يأتي لتأكيد الخبر بعده، وجملة جواب القسم يجب أن تكون خبرية تحتل الصدق أو غيره، فإذا جاءت طلبية حمل القسم معنى الطلب والرجاء والاستعطاف وهو ما يسمى عند بعض النحاة قسم الاستعطاف أو السؤال وهو الذي لا يقصد منه تأكيد خبر، ولا يرد فيه معنى التصديق أو التكذيب أو البر والحنث. قال ابن جني: "القسم جملة إنشائية يؤكد بها جملة أخرى؛ فإن كانت خبرية فهو القسم لغير الاستعطاف، وإن كانت طلبية فهو الاستعطاف"². ومثاله قول الشاعر:

بِاللهِ رَبِّكَ إِنْ دَخَلْتَ فَقُلْ لَهُ.. هَذَا ابْنُ هَرْمَةَ وَاقِفًا بِالبَابِ³

وإنما يعتبر هذا قسماً عند من يرى أن الجواب قد يكون جملة إنشائية⁴، والذي عليه أكثر النحاة أن هذا التركيب لا يسمى قسماً؛ لأن جواب القسم لا يكون إلا خبراً¹؛ وذلك أنه "لا يحسن أن

¹ ينظر: حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، دار الفكر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى: 1424هـ - 2003م، (1/ 107). وينظر: الموسوعة القرآنية المتخصصة، (1/ 190)، السيوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن (1/ 343).

² ينظر: البغدادي، عبد القادر بن عمر (ت 1093هـ)، "خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب"، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة: الرابعة، 1418هـ - 1997م، (47/10)، وينظر: ابن الحاجب، جمال الدين بن عثمان بن عمر المالكي (ت 646هـ) "الإيضاح في شرح المفصل"، تحقيق: موسى بناي العليلى، وزارة الأوقاف - العراق، 1402 - 1982م، (2/322).

³ البيت من الكامل، وهو لابن هرمة، ينظر: إميل بدیع يعقوب، "المعجم المفصل في شواهد العربية، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1417هـ - 1996م، (1/ 354).

⁴ ينظر: الرضي، محمد بن الحسن الإستراباذي، (ت: 686هـ)، "شرح الرضي لكافية ابن الحاجب"، تحقيق: حسن بن محمد بن إبراهيم الحفظي - يحيى بشير مصطفى، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1417 - 1966م، (2/ 338)، وينظر: ابن مالك، محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد الله، جمال الدين (ت 672هـ)، "تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد"، تحقيق: محمد كامل بركات، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة، 1387هـ - 1967م، (ص: 150)، وينظر: الن عقيّل، المساعد على تسهيل الفوائد، (2/ 303)، وينظر: ابن هشام، عبد الله بن يوسف أبو محمد، جمال الدين، (ت 761هـ)، "مغني اللبيب عن كتب

يقال هنا: صدق ولا كذب، فلا يمكن لذلك أن يكون قسماً؛ لأن القسم لا يتصور إلا حيث يتصور الصدق والحنث والصدق " ولأن المعنى في هذا الأسلوب على الطلب لا على القسم، إذ لو ظهر فعله لكان: أسألك بالله ولا يجوز أن يكون التقدير: أقسم بالله ربك.²

ومما سبق يتبين أن أسلوب الاستعطاف أسلوب مختلف عن القسم لوجود اختلاف في معنى وتقدير ونوع الجواب في كل منهما.

ومما فُسِّر بالاستعطاف والقسم في القرآن قوله تعالى: قُلْ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ [القصص: 17]، قال الزمخشري (ت 538هـ): " {بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ} يجوز أن يكون قسماً جوابه محذوف، تقديره: أقسم بإنعامك عليّ بالمغفرة لأتوبن {فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ} وأن يكون استعطافاً، كأنه قال: رب اعصمني بحق ما أنعمت عليّ من المغفرة، فلن أكون- إن عصمتني- ظهيراً للمجرمين".³

إلا أنه بناء على ما سبق معنا في مبحث الحذف لا يمكن أن تحمل هذه الآية على القسم لأن الجواب لا يحذف إلا إذا دلّ عليه دليل قطعي، كما لا يمكن أن تكون استعطافاً لأن جواب الاستعطاف لا يكون إلا طلباً - كما تقدم - وفي الآية جاء على سبيل الخبر، والمعنى المتبادر من الآية أن الباء سببية فيكون المعنى: بسبب إنعامك عليّ فلن أكون ظهيراً للمجرمين، وعلى هذا لا يحتاج إلى التقدير.

ومن قبيل ذلك أيضاً: قوله تعالى: أَذْغَ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ [الأعراف: 134]، قيل: إن قولهم: [بما عهد]. قسم.⁴ قال الزركشي (ت ٧٩٤هـ):⁵ "والأولى أن يقال: إنه سؤال لا قسم".¹

الأعراب"، تحقيق: د. مازن المبارك / محمد علي حمد الله، دار الفكر - دمشق، الطبعة: السادسة، ١٩٨٥م، (٦٤٦/٢، ٦٤٧)، وينظر: البغدادي، خزانة الأدب، (٤٧/١٠).

¹ ينظر: الفارسي، الإيضاح العضدي، (ص: ٢٦٣)، وينظر: الجرجاني، المقتصد في شرح الإيضاح، (٨٦٣/٢)، وينظر: ابن يعيش، شرح المفصل، (١٠٢/٩)، وينظر: ابن عصفور، علي بن مؤمن بن محمد، الحَضْرَمِي الإشبيلي، أبو الحسن، (ت ٦٦٩هـ)، "شرح جمل الزجاجي"، تحقيق فواز الشعار، الناشر دار الكتب العلمية، ١٩٩٨-١٤١٩م، (١/٥٢١)، والمقرب، (١/٢٠٤)، وينظر: أبي حيان، ارتشاف الضرب، (٤٧٥/٢)، وينظر: البغدادي، خزانة الأدب، (٤٧/١٠).

² ينظر: ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، (١/٥٢٢). وينظر: الجرجاني، المقتصد في شرح الإيضاح، (١٦٣/٢).

³ الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، (٣/ ٣٩٨).

⁴ ينظر: الموسوعة القرآنية المتخصصة، (١/ ١٩٠).

⁵ «أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله، بدر الدين الزركشي، عالم بفقهاء الشافعية والأصول. تركي الأصل، مصري المولد والوفاة، ولد: سنة (٧٤٥ هـ) وتوفي سنة: (٧٩٤ هـ)، له تصانيف منها: البحر المحيط، الديباج في توضيح المنهاج». ينظر: الزركلي، الأعلام، (٦/ ٦١).

وإن صح أن نجعل كل قسم يقصد به الطلب من قبيل هذا الأسلوب فإن في قوله تعالى: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ۚ ۲۲ قَوْلَ رَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ ۚ﴾ [الذاريات: 22-23]، لأنه يحمل معنى الطلب من العباد عدم الشك في الرزق. بدليل ما جاء في آخر السورة ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۚ﴾ [الذاريات: 56].² والله أعلم.

4. 1. 2. 2. رابعاً: الاقتسام:

القاعدة: «الأصل في القسم أن يقسم المرء بما هو عظيم إذ أراد تأكيد ما أراد وتحقيقه، فإذا ما أراد المتكلم بالقسم غرضاً آخر غير التعظيم أو أقسم بما لا يعظم عادة سمي ذلك اقتساماً تمييزاً له عن القسم، وهو أسلوب عند أهل البلاغة من فنون البديع».

الشرح:

الأصل في القسم أن يقسم المرء بما هو عظيم إذا أراد تأكيد ما أراد وتحقيقه، وذلك أن المُقسم كثيراً ما يلجأ إلى اختيار ما هو عظيم فيقسم به؛ لأن في عظمة المقسم به ما يشعر بعظمة المقسم عليه في نفس المقسم، أو أن المقسم يلجأ إلى ذلك لإشعار مخاطبه بعظمة ما يقسم عليه، وهو ما جرت عليه العادة في كلامهم، فإذا ما أراد المتكلم بالقسم غرضاً آخر غير التعظيم، أو أقسم بما لا يعظم عادة فإن ذلك يعد أسلوباً مغايراً للقسم – وإن أخذ شكل القسم وصورته – وهو ما اصطُح عليه بالاقتسام تمييزاً له عن القسم، وهو أسلوب يعد عند أهل البلاغة من فنون البديع.³ فالأقتسام: هو ضرب من النسق القسمي لا يريد به المتكلم تأكيد المقسم عليه، وإنما يورده على سبيل الفخر، أو التغزل، أو المدح أو الهجاء، أو غير ذلك من الأغراض التي يرومها. ومثاله قول الشاعر⁴:

وحياة هجر ك غير معتمد.. إلا ابتغاء الحنث في الحلف

ما أنت أحسن من رأيت.. ولا كلفي بحبك منتهى كلفي

¹ الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (3/ 44).

² ينظر: الحارثي، أسلوب القسم في القرآن الكريم، (1/ 21).

³ ينظر: بن أبي الاصبع، عبد العظيم بن الواحد، (ت: 654هـ)، "تحرير التعبير في صناعة الشعر والنثر"، تحقيق: د. حفني محمد شرف، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي، (ص: 112)، وينظر: العلوي، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم، (ت: 745هـ)، "الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز" المكتبة العنصرية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1423هـ، (3/ 103).

⁴ أحمد بن أبي فتن.

"فأقسم بحياة هجرها - وهو غير معظم عنده - رغبة في أن يحنث فيموت هجرها "1.

على أن القسم بكل أحواله لا يخلو من التأكيد، لأنها صفة لازمة للقسم وإن كان مقصد المقسم شيء آخر، فيضاف ذلك المقصد إلى التأكيد: وعلى هذا يكون إقسامه تعالى بحياة النبي ﷺ في قوله تعالى: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الحجر: 72] والذي يحمل إظهار شرف النبي ﷺ ومقامه عند ربه من هذا القبيل، وكذلك قوله: ﴿لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝ وَأَنْتَ حَلُّهُ الْبَلَدِ ۝﴾ [البلد: 1-2]، فإن القسم بمكة كان معروفاً عند العرب فإن إضافة حال وجود النبي ﷺ فيه كان له مزيد تعظيم وتشريف لهذا البلد وللنبي ﷺ.

وأيضاً يمكن أن يحمل على هذا الأسلوب قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ يَرْبِّ﴾ [الزخرف: 88]، على قول من اعتبره قسماً بقول النبي ﷺ.

ومما سبق نفهم الأهمية التي يحملها المقسم به وقيمة عظمتة في توكيد المقسم عليه، وهو ما يفسر سبب القول الشائع عند العلماء من أن القسم لا يكون إلا بمعظم وما ترتب على ذلك من آراء ومواقف مختلفة خاصة في تفسير القسم القرآني.

5. 1. 2. 2. خامساً: القسم المسبوق بنفي:

القاعدة: «ورد القسم في القرآن الكريم مسبقاً بـ (لا) النافية فتعددت الأقوال في تفسيرها، إلا أن الجميع متفقون على أنه مبالغة في التأكيد، وهو أسلوب عربي شائع بينهم».

الشرح:

من خلال استقراء الآيات التي ورد فيها فعل القسم في القرآن الكريم نجد أنه ورد مسبقاً بنفي، وذلك في ثمان مواضع هي:

- ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ [الواقعة: 75-76].

- ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ [الحاقة: 38-40].

- ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ﴾ [المعارج: 40].

- ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾ [القيامة: 1-2].

- ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنُوسِ﴾ [التكوير: 15].

¹ ينظر: ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، (523/1).

- ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ﴾ [الانشقاق: 16-19].

- ﴿لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ [البلد: 1].

وقد ورد النفي مع غير فعل القسم كما في قوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى﴾ [النساء: 65].
على أنها هنا لا يراد بها نفي القسم كما هو ظاهر.

وقد تعددت أقوال العلماء في تفسير الآيات السابقة لاختلافهم في مسألة هل يعد القسم المسبوق بنفي نفيًا للقسم على الحقيقة أم لا؟ وإن لم يكن نفيًا على الحقيقة فما هي دلالات النفي هنا؟
ذهب العلماء في ذلك على عدة أقوال:

القول الأول: أن "لا" للنفي على حقيقتها، فيكون القسم بعدها منفيًا، ويتعدد الغرض البلاغي لاستخدام هذا الأسلوب فقد يرد للدلالة على:

- وضوح المقسم عليه: فالنفي يشير إلى أن المقسم عليه ليس في حاجة إلى القسم لثبوته وقوة تمكنه، فهو في غنى عن أن يقسم عليه.

- للإشارة إلى أن الله سبحانه ليس في حاجة إلى أن يؤكد كلامه بالقسم، ويدل على ذلك أن كل المواضع القرآنية التي ورد فيها القسم منفيًا كان مسنداً لله سبحانه وتعالى. فـ "لم يرد في القرآن كله كلمة (أقسم) أبداً وإنما استخدم لفظ (لا أقسم) بمعنى أقسم و(لا) لتأكيد القسم.

- إظهار عظمة المقسم به: وهذا إنما يؤتى به رفعاً لتوهم كون هذه الأشياء غير مستحقة للتعظيم وللإقسام بها فيزاح هذا الوهم بالتأكيد في إبراز فعل القسم مؤكداً بالنفي المذكور.

- لغرض لفت الاهتمام وتوجيه العناية: مثل قولك: "لا أوصيك بفلان"، ومعناه عندها: "لا احتاج لأن أوصيك به". فقد يكون الشيء من الواضوح بمكان بحيث لا يحتاج لقسم وهذا تعظيم للشيء نفسه، وقد تعني (لا أقسم) أحياناً أكثر من القسم (زيادة في القسم)¹.

- وكذلك قد ينفي القسم لتعلق المقسم به على أمر لم يتحقق أو حصول أمر اقتضى نفيه، كما في قوله تعالى ﴿لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (١) وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ (٢)﴾ [البلد: 1-2]. على أحد المعاني التي الذي ذكرها المفسرون أي: "لا أقسم بهذا البلد إذا لم تكن فيه بعد خروجك منه".¹

¹ ينظر: السامرائي، فاضل بن صالح "المسات بيانية في نصوص من التنزيل"، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان - الأردن، الطبعة: الثالثة، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م، (ص386).

القول الثاني: أنها نافية على حقيقتها ولكن ليس للقسم وإنما نافية لكلام سابق، والقسم بعدها مستأنف، ويشير إلى قوة التوكيد للحقيقة المقسم عليها لأن القسم عليها يأتي بعد أن مهد له بنفي ما سوى المقسم عليه أو نفي ما من شأنه أن يثير الشكوك في الحقيقة المقسم عليها، وفي هذا ما فيه من المبالغة في توكيدها وتقريرها، فهي رد لكلام على طريق الجواب لمن قد ظهر منه الخلاف أي ليست الأمر على ما يتوهم، كما في قوله تعالى: ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ [القيامة: 1] فهي جواب لما تكرر في القرآن من إنكارهم البعث؛ لأن القرآن كله كالسورة الواحدة.²

القول الثالث: ومنهم من اعتبرها زائدة للتوكيد³، وأن "لا" ليست لنفي القسم وإنما هي على نحو العرب: لا بالله ما فعلت كذا ولا والله لأفعلن كذا. وكما زاد "لا" و "ما" في مواضع منها قوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ آلَا تَسْجُدَ﴾ [الأعراف: 12]، والمعنى "أن تسجد"، قوله تعالى: ﴿لَيْلًا يَغْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ [الحديد: 29]، والمعنى: "ليعلم"، وقوله تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ﴾ [آل عمران: 159]. والمعنى "برحمة من الله"، وكقول الشاعر⁴:

ولا ألوم البيض أن لا تسخرا...

قال أبو البقاء الكفوي (ت 1094هـ)⁵: "إدخال (لا) النافية في فعل القسم للتأكيد شائع في كلامهم⁶ نحو: لا أقسم". فـ"لا" قبل القسم زائدة لتوكيده، حيث تدور "لا" في كل هذه الأمور على أنها توكيد للقسم فيكون المعنى في جميع الآيات: "أقسم"، لأن الأمر فيه عناية واهتمام. ويدل على هذا قوله تعالى: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ [الواقعة: 75-76]، "فالآية الثانية أثبتت وجود القسم، والتقدير: أقسم، وهو قول أكثر المفسرين⁷."

¹ ينظر: ابن عطية، "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"، (5/ 483). وينظر: الرازي، مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، (31/ 164). وينظر: الألوسي، روح المعاني، (15/ 349).

² ينظر: القيرواني، علي بن فضال، (ت ٤٧٩هـ)، "النكت في القرآن الكريم"، دراسة وتحقيق: عبد الله عبد القادر الطويل، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م، (ص 526).

³ بمعنى الزيادة التي يقصدها النحاة وهي ما كان زائداً على الأسلوب الأصلي.

⁴ قاله العجاج، أو ابنه روبة، أو أبو النجم، ينظر: شراب، محمد بن محمد حسن، شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية، مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م (1/ 448).

⁵ «أبواب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء: صاحب (الكليات) كان من قضاة الأحناف. عاش وولي القضاء في (كفه) بتركيا، وبالقدس، وبيغداد. وعاد إلى إسطنبول فتوفي بها سنة 1683 م، ودفن في تربة خالد. وله كتب أخرى بالتركية» ينظر: الزركلي، الأعلام، (2/ 38).

⁶ ينظر: الكفوي، الكليات، (ص: 1048).

⁷ ينظر: مكّي، الهداية إلى بلوغ النهاية، (12/ 8271).

وقد سأل رجل العلامة ابن سريج عن قوله تعالى: ﴿لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ [البلد: 1]، فأخبر أنه لا يُقسم بهذا، ثم أقسم به في قوله: ﴿وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾ [التين: 3]، فقال ابن سريج: أيُّ الأمرين أحب إليك؟ أجيبك ثم أقطعك، أو أقطعك ثم أجيبك؟ فقال: بل أقطعني ثم أجبني، فقال: اعلم أن هذا القرآن نزل على رسول الله ﷺ بحضرة رجال وبين ظهراهم قوم وكانوا أحرص الخلق على أن يجدوا فيه مغمزاً، وعليه مطعناً، فلو كان هذا عندهم مناقضة لتعلقوا به وأسرعوا بالرد عليه، ولكن القوم علموا وجهلت، فلم ينكروا منه ما أنكرت، ثم قال له: إن العرب قد تدخل "لا" في أثناء كلامها وتلغي معناها، كقول الشاعر:

"في بئر لا حور سرى وما شعر"¹.

يريد في بئر حور سرى وما شعر. والقاعدة في هذا أشباهه أن الألفاظ إذا اختلفت وكان مرجعها إلى أمر واحد لم يوجب ذلك اختلافاً.²

القول الرابع: أنها للتنبيه فتكون هنا بمعنى (ألا) الاستفتاحية والتي يؤتي بها للزيادة في قوة اللفت، وذلك أن في القسم نفسه ما يكفي للاستئثار باهتمام السامع ولفت انتباهه للكلام، فإذا اجتمع مع الافتتاح بـ (لا) كان أوقع وأمكن في اللفت والتأثير.

القول الخامس: أنها جواب القسم، نحو قراءة قنبل: "لأقسم" قالوا: وحذف النون؛ لأنه أراد الحال، ولولا ذلك لقال: (لأقسمن)، والنون لا تدخل في فعل الحال، وأكثر ما يستعمل اللام في القسم ومعها النون، إلا أن بعضهم أجاز حذفها كما حذفت (اللام) وتركت النون، قال الشاعر:

وَقَتِيلُ مَرَّةٍ أَثَارَنَ فَإِنَّهُ.. فَرَّغَ وَإِنْ أَخَاكُمُ لَمْ يَثَارُ

يريد: لأثارن، فحذف اللام.³

والذي يترجح لدى الباحث من خلال عرض الأقوال السابقة أن القسم المنفي يعدّ قسمًا في سياقه التركيبي ككل، وهذا ما أفادته الآية الكريمة في سورة الواقعة حيث أثبت الله سبحانه وتعالى كونه قسمًا، وليس لأحد أن ينفي ما أثبتته الله تعالى، أما فيما يخص أداة النفي على الخصوص وهل هي زائدة للتوكيد أم يراد بها حقيقة النفي فهذا تابع للسياق والقرائن ولا يمنع من اعتبارها زائدة في التوكيد أو حقيقة في النفي ما دام الجميع متفقون على أن هذا الأسلوب في جميع

¹ هذا رجز للعجاج، ينظر: الشراب، شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية، (448/1).

² ينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (46/2).

³ ينظر: القيرواني، النكت في القرآن الكريم، (ص:526).

الحالات هو مبالغة في التأكيد، والقاعدة في التفسير: على تعدد المناسبات وأن النكات لا تتزاحم. وذلك أن المراد بها في جميع الآيات التي ذكرناها تأكيد تعظيم المقسم به.. فدخل النفي عليها يشير إلى أن تعظيم هذه الأشياء بالقسم بها بلا تعظيم لما تستوجب من تعظيم يفوق التعظيم المعتاد بأسلوب القسم المثبت، والنفي تأكيد يؤتى به رفعاً لتوهم كون هذه الأشياء غير مستحقة للتعظيم وللإقسام بها، فيزاح هذا الوهم بالتأكيد في إبراز فعل القسم مؤكداً بالنفي، فهذا الوهم الذي يراد إزاحته في القسم بغير الله، أو قد يشير إلى أن المقسم عليه من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى القسم لثبوته وقوة تمكنه، فهو في غنى عن أن يقسم عليه.

2.2.2.2. المطالب الثاني: أساليب القسم المقدّر (ما جرى مجرى القسم):

القاعدة: «ورد في القرآن الكثير من التراكيب التي لم يأت فيها ذكر القسم صراحة إلا أن المعنى فيها دلّ عليه، فألحقت بالقسم لما في التركيب من قوة تحاكي قوة القسم وتعطي فائدته، وهذا إنما يعرف بالسياق والقرائن التي تحيط به».

الشرح:

المقصود بالقسم المقدّر: غير الظاهر، وهو الآيات التي لم يأت فيها ذكر القسم صراحة ولكن المعنى دلّ عليه، لما في العبارة من قوة تحاكي قوة القسم وتعطي فائدته، فقدّر المعنى على إرادة القسم. فهو يقابل القسم الظاهر الذي يكون تام الأركان أو صريحاً في القسم وإن حذف بعض عناصره. والذي يطلع على التفاسير يجد أن المفسرين ألحقوا كثيراً من هذه الآيات بهذا النوع من القسم ويقف على ما لا يحصى من أمثلة ذلك، وهذا إنما يعرف بالسياق والقرائن التي تحيط به.

القاعدة: «تتعدد القرائن التي تدل على القسم المضمّر. فقد تكون أداة تدخل على الجملة فتفيد معنى القسم أو على جملة متأخرة فتقوم مقام الجواب له وإن لم يتقدمه قسم ظاهر، أو فعلاً حلّ محل فعل القسم بقرينة السياق، كما أن بعض النحاة والمفسرين اعتمد على المعنى في الاستدلال على القسم المضمّر.

الشرح:

ذكرنا أنه لا بد من تقدير القسم من وجود قرائن تدل عليه وتقوي احتمال إرادته، وهذه القرائن إما أن تكون أداة تدخل على الجملة فتفيد معنى القسم أو على جملة متأخرة فتقوم مقام الجواب له – وإن لم يتقدمه قسم ظاهر – أو فعلاً حلّ محل فعل القسم بقرينة السياق، كالقسم المقدّر لوجود

اللام الداخلة على المضارع المؤكد بالنون، أو الداخلة على "قد"، أو الداخلة على الشرط، أو على الجملة الأسمية أو اعتماداً على وجود "إن" سواء وجدت اللام في خبرها أو لم توجد، كما أن بعض النحاة والمفسرين اعتمد على المعنى في الاستدلال على القسم المحذوف.

وقد تأخذ الآيات معنى القسم في إحدى الحالات التالية:

1.2.2.2. أولاً: القسم المقدر بقرينة الأدوات:

ويكون بدخول إحدى أدوات القسم (الواو أو اللام) على حرف أو اسم أو فعل أو جملة في الكلام فتعطي معنى القسم:

أما دخول الأدوات على الحروف فقد تدخل على (إن - قد - سوف) ومنها:

القسم المقدر اعتماداً على وجود (إن) سواء وجدت اللام في خبرها أو لم توجد: مثاله في قوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تَحْشُرُونَ﴾ [آل عمران: 158]، تقديره "والله لئن" وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ [مريم: 71]. تقديره: والله¹. وقوله تعالى: □ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ □ [الشورى: 52].

القسم المقدر لوجود اللام الداخلة على (قد) نحو قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ [آل عمران: 152]. وتقديره "والله لقد صدقكم". ومثله في قوله: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ﴾ [البقرة: 102].

قال الواحدي (ت ٤٦٨هـ)²: "جملتان: إحداهما: مقسم عليها. والأخرى: مؤكدة بغير قسم. ويحتمل أن تكون الجملتان كلتاها مقسم عليهما، والجملة هي المحدث عنه والحديث. فأما الجملة المقسم عليها فقوله: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا﴾ مقسم عليه؛ لدخول اللام في لقد، وهذه اللام إذا جاءت في الفعل الماضي والمستقبل فإنما تجيء على نية اليمين، كانت مذكورة معها أو محذوفة"³.

وقال سيبويه (ت ١٨٠هـ): "سألت الخليل عن قوله: ليفعلن إذا جاءت مبتدأة؟ فقال: هي على نية القسم، واللام التي تدخل على الماضي هي هذه التي إذا دخلت على المستقبل لزمته النون، فتقدير ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ﴾: والله لقد علموا. والأخرى المؤكدة غير المقسم عليها: قوله:

¹ ينظر: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، (4/ 56).

² «الواحدي، أبو الحسن، علي بن أحمد بن محمد بن علي النيسابوري الشافعي، صنف في التفسير ثلاث كتب: البسيط والوسيط والوجيز، وله كتاب أسباب النزول، توفي بنيسابور سنة: (468هـ)». ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، (13/ 453).

³ ينظر: الواحدي، التفسير البسيط، (3/ 212).

{وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ} إذا جعلت (مَنْ) بمعنى (الذي) كانت اللام للتأكيد دون القسم".¹

القسم المقدر لدخول اللام على (سوف) نحو قوله تعالى: {وَلَسَوْفَ يَرْضَى} [الليل: 21]، وقوله تعالى: {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى} [الضحى: 5]. فبعض النحاة قدر القسم قبل اللام وتقديره: "والله لسوف يرضى" و "والله لسوف يعطيك". فقد جعل ابن الأنباري اللام الداخلة على (سوف) للقسم، وذكر أن النون لم تلحق اللام هنا - مع ملازمتها لها في هذا الموضع - "لأن النون إنما تدخل لتدل على أنها لام قسم، لا لام ابتداء، فلما دخلت على (سوف) علم أنها لام قسم لا لام ابتداء لأن لام الابتداء لا تدخل على (سوف)".²

وكذلك إذا دخلت على (من وما والذي) نحو قوله تعالى: □ وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا □ [مريم: 71]. قال الزجاج³: "(من) في هذه الآية موصولة بالجالب للقسم، كأن هذا لو كان كلاماً لقلت: إن منكم لمن أحلف والله ليبطنن." وهذا الذي ذكر معنى قول الفراء: "وهي صلة لمن على إضمار شبيهة باليمين"⁴. قال الزجاج: "والنحويون يجمعون على أن: من وما والذي لا يوصلن بالأمر والنهي إلا بما يضم معهما من ذكر الخبر، وأن لام القسم إذا جاءت مع هذه الحروف فلفظ القسم وما أشبه لفظه مضمر معها".⁵

وأما دخولها على الأسماء:

كما في قوله تعالى: {لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ} [الحجر: 72]. وقد سبق بيانه.

وأما دخولها على الأفعال:

¹ ينظر: المصدر السابق.

² ينظر: ابن الأنباري، عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري، (ت ٥٧٧هـ)، "الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين"، المكتبة العصرية، الطبعة: الأولى ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م، (1/ 330).

³ «إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج: عالم بالنحو واللغة. ولد ومات في بغداد، صنف كتاباً في معاني القرآن وله كتاب الأمالي، وغير ذلك. وأخذ الأدب عن المبرد وثلعب، رحمهما الله تعالى، وكان يخرط الزجاج، ثم تركه واشتغل بالأدب، فنسب إليه. توفي سنة: 311 هـ، رحمة الله تعالى» ينظر: الزركلي، الأعلام، (1/ 40)، وينظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، (1/ 49).

⁴ الفراء، معاني القرآن، (1/ 275).

⁵ ينظر: الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، (2/ 75). وينظر: الواحدي، التفسير البسيط، (6/ 586).

كما في قوله: ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى﴾ [طه: 71]، وقوله تعالى: ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾ [ص: 88]. وقوله: ﴿لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ﴾ [آل عمران: 186].¹

2. 2. 2. 2. ثانيًا: القسم المقدر بالأفعال التي تحمل معنى القسم:

وذلك بمجيء أحد الأفعال التي تحمل معنى القسم بقرينة الأداة أو السياق:

ومن ذلك ما استخدمه القرآن من ألفاظ وأفعال غير فعل القسم إلا أنها قامت مقامه وذلك بأن يكثر ويغلب استعماله في القسم. ومن الألفاظ الجارية مجرى القسم:

العهد والميثاق:

العهد: مثل قوله تعالى: ﴿أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ﴾ [الأعراف: 134]. قيل: إن قولهم: "بما عهد" قسم، فـ (عهد الله) يعتبرها بعضهم (نصا في القسم)، فلا إشكال في تسوية الفقهاء بينها وبين (العمر)؛ لأنهما كناية يمين، ولا ينعقد بهما إلا مع النية.² قال الزركشي: "والأولى أن يقال: إنه سؤال لا قسم".³

ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَانُوا عٰهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُؤْلُونَ الْأَدْبَارَ﴾ [الأحزاب: 15]. فـ (عاهدوا الله) هنا بمنزلة القسم، وجوابه: (لا يولون الأدبار).⁴ وهذا القسم جاء على الغيبة عنهم، ولو جاء كما لفظوا به لكان التركيب: لا نولي الأدبار.⁵

وأما الميثاق: فكما في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْمُوتَهُ﴾ [آل عمران: 187]. وذلك لأن "أخذ اليمين استحلاف".⁶

وكما في قوله: ﴿أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ﴾ [القلم: 39]، فمعنى (أم لكم أيمان) أم أقسمنا لكم.⁷

¹ ينظر: السيوطي، الإتيان في علوم القرآن، (4/ 56).

² ينظر: الموسوعة القرآنية المتخصصة، (1/ 190).

³ الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (3/ 44).

⁴ ينظر: البيان، (2/ 265)، وينظر: عزيمة، محمد عبد الخالق (ت ١٤٠٤ هـ)، "دراسات لأسلوب القرآن الكريم"، دار الحديث، القاهرة، (10/ 248).

⁵ ينظر: أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (ت ٧٤٥ هـ)، "البحر، المحيط"، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر - بيروت، الطبعة: ١٤٢٠ هـ، (7/ 219). وينظر: العكبري، التبيان في إعراب القرآن، (2/ 99). وينظر: ابن هشام، مغني، (ص: ٤٥١).

⁶ ينظر: الزجاج، معاني القرآن، (١: ٤٥٥)، وينظر: الفراء، معاني القرآن، (١: ٢٢٥).

⁷ ينظر: أبو حيان، البحر المحيط، (٨/ ٣١٥).

قال أبو علي الفارسي (ت377): "الألفاظ الجارية مجرى القسم قسمان: أحدهما ما تكون كغيرها من الألفاظ التي ليست بقسم، فلا تجاب بجوابه. كقوله: ﴿وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [الحديد: 8]. ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾ [البقرة: 93]. ﴿فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ﴾ [المجادلة: 18]. وهذا ونحوه يجوز أن يكون قسماً، وأن يكون حالاً لخلوه من الجواب. والثاني ما يتلقى بجواب القسم في قوله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ [آل عمران: 187]. ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ﴾ [النور: 53].¹

العلم:

كما في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ﴾ [البقرة: 102]. قال الواحدي: "﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا﴾ بمنزلة القسم؛ لأن العلم قد يقام مقام القسم، في مثل قولك: علمت ليفعلن كذا، وفي مثل قول الشاعر²:

ولقد علمت لتأتين عشيّة ... لا بعدها خوفٌ علي ولا عدم³

قال سيبويه (ت ١٨٠هـ): "كأنه قال: والله لتأتين عشيّة، فحمل (علمت) في البيت على معنى اليمين. فمن حيث استعمال القسم صلح أن يكون له جواب، كما يكون للقسم، وساغ أن يكون النفي جواباً له في الآية".⁴

قال المبرد (ت ٢٨٥هـ):⁵ "اعلم أن هذه الأسماء التي نذكرها لك إنما دخلها معنى القسم لمعان تشتمل عليها، كما أنك تقول: علم الله لأفعلن. فعلم فعل ماضٍ، والله عز وجل فاعله، فأعرابه كإعراب (رزق الله)، إلا أنك إذا قلت: علم الله فقد استشهدت فلذلك صار فيه معنى القسم".⁶

¹ ينظر: السيوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن، (1/ 343)، والإتقان في علوم القرآن، (4/ 56)، وينظر: بعقيلة، الزيادة والإحسان في علوم القرآن، (6/ 468).
² عامر بن حوط الأبرش.

³ الواحدي، التفسير البسيط، (3/ 212).

⁴ سيبويه، الكتاب، (1/ 419، 2/ 147).

⁵ «المبرد أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر، كان أعلم أهل زمانه بالتحو والغريب، وله التواليف النافعة في الأدب: منها كتاب الكامل وكتاب الروضة والمقتضب وغير ذلك، وكانت وفاته، في 285هـ» ينظر: الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، (ص101)، وينظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، (4/ 314).

⁶ ينظر: المبرد، المقتضب، (٢ / ٣٢٥).

ويقتضي أن ذلك العلم منه مقترن بإنفاذ وإمضاء، كما تقول في أمر عزمت عليه غاية العزم: علم الله لأفعلن كذا، وأجري مجرى فعل القسم كعلم الله، ولذلك أجيب بما يجاب به القسم.

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: □ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ □ [يس: 16]. قال في الكشف: " {رينا يعلم} جار مجرى القسم في التوكيد، وكذلك قولهم: شهد الله، وعلم الله".¹

ويقال بهذا المثال ما قيل في المثال السابق من كون قولك "علم الله" يحمل معنى الاستشهاد، فيأخذ معنى القسم لذلك.²

والاستشهاد بعلم الله تعالى بمنزلة القسم بل هو أوكد لأن من حلف بالله كاذباً يأثم، ولا يكفر، ولو استشهد بعلمه وقال: علم الله أو شهد الله كاذباً يكفر لأن نسبة الجهل إليه تعالى وقولهم هذا بمنزلة قوله تعالى: □ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ □ [الأنعام: 124].³

كتب وقضى:

وذلك كما في قوله تعالى: □ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ □ [المجادلة: 21]:

كتب الله: بمعنى قضى الله، وفيها معنى التوكيد والقسم، فإنه لا راد لقضائه سبحانه، وليس في الآية شيء من عناصر القسم، لكن النحاة فهموا منها القسم مما يوحى به لفظ (كتب) من عزم وقطع وتوكيد، ولما جاء بعدها من إجراء {لأغلبن} على النحو الذي يأتي عليه جواب القسم، ولذلك ذكر ابن هشام (ت ٧٦١هـ)، أن في الآية معنى التوكيد والقسم.⁴

قال العكبري (ت: ٦١٦هـ): "لأغلبن: جواب قسم محذوف، وقيل: هو جواب (كتب) لأنه بمعنى قال".⁵ ومثله: قوله تعالى: (كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَ كُتُبُكُمْ) [الأنعام: 12].

وأما القضاء فكما في قوله تعالى: □ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكُتُبِ لَنُفْسِدَنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنٍ وَلَنَعْلَنَّ غُلُوجًا كَبِيرًا □ [الإسراء: 4]. فاللام في قوله: {لَنُفْسِدَنَّ}: هي لام القسم على أحد الأقوال، وتقديره: والله لنفسدن.⁶

¹ الزمخشري، الكشف، (٩/٤).

² ينظر: المبرد، المقتضب، (٢/ ٣٢٥)، وينظر: عزيمة، دراسات لأسلوب القرآن الكريم، (١٠/ 250).

³ الخوشاري، محمد بن بسطام، (ت 1096هـ)، "عرائس القرآن ونفائس الفرقان وفراديس الجنان المعروف بقصص الأنبياء"، تحقيق: سعيد عبد الفتاح، 1971م، دار الكتب العلمية - بيروت. (353/2).

⁴ ينظر: ابن هشام، مغني اللبيب، (٢/٤٤٨).

⁵ ينظر: العكبري، التبيان في إعراب القرآن، (١٣٦/2).

⁶ ينظر: الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، (16/ 283).

قال في الكشف: "لتفسدن: جواب قسم محذوف، ويجوز أن يجري القضاء المبتوت مجرى القسم، فيكون (لتفسدن) جواباً له، كأنه قال: وأقسمنا لتفسدن".¹

فإن قدر قسم محذوف كان متعلق (وقضينا) محذوفاً، والتقدير: وقضينا إلى بني إسرائيل بفسادهم في الأرض وعلوهم. ثم أقسم على وقوع ذلك، وأنه كائن لا محالة، فحذف متعلق (قضينا) وأبقى منصوب القسم المحذوف ويجوز أن يكون (وقضينا) أجرى مجرى القسم، و (لتفسدن) جوابه، كقولهم: قضاء الله لأقوام.²

الشهادة:

وذلك مثل قوله تعالى: □ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ □ [آل عمران: 18]. ومن ذلك قوله تعالى: □ وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبِينَ □ [النور: 8]. وهي الأيمان. قال في الكشف: "لأن الشهادة تجري مجرى الحلف فيما يراد به من التوكيد، يقول الرجل: أشهد، وأشهد بالله وأعزم وأعزم به في موضع أقسم وبه استشهد أبو حنيفة- رحمه الله- على أن (أشهد) يمين".³

وذكر السيوطي أن من ذلك قوله تعالى: □ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ □ [المنافقون: 1]، فقد جعلوا ذلك قسماً وإن كان فيه إخبار بشهادة لأنه لما جاء توكيداً للخبر سمّي قسماً.⁴

و(نشهد) يجري مجرى القسم، ولذلك تلقى بما يتلقى به القسم، وكذلك فعل اليقين والعلم يجري مجرى القسم.⁵ قال المبرد (ت ٢٨٥ هـ): "وكذلك: شهد الله لأفعلن، لأنه بمنزلة: علم الله".⁶ وإذا كان التوكيد بالقسم استشهاداً - كما ذكر المبرد - والمقسم به هو المؤكد - كما ذكر سيبويه - فمعنى ذلك أن القسم توكيد بالمقسم به، واستشهاد به على المقسم عليه.

وفي ضوء هذا يمكن أن نفسر قول القائل: والله إن زيدا لقائم، بأنه استشهاد بالله تعالى على قيام زيد، ويمكن أن يكون لهذا الاستشهاد وجوه متعددة، فنقول مثلاً: إن المقسم - إذا كان مؤمناً -

¹ ينظر: الزمخشري، الكشف، (٦٤٩/٢).

² ينظر: أبو حيان، محمد بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي، (ت ٧٤٥ هـ)، "البحر المحيط في التفسير"، المحقق: صدقي محمد جميل، دار الفكر - بيروت، الطبعة: ١٤٢٠ هـ، (٦/٨)، وينظر: عزيمة، دراسات لأسلوب القرآن الكريم، (٢٤٩/١٠).

³ ينظر: الزمخشري، الكشف، (٥٣٨/٤).

⁴ ينظر: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، (٤/٥٣).

⁵ ينظر: أبو حيان، البحر المحيط، (١٠/١٧٩).

⁶ ينظر: المبرد، المقتضب، (٣٢٥/٢).

أراد أن يؤكد هذا الخبر فأقسم بالله تعالى للمخاطب الذي يعلم أنه لا يقسم بربه كاذباً، فهذا وجه من التأكيد يعتمد على علم المخاطب بمنزلة المقسم به عند المقسم.

ويمكن أن نقول أيضاً: إن المقسم اعتمد على إيمان مخاطبه بالمقسم به، إن كان المخاطب مؤمناً، ومن ثم يستمد المخاطب ثقته في المقسم عليه من الثقة الراسخة عنده في المقسم به. على أن في هذا التركيب وجهاً ثالثاً وهو أن المقسم يشهد المقسم به على قوله، ويتحمل عاقبة هذا الاستشهاد، كأنه يضع نفسه موضع المؤاخذه إن لم يكن صادقاً فيما أقسم به عليه، وقد كان هذا الأمر معروفاً عند الجاهليين، فكانوا يحذرون عاقبة الأيمان ويخشون ما يقسمون به إذا حنثوا ولهذا علاقة بتسمية القسم شهادة في بعض المواقف التي يقسم فيها شرعاً...¹

التأذن:

كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْفِتْمَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ [الأعراف: 167]. وكقوله تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم: 7].

قال بعضهم: تأذن: تآلى وقيل: إن تأذن: أعلم.² وقال في الكشف: "تأذن ربك عزم ربك، وهو تتقل من الإيذان؛ وهو الإعلام.. وأجرى مجرى فعل القسم، كعلم الله، وشهد الله؛ ولذلك أوجب بما يجاب به القسم.."³.

الإيلاء:

وقد ذكر الفارسي (ت377) أن "آليت وما أشبهه حقه أن يتلقى بما يتلقى به الأقسام"⁴، ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولَ الْفِتْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ﴾ [النور: 22]. أي لا يقسموا..

الحق:

كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ٨٤ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [ص: 84-85]، فقد قرئت بنصب "الحق" الأولى والثانية وقد وجهت هذه القراءة بأن الأولى منصوبة على حذف حرف القسم، والثانية منصوبة بـ "أقول" فتقدر على: أقول الحق.

¹ ينظر: الحارثي، أسلوب القسم في القرآن الكريم، (ص: 84).

² ينظر: الزجاج، معاني القرآن، (٤٢٨/2).

³ ينظر: الزمخشري، الكشف، (١٧٣/2)، وينظر: عزيمة، دراسات لأسلوب القرآن الكريم، (10/248).

⁴ الفارسي، أبو علي (ت ٣٧٧ هـ)، "المسائل البصريات"، تحقيق: محمد الشاطر أحمد محمد أحمد، مطبعة المدني، الطبعة: الأولى، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م، (٢ / ٩١٥).

وقرئت بالجر في كليهما: ووجه ذلك أن الأولى على حذف حرف القسم وإبقاء عمله فيكون معنى (الحق) هنا اسم الله تعالى، وذهب سيبويه إلى أن ذلك لا يجوز إلا في لفظ الجلالة¹.

تم:

كما في قوله تعالى: □ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ □ [١١: ١١٩].

فقد تضمنت الجملة معنى القسم، وهي كما مر في قوله □ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ.. □ [آل عمران:

81]، ثم قال: {لتؤمنن به}².

التفكير:

كما في قوله تعالى: □ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ □ [سبأ: 46]. قال ابن عطية (ت ٥٤٢هـ):³

"وهو عند سيبويه جواب ما ينزل منزلة القسم، لأن (تفكر) من الأفعال التي تعطى التمييز كتبين؛ ويكون التفكير على هذا في آيات الله والإيمان به"⁴.

هذا وما ذكرناه على أن اعتبار بعض هذه الأفعال من قبيل القسم مرهون بالقرائن والتي من أهمها – كما يفهم من كلام المفسرين – صدورها من الله تعالى كالعلم والقضاء فإنها في حقه تعالى محققة لا محالة. وقد اكتفينا بما ذكر من أفعال للتمثيل وليس للحصر، فإنه قد تحمل غيرها معنى القسم إذا كان في الجملة ما يدل عليه. كما ذهب إليه بعض النحاة فذكروا أنه: "يقوم مقام الجملة القسمية جبر، حقاً، يقيناً. كلا التي ليست للردع"⁵.

¹ ينظر: ابن الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري، (ت ٥٧٧هـ)، "البيان في غريب إعراب القرآن"، تحقيق: طه عبد الحميد طه، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1400 – 1980م، (320/2)، وينظر: الفراء، معاني القرآن، (413/2).

² ينظر: أبو حيان، البحر، المحيط، (274/5)، وينظر: عضيمة، دراسات لأسلوب القرآن الكريم، (10/249).
³ «أبو محمد عبد الحق بن الحافظ أبي بكر غالب بن عطية المحاربي، الغرناطي. إمام في الفقه والتفسير والعربية، حدث عن أبيه، وعن أبي علي الغساني يحيى بن أبي زيد المقرئ، وحدث عنه: أولاده وأبو القاسم بن حبيب الحافظ وآخرون، ولد سنة 480هـ، وتوفي: بحصن لورقة سنة: (542 هـ)». ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، (578/19).

⁴ ينظر: المصدر السابق، (10/250).

⁵ ينظر: الرضي، شرح للكافية، (317/2)، وينظر: ابن جزي، أبو القاسم، محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي، (ت 741هـ)، "التسهيل لعلوم التنزيل"، المحقق: د عبد الله الخالدي، دار الأرقم بن أبي الأرقم – بيروت، الطبعة: الأولى - ١٤١٦ هـ، (ص: ١٥٤)، وينظر: السيوطي، همع الهوامع، (44/2).

2.2.2.3. ثالثاً: القسم المقدّر باختلاف الوقف:

إن الغالب في القسم المقدّر أن يكون من النوع الأول الذي يتعلق بالأدوات والقرائن التي تدل على أن التركيب يحمل معنى القسم، وهذا من كثرته لا يكاد يحصى، ثم ما يكون من أفعال تحمل معنى القسم لما فيها من معنى الإلزام والتأكيد مع ما يصاحبها من قرائن أخرى، وهذا النوع أيضا وإن لم يكن كثيرا إلا أنه مما يفيد السياق والمقام فلم يغفله المفسرون وقدروا فيه القسم في غالب الأحيان.

وقد يقدر القسم أيضًا بناءً على اختلاف مواضع الوقف في الآيات، وذكرُوا من ذلك قوله تعالى: ﴿يَا بَنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: 13]، فقد حمّله البعض على القسم حيث وقفوا على قوله لا تشرك، وجعلوا ما بعده قسمًا.¹

وكذلك في قوله تعالى: ﴿أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ﴾ [الأعراف: 134]. ومثله قوله تعالى: ﴿بِحَقِّ

إِنْ كُنْتَ قُلُنَا فَعَدَّ عِلْمَنَّا﴾ [المائدة: 116].

وهذا وإن سلم من مخالفة القواعد المعهودة في القسم وما يتعلق فيه فعالبًا لا يسلم من مخالفة السياق والقرائن الأخرى لذا ردّ العلماء القول بحمل هذه الآيات على القسم في كثير من تلك المواضع.²

4.2.2.2. رابعًا: الحروف المقطعة:

يقصد بالحروف المقطعة تلك الحروف التي افتتحت بها كثير من الآيات في القرآن الكريم. وقد تعددت أقوال العلماء في معانيها وحكمة مجيئها، فمنهم من ذهب إلى أن هذه الحروف هي فواتح السور وهي أسماء للسور التي افتتحت بها. وأيدوا قولهم بالأحاديث التي ذكرت تلك السور باسم الحروف التي ابتدأت بها، كما في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة: الم السجدة، وهل أتى على الإنسان»³. وكذا حديث: «يس قلب القرآن»⁴ وغيرها.

¹ ينظر: السيوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن، (1/ 344).

² ينظر: المصدر السابق.

³ رواه الإمام أحمد في مسنده، «مسند أحمد» (3/ 343)، رقم: 3096، وابن ماجه في السنن، (2/ 16)، رقم: 823، والنسائي، في السنن، (1/ 491)، رقم: 1030، والطبراني في المعجم الأوسط، (8/ 240).

⁴ طرفه في سنن أبي داود، رواه أحمد في مسنده، قال الهيثمي: "وفيه راو لم يسم، وبقيّة رجاله رجال الصحيح. ورواه الطبراني وأسقط المبهّم" ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، (6/ 311).

ومنهم من جعل ذكرها للتعديد فقط إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم وأنه من جنس كلامهم وأنه منتظم من هذه الحروف وأمثالها، وأن القرآن لولا أنه وحي من الله تعالى لما عجزوا عن معارضته¹.

وقد ذهب البعض في تلك الحروف أنها أسماء الله تعالى، وروي ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حيث قال: "فواتح السور أسماء من أسماء الله"². وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الم: "أنا الله أعلم". وقيل: إن الألف من "الله"، واللام من "لطيف"، والميم من "مجيد". واستشهدوا لهذا أيضاً بأن العرب قد تستعمل الحرف تريد به الكلمة، كقول الشاعر³:

فقلت لها قفي ... فقالت ق.

أي وقفت. ومن ثم جعلوا الافتتاح بها قائم مقام القسم بالله تعالى.

وقد روي عن ابن عباس أيضاً وعن ابن مسعود رضي الله عنهما في قوله: ألم، و المص، و الر، و المر، و كهيعص، و طه، و طسم، و طس، و يس، و ص، و حم، و ق، و ن، قال: هو قسم أقسمه الله، وهو من أسماء الله⁴. وكذلك روي عن عكرمة أن هذه الحروف قسم⁵.

فكان المعنى يشبه كما لو قيل: أقسم بهذه الحروف، إن هذا الكتاب هو ذلك الكتاب المثبت في اللوح المحفوظ⁶.

ومن ذلك: قوله تعالى □ ذُكِّبَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ □ [البقرة: 2]، قال ابن عباس: "هذه الحروف أقسام أقسم الله تعالى بها"، وعنه وعن غيره فيها غير ذلك، وقال سهل بن عبد الله

¹ ينظر: عتر، نور الدين، علوم القرآن الكريم، (ص157).

² ذكره السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، (ت ٩١١هـ)، في "الدر المنثور في التفسير بالمأثور"، دار الفكر - بيروت - 1993م، (339/4)، ط دار الفكر - بيروت - 1993م، وعزاه لابن مردويه. وينظر: الشوكاني، محمد بن علي (ت ١٢٥٠هـ)، "فتح القدير"، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب - دمشق، بيروت، الطبعة: الأولى - ١٤١٤ هـ، (424/2).

³ الوليد بن عقبة بن أبي معيط.

⁴ أورده ابن جرير الطبري في تفسيره، (67/1)، وعبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن أبي حاتم الرازي في تفسير القرآن العظيم، (32/1)، ط المكتبة العصرية - صيدا، حقيق: أسعد محمد الطيب، وينظر أيضاً: السيوطي، الدر المنثور، (54/1).

⁵ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، (33/1)، وذكره النحاس في معاني القرآن، (75/1).

⁶ ينظر: السمعاني، تفسير السمعاني، (41/1)، وينظر: البيهقي، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود، (ت ٥١٦هـ)، "معالم التنزيل في تفسير القرآن"، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ، (44/1)، وينظر: الرازي، مفاتيح الغيب، (2/254)، وأبي حيان، البحر المحيط، (156/1)، وأبي السعود، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، (ت ٩٨٢هـ)، "إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم"، دار إحياء التراث العربي - بيروت، (21/1).

التستري (283هـ): الألف هو الله تعالى واللام جبرئيل والميم محمد ﷺ، وحكى هذا القول السمرقندي (373هـ)¹ ولم ينسبه إلى سهل وجعل معناه الله أنزل جبريل على محمد بهذا القرآن لا ريب فيه².

وكذلك في قوله تعالى: □ يس ١ وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمَ □ ٢ [يس: 1-2]، "فعن ابن عباس (يس) هو قسم وهو من أسماء الله تعالى، وعن كعب يس قسم أقسم الله تعالى به قبل أن يخلق السماء والأرض بألفي عام يا محمد إنك لمن المرسلين"³.

قال القاضي عياض⁴ (ت ٥٤٤هـ): "فإن قدر أنه من أسمائه ﷺ وصح فيه أنه قسم كان فيه من التعظيم ما تقدم، ويؤكد فيه القسم عطف القسم الآخر عليه وإن كان بمعنى النداء، فقد جاء قسم آخر بعده لتحقيق رسالته والشهادة بهدايته، أقسم الله تعالى باسمه وكتابه أنه لمن المرسلين بوحيه إلى عباده وعلى صراط مستقيم من إيمانه أي طريق لا اعوجاج فيه ولا عدول عن الحق، قال النقاش: لم يقسم الله تعالى لأحد من أنبيائه بالرسالة في كتابه إلا له"⁵.

وقال ابن عطاء في قوله تعالى □ ق وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدَ □ [ق: 1]: "أقسم بقوة قلب حبيبه محمد ﷺ حيث حمل الخطاب والمشاهدة ولم يؤثر ذلك فيه لعلو حاله"⁶.

3.2.2.3. المطلب الثالث: تأكيد القسم:

القاعدة: «قد يؤكد القسم بمؤكدات أخرى تزيد من قوته ووقعه على النفس، وهذا بما يناسب المقام الذي ورد فيه فمن ذلك: ذكر جميع أركانه، أو نفي القسم، أو عطفه، أو وصفه، أو الاستطراد فيه، وباختلاف الأسلوب تتفاوت تلك المؤكدات وتتوسع أغراضها».

الشرح:

¹ «أبو الليث، إمام الهدى، نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، من أئمة الحنفية، زاهد متصوف، له مصنفات قيمة، منها " تفسير القرآن، وعمدة العقائد وتنبيه الغافلين وغير ذلك، توفي سنة: (373هـ)». ينظر: الزركلي، الأعلام، (27/8).

² ينظر: المصدر السابق، (34/1).

³ أورده القاضي عياض، أبو الفضل بن موسى (ت ٥٤٤هـ) "الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم"، دار الفكر، ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م، (33/1).

⁴ «القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض البحصي السبتي؛ كان إمام وقته في الحديث وعلومه والنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم وصنف التصانيف المفيدة ولد بمدينة سبتة 476هـ. وتوفي بمراكش سنة 544هـ، رحمه الله تعالى» ينظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، (483/3).

⁵ ينظر: المصدر السابق، (33/1).

⁶ ينظر: المصدر السابق، (34/1).

إن من خصائص الأساليب القرآنية أنها تتصافر ويقوي بعضها بعضاً، وبناء على ذلك فقد يؤكد القسم بمؤكدات أخرى تزيد من قوته ووقعه على النفس، وهذا بما يناسب المقام الذي ورد فيه، وباختلاف الأسلوب تتفاوت تلك المؤكدات وتتنوع أغراضها ومن ذلك:

1. 3. 2. 2. أولاً: ذكر جميع أركان القسم أو الزيادة عليها.

فإذا استوفى القسم في السياق جميع أركانه وصُرِّح بها فإنه يدل على عظم القسم وأهميته، ومن المقرر في اللغة: "أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى". قال الزركشي (ت ٧٩٤هـ) في البرهان: "القسم إنما جيء به لتوكيد المقسم عليه فتارة يزيدون فيه للمبالغة في التوكيد وتارة يحذفون منه للاختصار وللعلم بالمحذوف"¹

والزيادة تكون في الأدوات فقد تكون بأدوات التأكيد "النون وقد" وغيرها، مثل قوله تعالى: □ تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ □ [يوسف: 73]، فقد زادت قوة تأكيد المقسم عليه بلام التوكيد الداخلة على "قد" التي تفيد التوكيد أصلاً، مما يزيد تأكيد علمهم الذي هو من الأمور المحققة الوقوع لديهم؛ لأن قد إذا دخلت على الفعل الماضي أفادت تحقق وقوعه.

2. 3. 2. 2. ثانياً: نفي القسم:

لقد مرّ معنا في المطلب الأول من هذا المبحث الحديث عن القسم المنفي، وذكرنا فيما سبق أن هذا الأسلوب يحمل في طياته تأكيداً لجملة القسم، ولذلك كان من حقه أن يذكر في باب توكيد القسم، إلا أن الحديث هنا يستدعي تفصيلاً بأن التأكيد في جملة القسم المنفي يتعلق بكل أركان جملة القسم ويستفاد من التركيب ككل، فـ "لا" السابقة لفعل القسم على القول الراجح الذي عليه جمهور المفسرين "زائدة للتوكيد" تحمل إشارة إلى عظمة المقسم وهو الله عز وجل فهو ليس في حاجة لتأكيد كلامه بالقسم، كما تشير إلى عظمة المقسم عليه وأنه من الواضح بحيث لا يحتاج إلى القسم لثبوته وقوة تمكنه، فهو في غنى عن أن يقسم عليه. كما قد تشير إلى عظمة المقسم به وأنه يستوجب تعظيم فوق التعظيم الدال عليه القسم المثبت، كما تدل على تأكيد فعل القسم من خلال إسباقه بنفي للفت الانتباه إليه فهو "زيادة في القسم".

¹ ينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (3/ 44).

وكما سبقت الإشارة إليه فقد يكون الشيء من الواضح بمكان بحيث لا يحتاج لقسم وهذا تعظيم للشيء نفسه، وقد تعني (لا أقسم) أحياناً أكثر من القسم (زيادة في القسم)¹.

3.3.2.2. ثالثاً: عطف القسم على القسم:

ومما يفيد تأكيد القسم عطف قسم على قسم وهو كثير في القرآن، والأقسام المتتالية أسلوب قرآني معجز يجمع الكثير من الفوائد الفنية والتعليمية والتوكيدية. ففي سورة التكوين - مثلاً - جاءت الأقسام المتتالية لتكون صورة متكاملة عن مشهد يوم القيامة فتجعله كالمشاهد، ولولا هذا التعداد لما تشكلت هذه الصورة لدى السامع.

ومع الأقسام يأتي ترتيب الأحداث، وتعليق بعضها على بعض، كما تحمل في طياتها ذكر التفاصيل والجزئيات، وفيه من تهيئة السامع وشد انتباهه لما سيأتي ما لا يخفي، وكلها تعمل وظيفة التهيئة والتوطئة لما سيأتي تقريره وبيانه.

4.3.2.2. رابعاً: الاستطراد:

الاستطراد يعني الخروج عن الموضوع لنكتة أو لغاية أو لمقصد ثم العودة إلى الموضوع. وهو في القسم يعني: أن يأتي بجملة القسم ثم يأتي بكلام قبل أن يأتي بجواب القسم، يقصد بذلك تأكيد المقسم به أو المقسم عليه أو لأغراض بلاغية أخرى. وقد ذكر النحاس في إعراب القرآن عن محمد بن يزيد قوله: "واعلم أن القسم قد يؤكد بما يصدق الخبر قبل ذكر المقسم عليه ثم يذكر ما يقع عليه القسم"².

وعلى هذا يمكن أن نعتبر أن القول الذي ذكر في تأويل (لا) النافية على أنها رد لكلام قد تقدم من الكفار من هذا القبيل، فإن القرآن كله كالسورة الواحدة، فيجوز أن يكون الادعاء في سورة والرد عليهم في أخرى وعليه يجوز الوقف على [لا] هذه.³

ولابد من الإشارة إلى أن هذا التوكيد لا يكون إلا لنكتة بلاغية أو لإفادة زيادة معنى أو لمناسبة مقام، لأن جملة القسم وجوابه متلازمان كجملتي الشرط، والمعروف عند النحاة أنه "لا يعترض بين متلازمين دون نكتة"⁴.

¹ ينظر: السامرائي، لمسات بيانية، (ص:588).

² ينظر: النحاس، إعراب القرآن، (5/119).

³ ينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (3/80).

⁴ ينظر: الكفوي، الكليات، (ص:1048).

فالاستطراد أو الجملة المعترضة لابد أن يكون بينها وبين جملة القسم مناسبة ظاهرة. وقد ذكر الزركشي ما يفيد هذا حيث قال: "ذكر الآية بعد الأخرى إما أن يظهر الارتباط بينهما لتعلق الكلام بعضه ببعض وعدم تمامه بالأولى فواضح وكذلك إذا كانت الثانية للأولى على جهة التأكيد والتفسير أو الاعتراض والتشديد وهذا القسم لا كلام فيه، وإما ألا يظهر الارتباط بل يظهر أن كل جملة مستقلة عن الأخرى وأنها خلاف النوع المبدوء به، فإما أن تكون معطوفة على ما قبلها بحرف من حروف العطف المشترك في الحكم أو لا:

القسم الأول: أن تكون معطوفة ولا بد أن تكون بينهما جهة جامعة على ما سبق تقسيمه وفائدة العطف جعلهما كالنظيرين والشريكين.. وقد تكون العلاقة بينهما المضادة.. وقد تأتي الجملة معطوفة على ما قبلها ويشكل وجه الارتباط فتححتاج إلى شرح.

القسم الثاني: ألا تكون معطوفة فلا بد من دعامة تؤذن باتصال الكلام، وهي قرائن معنوية مؤذنة بالربط والأول مزج لفظي وهذا مزج معنوي تنزل الثانية من الأولى منزلة جزئها الثاني وله أسباب:

أحدها: التنظير فإن إلحاق النظير بالنظير من دأب العقلاء، الثاني: المضادة، الثالث: الاستطراد.¹

وقد اصطلح على تسمية هذا الأسلوب بالتخلص، فحيث قصد التخلص فلا بد من التوطئة له. ومن فوائد هذا الأسلوب إضافة للتأكيد وما يتبعه من نكت بلاغية تنشيط السامع ولفت انتباهه إلى أهمية المقسم به، وهو بمثابة التوطئة للجواب مما يدل على أهمية المقسم عليه. ومن الأمثلة على ما جاء لإفادة التأكيد قوله تعالى: ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴾ [الواقعة: 75-76].

وفيها اعتراضان، فإنه اعتراض بقوله: {وإنه لقسم} بين: القسم وجوابه، واعتراض بقوله: {لو تعلمون} بين: الصفة والموصوف، والمراد تعظيم شأن ما أقسم به من مواقع النجوم وتأكيد إجلاله في النفوس لا سيما بقوله: {لو تعلمون}.²

¹ ينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (1/ 40).

² ينظر: المصدر السابق، (3/ 58).

ومنه قوله تعالى: □ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ٨٤ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَتَّبِعُكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ □ [ص: 84-

85]، فالأول قسم بمنزلة، {والحق} وجوابه: {لأملأن}، وقوله: {والحق أقول} تأكيد للقسم.¹

ومن ذلك قوله تعالى: □ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ □ [البروج: 1]، حيث ذكر قصّة أصحاب الأخدود

قبل جواب القسم، وإنما وقع القسم على قوله: □ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ □ [البروج: 12]، وقيل

جوابه: □ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ... □ [البروج: 10]، وما اعترض بينهما معطوف

وتوطئة للقسم.²

ومن طريف ما فسر على هذا الوجه: ما حكاه الرماني في كسر همزة {إن} في قوله تعالى: □ إِنَّ

ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُّمُ أَهْلِ النَّارِ □ [ص: 64]، على أنها جواب القسم في قوله تعالى: □ صَّ وَالْقُرْآنِ ذِي

الذِّكْرِ □ [ص: 1].³

5. 3. 2. 2. خامساً: الوصف الذي يتبع جملة القسم:

إن القسم في القرآن لم يأت في كثير من مواضعه مجرداً أو مطلقاً بل ربما جاء مقيداً بوصف أو وقت أو غير ذلك، ولكل من هذه القيود خصوصيته في تأكيد جملة القسم التي ذكر معها، وكثيراً ما تحتوي جملة القسم على وصف أو يتبعها وصف يتعلق بالمقسم أو المقسم به أو المقسم عليه أو وصف القسم ذاته.

ومن الأمثلة على ذلك:

- وصف المقسم: □ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ □ [ص: 84]، ففيه وصف له سبحانه وتعالى بأنه لا يقول إلا حقاً.

- وصف القسم: قوله تعالى: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ٧٥ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ٧٦﴾ [الواقعة:

75-76]. فقد وصف الله عز وجل القسم بمواقع النجوم بأنه قسم عظيم".

- وصف المقسم به: كما في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ رَبَّنَا﴾ [الأنعام: 23]، وقوله: □ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ

الْحُبُكِ □ [الذاريات: 7]، فإضافة وصف يدل على عظمة حال المقسم به تؤذن بقوة حال المقسم

¹ ينظر: المصدر السابق، (45/3).

² ينظر: النحاس، إعراب القرآن للنحاس، (5/119).

³ ينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (3/63).

عليه وشدة ثباته واستقامته لأنه بمنزلة الاستشهاد على الأمر، فإنه "كلما كان المستشهد به أعلى كعباً وأبين فضلاً وأرفع منزلة كانت الشهادة أقوى وأكد والمستشهد عليه أثبت وأرسخ".¹

- وصف المقسم له: □ هل في ذلك قَسَمٌ لِّذِي حَجَرٍ □ [الفجر: 5]. أي أن هذا القسم لا يعقله إلا أرباب العقول، فهذا يعطي ما لهذا القسم من علو الشأن.

أما المقسم عليه فيمكن أن يوصف إذا كانت جملة القسم اسمية: كوصفه غفلة المعاندين في قوله تعالى: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الحجر: 72]، وقوله: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾ [ص: 64]، على قول من اعتبره قسم.

ويلاحظ في كل الأقسام التي جاء فيها وصف أن هذا الوصف مناسب للقسم ولحال المقسم أو المقسم له، وهو ذو علاقة وصلة وثيقة بالمقسم عليه. وفيه ما يوثق الصلة بين الوصف الذي أتبع به المقسم به، والمقسم عليه المراد إثباته؛ ففي قولهم: {والله ربنا} لما كان مقصد المقسمين نفي تهمة الشرك على نحو لا شبهة فيه، ذكروا اسم الجلالة مقسماً به فأفادوا اعتناقهم لما تضمنه من معنى التوحيد، ثم وصفوه بأنه ربهم مضيفين اسم الربوبية إليهم على سبيل المبالغة في الخروج من هذا الشرك، وفي دلالة الإضافة على هذا المعنى يقول ابن عاشور (ت1393هـ)²: "وذكرهم الرب بالإضافة إلى ضميرهم مبالغة في التنصل من الشرك، أي: لا رب لنا غيره".³

4.2.2.4. المطلب الرابع: حكاية القسم:

القاعدة: «جاء في القرآن الكريم حكاية القسم سواء ما وقع منه في قصص الأمم السابقة، أو ما كان من حكاية أحوال الدعوة، أو ما كان منه على سبيل الإخبار بما سيقع في المستقبل، وفي ذلك كله ما فيه من فوائد تعليمية وإقناعية».

الشرح:

¹ ينظر: الزمخشري، الكشاف، (٣ / ٢٧٩).

² «محمد الطاهر بن عاشور: رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس. مولده ووفاته ودراسته بها. عين (عام 1932) شيخاً للإسلام مالكيًا. وهو من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة. من مؤلفاته: (مقاصد الشريعة الإسلامية) و (التحرير والتنوير) في تفسير القرآن، توفي سنة (1393 هـ)». ينظر: الزركلي، الأعلام، (6/174).

³ ينظر: ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد التونسي (ت1393هـ) "التحرير والتنوير"، الدار التونسية للنشر - تونس 1984هـ، (7/1٧٧).

القسم واحد من أساليب التوكيد التي عرفها الناس في كثير من اللغات، فقد عرف وشاع عند العرب كما شاع عند غيرهم من الأمم؛ فاستعملوه في كل ما تدعو الحاجة إلى توثيقه وتحقيقه من الأخبار والوعود والعهود والمواثيق، وغير ذلك مما يستلزم توكيد الأمر فيما يكون من شؤون الأفراد والجماعات. لذا فلم تخل القصص القرآنية من ذكر ما وقع من الأقسام في حكايات الأقوام السابقة التي قصّها، وما وقع منها في فترة الدعوة ونزول الوحي، بل وأخبر عما سيقع منها في الآخرة، ولم يكتف بذكرها فحسب بل تحدث عن دوافع تلك الأقسام وآثارها وأتبعها بالتعقيب والتعليق. وسنعرض في هذا المبحث لبعض ما ورد في القرآن الكريم من حكاية الأقسام وما يتعلق بها.

ولا بد قبل الحديث عن حكاية القسم من الإشارة إلى عدة نقاط هي:

أولاً: إن القسم إذا جاء بلفظ الخبر يراد به مجرد الإخبار عن قسم وقع أو قسم سيقع؛ ولا يكون قسمًا إلا إذا تضمن معنى الإنشاء للقسم ليؤكد به شيء آخر. كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ﴾ [القلم: 17]، فإنه جاء خبرًا، ولم يقصد منه توكيد ما بعده، وإنما هو نقل للقسم في صورته التي صدرت منهم.

ومن ناحية أخرى: فإن الإخبار عن القسم يجرى مجرى القسم لاشتماله على معناه وهو التوكيد مثل: أقسمت، وآليت، وحلفت، وقد ذكر الفارسي أن " آليت وما أشبهه حقه أن يتلقى بما يتلقى به الأقسام "1، وجعل من هذا قول الله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ﴾ [النحل: 38]، وقوله عز وجل ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ﴾ [النور: 53]، فقد تلقى الإخبار عن القسم في حالي النفي والإثبات بما يتلقى به القسم، فهذا يدل على أن صيغة القسم إذا جاءت على سبيل الإخبار أجريت مجرى القسم لأنها حكاية عن قسم قد وقع فتضمنت التوكيد من أجل ذلك.2

ثانياً: قسم من هذه الأقسام لا يراد به تحقيقه في نفس المخاطب بل يراد منه الإخبار عن حال المقسم وانفعالاته.

¹ الفارسي، المسائل البصريّات، (٢/ ٩١٥).

² ينظر: سيبويه، الكتاب، (٣/ ١٠٦)، وينظر: المبرد، المقتضب، (٢/ ٣٣٥).

ثالثاً: إن حكاية القسم في القرآن هي إخبار عن إقسام أقوام متنوعين منهم المنافقين أو أهل النار، فلا يشترط أن يكون ما أقسموا عليه حقاً إلا أن يقال: إنهم صادقون في ظنهم وقد يرد على قولهم بالتصديق أو التكذيب.

ومما سبق يمكن صياغة القاعدة التالية:

«صيغة القسم إذا جاءت على سبيل الإخبار أجريت مجرى القسم لأنها حكاية عن قسم قد وقع فتضمنت التوكيد، وقسم من هذه الأقسام لا يراد به تحقيقه في نفس المخاطب بل يراد منه الإخبار عن حال المقسم وانفعالاته».

فوائد وأغراض حكاية القصة:

إن لحكاية القسم في القرآن الكريم فوائد وأغراضاً عديدة نذكر منها ما يلي:

- إن في نقل حكاية القسم من الفوائد ما في القصة القرآنية بشكل عام من فوائد، منها تسليية النبي ﷺ وتثبيت قلبه الشريف، بالإضافة إلى ذكر حجج الأنبياء ومجادلاتهم مع أقوامهم وما وقع بينهم من حوارات ومناقشات ودعوة لله عز وجل.

- القسم في القصة يحمل صفة تصويرية وتمثيلية للمشهد الذي يقوم به المقسمون، وينقل للمخاطب الانفعالات التي كانوا عليها وما أراحوا إيصاله من خلال التأكيدات التي استخدموها، والافصاح عن تلك الانفعالات التي تحركت في نفس المقسم، وتصوير المشهد بما فيه من قرائن الأحوال التي يظهر كثير منها بما يصاحب كلام المتكلم من القسم والمؤكدات الأخرى..

- ونقل القسم في القصة يمثل صورة اقتناع المقسم بما يقسم به قناعة تامة وإن كان مخالف للحقيقة.

- التشنيع على المنافقين وإظهار سوء حالهم وشناعة فعلهم، حيث أنهم أضافوا إلى كذبهم الحلف بالله عز وجل وإشهادة عليه حيث أن القسم من الإشهاد الذي وصفه القرآن بأنه ألد الخصام.

- وكذلك يراد من حكاية القسم إظهار شدة عناد الكافرين والمشركين من خلال إقسامهم وهو ما تدل عليه عبارة: {جهد أيمانهم} فتعظيمهم ليمينهم عناداً واستكباراً.

- إظهار العزم على الفعل كما ظهر ذلك في عزم إبراهيم عليه السلام على تحطيم الأصنام: ﴿

وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ﴾ [الأنبياء: 57]، وكذلك ما صدر من إبليس ﴿قَالَ فِعْزَتِكَ لِأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝٨٢

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾ [ص: 82-83].

-التعليل على ما ترتب على القسم من أحداث: كما وقع في قصة آدم وحواء حيث أقسم لهما إبليس وما ترتب عليه من أكلهما من الشجرة.

وغير ذلك من الفوائد التعليمية والإقناعية والتصويرية التي لا يكاد يحصيها دارس أو ناظر.

أما فيما يخص ما ورد في القرآن من حكاية القسم فهي كما سبق أن أشرنا إليه على ثلاثة أقسام، فهي إما حكاية عما وقع في قصص الأنبياء السابقين، أو ما وقع من أقسام في زمن الدعوة، أو ما سيقع في الآخرة من إخبار الله تعالى عنهم. وهي على التفصيل:

1. 2. 4. 2. أولاً: القسم في قصص الأنبياء:

ورد القسم في العديد من قصص الأنبياء إما على لسانهم عليهم صلوات الله وسلامه، أو على لسان أتباعهم من المؤمنين، أو على لسان المعاندين من الكافرين. ومما جاء في ذلك:

أ. ما صدر من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم فمن ذلك:

- ما أخبر به من قسم سيدنا إبراهيم عليه السلام بقوله: □ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَمَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ □ [الأنبياء: 57].

والظاهر أن هذه الجملة خاطب بها أباه وقومه وأنها مندرجة تحت القول من قوله: {قال بل ربكم..}، ويؤيده مجيء الواو في قوله: {وتالله..} عاطفة هذه الجملة على القول السابق عليها؛ فمجيء الواو في صدر آية القسم يشير إلى كون القسم مما قاله سيدنا إبراهيم لأبيه وقومه، وهو أولى بالمقام لأنه مقام دعوة إلى الله تعالى، ولأن القسم جزء هام من الحجة لتضمنه البرهان العملي على بطلان ما يعبدون. وهذا لا يمنع أن يكون قد قال ذلك في سر من بعضهم فلم يسمعه، فقال الذين سمعوه: □ سَمِعْنَا فَنَّى يَذْكُرُهُمْ □ الآية [الأنبياء: 60].

والمقسم به هنا هو اسم الله تعالى مقترناً بالتاء: (تالله)، والمقسم عليه هو قوله: {لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين}.

وقد حمل البعض اليمين في قوله تعالى: □ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ □ [الصافات: 93]. على هذا القسم. قال الزركشي: "(اليمين) إما اليد أو القوة. وجوز ابن الشجري إرادة القسم، والباء: للتعليل، أي لليمين التي حلفها وهي قوله تعالى: (لَأَكِيدَنَّ أَصْنَمَكُمْ) [الأنبياء: 57]."¹

¹ الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (3/ 204).

وما أفاد في قصة أيوب عليه السلام بطريق المفهوم في قوله: ﴿فَأَصْرَبَ بِهِ وَلَا تَحْنُتْ﴾ [ص: 44].

ب. ما صدر من غيرهم من الناس، وهؤلاء ثلاثة أصناف:

فالأول: ما حكاه عن بعض المؤمنين في حال خطئهم، ومن ذلك:

ما ورد في قصة سيدنا يوسف عليه السلام وهي جميعها صادرة من إخوته:

- فمنها: ما جاء للتأكيد نفيًا للتهمة كما في قولهم: ﴿قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سُرِقِينَ﴾ [يوسف: 73]، "فالعُدُولُ عما يقتضيه الظاهرُ من قولهم ماذا سُرِقَ منكم لبيان كمال نزاهتهم بإظهار أنه لم يُسْرِق منهم شيء فضلًا أن يكونوا هم السارقين له".¹

- ومنها: ما جاء لبيان الاعتقاد أو التضجر أو التعجب: ﴿قَالُوا تَاللَّهِ تَقْتُلُوا تَذَكَّرُ يُونُسَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ﴾ [يوسف: 85]، كذلك قولهم: ﴿قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ﴾ [يوسف: 95].

والملاحظ: أن جميع هذه الأقسام جاءت قسمًا باسم الجلالة المقترن بالتاء، ومناسبتة - كما مر معنا سابقًا - ما تختص به التاء بالتعجب من بين حروف القسم الأخرى.

وفي قصة أصحاب الجنة: قوله تعالى حكاية عن أصحاب الجنة: ﴿إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ١٧ وَلَا يَسْتَنْتُونَ ١٨﴾ [القلم: 17-18].

والثاني: ما حكاه عن بعض المؤمنين في حال إيمانهم أو توبتهم. ومن ذلك:

قول إخوة يوسف بعد أن عرفوه: ﴿قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاتَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخُاطِئِينَ﴾ [يوسف: 91].

وقول السحرة بعد الإيمان بالله تعالى ونبوة موسى عليه السلام: ﴿قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا﴾ [طه: 72]. على اعتبارها قسمًا.

والثالث: ما حكاه عن غير المؤمنين من الكافرين والمشركين. ومن ذلك:

ما أخبر به عن قسم الكافرين للمكيدة بنبي الله صالح عليه السلام: ﴿قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ [النمل: 49].

¹ أبي السعود، "إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم"، (4/ 295).

وما أخبر به عن إقسام السحرة بغير الله تعالى في قوله: □ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ □ [الشعراء: 44].

ت. ما صدر من غير البشر:

فمن ذلك ما حكاه الله تعالى من قسم إبليس وهو في موضعين من القرآن:

فأما الأول: فهو قسمه لله تعالى بقوله: ﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُعَوِّبَهُمْ أَجْمَعِينَ 82 إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾ [ص: 82-83].

جاء هذا القسم مسنداً إلى إبليس في سياق ماورد من قصة آدم عليه السلام في سورة ص؛ وذلك أن الله تعالى بعد أن خلق آدم من طين، وسواه ونفخ فيه من روحه أمر الملائكة بالسجود له؛ □ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ٧٣ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ٧٤ □ [ص: 73-74]. فأخرجه الله تعالى من جنته وطرده من رحمته؛ فلما وقع هذا القول على إبليس □ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٧٩ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ٨٠ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ٨١ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُعَوِّبَهُمْ أَجْمَعِينَ ٨٢ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ٨٣ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ٨٤ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ □ [ص: 79-85].

وقد جاء في سورة الأعراف حكاية عن إبليس أيضاً قوله تعالى: □ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ □ [الأعراف: 16]، وحكى عنه مثل ذلك في سورة الحجر، قال تعالى: □ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُعَوِّبَهُمْ أَجْمَعِينَ ٣٩ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ٤٠ □ [الحجر: 39-40]، وقد عدّ بعض المفسرين الباء في هذين الموضعين للقسم، وقال بعضهم: إن قسمه بالإغواء لا ينافي قسمه بعزته سبحانه لأن الإغواء أثر من آثار قدرة الله تعالى وعزته ومظهر من مظاهرها، والأظهر كون الباء في الموضعين للسببية لا للقسم كما ذهب إليه بعض المفسرين.¹

وأما الثاني: فقسمه لأبينا آدم وأما حواء عليهما السلام إقناعاً لهما بالأكل من الشجرة: □ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ □ [الأعراف: 21].

¹ ينظر: الزمخشري، الكشاف، (391/2). وينظر: الرازي، التفسير الكبير، (38/14). وينظر: أبي حيان، البحر المحیط، (274/4). وينظر: تفسير أبي السعود، (218/3).

2. 2. 4. 2. ثانيًا: القسم في حكاية أحوال الدعوة:

أما فيما يتعلق بالأقسام التي قيلت في حياة النبي ﷺ وفترة الدعوة فقد سجل القرآن الكريم العديد منها، إما بيانًا أو ردًا أو كشفًا لما هم عليه. وقد جاءت هذه الأقسام بعضها من كلام الكافرين والمعاندين، وبعضها من كلام المنافقين، كما قد أمر الله تعالى نبيه في أكثر من موضع بالرد عليهم بالقسم، وفيما يلي تفصيل هذه الأنواع الثلاثة:

فأما ما جاء على لسان الكافرين والمشركين ففي سبعة مواطن، وبعضها جاءت بصيغة القسم، وبعضها بصيغة اليمين، وبعضها بصيغة الحلف. فأما ما جاء بصيغة القسم ففي ثلاثة مواطن كما يلي:

□ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٩ □ [الأنعام: 109].

□ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٨ □ [النحل: 38].

□ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ٤٢ □ [فاطر: 42].

وأما ما جاء بصيغة اليمين ففي أربعة مواطن هي:

□ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ١٢ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهُمْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَّعُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَ اللَّهَ فَأَلَهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٣ □ [التوبة: 12-13].

□ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ١٦ □ [المجادلة: 16].

□ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢ □ [المنافقون: 2].

□ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَلِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ٣٩ سَلِّمُوا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ٤٠ □ [القلم: 39-40].

وأما الآيات التي تحدثت عن أقسام المنافقين فاثنتان جاءت بصيغة القسم:

□ وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فَأَصْبَحُوا خُسِرِينَ □ [المائدة: 53].

□ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ □ [النور: 53].

وأما باقي الآيات فقد جاءت بصيغة الحلف وهي كما يلي:

قوله تعالى: □ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا □ [النساء: 62].

قوله تعالى: □ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ □ [التوبة: 42].

قوله تعالى: □ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ □ [التوبة: 56].

قوله تعالى: □ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ □ [التوبة: 62].

قوله تعالى: □ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ □ [التوبة: 74].

قوله تعالى: □ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِنُغَرِّضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ □ [التوبة: 95].

قوله تعالى: □ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِنَرِّضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرَضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ □ [التوبة: 96].

قوله تعالى: □ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ □ [المجادلة: 14].

وهذا فيه ملحظ هام من حيث انتقائية القرآن الكريم للكلمة ومناسبتها للمقام، فلا يخفى ما تحمل كلمة القسم من الانقسام والفرقة التي هي طبيعة العلاقة بين فريقَي المؤمنين والكافرين، وبالمقابل ما تحمله مادة الحلف من معاني التحالف والعهد الذي يفترض أن يكون عليه المجتمع الواحد وفيه تعريض بما يسببه المنافقون من شرخ في المجتمع.

وأما استخدام مادة اليمين فغالبا ما تأتي في الآيات التي تتناسب مع معاني القوة والحاجة إلى التأكيد والتوثيق.

ففي الأولى دلالة على الشدة والمبالغة في نكث العهد وكذلك مناسبتها لمعنى الوقاية والجنة الواردين في الآيتين الثانية والثالثة، كما أنها تناسبت مع وصفها بأنها بالغة في الآية الأخيرة، ولا يخفى ما في ذلك كله من معاني القوة.

وأما ما أمر الله تعالى به نبيه بقوله ففي ثلاثة مواضع وهي:

قوله تعالى: □ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ □ [يونس: 53].

قوله تعالى: □ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ □ [سبا: 3].

قوله تعالى: □ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ □ [التغابن: 7].

ولما لم يكن من سنن القرآن الكريم أن يقسم للكافرين بما لا يؤمنون به، فلم نر قسم الحق تبارك وتعالى بذاته يرد على إحدى القضايا التي أنكرها المشركون إلا على وجه يوجب تصديقه، ومن هذا القبيل ما تراه في هذه الأقسام التي يأمر فيها سبحانه رسوله بأن يقسم للمشركين.¹

يقول الخطيب الشربيني (ت ٩٧٧هـ): "فإن قيل: كيف يفيد القسم في إخباره عن البعث وهم قد أنكروا الرسالة؟ أجيب: بأنهم أنكروا الرسالة لكنهم يعتقدون أنه صادق، اعتقاداً جازماً فيعلمون أنه لا يقدم على القسم بربه إلا وأن يكون الإخبار عنده صدقاً أظهر من الشمس".²

فانظر إلى ما يحمله هذا الأسلوب من وجوه إثبات الرسالة وقضاياها ويتمثل في خطاب الكافرين بالقسم بالخالق سبحانه من طريق أمر الله للرسول عليه الصلاة والسلام بأن يقسم لهم بربه، وذلك أن الرد على سؤال هؤلاء المنكرين في ضوء إنكارهم لما يستفهمون عنه لا يتوقع أن يكون بالقسم لهم في القرآن؛ لأنهم ينكرون القرآن نفسه فكيف يتحقق في نفوسهم إثبات البعث بخبر وارد في القرآن؟

غير أن الأسلوب القرآني قد حقق المراد بإسناد القسم إلى الرسول ﷺ وبهذا يتخذ الإثبات طريقاً آخر لا يمكن معها أن يتجهوا إلى الطعن في القرآن نفسه، أو تكذيب الأخبار الواردة فيه، بل يتجه فيها المخاطبون إلى ملاحظة الرسول عليه السلام الذي يقسم لهم بربه مع ما علموه منه من صدق وأمانة ومن ثم يصلون إلى الاقتناع التام بأن ما يخبر به عن ربه حق لا شبهة فيه وإلا لما صدر منه.

وإذا كان الحال كذلك فإن قسم الرسول عليه الصلاة والسلام وما يوقعه في نفوسهم من الثقة فيما يحدثهم به، هو في حقيقته إثبات للقرآن وتصديق لصحة الرسالة، وهذا وجه من وجوه الإعجاز القرآني يتبين منه أن في القرآن نفسه ما يشهد بمصدره وصدقه وجلاله.

¹ ينظر: الحارثي، أسلوب القسم في القرآن الكريم، (ص 205).

² الخطيب الشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد، (ت ٩٧٧هـ)، "السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير"، مطبعة بولاق (الأميرية) - القاهرة، عام النشر: ١٢٨٥ هـ، (303/4).

ويضاف إلى ما تقدم أن إضافة (الرب) إلى ضمير النبي عليه الصلاة والسلام له علاقة بهذا السياق، وذلك أن القسم هنا يتضمن الوعيد لهؤلاء المكذبين، "ففي أمره سبحانه لنبيه أن يقسم على هذا الأمر بلفظ (الرب) تلتطف وتسلية له من ربه، وكذلك فإن الإضافة تشعر بقربه منه سبحانه، ومؤازرته له في هذه المواقف التي يجاهد فيها ضد الكافرين الجاحدين، وهذا جار على المعهود في أسلوب القرآن حين يخاطب الرسل عليهم الصلاة والسلام خطاباً يتضمن الوعيد لأقوامهم".¹ قال أبو حيان (ت ٧٤٥هـ): "وجاء القسم بقوله: وربّي مضافاً إلى الرسول، ليدل على شدة القسم، إذ لم يأت به في الاسم المشترك بينه وبين من أنكر الساعة، وهو لفظ الله".²

3. 2. 2. ثالثاً: إخبار عن إقسامهم يوم القيامة:

ومن ذلك: التذكير بإقسامهم في الدنيا:

وذلك في قوله تعالى: □ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا آخِرْنَا إِلَىٰ آجَلٍ قَرِيبٍ نُنْجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ أُولَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلِ مَا لَكُم مِّنْ زَوَالٍ □ ٤٤ □ [إبراهيم: 44].

الإخبار عن إقسام المجرمين على مدة حياتهم:

في قوله تعالى: □ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ □ [الروم: 55]

الإخبار عن الحلف الذي يكون من المنافقين:

في قوله تعالى: □ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ □ [المجادلة: 18].

الإخبار عن القسم في الخصومة بين أهل النار:

في قوله تعالى: ﴿قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ٩٦ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٩٧ إِذْ تُسَوِّىكُمْ بِرَبِّ الْعَلَمِينَ ٩٨﴾ [الشعراء: 96-98]. وقد جاء هذا القسم فيما ورد في سورة الشعراء من وصف أحوال يوم القيامة وما يكون فيه من اختصام المشركين في جهنم؛ حيث يقسمون معترفين بضلالهم المبين الذي كانوا عليه في الدنيا.

وجيء في القسم بالتاء دون الواو والباء لأن التاء تختص بالقسم في شيء متعجب منه، فهم يعجبون من ضلالهم إذ ناطوا آمالهم المعونة والنصر بحجارة لا تغني عنهم شيئاً، وأكدوا ذلك

¹ ينظر: الحارثي، أسلوب القسم في القرآن الكريم، (ص 205).

² أبو حيان، البحر المحيط في التفسير، (8/ 519).

بوصفهم الضلال بالمبين، أي الواضح البين. وفي هذا تسفيه منهم لأنفسهم إذ تمشى عليها هذا الضلال الذي ما كان له أن يروج على ذي مسكة من عقل.¹

قال ابن عاشور (ت1393هـ): "وضمير الخطاب في نسويكم موجه إلى الأصنام، وهو من توجيه المتنم الخطاب إلى الشيء الذي لا يعقل وكان سببا في الأمر الذي جر إليه الندامة بتنزيله منزلة من يعقل ويسمع. والمقصود من ذلك المبالغة في توبيخ نفسه"².

الإخبار عن قسم بعض المؤمنين في الجنة:

في قوله تعالى: ﴿فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءٍ الْجَحِيمِ ٥٥ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتُ لِتُردِّينَ ٥٦ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ٥٧﴾ [الصافات: 55-57].

وهذا قسم صادر من أحد المؤمنين في الجنة، يخاطب به قرينه الكافر الذي كان ينكر البعث والحساب، وكاد أن يغويه بما يزين له من الكفر، وذلك أنه أراد أن يطلعه الله تعالى على مكانه القيامة، فأطلعه الله عليه فرآه في سواء الجحيم فقال له: تالله إن كدت لتردين ...

الإخبار عن إقسامهم إقراراً:

وذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ [الأنعام: 30].

وقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ [الأحقاف: 34].

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: 23].

ومن هذا يتضح أن وقوع هذا التركيب في صدر آية القسم يجعل القسم المحكي فيها واقعاً على نحو يشبه التفسير بعد الإبهام، وهذا يدل على أن في هذا القسم من دواعي الاهتمام والاحتفاء، وإرادة اللفت إليه، ما جعله أهلاً لأن يقع هذا الموقع وهو ما تضمنه من إقرار هؤلاء الكافرين بما كانوا ينكرونه ويبالغون في رده، وهو موقف غريب يستأهل مثل ذلك الاحتفاء.³

¹ ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، (154 / 19).

² ابن عاشور، التحرير والتنوير، (154 / 19).

³ ينظر: الحارثي، أسلوب القسم في القرآن الكريم، (ص: 227).

3.2. المبحث الثالث: خصائص القسم في القرآن الكريم

تبين لنا مما سبق أن للقسم في القرآن الكريم أساليب شتى وأغراض متعددة وفوائد ونكات تتعدد بتعدد الجهات والحديثيات، وأن لعناصر القسم في القرآن مناسبات تختلف باختلاف التركيب وما يتعلق به، وتتفاوت في الظهور والإشارة بحسب المقام والسياق، لذا جاء هذا المبحث لبيان تلك الخصائص التي تتعلق بالقسم القرآني وتوضيح معالمها المفهومة من أساليبها السابق ذكرها، فهو بمثابة الثمرة لما قد مرّ من بيان وتفصيل، ويمكننا الحديث عن هذه الخصائص من ثلاث جهات: فهي إما أن تتعلق بذات القرآن، أو بأساليب بيانه أو بالمخاطبين. وسيأتي تفصيل هذا فيما يلي:

1.3.2. المطلب الأول: خصائص تتعلق بالقرآن:

القاعدة: «من خصائص القسم في القرآن مراعاة العلاقة بين المقسم به والمقسم عليه. فهناك مناسبة قوية بين المقسم عليه والمقسم به فمن لم يرزق إدراك ما في أقسام القرآن من الروائع أنكرها فقال شططا».

الشرح:

المناسبة: في اللغة: مأخوذة من النسبة والنسب، بمعنى القرابة والنسب المناسب، وتتضمن معنى المقاربة والمشكلة.¹ وفي الاصطلاح: هي الرابطة بين شيئين بأي وجه من الوجوه. فهو علم من علوم القرآن ويقصد به: معرفة مجموع الأصول الكلية والمسائل المتعلقة بعلم ترتيب أجزاء القرآن العظيم بعضها ببعض.² قال البقاعي (ت ٨٨٥هـ): "علم مناسبات القرآن: علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه وهو سر البلاغة".³ وقال السيوطي (ت 911هـ): "مناسبة آياته وسوره وارتباط بعضها ببعض، حتى تكون كالكلمة الواحدة، متسقة المعاني، منتظمة المباني".⁴

¹ ينظر: ابن فارس، مقاييس اللغة؛ (5/ 422). وينظر: الفيروزآبادي، القاموس المحيط، (ص: 137). وينظر: الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، (4/ 265). مادة: (نسب).

² ينظر: مسلم، مصطفى، "مباحث في التفسير الموضوعي"، دار القلم، الطبعة: الرابعة ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م، (ص: 58). وينظر: بازمول، محمد بن عمر بن سالم، علم المناسبات في السور والآيات، المكتبة المكية - مكة المكرمة، الطبعة الأولى 1423 هـ - 2002 م. (ص: 27).

³ البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر، (ت ٨٨٥هـ)، "نظم الدرر في تناسب الآيات والسور"، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، (1/ 6).

⁴ السيوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن، (1/ 43).

وبناء على هذا التعريف الموجز يمكننا أن نقول: إن المناسبات هي من خصائص الأساليب القرآنية بشكل عام، وهي ظاهرة في أسلوب القسم القرآني، قال ابن برجان: "واعلم أن الله عز وجل ما أقسم بقسم إلا مطابقاً معناه لمعان في المقسم من أجله، وكثيراً ما يحمل المقسم عليه خصائص المقسم به وسماته، فتكون المناسبة بينهما جدّ قوية"¹. وإذا كان المراد بالقسم تأكيد المقسم عليه وتحقيقه فلا بد من أن يكون مما يحسن فيه. وذلك يتضح في القسم على الأمور الخفية والغائبة إذا أقسم على ثبوتها.

فإذا تأملنا مثلاً في آيات القسم وجدنا الصلة جدّ قوية بين المقسم به والمقسم عليه، وأدركنا أن بينهما تناسباً وثيقاً؛ بحيث لو جيء مكان أحدهما بشيء آخر لاختلّ النظام، وذهبت مواطن الجمال والجلال.

فقد أقسم الله سبحانه - مثلاً - بطوائف من الملائكة على وحدانيته وربوبيته، لنفي ما زعمه المشركون من وجود صلة نسبية بينه وبينهم، فقال: □ وَالصَّفَّاتِ صَفًّا ١ فَالْزُجُرِّتِ زَجْرًا ٢ فَالَّتِلْثِ ذِكْرًا □ [الصافات: 3-1]. "فقد زعموا أن الملائكة بنات الله، وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً، فأقسم بهم لبيان وظائفهم، وتحديد مكانتهم، وإثبات كماله في ذاته، وبيان أنه الواحد الأحد، رب السماوات والأرض وما بينهما. فلو جيء بمقسم به آخر غير الملائكة، فقليل مثلاً: "والذاريات ذروا" أو قيل: "والنجم إذا هوى" لاختلّ نظم الكلام ونسق المعاني، ولذهب وجه فريد من وجوه الإعجاز البياني، وعلى ذلك فقس."²

وكقوله: □ وَالضُّحَى ١ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ٢ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ٣ □ [الضحى: 3-1]. فالعلاقة هي تشبيه نور الوحي بالضحى وانقطاعه بظلام الليل، ولا يخفى ما بينهما من مناسبة.

وكذا قوله: □ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ١ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ٢ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ٣ □ [النجم: 3-1]. ففي ذكر النجم وأحواله مناسبة قوية لذكر قصة المعراج بعده، كما أن فيه تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم في الاهتداء به.³ إلا أن النجم يهوي والمصطفى صلى الله عليه وسلم لا يضل ولا ينطق عن الهوى.

¹ محمد بكر إسماعيل، دراسات في علوم القرآن، (ص:323).

² ينظر: المصدر السابق، (ص:325).

³ ينظر: القيعي، الأعلان في علوم القرآن، (ص:349).

وكذا في قوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَىٰ ١ وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّىٰ ٢ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ٣ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ﴾ [الليل: 1-4]. قال ابن كثير (ت ٧٧٤ هـ): "ولما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة، كان المقسم عليه أيضاً متضاداً"¹. وقال ابن القيم: "أقسم سبحانه بزمان السعي وهو الليل والنهار، وبالساعي، وهو الذكر والأنثى، على اختلاف السعي، كما اختلف الليل والنهار، والذكر والأنثى، وسعيه وزمانه مختلف، وذلك دليل على اختلاف جزائه وثوابه، وأنه سبحانه لا يسوي بين من اختلف سعيه في الجزاء، كما لم يسو بين الليل والنهار، والذكر والأنثى."²

ومع وجود تلك العلاقة وظهور المناسبة والصلة بين القسم وجوابه إلا أن المفسرون لم يتكلفوا لها ولم يتعسفوا فيها. والذي يقف مع النصوص القرآنية الكريمة يدرك التناسب والصلة بين قوله □ وَالْعِدَّتِ □ [العاديات: 1]، وبين قوله □ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ □ [العاديات: 6]. وبين قوله: □ وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونَ □ [التين: 1]، وقوله: □ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ □ [التين: 4]³.

القاعدة: «تتعدد العلاقات بين القسم والمقسم به والمقسم عليه في القرآن وتتكاثر في الموضع الواحد بحيث يصبح القسم كأنه أقسام متعددة».

الشرح:

وذلك لأن كل وجه من وجوه العلاقة تأكيد للمقسم عليه وإشارة إلى معنى جديد فيه وهذا يجعل القسم من أوجز الأساليب لأن كلماته القليلة تحتوي ما لا يحاط به من المعاني والدلالات المتنوعة.

ونذكر من ذلك - على سبيل المثال - : ما حكاه تعالى عن قسم المشركين بقولهم: ﴿قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: 23]. فإنه لما كان الأمر المقسم عليه اعترافاً ببطلان ما كانوا عليه من الشرك قرنوا معه الأسلوب ما يدل على إيمانهم بعقيدة التوحيد الصحيحة، فجاؤوا في المقسم به باسم الجلالة سبحانه لما فيه من خصوصيات تناسب هذا الاعتراف؛ إذ هو الاسم المناسب للتعبير عن الإيمان بوحدايته سبحانه، وهذا وجه من وجوه التناسب بين المقسم به والمقسم عليه، ترى فيه الحقيقة المراد إثباتها بالقسم مؤكدة مرتين: مرة في المقسم به بما يتضمنه من

¹ انظر ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت ٧٧٤ هـ)، "تفسير القرآن العظيم"، تحقيق: سامي بن محمد السلامة، دار طيبة، الطبعة: الثانية ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م، (١٤/ ٣٧٢). وينظر: الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، (29/ 442).

² ينظر: ابن القيم، التبيان في أقسام القرآن، (ص: ٣٧)، وينظر: النحاس، إعراب القرآن، (٥/ ٢٤٢).

³ ينظر: فضل عباس، التفسير والمفسرون في العصر الحديث، (1/ 357).

الإيمان بالتوحيد، ومرة في المقسم عليه بما يتضمنه من الاعتراف ببطلان ما كانوا عليه من الشرك، وبهذا تكتنف القضية التي جاء لها القسم من جميع جهاتها، فالقضية تثبت أولاً بالمقسم به ثم ينفي ضدها بالمقسم عليه.

وهذا الضرب من التوكيد قد لوحظ مثله في جميع المواضع التي يكون فيها المقسم عليه باسم الجلالة ذا علاقة بإثبات عقيدة التوحيد وإبطال الشرك، ووجه التأكيد أن في هذا الاسم من معاني التفرد والاختصاص ما يناسب هذه القضية.

القاعدة: «إن لموقع القسم في القرآن الكريم دلالات بلاغية. ومن خصائصه الوحدة الموضوعية للقسم وإن تفرقت مواضعه».

الشرح:

أما الشرط الأول من هذه القاعدة: فهو يندرج تحت ما يسمى: بـ (علم المناسبات)، وقد سبقت الإشارة إليه فإن المناسبة في القرآن لا تقتصر على ترتيب السور والآيات فحسب؛ بل تشمل على جميع علل الترتيب والاختيار فهي موجودة في انتقاء الكلمات وترتيبها، وفي هيئة التركيب وسياقه وفي موضعه في النظم القرآني، وقد جاء القسم في القرآن الكريم في بدايات السور وبين الكلام، كما أنه جاء ردًا على جواب أو استطرادًا، وفي كل ذلك من الفوائد البلاغية ما لا يحصى.

وأما الشرط الثاني من القاعدة: فهو يندرج تحت ما يسمى بـ (الوحدة الموضوعية للقرآن)، وهي أيضا إحدى خصائص القرآن العامة، وللقسم منها نصيب إذ هو أحد أساليبه. ويقصد بالوحدة الموضوعية: "وحدة الموضوعات التي يعالجها القرآن الكريم وترابطها حتى تكون كالجملّة الواحدة أو الكلمة الواحدة".¹ وهي قسمان:

الأول: يقصد به النظر في موضوع السورة الواحد الذي يربط جميع آياتها ويكون مقصد السورة وهدفها، وهو ما يسمى بـ (الوحدة الموضوعية للسورة)، ومعرفة ذلك وإن كانت ظنية إلا أنها مما يسهم في تفسير الآيات وتوجيهها، وارتباطها بغيرها من السور.

والثاني: يقصد به النظر في الآيات التي جاءت في الموضوع الواحد في مواضع متفرقة من القرآن لتكوين الرؤيا الكاملة والفهم الصحيح الذي جاء به القرآن في ذلك الموضوع، وهو ما

¹ ينظر: المصدر السابق، (1/ 647).

يسمى بـ (التفسير الموضوعي). وقد يكون هذا النوع من قبيل تتبع الكلمة ومعرفة سياقاتها المتعددة التي جاءت عليها في القرآن.

أما فيما يخص القسم في القرآن الكريم فإن لكلا القسمين الأنف ذكرهما حظ فيه وتعلق، فمن حيث مجيء القسم في السورة فإنه يكون خادماً لأهدافها ومقاصدها. ومن حيث مجيئه في مواضع متعددة فإنه دائماً ما يكون هناك ارتباط بين الأقسام المتشابهة من حيث الموضوعات التي تأتي في سياقها والأشياء التي يقسم بها، فإن لمواضع القسم في القرآن الكريم سياقاً خاصاً يصل بينها وإن تباعدت مواقعها.

وكما أنه لاختيار المقسم به في كل المواضع مناسبة وخصوصية، فإن لاختيار الأشياء المقسم بها على شيء واحد في المواضع المختلفة من مواضع القسم القرآني مناسبة وخصوصية.¹

القاعدة: «إن استخدام القرآن لأسلوب القسم يُعدُّ ضرباً من الإيجاز».

الشرح:

فكما تقدم من أن أسلوب القسم تدرج في طياته العديد من الأغراض البلاغية، وتترافق في سياقاته الدلالات التي تفيد التأكيد وتحمل المخاطب على الإذعان، وأن توكيد المقسم عليه بالمقسم به يُعدُّ ضرباً من الإيجاز أيضاً، فهو دائماً يأتي بالدعوة مصحوبة بدليلها، فيوفر للقارئ منطلقاً رحباً، ويفتح له أبواباً واسعة للتأمل والنظر.

ولو وقف القارئ أمام آية من آيات القسم، وأخذ في تدبرها وتفهم معانيها، لاستطاع أن يستخرج منها عشرات، بل مئات الأدلة على صحة الدعوى وصدق المقسم عليه، فإن المقسم به دائماً ما يحمل السامع على الإيمان بالمقسم عليه قبل أن يرد على مسامعه ذكره.²

القاعدة: القسم في القرآن وجه من وجوه إعجازه.

الشرح:

هذا وإن ما تقدم من ذكر ما يتعلق بالقسم وأساليبه وخصائصه في القرآن الكريم لهو جدير بأن يقال فيه بأنه وجه من وجوه إعجازه، فكيف بمن أمعن النظر واستقصى السبر وأبعد في الشرح والتفسير!؟

¹ ينظر: الحارثي، أسلوب القسم في القرآن الكريم، (ص: 227).
² ينظر: محمد بكر إسماعيل، دراسات في علوم القرآن، (ص: 324).

2. 3. 2. المطلب الثاني: خصائص تتعلق بالأساليب:

القاعدة: «اشتمل القرآن الكريم على شتى أساليب القسم، فكان منه الظاهر والمضمر، وما جرى مجراه وأخذ معناه».

الشرح:

اشتمل القسم القرآني على تنوع أسلوبه بما يتناسب مع أغراضه البلاغية ويؤدي مهمته الإقناعية، فنراه تارة قسمًا صريحًا ظاهرًا تام الأركان، ونراه حينًا قسمًا مضمرًا حذفت بعض أركانه وذكر البعض، ونرى تارة قسمًا مفدّرًا لما تحمله العبارة من قوة القسم ويُسندل عليه من السياق والقرائن.

قال الزركشي (ت ٧٩٤هـ): "ينقسم القسم إلى مظهر ومضمر، والمضمر: على قسمين: قسم دلت عليه لام القسم، وقسم دل عليه المعنى".¹

وقال الكسائي (ت 189هـ): "من القسم في القرآن ما هو ظاهر لا يخفى، ومنه غامض: فمن ظاهره قوله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنُوسِ أَجْوَارِ الْكُنُوسِ﴾ [التكوير: 15-16]، وجوابه قوله: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ [التكوير: 19]. ومن غامضه: (ص) قال بعض الناس: موضع قسمه قوله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾ [ص: 64].²

وقد عرضنا لهذه الأساليب التي بلغت عشرة أساليب بين ما يندرج منها من أنواع القسم الظاهر وما يجري منها مجرى القسم، وما جاء منها على سبيل الحكاية.

القاعدة: «كل أسلوب جاء على صيغة القسم يعتبر قسمًا يحمل صفة التأكيد وإن تعددت أغراضه الأخرى. وكثيرًا ما يسمى التوكيد قسمًا لما فيه من دلالة القسم، وقد يخرج المتكلم عن الصورة المعهودة للقسم لأغراض بلاغية».

الشرح:

ومع تعدد أساليب القسم وتنوعها فإن كل هذه الأساليب تعدّ ملحقة به داخلية في بابها وهي في جميعها لا تخرج عن ثلاثة أحوال: أولها: أن يشتمل التركيب على صيغة القسم ومعناه فهذا هو الأصل في القسم، وثانيها: أن يشتمل التركيب على معنى القسم دون صورته الظاهرة فهذا

¹ ينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (42/3).

² ينظر: الماتريدي، تأويلات أهل السنة، (8/606).

يجري أيضا مجرى القسم لأنه يؤدي غايته ومعناه، والثالث: أن يشتمل التركيب على صورة القسم دون معناه فهذا يعتبر فيه غرضه الذي جاء لأجله، ويلحق بباب القسم لاعتبار صورته من جهة وما يدل عليه من معاني التوكيد من جهة أخرى، وإن أطلق عليه مصطلحا آخر تمييزاً له عن القسم المعهود. كما مرّ معنا في مسألتني الاقتسام والاستعطاف.

فالأصل في القسم أن يقسم المرء بما هو عظيم إذ أراد تأكيد ما أراد وتحقيقه، وذلك أن المُقسم كثيراً ما يلجأ إلى اختيار ما هو عظيم فيقسم به؛ لأن في عظمة المقسم به ما يشعر بعظمة المقسم عليه في نفس المقسم، أو أن المقسم يلجأ إلى ذلك لإشعار مخاطبه بعظمة ما يقسم عليه، وهو ما جرت عليه العادة في كلامهم، فإذا ما أراد المتكلم بالقسم غرضاً آخر غير التعظيم أو أقسم بما لا يعظم عادة أو جاء على هيئة طلبية فإن ذلك يعد أسلوباً آخر، وإن أخذ شكل القسم وصورته.¹

القاعدة: «كثيراً ما يأتي أسلوب القسم في القرآن مشتملاً على الحذف أو الزيادة في سياقه التركيبي، وهو يفيد المبالغة في كلا الحالتين، حيث تكثر الدلالات وتتعدد القرائن ويتدخل فيها السياق».

الشرح:

ذكرنا سابقاً أن القسم باب حذف، لذا فكثيراً ما يحصل الحذف في السياق التركيبي للقسم في القرآن الكريم. قال في الهداية: "وحسن الحذف لأن باب القسم باب حذف".²

والحذف: لغة الإسقاط. واصطلاحاً إسقاط جزء الكلام أو كله لدليل.³ وشرط الحذف: أن يكون ثمّ مقدر⁴ وحق المحذوف أو المزيد أن ينسب إلى جملة الكلام.

قال أبو عبيد القاسم ابن سلام (ت ٢٢٤هـ): "الاختصار في كلام العرب كثير لا يحصى، وهو عندنا أعرب الكلام وأفصح وأكثّر ما وجدناه في القرآن".⁵

وقال الجرجاني (ت ٤٧١هـ): "هو باب دقيق المسلك لطيف المأخذ عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، إذا لم تنطق وأتمّ ما تكون بياناً إذا لم تبين".⁶

¹ ينظر: الحارثي، أسلوب القسم، (ص 25).

² ينظر: مكي، الهداية إلى بلوغ النهاية، (6/3914)، وأيضاً: مشكل إعراب القرآن، (2/622).

³ ينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (3/102).

⁴ ينظر: المصدر السابق، (3/102).

⁵ أبو عبيد، القاسم بن سلام الهروي، (ت ٢٢٤هـ)، "غريب الحديث"، تحقيق: حسين محمد شرف، المطابع الأميرية، القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م، (2/126).

⁶ ينظر: عبد القاهر الجرجاني، (ص:146).

وللحذف أسباب نحوية ولغوية وغايات بلاغية لا تكاد تنحصر، قال الزركشي (ت ٧٩٤هـ):
"من فوائد الحذف: التفتيم والإعظام، وزيادة لذة بسبب استنباط الذهن للمحذوف، وزيادة الأجر
بسبب الاجتهاد في ذلك، وطلب الإيجاز والاختصار، والتشجيع على الكلام، وموقعه في النفس
في موقعه على الذكر".¹

وقال أيضاً: "أسباب الحذف: الاختصار بناء على الظاهر وظهور القرائن، ولأن الاشتغال بذكره
يفضي إلى تفويت المهم، وبقصد التفتيم والإعظام، ولأجل التخفيف لكثرة دورانه في كلامهم،
ومنها أن يحذف صيانة له، وصيانة اللسان، ولكونه لا يصلح إلا له، ولمناسبة المقام، ولشهرته
بأن يكون ذكره وعدمه سواء، وقد يكون من المعلوم الذي لا معنى للتنصيص عليه، ومنها: قصد
الاحتقار، وقصد التعميم، ومنها: تقدم مثله في اللفظ، ومنها: رعاية الفاصلة، ومنها: البيان بعد
الإبهام، ومنه: المبالغة بترك التقييد، والمشاكلة".²

وفائدته في الإقناع: أنه يترك المجال لعقل السامع لتقدير الكلام المحذوف، فيكون كمن أقام
الحجة على نفسه بما يعلم.

وأما عما يحذف في جملة القسم: فقد يحذف في جملة القسم فعل القسم وحرف الجر ويكون
الجواب مذكوراً، وقد يحذف الجواب ويبقى القسم للعلم به، وقد يحذف المقسم به.

ولأن الجواب جزء من السياق التركيبي للقسم فإنه لا يحذف إلا إذا دلت عليه القرائن. قال ابن
القيم: "الجواب يحذف تارة ولا يراد ذكره، بل يراد تعظيم المقسم به، وهذا يذكر معه الفعل مع
حرف القسم، وقد يكون بحرف القسم فقط، وتارة بحذف الجواب، وهو مراده لظهوره بدلالة
الحال، أو بدلالة السياق، ويكثر إذا كان في نفس المقسم به ما يدلّ عليه، وهي طريقة القرآن؛
لأن المقصود يحصل بذكر المقسم به، فيكون حذف المقسم عليه أبلغ".³

وأكثر الأقسام المحذوفة الفعل في القرآن لا تكون إلا بالواو فإذا ذكرت الباء أتى بالفعل. "ولا
تجيء الباء والفعل محذوف إلا قليلاً".⁴

و "حروف القسم إنما تحذف حيث يكون القسم به مستحقاً لأن يقسم به كقولك: (الله لأفعلن كذا)
فيكون استحقاقه له مغنياً عن ذكر حرف القسم".¹

¹ ينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (3/ 104).

² المصدر السابق، (3/ 105).

³ ابن القيم، التبيين في أيمان القرآن، (ص: 10).

⁴ ينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (3/ 43).

و "حذف (لا) النافية يطرد في جواب القسم إذا كان المنفي مضارعاً. نحو: □ تَأَلَّه تَقْتَوُا □ وورد

في غيره أيضاً نحو: □ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ □ [البقرة: 184]"².

والمبتدأ إن لم يكن نصاً في اليمين أو القسم جاز حذف الخبر وذكره. كما في قولهم: (عهد الله لأفعلن كذا). ومعنى قولهم: (نصا في القسم) بأن يكثر ويغلب استعماله في القسم.³

وقال الزمخشري في قوله: {من الله} في القسم: "إنها [ايمن]. التي تستعمل في القسم حذفت نونها"⁴.

ويقدر القسم المحذوف مع اللام ومع إن لأنهما لا يكونان إلا على نية القسم. وهذا الحذف كثير وهو لازم مع غير الباء من حروف القسم.

أما الزيادة: فقد تكون في الحروف أو الكلمات أو الجمل. وقد ذكرنا منها: الاستطراد والوصف والتكرار، ومن الزيادة في الحروف والأدوات لا النافية ولام الجواب ونون التوكيد، وكلها تعتبر من أساليب التأكيد، وكما هو معلوم أن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، وقد تكون الزيادة في المعنى كاختيار الحروف التي تفيد معنى إضافياً كالأقسام التي جاءت بصيغة (تأله) فإن التاء تدل مع القسم على معنى إضافي وهو التعجب. وهكذا..

القاعدة: «من خصائص القسم في القرآن أنه لم يأت به مجرداً، بل تحف به المؤكدات، وتتداخل معه الأساليب الأخرى كالشرط والعطف والوصف والاستطراد، فالقسم مما توسع في الفصل فيه وبه».

الشرح:

وهذه الخصيصة -أيضاً- من الخصائص العامة للأساليب القرآنية، حيث تتداخل في سياقاته الأساليب وتتزاحم في تراكيبه العوامل والأدوات، فتتدفق المعاني وتتعدد الإشارات وتتعاقد المؤكدات. وهو ما عبر عنه بالثراء اللغوي والدلالي في القرآن.

أما فيما يتعلق بالقسم فقد تصاحب مع القسم الكثير من الأساليب الأخرى والتي من أهمها:

¹ ينظر: الكفوي، الكليات، (ص:1037).

² ينظر: المصدر السابق، (ص:1026).

³ ينظر: الموسوعة القرآنية المتخصصة، (1/190).

⁴ ينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (3/118).

أولاً: أسلوب الشرط:

القاعدة: «القسم والشرط، يدخل كل منهما على الآخر، فأيهما تصدر كان الاعتماد عليه والجواب له».

ذكر هذه القاعدة الإمام الزركشي في البرهان حيث قال: "القسم والشرط، يدخل كل منهما على الآخر، فأيهما تصدر كان الاعتماد عليه والجواب له"¹ ف "إذا اجتمع القسم المتقدم المحذوف والشرط متأخر عنه، فالجواب للقسم"².

كما في قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا أَتَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَمَّا اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: 145].

قال أبو حيان: "اللام في {ولمّا} هي التي تؤذن بقسم محذوف متقدم، فقد اجتمع القسم المتقدم المحذوف والشرط متأخر عنه، فالجواب للقسم، وهو قوله: {ما تبعوا}؛ ولذلك لم تدخله الفاء، وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه، وهو منفي بما، ماضي الفعل، مستقبل المعنى". ثم رد مذهب الفراء بقوله: "وهذا الذي قاله الفراء هو بناء على مذهبه أن المقسم إذا تقدم على الشرط جاز أن يكون الجواب للشرط دون القسم، وليس هذا مذهب البصريين، بل الجواب يكون للقسم بشرطه المذكور في النحو، واستعمال (إن) بمعنى (لو) قليل، فلا ينبغي أن يحمل على ذلك، إذا ساغ إقرارها على وضع أصلها"³.

وقال ابن عطية: "وجاء جواب لئن كجواب لو، وهي ضدها في أن لو تطلب المضي والوقوع، وإن تطلب الاستقبال؛ لأنهما جميعاً يترتب قبلهما معنى القسم، فالجواب إنما هو للقسم، لا أن أحد الحرفين يقع موقع الآخر، هذا قول سيبويه"⁴.

وقال في الكليات: "إذا اجتمع القسم والشرط على جواب واحد يجعل ذلك الجواب لأحدهما لفظاً ومعنى وللآخر معنى فقط ويعتمد في ذلك على القرينة"⁵. ولا يعمل الشرط في القسم، ولا في جوابه، لكنه يسد مسد جواب الشرط.¹

¹ ينظر: المصدر السابق، (46 / 3).

² ينظر: الواحدي، التفسير البسيط، (393 / 3).

³ أبو حيان، البحر المحيط، (١ / ٤٣٠)، وينظر: الواحدي، التفسير البسيط، (393 / 3).

⁴ ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي، (ت ٥٤٢هـ)، "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى - ١٤٢٢ هـ، (٢ / ١٧).

⁵ ينظر: الواحدي، التفسير البسيط، (393 / 3).

⁵ ينظر: الكفوي، الكليات، (ص: 1075).

ثانيًا: أسلوب العطف:

القاعدة: «في العطف إذا لم يمض جواب الأول لم يجز أن يستأنف قسم آخر، ولا يجوز أن يكون عطفًا على القسم الأول».

قال أبو البقاء الكفوي: "الجمع بين قسمين على مقسم عليه واحد مستكره على ما نقل عن الخليل، فعلى هذا الواو في القرآن بعد {ص} و {ق} وفي القلم بعد {ن} لا يكون للقسم، وفي العطف يلزم المخالفة في الإعراب."²

قال الواحدي في قوله تعالى: ﴿صَّ وَالْقُرْآنَ ذِي الذِّكْرِ﴾ [ص: 1]: "المعنى: أقسم بـ {ص} وبالقرآن ذي الذكر}. وأنكر أبو علي أن تكون {ص} قسمًا قال: "لأنه إذا كان قسمًا لا يخلو قوله: {وَالْقُرْآنَ} من أن يكون استئناف قسم أو عطفًا على قسم، وهو قوله: {ص} ، فلا يجوز أن يكون استئناف قسم إن جعلت {ص} قسمًا؛ لأن جواب الأول لم يمض، فإذا لم يمض جواب الأول لم يجز أن يستأنف قسم آخر، ولا يجوز أن يكون عطفًا على القسم الأول، فيكون جوابان تشرك الأول؛ لأنه لا حرف جر في الأول، فإذا لم يكن في الأول حرف جر لم يجز ذلك، ولا يجوز إضمار حرف الجر في القسم إلا في أسماء الله كما تقول: الله لأفعلن، ولا يجوز: الكعبة لأفعلن، يريد بالكعبة كما جاز في اسم الله، لأنه كثر في كلامهم فجاز فيه للكثرة ما لا يجوز في غيره، ألا ترى أنهم قد استجازوا في هذا الاسم بدل الباء من الواو ولم يجيزوه في غيره، وقالوا: بالله اغفر لي، ولا ينادون اسمًا فيه الألف واللام سوى هذا، لقولك أجازوا الحذف في هذا ولم يجيزوه في غيره، وإذا كان كذلك لم يجز أن يكون {ص} قسمًا، ويكون {وَالْقُرْآنَ} قسمًا لم يسبق قبله قسم."³

وهذا إذا كان القسم حقيقيا ظاهرا أما ما جرى مجرى القسم من أساليب التأكيد فقد يدخل عليه، ولهذا تلحق بهذه القاعدة قاعدة أخرى ضابطة وهي: "أنه لا يدخل قسم على قسم على الحقيقة، إنما يدخل على شيء أقيم مقام القسم".

قال الواحدي: "فإن قيل: على هذا إذا قلت: إن قوله: □ وَلَقَدْ عَلِمُوا □ [البقرة: 102]. مقسم عليه، وجوزتم أن يكون هو في نفسه قسمًا، فكأنه قسم قد دخل على قسم، ويبعد ذلك عند سيبويه، فإن

¹ ينظر: القرطبي، مكي بن أبي طالب، (ت ٤٣٧ هـ)، "الهداية إلى بلوغ النهاية"، مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة، الطبعة: الأولى، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م، (١١/ 7399).

² الكفوي، الكليات، (ص: 1075)

³ الواحدي، التفسير البسيط، (20/ 282).

سببويه والخليل قالوا: لا يقوى أن يقول: وحقك وحق زيد لأفعلن، والواو الآخرة وأقسم لا يجوز إلا مستكرهاً؛ لأنه لا يجوز هذا في محلوف عليه، إلا أن تضم الآخر إلى الأول، وتحلف بهما على المحلوف عليه. ولهذا جعل هو والخليل الحرف في قوله: □ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى 1 وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى □ [الليل: 1 - 2] إنه للعطف. معنى ضم الآخر إلى الأول، أي: يضم إليه بحرف العطف دون القسم، قلنا: هذا على ما ذكرت، ولكن قوله: {وَلَقَدْ عَلِمُوا} أقيم مقام القسم، وليس كالمختص بالقسم التي لا معنى لها غيره، نحو لعمرُك لأفعلن، وبالله ليقومن، فليس يدخل على هذا قسم على قسم على الحقيقة، إنما يدخل على شيء أقيم مقام القسم، وأصله غير ذلك، والأول هو الوجه الواضح¹.

ثالثاً: أسلوب الوصف:

كثيراً ما تحتوي جملة القسم على وصف أو يتبعها وصف يتعلق بالمقسم أو المُقسم به أو المقسم عليه أو وصف القسم ذاته. وقد سبق بيانه في مطلب تأكيد القسم. ولكن ثمة قاعدة هنا يجب التنبيه إليها وهي:

قاعدة: «لا تكون صفة المقسم به جواباً للقسم».

كما في قوله تعالى: □ حم ١ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ٢ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ٣ □ [الدخان: 1-3]. فـ "القشيري لم يعتبر {إنا أنزلناه} جواباً للقسم، وإلى هذا يذهب بعض النحاة الذين يعتبرون ذلك صفة المقسم به"². قال القرطبي (ت 671هـ): "إن جعلت {حم} جواب القسم تم الكلام عند قوله {المبين} ثم تبدئ {إنا أنزلناه}. وإن جعلت {إنا كنا منذرين} جواب القسم الذي هو {الكتاب} وقفت على {منذرين} وابتدأت {فيها يفرق كل أمر حكيم}. وقيل: الجواب {إنا أنزلناه}، وأنكره بعض النحويين من حيث كان صفة للمقسم به، ولا تكون صفة المقسم به جواباً للقسم، والهاء في {أنزلناه} للقرآن. ومن قال: أقسم بسائر الكتب فقوله {إنا أنزلناه} كنى به عن غير القرآن"³.

رابعاً: أسلوب الاستطراد:

¹ ينظر: المصدر السابق، (3/ 212).
² ينظر: القشيري، عبد الكريم بن هوازن (ت ٤٦٥هـ)، "لطائف الإشارات = تفسير القشيري" تحقيق: إبراهيم البسيوني، الهيئة المصرية العامة للكتاب - مصر، الطبعة: الثالثة، (3/ 379).
³ ينظر: القرطبي، أبو عبد الله، محمد بن أحمد، (671هـ) "الجامع لأحكام القرآن"، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية - القاهرة، الطبعة: الثانية، ١٣٨٤ هـ - ١٩٦٤ م، (16/ 125).

قاعدة: «القسم مما قد اتسع بالفصل فيه وبه لكثرتة، ويقع مواقع لم يقع غيره».

فالقسم مما قد اتسع بالفصل فيه وبه؛ لكثرة استعماله وجريانه على الألسنة، لذلك فقد توسعوا بالفصل فيه أي بينه وبين جوابه، وتوسعوا كذلك بالفصل به أي أنه يقع في وسط الكلام وقد يأتي بين المتلازمين ولا مشاحة، وقد يقع مواقع لا تكون لغيره من الأساليب، ولا يلزم إذا اتسع فيه فصل به أن يفصل بغيره. ألا ترى أنهم اتسعوا في الفصل بالظرف، ففصلوا به بين إن واسمها، وليس يوجب فصلهم بذلك فصلهم بغيره. وكذلك يجوز الفصل بالقسم في الصلة، ولا يجوز ذلك في غيره¹.

ومن فصل القسم بالصلة، قول الشاعر²:

ذاك الذي وأبيك يعرف مالك ... والحق يدفع ثرّها الباطل

"فصل بين الصلة والموصول بالقسم، وهو جملة؛ لأن القسم، وإن كان في الأصل جملة، فإنه لا توصف به النكرة، ولا توصل به الموصول، كسائر الجمل، فالفصل بها لجريها مجرى غير الجمل في هذه المواضع أسهل وأسوغ من الفصل بغيره؛ لمخالفة القسم سائر الجمل. وأيضاً فإن للقسم مداخل ليس لغيره من الجمل، ألا ترى أن القسم قد دخل بين الشرط وجزائه في نحو: إن تأتني والله آتاك، ولا يدخل عليه غيره من الجمل³.

قاعدة: «غالب ما يشير تأخير الجواب إلى أهمية المقسم عليه».

مما هو مقرّر عند أهل اللغة أنه "لا يعترض بين متلازمين دون نكتة". وبناء عليه: فإنه لا يفصل بين القسم وجوابه إلا لمناسبة تستدعي هذا الفصل أو زيادة فائدة يقتضيها المقام، وهو ما عليه غالب أقسام القرآن، ففي القرآن دائماً ما تتعاضد الأساليب وتتكاثر الأفكار.

وفي تأخير جواب القسم غايات وأغراض تدل على أهمية المقسم عليه، فهو يزيد من انتباه السامع وتشوقه لمعرفة ما ينطوي عليه القسم وما يستدعي إبراده.

وقد يكون تأخير الجواب بزيادة من تأكيد المقسم به وذكر صفاته وتعظيمه، ولا يخفى ما في تعظيم المقسم به من إشارة لأهمية المقسم عليه. بل إن كل زيادة في القسم سواء بحروفه أو بفعله

¹ الواحدي، التفسير البسيط، (3/ 524).

² المبرد من الكامل.

³ ينظر: الواحدي، التفسير البسيط، (3/ 524).

أو بصفات المقسم به، دلالة على أهمية المقسم عليه. فإنه لا يُعظم القسم إلا لعظم المقسم عليه فإذا ما بالغ به وأكد عليه فإن ذلك يعود لأهمية المقسم عليه.

وكذلك فإن في تأخير الجواب ما يبعد عن توهم كون القسم عرضياً، كالذي يأتي من بعض المتكلمين بين طيات كلامهم فيأتي تأخير الجواب ليبدل على أنه ليس قسمًا عاديًا.

والمقسم إذا أخر المقسم عليه فإنه لا يخرج عن موضوع القسم، بل يزيد من الحديث عن موضوعه وما يتعلق به وعن التمهيد له وكل ذلك يدل على أهمية المقسم عليه.

ومن أمثلة تأخير القسم:

- قوله تعالى: □ وَالْفَجْر ١ وَلَيَالٍ عَشْر ٢ □ [الفجر: 1-2]، فقد وقع جوابه عند قوله: □ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ١٤ □ [الفجر: 14].¹ بعد ما ذكر من فعله في الأقوام السابقة.

- وقوله: □ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ١ □ [البروج: 1]، وجوابه: قوله: □ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ١٢ □ [البروج: 12].²

- ومن لطيف ما ذكروا من أمثله: قسمه تعالى في سورة ص قول بعضهم في جواب القسم بقوله: □ صَّ وَالْفُرَّانِ ذِي الذِّكْرِ □ [ص: 1]: وقع بعد ثلاث وستين آية عند قوله: □ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ □ [ص: 64]. على ما ذهب إليه الكسائي إلا أن البعض لم يسوغ ذلك لما وقع بين الكلام من القصص وتنوع في المواضيع. ومنهم من قال هو عند قوله: □ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ □ [ص: 54]. وذكر الأخفش: أن الجواب في قوله تعالى: □ إِنَّ كُلَّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ □ [ص: 14]. وأقرب ما قيل في الجواب لفظاً، وإن كان بعيداً معنىً ما ذكر عن قتادة وغيره: إنه في قوله تعالى: □ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ □ [ص: 2]، واختاره الماتريدي. وقيل جوابه: ما تتضمنه سياق السورة بكمالها، والله أعلم.³

قاعدة: «إحكام القسم أثناء الكلام وقصر القصص أسلوب عربي معروف».

¹ ينظر: الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، (5/ 321). وينظر: السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (ت ٣٧٣هـ) "بحر العلوم"، (3/ 157). وينظر: الثعلبي، "الكشف والبيان عن تفسير القرآن"، (24/ 425).

² ينظر: الأخفش، معاني القرآن، (2/ 575). وينظر: الزجاج معاني القرآن وإعرابه، (5/ 307).

³ ينظر: الماتريدي، تأويلات أهل السنة، (8/ 606). وينظر: الطبري، جامع البيان، (21/ 141).

وهذه القاعدة أيضاً تندرج في سياق الحديث عن الاستطراد وعلاقته بالقسم، فإدخال القسم في الكلام وإن لم تكن له مناسبة معهود عند العرب وهو ما يدل على كثرة المناسبات التي تستدعي إبراده وإن لم يكن في سياق التحقيق والإثبات، ومن أمثله: قوله تعالى في سياق الحديث عن قوم لوط: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الحجر: 72]، وخلاصة القول في الضمائر في الآية ثلاثة أقوال:

- أن الخطاب للرسول ﷺ والضمائر تعود على كفار قريش، وهو قول الطبري والسمرقندي، وحجتهم الأثر المروي عن ابن عباس قال: "يريد أن قومك في ضلالهم يتمادون". وعلى هذا القول فالآية كلها اعتراض فيما بين القصة، وانتصر لهذا القول عليّ القاري¹ (ت ١٠١٤هـ)².

- أن الخطاب للرسول ﷺ والضمائر لقوم لوط، وهو قول الجمهور³، وحجتهم - كما ذكر ابن عطية: عدم مناسبة السباق والسياق؛ إذ يؤدي ذلك إلى انقطاع الضمائر، وعليه فالقسم بنبينا ﷺ تشريعاً له؛ لأن القصة تُقص عليه تعجباً له من حال قوم لوط، وإحكام القسم أثناء الكلام وقصر القصص أسلوب عربي معروف، وهذا هو القول الراجح. قال الواحدي (ت ٤٦٨هـ): واستدلّاهم بقول ابن عباس رضي الله عنهما ليس فيه دلالة وليس في محل النزاع، فقول ابن عباس غايته أن القسم برسولنا ﷺ وليس بلوط. وليس هذا مختلف مع قول الجمهور⁴.

- الخطاب للوط والضمائر لقومه، وانفرد به ابن العربي⁵ (ت: 543هـ)، فقال: ولا أدري ما الذي أخرجهم عن ذكر لوط إلى ذكر محمد ﷺ وما الذي يمنع أن يُقسم الله بحياة لوط، ويبلغ به من الشرف ما شاء؛ فكل ما يعطى الله من فضل ويؤتاه من شرفٍ فلمحمد ﷺ ضِعْفاه؛ لأنه أكرم

¹ «الملا عليّ القاري، بن سلطان محمد، نور الدين الهروي: فقيه حنفي، اشتهر بالعلم. ولد في هراة وسكن وتوفي في مكة، سنة: (1014هـ)، من مؤلفاته: بداية السالك و " شرح مشكاة المصابيح». ينظر: الزركلي، الأعلام، (12/5).

² ينظر: الطبري جامع البيان، (118 / 17). وينظر: السمرقندي، بحر العلوم، (260 / 2). وينظر: عليّ القاري، علي بن محمد (ت ١٠١٤هـ)، "شرح الشفا"، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ، (١/ ٧٢).

³ ينظر: الزمخشري، الكشاف، (317 / 2)، وينظر: ابن عطية، المحرر الوجيز، (341 / 8)، وينظر: أبي حيان، البحر المحیط، (462 / 5)، وينظر: أبي السعود، إرشاد العقل السليم، (86 / 5).

⁴ الواحدي، التفسير البسيط، (634 / 12).

⁵ «الإمام القاضي، أبو بكر، محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله، ابن العربي الأندلسي الإشبيلي المالكي، ولد سنة (468 هـ)، كان أبوه من كبار أصحاب بن حزم الظاهري بخلاف ابنه، رحل إلى بغداد وتفقّه بالإمام أبي

حامد الغزالي، والفقيه أبي بكر الشاشي، ثم عاد إلى الأندلس، وتوفي سنة (543هـ)». ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، (44/15).

على الله منه.. فإذا أقسم الله بحياة لوط فحياة محمد أرفع، ولا يُخرجُ من كلام إلى كلام آخر غيره لم يجر له ذِكْرٌ لغير ضرورة¹، وقوله محتمل لولا ما في الآية من خطاب المواجهة.

القاعدة: «ذكر اللغويون إبدال حروف القسم بعضها من بعض، أما في القرآن فلا يقال بتعاور الحروف».

فقد ذكر النحويون: أن الأصل في حروف القسم هو الباء وأن الواو مبدلة منها، قال النحاس: "الباء هي الأصل في القسم، وتبدل منها الواو"².

لكنه قد يكثر الفرع في الاستعمال ويقبل الأصل. وهذا قول أكثر النحويين، قال الواحدي: "الأصل فيها (بالله) ثم أبدلت الواو من الباء، ثم أبدلت التاء من الواو، ويدل على ذلك:

أولاً: أن الباء توصل القسم إلى المقسم به؛ كقولنا: (أحلف بالله).

ثانياً: أن الباء تدخل على المضمر كما تدخل على المظهر، كقولنا: (بالله لأقومنَّ)، و(به لأقعدنَّ). والواو لا تدخل على المضمر البتة، فقول: (والله لأضربنَّك). فإذا رجعنا إلى المضمر قلنا: (به لأضربنَّك). وهذا هو رأي الجمهور.

وكذلك قيل بإبدال التاء عن غيرها من الحروف، قال السمعاني (ت ٤٨٩هـ): "فإن قيل: كيف جاز في العربية أن يقول القائل: (تالله، ولا يجوز أن يقول: تالرحمن وتالرحيم) ؟ قلنا: لأن التاء بدل الباء؛ فإن الأصل في القسم حرف الباء ثم أبدلت الواو بالتاء فلما كانت بدل البدل ضعفت عن التصرف واقتصرت على الاسم الذي هو الأصل في القسم عادة ولسانا وهو "الله"³. ونقل ابن هشام عن قطرب وغيره أن التاء غير مبدلة من الواو، وإنما هي حرف مستقل"⁴.

وأما المقصود بتعاور الحروف: فهو "أن يقع كل منهما في موقع الآخر، وينوب عنه"⁵. وإذا كان تعاور الحروف وارد في اللغة، فإن الذي يرجحه الباحث أن ذلك لا يقال في القرآن وذلك

¹ ينظر: ابن العربي، القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله المالكي، (ت 543هـ)، "أحكام القرآن"، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، (٣/ ١١٣٠).

² ينظر: النحاس، إعراب القرآن، (5/ 117).

³ ينظر: السمعاني، تفسير السمعاني، (3/ 51).

⁴ ينظر: ابن عصفور، الممتع في التصريف، (١/ ٣٨٤). وينظر: أبو حيان، ارتشاف الضرب، (١/ ١٥٦). وينظر: ابن هشام: نزهة الطرف، (ص: ١٦١).

⁵ ينظر: الخفاجي، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر (ت ١٠٦٩هـ)، "حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي =عنايه القاضي وكفاية الراضي"، دار النشر: دار صادر - بيروت، (2/ 20)، وينظر: فاضل، محمد نديم، التضمن النحوي في القرآن الكريم، دار الزمان، المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م، (1/ 78).

مبني على أصول علم المناسبات، وبأن كل حرف من حروفه في موضعه مراد مقصود له فائدته ويفيد معنى لا يفيد غيره.

3. 2. 3. المطلب الثالث: خصائص تتعلق بالمخاطبين:

القاعدة: «نزل القرآن عربياً وجاء على معهود العرب في الخطاب، ومن عادة العرب القسم إذا أرادت أن تؤكد أمراً، فجاء على معهودها».

الشرح:

عادة العرب تأكيد عظام الأمور بالقسم، والقرآن الكريم نزل بلغتهم فجاء على وفق ما جرت به عادتهم من جهة، وللأغراض التي ذكرنا بعضها من جهة أخرى.

يقول عبد القاهر الجرجاني (ت ٤٧١ هـ): "للرب طريقة في القسم بالأشياء الكريمة عندهم العزيزة عليهم من غير ضرورة يريدون بذلك تأكيد أخبارهم وأن يبلغ كلامهم من المخاطبين كل مبلغ".¹

القاعدة: «القسم في القرآن ذو أغراض بلاغية وتعليمية وإقناعية. وقد تجتمع هذه الأغراض كلها في القسم، وقد يجتمع بعضها دون البعض الآخر، ولكن المقصد الأصيل من القسم هو تأكيد المقسم عليه وتقريره».

الشرح:

الغرض الأساسي من القسم هو إما التأكيد أو التحقيق، وقد يأتي القسم لأغراض بلاغية أخرى - كما مر معنا في الأساليب التي تتعلق بالقسم سواء ما جاء منه في اللغة أو في القرآن الكريم - إلا أنه في القرآن تعدد الأغراض والفوائد أكثر منه في غيره فتجتمع فيه الفوائد البلاغية والتعليمية والإقناعية، ولا شك أنه لا تعارض بين النكات. فقد تجتمع في الأسلوب الواحد العديد من الفوائد والمناسبات وهو من خصائص القرآن الكريم.

إلا أن لتعدد الأغراض هذا ملحظ آخر، وهو ما يتعلق بالمخاطبين، فالناس على تفاوت في قبول الحق والاعتناع، فمنهم من تقنعه الحجة، ومنهم من يقنعه الكلام الذي يلامس الوجدان، ومنهم من يحتاج فقط إلى تحريك المسلمات ونوازع الفطرة، ومنهم من يكتفى معه بالتنبيه إلى خطر الأمر وأهميته وهكذا..

¹ الجرجاني، درج الدرر في تفسير الآي والسور، (4/ 1465).

القاعدة: «الأصل أن يقسم بما هو معظم عند المقسم أو المقسم له، والله أن يُقسم بما شاء، وليس لنا أن نقسم إلا بالله».

الشرح:

الاسم الذي يلصق به القسم ليعظم به ويفخم وهو المقسم به. والعادة جارية في القسم ألا يكون إلا بالمعظم.¹ وقد يكون معظمًا في ذاته أو لغيره أو لآثاره وما يدل عليه أو لمنفعة فيه، أو للتنبيه على كوامن العبرة فيه.² قال الزركشي: "القسم بالشيء لا يخرج عن وجهين: إما لفضيلة أو لمنفعة".³

"واعلم أن الله عز وجل لا يقسم بشيء إلا وفيه موضع للعبرة، وموطن للعظة والذكرى، ومجال رحب للتأمل والنظر، وكان من ورائه مقصد يطلبه المؤمن المتدبر والعاقل المستبصر".⁴

وقد أقسم الله بنفسه في مواضع من كتابه، كما أقسم بذاته أقسم ببعض مخلوقاته؛ إما للفت الأنظار إليها، وإما لأنها مربوبة له مع ما اشتملت عليه من أسرار، ومن حقه سبحانه وتعالى أن يُقسم بما شاء، وليس لنا أن نقسم إلا بالله، وقد أقسم الله بنبيه وذلك ليعرف الناس بمكانته ﷺ.⁵

وكل شيء أقسم بذكره فإنما المراد به القسم بخالقه تعالى ومقدره والنافع به والمحكم لعجيب صنعه وتدبيره، فحذف ذكر الخالق لذلك اقتصاراً واختصاراً، وقد يمكن القسم بنفس الشيء العظيم النفع به كالقسم بالتين والزيتون.⁶

قال الباقلاني: "وقد يجوز القسم بالمواضع الشريفة على وجه التعظيم، كما يجوز القسم بالله تعالى، وليس يُقسم بالشيء إلا على وجه التعظيم إما لكونه خالقاً لها أو لكونه رسولاً له أو لعظم الانتفاع به أو لغير ذلك مما يوجب تعظيمه".⁷ فقد أقسم سبحانه بثلاثة أشياء: بذاته، وبفعله، ومفعوله. وأما الأشياء الواضحة الجلية فيقسم بها لا عليها، ويجوز ذلك في القرآن.⁸

وهكذا أن القسم في القرآن الكريم قد تنوعت أساليبه وتعددت خصائصه وتضافرت فيه المؤكدات وتعاضد فيه السياق ليؤدي بدوره تلك الوظيفة الإقناعية والتأكيدية مكسوة بحل البلاغة القرآنية

¹ ينظر: المصدر السابق، (5/ 340).

² ينظر: محمد بكر إسماعيل، دراسات في علوم القرآن، (ص318).

³ ينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (3/ 42).

⁴ ينظر: محمد بكر إسماعيل، دراسات في علوم القرآن، (ص:323).

⁵ ينظر: القيعي، الأعلان في علوم القرآن، (ص:348).

⁶ ينظر: الباقلاني، الانتصار للقرآن، (2/ 799).

⁷ المصدر السابق.

⁸ ينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (3/ 42).

التي تحاكي العقل والنفس والوجدان فتقع في النفس موقعًا لا تنفك به عن التصديق والإذعان بما جاء به من الحقائق والأخبار، كيف لا وهو الكلام العظيم المنزل من قبل رب العالمين، فحق له وصف {وإنه لقسم لو تعلمون عظيم}.

3. الفصل الثاني: الأمثال في القرآن

3.1. المبحث الأول: مسائل تتعلق بالأمثال

3.1.1. المسألة الأولى: مفهوم المثل لغةً واصطلاحاً:

القاعدة: المثل في اللغة يدل على معان كلها تدول حول الشبه والمناظرة، وأما اصطلاحاً: فقد تنوعت تعريفاته تبعاً للفن الذي تناوله كما عند الأدباء والبلغاء والمفسرين من حيث كونه باباً من أبواب فنهم. وضرب المثل ذكره ووصفه حتى يكون مشهوراً بين الناس.

الشرح:

المثل لغة:

الميم والثاء واللام أصل صحيح يدل على مناظرة الشيء للشيء، والمثل: الشبه، ومثل الشيء صفته، والمثل: ما جعل مثالا وتمثل بالشيء: ضربه مثلاً، والمثل المضروب مأخوذ من هذا، لأنه يذكر موري به عن مثله في المعنى، والمماثلة لا تكون إلا في المتفقين، ومثله على الإطلاق: أنه يسد مسده، ومثله في كذا أنه مساو له في جهة دون جهة. والطريقة المثلى: الأشبه بالحق، وأمثلهم طريقة: أعدلهم وأشبههم بأهل الحق، ومثل به، إذا نكل، أي جعل ذلك مثالا لكل من أراد صنع صنيعه. والمثال: المقدار.¹

وأصل المثل: الانتصاب، والمثل المصوّر على مثال غيره، يقال: مثل الشيء، أي: انتصب وتصوّر،² ومنه قوله تعالى: ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ [مريم: 17]، وقوله ﷺ: «من أحب أن يمثّل له الرجال فليتبوأ مقعده من النار».³

ثم إن المثل قد يأتي بمعنى الصفة، كقوله تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ﴾ [الرعد: 35]. وقد يأتي بمعنى الحال، كقوله تعالى: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا﴾ [البقرة: 17]. وقد يطلق على القصة والحكاية كما سيأتي بيانه.

(1) ينظر: ابن فارس، مقاييس اللغة، (5/ 296). وينظر: ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي (ت 711هـ)، "لسان العرب"، دار صادر، بيروت، الطبعة: الثالثة - 1414 هـ، (11/ 610)، وينظر: الفيروز آبادي، القاموس المحيط، (ص: 1056)، وينظر: الزبيدي، تاج العروس، (30/ 379).

(2) ينظر: الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد (ت 502هـ)، "المفردات في غريب القرآن"، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية - دمشق بيروت، الطبعة: الأولى - 1412 هـ، (ص: 758).

(3) أخرجه أبو داود والترمذي ولفظه عند أبي داود: "من أحب أن يمثّل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار". ينظر: ابن الأثير، جامع الأصول، (6/ 536)، حديث رقم 4748.

ويطلق المثل في اللغة على معانٍ أخرى لا يتسع المقام لذكرها، إلا أن جميعها يرجع إلى معنا المشابهة والمناظرة وجه من الوجوه.

أما اصطلاحاً:

فقد تنوعت تعريفات المثل في الاصطلاح تبعاً للفن الذي تناوله، فإذا تتبعنا مواطن استخدام المثل وجدناه حاضراً لدى الأدباء والبلغاء والمفسرين من حيث كونه باباً من أبواب فنهم.

فالأدباء مثلاً: يطلقون لفظ المثل على القول المحكي السائر – أي الشائع – فهو أخص منه عند اللغويين، فيعرفونه بأنه: "قول في شيء يشبه قولاً في شيء آخر بينهما مشابهة، ليبين أحدهما الآخر، ويصوره"¹. أو هو: "قول محكي سائر يطلق قاصدين به تشبيه حال الذي حكى فيه بحال الذي مثل لأجله، بأن يُشَبَّه مضر به بمورده"²، مثل: "رُب رمية من غير رام"، أي: رُب رمية مصيبة حصلت من رام شأنه أن يخطئ.

أما تعريفه عند أهل البلاغة والبيان فيطلق التمثيل عندهم على عدة فنون بلاغية:

فهو يطلق على الاستعارة التمثيلية، وعلى ضرب المثل، وعلى الكناية، وعلى نوع من الاستعارة غير التمثيلية، ثم على التشبيه المركب.

والاستعارة التمثيلية: "هي اللفظ المركب المستعمل في غير ما وُضِعَ له، لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي"³.

فالاستعارة التمثيلية هي التي شاع استعمالها مذكراً أو مؤنثاً، من غير تغيير في العبارة الواردة⁴. فإذا فشلت الاستعارة التمثيلية، وشاع استعمالها، وظلَّت باقية على هيئتها، واستساغها العقلاء لما فيها من دقة التصوير أضحت مثلاً يضرب. كقولهم: "الصيف ضيعت اللبَن" لمن فرط في أمره، ثم طلبه بعد فوات فرصته، وقولهم: "تأتي الرياح بما لا يشتهي السفن" لمن يعرض له أمر لا يشتهي تشبيهاً له بربان السفينة تزجها الرياح إلى غير الوجهة التي يريدّها. وهكذا يقال في جميع الأمثال السائرة نثرًا ونظمًا⁵.

¹ محمد بكر إسماعيل، دراسات في علوم القرآن، (ص: 297).

² شيخ أمين، بكري، "التعبير الفني في القرآن"، الطبعة الثالثة: 1399 هـ – 1979 م. دار الشروق – بيروت، (ص: 227).

³ المرجع السابق، (ص 137).

⁴ حامد عوني، "المنهاج الواضح"، المكتبة الأزهرية للتراث، (5/ 139).

⁵ ينظر: الفيروزآبادي، بصائر ذوي التمييز، (4/ 482). وينظر: محمد بكر إسماعيل، دراسات في علوم القرآن، (ص 298).

وتشبيه التمثيل: "ما كان وجه الشبه فيه هيئة منتزعة من أمرين أو أمور متعددة سواء أكان حسيًّا أو غير حسي" ¹.

وإذا أطلق لفظ التمثيل انصرف إلى الاستعارة التمثيلية، فإذا أريد التشبيه ذو الوجه المركَّب قيل: تشبيه التمثيل، أو تشبيه تمثيلي. قال الجرجاني (ت ٤٧١ هـ): "التشبيه عام، والتمثيل أخص منه، فكل تمثيل تشبيه، وليس كل تشبيه تمثيلًا" ².

وبين التمثيل والتشبيه اتفاق واختلاف؛ لأن كل تمثيل تشبيه، وليس كل تشبيه تمثيلًا، فالتشبيه خاص بما كان طرفاه (المشبه والمشبه به) مفردين ولو كان مثنى أو جمعًا، وكذلك وجه الشبه يكون في التشبيه مفردًا، يعنى أمرًا واحدًا وإن تعدد وجه الشبه، كتشبيه القمر في أواخر لياليه بالعرجون القديم في التقوس والشحوب والنحافة. أما التمثيل أو التشبيه التمثيلي فيشترط في طرفيه أن يكونا مركبين من عنصرين فأكثر. فهذا هو الفرق بين التشبيه، والتشبيه التمثيلي. فإذا أطلق وصف التمثيل على التشبيه لم يرد منه التشبيه التمثيلي عندهم ³.

والتحقيق: أن المثل في اللغة أعم مما ذكره علماء البيان، فليس هو محصورًا في الاستعارة التمثيلية، والتشبيه التمثيلي، والكناية، وإنما هو قول محكيّ بليغ يصور المعنى المراد تصويرًا دقيقًا لا يتأتى في غيره من الأساليب. وما سُمِّيَ المثل مثلًا إلا لأنه ماثل في الذهن، منطبع في الخيال.

قال الألويسي (ت 1270 هـ) في تفسيره: "والمثل في الأصل: النظير والشبيه، ثم أطلق على الكلام البليغ الشائع الحسن، المشتَمَل إما على تشبيه بلا شبيه، أو استعارة رائعة تمثيلية وغيرها، أو حكمة وموعظة نافعة، أو كناية بديعة، أو نظم من جوامع الكلم الموجز، ولا يشترط فيه أن يكون استعارة مركَّبة خلافًا لمن وهم، بل لا يُشترَط أن يكون مجازًا" ⁴.

كما ذكروا في ضابط المثل كذلك أنه: "إبراز المعنى في صورة حسية تكسبه روعة وجمالًا. والمثل بهذا المعنى لا يشترط أن يكون له مورد، كما لا يُشترَط أن يكون مجازًا مركَّبًا" ⁵.

¹ الجناحي حسن بن إسماعيل، (ت ١٤٢٩ هـ)، "البلاغة الصافية في المعاني والبيان والبدیع"، المكتبة الأزهرية للتراث القاهرة - مصر، الطبعة: سنة ٢٠٠٦ م، (ص 309).

² الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن (ت ٤٧١ هـ) تعليق: محمود محمد شاكر، "أسرار البلاغة"، مطبعة المدني بالقاهرة، دار المدني بجدة، (١/ ١٩٨).

³ ينظر: الموسوعة القرآنية المتخصصة، (1/ 523).

⁴ ينظر: الألويسي، روح المعاني، (١/ ١٦٣).

⁵ ينظر: مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، (ص: 293).

المثل في اصطلاح علوم القرآن:

والمثل القرآني لا يخضع لتعريف اللغويين أو الأدباء أو البلاغيين، وإنما هو أعم في مفهومه منها جميعًا.

وإذا نظرنا إلى أمثال القرآن التي يذكرها العلماء في كتب علوم القرآن وجدنا أنهم يوردون الآيات المشتملة على تمثيل حال أمر بحال أمر آخر، سواء أورد هذا التمثيل بطريق الاستعارة، أم بطريق التشبيه الصريح، أو الآيات الدالة على معنى رائع بإيجاز، أو التي يصح استعمالها فيما يشبه ما وردت فيه، على طريق التمثيل.

فأمثال القرآن لا يستقيم حملها على أصل المعنى اللغوي الذي هو التشبيه والنظير، ولا يستقيم حملها على ما يذكر في كتب اللغة لدى من ألفوا في الأمثال، إذ ليست أمثال القرآن أقوالاً استعملت على وجه تشبيه مضربها بموردها، ولا يستقيم حملها على معنى الأمثال عند علماء البيان فمن أمثال القرآن ما ليس باستعارة وما لم يفش استعماله.

قال الألوسي (ت 1270هـ): "والمثل في الأصل النظير والتشبيه ثم أطلق على الكلام البليغ الشائع الحسن المشتمل إما على تشبيه بلا تشبيه، أو استعارة رائعة تمثيلية وغيرها، أو حكمة وموعظة نافعة، أو كناية بديعة، أو نظم من جوامع الكلم الموجز".¹

وعرفه ابن القيم بقوله: "تشبيه شيء بشيء في حكمه، وتقريب المعقول من المحسوس، أو أحد المحسوسين من الآخر واعتبار أحدهما بالآخر. وساق الأمثلة: فأكثرها على طريقة التشبيه الصريح كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلَتْهُ مِنَ السَّمَاءِ﴾ [يونس: 24]، ومنها ما هو على طريقة التشبيه الضمني، كقوله تعالى: ﴿وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنَاهُ﴾ [الحجرات: 12]، إذ ليس فيه تشبيه صريح. ومنها ما لم يشتمل على تشبيه ولا استعارة، كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْفِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ۗ﴾ [الحج: 73]، فقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا...﴾ قد سماه الله مثلاً وليس فيه استعارة ولا تشبيه.²

¹ الألوسي، روح المعاني، (1/ 165).

² ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، (ت 751هـ)، "الأمثال في القرآن"، تحقيق: أبو حذيفة إبراهيم بن محمد، مكتبة الصحابة، مصر- طنطا، ط 1، 1406 هـ- 1986 م، (ص: 9).

ولذا كان الضابط الأليق لتعريف المثل في القرآن: هو: "إبراز المعنى في صورة رائعة موجزة لها وقعها في النفس، سواء أكانت تشبيهاً أو استعارة أو قولاً مرسلًا وسواء أكانت وصفًا أو صورة متحركة أو قصة قصيرة".¹ فكل هذه الأساليب تؤدي غاية المثل وتعطي فائدته.

فالمثل القرآني: أسلوب بياني يجمع في طياته نماذج حية مستمدة من الواقع المشاهد، لتكون هذه النماذج أقيسه عامة للحقائق المجردة، أو الأعمال المجربة، أو الأمور التي لا تقع تحت الحس والإدراك في الدنيا، والتي يترتب عليها أحكام شمولية، ويبنى عليها صلاح أمر الناس في الدنيا والآخرة.²

وبهذا الإطلاق العام لمعنى المثل في القرآن الكريم نفهم معنى قوله تعالى في سورة الإسراء: □ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا □ [الكهف: 54].

2. 1. 3. المسألة الثانية: في استعمال كلمة الأمثال في القرآن ومرادفاتها.

القاعدة:

للمثل في اللغة مرادفات متعددة، منها: المثل والشبه والمساواة، وجميعها تشترك في معنى التشبيه، لكن كل مفردة منها تختلف بوجه من الوجوه، وقد وردت في القرآن الكريم في مواطن عدة على حسب مناسباتها.

الشرح:

المماثلة والمساواة:

يقول ابن منظور (ت 711هـ): "مثل: كلمة تسوية، يقال: هذا مثله ومثله، كما يقال: شبهه وشبهه".³ قال ابن بري (ت 582هـ): "الفرق بين المماثلة والمساواة: أن المساواة تكون بين المختلفين في الجنس والمتفقين؛ لأن التساوي هو التكافؤ في المقدار، لا يزيد ولا ينقص، وأما المماثلة فلا تكون إلا في المتفقين، تقول: نحوه كنحوه، وفقهه كفهقه، ولونه كلونه، وطعمه

¹ ينظر: الجرمي، إبراهيم محمد، "معجم علوم القرآن"، دار القلم - دمشق، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م، (ص: 42)، وينظر: البغا، مصطفى ديب، ومحیی الدين ديب مستو، "الواضح في علوم القرآن"، دار الكلم الطيب / دار العلوم الانسانية - دمشق، الطبعة: الثانية، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م، (ص: 197). وينظر: مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، (ص: 293).

² ينظر: محمد بكر إسماعيل، دراسات في علوم القرآن، (ص: 300).

³ ابن منظور، لسان العرب، (11/ 610).

كطعمه، فإذا قيل: هو مثله على الإطلاق، فمعناه: أنه يسد مسدده، وإذا قيل: هو مثله في كذا، فهو مساوٍ له في جهة دون جهة" ثم يقول: "والمثل الشيء الذي يضرب بشيء مثلاً، فيجعل مثله".¹

التشبيه والتمثيل:

التشبيه والتمثيل في اللغة مترادفان معناهما واحد، وهو بيان وجود صفة أو أكثر في المشبه مُشابهة لما يظهر من صفات في المشبه به. والتشابه اشتراك شيئين فأكثر في صفة أو صفات متماثلات، وقد يؤدي هذا الاشتراك إلى اللبس وعدم القدرة على التّعيين، إذا كان المطلوب فرداً معيّناً أو صنفاً معيّناً فيه هذه الصفة أو الصفات.²

أما من حيث الاصطلاح: اصطلاحاً فقد سبق بيان الفرق بينهما.

المثل والمِثل:

ذكر بعض العلماء أن المثل (بالفتح) والمِثل (بالكسر) بمعنى واحد. قال الفيروزآبادي: "المثل، والمِثل، والمثيل؛ كالشبه، والشبه، والشبيه، لفظاً ومعنى، والجمع أمثال".³ وقال الزمخشري (ت 538هـ): "المثل في الأصل بمعنى المِثل أي النظير، يقال: مِثل ومِثل ومثيل كشبه وشبهه وشبيه".⁴

وكذلك قال الألوسي (ت 1270هـ): "والمِثل - بفتحيتين - كالمِثل - بكسر فسكون - والمثيل في الأصل النظير والشبيه"، ولم يرتض التفرقة بينهما.⁵

وذهب بعض العلماء إلى التفريق بينهما: فقد يستعمل المِثل بالكسر عبارة عن المشابه لغيره في معنى من المعاني، أي معنى كان.

¹ ينظر: المصدر السابق.

² ينظر: ابن حبنكة، عبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني، (ت 1425هـ)، "البلاغة العربية"، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م، (2/ 161).

³ ينظر: الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، (ت ٥٨١٧هـ)، بصائر ذوي التمييز في لطائف القرآن العزيز، تحقيق: محمد علي النجار، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، (٤٨١/ ٤). وينظر: ابن منظور، لسان العرب، (٦/ ٤١٣٢).

⁴ الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، (1/ 72). وينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (1/ 490).

⁵ ينظر: -الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني (ت 1270هـ)، "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني"، تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1415 هـ، (1/ 165).

والمثل -بفتح الميم والثاء- يستعمل غالباً في الأمور المعنوية، لهذا قال تعالى: □ لِذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى □ [النحل: 60]، وقال جل شأنه: □ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٢٧ □ [الروم: 27].

وقد نقل الزركشي في البرهان عن بعض العلماء في تعليل الفرق بين المثل والمثل: بأنه لو كان المثل والمثل سيان، للزم التنافي بين قوله تعالى: □ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ □ [الشورى: 11]، وقوله تعالى: □ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى □ [النحل: 60]،¹ فإن الأولى نافية، والثانية مثبتة له.

ونحن نسلم أن بين المثل والمثل فرقاً ما، ولكننا لا نسلم بلزوم التنافي بين الآيتين، فإن قوله تعالى: □ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى □ [النحل: 60]. معناه كما قال ابن كثير (ت ٧٧٤ هـ) في تفسيره: "الكمال المطلق من كل وجه وهو منسوب إليه".²

وأما قوله تعالى: □ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ □ [الشورى: 11]. فمعناه: ليس مثل صفته شيء من صفات الخلق. وبهذا التفسير لا يكون بين آية الشورى وآيتي النحل والروم تنافٍ من أي وجه.

فالمثل إذن هو أعم الألفاظ الموضوعية للمشابهة، وذلك أن الندّ يقال فيما يشاركه في الجوهرية فقط، والشكل يقال فيما يشاركه في الكيفية فقط، والمساوي يقال فيما يشاركه في الكمية فقط، والمثل عام في جميع ذلك، ولهذا لما أراد الله نفي التشبيه من كل وجه خصّه بالذكر، فقال تعالى: □ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ □ [الشورى: 11]. أي: ليس مثل صفته شيء من أوصاف الخلق، فالكاف بمعنى: مثل، والمثل بمعنى: الصفة.³

كما أن الإمام فخر الدين الرازي (ت 606 هـ) فرق بين المثل (الكسر)، والمثل (بفتح)، فقال: "المثل (بالكسر): هو الذي يكون مساوياً للشيء في تمام الماهية، والمثل (بفتح): هو الذي يكون مساوياً له في بعض الصفات الخارجة عن الماهية".⁴

وقيل: "المكسور بمعنى شبه، والمفتوح بمعنى الوصف".¹ وقال الفيروزآبادي: "التمثال بالفتح: التمثيل، والتمثال بالكسر: الصورة".²

¹ الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (١/ ٤٩).

² ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (٢/ ٤٩٦).

³ ينظر: دراز، محمد بن عبد الله (ت: ١٣٧٧ هـ)، "النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم"، اعتنى به: أحمد مصطفى فضلية، دار القلم للنشر والتوزيع، الطبعة: ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م، (ص: ١٣٢).

⁴ ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، (27/ 585)، وينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (١/ ٤٩١).

والتحقيق: التفريق بينهما، وما قاله الزمخشري (ت 538هـ) من أن المثل والمثل بمعنى ينبغي أن يكون مراده باعتبار الأصل وهو الشبه وإلا فالمحققون - كما أشار إليه ابن العربي (ت: 543هـ) - على أن المثل بالكسر: عبارة عن شبه المحسوس وافتحها عبارة عن شبه المعاني المعقولة، فالإنسان مخالف للأسد في صورته مشبه له في جراته وحدته، فيقال للشجاع أسد أي يشبه الأسد في الجرأة، ولذلك يخالف الإنسان الغيث في صورته والكريم من الإنسان يشابهه في عموم منفعته.³

معنى ضرب المثل:

ضرب المثل يكون بالإتيان بالمثل المشابه لحالٍ أو موقفٍ ما، يذكر عنده ليجلي وجه التشابه بينهما من حسن أو خير أو كره أو سوء، فتتكون منه في النفس صورة أقرب وأكثر تمثلاً للحال، كما وتثار لدى سماعه في النفس مشاعر وآثار أقوى وأجلى سواء من إعجاب أو تنفير..

قال المراغي (ت ١٣٧١هـ): "وضرب المثل في الكلام أن يذكر لحال ما يناسبها، فيظهر من حسنها أو قبحها ما كان خفياً، وهو مأخوذ من ضرب الدراهم، وهو إحداث أثر خاص فيها، كأن ضارب المثل يقرع به أذن السامع قرعاً ينفذ أثره إلى قلبه، ولا يظهر التأثير في النفس بتحقيق شيء وتقبيحه إلا بتشبيهه بما جرى العرف بتحقيقه ونفور النفوس منه".⁴

وقد يكون ضرب المثل مشتقاً من قولك: "ضرب في الأرض" أي: سار فيها، فيكون معنى ضرب المثل: جعله ينتشر ويذيع ويسير في البلاد، وهذا ما ذهب إليه العسكري (ت نحو ٣٩٥هـ).⁵

وقد يكون معنى "ضرب المثل" مشتق من "ضرب الخباء" إذا نصبه وثبته، وضرب المثل يكون بنصبه وإشهاره وجعله متمثلاً أمام السامع كانتصاب الأشياء المحسوسة، فتستدل عليه خواطره. فمثلاً قوله تعالى: $\square$ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ $\square$ [الرعد: 17]. فضربهما يكون

1 ينظر: الفيومي، أحمد بن محمد، (ت نحو ٧٧٠ هـ)، "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير"، المكتبة العلمية - بيروت، (ص ٥٦٤).

2 الفيروزآبادي، بصائر ذوي التمييز، (4/ 482).

3 ابن العربي، القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله المالكي، (ت 543هـ)، "قانون التأويل"، تحقيق: محمد السليمان، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، مؤسسة علوم القرآن، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م، (ص: 474). وينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (1/ 490).

4 ينظر: المراغي، أحمد بن مصطفى (ت ١٣٧١هـ)، "تفسير المراغي"، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة: الأولى، ١٣٦٥ هـ - ١٩٤٦ م، (١/ ٧٠).

5 ينظر: العسكري، الحسن بن عبد الله (ت نحو ٣٩٥هـ)، "جمهرة الأمثال"، دار الفكر - بيروت، (1/ 7).

ينصب منارهما وإبراز راياتهما؛ ليعرف المكلفون الحق بعلاماته فيقصده، ويعرفوا الباطل بصفاته فيجتنبوه. كقول الشريف الرضي: "وقد يكون معنى الضرب: إبقاء شيء على شيء، فكأن المثل مطابق للحالة، أي: للصفة التي جاء لإيضاحها".¹

وقال ابن عاشور (ت1393هـ): "ضرب المثل: ذكره ووصفه".² فالمثل يكون بأن يؤتى للحال بنظير من غير نوعه ليرفعه على منصة العيان ويرميه على قارعة التقريع، فالمراد بالضرب صياغة ذلك النظير واعتماله، من ضرب السكة التي هي بيانه لا الضرب الذي هو مصدر لضرب المقابل للمورد، وهذا من إرسال المثل والمراد بالتمثيل الإتيان بمثال.³

3.1.3. المسألة الثالثة: في فضل هذا العلم وأهميته.

القاعدة: علم الأمثال فضل عالمه فاضل مفضل، جهله خذل، وجاهله خاذل مخذول، وهالك مهلك. فمحرم عليه أن يتكلم في شيء من علم هذا الكتاب الذي أقسم الله به وعليه وفضله بأساليب وأنواع شتى من الأمثال.

الشرح:

تظهر أهمية علم الأمثال من حيث كونها جزءاً من البيان الإلهي في القرآن الكريم، وتعلقها بأشرف العلوم وما يتعلق بالهداية والإرشاد، وكذلك من حيث كونها من أهم أساليب البيان.

فلأمثال في اللغة مكانة رفيعة لما لها من دور بارز في الإقناع، وسرعة التفهيم، وإزالة الإشكال. وأحسن الأمثال هي أمثال القرآن الكريم لما حوته من المعاني الحسنة، والدلائل العميقة، المتضمنة للحكمة، ودلائل الحق في المطالب العالية.⁴ قال تعالى: □ وَأَقْدَّ صَرْقَنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ □ [الكهف: 54]، وقال: □ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعُلَمَاءُ □ [العنكبوت: 43].

¹ الشريف الرضي، تلخيص البيان في مجازات القرآن، وينظر: محمد بكر إسماعيل، دراسات في علوم القرآن، (ص297).

² ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، (23/ 397).

³ ينظر: الخفاجي، حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، (1/ 364).

⁴ ينظر: الجربوع، عبد الله بن عبد الرحمن، "الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله"، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م، (1/ 11).

ومما يدل على أهمية هذا العلم أن جعله النبي ﷺ جعله أحد أوجه القرآن الخمسة، فعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن القرآن نزل على خمسة أوجه: حلال، وحرام، ومحكم، ومتشابه، وأمثال، فاعملوا بالحلال، واجتنبوا الحرام، واتبعوا المحكم، وآمنوا بالمتشابه، واعتبروا بالأمثال»¹.

وقد نقل السيوطي عن الماوردي قوله: "من أعظم علم القرآن علم أمثاله، والناس في غفلة عنه لاشتغالهم بالأمثال وإغفالهم الممثلات، والمثل بلا ممثل كالفرس بلا لجام، والناقاة بلا زمام" كما نقل عن الشافعي وجوب معرفة المشتغل بالتفسير ما ضرب في القرآن من أمثال على طاعة الله للاقتداء بها ومعرفة من سلك سبيل المعصية لتجنب دروبها.²

والأمثال القرآنية وجه من وجه البيان الإلهي المعجز، فالأسلوب الذي عرض فيه القرآن الأمثال ساهم في إيضاح الحقائق والقضايا وإبرازها وتجسيدها وتشخيصها وصولاً للإقناع بها وإحداث تفاعل للنفس معها، من خلال تقريب المتشابهات والفصل عند الاشتباه والخلاف، وخاصة في قضايا الإيمان التي وقع فيها الخلاف: كالأصول التي ينبني عليها الإيمان بالله، وأسباب الهدى والضلال، وتوحيد الألوهية وما يضاده من الشرك، والبعث بعد الموت، وحقيقة الأنبياء والأولياء وأن ليس لهم ولا فيهم من خصائص الألوهية شيء، وحال الدنيا وسرعة زوالها وسوء عاقبة الاعتزاز بها، ونحو ذلك من القضايا الهامة.

كما أن الأمثال القرآنية أحد أساليب الحجاج والتنبيه للاعتبار وأخذ العظة، وفي ذكر القرآن الكريم للأمثال الواردة فيه ما يبين اشتماله على كل مثل حق يحتاجه الناس، ويبقى عليهم تفكروا فيه واعتبروا، قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا﴾ [الإسراء: 41]. وقال: ﴿وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [إبراهيم: 25]، وقال: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الحشر: 21].

وبين الله تعالى أن الأمثال من الحجج البالغة التي يؤخذ العباد بعد ضربها لهم، فيستوجب التعاقل عنها وعدم الاتعاض بما ورد فيها استحقاق العقاب، لما في هذه الأمثال من إيضاح للحق والباطل والهدى والضلال، والخير والشر ينقطع معه الشك، ولما في بيان ما آل إليه حال أهلها من نهايات محمودة مرغوبة أو عواقب سيئة مذمومة، ما يثير في النفس إقداماً أو نفوراً، قال

¹ أخرجه البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (٣٨٤ - ٤٥٨ هـ)، "شعب الإيمان"، تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م. (427/2)، رقم: (2293).

² ينظر: السيوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن، (1/ 352)، وأيضاً: الإتيان في علوم القرآن، (4/ 44).

تعالى: □ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبِ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوْ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ ٤٤ □ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْكِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُم كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْآمَثَالَ ٤٥ □ [إبراهيم: 44-45]، وقال تعالى: □ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ٣٩ □ [الفرقان: 39].

ومما سبق يتبين لنا مدى أهمية أمثال القرآن، وأنه لا بد منها للعالم المجتهد، والقارئ المعبر، حيث نرى أن أكثر أمثال القرآن مضروبة للقضايا الكبار، والمطالب العالية، والمسائل الجليلة المتعلقة بأصول الدين، لذلك اختص أهل العلم بفهمها وتعليلها.¹ وفي هذا توجيه لطلاب العلم إلى تفهم وتعليل الأمثال القرآنية، وفيه حث على تعلمها وتعليمها، وتكليف لهم بشرحها وبيانها للناس، ولأجل ذلك كان النبي ﷺ يعلم أصحابه الأمثال.

وقد "نقل ابن كثير (ت ٧٧٤ هـ)، عن بعض السلف بكاءهم عند عدم فهم أمثال القرآن".² وروي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: «عقلت عن رسول الله ﷺ ألف مثل». ³ قال ابن كثير رحمه الله: "وهذه منقبة عظيمة لعمرو بن العاص رضي الله عنه حيث يقول الله تعالى: □ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ □".⁴

ومن هنا كان المثل من أهم أساليب التربية في مختلف العصور، فهو خلاصة تجارب الحكماء والبلغاء، وهو ديوان العرب والعجم، يسجل تاريخهم الحافل بأخبارهم، المعبر عن آلامهم وآمالهم، والدال على خبايا نفوسهم، وظروف بيئتهم، فالمثل مرآة تعكس ميول الإنسان في ماضيه وحاضره ومستقبله، وهو يدلنا على مدى ما تميّز به عصره الذي قيل فيه من حكمه وتجربة، وعلم ومعرفة.

والمثل -مع ذلك كله- رائد إلى الخير دائماً، وزاجر عن الشرّ غالباً، لأنه في ذاته حكمة تحكم طبائع البشر، وتعبر عنها أصدق تعبير، فتدعو إلى ما يلائمها، وتنفر عن كل ما يتنافى مع واقعها.

¹ ينظر: السعدي، عبد الرحمن بن ناصر (ت ١٣٧٦ هـ)، "تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م، (٨٩/٦ - ٩٠).

² ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي، (ت 852 هـ)، "العجاب في بيان الأسباب"، تحقيق: عبد الحكيم محمد الأنيس، دار ابن الجوزي، (977/2).

³ رواه الإمام أحمد في مسند عمرو بن العاص، (٥٠٥/١٣)، رقم: (١٧٧٣٣).

⁴ ينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (٤١٤/٣).

وأما أمثال القرآن الكريم، فهي في الذروة العليا في جميع ما أشرنا إليه من الفوائد العامة؛ لأن القرآن الكريم كتاب هداية، ومنهج حياة، يجد الناس جميعاً فيه ما يحتاجون إليه من مقومات التقدّم والبناء، والإصلاح الخلقي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي، ويستطيعون أن يكتفوا به عن التشريعات التي وضعها الإنسان بعقله القاصر، ونظره المحدود".¹

4. 1. 3. المسألة الرابعة: في عدد الأمثال القرآنية ومواطن ورودها وصيغها.

القاعدة: لقد كثر ورود الأمثال في القرآن المجيد وفي سائر الكتب المشرفة، فهي تشتمل على خمس القرآن، منها ما صرح فيه بلفظ المثل أو ما يقوم مقامه وهذه يمكن إحصاؤها، ومنها ما لم يذكر فيه لفظ المثل ولكنه جرى مجراه وقام مقامه من حيث أغراضه وثمراته وهو كثير. ومن العلماء من أفرد الأمثال في القرآن بالتأليف، ومنهم من عقد لها باباً في كتابه.

الشرح:

لقد أورد الله تعالى الأمثال في القرآن كما أوردتها في سائر الكتب السماوية السابقة. وذكر في كتابه العزيز أنه يضرب الأمثال: □ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا □ [الإسراء: 41]، وقال: □ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ □ [إبراهيم: 25]، وقال: □ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ □ [الحشر: 21].

وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله أنزل القرآن أمراً وواجراً، وسنة خالية، ومثلاً مضروباً».²

والأمثال في القرآن كثيرة العدد غزيرة المعنى تتوزع من أوله لمنتهاه، فهي خمس القرآن كما في الحديث، منها ما صرح فيه بلفظ المثل أو ما يقوم مقامه وهذه يمكن إحصاؤها، ومنها ما لم يذكر فيه لفظ المثل ولكنه جرى مجراه وقام مقامه من حيث أغراضه وثمراته، وهذا كثير جداً يدخل فيه التشبيه والقصة وحكاية الحال والصورة البيانية وما إلى ذلك مما في القرآن من الأساليب التصويرية التي تقوم مقام المثل وتؤدي كثيراً من أغراضه.

والأمثال التي صرّح فيها بلفظ المثل أو ما يقوم مقامه جاوزت الأربعين مثلاً.³ كما يلي:

¹ ينظر: محمد بكر إسماعيل، دراسات في علوم القرآن، (ص292).

² أخرجه ابن أبي شيبة، عبد الرزاق بن همام، أبو بكر، (ت 211هـ)، "المصنف"، دار التأصيل، الطبعة: الثانية، ١٤٣٧ هـ - ٢٠١٣ م، (10/457)، رقم: (9965). وسعيد بن منصور في السنن، (2/272)، رقم: (71).

³ ينظر: بعقيلة، الزيادة والإحسان في علوم القرآن، (7/320 - 326).

في (البقرة) قوله تعالى: □ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا □ [١٧]، □ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ □ [19]، □
 أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا □ [٢٦]، □ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَتَّعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ □ [171].
 □ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَن يَشَاءُ □ [261]. □ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ
 عَلَيْهِ ثَرَابٌ □ [٢٦٤]، □ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَنبِيئًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ حَبَّةٍ بَرْبُورَةٍ
 أَصَابَهَا وَابِلٌ فَانْتَبَتْ أَكْلَهَا ضِعْفَيْنِ □ [٢٦٥]، □ أَوْ يَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ □
 [٢٦٦]، □ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ □ [٢٧٥].

وفي (آل عمران): □ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا □ [١٠٣]، □ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ □ [١١٧].

وفي (الأنعام): □ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ □ [٧١].

وفي (الأعراف): □ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحَمَلَ عَلَيْهِ يَلْهَثَ أَوْ تَتْرَكُهُ يَلْهَثَ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا
 □ [١٧٦].

وفي (يونس): □ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلَتْهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ □ [٢٤].

وفي (هود): □ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْآعْمَى وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ □ [٢٤].

وفي (الرعد): □ إِلَّا كَبِشِطٍ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ □ [١٤]، □ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَهُ بِقَدَرِهَا
 فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُ مَثَلٍ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ
 □ [١٤]، □ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظُلُّهَا □ [٣٥].

وفي (إبراهيم): □ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا
 كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَلُ الْبَعِيدُ □ [١٨]، □ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ
 أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ □ [٢٤]. □ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثِّلَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ
 قَرَارٍ □ [٢٦].

وفي (النحل): □ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا
 يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ □ [76]، □ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ
 ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا
 يَصْنَعُونَ □ [112].

وفي (الكهف): □ وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبٍ وَخَفَّفْنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا □ [٣٢]. □ وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا □ [45].

وفي (الحج): □ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ □ [٣١]، □ يَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبَ مَثَلٍ فَاستَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْفِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ □ [٧٣].

وفي سورة (النور): □ اللَّهُ نُورُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيُّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ □ [35]. □ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ قُوًى لَهُ جَسَابَةٌ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ □ [٣٩].

وفي (العنكبوت): □ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ □ [٤١].

وفي (الروم): □ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْتُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ □ [٢٨].

وفي (يس): □ وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ □ [13].

وفي (الزمر): □ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ □ [٢٩].

وفي (الزخرف): □ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُون □ [57].

وفي سورة (محمد ﷺ): □ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ اتِّبَاعًا مَرْضَاتٍ لِلَّهِ وَتَنَبُّيًّا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَذَةٍ بَرَبِيَّةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْ أَكْلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ □ [١٥]. □ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ □ [3].

وفي (الفتح): □ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكْعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ

شَطَّه فَنَازَرَهُ فَاسْتَعْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوْقِهِ يُعْجِبُ الرُّرَاعَ لِغَيْظِ بِهِمُ الْكُفَّارِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا [٢٩].

وفي (الحشر): □ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٥ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ □ [١٥-١٦]. □ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْنَاهُ خُسْعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ □ [21].

وفي (الجمعة): □ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا الثَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ □ [٥].

وفي (التحريم): □ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَمْرَاتِ نُوحٍ وَأَمْرَاتِ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ١٠ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَمْرَاتِ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ □ [١٠، ١١].

ومن العلماء من أفرد الأمثال في القرآن بالتأليف، ومنهم من عقد لها بابًا في كتاب من كتبه، فأفردها بالتأليف أبو الحسن الماوردي، وعقد لها بابًا السيوطي في الإتيان، وابن القيم في كتاب أعلام الموقعين حيث تتبع أمثال القرآن التي تضمنت تشبيه الشيء بنظيره، والتسوية بينهما في الحكم فبلغت بضعة وأربعين مثالًا.

ولقد اهتم العلماء بالأمثال النبوية كاهتمامهم بالأمثال القرآنية، فأفردها الترمذي بباب في جامعه أورد فيه أربعين حديثًا. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: "لم أر من أهل الحديث من صنف فأفرد للأمثال بابًا غير أبي عيسى، والله دره، لقد فتح بابًا، وبنى قصرًا أو دارًا، ولكنه اختط خطأ صغيرًا. فنحن نقنع به، ونشكره عليه".¹

5.1.3. المسألة الخامسة: أغراض المثل القرآني وفوائده.

القاعدة: تتعدد أغراض المثل بحسب من ضرب له وضرب فيه، كما يتدخل في ذلك السياق فيفيد معنى لا يستفاد من إخراج المثل عن سياقه، ومع تعدد الأغراض وتنوعها يمكنها أن تجمع في أصول مشتركة تجتمع عليها، وقد يجتمع في المثل الواحد عدة غايات فيفيد: البيان

¹ ينظر: مباحث في علوم القرآن لمناع القطان، (ص291).

والترغيب والإقناع والتأثير في أن واحد مثلاً وهكذا.. أما الأغراض غير الأخلاقية فقد تجافت الأمثال القرآنية عنها.

القاعدة: وإن لكل مثل في القرآن فائدته الخاصة. وقد أشار القرآن الكريم إلى جملة هذه الأغراض في سياق ضربه للمثل فيأتي تعليل المثل: إما لبيان سبب ضرب المثل أو بيان وجه الشبه، وبالمقابل قد يسوق المثل تمهيداً وتوطئة لما يريد تقريره من أحكام أو عقائد.

الشرح:

بعد أن تكلمنا عن أهمية الأمثال بشكل عام وما أولاها القرآن الكريم بشكل خاص، لابد أن نتمم الحديث عن أهميتها بذكر جملة من أغراضها وأهدافها، ليستبين بذلك فوائدها وثمراتها. وقد أشار القرآن الكريم إلى جملة هذه الأغراض في سياق ضربه للمثل، وكان من أسلوب القرآن أنه إذا ضرب مثلاً لا يتركه بدون توجيه بل يعقبه بما يدل على فائدة وموطن العبرة منه، فيأتي تعليل المثل: إما لبيان سبب ضرب المثل أو بيان وجه الشبه، وبالمقابل قد يسوق المثل تمهيداً وتوطئة لما يريد تقريره من أحكام أو عقائد. قال تعالى: ﴿وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ﴾ [إبراهيم: 45]، فامتنن علينا بذلك، لما تضمنت من الفوائد.

وأغراض المثل تتعدد بحسب من ضرب له وضرب فيه، كما يتدخل في ذلك السياق، فيفيد معنى لا يستفاد من إخراج المثل عن سياقه، كما أنه قد يجتمع في المثل عدة غايات، فيفيد مثلاً: البيان والترغيب والإقناع والتأثير في أن واحد وهكذا..

لذا فنحن عندما نعدد أغراض المثل إنما هي محاولة للتمثيل والتدليل وليس للحصر. وقد تجتمع كل هذه الأغراض في بضعة أصول. وقبل أن نشرع في تعداد تلك الأغراض العالية لا بد أن نقرر بعض الأمور التي تتعلق بأغراض المثل في القرآن الكريم:

أولاً: إذا كانت للأمثال فائدة بلاغية وجمالية في اللغة فإنها في القرآن تتعدى ذلك إلى أغراض فكرية وتعليمية وإقناعية.

ثانياً: هذه الأغراض بعضها نابع من كون الأمثال أسلوباً لغوياً وبعضها نابع من كونها بياناً من الشارع الحكيم.

ثالثاً: إن أغراض القسم لا تنحصر وهي تتعدد بحسب من ضرب له وضرب فيه.

رابعاً: إن لكل مثل في القرآن فائدته الخاصة.

خامساً: قد تجتمع عدة أغراض في المثل الواحد.

سادساً: مع تعدد الأغراض وتنوعها يمكننا أن تجمع في أصول مشتركة تجتمع عليها.

وقد أجمل أبو عبد الله البكراباذي أغراض الأمثال في أربعة أوجه: "أحدها إخراج ما لا يقع عليه الحس إلى ما يقع عليه، وثانيها إخراج ما لا يعلم ببديهة العقل إلى ما يعلم بالبديهة، وثالثها إخراج ما لم تجر به العادة إلى ما جرت به العادة، ورابعها إخراج مالا قوة له من الصفة إلى ما له قوة."¹

فالأمثال القرآنية كما ذكرنا فيما سبق قواعد عامة، أو أصول كلية يندرج تحتها من المسائل الفرعية والأمور الجزئية ما لا ينحصر.

وكما هو معلوم فإن القرآن الكريم كتاب "وافٍ بمطالب البشر على اختلاف أجناسهم وعصورهم وبيئاتهم، فما من صغيرة ولا كبيرة مما يحتاج الناس إليه إلا وسّعها تشريعها، وشملها بيانها، فهو كتاب هداية، ومنهج حياة".²

ونعرض لبعض الأغراض على التفصيل:

1. الجمال الأدبي والبلاغي:

تعتبر الأمثال من أهم عناصر الجمال الأدبي الرفيع، فالتشبيه والتمثيل "جارٍ كثيراً في كلام العرب، حتى لو قال قائل: هو أكثر كلامهم لم يُعَدَّ".³ وكم من معنى جميل أكسبه التمثيل روعة وجمالاً، فكان ذلك أدعى لتقبل النفس له، واقتناع العقل به، وهو من أساليب القرآن الكريم في ضروب بيانه ونواحي إعجازه.⁴

قال "أبو هلال العسكري" في "كتاب الصناعتين": "التشبيه يزيد المعنى وضوحاً، ويُكسبه تأكيداً، ولهذا أطبق جميع المتكلمين من العرب والعجم عليه، ولم يستغن أحدٌ عنه".⁵

وقد عبر الجرجاني عن هذا المعنى بقوله: "واعلم أن مما اتفق العقلاء عليه، أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني، أو برزت هي باختصار في معرضه، ونقلت عن صورها الأصلية إلى

¹ ينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (1/ 486).

² ينظر: محمد بكر إسماعيل، دراسات في علوم القرآن، (ص310).

³ ينظر: المبرّد، محمد بن يزيد، أبو العباس (ت ٢٨٥هـ) "الكامل في اللغة والأدب"، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي - القاهرة، الطبعة: الطبعة الثالثة ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م، (3/ 70).

⁴ ينظر: لمناع القطان، مباحث في علوم القرآن، (ص:290).

⁵ ينظر: ابن حبنكة، البلاغة العربية، (2/ 170).

صورته، كساها أبهة، وكسبها منقبة، ورفع من أقدارها، وشب من نارها، وضاعف قواها في تحريك النفوس لها، ودعا القلوب إليها، واستثار لها من أفاصي الأفئدة صباية وكلفا، وقسر الطباع على أن تعطيها محبة وشغفا..¹

فالتشبيه يُقصد لتحقيق غرض بياني فكري أو جمالي، أو فكري وجمالي معاً. والقرآن الكريم قد اشتمل على الغرضين منها.

وأمثال القرآن الكريم في الذروة العليا من الإعجاز البياني؛ لأنها تبرز المعاني في صور محسنة، وتظهرها بإيجاز بليغ يأخذ بنواصي العقول، ويملك شغاف القلوب، ويبعث في النفوس مشاعر الإعجاب والانبهار، وتدل بعمق على مواطن العظمة والاعتبار.

2. التقرير:

تقرير الأمر إثباته وإجلاءه للعيان، والمعنى: تقريره في وعي السامع، وليس المقصود منه ما يفيد المثل من زيادة أمر لم يسبق أن كان عند المخاطب، بل المقصود ما هو مألوف معروف عنده لكن قلة التدبر جعلته في غفلة عنه، فيأتي المثل ليقرره ويوضحه على وجه بديع².

فقد تخفى حقيقة الأمر عن المخاطب ويجهلها، والجهل إما أن يكون جهلاً تاماً بحيث تخفى عليه حقيقة الأمر كاملاً، أو غير تام بأن يوجد بعض العلم لكنه لا يُكوّن صورة متكاملة، بل تبقى بعض جوانب الأمر غامضة، فتكون غاية المثل القرآني رفع هذا الجهل وإزالة الغموض، والفصل في القضية فصلاً يوافق العقول السليمة والطباع المستقيمة، فلا يبقى المخاطب بعد إدراكه للمثل في ريبة وشك أو يقع أسير خيال أو وهم، فيقبل على التصديق والإيمان والتسليم³.

فكل ما اشتملت عليه الأمثال من تفاوت في ثواب أو إحباط عمل، أو مدح أو ذم أو نحوه فإنه يدل على الأحكام ويقررها، لأن الصورة تخاطب عقل الإنسان ببداهة ويسر، دون اللجوء إلى الأساليب الفلسفية الجامدة، وهي تحوّل القضايا الكبيرة والمعقدة إلى قضايا مدركة ومصورة للناس⁴.

¹ الجرجاني، أسرار البلاغة، (ص115).

² ينظر: الخفاجي، حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، (1/362).

³ ينظر: محمد بكر إسماعيل، دراسات في علوم القرآن، (ص:310).

⁴ ينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (1/487). وينظر: السيوطي، الاتقان، (4/44).

وفي ضرب الأمثال مالا يخفي من حصول الغرض المقصود من المثل، من خلال تشبيه الخفي بالجلي والشاهد بالغائب فمثلاً: تشبيه الإيمان بالنور أوقع في القلب وأدعى للقبول لما فيه من انشراح وإنس، وتشبيه الكفر بالظلمة مزهد به لما فيه من قبح وتنفير.

قال الخفاجي (ت ١٠٦٩هـ): "ضرب المثل زيادة في التوضيح والتقرير، فإنه أوقع في القلب وأقمع للخصم الألد لأنه يريك المتخيل محققاً، والمعقول محسوساً".¹

"فإنه إذا تخيل من المعاني شيء لم يصل إلى التحقيق أبرزه المثل في معرض المحقق، وكذا إذا توهم ولم يتيقن أخرجه في صورة المتيقن، ولو غاب عن الحس صيره كالمحسوس المشاهد، وربما تكون المعاني التي يراد تفهيمها معقولة صرفة فالوهم ينزع العقل في إدراكها حتى يحجبها عن اللوح بما في العقل، فبضرب الأمثال تبرز في معرض المحسوسات فيساعد الوهم العقل في إدراكها ولهذا تضرب الأمثال لمن يخاصم لأنّ خصومته بسبب انقياده للوهم وعصيان العقل، فإذا اتفقا زالت الخصومة لا محالة".²

3. التقريب:

أي تقريب صورة الممثل له إلى ذهن المخاطب، وإخراج الخفي مخرج الجلي، وتفهم ما غمض من المغيبات، بضرب مثل من المشهودات.

فالحقائق السامية المعاني والأهداف تكتسب صورة بديعة عن طريق صياغتها في قالب حسي يقربها إلى الأفهام، بتقريب المفهوم للمحسوس وتشبيه المجهول بالمعلوم، والأمثال هي هذا القالب الذي يجسد المعنى في صورته الحية فتستقر في الأذهان، بتشبيه الغائب بالحاضر، والمعقول بالمحسوس. وقياس النظير على النظير، لكشف المعاني، وإدناء التوهم من المشاهد³

والأمثال تُظهر المعقولات في صور المحسوسات التي يدركها الإنسان، فيقبلها العقل. فتريك به المتخيل في صورة المتحقق، والمتوهم في معرض المتيقن، والغائب كأنه مشاهد. قال الزمخشري: "التمثيل إنما يصار إليه لكشف المعاني، وإدناء التوهم من المشاهد".⁴

¹ ينظر: الخفاجي، حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي، (1/ 362).

² ينظر: المصدر السابق.

³ ينظر: مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، (ص: 290).

⁴ ينظر: السيوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن، (1/ 352)، وينظر: السيوطي، الإتيان في علوم القرآن، (4/ 45).

وقال الألوسي (ت 1270هـ) : "للمثل شأن لا يخفى ونور لا يطفى يرفع الأستار عن وجوه الحقائق ويميط اللثام عن محيا الدقائق ويبرز المتخيل في معرض اليقين ويجعل الغائب كأنه شاهد، وربما تكون المعاني التي يراد تفهيمها معقولة صرفة، فالوهم ينزع العقل في إدراكها حتى يحجبها عن الحقوق بما في العقل، فبضرب الأمثال تبرز في معرض المحسوس فيساعد الوهم العقل في إدراكها، وهناك تنجلي غياهب الأوهام ويرتفع شغب الخصام □ وتلك الأمثال نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ □ [الحشر: ٢١]".¹

وذلك لأن الصورة التي يدلّ عليها التشبيه تكون أكثر بياناً وأوضح دلالة وأدقّ أداءً من الكلمات التي تدلّ بوضعها اللغوي على المعنى مباشرة، دون استخدام التشبيه.²

ومن ذلك تشبيه الحور العين والولدان باللؤلؤ المكنون في قوله تعالى: □ وَحُورٌ عِينٌ ٢٢ كَأَمْثَلِ اللَّوْلُؤِ الْمَكْنُونِ □ [الواقعة: 22-23]. وقوله تعالى: □ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ٢٤ □ [الطور: 24].

فلما كانت للهور العين ذات مدركة بالحس الظاهر لكننا جهلناها وخفيت علينا لبعدهن عن إدراكنا الحسّي وعن تصوراتنا فقد قرب الله عز وجل صورتهم لنا من خلال تشبيههم بما ندركه، فقرب لإدراكنا لون بشرتهم ونعومتها بتمثيلها باللؤلؤ. وبين لنا ما نجعله من طبيعة الولدان المخلدون بصورة مجسدة تنبض بهجة وجمال ساحر، فإذا بالسامع الجاهل كأنه قد رأى وسمع وألمّ ببعض ما لهؤلاء وأولئك من خصائص وسمات.

وهذه الأمثال وأشباهاها أمثال تقريبية تقرب فهم الحقيقة، ولا تعبّر عن ذاتها؛ إذ هي أعظم من ذلك بكثير.³

4. التحبيب والترغيب أو التنفير والترهيب:

أي تحسين أمر للعمل به والحث عليه، أو تقبيح أمر للتنفير منه. والترغيب بالتزوين والتحسين، أو التنفير بكشف جوانب القبح، فالترغيب يكون بتزيين الممثل له وإبراز جوانب حسنة، عن

¹ ينظر: الألوسي، روح المعاني، (1/ 165).

² ينظر: ابن حبنكة، البلاغة العربية، (2/ 170).

³ ينظر: محمد بكر إسماعيل، دراسات في علوم القرآن، (ص: 310).

طريق تمثيله بما هو محبوب للنفوس مرغوب لديها. والتنفير يكون بإبراز جوانب قبحه، عن طريق تمثيله بما هو مكروه للنفوس أو تنفر منه.¹

ف"غاية المثل القرآني: إصلاح النفوس، وصقل الضمائر، وتهذيب الأخلاق، وتقويم المسالك، وتصحيح العقائد، وتنوير البصائر، والهداية إلى ما فيه خير الفرد، وصلاح الجماعة، والتنبيه إلى المساوئ لتجنب، وإلى المحاسن لتقبل عليها النفوس الطيبة، والقلوب الزكية".²

كما في قوله تعالى: □ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ٢٤ تُوْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٥ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ □ [إبراهيم: 24-26]. فالمثل الثاني ينفر من الكلمة الخبيثة ويحرّض على الكف عنها.³

وقد يضرب المثل للتنفير حيث يكون الممثل به مما تكرهه النفوس، كقوله تعالى في النهي عن الغيبة: □ وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُجِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ □ [الحجرات: 12]، فإذا قيل لمن يغتاب كأنك تأكل لحم ميت لأنك وقعت في هذا الرجل الغائب وحال غيابه لا يسمع كلامك عنه ولا يعرف به حتى يجيبك، كحال من يقع في ميت يأكل منه فإن نفوره أعظم مما لو قيل له: إن الغيبة توجب العقاب وتورث العتاب.⁴

وعلى نحو ذلك قد يأتي المثل لإثارة محوري الطمع والرغب، أو الخوف والحذر في النفس، إذا كان في المشبه مطامع تطمع فيها النفوس، أو مخاوف تحذرها. فلدَى إثارة محور الطمع والرغب في النفس يتجه الإنسان بمحرّض ذاتي إلى ما يراد توجيهه إليه، ولدى إثارة محور الخوف والحذر في النفس يبتعد الإنسان بمحرّض ذاتي عما يراد إبعاده عنه.⁵

ومن ذلك: ما ضرب الله مثلاً لحال المنفق في سبيل الله حيث يعود عليه الإنفاق بخير كثير، فقال تعالى: □ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ غَلِيمٌ □ [البقرة: 261]. وفيه فوق إثارة الطمع في ثواب الله بتمثيل بذل

¹ ينظر: ابن حبنكة، البلاغة العربية، (1/ 77).

² ينظر: طاحون، أحمد بن محمد، "أمثال ونماذج بشرية من القرآن الكريم"، مكتبة التراث الإسلامي للنشر - القاهرة، الطبعة: الثالثة، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م. (١/ ١٠٤).

³ ينظر: محمد بكر إسماعيل، دراسات في علوم القرآن، (ص: 310).

⁴ ينظر: النعماني، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي (ت ٧٧٥هـ)، "اللباب في علوم الكتاب"، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م (15/ 358).

⁵ ينظر: ابن حبنكة، البلاغة العربية، (2/ 170).

المال في سبيل الله ببذر الحب في الأرض الخصبة الطيبة، وتحريض على الإخلاص له والثقة بفضله، وقصر المهمة على طلب مرضاته.¹

أما إثارة محور الخوف والحذر، فيظهر في مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا² وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ³﴾ [البقرة: 264]. ففيه يشبه الله أعمال المرائين والذين يتبعون صدقاتهم بالمنِّ والأذى بحجر أمّلس عليه تراب نزل عليه الماء، فجرف التراب، وترك الحجر صلدًا يابسًا لا يمسك ماء، ولا ينبت كلأ، قال الرازي (ت 606هـ): "واعلم أن هذا مثل ضربه الله تعالى لعمل المان المؤذي، ولعمل المنافق، فإن الناس يرون في الظاهر أن لهؤلاء أعمالًا، كما يرى التراب على هذا الصفوان، فإذا كان يوم القيامة اضمحل كله وبطل لأنه تبين أن تلك الأعمال ما كانت لله تعالى، كما أذهب الوابل ما كان على الصفوان من التراب".²

وقوله تعالى: ﴿أَيُّدُ أَحْذَكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَأَعْنَابٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ³ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ⁴﴾ [البقرة: 266]. حيث يشبه الله عز وجل الكافر أو المرائي وعمله بحال رجل له جنة، بذل وسعه في إصلاحها وتشجيرها وتنقيتها من الآفات الضارة لتكون هذه الجنة قوتًا له في حياته، وقوتًا لعياله بعد موته، وذريته صغار ضعاف، وهي كل ثروته ومنتهى أمله في الحياة، لا يملك سواها، فأصابه الكبر والوهن، فأتى إعصار مدمر فيه نار، فأحرق جنته وأحرق معها آماله كلها، وبدّله بعد الأمن خوفًا على نفسه وعلى ذريته من بعده.³

وفي هذين المثليين كما هو واضح إثارة لمحور الخوف والحذر بأبلغ أسلوب، وأعذب بيان. والفرق بين هذا الغرض والذي قبله: أن هذا الغرض لا يقتصر على ذكر محاسن الشيء وتقبيحه، وإنما يذكر ما فيه من ربح جَمٍّ، أو خسارة فادحة؛ ليبعث في النفوس تلك الغرائز

¹ ينظر: ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"، (1/ 691). وينظر: السيوطي، "معترك الأقران في إعجاز القرآن"، (2/ 619). وينظر: مناع القطان، "مباحث في علوم القرآن"، (ص 298).

² الرازي، "مفاتيح الغيب"، (7/ 47)، وينظر: محمد بكر إسماعيل، "دراسات في علوم القرآن"، (ص 314).

³ ينظر: المصدر السابق، وينظر: "تفسير الراغب الأصفهاني"، (1/ 561).

الكامنة التي أشرنا إليها، بحيث تكون هي الدوافع الأساسية للتخلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل.¹

5. المدح أو الذم:

فيضرب المثل لمدح الممثل، حيث يكون للممثل به صفة يستحسنها الناس، وكذلك يضرب المثل للذم حيث يكون للممثل به صفة يستقبحها الناس. وذلك بقصد التمييز بين المصلح والمفسد، والمحسن والمسيء؛ ليزداد المحسن إحساناً، ويرتدع المسيء عن إساءته.²

فتكشف الأمثال عن الحقائق، وتصور الصفات كأنها أشخاص ماثلة أمام العين، فتزيد بذلك تحبيبا بالصفة الحسنة ونفرة من الصفات المكروهة.

والأمثلة في ذلك كثيرة، منها ما ضربه الله في شأن النبي ﷺ وأصحابه في سورة الفتح في قوله تعالى في الصحابة: □ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سَوَادٍ يَعْجَبُ الزُّرَّاعُ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ □ [الفتح: 29]. وكذلك حال الصحابة فإنهم كانوا في بدء الأمر قليلاً. ثم أخذوا في النمو حتى استحکم أمرهم. وامتألت القلوب إعجاباً بعظمتهم.

ومن ذلك ما ورد في ذم اليهود في سورة الجمعة: □ مَثَلُ الَّذِينَ خُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ □ [الجمعة: 5].³

وكما ضرب الله مثلاً لحال من آتاه الله كتابه، فتنبك الطريق عن العمل به، وانحدر في الدنيا منغمساً. فقال تعالى: □ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ ١٧٥ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحَمَلَ عَلَيْهِ يَلْهَثَ أَوْ تَتَرَكَّهُ يَلْهَثَ □ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا .. □ [الأعراف: 175-176].⁴

6. الاتعاض:

من أهم أغراض ضرب الأمثال في القرآن أن تكون موعظة وتذكرة واتعاضاً بالغير، ولذلك نجد القرآن يعقب بعد ذكرها بالتأكيد على هذه الغاية بقوله: {لعلهم يتفكرون} وقوله تعالى: {لعلهم يتذكرون}.

¹ ينظر: ابن حبنكة، البلاغة العربية، (2/ 170).

² ينظر: المصدر السابق.

³ ينظر: المصدر السابق.

⁴ ينظر: مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، (ص299).

ووقد بين الله عز وجل أن العبرة في علو الأمثال فائدتها وما يترتب عليها من كونها سبباً في الهداية، وهذا لا يأتي من المثل نفسه بل من أن الله تبارك وتعالى يهدي بها كثيراً ممن تدبرها وانتفع بها، ويضل بها كثيراً ممن أعرض عنها. قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ٢٦﴾ [البقرة: 26]، قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ﴾ [محمد: 3].

ويبرز هذا الغرض غالباً حين تأتي الأمثال على شكل قصة أو حكاية لتبين حال من فعل أمراً ما أو أخذ موقفاً معيناً أو تبني اعتقاداً وصدقه، وتوضح وكيف كان الأثر له من هدى أو ضلال، وما ترتب عليه في العاقبة والنهاية من ثواب أو عقاب وهكذا..

ولا يخفى ما تضمنته الأمثال من دعوة للاستفادة من التجارب المفيدة والأحداث المذكورة التي مرت وانتهت وتبينت عاقبتها، واستخراج السنن المضطردة التي وقعت للاستفادة منها، فترى الإرشاد المستمر للاتعاظ والسير في الأرض لنرى كيف كانت النتائج ومآلات الأمور.

وما تضمنته من دعوة للابتعاد والاتعاظ من تجارب السابقين وأخطاءهم التي أهلكتهم ودمرت انجازاتهم وبثت الضلال في عقائدهم وانحرفت بهم عن جادة الصواب لمصافي التهلكة.

7. المقارنة:

ومن مظاهر الأسلوب الإقناعي في الأمثال اعتمادها على الموازنة بين الأمور ومقايسة الأوصاف والشخصيات ومقارنتها حتى يكون ذلك أشد تأثيراً في النفوس، وأزجر عند المنهيات، وأكثر اقناعاً.

ولذلك نلاحظ استخدام القرآن فيما كانت تلك غايته لألفاظ التسوية والمقارنة، كما في قوله تعالى:

﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [هود: 24].

وقوله: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [النحل: 76].

وقوله: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ

لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: 29].

وربما لا يذكر لفظ المساواة ولكن السياق يدل عليه، كما في قوله: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنَّهُمْ مِن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَرٍ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَرٍ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَرٍ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَلَدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءُهُمْ﴾ [محمد: 15].

وفي قضية عيسى عليه السلام يعتمد القرآن أيضًا على القياس التمثيلي. كما قال تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ..﴾ [آل عمران: ٥٩]. فالصورة تخاطب عقل الإنسان ببداية ويسر، دون اللجوء إلى الأساليب الفلسفية الجامدة فتجعل خلق عيسى كخلق آدم، كلاهما معجز، بل إن خلق آدم أكثر استغرابا ومع ذلك لم تثر حول خلقه الشبهات، ولم يقل أحد بألوهيته.

ويتضح من هذه المقايضة أو الموازنة أن الإعجاز في الخلق واحد، في آدم وعيسى وسائر البشر، فالله يخلق كيف يشاء بدون أب ولا أم كآدم، ومن أم بلا أب كعيسى، وخلق الناس من أب وأم كما هو معروف عندهم.¹

وقد تستمد مادة المقايضة من واقع المشركين، فيضرب المثل عليها بقوله: ﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الروم: ٢٨]. فهم لا يسيرون عبيدهم بأنفسهم في أملاكهم، والقياس العقلي يقتضي أيضا ألا يرتضوا لربهم شريكا في ملكه، وهم متناقضون في تصورهم للأمور، ينسبون لله الشركاء، وهم يأنفون من الشركاء في أملاكهم.²

فالصورة تعقد المشابهة بين واقعهم الرافض لمساواة العبيد لهم في أملاكهم، وبين اتخاذهم مع الله شركاء، فيتضح من القياس التمثيلي فساد تصورهم وتناقضهم.³

8. البيان والتعليم:

الأمثال جزء من البيان الإلهي، وفيها إبراز خفيات الدقائق، ورفع الأستار عن الحقائق. كما أن فيها تعليم للعباد كيف يقيسون الأمور وينتقلون من النظر إلى النظر، وتعليمهم أن المتماثلين متساويان شرعًا وعقلًا، وأنه لو جاز التفريق بين المتماثلين لانسدت طريق الاستدلال ولم تبقى للعقل قيمة.

¹ ينظر: الألمعي، زاهر عواض، "مناهج الجدل في القرآن الكريم"، الطبعة الثالثة: 1404هـ - 1984م، (ص: ٧٢). وينظر: الراغب، عبد السلام أحمد، "وظيفة الصورة الفنية في القرآن"، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م، (ص: 449-450).

² ينظر: المصدر السابق.

³ ينظر: المصدر السابق.

وفيها تربية العقل على التفكير الصحيح والقياس المنطقي السليم.

قال الزركشي: "ومن حكمته تعليم البيان، وهو من خصائص هذه الشريعة، فإن قلت: لماذا كان المثل عوناً على البيان وحاصله قياس معنى بشيء من عرف ذلك المقيس فحقه الاستغناء عن شبيهه ومن لم يعرفه لم يحدث التشبيه عنده معرفة. والجواب: أن الحكم والأمثال تصور المعاني تصور الأشخاص فإن الأشخاص والأعيان أثبت في الأذهان لاستعانة الذهن فيها بالحواس بخلاف المعاني المعقولة فإنها مجردة عن الحس ولذلك دقت..¹"

9. الحجة والبرهان:

للأمثال كما ذكرنا دور بارز في الإقناع فهي تعتمد منهاجاً عقلياً في الاستدلال على الموضوعات الدينية التي تقرها، وهي أقوى حجة، وأقرب فهم.

وفيما أشار إليه القرآن الكريم من نهجه الذي سلكه بضرب أحسن الأمثال إشارة إلى قوة المثل كدليل عقلي، فقال عز وجل: ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾ [الفرقان: ٣٣].

فالأمثال تعدّ من أقوى طرق الاستدلال، والموازنة العقلية في إثبات الحقائق الدينية وإقامة الحجة والبرهان على الخصم،² فهي تخاطب العقل بالأدلة البديهية، والبراهين المنطقية، وصولاً به إلى الاقتناع، وكما هو معلوم أن الخصوم تتنوع طرق إقناعهم فمنهم من قد يحتاج لإقامة الحجة البرهانية عليه، ومنهم من قد يكتفى معه بإقامة الحجة الخطابية، والبعض تقتصر حاجته على لفت النظر إلى الحقائق عن طريق تقريب صورتها من خلال صور مشابهة.

"والحجة البرهانية: هي الحجة الملزمة التي تفيد اليقين، أما الحجة الخطابية: فهي حجة إقناعية ظنية تفيد الظن الراجح، ولفت النظر يكفي فيه إيراد المثل المشابه ولو لم يشتمل على أية حجة، كتشبيهه من يدعو غير الله ببساط كفيه إلى الماء ليلغ فاه³.

يقول أبو السعود: "والتمثيل ألطف ذريعة إلى تسخير الوهم للعقل، واستنزاه من مقام الاستعصاء عليه، وأقوى وسيلة إلى تفهيم الجاهل الغبي، وقمع سورة الجامح الأبي. كيف لا هو

¹ ينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (1/ 488).

² ينظر: الراغب، "وظيفة الصورة الفنية في القرآن"، (ص: 448).

³ ينظر: محمد بكر إسماعيل، "دراسات في علوم القرآن" (ص: 311).

رفع الحجاب عن وجوه المعقولات الخفية، وإبراز لها في معرض المحسوسات الجلية، وإبداء للمنكر في صورة المعروف وإظهار للوحشي في هيئة المألوف"¹.

ويبقى تأثير المثل في القلب أوقع لما فيه من إلزام الخصم الحجة البالغة، وتأطير إنكاره بإطار من المنطق يصعب عليه الإفلات منه إلا إلى الإقرار والتصديق وتعديل القناعات العقلية وفق ما رسمه المثل في الوجدان من صورة حية تختلف عن القناعات السابقة، وتقريب لما بعد من مفاهيم أو غاب من حقائق لأن للتشبيه تأثيراً في النفس مثل تأثير الدليل.²

ومن مظاهر الأدلة الإقناعية للمثل: التقريب والتقرير والتدليل والتمهيد وترتيب المراد للعقل التي ذكرناها آنفاً وكلها تدخل في باب الإقناع.

ومنها أيضاً: "القياس التمثيلي، والمراد به إلحاقك أحد الشئيين بشيء آخر على وجه القياس، فتعرض ما تود إقناع الخصم مقاساً بما هو معروف أو مألوف عند السامع، أو بشيء بدهي مما لا تنكره العقول."³

والأمثال القرآنية من هذا النوع، فهي تعتمد منهجاً عقلياً في الاستدلال على الموضوعات الدينية التي تقررها، وهي أقوى حجة، وأقرب فهمًا.

وعلة ذلك أن "الخبر في نفسه إذا كان ممكناً فهو يحتاج إلى ما يدل عليه وعلى صحته، والمثل مقرون بالحجة، ألا ترى أن الله عز وجل لو قال لعباده: إني لا أشرك أحداً من خلائقي في ملكي، لكان ذلك قولاً محتاجاً إلى أن يدل على العلة فيه، ووجه الحكمة في استعماله، فلما قال ﴿صَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢٨﴾ [الروم: 28]. كانت الحجة من تعارفهم مقرونة بما أراد أن يخبرهم به من أنه لا شريك له في ملكه من خلقه، لأنهم عالمون أنهم لا يقرون أحداً من عبيدهم على أن يكون فيما ملكوه مثلهم بل يأنفون من ذلك، ويدفعونه، فإن الله عز وجل أولى بأن يتعالى عن ذلك"⁴.

¹ أبو السعود، "إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم"، (50/1).

² ينظر: النعماني، "اللباب في علوم الكتاب"، (358/15).

³ ينظر: الألمعي، "مناهج الجدل في القرآن الكريم"، (ص: 28).

⁴ ابن جعفر، قدامة أبو الفرج الكاتب البغدادي، "نقد النثر"، تحقيق: عبد الحميد العبادي، دار الكتب المصرية - القاهرة. 1351هـ - 1933م، (ص ٧٥). وينظر: الراغب، عبد السلام، وظيفة الصورة الفنية في القرآن، (ص: 448).

لهذا نجد أنه كثير ما اعتمد القرآن في إثبات البعث بعد الموت على الأمثال، لأن الأمثال تتضمن أدلة عقلية قاطعة في إثبات هذه القضية، فقد استدلل الله عز وجل على إعادة الخلق ببدنهم، وهو من أقوى البراهين على الإطلاق؛ لأن القادر على البدء والإيجاد من العدم قادر على إعادة لا محالة. قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [الروم: 27]، وقال: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾ [الأنبياء: 104]، وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ۖ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۚ ۝٧٨ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝٧٩﴾ [يس: 77-79].

فالمثل يضع أمام الإنسان المنكر للبعث صورته الأولى في الخلق، وما فيها من قدرة وإعجاز، فالقادر على الخلق على غير مثال ابتداء، قادر على إعادة بداهة، بل إن إعادة تبدو أهون من الابتداء في الخلق على غير مثال، وهذا هو الاستدلال الأول.¹

ثم هناك استدلال آخر بمظاهر الطبيعة، فصورة النار المشتعلة من الشجر الأخضر، دليل على قدرة الله في الجمع بين المتضادات مثل الماء والنار، وهذا دليل عقلي آخر على قضية البعث بعد الموت التي تبدو في ذهن المنكرين لها من المتضادات المستبعدة، ولكن القرآن يقربها بالصورة المحسوسة لاشتعال النار في الشجر الأخضر.

وبذلك ينتفي الاستبعاد، وتتحقق القدرة الإلهية في الخلق والإماتة ثم في البعث والنشور. ثم جاء بدليل عقلي أكبر، فلفت العقل الإنساني إلى هذه الصورة الكونية الضخمة في خلق السماوات والأرض، وما فيها من كواكب ونجوم، وأسرار وعجائب، وما في الأرض من جبال وسهول وبحار ورياح ...

فالمثل هنا يخاطب العقل بالأدلة البديهية، والبراهين المنطقية، فأقام عليه الحجة أولاً من نفسه، ثم انتقل به إلى دليل من الطبيعة في اشتعال النار من الشجر الأخضر، ثم انتقل به إلى دليل أكبر مستمد من هذا الكون الواسع.

إنّ هذا الاستدلال على قضية البعث بعد الموت يعدّ من أقوى الحجج العقلية، حيث تحوّلت القضايا الكبيرة والمعقدة إلى قضايا مدركة ومصورة للناس.

¹ ينظر: المصدر السابق.

وأحيانا تعرض هذه القضية على شكل محاوراة أيضاً بين مؤمن وكافر في إطار من الاستدلال العقلي.

قال تعالى □ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا □ [الكهف: 37]. فالحوار بين الاثنين يكشف عن إنكار الكافر للبعث بعد الموت، فيردّ عليه المؤمن بوضع صورة خلقه من العدم، ثم يصوّر له مراحل نموه، ليظهر له قدرة الله سبحانه.

وفي ذكر التراب إحياء بخلق الإنسان من العدم، وأيضا بنهايته إلى التراب. ولو فكر الإنسان بخلقه من العدم، ثم ما مرّ به من أطوار في خلقه وتكوينه قبل أن يصبح رجلا سويا ما أنكر قدرة الله على بعثه من جديد.¹

10. التأكيد:

فالمثل القرآني يزيد المعنى وضوحاً، ويُكسبه تأكيداً فتصبح به الحقيقة أجلى والمخالفة أبعد والفهم أسرع، وتأكيد المعاني والحقائق بالأمثال يكون باستنطاق المخزون المعرفي لدى السامع واستثارته ليصدر التأكيد من جهته من خلال تقريب المفاهيم المعروضة بقلب مما يعرف ويألف، كما يكون باستثارة الخيال لديه فيرسم المثل له صورة حية ناطقة متحركة بلقطة سريعة، واجتماع الصورة والحركة أكد في المعنى من الكلام المجرد، ويكون بما يحمله المثل من إيجاز في العرض يختصر كثيراً من العمليات العقلية والاستدلالات المنطقية، ويكون بما يتميز به المثل من تفعيل للعواطف مقترن بالإقناع العقلي فتتأزر كل الامكانيات لتأكيد المعنى المراد.²

هذا وقد عبر الجرجاني صاحب أسرار البلاغة خير تعبير عن أثر المثل في التأكيد فقال: "اعلم أنّ ما اتفق العقلاء عليه هو أنّ التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني، أو برزت هي باختصار في معرضه، ونُقِلَتْ عن صورها الأصلية إلى صورته، كساها أبهة، ورفع من أقدارها، وضاعف قواها في تحريك النفوس لها، فإن كان مدحاً كان أبهى وأفخم وأنبل في النفوس، وأسرع للإلف، وأغلب على الممتدح، وأوجب شفاعة للمادح، وإن كان ذمّاً كان مسه أوجع، وميسمه أذع، ووقعه أشد، وحده أحد، وإن كان حجاجاً، كان برهانه أنور، وسلطانه أقهر، وبيانه أبهر، وإن كان افتخاراً، كان شأوه أبعد، وشرفه أجد، ولسانه أند، وإن كان اعتذاراً كان إلى القبول أقرب،

¹ ينظر: الراغب، وظيفة الصورة الفنية في القرآن، (ص449-450).

² ينظر: المصدر السابق، وينظر: العسكري، "كتاب الصناعتين" (ص265)،

وللقلوب أخلب، وللسخائم أسل، وإن كان وعظاً، كان أشفي للصدر، وأدعى إلى الفكر، وأبلغ في التنبيه والزجر، وأجدر أن يجلي الغياية، ويبصر الغاية، ويبرئ العليل ويشفي الغليل¹.

11. الإيجاز:

تجمع الأمثال المعنى الواسع الغزير في عبارة موجزة، وتقدم أفكار كثيرة ودقيقة بشكل مختصر، وهي مما يحتاج بيانه عن غير طريق التشبيه كلاماً كثيراً يصل إلى عشرات الصفحات، لما تستلزمه الفكرة من عرض للأدلة والبراهين وتوضيح للموضوع وتفصيل لتقريب الصورة، فيأتي المثل ليندُلُ عليها بالتشبيه بأوجز عبارة وأبلغ المعاني وأتم فائدة وأشد أثر. فالمشبه به يكون بمثابة نموذج مشهود من نماذج الوسائل التعليمية، فيكفي في العبارة أن يقال: مثلٌ هذا.² وغالب ما يكون ذلك في الأمثال السائرة وهو أسلوب لغوي معهود عند العرب وسيأتي تفصيل الكلام فيه لاحقاً.

ومن الإيجاز قوله تعالى: ﴿فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعِجَزُوا نَحْلٍ خَاطِئَةٍ﴾ [الحاقة: 7]. فيه تشبيه حالهم وتصوير ما حل بهم. وقوله تعالى: ﴿كَمَثَلِ الْجَمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾ [الجمعة: 5]، في عرض صورة من يحمل العلم ولا ينتفع به. فأغنى التشبيه والتمثيل عن كثرة الإيضاح والتصوير.

12. التفصيل:

وبمقابل الإيجاز قد تأتي الأمثال لتفصيل أمر لم يفهم بالإجمال، وخفيت بعض دقائقه التي قد لا تظهر إلا بالتمثيل والتشخيص. قال الأصبهاني: "لضرب العرب الأمثال، واستحضار العلماء المثل والنظائر، شيء ليس بالخفي في إبراز خفيات الدقائق، ورفع الأستار عن الحقائق، تريك به المتخيل في صورة المتحقق، والمتوهم في معرض المتيقن، والغائب كأنه مشاهد".³

ويأتي التفصيل غالباً بعد عرض الأدلة والبراهين، زيادة في الإيضاح والتبيين، ومنه قوله تعالى: ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ﴾ [البقرة: 19]. ففيه زيادة تفصيل لتبيين حالهم وسوء عاقبتهم بعد بيان سوء فعلهم وتفضيلهم الضلال على الهدى، وبعد التشبيه الأول في قوله تعالى: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ لَا يَبْصُرُونَ﴾ [البقرة: 17].

¹ الجرجاني، "أسرار البلاغة"، (ص115).

² ينظر: مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، (ص299)، وينظر: ابن حبنكة، البلاغة العربية، (2/ 170).

³ ينظر: السيوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن، (1/ 353).

13. التوطئة والتمهيد:

وإذا ما وقعت الأمثال في سياق الجدل وإظهار بطلان المعتقدات الباطلة فغالبًا ما تكون بمثابة التوطئة والتمهيد لتقرير النتائج وتحقيق المطلوب. فيأتي المثل هنا في بداية الكلام ليعقب بعده بتقرير العقائد والأحكام، بعد أن يكون المثل قد جعل لقبولها مكانًا في القلب وتكون النفوس قد تهيأت لتلقيها بإذعان خاصة إذا كان المثل المضروب من المسلمات البديهية للسامع وبذلك يسد على المعاند باب الجدل.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا الْخَيْوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقَدِّرًا ٤٥ أَلَمْ أَلْبِنُوا رَبِّنَا الْخَيْوةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ٤٦﴾ [الكهف: 45-46]. فجاء بالمثل أولاً ليقرر الحقيقة بعده، وهو أسلوب متكرر في القرآن الكريم.

14. التنويع:

فالأمثال هي قسم من أقسام الأساليب الإقناعية التي استخدمها القرآن في تقرير العقائد والرد على المعاندين، فمع استخدام القرآن للجدل والقسم والأدلة العقلية والسنن الكونية وغير ذلك جعل قسماً لا بأس به من ذلك في الأمثال.

والتنويع قد يكون في الحجج والبراهين لاختلاف النفوس والطبائع، وقد يكون في الأساليب لما في كثير من الصور التشبيهية من جمال يُرضي أذواق المتلقين ويمتعهم، إذ يقدم لهم لوحات جمالية مختلفة.

15. التأثير:

ويقصد به شحذ ذهن السامع، وتحريك ملكاته الفكرية، أو استحضار ذكائه؛ لتوجيه عنايته حتى يتأمل ويتفكر، ويصل إلى إدراك المراد عن طريق التفكير. وكذلك إمتاع العواطف وإثارة ملكات الفهم.

فتأتي الأمثال لعرض المعاني في أسلوب شيق غير ممل. فهي من وسائل جذب الانتباه والإيضاح والتشويق.

لذا يطلق لفظ (الضرب) في الأمثال لما يلمح فيه من تأثير في الإرادة وتهيج للانفعال، كأن ضاربه يقرع به أذن السامع قرعاً يبلغ صداه أعماق النفس. وهو عين ما عبر عنه الاصبعاني

بقوله: "وفي ضرب الأمثال تبيكيت للخصم الشديد الخصومة، وقمع لسورة الجامع الأبي، فإنه يؤثر في القلوب ما لا يؤثر وصف الشيء في نفسه".¹

فمن أغراضه: إثارة الانفعالات عند ورود المعنى، كتشبيه الصراع بين الحق والباطل بصورة الغيث الغزير، الذي يجري سيلاً يملأ الوادي، والزبد الذي يطفو على سطحه، وما ينتهي إليه كل منهما، □ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ □ [الرعد: 17]، مفيداً نافعاً.

"وهذا النوع من الأمثال يخاطب به الأذكياء وأهل التأمل والتفكير، ومعلوم أن استخدام الأساليب الذكية التي يحتاج إدراك المراد منها إلى ذكاء، مما يرضي الأذكياء، ويحرك طاقاتهم الفكرية، ويلفت أنظارهم بقوة، ويدفعهم إلى توجيه عنايتهم لإدراك المراد بالتأمل وإمعان النظر".²

ومن الأمثال القرآنية التي تصلح شاهداً لهذا قول الله تعالى □ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خُسْبًا مُمْتَصِدًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نُضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ □ [الحشر: 21].

فإن فيه تحريك للقلوب وتجيش للانفعال أمام هذا الكلام العظيم الذي يخشع الجبل ويتصدع بسماعها وهو حجر جامد. وكذلك فإن إنزال القرآن على جبل من الجبال ليس من خبرات الناس حتى يكون للإقناع بل لتحريك الطاقات الفكرية، وتوجيه العناية للتفكير والتأمل والبحث للوصول إلى ما يتعلق بذلك من معارف لذا عقبه بقوله: □ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نُضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ □ [الحشر: 21]. فما جاء في المثل يحتاج إلى تفكير وتأمل، وأشار إلى بعد مدرك هذا النوع من الأمثال بقوله: {تِلْكَ} إذ من المعلوم أن هذه الإشارة تستعمل فيما هو بعيد حساً أو معنى أو منزلة.³

16. استخدام الأسلوب غير المباشر:

إذ هو أكثر تأثيراً في النفوس من الأسلوب المباشر غالباً، وذلك في المجالات الأدبية، وفي الموعظة، وفي كثير من صور الإقناع، وفي نحو ذلك.⁴

"والأصل في البيان أن يتضمن التعريف بما يراد التعريف به بأسلوب مباشر، والخروج عن هذا الأصل لا يكون عند البلغاء والعقلاء إلا لغرض يقتضي ذلك. ولما كانت الأمثال من الأساليب البيانية غير المباشرة للتعريف بما يُراد التعريف به، وكانت من أساليب الكلام البليغ التي يلجأ

¹ ينظر: السيوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن، (1/ 353).

² إسماعيل، دراسات في علوم القرآن، (ص315).

³ ينظر: ابن حبنكة، البلاغة العربية، (1/ 77). وينظر: ينظر: محمد بكر إسماعيل، دراسات في علوم القرآن، (ص310).

⁴ ينظر: المصدر السابق.

إليها كبار البلغاء، ولما كانت تصاريف الرب الحكيم منزهة عن العبث كان اللجوء إلى ضرب الأمثال في القرآن لا يخلو عن غرض يدعو إليه".¹

وقد تستخدم الأمثال أيضا: لإيثار تغطية المقصود من العبارة بالتشبيه، تأدباً في اللفظ واستحياء.² كتشبيه الاتيان بالحرث واللباس وغير ذلك.

17. التحدي والتعجيز:

وكما تستخدم الأمثال للإقناع والترغيب كذلك قد تأتي للتحدي للمعاندِين الذين لا يذعنون لصوت الفطرة في نفوسهم فتأتي الأمثال لتعرفهم بمقدار ضعفهم وعجزهم. كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ﴾ [الحج: 73].

18. مقابلة المثل بالمثل:

ومن أغراضه أيضا: الرد على من ضرب مثلاً خاطئاً ومقابلته بالمثل. كما في قوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ...﴾ [يس: ٧٨ - ٧٩].

وكذلك في قوله: ﴿وَقَالُوا ءَالِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ٥٨ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ [الزخرف: 58-59].

وأخيراً: كل مثل في القرآن له فائدته الخاصة به.

فمثلاً قوله تعالى عن المنافقين: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ لَا يُبْصِرُونَ﴾ [البقرة: 17]. هذا إخبار عن حال المنافقين بالنسبة إلى حظهم من الوحي، وأنهم بمنزلة من استوقد ناراً لتضيء له وينتفع بها؛ وهذا لأنهم دخلوا في الإسلام فاستضأوا به، وانتفعوا به، وخالطوا المسلمين؛ ولكن لما لم يكن لصحبته مادة من قلوبهم من نور الإسلام طفي عنهم، وذهب الله بنورهم، ولم يقل: بنارهم؛ فإن النار فيها الإضاءة والإحراق،

¹ ينظر: حبنكة، عبد الرحمن حسن الميداني، "الأمثال القرآنية"، الطبعة الأولى: 1400هـ - 1980م. دار القلم - دمشق، (ص: ٣٩).

² ينظر: ابن حبنكة، البلاغة العربية، (2/ 170).

فذهب الله بما فيها من الإضاءة، وأبقى عليهم ما فيها من الإحراق، وتركهم في ظلمات لا يبصرون، فهذا حال من أبصر ثم عمي، وعرف ثم أنكر.¹

ومن الأمثال قوله تعالى: □ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ □ [العنكبوت: 41]. فذكر سبحانه أنهم ضعفاء، وأن الذين اتخذوهم أولياءهم أضعف منهم، فهم في ضعف وما قصدوه من اتخاذ الأولياء كالعنكبوت اتخذت بيتًا، وهو أوهن البيوت وأضعفها، وتحت هذا المثل أن هؤلاء المشركين أضعف ما كانوا حين اتخذوا من دون الله أولياء، فلم يستفيدوا بمن اتخذوهم أولياء إلا ضعفًا؛ كما قال تعالى: □ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۖ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا □ [مريم: 81-82]. وهذا من أحسن الأمثال وأدلها على بطلان الشرك وخسارة صاحبه وحصوله على ضد مقصوده..

ولم ينفِ سبحانه عنهم العلم بوهن بيت العنكبوت؛ وإنما نفي عنهم علمهم بأن اتخذوهم أولياء من دونه كالعنكبوت اتخذت بيتًا، فلوا علموا ذلك لما فعلوه؛ ولكن ظنوا أن اتخذوهم الأولياء من دونه يفيدهم عزًا وقدرًا، فكان الأمر بخلاف ما ظنوه.. فأنت ترى أن الفائدة بيان ضعف المشركين، وأنهم كالمستجير من الرمضاء بالنار.²

أما الأغراض غير الأخلاقية فقد تجافت الأمثال القرآنية عنها. وذلك كالسخرية عند ابن الرومي حيث قال:

قَصُرْتُ أَخَادِعُهُ وَطَالَ قَدَالُهُ ... فَكَأَنَّهُ مُتَرَبِّصٌ أَنْ يُصَفَّعَا³

فهذه فوائد الأمثال وأغراضها، ومن شاء أن يتعلم فنَّ ضرب الأمثال، فليهتد بهدي خصائص الأمثال القرآنية.

¹ ينظر: القيبي، الأصيلان في علوم القرآن، (ص347).

² ينظر: المصدر السابق.

³ ينظر: ابن حبنكة، البلاغة العربية، (1/ 77).

2.3. المبحث الثاني: أساليب الأمثال في القرآن وأثرها في الإقناع

تحدثنا عما يتعلق بالأمثال القرآنية من حيث مفهومها ومرادفاتها، وتبين لنا أهميتها وعظيم فوائدها وأغراضها، وعرجنا بالحديث عن مواطن ورودها، وكان ذلك كله بمثابة التمهيد للحديث عن أساليبها الواردة في القرآن الكريم وأثرها في الإقناع.

والمقصود بأساليبها: التنوع الحاصل في طرائق ورودها، واختلافات صيغها، وتفاوت درجاتها بحسب مقامها وسياقها ومناسباتها. وكل ذلك – وإن كنا قد أشرنا إلى بعضها فيما سبق – إلا أننا سوف نتعرف عليه بشكل مفصل في هذا المبحث إن شاء الله تعالى.

والأمثال نوعان: نوع يقصد به التمثيل والتشبيه والتصوير لحال بحال أو صفة بصفة أو فعل بفعل، وهو ما سبق التعريف به من كونه إخراج الخفي أي الجلي والغائب للمشاهد. وهذا يأتي في القرآن على قسمين:

أمثال ظاهرة: صرح فيها بلفظ المثل أو ما ينوب منابه وما يؤدي غرضه.

وأمثال مضمرة: لم يصرح فيها بلفظ المثل لكنها جرت مجرى المثل من حيث غرضه وفائدته، وهو كل ما ارتبط بالصورة كالتشبيه المفرد والتوصيف والقصص وغيرها.

وأما النوع الثاني: فهي الأمثال السائرة، وهي عبارات قيلت في حال معينة ثم سرت واشتهرت بين الناس، وأصبح الناس يمثلون بها من وقع منه فعل مشابه أو حال مشابهة لمن ضرب المثل فيه. وهذا النوع وإن لم يذكر في القرآن من حيث الحكاية إلا أن كثيرا من التراكيب القرآنية اتخذها الناس أمثالا سائرة وأصبحوا يمثلون بها في أقوالهم.

وفيما يلي سوف نتحدث عن كل من ذلك وما يتعلق به بالتفصيل إن شاء الله تعالى.

1.2.3. المطلب الأول: الأمثال الظاهرة.

القاعدة: الأمثال في القرآن نوعان: نوع يقصد به التمثيل والتشبيه والتصوير، وهذا يأتي في القرآن على قسمين: أمثال ظاهرة صرح فيها بلفظ المثل أو ما ينوب منابه وما يؤدي غرضه. وأمثال مضمرة لم يصرح فيها بلفظ المثل لكنها جرت مجرى المثل من حيث غرضه وفائدته. وأما النوع الثاني: فهي الأمثال السائرة، وهذا النوع مما ابتدأه القرآن ولم يذكر فيه حكاية.

الشرح:

الأمثال الظاهرة: وهي التي صرّح فيها بلفظ المثل أو ما يقوم مقامه مما يدل على التشبيه،¹ سواء جاء بصيغة الأمر أو بصيغة الماضي أو بصيغة الإخبار أو غيرها. وقد سبقت الإشارة إليها في مواطن الورد.

فمثال التصريح بلفظ **المثل** قوله تعالى: ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَهُ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ بَثَلٍ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ﴾ [الرعد: 17].

ومثال التصريح **بالتشبيه**، قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْثَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَقَّعَهُ حِسَابُهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [النور: 39].

ومثال ما جاء **بصيغة الأمر**: قوله تعالى: ﴿وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا﴾ [الكهف: 45].

ومثال ما جاء **بصيغة المضارع**: ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَهُ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ بَثَلٍ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ﴾ [الرعد: 17].

ومثال ما جاء **بصيغة الماضي**: قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِمَّا رَزَقْنَا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٧٥ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [النحل: 75-76].

ومثال ما جاء **على الإخبار**: قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبَ مَثَلٍ فَاذْهَبُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ﴾ [الحج: 73].

ومثال ما جاء **على السؤال**: قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ٢٤﴾ [إبراهيم: 24]. وقوله: ﴿مِثْلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَصْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [هود: 24].

¹ ينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (1/ 486). وينظر: السيوطي، الإتيان في علوم القرآن، (4/ 46).

ومن الجدير بالذكر أن القرآن الكريم عندما يعدل من صيغة إلى أخرى فإنما يكون ذلك لمناسبة يقتضيها المقام أو السياق أو لإفادة معنى زائد وهكذا..

فمثلا العدول من صيغة الأمر إلى صيغة الماضي يكون - كما قال ابن عاشور (ت1393هـ) - "لتقريب زمن الحال من زمن الماضي لقصد التشويق إلى علم هذا المثل فيجعل كالإخبار عن أمر حصل، لأن النفوس أرغب في علمه كقول المثوب: قد قامت الصلاة. وفيه التنبيه على أنه أمر محقق الوقوع"¹.

ومنهم من سلك في هذا مسلکاً آخر كالزمخشري (ت 538هـ) فقد جعل فعل ضرب مستعملاً في معنى الأمر إذ فسر به بقوله: "اضرب لهم مثلاً وقل لهم ما تقولون في رجل من المماليك قد اشترك فيه شركاء.." إلى آخر كلامه، فكان ظاهر كلامه أن الخبر هنا مستعمل في الطلب، وحاصل معناه: أنه أراد أن النبي ﷺ لما سمع قوله: {ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل} علم أنه سينزل عليه مثل من أمثال القرآن فأنبأه الله بصدق ما علمه وجعله لتحقيقه كأنه ماض.²

وليلائهم توجيه الاستفهام إليهم بقوله: {هل يستويان مثلاً} (فإنه سؤال تبيكيت) فتلائم أطراف نظم الكلام، فعدل عن مقتضى الظاهر من إلقاء ضرب المثل بصيغة الأمر إلى إلقائه بصيغة الماضي لإفادة صدق علم النبي ﷺ، وكل هذا أدق معنى وأنسب ببلاغة القرآن من قول من جعل الماضي في فعل ضرب على حقيقته وقال: إن معناه: ضرب المثل في علمه فأخبر به قومك.

قال ابن عاشور (ت1393هـ): "والذي دعا الزمخشري إلى سلوك هذا المعنى في خصوص هذه الآية هو رعي مناسبات اختص بها سياق الكلام الذي وقعت فيه، ولا داعي إليه في غيرها من نظائر صيغتها مما لم يوجد الله فيه مقتض لنحو هذا المحمل، ألا ترى أنه لا يتأتى في نحو قوله: {ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة..}، كما في سورة إبراهيم"³.

وقد يقال فيه وفي نظائره: إن العدول عن أن يصاغ بصيغة الطلب كما في قوله: {واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية..} [يس: ١٣]، {واضرب لهم مثلاً رجلين..} [الكهف: ٣٢]، {واضرب لهم مثل الحياة الدنيا..} [الكهف: ٤٥]. إلى أنه صيغ بصيغة الخبر هو التوسل إلى إسناده إلى الله تنويعاً بشأن المثل، وإسناد ضرب المثل إلى الله لأنه كون نظمه بدون واسطة ثم أوحى به إلى

¹ ابن عاشور، التحرير والتنوير، (23/ 399).

² الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، (4/ 125).

³ ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، (23/ 400).

رسوله ﷺ، فكأنه قال له: ضرب الله مثلاً فاضربه للناس وبينه لهم، إذ المقصود من ضرب هذا المثل محاجة المشركين وتبكيتهم به في كشف سوء حالتهم في الإشراك، إذ مقتضى الظاهر أن يجري الكلام على طريقة نظائره كقوله: {واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية} [يس: ١٣]، وكذلك ما تقدم من الأمر في نحو قوله: {قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون} [الزمر: ٩]...¹

ونشير هنا إلى فرق آخر جوهري بين التشبيه المفرد الطرفين والوجه والتمثيل المركب الطرفين والوجه.

ذلك الفرق هو أن التشبيه المفرد يأتي في نطاق أضيق من حيث الدلالة على المعاني، من التشبيه التمثيلي، لأن التشبيه التمثيلي له دلالات مكثفة في الطرفين، وفي الوجه.

فالتشبيه المركب هو التشبيه التمثيلي، أو التمثيل، وهو قسيم التشبيه في الوجود. وبين التمثيل والتشبيه اتفاق واختلاف؛ لأن كل تمثيل تشبيه، وليس كل تشبيه تمثيلًا، فالتشبيه خاص بما كان طرفاه مفردين ولو كان مثنى أو جمعا، وكذلك وجه الشبه يكون في التشبيه مفردا، يعنى أمرا واحدا وإن تعدد وجه الشبه، أما التمثيل أو التشبيه التمثيلي فيشترط في طرفيه أن يكونا مركبين من عنصرين فأكثر.²

هذه هي الفروق بين التشبيه، والتشبيه التمثيلي. وهذا موضع اتفاق بين علماء البيان. فإن أطلق وصف التمثيل على التشبيه لم يرد منه التشبيه التمثيلي، وفي القرآن الكريم صور كثيرة للتشبيه التمثيلي المركب الطرفين والوجه، موزعة على معانٍ وأغراض شتى شارحة، مرغبة، محذرة، ناصرة للحق، داحرة للباطل جامعة في تصويرها بين مخاطبة كل المدارك والملكات مستخدمة في أدائها كل عناصر الكشف، وقوة التأثير من ألوان يدركها البصر، وأصوات يتلقاها السمع وطعوم يحس بها الذوق، وشذا مفعم بالأريحية تمتع حاسة الشم، أو دخان خانق يزكم الأنوف.³ وقد "خصّ البيانين لفظ "التمثيل" بالتشبيه المركب الذي يكون وجه الشبه فيه منتزعا من متعدد".⁴

¹ ينظر: المصدر السابق.

² الموسوعة القرآنية المتخصصة، (1/ 525)، بتصرف يسير.

³ ينظر: المصدر السابق.

⁴ ينظر: ابن حبنكة، البلاغة العربية، (2/ 161).

وكثيرا ما تأتي صور التشبيه التمثيلي في القرآن، وطرفا التشبيه فيها كلمة «مثل» بفتح الميم والثاء، أو يأتي مثل مشبها مصرحا به دون المشبه به.

وقد يؤتى بكلمة مثل في تشبيهات القرآن مرادا بها القصة والشأن العجيب، أو مشارا بها إلى مثل مضروب على غير طريق التشبيه. والمراد من كل استعمالاتها التوضيح والكشف والعظة والاعتبار.¹

عرض لبعض الأمثال القرآنية الظاهرة:

ومن الأمثال الصريحة في القرآن الكريم:

قوله تعالى في بيان حال المنافقين: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ لَا يُبْصِرُونَ ١٧ صُمُّ بُكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٨ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْأَعَهُمْ فِي ءَادَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ١٩ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشْنُوًا فِيهِ إِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: 17-20].

وفي بيان أجر الإنفاق في سبيل الله قال تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 261].

وفي بيان مثل من يتبع الصدقة باليمن والأذى قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: 264].

وقال تعالى: ﴿مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 117].

وفي بيان مثل الهداية والضلال قال تعالى: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: 122].

وفي بيان حال الضلال بعد الهداية قال تعالى: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ ١٧٥ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنِ

¹ ينظر: الموسوعة القرآنية المتخصصة، (1/ 525).

تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثٌ أَوْ تَتْرَكُهُ يَلْهَثٌ ذَلِكَ مِثْلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَافْصُصْ أَفْصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١٧٦ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسُهُمْ كَانُوا بِظُلْمٍ ﴿[الأعراف: 175-177].

وفي بيان حال الدنيا وزوالها قال تعالى ﴿إِنَّمَا مِثْلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَتْنَاهَا أَمَرًا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿[يونس: 24].

وقال تعالى: ﴿وَأَضْرَبَ لَهُمْ مِثْلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذَرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿[الكهف: 45]. ضرب ثلاثة أمثال للحياة الدنيا. وفي كل واحد منها نجد الماء هو العنصر الرئيسي لجميع العناصر الآتية بعده.

وفي بيان مثال الحق والباطل: قال تعالى: □ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ بَثَلٍ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ □ [الرعد: 17].

وفي بيان عجز العبد عن التدبير وافتقاره لله قال تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٧٥ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿[النحل: 75-76].

وفي بيان مثل النور المحمدي عليه الصلاة والسلام وما فيه من الهداية قال تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿[النور: 35].

وفي بيان مثل التوحيد قال تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿[الزمر: ٢٩].

وقال تعالى: □ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ □ [الزمر: 29].

وفي بيان مثل النبي ﷺ وأصحابه قال تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكْعًا سَجْدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِمَّنْ أَنْزَلَ السُّجُودَ ذَلِكَ مِثْلُهُمْ فِي

التَّورَةَ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿[الفتح: 29]

وفي بيان حال أهل الكتاب وتحريفهم لكتبهم وعدم العمل بما فيها من الحق قال تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [الجمعة: 5].

2. 2. 3. المطلب الثاني: ما يخلق بالمثل من الأساليب:

القاعدة: جاء في القرآن المجيد أساليب متعددة تدل على معان تمثيلية بإيجاز أو تفصيل فأخذت حكم الأمثال من حيث كونها تعمل عملها وتؤدي ثمرتها وأغراضها، ومن ذلك: التشبيه المفرد والوصف والقصة وحكاية الحال، وغيرها.

الشرح:

وأما النوع الثاني من الأمثال فهي الأمثال المضمرة أو ما له حكم المثل، و "هو من قبيل التشبيهات الضمنية التي تؤكد المعاني، وتبرزها إبرازاً يجعلها متميزة في النفس أكمل تمييز، أو هي من قبيل الكنايات التي تأتي بالمعنى مصحوباً بدليله، فتجري مجرى الحكم وتدل على معان تمثيلية بإيجاز. وهو كثير في القرآن الكريم لا يكاد ينحصر".¹

قال الزركشي في البرهان: "وهو قسمان: ظاهر وهو المصرح به، وكامن وهو الذي لا ذكر للمثل فيه وحكمه حكم الأمثال".²

وهذا النوع ألحق إلحاقاً بالأمثال لأنه يعمل عملها ويأخذ حكمها، كما أنه يفيد ما أفادته الأمثال من فوائد، وقد أشار النبي ﷺ إلى هذا المعنى حين جعل الأمثال على أنها وجه من وجوه القرآن الخمسة ولم يذكر بقية الأنواع التصويرية فدل على أنها داخلة فيه ضمناً.

ويطلق التمثيل في اصطلاح البلاغيين على عدة فنون بلاغية: فيطلق على الاستعارة التمثيلية، وعلى ضرب المثل، وعلى الكناية، وعلى نوع من الاستعارة غير التمثيلية، ثم على التشبيه

¹ ينظر: محمد بكر إسماعيل، دراسات في علوم القرآن، (ص:304)، ينظر: الجديع، عبد الله بن يوسف بن عيسى، "المقدمات الأساسية في علوم القرآن"، مركز البحوث الإسلامية ليدز - بريطانيا، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م، (ص:395).

² ينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (1/486).

المركب.¹ وهذه جميعها أساليب تصويرية، والتصوير كما قيل: " قاعدة التعبير في القرآن الكريم والأداة المفضلة في أسلوبه"²، والقرآن الكريم بحر زاهر بها فالقصة، ومشاهد القيامة، والنماذج الإنسانية، والمنطق الوجداني في القرآن، مضافا إليها تصوير الحالات النفسية، وتشخيص المعاني الذهنية، وتمثيل بعض الوقائع التي عاصرت الدعوة الإسلامية في عهد نزول القرآن " جميعها مما يندرج فيه.³

وانطلاقا من ذلك ولكثرة الأساليب التصويرية في القرآن كان لابد من أن نعرض لأهم هذه الأساليب ونمثل لها تمثيلا يجلي المطلوب ويوصلنا للمقصود. ومن هذه الأساليب: التشبيه المفرد والوصف والقصة وحكاية الحال، وقد استعير لفظ المثل لهذه الأساليب في القرآن الكريم.

أما استعارته للحال ففي قوله تعالى: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا﴾ [البقرة: 17]، أي حالهم العجيب الشأن كحال الذي استوقد نارًا.

وأما استعارته للوصف فكقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ [النحل: 60]. أي الوصف الذي له شأن وكقوله: ﴿مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ﴾ [الفتح: 29]، وكقوله: ﴿كَمَثَلِ صَفْوَانَ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ﴾ [البقرة: 264]، وقوله: ﴿كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا﴾ [العنكبوت: 41]، وقوله سبحانه: ﴿كَمَثَلِ الْجِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾ [الجمعة: 5].

وأما استعارته للقصة فكقوله تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ﴾ أي فيما قصصنا عليك من العجائب قصة الجنة العجيبة ثم أخذ في بيان عجائبها.⁴

ولا يقال: إن في هذه الأقسام الثلاثة تداخلًا، فإن حال الشيء هي وصفه ووصفه هو حاله، لأننا نقول الوصف يشعر ذكره بالأمور الثابتة الذاتية أو قاربها من جهة اللزوم للشيء وعدم الانفكاك عنه وأما الحال فيطلق على ما يتلبس به الشخص مما هو غير ذاتي له ولا لازم فتغيرا وإن أطلق أحدهما على الآخر فليس ذلك إطلاقًا حقيقيًا، وقد يكون الشيء مثلًا له في الجرم، وقد يكون ما تعلقه النفس ويتوهم من الشيء مثلًا، كقوله تعالى: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا﴾ معناه أن

¹ ينظر: ابن رشيق، أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي (ت ٤٦٣ هـ)، "العمدة في محاسن الشعر وأدابه"، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، الطبعة: الخامسة، ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م، (ص: ٣٠).

² ينظر: سيد قطب، التصوير الفني في القرآن، (٦٢- ٧٤).

³ ينظر: سيد قطب، "مشاهد القيامة في القرآن"، دار الشروق - بيروت، الطبعة السابعة: ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م، (ص: ٨).

⁴ ينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (١/ ٤٨٩).

الذي يتحصل في النفس الناظر في أمرهم كالذي يتحصل في نفس الناظر من أمر المستوقد.¹ قاله ابن عطية (ت ٥٤٢هـ) "وبهذا يزول الإشكال الذي في تفسير قوله: □ مَثَلُ الْجَنَّةِ □ وقوله: □ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ □ لأن ما يحصل للعقل من وحدانيته وأزليته ونفي ما لا يجوز عليه ليس يماثله فيه شيء وذلك المتحصل هو المثل الأعلى في قوله تعالى: □ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى □ وقد جاء: {أنه لا إله إلا الله} ففسر بجهة الوحدانية".²

"ثم إنَّ الحال والقصة والصفة أمور متقاربة، وقد جمع الزمخشري بينها متعاطفة بأو الفاصلة، ولم ينبهوا على وجهه.

والذي يظهر: أنَّ الشأن العجيب لما كان يعلم تارة بالمشاهدة كحال المنافقين، وما هم عليه مما هو كنار على علم، ومنه ما يعلم بإخبار الصادق المسوقة إليه كقصة الجنة التي قصها الله تعالى كما قيل:

وعشقتكم قبل العيان لكم كما تهوى الجنان بطيب الأخبار

ومنه ما يعلم بالبرهان ويدرك بالبصائر كصفات الباري جمع بينها كذلك".³

وفيما يلي عرض لهذه الأساليب التي تلحق بالمثل:

1. 2. 3. أولاً: التشبيه المفرد:

ذكرنا في المطلب السابق أنَّ التشبيه قسمان: مفرد ومركب، وأنَّ المركب يأخذ حكم الأمثال الظاهر لاشتماله على صورة كاملة مركبة من عدة عناصر، أما التشبيه المفرد فإنه يشتمل على طرف واحد ووجه واحد، ولذلك لم يعتبر من الأمثال الظاهر وإنما ألحق بها لأنه من الأساليب التصويرية في القرآن وإن كانت الصورة فيه بسيطة.

والتشبيه: هو الدلالة على مشاركة شيءٍ لشيءٍ في معنىٍّ من المعاني أو أكثر على سبيل التطابق أو التقارب لغرضٍ ما ولا يكون وجه الشبه فيه منتزعاً من متعدد.⁴

وتشبيهات القرآن جميعها أمثال مضروبة لفهم مراد الله عز وجل بخطابه لعباده.¹ "فتجد التشبيه يأخذ مكانه في الأسلوب القرآني؛ لتتم عن طريقه المقارنة بين طرفين، والموازنة بينهما، فمثلاً

¹ ينظر: المصدر السابق.

² ينظر: ابن عطية، المحرر الوجيز في تف سیر الكتاب العزيز، (1/ 99).

³ ينظر: الخفاجي، حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، (1/ 364).

⁴ ينظر: ابن حبنكة، البلاغة العربية، (2/ 162).

يقول الله تعالى في كتابه العزيز: □ وَحُورٌ عِينٌ ٢٢ كَأَمْثَلِ اللَّوْلُوفِ الْمَكْنُونِ □ [الواقعة: 22-23]. فقد تماثل المشبه وهو الحور العين، مع المشبه به وهو اللؤلؤ المكنون، في صفة مشتركة هي الصفاء واللمعان، عن طريق أداة التشبيه وهي الكاف، وأركان أربعة قام عليها أسلوب التشبيه، وفيه انتقاله بالمشبه إلى مرتبة أعلى مما كانت له سابقاً لم يكتسبها إلا عن هذا الطريق البياني.

وقد يتدرج الأسلوب بحذف الأداة، ووجه الشبه إلى ما يسمى: ب (التشبيه البليغ) الذي يعطى قوة ومبالغة أكثر، كأن المشبه هو عين المشبه به، وهكذا تختلف الصورة من صياغة إلى صياغة، فإذا حذف أحد الركنين الأساسيين، المشبه أو المشبه به، كان ذلك انتقالاً إلى مبالغة أقوى، واستخدام أكثر تأثيراً، وهو ما يطلق عليه اسم الاستعارة، تصريحية أو مكنية.²

2.2.3. ثانياً: الوصف:

ويعد الوصف أيضاً من الأساليب التصويرية التي يعرض فيها القرآن الكريم صورة متكاملة عن شخص أو قوم أو حال فيؤدي ما يؤديه المثل من أغراض.

و" المثل: في حقيقته يقوم على الشبه والنظير بين طرفين؛ لتتم بينهما المقارنة والمشابهة، وقد يكون المثل بمعنى الصفة، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أَكْلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ﴾ [الرعد: 35]، أي صفة الجنة، وقال تعالى: □ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى □ [النحل: 60]، أي الصفة العليا، وهي قولنا: لا إله إلا الله، وقوله تعالى: □ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي النَّارِ □ [الفتح: ٢٩]، أي صفتهم. وقال قوم: إنما يعنى المثل: المثال الذي يحذى عليه كأنه جعله مقياساً لغيره"³.

"ولشدة امتزاج معنى الصفة بالمثال صح أن يقال جعلت زيدياً مثلاً والقوم أمثالاً، ومنه قوله تعالى □ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ □ [الأعراف: ١٧٧]، في أحد الأقوال"⁴. ومما جاء في الوصف بلفظ المثل:

قوله تعالى: □ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ □ [البقرة: ٢٦٤].

وقوله تعالى: □ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ... □ [آل عمران: ٥٩].

¹ ينظر: الجديع، المقدمات الأساسية في علوم القرآن، (ص:395).

² ينظر: الطهطاوي، عون الحنان في شرح الأمثال في القرآن، (ص:175).

³ ينظر: المصدر السابق.

⁴ ينظر: الخفاجي، حاشية الشهاب علي تفسير البيضاوي، (1/364).

وقوله تعالى: □ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى □ [النحل: 60].

وقوله تعالى: □ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكْلُهَا دَائِمٌ وَظُلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ □ [الرعد: 35].

وقوله تعالى: □ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ □ [الفتح: 29].¹

وقد يأتي الوصف في القرآن الكريم لغايات متعددة: فيكون للتعليل، وللتشويق، وللتحبيب، وللتنفير، وللترغيب بالفعل دون الأمر به، وللتعيين، وللتحفيز ولالإغراء، وللمدح والذم، وكلها غايات إقناعية تأخذ حكم المثل في تأثيرها، فالإقناع بالوصف يعتمد على اللوازم وتحريك ذهن السامع إلى ما يقتضيه الوصف.

فمن الوصف الذي جاء **للتعليل**: قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فُسْقٌ﴾ [المائدة: 3].

وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة: 28].

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [النساء: 22].

وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاؤُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة: 8].

ومن الوصف الذي جاء **للتشويق**: قوله تعالى ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 133].

ومن الوصف الذي جاء **للتحبيب** قوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ النِّعَةِ يَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 273]، فالوصف المحبب يجيء به للترغيب والتحبيب بالفعل دون الأمر به ليدل على انه يرضاه وهو من أطف الأساليب الإقناعية.

¹ ينظر: أبو شوفة، أحمد عمر، "المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة"، دار الكتب الوطنية - ليبيا، عام النشر: ٢٠٠٣م، (ص: 198).

ومن الوصف الذي جاء **للتعین** قوله تعالى: ﴿فَكَيفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّ أَرَدْنَا إِلَّا حَسَنًا وَتَوْفِيقًا ٦٢ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ٦٣﴾ [النساء: 62-63].

ومن الوصف الذي جاء **للتحفيز** قوله تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ٧٥ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ [النساء: 75-76].

ومن الوصف الذي جاء **للاغراء** قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [المائدة: 54].

ومن الوصف الذي جاء **للمدح والذم** قوله تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلَهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالِدَارُ الْأَخْرَجُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٦٩ وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ١٧٠﴾ [الأعراف: 169-170].

ومن الوصف الذي جاء **للتنفير** قوله تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [الأنفال: 22]. وقوله تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنفال: 55].

من الوصف المفيد **معنى الأمر** قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾ [الأعراف: 157]. وهذا من المدح الذي يحفز السامع على امتثال الصفة المذكورة.

من الوصف المستخدم **للجدل والإقناع**: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَصَرَكَمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ١٩٧ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَلَّهُمْ يَتَضَرَّوْنَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١٩﴾ [الأعراف: 197-198].

وقد يذكر الصفة التي لا تناسب المقام قبل ذكر الصفة المناسبة لبيان أن الفعل لشناعته استحق ذلك: كما في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَسِعَتْ وَلَا يُرْدُ بَاسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ [الأنعام: 147].

3. 2. 2. 3. ثالثاً: الصورة البيانية:

ويقصد بها الصورة المنتزعة من عناصر متعددة في الكلام من تشبيه وكناية واستعارة، وتعطي للسامع تمثيلاً متكاملًا عما يراد توصيفه. وهي لا تكون كالقصة بل صورة مجازية مبسطة أشبه بلقطة سريعة، جيء بها للإيضاح، والتصوير، أو قصد التأديب. وهي مما تميز به القرآن الكريم من جمال التصوير.¹

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ لَا يُبْصِرُونَ ١٧ صُمُّ بُكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٨ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْبَعَهُمْ فِيْٓءَاذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۗ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ١٩ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشْهُوٌّ فِيهِ إِذَا أظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: 17-20]. ومعنى {مثلهم كمثال الذي..} أي حالهم كحال الذي استوقد..

قال الألوسي (ت 1270هـ): "ولما كان ذلك جاريًا على ما فيه من استعارات وتجوزات مجرى الصفات الكاشفة عن حقيقة المنافقين وبيان أحوالهم عقبه ببيان تصوير تلك الحقيقة وإبرازها في صورة المشاهد بضرب المثل تنميماً للبيان".²

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النور: ٢٤]، وقوله أيضاً: ﴿وَقَالُوا لَجُلُودِهِمْ لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهَ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [فصلت: ٢١]، ففي هذه الآيات عبارات ناطقة قوية بالغة القوة في استنطاقها ما لا ينطق، وفي حوارها فيما بينها، وأمام صاحبها، وهو صامت مأخوذ من نطقها".³

ومن ذلك أيضاً: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ [الحجرات: 12].

وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ غَاصِبٍ ۖ كَانَتْهُمْ أَعْيُنٌ مُّقْتَدِرَةٌ ۖ وَجُوهُهُمْ قُطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [يونس: 27].

¹ ينظر: الطهطاوي، عون الحنان في شرح الأمثال في القرآن، (ص180).

² ينظر: الألوسي، روح المعاني، (1/ 165).

³ ينظر: السابق.

4. 2. 2. 3. رابعًا: حكاية الحال:

ويلحق بالأمثال أيضًا ما يأتي في القرآن الكريم من وصف للأحوال التي يكون عليها الأشخاص، وقد حكى القرآن الكريم من أحوال الناس وتقلباتهم وما يكون من ردات أفعالهم وانفعالاتهم مما كان في الماضي، وما وقع منه في زمن الرسالة بل وحكى ما يكون منه في أحوال القيامة، وكل ذلك جاء في سياق الدعوة والبيان والإقناع.

والفرق بين الحال والصفة: أن الأول متغير، والثاني ثابت، أو شبه ثابت.

ومما حكاه تعالى من الأحوال الماضية: قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: 243].

قال ابن عاشور (ت1393هـ): "والعرب تقول للجيش إذا بلغ الألوف لا يغلب من قلة. فقليل هم من نبي إسرائيل خالفوا على نبي لهم في دعوته إياهم للجهاد، ففارقوا وطنهم فرارا من الجهاد، وهذا الأظهر، فتكون القصة تمثيلا لحال أهل الجبن في القتال، بحال الذين خرجوا من ديارهم، بجامع الجبن وكانت الحالة الشبه بها أظهر في صفة الجبن وأقطع، مثل تمثيل حال المتردد في شيء بحال من يقدم رجلا ويؤخر أخرى، فلا يقال إن ذلك يرجع إلى تشبيه الشيء بمثله، وهذا أرجح الوجوه لأن أكثر أمثال القرآن أن تكون بأحوال الأمم الشهيرة وبخاصة بني إسرائيل".¹

وأما وصف الأحوال التي وقعت من الناس زمن الدعوة:

فمما وصف به المؤمنين قوله تعالى: وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ﴾ [المائدة: 83].

وقوله تعالى: ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾ [التوبة: 92].

وقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [التوبة: 118].

¹ ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، (2/ 478).

ومما وصف به المنافقين: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا لُفُّوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ﴾ [آل عمران: 119].

وقوله تعالى: ﴿يُجِدُوكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾ [الأنفال: 6].

ومما وصف به بعض أصحاب المعاصي: قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ [البقرة: 275].

وكثيراً ما يأتي الكلام في القرآن الكريم مفتتحاً بقوله: (ألم تر) وهو سؤال للحكاية يكون لا ابتداء الموضوع. من ذلك:

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ [آل عمران: 23]. وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنفُسَهُمْ بِاللَّهِ يَزْكِي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ [النساء: 49].

وقد تأتي حكاية الحال لبيان ما يجب أن يكون عليه، وهو من أبلغ أساليب الإرشاد والتوجيه. من ذلك:

قوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: 65].

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْغَالِبِينَ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: 97].

وقد تكون حكاية الحال لبيان الطباع:

كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبَةٍ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّةٍ﴾ [يونس: 12].

وقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ٢٢ فَلَمَّا أَنجَلَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَأْتِيهَا﴾ [يونس: 22-23].

وقد تأتي حكاية الحال لتحكي ما وراء الكواليس وما لاي تراه العيون، ومن ذلك:

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقَبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الأنفال: 48].
 وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبِرُوهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ [الأنفال: 50].

وقد تكون حكاية الحال فيما سيكون في المستقبل كأنه وقع، ومن ذلك:

قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عِلْمُ الْغُيُوبِ﴾ [المائدة: 109].

وهذه الأزمان كلها متعلقة بالمخلوق أما بالنسبة لجنان الحق فهي واقعة حقيقة كائنة بلا زمان ولا مكان. وحكاية ما سيكون ربما يعمل وظيفة السيناريو بالنسبة للسامع، فيأخذه للزمن المستقبل ليعيش تلك اللحظة ويقيس عليها آثار عمله الحاضر. وهي قائمة مقام قوله: ليكن حالك هذا أو احذر أن تكون كهذا..

ومن ذلك أيضًا ما أخبر بحدوثه مفتتحًا بقوله (ولو ترى): وهو خطاب يراد به العموم وإن كان ظاهره أنه للرسول ﷺ أي أن المراد به كل من تتأتى منه الرؤية، وكل من يصح أن يخاطب، والغرض منه تفضيع حال المتحدث عنهم وبيان أنه من الظهور بحيث لا يختص برؤيته راء دون راء، وقد ورد هذا التركيب في القرآن الكريم في غير موضع، وكان ملازمًا للمواقف التي يراد اللفت إلى ما فيها من الهول والفرع، وبخاصة في التعبير عن أحوال الكافرين فيما يصيبهم من عذاب الدنيا والآخرة وخزيهما.¹

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وُفِّقُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْتُنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنعام: 27].

وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمَجْرُمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ [السجدة: 12].

¹ ينظر: السكاكي، يوسف بن أبي بكر بن محمد (ت ٦٢٦هـ)، "مفتاح العلوم"، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الثانية، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م، (ص ١٨٠)، وينظر: القزويني، جلال الدين محمد بن عبدالرحمن القزويني الخطيب، أبو المعالي، (ت ٧٣٩هـ)، "التلخيص في علوم البلاغة"، تحقيق: عبد الرحمن البرقوقي، دار الفكر العربي - القاهرة، (ص: ٥٧)، والقزويني، جلال الدين محمد بن عبدالرحمن القزويني الخطيب، أبو المعالي، (ت ٧٣٩هـ)، "الإيضاح في علوم البلاغة"، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجبل - بيروت، الطبعة: الثالثة، (ص: ١١٤).

وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ۝٣١﴾ [سبأ: 31].

ولأن المقام مقام تمثيل لا إحصاء فلن نقف على جميع ما ورد من هذا النوع.

وعلى هذا فقد اجتمع في التركيب ما يفيد التهويل والتعظيم والتفخيم للأمر المتحدث عنه من جهتين: الأولى: ما أفادته دلالة العموم في الخطاب من اللفت إلى كون ذلك الموقف الذي يقفه الكافرون من الفظاعة بحيث يظهر لكل أحد ويراه كل راء، والأخرى: ما أفاده ترك جواب (لو) من الدلالة على أن هذا المرئي يتعلق به من الأمور العظيمة ما لا يحيط به الوصف، ولا يصوره اللفظ وما يفيد ذلك الترك من دلالة على إمكان تصور كل وجه محتمل في هذا الموضع وهو يفضي إلى عموم ذلك لكل ما يذهب إليه الوهم ويصوره الفكر إلى ما لانهاية.¹

ويضاف إلى ما سبق أن في التعبير بـ {ولو ترى إذ وقفوا على ربهم} بوصفه خطاباً عاماً، ويكونه متروك الجواب، ما يشير إلى ما في ذلك الموقف من الأمور المبهمة المتوارية في هذا التركيب، وذلك يجعل النفوس مستشرفة إلى معرفتها وحكاية تفاصيلها، فإذا جاء بعد ذلك ما ينبئ عن بعض ما يحدث في ذلك الموقف وهو قوله سبحانه: {قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون}؛ كان هذا أوقع في تلك النفوس، وأكثر تأثيراً، وأقوى موعظة؛ فيكون هذا الحوار المتضمن للقسم قد وقع موقعاً متمكناً هياً له ما سبقه في الآية من تصوير الموقف الذي يتم فيه.²

ومن دقائق التعبير القرآني في التوطئة لهذا الموقف وقوع (إذ) موقع (إذا) في قوله سبحانه: {ولو ترى إذ وقفوا على ربهم}، وأصل الكلام على الإخبار عن أمر مستقبل، وذلك يقتضي أن يعبر عنه بـ (إذا)، غير أن البيان القرآني قد أثر (إذ) في هذا الموطن؛ لأن "الأمر المتيقن وقوعه يعبر عنه كما يعبر عن الماضي الوقوع"³، فالتعبير بـ (إذ) يشير إلى تحقق وقوع هذا الأمر وتأكيد حدوثه كما لو كان أمراً انقضى وكان، وفي هذا تأكيد ضمني لما سيكون من سؤال الله تعالى لهم عما كفروا به، وقسمهم على صدقه.

¹ الحارثي، أسلوب القسم في القرآن الكريم، (ص: 226).

² ينظر: الزمخشري، الكشاف، (١٣/2)، وينظر: أبي حيان، البحر المحيط، (١٠٥/4)، وينظر: أبي السعود، (١٢٤/3)، وينظر: الألوسي، روح المعاني، (١٣١/7)، وينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، (١٨٧/7).

³ ينظر: تفسير الطبري، (٣٢٤/11)، وينظر: البغوي، معالم التنزيل، (٩٢/2).

ومما هو داخل في تصوير الموقف القسمي والتمهيد له التعبير بقوله: {وقفوا على ربهم} بتعليق: {على ربهم} بـ {وقفوا}، والمعنى: على حكمه وقضائه فيهم - عند بعض المفسرين مجاز عن الحبس للتوبيخ والسؤال كما يوقف العبد الجاني بين يدي سيده ليعاقبه. تمثيلاً وتشبيها لحالهم في الحضور للمحشر بحال العبد الجاني الموقوف بين يدي ربه. قال ابن عاشور (ت1393هـ): "وبذلك تظهر مزية التعبير بلفظ (ربهم) دون اسم الجلالة"¹.

ويرى البقاعي (ت ٨٨٥هـ) أن في التعبير بـ (على ربهم) "مجازاً عن الحبس في مقام من مقامات الجلال بما اقتضاه إضافة الرب إليهم؛ أي الذي طال إحسانه إليهم وحلمه، فأظهر لهم ما أظهر في ذلك المقام من تبييتهم وتوبيخهم وتقريعهم وأطلعهم بما يقتضيه أداة الاستعلاء - على ما له سبحانه من صفات العظمة من الكبرياء والانتقام، من التربية إذ لم يشكروا إحسانه في تربيته عنهم"².

ولا يخفى ما في المعاني من تعريض بما سيؤول إليه أمرهم في الآخرة بعد ما تبين موقفهم في الدنيا فكأن هذا التعبير يشير إلى أنهم سيعترفون صاغرين بما كفروا به في الدنيا، بل سيقسمون على ذلك بربهم.

5.2.2.3. خامساً: القصة:

والقصة تعد مما يلحق بالمثل إذ الغاية منها الاعتبار، وقد يأتي لفظ المثل بمعنى القصة والحكاية. فقد قص الله عز وجل علينا من أنباء الأولين ما جعله أعظم مثل للاعتبار والقياس، فقال: □ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ ءَايَاتٍ مُّبِينَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ □ [النور: ٣٤]. فهذا المثل هو قصة آدم ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وبنو إسرائيل، وغير ذلك، فالمخاطبون بهذا القرآن هم الممثل لهم، وأصحاب تلك القصص هم الممثل بهم، والمثل شأنهم وما كانوا عليه وما صاروا إليه.

كما قال الله عز وجل: □ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ ١٠٢ ثُمَّ نُنْجِي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ □ [يونس: ١٠٢ - ١٠٣]. وكما قال سبحانه: □ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا

¹ ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، (١٨٧/7).

² ينظر: البقاعي، نظم الدرر، (٨٨/7).

أَسْتَمَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَخُضِّتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَامٌ وَتَمُودَ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَنْتَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ □ [التوبة: 68- 69- 70].

وهذا النوع من أعجب الأمثال، وما هو بالأساطير ولا الخيالات، بل هو كما قال الله: □ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ □ [آل عمران: ٦٢]، □ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْعَافِيْنَ □ [يوسف: ٣]، □ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ □ [يوسف: ١١١].

وإن تدبر أمثال القرآن وقصصه يتجاوز الاعتبار، إلى ترسيخ معاني العقيدة، وشرح أساليب الدعوة والحجاج، وبيان الشرائع.¹

فوائد القصة القرآنية في الاقتناع:

إن في القصة القرآنية فوائد وعبر وكذلك حكاية الجدل الواقع في قصصهم: وفي ذلك ما يجعل المستمع كطرف ثالث وإخراجهم من قفص الاتهام وتوجيه الخطاب له بشكل مباشر، بل تعرض عليه أقوال الفريقين ليقبس ويقارن ويهتدي للصواب، ففي القصص حكاية أحوال المجادلين، وشبهاتهم وما أوحى الله تعالى على أنبيائه من جوابهم والرد عليهم، كما أنه يحكي فيها طبائعهم وصفاتهم، ومنها التعلق بالماديات والاعتماد على الرأي والظن، وغير ذلك.

وهذا يظهر في مثل قوله تعالى في قصة نوح عليه السلام: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ٢٥ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ٢٦ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ إِلَّا اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِّائِ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ٢٧ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِي فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمْوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَاهُونَ ٢٨﴾ [هود: 25-28].

وقوله في قصة هود عليه السلام: ﴿أَوْعِظْهُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً فَادْكُرُوا ءَالَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٦٩ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ٧٠ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رَجْسٌ

¹ ينظر: الجديع، المقدمات الأساسية في علوم القرآن، (ص: 396).

وَعَصَبٌ أُنْجِدُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا نَزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَنٍ فَأَنْتَظِرُوا إِلَيَّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظَرِينَ ﴿الأعراف: 69-71﴾

وقد يأتي التوجيه في التعقيب على القصة والتعليق على بعض ما فيها. كاستنكار الجواب الذي لا يعد جوابا في مثل قوله تعالى: ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ﴾ [النمل: 56].

وقد يسوق القصة لجيب عن سؤال. كما في قوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمِ اللَّيَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهُ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ [البقرة: 214].

وقد يأتي بالقصة بعد السؤال للتحفيز وإجلاء موطن العبرة: كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ [المائدة: 60].

وقد يأتي بها لبيان المماثلة في السيرة والطريقة. كما في قوله تعالى: ﴿كَذَّابٍ ءَالٍ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [آل عمران: 11].

وقوله تعالى: ﴿كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَكَثَّرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا﴾ [التوبة: 69].

أو للنهي عن التشبه بحال أقوام. كما في قوله: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ [آل عمران: 105]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: 47]، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَادُوا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهاً ۖ﴾ [الأحزاب: 69].

ومن ذلك: قوله تعالى: ﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝١٧٥ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحَمَلَ عَلَيْهِ يَلْهَثَ أَوْ تَتَرَكَّهُ يَلْهَثَ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصْ الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝١٧٦﴾ [الأعراف: 175-176]، وهذا مما صرح فيه بلفظ المثل والقصة معا لبيان أن قصته أصبحت مثالا.

ومنها أن يسوق القصة للتحذير: كما في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَلِيبُوا الْكِتَابَ ءَامِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ [النساء: 47].

وقوله تعالى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝١٧﴾ [الإسراء: 17]. ضرب مثال لإهلاك القرى الذي وصف سببه وكيفيته في الآية السابقة، فعقب ذلك بتمثيله لأنه أشد في الكشف وأدخل في التحذير المقصود.

ومن ذلك: ﴿وَيَقَوْمَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمَ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ﴾ [هود: 89].

وقد تأتي القصة لبيان السيرة: كما في قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنِ ذَلِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطٰنًا مُّبِينًا﴾ [النساء: 153]، وبيان السيرة فائدته بيان ثمره الجدل معهم.

وقد يسوق القصة للتعليل: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ ءَادَمَ بِالْحَقِّ﴾ [المائدة: 27]، ثم عقب بعدها بقوله: ﴿مِّنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32].

وقد تكون لبيان السنن: فكثيرًا ما يتخذ من بيان السنن وسيلة للإقناع وهذا أبلغ وألطف لأنه لا يوجه الأمر المباشر ويرسخ في النفوس أن هذا الأمر لا يتخلف. فقد يستطرد في القصة لبيان العبرة أو السنة أو الأصل، وهنا غالبا ما تأتي عبارة (وكذلك) لتدل على التعليل أو التمثيل أو السنن. ومن ذلك:

قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْفُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَفُلُونَ﴾ [الأنعام: 131].

وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا لِّعِمَّةٍ أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝٥٣ كَذَٰبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَعْرِفْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلَّ كَاثِرٍ ظَلِمِينَ﴾ [الأنفال: 53-54].

وقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٢٣﴾ [الأنعام: 123].

وقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُؤَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الأنعام: 129].

وقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ١٠٢﴾ [هود: 102].

وقوله تعالى: ﴿فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ١٠٢ ثُمَّ نُنْجِي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ ١٠٣﴾ [يونس: 102-103].

وقد يختصر القصة ووفقاً عند موضع الشاهد. فتراه يضرب المثل بالالتفات مع ترك التفصيل وذكر الصنف المراد تعنيفه فقط مقارنة بين الأصل الذي كان عليه وما آل إليه.

كما في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا رُوحَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلٌ خَفِيًّا فَهَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَتَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهَا لِنِ ءَاتِيَنَّا صُلْحًا لَنُكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ١٨٩ فَلَمَّا ءَاتَاهُمَا صُلْحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا ءَاتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٩٠ أَيْشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ١٩١﴾ [الأعراف: 189-191].

ومن فوائد القصة في الاقناع الوقوف على العلم ومن ذلك:

تذكير الجاحد بالنعم. كقوله تعالى: ﴿يُنَبِّئُ إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ٤٧﴾ [البقرة: 47]. وقوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصَاطَةً فَاذْكُرُوا ءَالَآءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٦٩﴾ [الأعراف: 69]. وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاهُ مِنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ٤٩ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ [البقرة: 49-50]. وقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُخَاطَفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبُطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ﴾ [العنكبوت: 67].

يقول الرازي (ت 606هـ) في تفسير سورة الأعراف عندما ذكر كلام نبي الله هود عليه السلام مع قومه وتذكيرهم بنعم الله عليهم: "اعلم أن هودا عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام بالدليل القاطع وذلك لأنه بين أن نعم الله عليهم كثيرة عظيمة وصريح العقل يدل على أنه ليس للأصنام شيء من النعم على الخلق لأنها جمادات والجماد لا قدرة له على شيء أصلاً وظاهر أن العبادة نهاية التعظيم ونهاية التعظيم لا تليق إلا بمن يصدر عنه نهاية الإنعام

وذلك يدل على أنه يجب عليهم أن يعبدوا الله وأن لا يعبدوا شيئاً من الأصنام ومقصود الله تعالى من ذكر أقسام إنعامه على العبيد هذه الحجة التي ذكرها¹.

تذكير المنكر بما يعلم. كقوله تعالى: ﴿أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۗ﴾ [البقرة: 77].

تذكير المشكك بما يسلم به. كقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ [الأعراف: 184]. وقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ نُمْكِنْ لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجَنَّبِي إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رَّزَقْنَا مِنْ لَّدُنَّا وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [القصص: 57].

كشف الستار عن كلامه بأنه عن غير علم. كما في قوله تعالى: ﴿أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 28].

تذكيره بمخالفته لأصوله وقواعده. كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ بِنَسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمُنُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۚ﴾ [البقرة: 93]. وقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ ١٠١﴾ [البقرة: 101].

الوقوف على شقاؤه إذا تولى بعد إثبات المعتقد المشترك. كما في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَآمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ آهَنُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ﴾ [البقرة: 137].

الإخبار عن العواقب. كما في قوله تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ [البقرة: 166].

الفرق بين الأمثال والقصص:

إنَّ بين الأمثال والقصص فارقاً – وإن كان يجمعهما قدر مشترك من تنبيه الذهن إلى أخذ العبرة وقياس الحال على الحال – وهذا الفارق هو: أن الأمثال لا يشترط في صحتها أن تكون واقعة تاريخية ثابتة، وإنما يشترط فقط إمكان وقوعها، حتى يتسنى للذهن تصورهما كما لو أنها وقعت فعلاً. وإن كان الواقع يشهد أن كل ما مثل به القرآن قد وقع وإن كان على فرد واحد من بين جميع الأفراد.

¹ الرازي، مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، (302 / 14).
165

وليس معنى هذا أنه يشترط في الأمثال عدم صحتها في نطاق الواقع التاريخي، إذ ربما ضرب المثل بقصة واقعة، وتسمى القصة عندئذ تمثيلاً، لأنها وردت للتمثيل لا للإخبار عنها.¹

3.2.3. المطلب الثالث: الأمثال السائرة:

القاعدة: المثل السائرة، هو الشائع المشهور، وهو قول محكي يقصد به تشبيه مضر به بمورده لبيان حاله، وإنما حوفظ عليه لبلاغته في الإيجاز والتعبير، والراجح عدم اشتراط الغرابة فيه، ولا بد له من مورد في غير كلام الله، ولا حرج فيما يظهر أن يتمثل الرجل بالقرآن في مقام الجد، أو كان على سبيل التبرك والاقتباس.

الشرح:

3.1.3.2.3. معنى المثل السائر:

المثل السائر: قول محكي يقصد به تشبيه حال الذي حكي فيه بحال من قيل لأجله، أي تشبيه مضر به بمورده. وهو قول بليغ يرسله حكيم، أو يجري على لسان واحد من الناس بقصد، أو بغير قصد، فيقع منهم موقع الغرابة والاستحسان، لمطابقته للقضية التي قيل فيها، أو للشأن الذي أريد تصويره بإيجاز بليغ. فيحفر له في أذهانهم مكاناً، يظل مائلاً فيه يذكر كلما وقع ما يشبه مورده. فهو قول في شيء يشبه قولاً في شيء آخر بينهما مشابهة، ليبين أحدهما الآخر، ويصوره، نحو قولهم: الصيف ضيعت اللبن، فإن هذا القول يشبه قولك: أهملت وقت الإمكان أمرك. وكقولهم: "رُب رمية من غير رام" أي رُب رمية مصيبة حصلت من رام شأنه أن يخطئ، وأول من قال هذا الحكم بن يغوث النكري، يضرب للمخطئ يصيب أحياناً، وعلى هذا فلا بد له من مورد يشبه مضر به به.²

¹ البغاء، الواضح في علوم القرآن، (ص198).

² ينظر: الجرمي، معجم علوم القرآن، (ص42). وينظر: مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، (ص293). وينظر: بكرى شيخ أمين، التعبير الفني في القرآن، (ص227). وينظر: محمد بكر إسماعيل، دراسات في علوم القرآن، (ص305).

وقد قال أبو الفضل الميداني (ت 518هـ): "المثل ما جعل كالعلم للتشبيه بحال الأوّل كقول كعب رضي الله عنه: كانت مواعيد عرقوب لها مثلاً.. فمواعيد عرقوب مثلٌ لكل ما لا يصح من المواعيد".¹

والمراد بالسائر: الشائع المشهور على الألسنة، وهو مجاز مشهور فيه صار كالحقيقة وحقيقته كقطع المسافة فشبه تداول الألسنة بتنقل الأمكنة، وقد أفصح عن هذا المعنى القائل في صفة تنقله في البلدان، وعدم استقراره في الأوطان:

لا استقرّ بأرض! قد نزلت بها كأنني بكر معنى سار في مثل²

والمضرب بفتح الميم وكسر الراء، ويجوز فتحها اسم مكان والمراد به الموضع الذي أستعمل فيه بعد استعمال قائله الأوّل، والمورد بالكسر لا غير الموضع الذي ورد فيه أي أوّل استعمالاته فيه.³

والأمثال المرسلة في القرآن: وهي جمل أرسلت إرسالاً من غير تصريح بلفظ التشبيه. وكثير التمثيل بها لما فيها من العظة والعبرة والإقناع.

فهي آيات جارية مجرى الأمثال، وقد اكتسبت صفة المثلية بعد نزول القرآن الكريم وشيوعها في المسلمين، ولم تكن أمثالاً في وقت نزوله، لأنّ الله ابتدأها وليس لها مورد قبله، وهي في جملتها مبادئ خلقية ودينية مركزة.⁴

وهذا النوع البديعي، المسمّى بـ (إرسال المثل)، وكأنّ الآية منه ترسل رسائل عفوية، تجيب فيها على سؤال، وتنعت بها حادثاً، أو واقعا محدداً، أو تؤنّب وتزجر.⁵

هل يشترط في المثل السائر الغرابة؟

¹ ينظر: الميداني، أبو الفضل، أحمد بن محمد بن إبراهيم، (ت ٥١٨هـ) "مجمع الأمثال" تحقيق: محمد محبى الدين عبد الحميد، دار المعرفة - بيروت، لبنان (1/ 5). وينظر: الخفاجي، حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، (1/ 363).

² ينظر: المصدر السابق.

³ ينظر: المصدر السابق.

⁴ ينظر: ينظر: مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، (ص: 297)، وينظر: محمد بكر إسماعيل، دراسات في علوم القرآن، (ص: 302). وينظر: معبد، نفحات من علوم القرآن، (ص: 112).

⁵ عبد القادر منصور، موسوعة علوم القرآن، (ص: 258).

ذهب العديد من العلماء إلى اشتراط الغرابة في المثل السائر منهم الزمخشري حيث قال: "ولم يضربوا مثلاً ولا رأوه أهلاً للتسيير ولا جديرًا بالتداول والقبول إلا قولاً فيه غرابة من بعض الوجوه". ثم قال: "وقد استعير المثل للحال أو الصفة أو القصة إذا كان لها شأن وفيها غرابة".¹ قالوا: ولذلك حوفظ عليه من التغيير لما فيه من الغرابة فلم يغير لفظه الأوّل، فإنه لو غير ربما انتفت الدلالة على تلك الغرابة.²

وذكروا في معنى الغرابة: "غموض الكلام، وكونه نادراً بحسب المعنى واللفظ أمّا الأوّل: فلما يترأى منه ظاهراً من التناقض، والتنافي كرمية من غير رام □ وَمَا رَمَيْتْ إِذْ رَمَيْتْ □ سورة الأنفال: ١٧]. والثاني: باهتمامه على ألفاظ نادرة لا تستعملها العامة كقول القائل: (أنا جذيلها المحكك، وعذيقها المرجب) يضرب لمن له خبرة وتجربة".³

وقيل: أنّ المحافظة على المثل إنما هي بسبب كونه استعارة فيجب لذلك أن يكون هو بعينه لفظ المشبه، فإن وقع تغيير لم يكن مثلاً بل مأخوذاً منه وإشارة إليه كما في قولك: (الصيف ضيعت اللبن) على صيغة التذكير، وقيل إنما حوفظ عليها لأنها صارت بسبب الغرابة والاشتهار كالعلم لتلك الحالة العجيبة، والإعلام لا تتغير⁴

والظاهر أنه ليس المراد بالغرابة ما ذكر بل المراد أنها لما فيها من البلاغة، ورونق الفصاحة، والندرة التي ترقّت بها إلى الغاية في بابها حتى عدت عجيبة جداً قيل لها غرابة لإطلاق الغرابة على مثله، ولكونها من كلام الغير كالتضمين عدت غريبة أجنبية.⁵

وأما القول بأن الاستعارة مشتملة على الغرابة فبعيد، وكذا كون العلم لا يغير فالمعنى أنها لكونها فريدة في بابها، وقد قصد حكايتها لم يجوّزوا تغييرها لفوات المقصود.⁶

ورأى آخرون أن هذا القول فيه نظر فإنك إن تتبعت الأمثال، وجدت أكثرها مخالفاً لما ذكره فأى غرابة في قوله، السرّ أمانة وقوله السكوت أخو الرضا وأمثاله مما لا يحصى.

¹ ينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (1/ 488). وينظر: الخفاجي، حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، (1/ 364).

² ينظر: المصدر السابق.

³ ينظر: المصدر السابق.

⁴ ينظر: الخفاجي، حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، (1/ 363).

⁵ ينظر: المصدر السابق.

⁶ ينظر: المصدر السابق.

وبناء على ذلك لم يشترطوا للمثل الغرابة بل قالوا في المثل: "إنه الكلام البليغ الشائع الحسن المشتمل إما على تشبيه بلا شبيه، أو استعارة رائقة تمثيلية وغيرها، أو حكمة وموعظة نافعة، أو كناية بديعة، أو نظم من جوامع الكلم الموجز، ولا يشترط فيه أن يكون استعارة مركبة خلافاً لمن وهم، بل لا يشترط أن يكون مجازاً".¹

وذكر الشهاب (ت ١٠٦٩هـ)، في حاشيته على البيضاوي (ت ٦٨٥هـ) قوله: "استقصيت الأمثال فوجدتها ما بين تشبيه بلا شبيهة كقولهم للظالم المتورع هو كالجزار فيهم يذكر الله ويذبح، أو استعارة رائقة تمثيلية أو غيرها نحو أنا جذيلها المحكك، أو حكمة وموعظة نافعة كالصبر مفتاح الفرج، أو كناية بديعة أو نظم من جوامع الكلم الموجز".²

2.3.2. أمثلة عن هذا النوع:

في الحقيقة الذين تحدثوا عن الأمثال السائرة المستخرجة من القرآن الكريم تحدثوا عنها من جهتين:

أما الجهة الأولى: فهي الجمل والعبارات القرآنية التي جرت على ألسن الناس حتى أصبحت كالأمثال السائرة وهذا النوع قد ابتدأه القرآن فهو من قبيل التشبيهات الضمنية التي تؤكد المعاني، وتبرزها إبرازاً يجعلها متميزة في النفس أكمل تمييز، أو هي من قبيل الكنايات التي تأتي بالمعنى مصحوباً بدليله، فتجري مجرى الحكم. وهو كثير في القرآن الكريم لا يكاد ينحصر.

وقد عقد جعفر بن محمد شمس الخلافة في كتاب "الآداب" باباً في ألفاظ من القرآن جارية مجرى المثل، وهذا هو النوع البديعي المسمى بإرسال المثل، وأورد من ذلك:

قوله سبحانه: □ ليس لها من دون الله كاشفة □. □ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون □. □ الآن حَصَّصَ الحق □. □ وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه □. □ ذلك بما قَدَّمْتَ يَدَاكَ □. □ قُضِيَ الأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَان □. □ أَلَيْسَ الصَّبْحُ بَقَرِيب □. □ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُون □. □ لِكُلِّ نَبَاٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ □. □ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ □. □ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ □. □ وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم □. □ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ □. □ ما على الرسول إلا البلاغ □. □ ما على المحسنين من سبيل □. □ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان □. □ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ □. □ الْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ □. □ تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى □. □ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ □. □ كُلُّ جَزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ □. □ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا

¹ ينظر: الألوسي، روح المعاني، (1/ 165).

² ينظر: الخفاجي، حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، (1/ 363).

لَأَسْمَعَهُمْ □ □ □ □ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ □ □ لا يَكْفُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا □ □ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ □ □
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ □ □ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ □ □ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ □ □ □ □ وَقَلِيلٌ مَا
هُم □ □ □ □ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ □ □ في ألفاظ أخر.¹

هذا. وإنَّ القرآن المجيد ليزخر بمثل هذا النوع، وهو أعلاها تفكيرًا وأدقها تعبيرًا، وأذعها تنقييرًا. ولا يلحظ هذا إلَّا من أوتي ذكاء، ومنح تدبرًا، وادِّكارًا.²

ويمكنك أن تقتبس من القرآن نصوصًا تضربها أمثالًا للانتفاع بها؛ كما تقول عند مؤاخذه
المسيء: □ □ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَكَ □ □، وعند الإعجاب: □ □ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ □ □،³ وعند العفو: □ □ لَا تَنْزِيبَ
عَلَيْكُمْ □ □ .. وهكذا.

وأما الجهة الثانية: فهي الجمل والعبارات القرآنية التي وافقت معنى لأمثال عربية كانت مشهورة
عندهم وهي ما أطلقوا عليها الأمثال الكامنة فهي أمثال بمعانيها لا بألفاظها، ومن هنا سميت
أمثال كامنة، كما عبر عن ذلك الإمام السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن، حيث قال: إنها
تمثل القسم الثاني للأمثال القرآنية التي لا ذكر للمثل فيه، ولم ترد فيه حكاية الأمثال الشائعة،
وإنما هي أمثال في نظر العلماء من حيث ما ورد فيها من معنى قريب الصلة بمعاني أمثال
معروفة سائرة.

وقد تكلف البعض إيجاد ارتباط بين الكثير من الأمثال الحكيمة التراثية التي وردت إلينا من
خلال الموروث من الآداب الجاهلية وغيرها، وبين آيات القرآن الكريم، والتدليل على ذلك بذكر
هذه الآيات، وتبيان ما بينها من معان متفقة، وقريبة الصلة بمعاني أمثال معروفة سائرة.

وهذا اللون من ألوان (المثل) وهو الكمون وراء الحروف، لا يدركه إلَّا الحاذقون، فهو يتطلب
لمعرفته، تدبرًا وتأملًا، وتقليبًا للوجوه، حتى يستخرج من كمونه، واختفائه. وإن استخراجها من
الكمون، قد طالته عقول أسلافنا، وأظهرته على السطح، ليكون تأليفًا لقواعد، وتنقيفًا لعقول،
وتصحيحًا لأمراض القلوب.⁴

فمنها قوله تعالى: □ □ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا □ □ فإنه يكمن فيه المثل
القائل: خير الأمور الوسط.

¹ ينظر: السيوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن، (1/ 356)، ينظر: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن،
(50/ 4).

² منصور، عبد القادر، موسوعة علوم القرآن، (ص258).

³ ينظر: القيبي، الأصيلان في علوم القرآن، (ص345).

⁴ ينظر: عبد القادر منصور، موسوعة علوم القرآن، (ص:256).

وكذا قوله: □ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِنْكَ قَدِيمٌ □.. فإنه يكمن فيه المثل القائل: مَنْ جَهِلَ شَيْئًا عَادَاهُ.

وقوله: □ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي □.. يكمن فيه المثل القائل: ليس الخبر كالعيان.

وقوله: □ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ □.. يكمن فيه المثل القائل: اتقى شر مَنْ أَحْسَنْتَ إِلَيْهِ.

وقوله: □ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً □ يكمن فيه قولهم: في الحركات البركات.

وقوله: □ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ □.. يكمن فيه قولهم: كما تدين تدان.

وقوله: □ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا □.. يكمن به قولهم: حين تقولي ندري.

وقوله عن يعقوب: □ هَلْ أَمْنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمْنُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ □ يوافقه قولهم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.

وقوله: □ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ □ يوافقه لقولهم: مَنْ أَعَانَ ظَالِمًا سَلَطَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ..

وقوله: □ وَلَا يَلْدُوا إِلَّا فَاغْرًا كَفَّارًا □.. يوافقه قولهم: لا تلد الحية إلا حية..

وقوله: □ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ □ يوافقه قولهم: للجدران آذان.. يوافق

وقوله: □ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا تَأْتِيهِمْ □.. يوافقه قولهم: الحلال لا يأتيك إلا قوتًا، والحرام لا يأتيك إلا جزافًا..

فأنت ترى أن هذه النصوص تحوي أمثالا اشتهرت عند العرب ولم يصرح فيها بذكر المثل، فكانت هذه النصوص أمثالا كامنة.

وقد نقل السيوطي في كتابه الاتقان عن الماوردي أنه قال: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن مضارب بن إبراهيم يقول: سمعت أبي يقول: سألت الحسين بن الفضل فقلت: إنك تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن، فهل تجد في كتاب الله: "خير الأمور أوسطها"؟

قال: نعم في أربعة مواضع:

قوله تعالى: □ لَا فَارِضٌ وَلَا بَكْرٌ عَوَانُ بَيْنَ ذَلِكَ □ [البقرة: ٦٨].

□ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا □ [الفرقان: ٦٧].

□ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ □ [الإسراء: ٢٩].

□ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا □ [الإسراء: ١١٠].

قلت: فهل تجد في كتاب الله: "من جهل شيئاً عاداه"؟

قال: نعم في موضعين: قوله تعالى: □ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعَلَمِهِ □ [يونس: ٣٩].

وقوله: □ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِنْكَ قَدِيمٌ □ [الأحقاف: ١١].

قلت: فهل تجد في كتاب الله: "احذر شرّاً من أحسنت إليه"؟

قال: نعم، قوله -عز وجل:

□ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ □ [التوبة: ٧٤].

قلت: فهل تجد في كتاب الله: "ليس الخبر كالعيان"؟

قال: في قوله تعالى: □ قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي □ [البقرة: ٢٦٠].

قلت: فهل تجد: "في الحركات البركات"؟

قال: في قوله تعالى: □ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً □ [النساء: ١٠٠].

قلت: فهل تجد: "كما تدين تدان"؟

قال: في قوله تعالى: □ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ □ [النساء: ١٢٣].

قلت: فهل تجد فيه قولهم: "حين تَقْلين تدرين"؟ ١.

قال: □ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا □ [الفرقان: ٤٢].

قلت: فهل تجد فيه: "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين"؟

قال: □ هَلْ أَمْنَكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمْنُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ □ [يوسف: ٦٤].

قلت: فهل تجد فيه: "من أعان ظالماً سُلِّطَ عليه"؟

□ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ □ [الحج: ٤].

قلت: "فهل تجد فيه: "لا تلد الحية إلا حية"؟

قال: في قوله تعالى: □ وَلَا يَلْدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا □ [نوح: ٢٧].

قلت: فهل تجد فيه: "للحيطان آذان"؟

قال: في قوله تعالى: □ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُم □ [التوبة: ٤٧].

إلى غير ذلك مما نقله السيوطي في الإتيان.¹

3.3.2.3. حكمه:

وأخيرًا بعد أن عرفنا ما هو المقصود بالأمثال السائرة، وذكرنا أمثلة عما جرى مجرى الأمثال من الآيات القرآنية، فما هو حكم هذه الأمثال؟؟

إن الحديث عن حكم ما جرى مجرى الأمثال السائرة من القرآن يكون من ناحيتين:

الأولى: هل ينطبق وصف الأمثال السائرة على ما ذكر من العبارات القرآنية؟

والثانية: هل يجوز التمثيل بالآيات القرآنية على هذا الوجه؟

فأما الأولى:

إذا نظرنا إلى طبيعة المثل في البيان العربي، وجدنا أن له موردًا ومضربًا، فالمورد: هو أساس المثل الذي قيل فيه، والحدث الذي ورد فيه، وأما المضرب: فهو الذي يستشهد به فيه من حال مماثلة في كل وقت وعصر، وقد يكتفي القارئ بذلك المضرب، وقد يذهب الباحث وراء المضرب ليعرف مورد المثل وحقيقته، وهذا أمر مألوف في الأمثال العربية وطبيعتها وتكوينها، يبحث عن الجذور والأصل؛ ليستطيع الربط بين المورد والمضرب.

وبناء على ذلك فقد رفض بعضهم اعتبار هذا النوع من الآيات أمثالًا وذلك "لأنَّ الله ابتدأها وليس لها مورد قبله".² لخلوه من وجه المشابهة بين المثل والممثل له. وهو مخالف في حقيقته المثل ومفهومه في اللغة، وما ذكره السيوطي وغيره عن البعض إنما هو ضرب من تدريب القريحة على استخراج النظائر القرآنية لبعض ما تمثّل به في عصورهم المختلفة من الأقوال الحكيمة التي أوجزت حادثة من الحوادث، أو دلت على معنى من المعاني المعقولة.³ قالوا: ولأن الصيغة الموروثة ركن أساسي في المثل، وهذه المحاولة لا سند لها من دليل نصّي ولا تاريخي، والقرآن الكريم لم يصرح في هذه الآيات بأنها مثل.⁴

¹ السيوطي، الإتيان في علوم القرآن، (4/ 49).

² ينظر: الخفاجي، حاشية الشهاب على تفسير البضاوي، (1/ 363).

³ ينظر: محمد بكر إسماعيل، دراسات في علوم القرآن، (ص: 304)، وينظر: الجرمي، معجم علوم القرآن، (ص: 42).

⁴ ينظر: الطهطاوي، عون الحنان في شرح الأمثال في القرآن، (ص: 180).

وقالوا: "ليس من الصائب أن نخضع ما ورد عن الله عز وجل لمقاييس من صنع البشر، فالكلام كلام الله خالق البشر، وما يصنعون من قول، ويزخرفون من حديث، ويدبجون من ألفاظ.

وذهب آخرون إلى اعتبارها أمثالا من حيث ما ورد فيها من معنى قريب الصلة بمعاني أمثال معروفة سائرة. وإن لم ترد فيه حكاية الأمثال الشائعة، ولا ذكر للمثل فيها، فهي آيات جارية مجرى الأمثال، وقد اكتسبت صفة المثلية بعد نزول القرآن الكريم وشيوعها في المسلمين، ولم تكن أمثالا في وقت نزوله، لأن الله ابتدأها وليس لها مورد قبله، وهي في جملتها مبادئ خلقية ودينية مركزة.¹

على أن الأمثال العربية في قمتها قد تنوسي فيها المورد، ولم يعد الإنسان بحاجة إلى معرفة ذلك، فالمهم هو التطبيق، والنظير، والشبيه بالمثل في حالته وصورته.²

وأما الثانية:

جرت عادة أهل الأدب أن يسوقوا الأمثلة في مواطن تشبه الأحوال التي قيلت فيها، وإذا صح هذا في أقوال الناس التي جرت مجرى المثل، فهل يصح ذلك في كتاب الله عز وجل؟

كره بعض أهل العلم ضرب الأمثال بالقرآن، ورأوه خروجاً عن أدب القرآن، ولا يرون أن يتلو الإنسان آية من آيات الأمثال في كتاب الله عند شيء يعرض من أمور الدنيا، حفاظاً على روعة القرآن، ومكانته في نفوس المؤمنين، قال أبو عبيد: "وكذلك الرجل يريد لقاء صاحبه أو يهيم بحاجته، فيأتيه من غير طلب فيقول كالمأزح: □ جِئْتُ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى □، فهذا من الاستخفاف بالقرآن"، ومنه قول ابن شهاب الزهري: "لا تناظر بكتاب الله ولا بسنة رسول الله ﷺ"، قال أبو عبيد: "يقول: لا تجعل لها نظيراً من القول ولا الفعل".³

قال الرازي (ت 606هـ) في تفسير قوله تعالى: □ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ □: "جرت عادة الناس بأن يتمثلوا بهذه الآية عند المتاركة، وذلك غير جائز؛ لأنه تعالى ما أنزل القرآن ليتمثل به، بل يتدبر فيه، ثم يعمل بموجبه".⁴

¹ ينظر: مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، (ص: 297)، وينظر: محمد بكر إسماعيل، دراسات في علوم القرآن، (ص: 302). وينظر: معبد، نفحات من علوم القرآن، (ص: 112).

² ينظر: الطهطاوي، عون الحنان في شرح الأمثال في القرآن، (ص: 177).

³ ينظر: مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، (ص: 299).

⁴ ينظر: المصدر السابق.

ورأى آخرون أنه لا حرج فيما يظهر أن يتمثل الرجل بالقرآن في مقام الجد، كأن يأسف أسفًا شديدًا لنزول كارثة قد تقطعت أسباب كشفها عن الناس فيقول: □ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ □، أو يحاوره صاحب مذهب فاسد يحاول استهواءه إلى باطله فيقول: □ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ □، والإثم الكبير في أن يقصد الرجل إلى التظاهر بالبراعة فيتمثل بالقرآن حتى في مقام الهزل والمزاح.¹ والذي يظهر أنه لا مانع من التمثيل بالعبارات القرآنية إذا كان ذلك في مقام الجد أو كان على سبيل الاقتباس والتبرك بألفاظ القرآن الكريم والإحالة إلى بلاغته التي لا تضاهيها بلاغة الأدباء وكل ذلك متوقف على النيات والله من وراء القصد والله أعلم.

¹ ينظر: بدوي، أحمد عبد الله الببلي البدوي (ت ١٣٨٤هـ)، "من بلاغة القرآن"، نهضة مصر – القاهرة، عام النشر: ٢٠٠٥م، (ص: ٣٣).

3.3. المبحث الثالث: خصائص الأمثال في القرآن الكريم

بعد أن تحدثنا عن الأمثال في القرآن الكريم وأساليبها وما يتعلق بها من مسائل وأغراض نتحدث الآن عن خصائصها في القرآن الكريم، وهي خلاصة ما تقدم في هذا الباب وثمرته التي إليها ينتهي، وكل ما سبق من كلام إنما هو بالنسبة إليه بمثابة المقدمة للنتيجة. ونستطيع أن نقسم الحديث عن هذه الخصائص إلى ثلاثة أقسام: خصائص تتعلق بالقرآن ذاته، وخصائص تتعلق بأساليبه وخصائص تتعلق بالمخاطبين، كما سيأتي بالتفصيل.

1.3.3. المطلب الأول: خصائص تتعلق بالقرآن:

القاعدة: «أغراض ضرب الأمثال في القرآن لا تنحصر، لكنها تُردُّ في جملتها إلى مقصد واحد وهو الدعوة الهداية بما يفيد من بيان، ولكل مثل في القرآن فائدته الخاصة به، وينتظم في المثل القرآني غايات بيانية وبلاغية وتعليمية واقتناعية، أما الأغراض غير الأخلاقية فقد تجافت الأمثال القرآنية عنها».

الشرح:

لقد تعددت أغراض المثل في القرآن الكريم، حتى جلت عن الحصر، وعزّت عن الإحصاء والعِدِّ، ولكنها ترجع في جملتها إلى غرض واحد، هو دعوة الناس جميعاً إلى الله تعالى، وردهم إلى الفطرة التي فطرهم عليها، فهي غنيّة بما فيها من إنذار وتبشير، ووعظ وتذكير، وترغيب وترهيب، ووعد ووعيد، إلى غير ذلك من الأغراض السامية التي تدفع الإنسان دفعاً إلى الدِّين القيم، الذي هو ينبوع الفضائل كلها.

وقد نظر العلماء في أسلوب المثل بوجه عام، وأسلوب المثل القرآني بوجه خاص، وبيّنوا الفرق الشاسع بين الأسلوبين، وذكروا أنه لا موازنة بينهما البتة، فأين كلام الناس من كلام الله تعالى! وقد وجدناهم يعرّفون المثل، ويذكرون خصائصه الفنية، وسماته البلاغية، ويقسّمونه إلى أقسام كثيرة، ويبينون أغراضه الاجتماعية، ومقاصده العقدية، والشرعية.

وأمثال القرآن الكريم، هي في الذروة العليا في جميع ما أشير إليه من الفوائد العامة؛ لأن القرآن الكريم كتاب هداية، ومنهج حياة، يجد الناس جميعاً فيه ما يحتاجون إليه من مقومات التقدّم والبناء، والإصلاح الخلقي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي، ويستطيعون أن يكتفوا به عن التشريعات التي وضعها الإنسان بعقله القاصر، ونظره المحدود.

وقد سبق أن فصلنا الكلام عن أغراض المثل والتي لا تكاد تنحصر بل إن التحقيق يفيد أن لكل مثل غاياته وفوائده التي تتعلق بسياقه والمقام الذي ورد فيه وبيننا ما يتعلق بذلك من أمثلة فلا حاجة للتكرار.

القاعدة: «استعمل القرآن المثل في إثبات العقائد والتوحيد والنبوة والفرعيات، بمعنى أنه عمّمها في كل باب».

الشرح:

تقدم معنا الحديث عن أغراض المثل القرآني وأنه لا يقتصر على غاية التقريب والتفهم فحسب بل يتخطى ذلك إلى غايات كثيرة تجعله من أعلى أساليب البيان. وانطلاقاً من ذلك فإن القرآن الكريم لم يقتصر في ذكر الأمثال على باب من الأبواب بل إنه عمّمها في كل باب، وهو ما يدل عليه قوله تعالى: **﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ﴾** [الروم: 58]، "أي: أتينا بالأمثال نشبه بها، ونظهر بها المعاني التي دعوناهم إليها من توحيد وإيمان وتصديق رسل وعبادة وطاعة مدة حياتهم"¹، فترى المثل يأتي في سياق بيان الغيبيات وفي سياق بيان النبوات وفي سياق بيان الشرائع في العبادات والمعاملات والعلاقات وغيرها، وفي كل يأخذ المثل القرآني مكانه من البيان والمناسبة والملائمة للمقام الذي ورد فيه. قال الأصبهاني: "وفي ضرب الأمثال تبكيت للخصم الشديد الخصومة وقمع لسورة الجامح الأبي، فإنه يؤثر في القلوب ما لا يؤثر في وصف الشيء في نفسه، ولذلك أكثر الله تعالى في كتابه، وفي سائر كتبه الأمثال"². وقال الزركشي في البرهان: "ومن حكمته تعليم البيان، وهو من خصائص هذه الشريعة"³. فالبيان لا يختص بباب من الأبواب بل يشمل جميع ما جاء به التشريع ولذلك كانت الأمثال تشتمل على خمس القرآن وكانت معرفة الأمثال من أهم علوم القرآن الكريم. ولنضرب فيما يلي مثالا عن بعض الأبواب التي جاءت فيه الأمثال:

ففي العقائد في التوحيد مثلاً: قوله تعالى: **﴿ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾** [الروم: 28]، "فكانت الحجة من تعارفهم مقرونة بما أراد أن يخبرهم به من أنه لا شريك له في ملكه

¹ الكتاني، محمد المنتصر بالله الكتاني الإدريسي (ت ١٤١٩ هـ)، "تفسير القرآن الكريم"، دروس صوتية بموقع الشبكة الإسلامية ١٤٣٢ هـ. (8/273).

² السيوطي، الإتيقان، (٣٩ / ٤).

³ الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (1/487).

من خلقه، لأنهم عالمون أنهم لا يقرون أحدا من عبيدهم على أن يكون فيما ملكوه مثلهم بل يأنفون من ذلك، ويدفعونه، فإن الله عز وجل أولى بأن يتعالى عن ذلك".¹

وفي إثبات البعث: قوله تعالى: □ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ... □ [يس: ٧٨ – ٧٩]. "فيضع أمام الإنسان المنكر للبعث صورته الأولى في الخلق، وما فيها من قدرة وإعجاز، فالقادر على الخلق على غير مثال ابتداء، قادر على الإعادة بداهة، بل إن الإعادة تبدو أهون من الابتداء في الخلق على غير مثال، وهذا هو الاستدلال الأول".²

وفي النبوات مثلاً: قوله تعالى: □ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ □ "هذا مثل لنوره في قلب عبده المؤمن، كما قال أبي بن كعب وغيره. واختلف في مفسر الضمير في «نوره» ف قيل: هو النبي ﷺ أي مثل نور محمد ﷺ. وقيل غير ذلك".³

وقوله تعالى: ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَهُ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ﴾ [الرعد: 17]، "فعن ابن عباس قال: هذا مثل ضربه الله احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكها".⁴

وفي الأحكام مثلاً: قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ [البقرة: 275]. يظهر به حقيقة أكل الربا وما هو عليه من التخبط والتردد.

وفي الأخلاق مثلاً: قوله تعالى: ﴿وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ [الحجرات: 12]. وفيه بيان شناعة الفعل وتنفير منه بما تستكرهه النفوس.

القاعدة: «تدبر أمثال القرآن وقصصه يتجاوز الاعتبار، إلى ترسيخ معاني العقيدة، وشرح أساليب الدعوة والحجاج، وبيان الشرائع».

الشرح:

¹ مقدمة، نقد النثر، (ص: ٧٥). وينظر: «وظيفة الصورة الفنية في القرآن» (ص: 450).

² الراغب، وظيفة الصورة الفنية في القرآن، (ص: 449).

³ ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، (ت: 751هـ)، "التفسير القيم = تفسير القرآن الكريم"، المحقق: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان، دار ومكتبة الهلال – بيروت، الطبعة: الأولى - ١٤١٠ هـ، (ص: 395).

⁴ السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، (4/ 46).

والأمثال ليست مجرد عمل فني يقصد من ورائه الرونق البلاغي فحسب بل إن لها غايات تعليمية وإقناعية تفيد في ترسيخ العقائد وبيان وجه التشريع وعلل الأحكام وما يصاحب ذلك كله من موعظة تتخلل النفوس وتلامس القلوب

فأمثال القرآن كثيرة يضربها الحق تبارك وتعالى لتحقيق أهدافها في تثبيت الإيمان والدعوة إليه، والترغيب في الآخرة والعمل الصالح، والترهيب من حب الدنيا وما يصير إليه حال من ركن إليها وارتضى بها، إلى غير ذلك مما تراه في القرآن الكريم. قال الأصبهاني: "لضرب العرب الأمثال، واستحضار العلماء المثل والنظائر، شيء ليس بالخفي في إبراز خفيات الدقائق، ورفع الأستار عن الحقائق، تريك به المتخيل في صورة المتحقق، والمتوهم في معرض المتيقن، والغائب كأنه مشاهد، فإنه يؤثر في القلوب ما لا يؤثر وصف الشيء في نفسه، ولذلك أكثر الله تعالى في كتابه وفي سائر كتبه الأمثال، ومن سور الإنجيل سورة تسمى سورة الأمثال".¹

وقال البقاعي (ت ٨٨٥هـ): "وكانت الأمثال ألصق بالبال وأكشف للأحوال، لأن للتمثيل بها شأنًا عظيمًا في إيصال المعاني حتى إلى الأذهان الجامدة وتقريرها".²

قال الألوسي (ت 1270هـ): "بيان تصوير الحقيقة وإبرازها في صورة المشاهد بضرب المثل تنميًا للبيان، فلضرب المثل شأن لا يخفى ونور لا يطفى يرفع الأستار عن وجوه الحقائق ويميط اللثام عن محيا الدقائق ويبرز المتخيل في معرض اليقين ويجعل الغائب كأنه شاهد، وربما تكون المعاني التي يراد تفهيمها معقولة صرفة، فالوهم ينزع العقل في إدراكها حتى يحجبها عن اللحوق بما في العقل فيضرب الأمثال تبرز في معرض المحسوس فيساعد الوهم العقل في إدراكها، وهناك تنجلي غياهب الأوهام ويرتفع شغب الخصام □ وتلك الأمثال تُضربُها لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ □ [الحشر: ٢١]."³

القاعدة: «يأتي المثل القرآني مقرونًا بالحجة. فالأمثال القرآنية تعتمد منهجًا عقليًا في الاستدلال على الموضوعات الدينية التي تقررها، وهي أقوى حجة، وأقرب فهمًا».

الشرح:

لما كانت الأمثال أحد أساليب الجدل القرآنية ولما كان من موضوعاته تبيان العقائد وتوضيح الشرائع والرد على المنكرين أقترن المثل غالبًا بالحجة البالغة التي تفحم الخصم وتثير بصر

¹ السيوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن، (1/ 353).

² البقاعي، "نظم الدرر في تناسب الآيات والسور"، (1/ 118).

³ الألوسي، روح المعاني، (1/ 165).

الغافل وتنثير ذهن المتفكر وتقوي يقين المؤمن، وقد أشار القرآن الكريم إلى قوة الدليل العقلي بالأمثال يقول الله تعالى: □ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا □ [الفرقان: ٣٣].

فالأمثال تعدّ من أقوى طرق الاستدلال، والموازنة العقلية في إثبات الحقائق الدينية وإقامة الحجة والبرهان على الخصوم، وقد عنونَ صاحب شرح العقيدة الطحاوية (الأمثال المضروبة في القرآن هي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية) أورد فيه: "والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية، لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها، استدل بها، ولم يحتج إلى الاستدلال عليها. والطريقة الصحيحة في البيان أن تحذف، وهي طريقة القرآن، بخلاف ما يدعيه الجاهل، الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية، بخلاف ما قد يشتهبه ويقع فيه نزاع، فإنه يبينه ويدل عليه.

ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم، باعتبار إثبات خالقين متمثلين في الصفات والأفعال، وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم، كما يقوله الثنوية في الظلمة، وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان، وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس، أو الأجسام الطبيعية، فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها، فهم مشركون في بعض الربوبية، وكثير من مشركي العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضرر، بدون أن يخلق الله ذلك.¹

كما نرى القرآن الكريم في قضية نفي الشريك يعتمد في الاستدلال على القياس التمثيلي، والمراد به إلحاق أحد الشينيين بشيء آخر "فيقيس المستدل الأمر الذي يتبنّاه على أمر معروف، عند من يخاطبه، أو على أمر بدهي لا تنكره العقول".²

وعلة ذلك كما يقول قدامة: "لأن الخبر في نفسه إذا كان ممكنا فهو يحتاج إلى ما يدل عليه وعلى صحته، والمثل مقرون بالحجة، ألا ترى أن الله عز وجل لو قال لعباده: إني لا أشرك أحدا من خلّائي في ملكي، لكان ذلك قولا محتاجا إلى أن يدل على العلة فيه، ووجه الحكمة في استعماله، فلما قال: □ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنَّفُسَكُمْ □ [الروم: ٢٨]. كانت الحجة من تعارفهم مقرونة بما أراد أن يخبرهم به

¹ ابن أبي العز، صدر الدين محمد بن علاء الدين، (ت ٧٩٢هـ)، "شرح العقيدة الطحاوية"، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عبد الله بن المحسن التركي، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: العاشرة، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م (38/1).

² الراغب، وظيفة الصورة الفنية في القرآن، (ص: 448): وينظر: الألمعي، مناهج الجدل في القرآن: (ص: ٧٢).

من أنه لا شريك له في ملكه من خلقه، لأنهم عالمون أنهم لا يقرون أحدا من عبيدهم على أن يكون فيما ملكوه مثلهم بل يأنفون من ذلك، ويدفعونه، فإن الله عز وجل أولى بأن يتعالى عن ذلك".¹

كما اعتمد القرآن أحيانا على الأمثال في إثبات البعث بعد الموت، لأن الأمثال تتضمن أدلة عقلية قاطعة في إثبات هذه القضية.

فمن ذلك قول الله تعالى: □ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ... □ [يس: ٧٨ – ٧٩]. فإن القادر على الخلق على غير مثال ابتداء، قادر على الإعادة بداهة، بل إن الإعادة تبدو أهون من الابتداء في الخلق على غير مثال، وهذا هو الاستدلال الأول.

وقد يأتي بالمثل على شكل محاورة بين مؤمن وكافر في إطار من الاستدلال العقلي. كما في قوله تعالى: □ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا □ [الكهف: ٣٧]. فالحوار بين الاثنين يكشف عن إنكار الكافر للبعث بعد الموت، فيردّ عليه المؤمن بوضع صورة خلقه من العدم، ثم يصوّر له مراحل نموه، ليظهر له قدرة الله سبحانه.

وفي ذكر التراب إحياء بخلق الإنسان من العدم، وأيضا بنهايته إلى التراب. ولو فكر الإنسان بخلقه من العدم، ثم ما مرّ به من أطوار في خلقه وتكوينه قبل أن يصبح رجلا سويا ما أنكر قدرة الله على بعثه من جديد.

ومن أمثلة ذلك أيضا: قوله تعالى: □ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ... □ [آل عمران: ٥٩]. فالصورة تخاطب عقل الإنسان ببداية ويسر، دون اللجوء إلى الأساليب الفلسفية الجامدة فتجعل خلق عيسى كخلق آدم، كلاهما معجز، بل إن خلق آدم أكثر استغرابا ومع ذلك لم تثر حول خلقه الشبهات، ولم يقل أحد بألوهيته. ويتضح من هذه المقايسة أو الموازنة أن الإعجاز في الخلق واحد، في آدم وعيسى وسائر البشر، فالله يخلق كيف يشاء بدون أب ولا أم كآدم، ومن أم بلا أب كعيسى، وخلق الناس من أب وأم كما هو معروف عندهم.²

¹ قدامة بن جعفر، نقد النثر، (ص: ٧٥).

² الراغب، وظيفة الصورة الفنية في القرآن، (ص: 450).

فالأمثال تبرز المعقول في صورة المحسوس الذي يلمسه الناس، فيقبله العقل؛ لأن المعاني المعقولة لا تستقر في ذهن إلا إذا صيغت في صورة حسية قريبة الفهم.¹

القاعدة: «ضرب الأمثال المنتهي إلى الحمد المنتهي إلى الإحاطة بكلّ حدّ لا سيما في أصول الدين مما اختص به القرآن».

الشرح:

لما كانت من أهم غايات الأمثال تصوير المعنى وتقريبه وكانت حاجة الناس لتقريبه متفاوتة لتفاوتهم بالفهم ولاختلاف معارفهم ومداركهم، ولما كانت الأشياء تتباين طبيعتها من حيث الظهور والخفاء والوضوح والغموض لذا كانت الأمثال مراتب تتعالى وصولاً للمثل الأعلى وهو مما المختص به القرآن الكريم.

وبين الحارلي (ت ٦٣٨هـ) حكمة تنزيل الأمثال بقوله: "وجه إنزاله تفهيم ما غمض من المغيبات، ولما كان للأمر تنزلات، وللخلق تطورات، كان الأظهر منها مثلاً لما هو دونه في الظهور، وكلما ظهر ممثول صار مثلاً لما هو أخفى منه، فكان لذلك أمثالا عدداً، منها مثل ليس بممثول لظهوره، وممثولات تصير أمثالا لما هو أخفى منها، إلى أن تنتهي الأمثال إلى غاية محسوس أو معلوم، فتكون تلك الغاية مثلاً أعلى، كالسماوات والأرض فيما يحس، والعرش والكرسي فيما يعلم، ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الروم: 27]. ﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَاقِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الزمر: 75]، ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ [غافر: 7].

وذلك المثل الأعلى لإحاطته اسمه الحمد ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الروم: 18]. وأحمده أنهاء وأدناه إلى الله، بحيث لا يكون بينه وبين الله واسطة.

ودون المثل الأعلى الجامع، الأمثال العلية المفصلة منه. ﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ [الروم: 28]. وإحاطة أمر الله وكماله في كل شيء، يصح أن يضربه مثلاً: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾ [البقرة: 26]. ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا﴾ [العنكبوت: 41]. وللمثل حكم من ممثوله، إن كان حسناً حسناً مثله، وإن كان سيئاً ساء مثله؛ ولما كان أعلى الأمثال الحمد كان أول الفاتحة الحمد، ولما كان أخفى أمر الخلق النفاق كان أول

¹ مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، (ص: 298).

مثل في الترتيب مثل النفاق، وهو أدنى مثل لما خفي من أمر الخلق، كما أن الحمد أعلى مثل غاب من أمر الحق وبين الحدين أمثال حسنة وسيئة ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ﴾ [الرعد: 35]، ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾ [الجمعة: 5]. ﴿فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ﴾ [الأعراف: 176]. وبقدر علو المثل أو دنوه أو توسطه يتزايد للمؤمن الإيمان وللعالم العلم وللغاهم الفهم، وبضد ذلك لمن اتصف بأضداد تلك الأوصاف ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا بَصُلاً يَبْهَتُونَ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ [البقرة: 26]. ومعرفة أمثال القرآن المعرفة إحاطة ممثولاتها وعلم آياته المعلمة اختصاص معلوماتها هو حظ العقل واللب وحرفه من القرآن، ولكل حرف اختصاص بحظ من تدرك الإنسان وأعمال القلوب والأنفس والأبدان، فمن يسر له القراءة والعمل بحرف منه اكتفى، ومن جمع له قراءة جميع أحرفه علماً وعملاً فقد أتم ووفى، وبذلك يكون القارئ من القراء الذين هم أعز من الكبريت الأحمر..¹ وبه وصى أمير المؤمنين رضي الله عنه: "اعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق"²

وبين اختصاص القرآن الكريم بغاية خاصة من ضرب الأمثال تميزه عما سواه من الكتب السماوية السابقة فضلاً عن سائر الكتب اكراما واختصاصا من الله عز وجل لسيدنا محمد ﷺ: "وضرب الأمثال المنهي إلى الحمد المنتهي إلى الإحاطة بكل حد لا سيما في أصول الدين الكاشف لحقيقة التوحيد الموصل إلى اليقين في الإيمان بالغيب المحقق لما لله تعالى من صفات الكمال الدافع للشكوك الحافظ في طريق السلوك مما اختص به القرآن من حيث كان منهيًا إلى الحمد ومفصلاً به فكان حرف الحمد، وذلك أنه حرف عام محيط شامل لجميع الأمور كافل بكل الشرائع في سائر الأزمان؛ فكان أحق الرسل به من كانت رسالته عامة لجميع الخلق وكتابه شاملاً لجميع الأمر وهو أحمد ومحمد ﷺ."³

هذا وقد أورد المفسرين في تفسيرهم للمثل الأعلى أقوالاً منها ما نقله عبد الرزاق الصنعاني عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: □ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى □ [النحل: 60]، قَالَ: «شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ». وقالوا إن المقصود به الإخلاص مع التوحيد، أو أن المثل الأعلى هو الصفات العليا

¹ ينظر: الحرالي، أبو الحسن علي بن أحمد بن حسن الأندلسي، "تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي"، تحقيق: محمادي بن عبد السلام الخياطي، منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي – الرباط، الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م، (ص88). وينظر: البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، (1/133).

² ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، (2/119).

³ البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، (1/130).

بأنه خالق ورزاق وقادر ومُجازٍ وأن ما يرده عز وجل سيكون، وكل المعاني التي ذكرت لا تخرج فيما نرى عما يوجب أعلى مراتب الحمد لله عز وجل ولما يستوجب تمام التدلل له الذي به تكتمل أعلى مراتب الحمد¹

القاعدة: «الصورة القرآنية سوية بما فيها من المعنى الأصلي والمعاني الفرعية التي تخدمه».

الشرح:

ذكر هذه القاعدة الشيخ عبدالغفور جعفر في كتابه (التفسير والمفسرون في ثوبه الجديد) حيث قال: "الصور القرآنية سوية أي مصونة عن الإفراط والتفريط، مزينة، آتية على ما تقتضيه الحكمة في باب الهداية، وعلى الغاية من فصاحة اللفظ، وشرف المعنى، بالغة حد الإعجاز، وهي بتسويتها الربانية تنطبع في النفس فتتأثر النفس بها تأثرًا مقصودًا"².
ثم قال بعد أن ساق الأمثلة لذلك: "وهذه تسوية سارية في كل صور القرآن الكريم بالغة من الاعتدال والتوازن والإحكام حد الإعجاز"³.

والتسوية مصدر وفعله سوى، وسواه تسوية وأسواه أي جعله سويًا، ومنه قوله تعالى: {الذي خلقك فسواك}، وقوله: {رفع سمكها فسواها} فتسويتها بناؤها وتزيينها⁴.

قال الراغب (ت 606هـ)⁵: "والسوي يقال فيما يسان عن الإفراط والتفريط من حيث القدر والكيفية. قال تعالى: {ثلاث ليال سويًا}، وقال تعالى: {من أصحاب الصراط السوي}، ورجل سوي: استوت أخلاقه وخلقه عن الإفراط والتفريط"⁶.

¹ الصنعاني، عبد الرزاق، "تفسير الصنعاني"، (2/ 269). وينظر: ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، (ص: 221). وينظر: الطبري، جامع البيان، (17/ 230). الماوردي، النكت والعيون، (3/ 195).

² جعفر، عبد الغفور مصطفى، التفسير والمفسرون في ثوبه الجديد، دار السلام، الطبعة الثانية، 1433هـ- 2012م. (ص: 23).

³ المصدر السابق.

⁴ ينظر: الزبيدي، تاج العروس، (38/ 332)، مادة: (سوى). وينظر: الراغب، المفردات في غريب القرآن، (ص: 440).

⁵ «الراغب الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني، العلامة الماهر، المحقق الباهر، أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني، الملقب بالراغب. من كتبه: الذريعة إلى مكارم الشريعة"، وكتاب "المفردات في غريب القرآن"، اختلف في سنة وفاته وهي في الراجح سنة 452هـ». ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، (18/ 121).

⁶ الراغب، المفردات في غريب القرآن، (ص: 440).

وعلى هذا فدراسة تسوية الصور القرآنية تشمل ما يكون من تخير الألفاظ وحسن رصفها واتساق العبارات واستيفاء عناصر المعاني المطلوبة، وما يتبع تلك الصور السوية من تمكنها من النفس وانفعال النفس بها، كما هو الغاية من تسوية صور الكلام.

والتسوية تكون باختيار الألفاظ ذات المعاني المناسبة للسياق، والإثبات والحذف بقدر المقام، وتسوية الصور القرآنية ليست عجيبة فحسب بل هي معجزة، والتسوية صفة كل صورته..

القاعدة: «ذكر البعض أن القرآن لم يذكر مثلاً إلا وقد وقع، وقال بعضهم ليس بشرط. والتحقيق: أن وقوع المثل ليس بشرط صحة في الأصل، إلا أنه في القرآن حقيقة يشهد له السمع والعقل والواقع».

الشرح:

في الأمثال بعضهم ذكر أن القرآن لم يذكر مثل إلا وقد وقع وبعضهم قال ليس شرطاً فما هو التحقيق في المسألة؟

التحقيق: أن وقوع المثل ليس بشرط صحة، لأن المقصود من التمثيل هو البيان والتقريب وإخراج المعقول إلى المحسوس ليكون ادعى للقبول والإذعان وبناء عليه فلا يشترط في الأمثال عموماً أن تكون مما وقع حقاً بل يكفي في ذلك إمكانية الوقوع واشتراكه مع الممثل بوجه من الوجوه.

إلا أن أمثال القرآن تختلف عن غيرها من الأمثال من حيث كونها جاءت من مصدر إلهي وانطلاقاً من ذلك فإنه لا يجوز أن ينظر إليها كغيرها من الأمثال فهي تمتلك صفة الحقيقة والمصادقية وهي المثل الأعلى الصادر من الحق جل وعلا.

فأمثال القرآن كلها حق وصدق يشهد لذلك السمع والعقل والواقع:

أما السمع: فمن قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ [البقرة: 26]. ففي قوله تعالى أنه الحق دلالة واضحة على ذلك. وكذلك قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ﴾ [الروم: 58]، وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ [الكهف: 54]. وكل هذه الآيات تفيد بصدق الأمثال القرآنية وأحقيتها.

كما أن المثل قد يكون قصة أو ترد القصة للتمثيل وقد وصف الله جل وعلا هذه القصص التي أوحى بها لنبيه لتحقيق المقاصد السابقة بأنها الحق وأنها تتصف بالصدق وعدم الكذب ونفى عنها أن تكون مجرد أساطير أو ضرباً من الخيال فقال جل وعلا: ﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [البقرة: 252]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [القصص: 3]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: 62]، قوله: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ﴾ [الكهف: 13].

وأما العقل: الأمثال تضرب عندما يعجز الإنسان عن الإحالة إلى الواقع؛ أي عندما لا تسعفه ذاكرته وخبرته في العثور على نموذج مطابق تماماً للحالة التي يتحدث عنها، فإن عثر عليها كان ضرب هذا المثل الواقعي هو الحالة المثلى التي يتوخاها ضارب المثل لتوضيح فكرته؛ فمن المسلم به أن المثل إذا كان واقعياً كان أكثر تأثيراً في النفوس وأدعى إلى تصديق الفكرة. إن الذي يلجأ إلى الفرض هو العاجز الذي لا يقدر على تحقيق ما افترضه، وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

والأمثال قد جاءت في مقام الدعوة إلى الله تعالى وإثبات وحدانيته لأمم ضالة تماردت في غيها وكفرها وعنادها ولجاجتها في الباطل، فليس من المعقول - والحال هذه - أن يأتي القرآن الكريم بأمثال فرضية وهمية وإلا كانت ذريعة بيد الكفرة والمشركين وثغرة ينفذون من خلالها للفرح بدعوات الأنبياء، والاستمرار على عقائدهم الباطلة.

وأما الواقع: فالاستقراء يشهد على وقوع هذه الأمثال وهي وإن لم تكن عامة متكررة فإنها لا بد وأن تكون قد وقعت ولو مرة واحداً وصدقت ولو على فرد من الأفراد.

وذلك في مثل قوله تعالى: ﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝ ١٧٥ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحِمَلَ عَلَيْهِ يَلْهَثَ أَوْ تَتْرَكْهُ يَلْهَثَ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصْ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝ ١٧٦ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسُهُمْ كَانُوا بِظُلْمٍ﴾ [الأعراف: 175-177]. وفي هذه الآيات مثال واضح للإنسان الذي

ينحرف عن الفطرة السوية، وينقض عهد الله، وينكص عن آيات الله بعد رؤيتها والعلم بها ... ذلك الإنسان آتاه الله آياته، وخلع عليه من فضله، وأعطاه الفرصة كاملة للهدى والاتصال والارتفاع، ولكنه انسلخ من هذا كله، وانحرف عن الهدى لاتباع الهوى، والتصق بالأرض وأغراضها فاستولى عليه الشيطان، وطرد من حمى الله، وأصبح ممسوخاً كالكلب يلهث إن طورد، ويلهث إن لم يطارد.

والنبا في الآية نبا رجل من علماء بني إسرائيل، وقيل: هو بلعام بن باعوراء من الكنعانيين، وقيل: أمية بن أبي الصلت من العرب. أوتي علم بعض كتب الله، ولكنه انسلخ منها وأعرض عنها، فاتبعه الشيطان وأضله.

وقيل: إن الله تعالى ضرب هذا النبا مثلاً لكفار بني إسرائيل، إذ علموا نبوة سيدنا محمد ﷺ، حتى إنهم كانوا يستفتحون به على المشركين، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به.

وقيل: إنه مثل لكل من آتاه الله من علم الله، فلم ينتفع بهذا العلم، ولم يستقم على طريق الإيمان، وانسلخ من نعمة الله، ليصبح تابعا ذليلاً للشيطان. وهذا المثل منتزع من قصة واقعة، وليس مجرد فرضية مؤلفة.¹

فالمثل لا يكون إلا والممثل به حقيقة معلومة، لا يكون صورة وهمية.² وقد ذهب فريق - منهم الزمخشري - إلى جواز ذلك؛ فقد أنكر أن يصرع الشيطان الإنسان في تفسير قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ [البقرة: 275]. حيث قال: "تخبط الشيطان من زعمات العرب، يزعمون أن الشيطان يخطب الإنسان فيصرعه، فورد على ما كانوا يعتقدون".³

أو يقال: إن الله لا يضرب المثل إلا بما يقع، حتى إذا ضرب المثل بشيء، أمكننا الاستدلال بالتمثيل على وقوع ذلك الشيء، وهذا ما يقوله جمهور أهل السنة، ويستبعد أن يمثل الله تعالى بأمر يزعمه الناس زعمًا باطلاً؛ فإن التمثيل به دون تنبيه على بطلانه لا يلائم ما عُرف في هداية القرآن، ومن هنا قرّر المحققون من الأصوليين قاعدة هي: «أن ما يقصّه القرآن من قول يتضمن رأياً، ولا يقرنه بتنبيه على بطلانه، أو يكون قد نبّه عليه من قبل، فإنه يُعدّ حقاً لا محالة».⁴

فالقرآن لا يُمثّل بشيء يزعمه العرب زعمًا باطلاً، ولكنه قد يمثّل بشيء لا يدخل في قبيل المزاعم الباطلة، وإنما هو شيء يصفه بصفات مفهومة الحقائق، ممكنة الوقوع، وإن لم تقع عليها أعين الناس مجتمعة، فالله تعالى يقول: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ

¹ البغا، الواضح في علوم القرآن، (ص:201)

² العنزي، المقدمات الأساسية في علوم القرآن، (ص:394).

³ الزمخشري، الكشاف، (320/1).

⁴ ينظر: حسين، محمد الخضر، أمثال القرآن الكريم، مقال في مجلة الهداية الإسلامية، (16/3)، 1362هـ. وينظر: الأعمال الكاملة للمؤلف نفسه، (30/2)، طبعة دار النواذر، سوريا.

سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ [البقرة: 261]، فقد ذكر طائفة من الباحثين أَنَّ هذا من قبيل التمثيل موجود، وَأَنَّ البُرَّةَ -الحَبَّةَ من البُرِّ- قد تبلغ في الأرض القويَّة المُغَلَّةَ أَنْ تُنْبِتَ سبع سنابل في كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَةٍ، وليس ببعيد أن تكون هناك الحبة التي تنبت سبع سنابل، وأن تحمل كل سنبلة منها مئة حبة، فما أكثر غرائب الطبيعة وعجائبها، وكم من امرأة ولدت ثلاثة توائم أو أربعة أو خمسة أو ستة؟ كذلك الله يخلق ما يشاء! ولقد اهتدى العلم الحديث إلى معجزات في عالم النبات بحيث تلد الحبة أكثر من سبع مئة حبة. وعلى فرض ألا يرى النَّاس حَبَّةً بلغت في الإنبات هذا المبلغ، لم يكن في تمثيل القرآن بها من بأس.¹

وقد يضرب القرآن المثلَ بأمرٍ موجودٍ على حالٍ حُسنٍ أو قُبْحٍ، والناس يعتقدونه على ما هو عليه من حُسْنٍ أو قُبْحٍ، وإن لم يَرَوْه بأبصارهم، ولكنه يحضر في أذهانهم بصورة جميلة، أو صورة قبيحة، فيكون التمثيل به تمثيلاً بأمرٍ موجودٍ، وصورته الحاضرة في الأذهان مطابقة للواقع من حيث حسنها أو قبحها، ومثل هذا قوله: ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَبِيمِ ٦٤ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾ [الصافات: 64-65]، فالشيطان شخصٌ حيٌّ، ولكن المخاطبين لم يَرَوْه بأبصارهم، وجاء التمثيل في هذه الآية على ما اعتقدوه اعتقاداً مطابقاً من قُبْح صورته، وعلى هذا النحو يجري التمثيل بالملك في قوله تعالى: ﴿مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ [يوسف: 31]، فَإِنَّ التمثيل جارٍ على ما تصوّروه من حُسنه، وهذا التصور صادق لا محالة.

والعجب من أولئك الذين يعمدون إلى آيات من القصص القرآني أوردها القرآن لما فيها من العبرة والفائدة فيجعلونها من قبيل التخيل والتمثيل! وما أكثرهم اليوم مع افتقارهم إلى الدليل، ولو فُتِحَ هذا الباب من التأويل الجامح لاتخذوه ضعفاء الإيمان وسيلة إلى جحود كثير من الحقائق؛ حيث يحملون آياتها على أنها تمثيل، ويخترعون لها من الممثلة ما تشاء أهواؤهم.²

وإذا كان القرآن إنما نزل بلسانٍ عربيٍّ مبين، فَإِنَّ العرب لا يذهبون بالكلام مذهب التمثيل إِلَّا أَنْ يَحْفُوهُ بقرينة كافية في الدلالة على أنه تمثيل.

فالمثل القرآني أسلوب بياني يجمع في طيَّاته نماذج حية مستمدّة من الواقع المشاهد، لتكون هذه النماذج أقيسه عامة للحقائق المجردة، أو الأعمال المجربة، أو الأمور التي لا تقع تحت الحسّ

¹ الخطيب، التفسير القرآني للقرآن، (334/2).

² حسين محمد خضر، أمثال القرآن، (16/3).

والإدراك في الدنيا، والتي يترتب عليها أحكام شمولية، ويبنى عليها صلاح أمر الناس في الدنيا والآخرة.¹

إذن نستنتج من كل ما سبق أن العقل والمنطق، وأن روح النص القرآني واتجاهه العام، كل ذلك يدعونا بقوة إلى أن نؤمن بواقعية الأمثلة والأمثال القرآنية وصدقها، وكونها تمثل وقائع وأحداث جرت بالفعل في الماضي، إلا أن قسماً من الأمثلة القرآنية صرحت بأسماء الشخصيات، وقدمت معلومات صريحة حول هوية هذه الشخصيات ومواصفاتها، وأن هناك أمثلاً أخرى جاءت فيها الشخصيات مجهولة تماماً لانتفاء الحكمة والفائدة من ذكر أسمائها.

والذي يهمنا من كل ذلك - بعد أن علمنا أن الشخصيات في الأمثال القرآنية واقعية وأنها ليست إفتراضية - هو أن هذه الشخصيات ليست هي محور القصص القرآني ومحط اهتمامها، ولو كان الأمر كذلك لاستغل القرآن أية مناسبة أو فرصة في سبيل أن يبرز دور الشخصية ويضخمه على حساب الحدث والمضمون كما تفعل القصص التاريخية، رغم كون القصص المذكور في القرآن يمثل في حقيقته قصصاً تاريخية من حيث إنها حدثت في أزمنة مضت.

والظاهرة الثانية التي تهمننا في الأمثال القرآنية هي أن الأمثال تقدم لنا شخصيات ونماذج إنسانية خالدة من حيث دلالاتها والرموز التي تنطوي عليها والعبر والدروس التي يمكن أن تقدم إلينا من خلالها، والتي تمثل في أغلبها قوانين وسنناً ثابتة لا تتغير بمرور الزمان واختلاف المكان.

القاعدة: من خصائص القرآن البناء على المثل والحكم عليه كأنه عين الممثل له.

الشرح:

وذلك على اعتبار أن المثل كان وسيلة لإحضار صورة الممثل له في ذهن المخاطب ونفسه، وإذ حضرت صورة الممثل به ولو تقديرًا، فالبيان البليغ يستدعي تجاوز المثل، ومتابعة الكلام عن الممثل له، وتسقط صورة المثل لتبرز القضايا المقصودة.²

فالقرآن الكريم يُنزلُ المشبّه به منزلة المشبّه، بعد أن سبق لإحضار المقصود من المشبّه عن طريقه.³ وهذا من بلاغة التمثيل.

¹ محمد بكر إسماعيل، دراسات في علوم القرآن، (ص:300).

² ابن حنكة، البلاغة العربية، (1/78).

³ المصدر السابق.

ومن بديع أسلوب القرآن في ضرب المثل: أن يسوق الجمل مستعملاً لها في معانيها الحقيقية، قاصداً بها غرضاً خاصاً؛ كالاحتجاج على بعض العقائد، وبعد أن يفيد بها هذا الغرض يعود إلى جعلها مثلاً يرمي إلى غرض من الأغراض التي تُضرب لها الأمثال، فانظر إلى قوله تعالى: □ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ * أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ جَلِيٍّ أَوْ مَنَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ □ [الرعد: 16، 17]. فقوله تعالى: {أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ...} إلى قوله: {زَبَدٌ مِثْلُهُ} ظاهر في معنى تقرير حجة على كمال قدرته تعالى، وبعد أن أقام به حجة على المشركين، جعل هذا القول نفسه مثلاً يستبين به الحق والباطل، فقال تعالى: {كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ}، وهذا من الإيجاز الذي بلغ به القرآن أعلى طبقات البلاغة.

القاعدة: الأمثال في القرآن الكريم وجه من وجوه إعجازه.

الشرح:

قال ابن عاشور (ت1393هـ): "وخصت أمثال القرآن بالذكر من بين مزايا القرآن لأجل لفت بصائرهم للتدبر في ناحية عظيمة من نواحي إعجازه وهي بلاغة أمثاله، فإن بلغاهم كانوا يتنافسون في جودة الأمثال وإصابتها المحز من تشبيه الحالة بالحالة"¹.

وإذا نظرنا إلى نماذج هذه الأمثال الفريدة في صياغتها، رأينا أن سوقها بهذا الأسلوب فريد في نوعه وطريقته، ويختلف عما عداه من الأساليب العربية المعهودة في ذلك الوقت، والمأثورة عن عصر الجاهلية قبل نزول القرآن الكريم، فلم يعهد في أسلوب القدامى الفصحاء والبلغاء أن أتوا بهذا النسق من الكلام الذي جرت به الآيات القرآنية في سوق الأمثال بخصائصها وطرائقها، لم يؤثر عن القدامى في الجاهلية إلا ذلك النمط من الحكمة الصائبة الصادقة، والقول السديد في لفظ موجز بليغ، وهو لون لا شك أنه من جملة الأساليب التي تحاط بالاحترام والتقدير؛ لما لها من أثر النفس، وتقدير في العقل، وهو ما يطلق عليه الأمثال الحكيمة، وهي نتاج خبرات، وأحداث، وتفكير، وصدق، إلا أنها لم تتعد ذلك الجانب الذي وردت به، ولم يكن لها ذلك الحظ من المساحة العريضة الواسعة من تصوير المشاهد، وإضفاء الجوانب التأثيرية، كما ورد ذلك في القرآن الكريم، وقد يرجع هذا إلى طبيعة العصر وما فيه من بداوة، أو لصيق أفق وفكر في الإلمام بكل جوانب الحياة، وللجاهلية الفاشية في نقص معلوماتهم، وتقليدهم واتباعهم للآخرين، وتأثرهم بتفكير السابقين في قولهم وفعلهم.

¹ ابن عاشور، التحرير والتنوير، (23/ 397).

وكل هذه العوامل قعدت بهم عن إعطاء ذلك المظهر التعبيري الفسيح الذي كان بحق وثيقة تاريخية كتابية صادقة لمست ونطقت بحياة الناس، فكانت كما عبر أحد الكتاب بها عن قيمة الأمثال: إنها مرآة ترى الإنسان وجهه وحقيقة نفسه، وما في حياته من أشياء، كما تراه ما خلفه من مناظر ومشاهد يعجز أن يراها بغيره.¹

فالمثل يتميّز عن الأساليب البيانية بخصائص فنية، وسمات بلاغية كثيرة، جمعها القرآن الكريم في أمثاله، فكانت في الذروة العليا من البلاغة والتأثير في القلوب والعقول. وكانت مستوفية لهذه الخصائص إلى حدّ الإعجاز. ولكننا نجد الأمثال السائدة في كلام الناس تعوزها الدقة أو الطلاوة، أو البراعة في التعبير، أو حسن الحبكة في كثير من الأحيان. وكثير منها يخلو من صفة الثبات والخلود، فتتبعثر وتتلاشى مع مرّ العصور.

أما أمثال القرآن الكريم فهي قواعد كلية تجتمع تحتها كل القوانين الأخلاقية والقيم الإنسانية، لذا كانت خالدة على مرّ الزمان، صالحة لكل عصر ومكان، مقبولة عند الخاصة والعامة، مستساغة لدى الطباع المستقيمة، والعقول السليمة، لها جلال تشعر بوقعه القلوب المؤمنة، وجمال تستشفه الأذواق المعتدلة، ويجد فيها أصحاب الحسّ المرفه كملاً في رسم صور المعاني المرادة، لا يجدونه في غيرها.²

فأين قولهم مثلاً: "القتل أنفى للقتل" من قول الله تعالى في سورة البقرة: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ}. فقد تفوّق قول الله تعالى على ما قاله أولئك العرب في كثير من الوجوه البيانية، ذكر بعضها الألوسي والرازي وصاحب المنار، وغيرهم من المفسرين. فكان ما عدوه من وجوه البيان بالغاً ما بلغ، لا يساوي فيما لم يذكروه قطرة من بحر، فجّل كلام الله تعالى عن أن يُعقّد بينه وبين كلام الناس معادلة أو مفاضلة أو موازنة. وكان مما ذكر المفسرون من الوجوه³:

أولها: أن حروف المثل في الآية أقل، وكلما قلّت الحروف وكثّرت المعاني كان أبلغ في الإعجاز.

وثانيها: أن قولهم: "القتل أنفى للقتل" ظاهره يقتضي كون الشيء سبباً لانتفاء نفسه، وهو محال، بخلاف الآية، فإن الضد فيها متضمّن لضده، وهو الحياة في الإماتة التي هي القصاص.

¹ الطهطاوي، عون الحنان في شرح الأمثال في القرآن، (ص178).

² محمد بكر إسماعيل، دراسات في علوم القرآن، (ص306).

³ ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، (5/ 229). وينظر: الألوسي، روح المعاني، (1/ 448). وينظر: تفسير المنار، (2/ 105).

وعرّف القصاص ونكّر الحياة للإشعار بأن هذا الجنس من الحكم نوعاً من الحياة عظيمًا لا يُقدَّر قدره ولا يُجْهَل سره.

وثالثها: أن قولهم فيه تكرير للفظ القتل، وليس في الآية تكرير.

ورابعها: أن قولهم لا يفيد إلّا الردع عن القتل، والآية تفيد الردع عن القتل، وعن الجرح، وغيرهما، فهي أجمع للفوائد.

وخامسها: أن نفي القتل في قولهم مطلوب تبعًا، من حيث إنه يتضمّن حصول الحياة، وأما الآية فإنها دالة على حصول الحياة، وهو مقصود أصلي، فكان هذا أولى.

وسادسها: أن القتل ظلمًا قتل، مع أنه لا يكون نافيًا للقتل، بل هو سبب لزيادة القتل، وإنما النافي وقوع القتل المخصوص، وهو القصاص، فظاهر قولهم باطل، وأما الآية فهي صحيحة ظاهرًا وتقديرًا، فظهر التفاوت بين الآية وبين كلام العرب.

سابعها: ما في الآية من عذوبة اللفظ وسلاسته، مما يدعو إلى قبول ما فيه من تشريع ببشاشة واستبشار، بخلاف قولهم: "القتل أنفى للقتل" فإنه يشعر ببشاعة الوسيلة التي تحفظ عليهم الحياة، فلا يجعلهم يميلون إلى ما يحتويه المثل من دعوة إلى حقن الدماء بسفك الدماء قصاصًا.

"وفي الآية من براعة العبارة، وبلاغة القول، ما يذهب باستبشاح إزهاق الروح في العقوبة، ويوطّن النفوس على قبول حكم المساواة؛ إذ لم يسم العقوبة قتلاً أو إعدامًا، بل سماها مساواة بين الناس تنطوي على حياة سعيدة لهم"¹.

هذا والمثل القرآني فوق ما ذكرنا، يتميز عن غيره بتصوير الحقائق المجردة تصويرًا لا يبعد عن الواقع المحسّ، بمعنى أن ما فيه من تشبيه أو استعارة، أو كناية، أو مجاز، إنما هو من مقومات الوصول إلى الحق والحقيقة، بعيدًا كل البعد عن الخيال المقصود لذاته بغية الإمتاع الذهني أو العاطفي.

ومع ذلك نجد هذا الأسلوب الحكيم لا يجيء في عزله عن الآيات السابقة له واللاحقة، وإنما يأتي مفسّرًا لما قبله، ممهّدًا لما بعده، مصحوبًا بالحكم على من أطاع ومن عصى.

اقرأ قوله تعالى: ﴿مَثَلُهمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا﴾ [البقرة: 17]. ثم اقرأ الآيات قبلها، واقرأ ما بعدها، فماذا تجد؟

¹ رضا، تفسير المنار، (107/2).

إنك لتجد أربعة أمور متلازمة تسير جنباً إلى جنب، لا تكاد تفارق أي مثل من أمثال القرآن الكريم:

الأول: يفسر ما قبله من الآيات، فقد ذكر الله أوصاف المنافقين، ثم ساق المثل بيانا لحالهم وشأنهم.

الثاني: تمهيد المثل لما بعده، وهو تكليف الخلق بتوحيد الله وعبادته: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 21].

الثالث: الحكم على من ضرب فيهم المثل، فإن كانوا من الأخيار فلهم الحسنى، وإن كانوا من الأشرار فلهم سوء العقبي.

الرابع: يحمل المثل في طياته من الحجج البالغة على صدق الرسل فيما يبلغون عن ربهم، وذلك من خلال أسلوبه العام الذي يتميز بالخصائص التي ذكرناها آنفاً¹.
يضاف إليها براعته في تصريح القول، وثروته في أفانين الكلام.

ومعنى هذا: أنه يورد المعنى الواحد بألفاظ وبطرق مختلفة بمقدرة خارقة، تنقطع في حليتها أنفاس الموهوبين من الفصحاء والبلغاء.

اقرأ قوله تعالى: ﴿مَثَلُهم كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا﴾ [البقرة: 17]. مع قوله: ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ﴾ [البقرة: 19].

وقوله جل شأنه: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أََعْمَلُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْثَانُ مَاءً﴾ [النور: 39]. مع قوله: ﴿أَوْ كَظُلُمٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكْذِبْ رَبُّهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ [النور: 40].

ثم حاول أن توازن بين المثليين.

إنك لن تستطيع الموازنة ولا المفاضلة بين الصورتين أو الأسلوبين، فكلما قلت في نفسك هذه الصورة أجمل من أختها، أو هذا الأسلوب أدق من الذي قبله أو الذي بعده، راجعتك نفسك في الحال؛ فعادت النظر مرة بعد مرة، وفي كل مرة تفضّل أحد الأسلوبين على الآخر، ثم ترجع في ذلك على التوّ، وتحكم في آخر الأمر بالحكم الذي حكم الله به في محكم كتابه على كتابه:

1 محمد بكر إسماعيل، دراسات في علوم القرآن، (ص306).

﴿الرَّ كُنْتُ أَحْكَمْتُ ءَايَتُهُ ثُمَّ فَصَّلْتُ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ [هود: 1].

﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعُرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ [الزمر: 23].

فأمثال القرآن الكريم في الذروة العليا من الإعجاز البياني؛ لأنها تبرز المعاني في صور محسنة، وتظهرها بإيجاز بليغ يأخذ بنواصي العقول، ويملك شغاف القلوب، ويبعث في النفوس مشاعر الإعجاب والانبهار، وتدلل بعمق على مواطن العظمة والاعتبار.

2.3.3. المطلب الثاني: خصائص تتعلق بالأساليب:

القاعدة: أمثال القرآن لا يستقيم حملها على أصل المعنى اللغوي الذي هو التشبيه والنظير، ولا يستقيم حملها على ما يذكر في كتب اللغة لدى من ألفوا في الأمثال، إذ ليست أمثال القرآن أقوالاً استعملت على وجه تشبيه مضر بها بموردها، ولا يستقيم حملها على معنى الأمثال عند علماء البيان فمن أمثال القرآن ما ليس باستعارة وما لم يفش استعماله. ولذا كان الضابط الأليق بتعريف المثل في القرآن: فهو إبراز المعنى في صورة رائعة موجزة لها وقعها في النفس، سواء أكانت تشبيهاً أو قولاً مرسلًا.

الشرح:

المثل القرآني لا يخضع لتعريف اللغويين أو الأدباء أو البلاغيين، وإنما هو أعم في مفهومه منها جميعاً.

فالأمثال القرآنية هي تمثيل حال أمر بحال أمر آخر، سواء ورد هذا التمثيل بطريق الاستعارة، أم بطريق التشبيه، أم بطريق الكناية، فأمثال القرآن لا يستقيم حملها على أصل المعنى اللغوي الذي هو التشبيه والنظير، ولا يستقيم حملها على ما يُذكر في كتب الأدب من تشبيه المضرب بالمورد، ولا يشترط أن يكون فيها غرابة أو طرافة، ولكنها صور مختلفة لمعاني تُردُّ للعبارة والاتعاض، وتقريب ما يستعصي على العقول فهمه من الأمور الغيبية، كصفة الجنة، وكيفية زوال الدنيا، وغير ذلك، سواء صُرح فيه بلفظ المثل أم لم يصرح به، بأن أرسل إرسالاً، فاتخذته الناس مثلاً يحتجون به، ويعتبرون بما فيه.

فالأمثال القرآنية مقاييس عقلية تخلص من التكلف والاعتساف، وقواعد كلية للمبادئ الخلقية الصالحة لكل زمان ومكان.

والمثل القرآني أسلوب بياني يجمع في طياته نماذج حية مستمدة من الواقع المشاهد، لتكون هذه النماذج أقيسه عامة للحقائق المجردة، أو الأعمال المجربة، أو الأمور التي لا تقع تحت الحس والإدراك في الدنيا، والتي يترتب عليها أحكام شمولية، ويبنى عليها صلاح أمر الناس في الدنيا والآخرة.

وبهذا الإطلاق العام لمعنى المثل في القرآن الكريم نفهم معنى قوله تعالى في سورة الإسراء: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا﴾ [الإسراء: 89].¹

القاعدة: يمكن تقسيم المثل القرآني من حيث التصوير إلى ثلاثة أنواع: الصورة السريعة، واللقطة المتحركة التي هي أشبه بالمرحلية القصيرة، والقصة الطويلة كالفيلم أو المسلسل.

الشرح:

لم تكن الأمثال في القرآن الكريم مجرد تشبيهات جامدة أو صور ساكنة بل إن المثل القرآني بكل ما يحويه من خصائص بلاغية قد قدم تلك الصور على أنها صور ناطقة حية تفيض بالمعاني والإشارات، وقد جاءت الصورة في المثل القرآني من حيث طبيعتها ومقدار الحركة فيها وزمن عرضها فتفاوتها بين الإيجاز والإطناب على ثلاثة أنواع:

الأول: الصورة السريعة: وهي التي يندرج تحتها أغلب التشبيهات القرآنية، كالذي في قوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ خُشْبٌ مُسَنَّدٌ﴾ [المنافقون: 4] ففيه تشبيه لحال المنافقين وعرض لصورتهم وهم جالسون في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسندوا ظهورهم على الجدار تظاهرا بالوقار لكنهم في حالتهم هذه وعدم انتفاعهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كالخشب التي لا حياة فيها وهي مسنودة على الجدار.

وكما في قوله تعالى في سياق المدح: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُمْ بُنْيَنٌ مَرْصُومٌ﴾ [الصف: 4]. ففيه عرض لصورة المؤمنين وتشبيههم بالبناء المحكم المتماسك الذي يشد بعضه بعضا، وما فيه من معاني التعاون والوحدة الاجتماعية.

الثاني: الصورة المتحركة: وهذه تكون أشبه بمقطع قصير مركب من صور متحركة متلاحقة تعطي انطباعا وتصورا حيا عن حالة الموصوف وما يصدر عنه من ردات الأفعال. وذلك كما في قوله تعالى: ﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ۝ ١١ فَلَمَّا أَحْسُوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ

¹ إسماعيل، محمد بكر دراسات في علوم القرآن، (ص300).

مَنْهَا يَرْكُضُونَ ١٢ لَا تَرْكُضُوا وَأَرْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسَلُّونَ ١٣ قَالُوا يُؤَيَّلْنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ١٤ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خُمِيدِينَ ١٥﴾ [الأنبياء: 11-15]. ففيه حكاية لحال هؤلاء الأقوام الظالمة وحكاية لحالهم عند نزول العذاب عليهم ومحاولة فرارهم من العذاب، ثم وصف لإحاطة العذاب بهم من حولهم كأن كل شيء يحبسهم ويمنعهم من الهروب ويعيدهم إلى مساكنهم التي آثروا الترف فيها وأعرضوا عن هداية الله تعالى، ثم ما وصل به حالهم من اليأس وكيف أنهم جلسوا يدعون على أنفسهم بالويل والثبور وبقائهم على هذه الحال مع تتابع نزول العذاب عليه إلى أن انقطعت أنفاسهم وخمدت أجسادهم كالحصاد المحترق.

وكذلك وصفه لحال المنافقين في قوله: ﴿أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَوَرُّ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَفُوكُمْ بِالسِّنَةِ جَدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ﴾ [الأحزاب: 19].

ففيه وصف لحال المنافقين من البخل في والنصح للمؤمنين وما في تصرفاتهم من إعاقة للمؤمنين عن فعل الخير ثم وصف لحالهم من الخوف عندما يتهايم المؤمنون للخروج للقتال وكأن حركة الصورة هنا تصبح أبطأ وتركز على عيونهم التي تعبر عن الخوف دون تركيز إلى جهة كالمحتضر عند الموت، ثم إذا ما انجلى الخطر عنهم واطمأنت نفوسهم قليلا عادوا إلى أفعالهم وتصرفاتهم من إيذاء المؤمنين بالسنتهم.

الثالث: القصة الطويلة: وأما النمط الثالث من أنماط التصوير في المثل القرآني فهو القصة الطويلة أو القصة الكاملة والتي يحكي فيها القرآن الكريم من قصص الأنبياء أو الأقوام أو الأفراد السابقين ليعتبر الناس بها، وهنا تأتي القصة مستوفية لعناصرها من التقديم والعرض والحوار والشخصيات والعبرة التي تختم بها، كما في قصة آدم عليه السلام وقصة يوسف عليه السلام وأصحاب الكهف وغيرها من القصص القرآني.

القاعدة: يجتمع في المثل القرآني أربع لا تجتمع في غيره، إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحسن التشبيه، وجودة الكناية، فهو نهاية البلاغة.

الشرح:

يتميز المثل عن الأساليب البيانية بخصائص فنية، وسمات بلاغية كثيرة، جمعها القرآن الكريم في أمثاله، فكانت في الذروة العليا من البلاغة والتأثير في القلوب والعقول.

أما خصائص المثل وسماته بوجه عام، فإنها تُردُّ في جملتها إلى أربعة أمور:

الأول: الإيجاز البليغ: وهو تأدية المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة محكمة.

الثاني: إصابة المعنى: بأن يكون المثل مؤدياً للغرض الذي ضرب له أو قيل فيه، بحيث إذا أُلقيَ على المخاطب وقع من نفسه موقعه، وأصاب مرماءه، وسلم به تسليماً لا يقبل التردد. وهذا يقتضي أن يكون المثل مطابقاً للواقع، مجرباً عند السامع، لا ينكره عقل ولا دين.

الثالث: حسن التشبيه: وذلك بأن يكون وجه الشبه بين المشبه والمشبه به قوياً، يدركه الذهن من غير تكلف في التأويل، وأن يكون في التشبيه جدة وطرافة وابتكار، حتى يكون التأثير به أقوى وأقدر على إبراز المعاني المعقولة في صور محسنة.

فإن لم يكن وجه الشبه بين المشبه والمشبه به قوياً أو لم يكن في أسلوب التشبيه جدة وطرافة وابتكار كان فاتراً مبتذلاً غير مؤثر، وبالتالي يكون فاقد القدرة على تأدية الغرض المراد منه، وهو إبراز الفكرة وتقوية المعنى، وإقناع السامع وإمتاعه، وتدريب ذهنه على التأمل والتفكير، وإطلاق خياله في المعاني المرسلّة لفهمها واستيعابها، وربط بعضها ببعض، وغير ذلك من الأغراض التي لا يؤديها غير هذا الأسلوب البياني.

الرابع: جودة الكناية: وذلك إذا كان المثل من باب الكنايات، بأن يعبر عن حكمة دلت على صدقها التجربة، وشهد لها الواقع بالسلامة والصحة.

فالكناية تأتي بالمعنى مصحوباً بدليله، وتبرز ما يستتبع ذكره في صورة مقبولة لا يابأها الحس المرهف، ولا يمجها الذوق السليم، فهي أسلوب مقنع وممتع ومؤثر.

وأمثال القرآن الكريم مستوفية لهذه الخصائص إلى حد الإعجاز - ولا شك - فالإيجاز فيه من الدقة بحيث يسع اللفظ الواحد من المعاني المرادة ما لا تسعه المجلدات الضخام.

القاعدة: قد يحذف من المثل القرآني مقاطع اعتماداً على ذكاء أهل الاستنباط، وقد تحذف من الممثل له مقاطع أيضاً، ويبقى في دلالات الألفاظ أو لوازم المعاني ما يدل على المحذوف. وقد يبين القرآن العبرة من المثل، وغالباً ما يسكت عنه تاركاً المجال للعقل ليستنتج ويلتذ ويتميز الناس في الفهم، فاتحاً باب القياس فيه.

الشرح:

والحذف أسلوب قرآني بليغ، من خلاله يفتح باب الاستنباط وتعدد الدلالات، مع ما فيه من زيادة شغف السامع وشد انتباهه إلى ما وراء الكلام، وإذا كان الحذف واقع في أغلب أساليب القرآن الكريم فإنه في الأمثال قد أخذ النصيب الأوفر، لما في الأمثال من التصوير الذي يعتمد على خيال السامع وتركيب أجزاء الصورة مما قد يعهد من لوازم الممثل به وحال الممثل له والتي قد

يكون منها ما هو مذكور في الصيغة التركيبية للمثل، وقد يذكر المثل ويترك استنباط العبرة منه للسامع فيقع في نفسه موقعا أشد ويكون تأثيره أبلغ أن عرف المراد منه من غير تصريح، ومن هذا الباب مدح أرباب العقول الذين يعقلون المراد من الأمثال القرآنية بوصفهم العالمون في قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعُلَمَاءُ﴾ [العنكبوت: 43]. وتدبر أمثال القرآن وقصصه يتجاوز الاعتبار، إلى ترسيخ معاني العقيدة، وشرح أساليب الدعوة والحجاج، وبيان الشرائع¹.

القاعدة: القصص القرآني كله من باب الامثال، وإن لم يذكر في كتب علوم القرآن في بابها، إذ لم يقصد بالقصص معرفة التاريخ بل الاعتبار به كالمودج، لذلك جعله النبي ﷺ أحد خمسة أقسام من أقسام القرآن.

الشرح:

صنّف ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ) القصص القرآني في باب «الأمثال»، وصنّف الآيات التي تضمنت قياساً تمثيلياً دون أداة تشبيه، في باب الأمثال أيضاً. واعتبر أن «القصص» نظير ما يرد في القرآن من ذكر الأصل المعتبر به ليستفاد حكم الفرع منه من غير تصريح بذكر الفرع، كقوله تعالى: ﴿أَيُّدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ﴾ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ [البقرة: 266].

قال رحمه الله: «ونظير ذلك ذكر القصص، فإنها كلها أمثال؛ هي أصول قياس واعتبار، ولا يمكن هناك تعديد ما يعتبر بها، لأن كل إنسان له في حالة منها نصيب»، فيقال فيها: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ [يوسف: 111].

ويقول تعالى عقب حكاية القصص: ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: 2].

¹ ينظر: الجديع، المقدمات الأساسية في علوم القرآن، (ص396).

ويقول تعالى: ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهُمْ رَأْيَ الْعَيْنِ ۚ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بَصَرَهُ مَنْ يَشَاءُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [آل عمران: 13].

قال ابن تيمية: "والاعتبار هو القياس بعينه، كما قال ابن عباس لما سئل عن دية الأصابع فقال: هي سواء، واعتبروا ذلك بالأسنان، أي: قيسوها بها، فإن الأسنان مستوية الدية مع اختلاف المنافع، فكذا الأصابع، ويقال: اعتبرت الدراهم بالصنجة إذا قدرتها بها"¹.

القاعدة ومن خصائص المثل القرآني: الجدة والابتكار، ودقة التصوير، وإبراز العناصر المهمة من الصورة التمثيلية. والتصوير المتحرك الحي الناطق، وصدق المماثلة بين الممثل به والممثل له. والملائمة، والوضوح، والتنوع في عرض الأمثال.

الشرح:

في هذه القاعدة جملة من أهم خصائص المثل القرآني التي تميز بها عن باقي الأمثال وهي كما يلي:

أولاً: الجدة والابتكار: فأمثال القرآن وكذلك السنة المطهرة أصيلة بديعة وليست مكررة مستفادة من الغير ولا هي ترديد لأقوال الناس بل فيها جمال الإبداع مع كمال العبرة.

ثانياً: دقة التصوير: ف"أكثر أمثال القرآن الكريم نجد وجه الشبه فيها منتزعا من هيئة مركبة، فيها الصوت واللون والحركة، ويحتاج البليغ في إدراكه إلى إعمال فكر، وإمعان نظر، فإذا استطاع أن يدرك وجه الشبه بين الطرفين نوع إدراك ملك عليه التمثيل مشاعره، وبهره ما فيه من جمال التعبير، ودقة التصوير، وروعة البيان"².

ثالثاً: إبراز العناصر المهمة من الصورة التمثيلية. وعدم التصريح بما يمكن أن يدرك ذهناً من القرائن. و"قد يحذف من المثل القرآني مقاطع اعتماداً على ذكاء أهل الاستنباط، وقد تُحذف من الممثل له مقاطع أيضاً، ويبقى في دلالات الألفاظ أو لوازم المعاني ما يدل على المحذوف"³.

رابعاً: التصوير المتحرك الحي الناطق: ذو الأبعاد المكانية والزمانية، والذي تبرز فيه المشاعر النفسية والوجدانية، والحركات الفكرية، للعناصر الحية في الصورة.

¹ ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، (ت ٧٢٨هـ)، مجموع الفتاوى، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينة المنورة - السعودية، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م، (14/58).

² ينظر: بكر إسماعيل، "دراسات في علوم القرآن"، (ص299).

³ ينظر: ابن حبنكة، "البلاغة العربية"، (1/78).

خامساً: صدقُ المماثلة بين الممثل به والممثل له. فتجد أن المثل قد انطبق تماماً على من مثل له وأن وجه الشبه قد أخذ منه الممثل له مأخذه ووقع منه موقعا لا يكون لغيره، فلا يشك أحد في انطباقه عليه ودخوله في غايته، وهذا لا تجده في غير القرآن والسنة النبوية المطهرة من أمثال الناس فلا يكاد يأتي مثل في غيرهما إلا وتجد فيه فارقاً نسبياً في انطباقه على الممثلات.

سادساً: الملائمة، بمعنى الملائمة الحاصلة بين عناصر التشبيه والتركيب الكلي للمثل القرآني فتجد فيه من الملائمة والمناسبة بينها ما ينبيك عن إعجازه كما سبقت الإشارة لذلك.

سابعاً: الوضوح: وهي مما يميز الأمثال القرآنية والنبوية عن غيرها من أمثال العرب بل قد رأينا كيف مرت معنا الإشارة إلى اشتراط بعضهم الغرابة في الأمثال حتى يصبح المثل سائراً بين الناس. وأمثال القرآن – وكذلك السنة – مع ما فيها من الوضوح في الممثل به والممثل له وغاية المثل تفوق تلك الأمثال السائرة عبرة وشهرة ووقعا في النفوس.

ثامناً: التنوع في عرض الأمثال والتنوع في أساليب التشبيهات ضمن الكلام المتتابع، والابتعاد عن التزام الوتيرة الواحدة، والمتابعة على نمط واحد. فمرة بالتشبيه، ومرة بالعرض المفاجئ وبالتمثيل البسيط، وأخرى بالتمثيل المركب الذي يطابق كل جزء منه جزءاً من الممثل له، وأخرى بالتمثيل المركب الذي يُنْتَزَع منه وَجْهُ الشبه بنظرة كلية عامة.¹

القاعدة: الوصف في القرآن ذو تبيين وسمو وربوة على تصورات العرب، وقد جاء الوصف في القرآن بالحق مخبراً عن حقائق الأمور.

الشرح:

ولما في الوصف القرآني من بلاغة وبيان يفوقان الوصف العادي فقد ألحق هذا الباب بالأمثال، فالأوصاف فيه تنبعث فيها الروح وتتضح فيها المعالم حتى تغدو كأنها شخصاً ماثلة مرئية أمام من يسمعها، وهو مع ذلك لا يبالغ في الوصف أو يأتي بالخيال بل هو حق مطابق تماماً لما عليه الواقع. وكما أن الوصف في القرآن حق لا مرأى فيه فكذلك كل أمثال القرآن هي حق واقع وليس افتراضاً أو خيالاً. يقول صاحب تفسير المنار: يضرب الله المثل في كلامه تعالى؛ لأنه ليس نقصاً في حد ذاته، وليس نقصاً في جانبه، وإنما هو حق؛ لأنه مبين للحق، ومقرر له، وسائق إلى الأخذ به بما له من التأثير في النفس. وذلك أن المعاني الكلية تعرض للذهن مجملة مبهمة،

¹ المصدر السابق، (2 / 172).

3.3.3. **المطلب الثالث: خصائص تتعلق بالمخاطبين:**

القاعدة: اشترط القرآن العلم في ضارب المثل وفي فهمه. وأمثال القرآن لا يعقلها إلا العالمون.

الشرح:

إِنْ أَكْثَرَ أَمْثَالَ الْقُرْآنِ مَضْرُوبَةً لِلْقَضَايَا الْكِبَارِ، وَالْمَطَالِبِ الْعَالِيَةِ، وَالْمَسَائِلِ الْجَلِيلَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأَصُولِ الدِّينِ، لِذَلِكَ اخْتَصَّ أَهْلُ الْعِلْمِ بِفَهْمِهَا وَتَعَلُّقِهَا. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَتَأْتِي الْأَمْثَالَ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾. [العنكبوت: 43]. أَيْ مَا يَعْقِلُ الْأَمْثَالَ إِلَّا الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ يَعْقِلُونَ عَنِ اللَّهِ.²

وفي هذا توجيه لطلاب العلم إلى تفهم وتعقل الأمثال القرآنية، وتكليف لهم بشرحها وبيانها للناس. ففيه حث على تعلمها وتعليمها، ولأجل ذلك كان النبي ﷺ يعلم أصحابه الأمثال.⁴

1 رضا، محمد رشيد، (ت ١٣٥٤هـ)، "تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)"، الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة النشر: ١٩٩٠ م، (1/ 198).

2 النعيمي، اللباب في علوم الكتاب (15/ 358).

3 أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده، في كتاب الأدب، رقم: (837)، ينظر: الهيتمي، علي بن سليمان بن أبي بكر، (ت ٨٠٧ هـ)، "مسند الحارث - بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث"، تحقيق: د. حسين أحمد صالح الباكري، مركز خدمة السنة والسيرة النبوية - المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م، (2/ 812). وينظر: البغوي، تفسير البغوي، (3/ 558).

4 الجربوع، الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله، (1/ 16).

5 ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، (6/ 279).

وبقدر علو المثل أو دنوه أو توسطه يتزايد للمؤمن الإيمان، وللعالم العلم، وللfaqه الفهم، وبضد ذلك لمن اصتف بأضداد تلك الأوصاف. وقد نقل ابن كثير عن بعض السلف بكاءهم عند عدم فهم أمثال القرآن.¹

القاعدة: «لا بد لفهم الأمثال القرآنية أن ينظر إليه جملة كصورة مؤتلفة، ولا تؤخذ جزئية فقط».

الشرح:

عندما نقرأ أمثال القرآن الكريم علينا ألا نأخذ جزئية فقط، لا، لكن يجب أن نأخذ الجملة كلها لنفهم المثل كله كصورة مؤتلفة، فعلياً إذن ألا نأخذ المثل بحرفيته، ولكن نأخذ الأمر بمجموع المثل.

كما في قوله تعالى: ﴿هُنَالِكَ الْوَلِيَّةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا وَاضْرَبْ لَهُمْ مَثَلِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا﴾ [الكهف: 44-45].

فهل الحياة الدنيا كالماء؟ لا، ولكن قصة الحياة كلها، تشبه القصة التي يضربها الحق كمثال، الماء حين ينزل يختلط بالأرض، وبعد ذلك تهتز، فتعطى نباتاً، والنبات ينتج الزهر الجميل، وبعد ذلك ينتهي إلى هشيم، هكذا هي الدنيا في زخرفتها؛ فالبداية مزهرة، فيها نضارة وخضرة وبهجة، ونهاية مؤلمة ومدمرة.

فالحق سبحانه ينقل لنا معنى الحياة الدنيا ويشبهها بالأزهار والنبات ونهايته أن يصبح هشيماً تذرؤه الرياح، وهو ما يقوله في موضع آخر من القرآن الكريم. ﴿فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَّمْ تَعَنْ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [يونس: 24].²

القاعدة: بقدر علو المثل أو دنوه أو توسطه يتزايد للمؤمن الإيمان، وللعالم العلم، وللfaqه الفهم، وبضد ذلك لمن اتصف بأضداد تلك الأوصاف.

الشرح:

¹ المصدر السابق، وينظر: البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، (1/ 133)، وينظر: ابن حجر العسقلاني، العجائب في بيان الأسباب، (2/ 977).

² الشعراوي، محمد متولي (ت ١٤١٨ هـ)، "تفسير الشعراوي"، مطابع أخبار اليوم، سنة النشر 1997م. (3/ 1701).

فإن للمثل حكم من ممثوله، إن كان حسناً حسن مثله، وإن كان سيئاً ساء مثله؛ ولما كان أعلى الأمثال الحمد كان أول الفاتحة الحمد، ولما كان أخفى أمر الخلق النفاق كان أول مثل في الترتيب مثل النفاق، وهو أدنى مثل لما خفي من أمر الخلق، كما أن الحمد أعلى مثل غاب من أمر الحق وبين الحدين؛ أمثال حسنة وسيئة ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظُلُّهَا نَارٌ لَا تُبْطِلُ أَشْفَى لِمَنْ أُعْطِيَ مِنْهَا نَبْأَ الَّذِي أَعْتَبَهُ اللَّهُ وَلَهُ مُوَلِّدٌ لَا تَرِيعُهُ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ﴾ [الرعد: 35]، ﴿مَثَلُ الَّذِينَ خُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْجِمَارِ﴾ [الجمعة: 5]. ﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ ١٧٥ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحَمَلَ عَلَيْهِ يَلْهَثَ أَوْ تَتَرَكَّهُ يَلْهَثَ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: 175-176].

قال الحرالي (ت ٦٣٨ هـ): "ومعرفة أمثال القرآن المعرفة إحاطة ممثولاتها، وعلم آياته المعلمة اختصاص معلوماتها، هو حظ العقل واللب، وحرفه من القرآن، ولكل حرف اختصاص بحظ من تدرك الإنسان وأعمال القلوب، والأنفس، والأبدان، فمن يسر له القراءة والعمل بحرف منه اكتفى، ومن جمع له قراءة جميع أحرفه علما وعملا، فقد أتم ووفى...".¹

قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ [البقرة: 26].

القاعدة: المثل باختصار: أنموذج لإثبات الوجود أو تفهيم الأمر، لذا ضرب القرآن للناس أمثالا من بينهم مما يعرفون وأعطاهم نماذجاً مما هم به يقرون، ولأن القرآن للعامة فقد جاءت أمثال القرآن واضحة بعيدة عن دقائق الأمور.

الشرح:

لذا ضرب أمثلة ملائمة لكل وضوحاً ولم يوغل في دقائق الفيزياء والكيمياء. وما دام القرآن كتاب هداية، يخاطب البشرية بشتى مواقفها، وشرائحها، فالأمثال للتعبير عما يطرحه من أسس، وأخلاق، ووعد ووعد، لهي أحد فنونه وأركانها. قال تعالى: ﴿وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ﴾ [إبراهيم: 45]، فامتن تعالى علينا بذلك، لما تضمنه من الفوائد.²

¹ الحرالي، تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي، (ص 89).
² أبو شوفة، المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة، (ص 198).

هذا. وإنَّ القرآن قد أشاد بها، وأوضح وظائفها. فقال: □ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ □ [الزمر: 27]. وقال: □ وَنَلَكَ الْأَمْثَلُ نُضْرُبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعُلَمَاءُ □ [العنكبوت: 43]. وقال: □ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ □ [الإسراء: 89].

والأمثال القرآنية التي ضربها الله للناس في مجالات مختلفة، عالجت وتعالج شؤون الإنسان، والحياة التي يحيها، والعقيدة التي يؤمن بها، وكيف حققت هذه الأمثال نجاحها الباهر بأسلوبها القرآني الأخاذ، وبذلك النمط الذي سبقت فيه للدلالة على صدق ما أخبرت به الآيات عن طريق الدليل، والحجة والبرهان، بالإضافة إلى ما تعطيه من قوة وتأثير في الكلام، وإقناع بما تسوقه من أفكار، فكانها تأتي بالشيء ودليله من واقع الحياة.

وأساس التشريع الإسلامي، وروحه، هو التعامل مع النفس البشرية بشتى أشكالها، فهناك نفس متينة، مكينة، ونفس هشة هزيلة، ونفس فاجرة، ونفس ماجنة فاسقة، وكيت وكيت. فألوان النفسيات البشرية متباينة متغايرة، لذا تحتاج كل منها إلى علاج يخصها.

والقرآن هو المنهج القويم في تقويم النفوس، وردّها إلى فطرتها، وسلامة خلقها. وتقرير المنهج خاليا من الحركة، قد يضعف تأثيره، فإذا ألحق به مثل عليه، أيقظ، ونبه، وأثر.

ثم إنَّ النفوس الخيرة المؤمنة، إن حرّ إليها (مثل)، زادها استمساكاً بعقيدتها، وإيماناً على إيمانها، وتثبيتاً لمبادئها، وهكذا تتربى على القرآن تربية مثالية قوية.

والنفوس الهشة الضحلة، الضعيفة الإيمان، إن حرّ إليها مثلٌ أثر ببلاغته فيها، وجمل المبادئ الشرعية بنظرها، ودفعها للقبول والرضا، حتى تنفعل له، فتستقيم وترضى.

والنفوس المريضة، والشكاكة، تثور وتعترض، وتزداد غيا على غيها إن حرّ إليها مثلٌ يجبهها، ويسفّه تصرفاتها، ويبيدها لدى الناظرين بصورتها الحقيقية، كي ترعوي، ويحذرها من حولها.

فمن أجل معالجة النفوس بشتى ألوانها، كثر في القرآن ضرب الأمثال- تربية وإرشاد- فكانت لونا من ألوان الهداية الإلهية، تهدي وتحضّ على الخير، وتحجز عن الآثام والشرور.

ويضرب الله الأمثال لنفوس العباد، حتى يدركوا ما غاب عن أسماعهم وأبصارهم الظاهرة بما عاينوا.

وتساق أساليب الأمثال في صورة من الإعجاز البياني لأولى الألباب، حتى تكون صمام أمان من عذاب الله الذي أعده للكافرين، وتبرز تلك المعاني المجردة في صورة محسوسة، أو الأشياء المتخيلية أو المتوهمة في صورة متحققة أو متيقنة من التمثيل الحركي أو القول، حتى يكون لذلك صده في نفس المتلقي أو المشاهد، فينطبع في ذاكرته، ويصل إلى قرار فؤاده، فلا يمحي على مر الأيام.

ومما سبق تبين معنا أهمية المثل القرآني ودوره في عرض الحقائق وتقريب المعاني وما لأساليب الأمثال القرآنية من أغراض وغايات عامة كالهداية وخاصة لكل مثل على حدة وتبين لنا الخصائص التي تميزت بها الأمثال القرآنية على غيرها من الأمثال السائرة لرقى غاياتها وسمو صياغتها عن المشابهة.

4. الفصل الثالث: الجدل في القرآن

4.1. المبحث الأول: مسائل تتعلق بالجدل

4.1.1. المسألة الأولى: بيان معنى الجدل لغةً واصطلاحاً.

القاعدة: الجدل لغة يدور حول معان منها: الإحكام والاستحكام والانتظام والاختصاص والاصطدام في الأشياء المعنوية أو المادية. واصطلاحاً: يدور حول هذه المعاني في الأشياء المعنوية منها فقط.

وهو على التحقيق: حوار الخصمين وتفاوضهما على سبيل المنازعة والمغالبة، يريد كل واحد منهما بكل قوة من الحجج وغيرها أن يثبت صحة كلامه وأنه على الحق بإحكام مقاله وحفظه، وأن كلام صاحبه باطل وأنه في ضلال بدحض مقاله، وهدمه وإقامة الحجة عليه.

الشرح:

الجدل لغة: الجيم والdal واللام أصل واحد، وهو من باب استحكام الشيء في استرسال يكون فيه.

وأصل الجدل قيل: من جدلتُ الحبل أي قتلته فتلاً محكماً وهو الجديل، ثم استعمل في الإحكام المجرد، فقيل: جدلت البناء: أحكمته، ودرع مجدولة: محكمة النسج. والأجل: الصقر لحسن تعليمه الصيد. والمجدل: القصر لإحكام بنائه. ومنه الجدل لأن كلاً من المتجادلين يفتل صاحبه ويحكم حجته.

وقيل: أصله من القوة ومنه: الأجل لقوته في الاصطياد به. وجدل ولد الطيبة إذا قوي وتبع أمه. ومن الجدل أيضاً لأن كلا من المتجادلين يقوي قوله ويضعف قول صاحبه.

وقيل: أصله من المصارعة والإلقاء على الجدالة، وهي الأرض. ومنه أيضاً الجدل لأن كلا من المتجادلين يريد أن يصرع الآخر ويلقي به على الأرض. قال الشاعر:

قد أركب الآلة بعد الآلة ... وأترك العاجز بالجدالة

وأجل: امتداد الخصومة ومراجعة الكلام واللدد في الخصومة والقدرة عليها والمجادلة¹.

¹ ينظر: ابن فارس، مقاييس اللغة، (باب الجيم والdal وما يثلثهما)، (433/1). والراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد (ت ٥٠٢هـ)، المفردات في غريب القرآن، المحقق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار

والمجادلة مفاعلة من الجدل، وهو القدرة على الخصام والحجة فيه، وهي منازعة بالقول لإقناع الغير برأيك، ومنه سمي علم قواعد المناظرة والاحتجاج في الفقه بعلم الجدل، (وكان يختلط بعلم أصول الفقه وعلم آداب البحث وعلم المنطق).¹

ولم يسمع للجدل فعل مجرد أصلي، والمسموع منه جادل لأن الخصام يستدعي خصمين. وأما قولهم: جدله فهو بمعنى غلبه في المجادلة، فليس فعلاً أصلياً في الاشتقاق. ومصدر المجادلة، الجدل، قال تعالى: ولا جدال في الحج [البقرة: ١٩٧]. وأما الجدل بفتحيتين فهو اسم المصدر، وأصله مشتق من الجدل، وهو الصرع على الأرض، لأن الأرض تسمى الجدالة- بفتح الجيم- يقال: جدله فهو مجدول.²

أما اصطلاحاً:

وكما تعددت معاني الجدل في اللغة دون الخروج عن الأصل وكذلك كان لمفهوم الجدل في الاصطلاح تعريفات عدة رغم تنوعها تدل على معنى واحد وإن تعددت الجهة التي نظر لها كل من عرفه وسنحاول أن نستعرض بعضاً من هذه التعاريف لنستخلص تعريف جامع منها:

فقد عرفه الجرجاني (ت ٤٧١ هـ) بأنه "مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها"³.

وعرفه الباجي⁴ (ت 474هـ) من حيث ماهيته بأنه: "تردد الكلام بين اثنين قصد كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه"⁵.

وفي المصباح المنير للفيومي (ت نحو ٧٧٠ هـ) قال: "هو التخاصم بما يشغل عن ظهور الحق والصواب، ثم استعمل على لسان حملة الشرع في مقابلة الأدلة لظهور أرجحيتها"⁶.

الشامية -دمشق بيروت، الطبعة: الأولى -١٤١٢ هـ. (190). وابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، (ت ٧١١ هـ)، لسان العرب، (باب اللام فصل الجيم)، (103/11). والزبيدي، تاج العروس، (فصل الجيم مع اللام)، (28/191).

¹ ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، (5/194). وينظر: السمين الحلبي، شهاب الدين، أحمد بن يوسف (ت ٧٥٦ هـ)، "عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ"، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م، (1/312).

² ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، (5/194).
³ الجرجاني، علي بن محمد بن علي، التعريفات، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة الأولى، 1405 هـ، (ص 101).

⁴ أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي الذهبي المالكي (ت ٤٧٤ هـ)
⁵ الباجي، سليمان بن خلف، "المنهاج في ترتيب الحجاج"، تحقيق عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي الطبعة الثالثة 2001م، (ص 11).

⁶ الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقرئ، "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي"، المكتبة العلمية - بيروت، (1/93).

وقال السيوطي (ت 911هـ): في تعريفه: "احتجاج المتكلم على ما يريد إثباته بحجة تقطع المعاندة فيه على طريقة أرباب الكلام".¹

واختار الجويني (ت 1085) في تعريفه بأنه: "إظهار المتنازعين مقتضى نظرتهم على التدافع والتنافي بالعبرة، أو ما يقوم مقامها من الإشارة والدلالة".²

وقد أبرز الصلة بين المعاني اللغوية والاصطلاحية لتعريفه فقال: "إن قلنا إنه في اللغة للإحكام فكأن كل واحد من الخصمين إذ كان يكشف لصاحبه صحة كلامه بإحكامه وإسقاط كلام صاحبه، سميا متجادلين.

وإن قلنا: إنه مأخوذ من الفتل، فلأن كل واحد من الخصمين يفتل صاحبه عما يعتقده إلى ما هو صائر إليه وإن قلنا: من الصرع فكأن الخصمين يتصارعان وكل واحد منهما يقصد إسقاط كلام صاحبه".³

وكذلك عرفه الكفوي (ت 1094هـ) بأنه: "دفع المرء خصمه عن فساد قوله بحجة أو شبهة، وهو لا يكون إلا بمنازعة غيره".⁴

ومما سبق ممكن أن نعرفه تعريفاً جامعاً لماهيته وطبيعته وغايته فنقول: المقصود بجدل القرآن: "أساليب المناظرة والرد على الخصوم، وما في ذلك من أدلة وبراهين ومناقشات وردود جاء بها القرآن لإظهار الحق وإقامة الحجة على المعاندين لإبطال دعواهم، وصولاً لمحاولة تغيير أراءهم وقناعاتهم".

2.1.4. المسألة الثانية: استعمال كلمة الجدل في القرآن ومرادفاتها.

القاعدة: هناك ألفاظ لا بد من معرفتها من حيث العلاقة بينها وبين معاني الجدل منها الحوار والمراء والتمازي والمماراة والمجادلة والمكابرة والمحااجة والمخاصمة والمناظرة. والحوار جنس تندرج تحته أنواع منها الجدل.

الشرح:

¹ ينظر: السيوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن، (1/ 346).
² الجويني، أبو المعالي، "الكافية في الجدل"، تحقيق الدكتورة فويزة حسين محمود، طبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، 1399 هـ - 1979 م، (ص 21).
³ الجويني، إمام الحرمين (ت 1085)، الكافية في الجدل، تحقيق وتعليق د. فويزة حسين محمود، البابي الحلبي، القاهرة، مصر، 1379 م، (ص: 30).
⁴ الكفوي، "الكليات"، (ص 353).

ورد لفظ الجدل في القرآن الكريم بعدة اشتقاقات بلغت تسعة وعشرين موضعاً، والملاحظ أن الجدل في القرآن غالباً ما ربط بالذم والنهي والزجر عنه حتى كاد البعض يعمم النهي مطلقاً عنه، فقد ورد مقترباً بالذم أو النهي أو موصوفاً بالباطل ووصف من يجادل بعدم العلم أو ورد مع تبين غاية الكفار منه بدحض الحق وتزيين الباطل أو توضيح الدافع وراءه من كبر وغرور، وذلك في ستة وعشرين موضعاً، وحيث ورد الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام بالمجادلة أو للمسلمين ورد مقيداً "بالتي هي أحسن"، كما وردت الإشارة لتعديله إلى الحوار عوضاً عن الجدل، وسنورد الآيات التي تحدثت عن الجدل باشتقاقه وهي:

﴿وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ﴾ [النساء: 107]

﴿هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [النساء: 109]

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ﴾ [الأنعام: 25]

﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ﴾ [الأنعام: 121]

﴿أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ﴾ [الأعراف: 71]

﴿يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ﴾ [الأنفال: 6]

﴿قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا﴾ [هود: 32]

﴿يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ﴾ [هود: 74]

﴿وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ﴾ [الرعد: 13]

﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا﴾ [النحل: 111]

﴿وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: 125]

﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ [الكهف: 54]

﴿وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ﴾ [الكهف: 56]

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ﴾ [الحج: 3]

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ﴾ [الحج: 8]

﴿وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الحج: 68]

﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [العنكبوت: 46]

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ﴾ [لقمان: 20]

﴿مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [غافر: 4]

﴿وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾ [غافر: 5]

﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [غافر: 35]

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنَّ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ﴾ [غافر: 56]

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ﴾ [غافر: 69]

﴿وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ﴾ [الشورى: 35]

﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾ [الزخرف: 58]

﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ [المجادلة: 1]

كما وردت مرادفات وألفاظ أخرى تحمل معناه وإن لم تكن من جذر الاشتقاق نفسه، وذلك تبعاً للموضوع المناقش وطبيعة الحجج والبراهين الواردة وبما يناسب الأقوام أو الأشخاص المحاورين ويتفق مع أسلوب الخطاب المتبع.

و"الأسلوب الجدلي في الكتاب العزيز لم يعتمد اشتقاقات لفظة الجدل في توزيعاته ومفاصله وإنما كان يعتمد المحاجة والتخاصم البرهانية الصريحة".

وهنا لا يفوتنا أن نشير إلى ما ورد في القرآن الكريم من ألفاظ تحمل معنى الجدل وإن كانت تفتقر عنه من وجوه وسنعرض لألفاظ متقاربة المعاني كالمراء والحجاج والحوار والمناظرة.. لنبين الجوانب المشتركة والفروق فيما بينها:

1. 2. 1. أولاً: المحاجة والحجاج:

الحجة لغة: (بالضم) "الدليل والبرهان، وقيل ما دفع له الخصم، وقال الأزهري: الحجة: الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة، وإنما سمين حجة لأنها تحج أي تقصد، لأن القصد لها

وإليها، والفعل حاجته فحجته أي: غلبته بالحجة واحتجبت عليه. والمحاج بالکسر: الجدُّ الرجل كثير الجد، والمحجة جادة الطريق¹.

واصطلاحاً: الحجة هي دليل الدعوى وبها يدفع الشك². والمحاجة: استدلال الخصم لإثبات دعواه بما يملك من أدلة وبراهين، دون إلزام خصمه على اتباع مذهبه وآرائه.

وقد وردت في القرآن في سبعة مواضع منها ما جاء على أصلها في الدليل والبرهان القاطع ومنها أطلق على الشبهة على سبيل التهكم فالحجة حقيقة في الدليل مجاز في الشبهة:

﴿لَئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ﴾ [البقرة: 150]

﴿لَئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: 165]

﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ﴾ [الأنعام: 83]

﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ﴾ [الأنعام: 149]

﴿لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا﴾ [الشورى: 15]

﴿وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [الشورى: 16]. أي شبهتهم وسميت حجة على سبيل التهكم.

﴿مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتُّوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الجاثية: 25]. أي شبهتهم.

والفرق بين المحاجة وبين الجد:

من حيث طبيعة: كل منها أن المحاجة استدلال لإثبات ما يعتقد حقيقته، بينما الجد فهو تدافع وتنافي بالعبارة يبين به صحة قوله ويرد قول خصم.

من حيث المقصد: الحجة مقصدها إظهار الحق فقط، بينما الجد أعم فيقصد أيضاً إلزام الخصم ودحض آراءه¹.

¹ ينظر: الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد (ت ١٧٠هـ)، "العين"، تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، (10/3). وينظر: الرازي، مختار الصحاح، (299). وينظر: الزبيدي، تاج العروس، (463/5). مادة: (ح ج ج).

² ينظر: السرخسي، شمس الأئمة محمد بن أحمد (ت ٤٨٣ هـ)، "أصول السرخسي"، تحقيق: أبو الوفا الأفغاني، لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد بالهند، (277/1).

وبذلك فالمجادلة أعم وأقوى من المحاجة وإن اشتركا بوجود موضوع لم يتم الاتفاق حوله يراد مناقشته وتبيان وجه الحق به.

"قال ابن عرفة (ت ٨٠٣هـ) : فرق بعضهم في المحاجة والمجادلة بوجهين: أحدهما: أن المحاجة هي استدلال الخصم على دعوى يعتقد حقيقتها، والمجادلة أعم من ذلك فتصدق على هذا، وعلى إلزام الخصم مذهب ألا يقول به. الوجه الثاني: أن المجادلة أقوى من المحاجة. لأن الجدل هو الشد مأخوذ من قولك جدلت الحبل، إذا شددت فتله".²

2. 2. 1. 4. ثانياً: المراء:

لغة: ماراه ممارسة ومراء جادله ولاجه؛ والمرية، (بالكسر والضم): الشك، وقال الراغب (ت 606هـ): "المرية التردد في الأمر، وهو أخص من الشك. وفي الحديث: "كان لا يماري ولا يشاري"، معنى لا يماري: لا يدافع الحق ولا يردد الكلام".³

اصطلاحاً: المراء طعن في كلام الغير لإظهار خلل فيه من غير أن يرتبط به غرض سوى تحقير الغير.⁴

وقال ابن الأثير: (ت : 606هـ): المراء الجدل، والممارسة المجادلة على مذهب الشك والريبة، ويقال للمناظرة ممارسة لأن كل واحد يستخرج ما عند صاحبه".⁵ والمرية مستعاراً من مريت الشاة إذا استخرجت لبنها.⁶

وورد المراء في القرآن الكريم مذموماً منهيّاً عنه وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتركه ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ [آل عمران: 60]. و﴿فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا﴾ [الكهف: 22]. كما ورد على نحو ذم الكافرين: ﴿أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ﴾ [النجم: 12]. أي أفتلاجونه مع ما يرى من الآيات المثبتة لنبوته تشكيكاً وافتراءً.

¹ ينظر: ابن الحنبلي، ناصح الدين، عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب الجزري السعدي، (ت 634هـ)، "استخراج الجدل من القرآن الكريم"، تحقيق: الدكتور زاهر بن عواض الألمعي، مطابع الفرزدق التجارية، الطبعة: الثانية، ١٤٠١ هـ، (ص: 62).

² - ابن عرفة، محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد الله (ت ٨٠٣هـ)، "تفسير ابن عرفة"، تحقيق: جلال الأسيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ٢٠٠٨ م، (1/ 368).

³ الراغب، المفردات في غريب القرآن، (ص: 766). وينظر: الزبيدي، تاج العروس، (39/ 525).

⁴ ينظر: الجرجاني، التعريفات، (ص: 207).

⁵ ينظر: الزبيدي، تاج العروس، (39/ 525). وينظر: ابن فارس، مقاييس اللغة، (5/ 314).

⁶ ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير (12/ 167).

والفرق بين الجدال والمرء: "أن المرء مذموم، لأنه مخاصمة في الحق بعد ظهوره، وإظهار الريبة فيه بعد وقوع الحجة وليس كذلك الجدال".¹

3. 2. 1. 4. ثالثاً: المخاصمة:

والمخاصمة: المنازعة والمخالفة بين اثنين على وجه الغلظة.²

والمخاصمة والمجادلة: نظائر. وإن كان بينها فرق. فإن المجادلة: هي المخاصمة فيما وقع فيه خلاف بين اثنين.

هذا وقد يراد بالجدال مطلق المخاصمة، ومنه قوله تعالى: "فما أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة". وقوله تعالى: ﴿يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَنَّهُمْ﴾ [غافر: 35].

4. 2. 1. 4. رابعاً: المناظرة:

لغة: ناظرٌ يناظر، مُناظرةٌ، فهو مُناظرٌ، والمفعول مُناظرٌ. ناقشه، جادله وباحثه.³

"والمُناظرة: أن تُناظرَ أخاك في أمرٍ إذا نظرتما فيه معاً كيف تأتيانه. وهو مجاز. والمُناظرة: المُباحثة والمُباراة في النَّظر، واستحضار كلِّ ما يراه ببصيرته. والنَّظر: البحث وهو أعمُّ من القياس، لأن كلَّ قياسٍ نظرٌ، وليس كلَّ نظرٍ قياس. كذا في البصائر".⁴

اصطلاحاً: "ما يقع بين النظيرين".⁵ من "محاورة حول موضوع لكل منهما وجهة نظر فيه تخالف وجهة نظر الآخر فهو يحاول إثبات وجهة نظره وإبطال وجهة نظر خصمه وذلك مع رغبته الصادقة في ظهور الحق والاعتراف به".⁶

وهي "النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين شيئين إظهاراً للصواب".⁷

¹ ينظر: العسكري، معجم الفروق اللغوية، (ص: 159).

² ينظر: العسكري، معجم الفروق اللغوية، (ص: 488).

³ ينظر: عبد الحميد عمر، أحمد مختار (ت 1424هـ)، "معجم اللغة العربية المعاصرة"، عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 1429 هـ - 2008 م، (3/ 2231).

⁴ الزبيدي، تاج العروس، (14/ 254).

⁵ العسكري، معجم الفروق اللغوية، (ص: 488).

⁶ عبد الرؤوف يوسف، أخلاق العالم والمتعلم عند أبي بكر الأجري، دار الجيل بيروت 1990م (219).

⁷ الجرجاني، التعريفات، (ص: 228).

والفرق بينها وبين الجدل أن الجدل الهدف منه إلزام الخصم والتغلب عليه في مقام الاستدلال، أما المناظرة فالهدف منها الوصول إلى الصواب في الموضوع الذي اختلفت فيه أنظار المتناقشين.¹

5. 2. 1. 4. خامساً: الحوار:

لغة: الحاء والواو والراء ثلاثة أصول: أحدها: لون وهو شدة بياض.

والآخر: الرجوع، قال الله تعالى: □ إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ □ [الانشقاق: 14]. والْحَوْر: الرجوع إلى الشيء وعنه، وكل شيء تغير من حال إلى حال، فقد حار، وحاوَر فلاناً: جاوبه وبادله الكلام. وتحاوَر استعمل الكلمة في تحاوره مع غيره أي في تجاوبه وتراجعته في الكلام، وتحاوَر القوم: تبادلوا الحديث وتجادلوا. والمحاورة: مراجعة الكلام.

والأخير: المحور بأن يدور الشيء دوراً، ويقال حورت الخبزة تحويراً، إذا هيأتها وأدرتها لتضعها في الملة.

وحاوَر يحاور، مُحاورَةٌ وجواراً، فهو مُحاور، والمفعول مُحاور، □ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ □ [الكهف: 37].²

اصطلاحاً: من المعاني اللغوية نستشف المعنى الاصطلاحي فقد عُرف بأنه: إدارة حديث بين شخصين لتبادل الكلام بهدوء ورضى يكون متصفاً بالأدب والمودة غالباً دون صراع أو مخاصمة. وإلى ذلك أشار القرآن في قوله تعالى: □ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا □ [المجادلة: 1].

ومما يتضح من الجذور اللغوية للحوار ومن مدلوله الاصطلاحي نجد أن الحوار أوسع مدلولاً من الجدل ويختلف عنه في طبيعته وغايته، فالحوار يقوم على التبادل والمراجعة وتدوير الأفكار مع الاستعداد للترجع عنها أو الرجوع إليها وصولاً للحق، أما الجدل فيتضمن معنى الصراع والمخاصمة ومحاولة إفحام الخصم. فيتسع الحوار لأكثر من الجدل الذي هو أحد أنواعه.

¹ أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد، (ت ١٣٩٤هـ)، "تاريخ الجدل"، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، ١٩٣٤ م، (ص: ٥).

² ينظر: ابن فارس، مقاييس اللغة، (2/ 116). والفراهيدي، العين، (3/ 287). وأحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، (1/ 578). ورينهارت بيتر أن دُوزي (ت ١٣٠٠هـ)، "تكملة المعاجم العربية"، نقله إلى العربية وعلق عليه: محمد سليم النعيمي وجمال الخياط، وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية، الطبعة: الأولى، من ١٩٧٩ - ٢٠٠٠ م. (3/ 363).

ويمكن القول أنه لا فرق بين مصطلحي الحوار والجدل فكلاهما يمكن استخدامه بشكل سلبي أو إيجابي وإذا كان الجدل يوحي بمعنى الصراع فإن الأصل فيه هو الدعوة إلى الجدل بالحسنى.

وأخيراً: يمكن أن تطلق هذه المترادفات حسب درجة الخطاب المتداول بين الطرفين، فقد يبدأ الكلام لتبادل الحوار ثم تنشأ المناقشة بينهما على موضوع تبيننا اختلاف وجهات النظر فيه فيدلي كل واحد منهما بحجته فتكون محاجة وقد يشد الكلام فيكون جدالاً وقد يتمسك أحدهما برأيه مع ظهور الحق فيكون مرأى.

3.1.4 . المسألة الثالثة: بيان فضل علم الجدل وأهميته.

القاعدة: علم الجدل فضل عالمه فاضل مفضل، جهله خذل، وجاهله خاذل مخذول، وهالك مهلك، فمحرم عليه أن يتكلم في شيء من علم هذا الكتاب الذي فضله الملك الحق المبين بجدله وأساليبه الإقناعية.

الشرح:

3.1.4.1. أولاً: فضل هذا العلم:

خلق الله عز وجل الإنسان وكرمه بميزة الاختيار وبيّن له السبيل إما مؤمناً وإما كفوراً، ومنحه من الأدوات عقلاً وفهماً مسددين بالوحي ما يعين على اختيار العقيدة الحق والتمسك بها واختيار الإحسان في القول والفعل والقصد، ولما كانت الدنيا دار اختبار تعددت بها المضللات وكان لابد لإنسان من سبيل لمعرفة وتجنبها، لاسيما إذا تزيت بزي الحق وتنكرت برداء الصلاح والفلاح وكان على أبوابها دعاة محنكين ...

فكان المنهج الإلهي منهج بيان وتبيان تتوضح فيه الأدلة والبراهين لا منهج فرض وإجبار بلا تعقل فأرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب □ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ □ [الأنفال: 42].

والجدل أحد الأساليب التي اختارها الله عز وجل لرسالة الاسلام والسبيل الذي يُسلك في الدعوة، فعلم الجدل القائم على التساؤل والمناقشة وعرض الأفكار وأدلتها هو سبيل العقل للإيمان ليتميز به الحق عن الباطل والصلاح عن الفساد، لا سبيل الإيمان الأعمى. قال الله تعالى: □ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ □ [النحل: 125].

والقرآن الكريم امتداد لهذا المنهج فكان الحجة البالغة يخوي من الأدلة والأساليب ما يقنع الناس على اختلافهم وتباين أفهامهم، وتفاوت خلفياتهم. كتابا إلهيا لا تتناقض فيه، □ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا □ [النساء: 82].

ويظهر فضل علم الجدل من كثير استخدام القرآن له وفي العديد من المواضع، فكثير من الآيات تأخذ الشكل الحوارى، فنجد جدالاً مع أهل الملل المختلفة يهوداً ونصارى ومشركون وكفار، ونجد تنوعاً في موضوعات الجدل من جدلٍ لإثبات العقائد، وجدلٍ بين الأنبياء وأقوامهم، وجدلٍ بين أهل الحق والباطل.. وغيره. وكذلك في تنوع الأسلوب الجدلي فكان فيه جدل قصصي وجدل منطقي وجدل محاجة ونقاش وجدل إفحام.

ولما كان القرآن الكريم كتاب الإنسانية كافة وقف أمام نزعات مختلفة حاولت بالباطل إنكار حقائقه ومجادلة أصوله. فألجم خصومتهم بالحس والعيان، وعارضهم في أسلوب مقنع، واستدلال ملزم، وجدل محكم.

وما من برهان ودلالة وتقسيم وتحديد يبنى من كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله قد نطق به، لكن أورده على عادة العرب دون دقائق طرق المتكلمين. وما من إشكال أو شبهة إلا وتعرض لها القرآن إجمالاً أو تفصيلاً، كما احتوى القرآن على كافة القضايا البرهانية واستخدمها في الإقناع بأسلوبه الخاص، ولم يجد على مر الزمان منذ نزول القرآن إلى يومنا هذا دعوى أو شبهة إلا وما زلنا نرى في القرآن بيان لها أو ردى عليها.

وما كان ذلك للجدل مع المخالفين من مشركين وأهل كتاب فقط، بل كان لإثبات الحقائق في ذاتها، من غير محاجة مع منكر، ولا مجادلة مع جاحد. وقد سلك الأنبياء والرسل هذا السبيل مع أقوامهم.

ولما كان للجدل القرآني أسلوب خاص فريد يميزه عن بقية أساليب الجدل لدى المناطق والمتكلمين ولما فيه من تجديد بالأساليب اللغوية والبلاغية المتعارف عليها ولما له من خصائص تعلو به وبأهدافه وغاياته ولما لبقية الأساليب القرآنية من تداخل مع هذا الأسلوب القرآني الفريد، كان لابد لمن تصدر للتفسير كتاب الله تعالى وتبيان معانيه وإبراز مقاصده من الإلمام أولاً بأصول علم الجدل القرآني التي أصلها العلماء، ومعرفة مميزاته وخصائصه وضبط قواعده والالتزام بها حتى لا يتكلم بغير علم فيضلل ويضل.

2. 3. 1. 4. ثانياً: أهميته:

- لما جاء الدين برفض التقليد بالعقائد كان لابد من مناقشة كل العقائد السابقة وهذا لا يتحصل إلا من خلال علم الجدل والتزام ضوابطه وآدابه للوصول للحق ونبذ الباطل.
- إن الذود عن حمى الدين والجهاد في سبيله من مظاهره مجادلة أهل الباطل والضلالات والبدع والمحدثات بل هذا أسبق وأبقى أثراً من جهاد السيف.
- الجدل القرآني يدفع المسلم الصادق في إيمانه إلى أن يسلك سبيل القرآن في الدعوة بكل الوسائل الخطابية والجدلية والبرهانية.
- كما كان الجدل سبيل للتقارب بين المذاهب على اعتبار الجدل مرآة يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها، بما يثري الحياة الفكرية الإسلامية ويسهم في التنوع المعرفي.
- سلوك مسلك الجدل والحوار يخفف من سلوك مسلك العنف في حل المسائل الخلافية، ويسهم بترسيخ الأمان.
- يثري حركة الفكر ويعمق الوعي ويزيد المعرفة لأن الجدل يدفع المجادلين للبحث والتقصي والحرص على ضبط المسائل لإجادة الردود.
- الحكمة ضالة المؤمن والنقاش والجدل بمفهومه العام سبيلها فالجدل يسهم بتقريب وجهات النظر وتخفيف حدة التوتر وتعميق النظرة وشموليته وتوسيع الأفق فيؤدي لوضوح الرؤية ولتغيير القنوات المسبقة ويظهر عور الأفكار الفاسد وتضح به الأفكار الصحيحة.
- وقال صاحب شرح الكوكب المنير ما نصه: "قال أبو محمد الجوزي في الإيضاح: اعلم الله وإياك أن معرفة هذا العلم لا يستغني عنه ناظر ولا يتمشى من دونه مناظر لأن به يتبين صحة الدليل من فساده تحريراً وتقريراً، وتصح الأسئلة الواردة من المردودة إجمالاً وتفصيلاً، ولولاه لاشتبه التحقيق في المناظرة بالمكابرة، ولو خلى كل مدع مدعى ما يرومه على الوجه الذي يختار، ولو مكن كل مانع من ما يسمعه متى شاء، لأدى إلى الخلط وعدم الضبط وإنما المراسم الجدلية تفصل بين الحق والباطل، وتبين المستقيم من السقيم فمن لم يحط بها علماً كان في مناظراته ممانعة كحاطب ليل".¹

¹ ينظر: ابن النجار الحنبلي، تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد (ت ٩٧٢ هـ)، "شرح الكوكب المنير"، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان: الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م، (ص: ٣٦٩).

- الجدل يتناسب مع الطبيعة التي خلق الإنسان عليها فهو يعمل ويسعى لينتصر لنفسه فوقف يجادل الأنبياء جدالاً عنيفاً أظهر فيه تمرداً وعناداً، حتى وصفه الله عز وجل: □ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا □ [الكهف: 54]؛ إلا أن الإسلام لم يبلغ هذه الطبيعة بل عامله وفقها ففسح له المجال بالشك وعرض الشبهات وقدم له إجابات شافية لها كي لا تبقى الحيرة والقلق في نفسه، وجادله بحوار خفف ثورته، □ فَدَّ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا □ [المجادلة: 1].

فأسلوب القرآن منسجم وموافق لطبيعة الإنسان وفطرته تفكيراً وأسلوباً ووجداناً، لكونه كلام الله عز وجل المحيط والبصير والخبير بأدق مميزات الإنسان وطبائعه، جملة وتفصيلاً. وهدي القرآن وإرشاده وتوجيهاته ومواعظه، وأوامره ونواهيه، لم تغفل هذه الطبائع بل جاء مراعيًا ومقومًا لها.

وقد قص علينا القرآن مما وقع من جدال في الأمم السابقة مما يدل على أن القرآن لا يلغي طبيعة الجدل التي فطر بها الإنسان بل يقوّمها ويوجّهها الوجهة ليعلم الإنسان كيف يكون الجدل وسيلة من وسائل التفكير، والاعتقاد، والعمل، وليعلم الإنسان كيف يقنع ويقتنع ويتعظ بالتي هي أحسن، ويثير فيه طبيعة المواجهة، ويحرك الإنسان من الداخل ليخرج عن صمته، ويتعلم كيف يتطلع إلى الحق.

4. 1. 4. المسألة الرابعة: بيان أقسام الجدل وأنواعه وأحكامه.

القاعدة: الجدل قد يكون محموداً هو وصاحبه شرعاً وعقلاً وعرفاً، وقد يكون مذموماً هو وصاحبه شرعاً وعقلاً وعرفاً. فالمحمود منه مأمور به على جهة الوجوب أو الندب، والمذموم منهي عنه على جهة الحرمة أو الكراهة.

الشرح:

قسم العلماء الجدل لقسمين متناقضين طبيعة وحكماً تبعاً للآيات التي أوردت موضوع الجدل ووصفته أو عرضت الجدل وحكته وهما:

1. 4. 1. 4. أولاً: الجدل المحمود:

وهو ما كانت غايته إظهار الحق ونصرتة وبيان الصواب وإجلاءه، وكان بأسلوب حسن وترفق، ويكون الجدل عن الشيء بالانتصار له والذب عنه من أجل تبيانه وتقريره وتعليل للتمسك به.

والجدال في تقرير الحق غاية إرسال الرسل ومهمتهم وحرفة الأنبياء عليهم السلام وسبيل دعوتهم، وقد ورد الإرشاد القرآني للمجادلة باعتبارها أسلوباً دعوياً نبوياً، قال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْلُهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: 125]، وحكى عن محاورته عليه الصلاة والسلام لخولة بنت ثعلبة □ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجِدُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ □ [المجادلة: 1].

وقد أخبر الله عز وجل عن قوم نوح ووصفهم مجادلته لهم □ قَالُوا يُلُوْهُ قَدْ جُذِّبْنَا فَأَكْثَرْتَ جِدْلَنَا □ [هود: 32].

كما ورد الإرشاد للامتناع عن الجدل إلا بصفته التي يرضاها الله عز وجل، قال تعالى: □ وَلَا تُجِدُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ □ [العنكبوت: 46].¹

وبدون الجدل قد تختلط على الناس عقائدهم، ويضلل عليهم في شرعهم، ويلبس عليهم في دينهم، كما أن الحق يحتاج إلى قوة تنصره وهذه القوة منها ما هو فعلي ومنها ما هو قولي ببيانه وإظهاره والمحاجة عنه ويدخل ضمن الجدل المحمود الأمر فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا تحقق الجدل سبيلاً لها لقول النبي ﷺ «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ».²

وحكمه:

وهذا القسم من الجدل قد يتراوح حكمه بين الوجوب والجواز بحسب المقام:

- فهو واجب: إذا دعت الحاجة إليه وتحققت المجادلة سبيلاً لكشف الباطل ودحضه وبيان الحق ونصرتة، كجدل الرسل والأنبياء الدعاة فبه تتحقق غاية الدعوة، ولورد الأمر به في الآيات السابق ذكرها.

¹ ابن الحنبلي، استخراج الجدل من القرآن الكريم، (ص: 49).

² أحمد، مسند الإمام أحمد، (18 / 42).

- وهو جائز: إذا كان في سياق التعلم وبيان الصواب وتقبيد بالشروط والضوابط والآداب المتعلقة بالجدل.

قال ابن عاشور (ت1393هـ): "والآية دليل على جواز المجادلة والمناظرة في إثبات العقائد، والقرآن مملوء بذلك، وأما ما نهى عنه من الجدل فهو جدال المكابرة والتعصب وترويج الباطل والخطأ".¹

وقوله تعالى: □ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ □ [الأنعام: 117]. عللت الآية الأمر بالاستمرار على الدعوة بعد الإعلام بأن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، وبعد وصف أحوال تكذيبهم وعنادهم.

وقدم العلم بمن ضل "لأنه المقصود من التعليل لأن دعوتهم أوكد والإرشاد إلى اللين في جانبهم بالموعة الحسنة والمجادلة الحسنى أهم، ثم أتبع ذلك بالعلم بالمهتدين على وجه التكميل. وفيه إيحاء إلى أنه لا يدري أن يكون بعض من أيس من إيمانه قد شرح الله صدره للإسلام بعد اليأس منه".²

2. 4. 1. 4. ثانياً: الجدل المذموم:

وهو ما كان للمخاصمة والمعاداة استكبار ورفضاً للحق وتمسكاً بالباطل أو ما لم يستند إلى علم. وقد أوردت الآيات ثلاثة أنواع له³:

جدل بالباطل لدحض الحق: □ وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ □ [غافر: ٥].

جدل بعد بيان الحق: قال تعالى: □ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ □ [الأنفال: ٦].

جدل بغير علم: قال تعالى: □ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ □ [آل عمران: ٦٦]. وقال تعالى: □ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ □ [الحج: ٣]. فهذا منطوقه ذم الجدل بغير علم، ومفهومه جواز الجدل حتى في الله عز وجل بعلم.⁴

¹ ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، (34/3).

² المصدر السابق، (333/14).

³ ابن العربي، أبو بكر، قانون التأويل، (ص:302).

⁴ الطوفي، سليمان بن عبد القوي، الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م، (ص444).

حكمه: النهي عنه والتشنيع على فاعله: لعموم الذم والأوصاف التي وصف بها في جميع الآيات الواردة به. لقوله ﷺ: «**إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم**».¹

ولما ورد "أن رسول الله ﷺ، خرج على الناس وهم يتنازعون في القرآن، فغضب غضبا شديداً، حتى كأنما صبَّ على وجهه الخلّ، ثم قال ﷺ: «**لا تضربوا كتاب الله بعُضه ببعض، فإنه ما ضلَّ قَوْمٌ قطُّ إلا أوتوا الجدل**»، ثم تلا □ ما ضربه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون □".²

ما روي عن مالك بن أنس أنه قال: "**ليس الجدل في الدين بشيء**"، وقال: "**أفكلما كان رجل أجدل من رجل أردنا أن يرد ما جاء به جبريل إلى النبي ﷺ**".³

وقد عقد ابن عبد البر (ت ٤٦٣ هـ) في كتابه (جامع بيان العلم وفضله) باباً فيما يكره فيه المناظرة والجدال والمرء ذكر فيه أن: "الآثار كلها في هذا الباب المروية عن النبي ﷺ إنما وردت في النهي عن الجدل والمرء في القرآن" وروي عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «**المرء في القرآن كفر**».⁵

يقول معروف الكرخي: "إذا أراد الله بعبد خيراً فتح له باب العمل وأغلق عليه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شراً أغلق عليه باب العمل وفتح عليه باب الجدل".⁶

وممكن التفريق بين الجدل المباح والجدل المذموم المنهي عنه بعدة نقاط:

من حيث الحجاج: الجدل المباح ينطلق من الأدلة الحق والمسلمات المشتركة أو المعلومة عند الطرفين، أما الجدل المذموم ينطلق من الخصومة والتهم، بغير علم وبلا أدلة أو منطق، يتبين الفرق بينهما من خلال جدل النمرد لإبراهيم عليه السلام فقد انطلق إبراهيم عليه السلام من

¹ أخرجه البخاري في صحيحه، (2/ 867)، رقم: 2325. ومسلم في صحيحه، (57/ 8)، رقم: 2668.
² أخرجه أحمد، في مسنده، (36/ 540) رقم: 22204، والترمذي، محمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى، (ت ٢٧٩ هـ)، "سنن الترمذي"، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر، الطبعة: الثانية، ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م، (5/ 379)، رقم: 3253.
³ أورده البيهقي، أبو بكر، شعب الإيمان، (6/ 354)
⁴ «الإمام ابن عبد البر، شيخ الإسلام، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عاصم النمري الأندلسي القرطبي المالكي، ولد سنة: (368 هـ). العلامة حافظ المغرب برع في علم الأثر والفقه ومعاني الحديث له دراية في علم النسب والخبر، من مؤلفاته: كتاب الاستذكار، وكتاب: الاستيعاب في أسماء الصحابة». ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، (13/ 360).

⁵ ينظر: ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد البر (ت ٤٦٣ هـ)، "جامع بيان العلم وفضله"، تحقيق: أبو الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي - السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م، (2/ ١١٣).
⁶ ينظر: القشيري، لطائف الإشارات، (2/ 403).

مسلمات معروفة و يقينية عند الجميع إلا أن خصمه جدد الحق وزيف الحقيقة، قال الله تعالى: □ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ٢٥٨ □ [البقرة: 258]، "لما وصف إبراهيم عليه السلام ربه بما هو صفة له من الإحياء والإماتة، لكن له حقيقة ومجاز، قصد الخليل الحقيقة، ففرع نمرود إلى المجاز تمويهاً على قومه حيث قتل نفساً وأطلق نفساً فسلم له إبراهيم تسليم الجدل وانتقل معه من المثال، وجاء بأمر لا مجاز فيه فبهت وانقطع ولم يمكنه أن يقول أنا الآتي بها من المشرق لأن ذوي الأسنان يكذبونه، وقال الكيا: في الآية جواز المحاجة في الدين وتسميه الكافر ملكاً".¹

من حيث أخلاقياته: الجدل المذموم تغلب عليه المكابرة والمراء ورفض الحق يصحبه كبر وعناد، أما الجدل المباح فينطلق من ترك المخاصمة والبحث عن الحق الترفق وترك الانتصار للنفس حتى مع الحق، ومن ذلك عند قولهم لرسول الله ﷺ "مجنون". قال: □ وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ □ [الأعراف: 188]، أي: جنونٌ من غير أن يقابلهم على ذلك بقولٍ خشنٍ مع النخوة العربية والعزة الهاشمية هو جدل بالحسنى. وقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَجِدَلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: 125]، "فيحتمل أن يكون المراد بالأحسن الأظهر من الأدلة، ويحتمل التعجيز عن الإتيان بمثل القرآن، لأنه أحسن الأدلة نظاماً وبياناً وأكملها حسناً وإحساناً وأرجحها من الثواب ميزاناً وأوضحها على اختلاف مدلولاتها كشفاً وبرهاناً، ويحتمل الإصغاء إلى شُبُههم والرفق بهم في حلها ودحضها. ويحتمل بترك الغلظة عليهم في حال جدالهم لتكون عليهم الحجة أظهر والجدد منهم أنكد وهي سنة الأنبياء عليهم السلام".²

ومن حيث الآلية: كلاهما قد يبدأ جدلاً لكن قد يتدنى إلى المراء والمكابرة فيكون مذموم أو يرتقي إلى الحوار والمناقشة فيكون مباحاً ممدوحاً، فيكون الجدل عن علم وبصيرة طريق من طرق الدعوة المباحة لكن بأسلوب خاص لا كأسلوب دعوة منفرد، مع فئة خاصة يحتاج إقناعها لجدل بالحكمة والموعظة الحسنة مع كمال أدب في وسائل الدعوة والموعظة بقول يلين نفس المقول له لعمل الخير..

¹ ينظر: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين، (ت 911هـ)، "الإكليل في استنباط التنزيل"، تحقيق: سيف الدين عبد القادر الكاتب، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت 1401 هـ - 1981 م، (ص: 61). وينظر: الكيا الهراسي، علي بن محمد الشافعي (ت ٥٠٤هـ)، "أحكام القرآن"، تحقيق: موسى محمد علي وعزة عبد عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٠٥ هـ، (1/ 225).

² ابن الحنبلي، استخراج الجدل من القرآن الكريم، (ص: 53).

والجدل المذموم يلجأ للمخاصمة والتمويه واللغط وطمس الحقيقة بأسلوب جدالي لا يعتمد على العلم أساسه الظن والوهم وإثارة الشبهات بالباطل من ذلك تمويه النمرود على قومه بقصة الإحياء والإماتة. ومن ذلك قولهم لنوح عليه السلام: □ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِيْ جِنَّةٍ □ [المؤمنون: 25]. عوضاً عن مناقشة دعوته والخضوع للحق. ومن ذلك ما قيل عن القرآن أنه سحر وأنه شعر أو أنه قول الكاهن وكونه من أساطير الأولين، أو أنه يعلمه بشر.

من حيث الغاية: الجدل الممدوح الغاية منه الاقتناع والهداية والدعوة لله وردع نفس المدعو عن أعماله السيئة وترغيبه في الخير، وقصد الوصول للحق الانتصار له، أما الجدل المذموم فلا تعدو غايته الانتصار للنفس والمخاصمة، لا يهدف الوصول للحقيقة ولا يعدل عن رأيه إليها ولو ظهرت، قال، تعالى: □ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ □ [الزخرف: 58]، وقال: □ وَجَدَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ □ [غافر: 5].

من حيث مجاله: الجدل المباح مجالاته الموعظة والدعوة والإرشاد والبعد عن المراء الذي لا طائل منه ولا أدلة أو قرائن تحسم الخلاف. أما المذموم فمجاله الخلافات والشبه والمجادلة بالعقائد والغيبيات بلا دليل.

ومن أثار الجدل المذموم: غضب الله سبحانه وتعالى، والتشبه بإبليس والكافرين، فأما إبليس فهو أول من أظهر الخلاف وركب العناد وسار به في البلاد، والفرق بينه وبين الملائكة أن الملائكة لم يظهر منهم خلاف ولا عصيان، بل طلبوا بسؤالهم الإيضاح والبيان. وإبليس أفتى ودلّ في مسأله فانقطع في مجادلته وخسر في كرتة وبيان فساد تعليله، وإزاغته عن الصواب في تأويله. أنه قال: □ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَ مِنْ طِينٍ □ [الأعراف: 12].

وقد قال بعض المتكلمين: "إن كل شبهة وقعت في الملل فأصلها من شبهتي إبليس"¹. قال ابن الحنبلي: "بل هي شبهة واحدة مطردة في كل مذهب فاسد"².

5. 1. 4. المسألة الخامسة: أغراض الجدل وفوائده.

القاعدة: إنما استعمل القرآن الجدل مراعاة لاختلاف الناس وتفاوتهم، واحتراماً للعقول، وتفنيداً للشبهات، وتنويعاً لأساليب الدعوة، وأخذاً بيد المعاند إلى الهداية وتنزلاً إليه وتدرجاً معه في الاقتناع.

¹ المصدر السابق، (ص: 57).

² المصدر السابق.

الشرح:

هذه القاعدة اشتملت على أهم المقاصد والأغراض لمجيء الجدل في القرآن الكريم، وهي على التفصيل:

1. 5. 1. 4. أولاً: مراعاة لاختلاف الناس وتفاوتهم:

القرآن هو الحجة الكبرى فيه من الأدلة والمناهج ما يقنع الناس جميعاً على اختلاف أصنافهم وتباين أفهامهم، وتفاوت مداركهم. وقد تناول كثيراً من الأدلة والبراهين التي حاج بها خصومه في صورة واضحة جلية يفهمها العامة والخاصة، وأبطل كل شبهة فاسدة ونقضها بالمعارضة والمنع في أسلوب واضح النتائج، سليم التركيب، لا يحتاج إلى إعمال عقل أو كثير بحث.¹

فأدلة القرآن قريبة التناول في الإدراك لكل الناس، يفهمها الخاصة ويفهمها العامة، وتفاوت الفهم يكون بمقدار الإدراك، وسعة الأفق، وهي واضحة للجميع.²

فجدل القرآن ذو صبغة جمالية فرغم أنها تحتوي على براهين عالية إلا أنها بقيت سهلة الفهم قريبة المتناول مع المحافظة على جمالية المبالغة والعادة أن الأساليب الجمالية تزول عند استخدام البراهين العقلية.

2. 5. 1. 4. ثانياً: احتراماً للعقول:

إن المتدبر لأدلة القرآن وطريقته في الحجاج وأساليبه في عرض البراهين يجد أنها لا تخلو من حذف سواء في المقدمات أو ما اشتملت عليه من نتائج وأفكار، وفي هذا ما يرفع من قيمة العقل ويُحفز على التدبر والاستنتاج ويعطي احتراماً للمخاطب بجعله طرفاً في عملية الاستنتاج وأهلاً للحوار، فهو لا يفصل في البديهيات والواضحات ولا يصادر النتائج ولا يحجر على العقول، بل يجعل أدلته بمثابة المفاتيح لها فيذكر بالمسلمات ويحرك الفطرة وينبه على الأخطاء ويعنف المعاند ويستنكر على من يتكلم بالظن والتخمين ويترك المجال بعد ذلك رحباً لأصحاب العقول السليمة والفطر السوية لتجد طريقها للحق وفي هذا كله ما فيه من احترام العقول.

يقول أبو زهرة (ت ١٣٩٤هـ)، في كتابه المعجزة الكبرى: "إن الناظر المستقرئ لأدلة القرآن يرى أكثرها قد حذفت فيه إحدى المقدمات، ولقد قال الغزالي بحق: إن القرآن مبناه الحذف

¹ ينظر: أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد، (ت ١٣٩٤هـ)، "المعجزة الكبرى القرآن"، دار الفكر العربي، (ص 267). وينظر: القطان، مباحث في علوم القرآن، (ص: 310).

² ينظر: المصدر السابق.

والإيجاز - أي: في شكل الأقيسة - وقرأ قوله تعالى يرد على النصارى الذين يزعمون أنَّ عيسى ابن الله؛ لأنه خلق من غير أب: □ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ، الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ □ [آل عمران: ٥٩، ٦٠] ¹.

ولا شك أن المثل الذي ساقه، واضح فيه حذف إحدى المقدمات، ووضح المقايضة بين خلق آدم عليه السلام وخلق عيسى عليه السلام، وأنه إذا كان الخلق من غير أب مبرراً لاتخاذ عيسى إلهًا، فأولى أن يكون الخلق من غير أب ولا أم مبرراً لاتخاذ آدم إلهًا، ولا أحد يقول ذلك.

ففي هذا المثال نجد أنه قد حذفت مقدمة وبقيت واحدة، وكأن سياق الدليل لو في غير كلام الله تعالى يكون هكذا: إن آدم خلق من غير أب ولا أم، وعيسى خلق من غير أب، فلو كان عيسى إلهًا بسبب ذلك لكان آدم أولى، لكن آدم ليس أبًا ولا إلهًا باعترا فكم، فعيسى أيضًا ليس أبًا ولا إلهًا.

فانظر كيف أن الحذف في البرهان قد صيّر في الكلام طلاوة، وأكسبه رونقًا، وجعل الجملة مثلًا متأثراً، يعطي حجة في الرد على النصارى، ويذكر الجميع بأن آدم والناس جميعًا ينتهون إليه، وإنما خلق من تراب، فلا عزة إلا لله تعالى. ²

3. 5. 1. 4. ثالثاً: تفنيذاً للشبهات:

إن القرآن الكريم إنما أنزل هداية للبشر وبيان للناس وإرشاداً لهم في أمور دنياهم وآخرتهم. لذلك فإن القرآن الكريم قد أجاب عن جميع تساؤلات البشر وما يخطر ببالهم وما يمكن أن يصلح حالهم في الدنيا ويضمن لهم النجاة في الآخرة.

يقول الزركشي: "اعلم أن القرآن العظيم قد اشتمل على جميع أنواع البراهين والأدلة وما من برهان ودلالة وتقسيم وتحديد شيء من كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله تعالى قد نطق به لكن أورده تعالى على عادة العرب دون دقائق طرق أحكام المتكلمين". ³

ويظهر الحق في جدل القرآن من خلال قوة الطرح والبعد عن التورية فلم يخبئ القرآن شيئاً من الشكوك التي طرحها المشركون أو الملحدون أو غيرها بل عرضها ورد عليها بحيث لم تقم لها قائمة وما من إشكال أو شبهة إلا وتعرض لها القرآن إجمالاً أو تفصيلاً، فلا يوجد إشكال أو

¹ المصدر السابق، (ص270).

² ينظر: المصدر السابق، (ص:270).

³ الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (24 / 2).

شبهة حديثة تظهر إلا وقد رد القرآن على أصلها وإن اختلفت التسميات. ولم يخش من طرح أصول الشبهات وما انبنت عليه معتقدات الخصوم فطرحه طرح الواصل من سقوط شبهته، ولم يستخدم أسلوب الهرب أو أسلوب إبعاد المؤمنين به عن ساحة النقاش أي أنه لم يستخدم مسكنات الألم - كما يقال - بل اعتمد أسلوب تشكيل المناعة لديهم بمعرفة الشبهات والوقوف منها موقف المدرك الواعي بما هي عليه.

4. 1. 5. 4. رابعًا: وتنويعًا لأساليب الدعوة:

إن طبائع الناس متفاوتة، ومشاربهم مختلفة، وأهواءهم متنازعة، ومسالكهم في طلب الحق متعددة. فمنهم من يصدق بالبرهان، ولا يرضيه إلا قياس تام أو ما يجري مجراه، وهؤلاء هم من غلبت عليهم الدراسات العقلية والنزعات الفلسفية، وهذا الصنف قلة في الناس، وعددهم محدود بالنسبة لغيرهم؛ ولهذا أمر الله تعالى نبيه أن يدعو إليه بالحكمة في قوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْ لَهُمُ الْبَالَتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: 125]

من الناس من غلب عليه مذهب ديني أو غير ديني قد استأثر بلبه، وسد مسام الإدراك، إذا استولت عليه نحلة مذهبية فتعصب لها، وهؤلاء لا بد لهم من طريق جدلية تزيل ما لبس الحق عليهم، ويتخذ بها قوة مما يعتقدون؛ إذ يلزمهم بما عندهم، ويفهمهم بما بين أيديهم، ويتخذ مما يعرفون وسيلة لإلزامهم بما يرفضون. وهذا الصنف وإن كان أكثر عددًا من الأول، لكنه ليس عامة الناس، ولعله الذي أمرنا الله تعالى بالأل نجادله إلا بالتي هي أحسن، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [العنكبوت: 46]، وأما جمهور الناس وعامتهم فليسوا هؤلاء ولا أولئك، بل هو في تفكيره أقرب إلى الفطرة، فيه سلامتها، وفيه سدا جتها، وفيه إخلاصها وبراءتها، وهو لا يخاطب بتفكير الفلاسفة، ولا يخاطب بما يخاطب به المتفكرون تفكرًا علميًا، بل يليق به ما التقى فيه الحق مع مخاطبة الوجدان، وما اختلطت فيه اليقينية بما يجعل الأهواء تابعة لها، والميول خاضعة لمنهاجها، وما التقت فيه سلاسة البيان وبلاغته بقوة الحق، وليس بما يختص به أهل المنطق، ولا ما عليه أهل العلوم الكونية، إنما يخاطب الجمهور الأعظم بالحق، بما يغذى الفطرة، وبما يثيرها ويوجهها إلى السبيل الأقوم.

والقرآن الكريم نزل بتلك الشرعية الشريعة الأبدية التي جاءت للكافة، وبعث بها النبي ﷺ للناس جميعًا بشيرًا ونذيرًا، فلا تقتصر دعوته على قبيل، ولا على جيل، بل هي لكل الأجيال والقبائل والأقوام، والألوان، إلى أن يرث الله تعالى الأرض، ومن عليها. لذلك وجب أن يكون القرآن

وهو الحجة الكبرى فيه من الأدلة والمناهج ما يقنع الناس جميعًا على اختلاف أصنافهم وتباين أفهامهم، وتفاوت مداركهم، ووجب أن يكون أسلوبه الفكري والبياني بحيث لا يعلو على مدارك طائفة بعد بيان النبي ﷺ وأصحابه الذين تلقوا من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم علم القرآن وبيانه، ويجد العلماء فيه غذاء نفسيًا واعتقاديًا وخلقيًا وصلاحًا إنسانيًا، بل يصل الجميع إليه، يجد فيه المثقف بغيته، والفيلسوف طلبته، والعامة من الشعوب دواء نفوسهم، وشفاء قلوبهم، والحق المبين الهادي لهم الذي يأخذ بأيديهم إلى العزة والرفعة.¹

وكذلك سلك القرآن الكريم. فالمتدبر لآياته، والمفكر في منهاجه، يجد فيها ما يعمل الجاهل، وينبه الغافل، ويرضي نهمة العالم. قال تعالى: ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدْلُهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: 125].

وفي هذا يقول الإمام الرازي (ت 606هـ): "واعلم أنه تعالى أمر رسوله أن يدعو الناس بأحد هذه الطرق الثلاثة وهي الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالطريق الأحسن، وقد ذكر الله تعالى هذا الجدل في آية أخرى فقال: {ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن}، ولما ذكر الله تعالى هذه الطرق الثلاثة وعطف بعضها على بعض، وجب أن تكون طرقًا متغايرة متباينة"².

ثم قال بعد أن فصل في أنواع الأدلة والبراهين: "أهل العلم ثلاث طوائف: الكاملون الطالبون للمعارف الحقيقية والعلوم اليقينية، والمكاملة مع هؤلاء لا تمكن إلا بالدلائل القطعية اليقينية وهي الحكمة، والقسم الثاني الذي تغلب على طباعهم المشاغبة والمخاصمة لا طلب المعرفة الحقيقية والعلوم اليقينية، والمكاملة اللائقة بهؤلاء المجادلة التي تفيد الإفحام والإلزام، وهذان القسمان هما الطرفان. فالأول: هو طرف الكمال، والثاني: طرف النقصان. وأما القسم الثالث: فهو الواسطة، وهم الذين ما بلغوا في الكمال إلى حد الحكماء المحققين، وفي النقصان والردالة إلى حد المشاغبين المخاصمين، بل هم أقوام بقوا على الفطرة الأصلية والسلامة الخلقية، وما بلغوا إلى درجة الاستعداد لفهم الدلائل اليقينية والمعارف الحكمية، والمكاملة مع هؤلاء لا تمكن إلا بالموعظة الحسنة، وأدناها المجادلة، وأعلى مراتب الخلائق الحكماء المحققون، وأوسطهم عامة

¹ ينظر: أبو زهرة، المعجزة الكبرى القرآن، (ص: 267).

² الرازي، مفاتيح الغيب، (20 / 287).

الخلق وهم أرباب السلامة، وفيهم الكثرة والغلبة، وأدنى المراتب الذين جبلوا على طبيعة المنازعة والمخاصمة¹

فالدعوة إلى الله تعالى تكون بالحكمة للأقوياء الكاملين بالحكمة، وهي البراهين القطعية اليقينية ولعوام الخلق بالموعظة الحسنة، وهي الدلائل اليقينية الإقناعية الظنية، ويكون التكلم مع المشاغبيين بالجدل على الطريق الأحسن الأكمل.

ومن لطائف هذه الآية أنه قال: {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة} فقصر الدعوة على ذكر هذين القسمين لأن الدعوة إذا كانت بالدلائل القطعية فهي الحكمة، وإن كانت بالدلائل الظنية فهي الموعظة الحسنة، أما الجدل فليس من باب الدعوة، بل المقصود منه غرض آخر مغاير للدعوة وهو الإلزام والإفحام، فلهذا السبب لم يقل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والجدل الأحسن، بل قطع الجدل عن باب الدعوة تنبيهاً على أنه لا يحصل الدعوة، وإنما الغرض منه شيء آخر، والله أعلم.²

5. 1. 4. خامساً: أخذاً بيد المعاند إلى الهداية وتنزلاً إليه وتدرجاً معه في الإقناع:

جدل القرآن لا يتجه إلى مجرد الإفحام والإلزام، بل يتجه في الكثير الغالب إلى إرشاد القارئين والمدركين، والأخذ بأيديهم إلى الحق، وتوجيه النظر إلى الحقائق، وما في الكون من دلائل على القدرة.

فجدل القرآن من قبيل المناظرة التي تهدف إلى إظهار الحق، وإقامة البرهان على صحته، وهي الطريقة التي يشتمل عليها جدل القرآن في هداية الكافرين وإلزام المعاندين، بخلاف مجادلة أهل الأهواء فإنها منازعة باطلة.³

وكثيراً ما يتدرج القرآن الكريم في عرض الدليل وإعطاء المطلوب تنزلاً مع الخصم وتقريباً له من جادة الصواب، كما تجد ذلك في قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً﴾، [سورة آل عمران: ٦٤]، فالنصارى كانوا يتبرؤون من الشرك ويعدون اعتقاد بنوة عيسى عليه السلام غير شرك.

¹ الرازي، مفاتيح الغيب، (20/ 287).

² ينظر: المصدر السابق.

³ ينظر: أبو زهرة، المعجزة الكبرى القرآن، (ص: 275). وينظر: القطان، مباحث في علوم القرآن، (ص: 310).

قال ابن عاشور: "وهذه الآية من مجازاة الخصم واستنزال طائر نفسه كيلا ينفر من النظر. وبهذا التفسير يظهر موقع جملة قل إنما أمرت أن أعبد الله بعد جملة والذين آتيناهم الكتاب يفرحون وأنها جواب للفريقين...ولما كان المأمور به مجموع شيئين: عبادة الله، وعدم الإشراك به في ذلك آل المعنى: أني ما أمرت إلا بتوحيد الله".¹

قال: "ومن بلاغة الجدل القرآني أنه لم يأت بذلك من أول الكلام بل أتى به متدرجا فيه فقال: أن أعبد الله لأنه لا ينزع في ذلك أحد من أهل الكتاب ولا المشركين، ثم جاء بعده ولا أشرك به لإبطال إشراك المشركين وللتعريض بإبطال إلهية عيسى عليه السلام لأن ادعاء بنوته من الله تعالى يؤول إلى الإشراك".²

وقد حكى الله تعالى لنا مجادلة النمرود لسيدنا إبراهيم ورده عليه في قوله: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (258) [البقرة: 258].

قال الطوفي تعليقا على هذه الآية: "وقد تضمنت هذه الآية جواز المناظرة في طلب الحق، وتقدير الأدلة، وحذف بعض مقدماتها للعلم بها، وهو المسمى بقياس الإضمار، والتنزل مع الخصم على تقدير التسليم، وإبطال الشبه والشكوك، وإلزام الخصم ما يفهمه، وجواز مناظرة السوفسطائية ونحوهم من منكري الحقائق ونحوهم، بما يقيم الحجة عقلاً أو حساً، وقيام الحجة بانقطاع الخصم وانقطاعه بالعجز عن تمشية الدليل إذ لم يكن خائفاً، وتضمن شرف علم الجدل والأصول والنظر في المعقول، والكلام في التوحيد به، وإمام الناس فيه إبراهيم عليه السلام".³

¹ ابن عاشور، التحرير والتنوير، (13/ 158).

² المصدر السابق.

³ الطوفي، الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية، (ص108).

2. 4. المبحث الثاني: أساليب الجدل في القرآن وأثرها في الإقناع

تنوعت أساليب الجدل في القرآن الكريم حتى شملت كل ما يمكن أن يندرج تحت الجدل من ألوان الحجاج الحوار والمناظرة والتفنيد للشبهات، بل وتضمنت بما فيها أصول الجدل وآدابه ومسالك الحجة والبراهين والإقناع بكل صورها، كما اشتمل القرآن الكريم على الكثير من القصص السابقة التي وقعت بين الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم وبين غيرهم من المنكرين للدعوة. وبناء على ذلك كان من المناسب عند الحديث عن أساليب الجدل أن يقسم البحث إلى ثلاثة مطالب: الأول: في الأساليب الجدلية. والثاني: فيما يلحق بالجدل وما يتعلق به. والثالث في حكاية الجدل.

1. 2. 4. المطلب الأول: الأساليب الجدلية.

القاعدة: للاستدلال القرآني في جدله والرد على الخصوم طرق شتى منها: السبر والتقسيم، واستنزال الخصم ومجاراته، والتخالف، والتسليم، والقول بالموجب، ودليل المنع، ودليل المعارضة، والتبيين، والقلب، ودليل النظر، ودليل البداهة، دليل الاستفسار، وغيرها من الأساليب.

الشرح:

1. 1. 2. 4. أولاً: السبر والتقسيم.

السبر والتقسيم باب من أبواب الاستدلال الكاشف للحقيقة، الهادي إليها، وهو أيضاً من أبواب الجدل، يتخذ المجادل سبيلاً لإبطال دعوى من يجادله، بأن يذكر أقسام الموضوع الذي يجادل فيه، ويبين أنه ليس في أحد هذه الأقسام خاصة تسوغ قبول الدعوى فيه، فيبطل دعوى الخصم. ومعناه: "الاستقراء التام لكل الجوانب، والفرض لكل الاحتمالات، ثم الكر عليها بالإبطال، فيثبت بذلك نقيض المدعى".¹

ولابد من الإشارة إلى أن المنطقيين والأصوليين والجدليين كل منهم يستعملون هذا الدليل في غرض ليس هو غرض الآخر من استعماله، إلا أن استعماله عند الجدليين أعم من استعماله عند المنطقيين والأصوليين.

¹ ينظر: القيعي، الأعلان في علوم القرآن، (ص353).

فمقصود الجدليين من هذا الدليل: معرفة الصحيح والباطل من أوصاف محل النزاع، وهو عندهم يتركب من أمرين، الأول: حصر أوصاف المحل، والثاني: إبطال الباطل منها وتصحيح الصحيح مطلقاً، وقد تكون باطلة كلها فيتحقق بطلان الحكم المستند إليها، وهذا الدليل أعم نفعاً، وأكثر فائدة على طريق الجدليين منه على طريق الأصوليين والمنطقيين.¹

وهو عند الأصوليين يستعمل في شيء خاص، وهو استنباط علة الحكم الشرعي بمسلك السبر والتقسيم، وضابط هذا المسلك عند الأصوليين أمران، الأول: هو حصر أوصاف الأصل المقيس عليه بطريق من طرق، والثاني: إبطال ما ليس صالحاً للعلّة بطريق من طرق الإبطال، وزاد بعضهم أمراً ثالثاً وهو الإجماع على أن حكم الأصل معلل في الجملة لا تعبدى، والجمهور لا يشترطون هذا الأخير، والحاصل: أن هذا الدليل يتركب عند الأصوليين من أمرين، الأول: حصر أوصاف المحل، والثاني: إبطال ما ليس صالحاً للعلّة، فإن كان الحصر والإبطال معا قطعيين فهو دليل قطعي، وإن كانا ظنيين أو أحدهما ظنياً فهو دليل ظني.²

أما عند المنطقيين فإن المقصود من هذا الدليل عندهم يخالف المقصود منه عند الأصوليين والجدليين، فالتقسيم عند المنطقيين لا يكون إلا في الأوصاف التي بينها تناف وتنافر.

وهذا التقسيم هو المعبر عنه عندهم بالشرطي المنفصل، ومقصودهم من ذكر تلك الأوصاف المتنافية هو أن يستدلوا بوجود بعضها على عدم بعضها، وبدعمه على وجوده، وهذا هو المعبر عنه عندهم بـ (الاستثناء في الشرطي المنفصل) وحرف الاستثناء عندهم هو «لكن» والتنافي المذكور بين الأوصاف المذكورة يحصره العقل في ثلاثة أقسام: لأنه إما أن يكون في الوجود والعدم معا، أو الوجود فقط، أو العدم فقط، ولا رابع ألّبتة.³

قال الزركشي في البرهان: وليس المراد به القسمة العقلية التي يتكلم عليها المتكلم لأنها قد تقتضي أشياء مستحيلة كقولهم الجواهر لا تخلو إما أن تكون مجتمعة أو متفرقة أو لا مفترقة ولا مجتمعة أو مجتمعة ومفترقة معا أو بعضها مجتمع وبعضها مفترق فإن هذه القسمة صحيحة عقلاً لكن بعضها يستحيل وجوده وهو استيفاء المتكلم أقسام الشيء بحيث لا يغادر شيئاً وهو آلة الحصر ومظنة الإحاطة بالشيء، كقوله تعالى: □ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ

¹ ينظر: الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، (3/ 492 - 501).

² ينظر: المصدر السابق.

³ ينظر: الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت ٥٠٥هـ)، "معيان العلم في فن المنطق"، تحقيق: الدكتور سليمان دنيا، دار المعارف، مصر، ١٩٦١ م، (ص 156).

بِإِذْنِ اللَّهِ □ [فاطر: 32]، فإنه لا يخلو العالم جميعا من هذه الأقسام الثلاثة إما ظالم نفسه وإما سابق مبادر إلى الخيرات وإما مقتصد فيها وهذا من أوضح التقسيمات وأكملها.¹
ومن أمثلته في القرآن:

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ نَبَيَّةً أَرْوَاهُ مِنَ الصَّانِ أَتَيْنَ وَمَنْ أَلَمَعَ أَتَيْنَ فَلَّاءَ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمْ الْأُنثَيَيْنِ أَمَا اسْتَمَلْتَ عَلَيْهِ أَرْحَامَ الْأُنثَيَيْنِ نَبِيَّيْنِ يَعْلَمُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٤٣ وَمَنْ أَلْبَلِ أَتَيْنَ وَمَنْ أَلْبَقَرَ أَتَيْنَ فَلَّاءَ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمْ الْأُنثَيَيْنِ أَمَا اسْتَمَلْتَ عَلَيْهِ أَرْحَامَ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّلَكُمُ اللَّهُ بِهَذَا﴾ [الأنعام: 143-144].

فإن الكفار لما حرّموا ذكور الأنعام تارة وإنائها أخرى ردّ تعالى ذلك عليهم بطريق السبر والتقسيم فأخبرهم بأن الخلق لله خلق من كل زوج مما ذكر ذكرا وأنثى فمما جاء تحريم ما ذكرتم؟ أي ما علته؟ لا يخلو إما أن يكون من جهة الذكورة أو الأنوثة أو اشتغال الرحم الشامل لهما أو لا يدري له علة وهو التعبدى بأن أخذ ذلك عن الله تعالى والأخذ عن الله تعالى إما بوحى وإرسال رسول أو سماع كلامه ومشاهدة تلقي ذلك عنه وهو معنى قوله: □ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّلَكُمُ اللَّهُ بِهَذَا □، فهذه وجوه التحريم لا تخرج عن واحد منها. والأول: يلزم عليه أن يكون جميع الذكور حراما، والثاني: يلزم عليه أن يكون جميع الإناث حراما، والثالث: يلزم عليه تحريم الصنفين معا فبطل ما فعلوه من تحريم بعض في حالة وبعض في حالة لأن العلة على ما ذكر تقتضي إطلاق التحريم، والأخذ عن الله بلا واسطة باطل، ولم يدعوه وبواسطة رسول كذلك لأنه لم يأت إليهم رسول قبل النبي ﷺ وإذا بطل جميع ذلك ثبت المدعى وهو أن ما قالوه افتراء على الله وضلال² وحاصل المعنى: نفي أن يكون الله حرم شيئا مما زعموا تحريمه إياه بطريق السبر والتقسيم وهو من طريق الجدل.³

ب. قوله تعالى: □ أَطْلَعَ الْغَيْبِ أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ٧٨ □ [مريم: 78].

فقد ردّ الله تعالى على العاص بن وائل السهمي قوله: (إنه يؤتى يوم القيامة مالا ولدا). ووجه الدليل أن نقول: قولك: إنك تؤتى يوم القيامة مالا ولدا لا يخلو مستندك فيه من واحد من ثلاثة أشياء:

¹ ينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (3/ 471).
² ينظر: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، (4/ 64).
³ ينظر: السيوطي، معترك الأقران، (1/ 349). عقيلة، الزيادة والإحسان، (6/ 479). ابن عاشور، التحرير والتنوير، (8/ 130).

الأول: أن تكون اطلعت على الغيب، وعلمت أن إيتاءك المال والولد يوم القيامة مما كتبه الله في اللوح المحفوظ.

والثاني: أن يكون الله أعطاك عهداً بذلك، فإنه إن أعطاك عهداً لن يخلفه.

الثالث: أن تكون قلت ذلك افتراء على الله من غير عهد ولا اطلاع غيب.

وقد ذكر تعالى القسمين الأولين في هذه الآية مبطلاً لهما بأداة الإنكار، ولا شك أن كلا هذين القسمين باطل، لأن العاص المذكور لم يطلع الغيب، ولم يتخذ عند الرحمن عهداً، فتعين القسم الثالث وهو أنه قال ذلك افتراء على الله، وقد أشار تعالى إلى هذا القسم الذي هو الواقع بحرف الزجر والردع وهو قوله: كلا، أي: لأنه يلزمه ليس الأمر كذلك، لم يطلع الغيب، ولم يتخذ عند الرحمن عهداً، بل قال ذلك افتراء على الله، لأنه لو كان أحدهما حاصلًا لم يستوجب الردع عن مقالته كما ترى.

وهذا الدليل الذي أبطل به دعوى ابن وائل هذه هو الذي أبطل به بعينه دعوى اليهود أنهم لن تمسهم النار إلا أياماً معدودة في سورة البقرة، وصرح في ذلك بالقسم الذي هو الحق، وهو أنهم قالوا ذلك كذباً من غير علم.¹

ت. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخُلُقُونَ ۝٣٥﴾ [الطور: 35].

فكأنه تعالى يقول: لا يخلو الأمر من واحدة من ثلاث حالات بالتقسيم الصحيح، الأولى: أن يكونوا خلقوا من غير شيء أي: بدون خالق أصلاً، الثانية: أن يكونوا خلقوا أنفسهم، الثالثة: أن يكون خلقهم خالق غير أنفسهم، ولا شك أن القسمين الأولين باطلان، وبطلانهما ضروري كما ترى، فلا حاجة إلى إقامة الدليل عليه لوضوحه، والثالث هو الحق الذي لا شك فيه، أنه هو جل وعلا خالقهم المستحق منهم أن يعبدوه وحده جل وعلا.²

¹ انظر الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار الجكني (1325-1393)، "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن"، دار عطاءات العلم (الرياض)، الطبعة: الخامسة، 1441 هـ - 2019 م، (3/ 492 - 501). والشنقيطي، آداب البحث والمناظرة، (1/ 167).

² الشنقيطي، أضواء البيان، (3/ 1-5). ملا حسين، أسماء، "أراء الصاوي في العقيدة والسلوك"، رسالة ماجستير جامعة أم القرى، مكتبة النافذة، الجيزة، مصر، (ص: 93).

2. 1. 2. 4. ثانيًا: القول بالموجب:

ومعناه: تعليق شيء على شيء، فيسلم به، ثم نقل المعلق عليه إلى حقيقته.¹ قال السيوطي: "قال ابن أبي الإصبع: وحقيقته: رد كلام الخصم من فحوى كلامه". قال صاحب "الانتصاف": "ولا شيء أبلغ في الرد من هذا الأسلوب، لأن فيه إطماعا في الموافقة، وكذا على إجابتهم بالإبطال"² فلا يخفى ما في "أوله إطماعا للخصم بالتسليم، ثم بتًا للطمع على قرب، ولا شيء أقطع من الإطماع ثم اليأس يتلوه ويعقبه"³ وقال غيره هو قسمان:

أحدهما: أن تقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء أثبت له حكم فيثبتها لغير ذلك الشيء كقوله تعالى: □ يَقُولُونَ لِنِ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ □ الآية فـ "الأعز" وقعت في كلام المنافقين كناية عن فريقهم و "الأذل" عن فريق المؤمنين وأثبت المنافقون لفريقهم إخراج المؤمنين من المدينة فأثبت الله في الرد عليهم صفة العزة لغير فريقهم وهو الله ورسوله والمؤمنون وكأنه قيل صحيح ذلك ليخرجن الأعز منها الأذل لكن هم الأذل المخرج والله ورسوله الأعز المخرج.

والثاني: حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده مما يحتمله بذكر متعلقه. ولم أر من أورد له مثالا من القرآن، إلا السيوطي حيث قال: وقد ظفرت بآية منه وهي قوله تعالى: □ وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَكُمْ □.⁴

ويرتبط هذا الدليل بالتنبيه على الخطأ في استدلال الخصم وهو ما يعبر عنه بفساد الوضع.⁵ ومن أمثلته:

قوله تعالى: □ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ □ [الأنعام: 2]. قال ابن عاشور (ت1393هـ): "وذكر مادة ما منه الخلق بقوله: من طين لإظهار فساد استدلالهم على إنكار الخلق الثاني، لأنهم استبعدوا أن يعاد خلق الإنسان بعد أن صار ترابا. وتكررت حكاية ذلك عنهم في القرآن، فقد اعترفوا بأنهم يصيرون ترابا بعد الموت، وهم يعترفون بأنهم خلقوا من تراب، لأن ذلك مقرر بين الناس في سائر العصور، فاستدلوا على إنكار البعث بما هو

¹ ينظر: القيعي، الأعلان في علوم القرآن، (ص353).

² الطيبي، فتوح الغيب - حاشية الطيبي، (287/7).

³ القاسمي، محاسن التأويل، (445/5).

⁴ ينظر: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، (4/ 65). والسيوطي، معترك الأقران، (1/ 350). وينظر: الكفوي، الكليات، (ص112). درويش، إعراب القرآن وبيانه، (4/ 124).

⁵ ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، (13/ 201).

جدير بأن يكون استدلالاً على إمكان البعث، لأن مصيرهم إلى تراب يُقرب إعادة خلقهم، إذ صاروا إلى مادة الخلق الأول، فلذلك قال الله هنا هو الذي خلقكم من طين".¹

وهذا القدر في استدلالهم يسمى في اصطلاح علم الجدل القول بالموجب، والمنبه عليه من خطأ استدلالهم يسمى "فساد الوضع".

ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ [البينة: 5]، فهو إبطال لتصلهم من متابعة الإسلام بعله أنهم لا يتركون ما هم عليه حتى تأتيهم البينة وزعمهم أن البينة لم تأتيهم. أي إذا سلمنا أنكم موصون بالتمسك بما أنتم عليه لا تنفكون عنه حتى تأتيكم البينة، فليس في الإسلام ما ينافي ما جاء به كتابكم لأن كتابكم يأمر بما أمر به القرآن، وهو عبادة الله وحده دون إشراك، وذلك هو الحنيفية وهي دين إبراهيم الذي أخذ عليهم العهد به، فذلك دين الإسلام وذلك ما أمرتم به في دينكم.²

ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ [البقرة: 116]. فقد أتى بلفظ (اتخذ) تعريضاً بالاستهزاء بهم بأن كلامهم لا يلتزم لأنهم أثبتوا ولداً لله ويقولون اتخذه الله. والاتخاذ الاكتساب وهو ينافي الولدية إذ الولدية تولد بدون صنع فإذا جاء الصنع جاءت العبودية لا محالة. وهذا هو ما يعبر عنه في علم الجدل بفساد الوضع وهو أن يستنتج وجود الشيء من وجود ضده.³

3.1.2.4. ثالثاً: التسليم:

وهو أن يفرض المحال إما منفيًا أو مشروطاً بحرف الامتناع لكون المذكور ممتنع الوقوع لامتناع وقوع شرطه ثم يسلم وقوع ذلك تسليمًا جدليًا ويدل على عدم فائدة ذلك على تقدير وقوعه. فالتسليم يكون به جدلاً وليس اعترافاً؛ وإنما يلجأ إليه لإفحام الخصم ووضع يده على الحقيقة. فهو تسليم بالدليل مع بقاء النزاع ببيان محل الاستدلال غير تام الإنتاج، وفيه إطماع في الموافقة. ثم كرّر على استدلاله المقصود بالإبطال بتبيين خطئه. وهذا النوع من القوادح في علم الجدل شديد الوقع على المناظر. وقد عبروا عنه بمصطلحات مختلفة منها: مجارة الخصم، استنزال الخصم: وربما عبروا عنه بالمنع وهو في الحقيقة استدلال مركب من شقين تسليم

¹ المصدر السابق، (130/7).

² ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، (30/479).

³ ينظر: المصدر السابق، (1/684).

ومنع، فخلاصته: امتناع الإمكان والوقوع عند التسليم بفرض من الفروض؛ ففيه إلزام المخاطب بما تقتضيه العقول.¹

ومن أمثلته:

ما حكاه الله تعالى من حجاج إبراهيم عليه السلام لقومه: □ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ □ [الأنعام: 76]، فهذا إنما قاله نبي الله إبراهيم تعريضاً لقومه عند حيرة قلوبهم، لأنه كان أوتي رشد من قبل فكلامه هنا على سبيل التنازل الجدلي، ليمنحه إفحام خصمه؛ لأن من أمهات الجدل أن تسلم الكذب المحض لخصمك ليتمكنك إفحامه؛ فلو قال أولاً: الكوكب لا يمكن أن يكون ربا. لقالوا: أنت رجل جاهل كذاب، الكوكب رب، ولم يحصل شيء، فكأنه قال: إذا سلمنا على زعمكم الباطل أن هذا رب فلم يأفل؟ وكيف يأفل الرب ويسقط؟! ولذا قال: { لا أحب الآفلين } أي: لو كان ربا لما كان آفلا! ولو لم يظهر لهم بعض الموافقة للكذب الباطل لما أمكنه إفحامهم.²

ومنه قوله تعالى: □ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ □ [المؤمنون: 91].

المعنى ليس مع الله من إله، ولو سلم أن معه سبحانه وتعالى إلهها لزم من ذلك التسليم ذهاب كل إله من الاثنين بما خلق، وعلو بعضهم على بعض، فلا يتم في العالم أمر ولا ينفذ حكم ولا تنتظم أحواله والواقع خلاف ذلك ففرض إلهين فصاعداً محال لما يلزم منه المحال.³ فقله: "إذا" يساوي لو سلم بالمدعى لتضاربت الآلهة، واختل نظام الكون، وهذا بدهي البطلان.⁴

ومثله في الاستدلال قوله تعالى: □ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهِةَ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يُصِفُونَ □ [الأنبياء: 22]. وقوله: □ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلَهِةَ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ٤٢ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ غُلُّوا كَبِيرًا □ [الإسراء: 42-43].

¹ ينظر: السيوطي، الإتيان في علوم القرآن، (4/ 65). وينظر: القيعي، الأعلان في علوم القرآن، (ص: 352). وينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، (13/ 201).

² ينظر: الشنقيطي، محمد الأمين، (١٣٢٥ هـ)، "العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير"، تحقيق: خالد بن عثمان السبت، دار عطاءات العلم - الرياض، الطبعة: الخامسة، ١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م، (2/ 623). التستري، سهل بن عبد الله، (283 هـ)، تفسير التستري، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى - ١٤٢٣ هـ. (ص: 62).

³ ينظر: السيوطي، الإتيان في علوم القرآن، (4/ 65).

⁴ ينظر: القيعي، الأعلان في علوم القرآن، (ص: 354).

ومنه قول الله تعالى لنبيه: □ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٨٣ □ [آل عمران: 183]. أي إذا سلمنا ذلك فليس امتناعكم من اتباع الإسلام لأجل انتظار هذه المعجزة فإنكم قد كذبتكم الرسل الذين جاؤوكم بها وقتلتموهم، ولا يخفى أن التسليم يأتي على مذهب الخصم إذ لا شك أن بني إسرائيل قتلوا أنبياء منهم بعد أن آمنوا بهم، مثل زكرياء ويحيى وأشعيا وأرمياء، فالإيمان بهم أول الأمر يستلزم أنهم جاؤوا بالقربان تأكله النار على قولهم، وقتلهم آخره يستلزم أن عدم الثبات على الإيمان بالأنبياء شنشنة قديمة في اليهود وأنهم إنما يتبعون أهواءهم، فلا عجب أن يأتي خلفهم بمثل ما أتى به سلفهم.¹

ومنه قوله تعالى: □ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِّنْ عِبَادِهِ □ [إبراهيم: 11]، فليس قول الرسل إن نحن إلا بشر مثلكم تقريراً للدليل ولكنه تمهيد لبيان غلط المستدل في الاستنتاج من دليله. ومحل البيان هو الاستدراك في قوله: (ولكن الله يمين على من يشاء من عباده). والمعنى: أن المماثلة في البشرية لا تقتضي المماثلة في زائد عليها فالبشر كلهم عباد الله والله يمين على من يشاء من عباده بنعم لم يعطها غيرهم. فالاستدراك رفع لما توهموه من كون المماثلة في البشرية مقتضى الاستواء في كل خصلة.²

وقد يلحق بهذا النوع من الجدل أساليب أخرى تدخل في باب التنزل في الاستدلال منها مثلاً:

-إخراج الكلام مخرج الشك في اللفظ دون الحقيقة لضرب من المسامحة وحسم العناد. كما في قوله: □ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ □ [سبأ: 24]، وهو يعلم أنه على لهدى وأنهم على الضلال لكنه أخرج الكلام مخرج الشك تقاضياً ومسامحة ولا شك عنده ولا ارتياب. وقوله: □ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَالَمِينَ □ [الزخرف: 81].³

- وكذلك: الإطلاق في صورة التقييد كما في قوله تعالى حاكياً عن شعيب عليه السلام: □ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا □ [الأعراف: 89]، فالمعنى لا يكون أبداً من حيث علقه

¹ ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، (4/ 185).

² ينظر: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، (4/ 66)، وينظر: أبو زهرة، لمعزة الكبرى القرآن، (ص278).

³ ينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (3/ 409).

بمشيئة الله لما كان معلومًا أنه يشاؤه إذ يستحيل ذلك على الأنبياء وكل أمر قد علق بما لا يكون فقد نفي كونه على أبعد الوجوه.¹

4. 1. 2. 4. رابعًا: الإسجال:

ويقصد به الإتيان بألفاظ تسجل على المخاطب وقوع ما خوطب به.²

وقد ذكر السيوطي مثال ذلك في قوله تعالى: □ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ □ [آل عمران: 194]، وقوله تعالى: □ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ □ [غافر: 8]، فإن في ذلك إسجالًا بالإتياء والإدخال حيث وصفًا بالوعد من الله الذي لا يخلف وعده.³

4. 1. 2. 5. خامسًا: الانتقال:

وهو أن ينتقل المستدل إلى استدلال غير الذي كان أخذًا فيه لكون الخصم لم يفهم وجه الدلالة من الأول.⁴

ومثاله: ما جاء في مناظرة الخليل النمرود لما قال له: □ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ.. □ [البقرة: 258]، فقال النمرود: □ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ □، ثم دعا بمن وجب عليه القتل فأعتقه ومن لا يجب عليه فقتله فعلم الخليل أنه لم يفهم معنى الإحياء والإماتة أو علم ذلك وغالط بهذا الفعل فانقل على السلام إلى استدلال لا يجد المعاند له وجهًا يتخلص به منه فقال: □ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ □، فانقطع وبهت ولم يمكنه أن يقول أنا الآتي بها من المشرق لأن من هو أسن منه يكذبه.⁵

4. 1. 2. 6. سادسًا: المناقضة:

ويقصد بها: تعليق الأمر على محال؛ لبيان أن الذي علق على المحال فهو محال.⁶ ومثاله:

¹ ينظر: المصدر السابق.

² ينظر: السيوطي، الإتيان في علوم القرآن، (4/ 65).

³ ينظر: المصدر السابق.

⁴ ينظر: المصدر السابق. وينظر: القيعي، الأعلان في علوم القرآن، (ص: 354).

⁵ المصدر السابق.

⁶ ينظر: السيوطي، الإتيان في علوم القرآن، (4/ 66). وينظر: القيعي، الأعلان في علوم القرآن، (ص: 354)

قوله تعالى: □ إِنَّ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ □ [الأعراف: 40].¹

7.1.2.4. سابعاً: الهدم:

وهو أن يأتي الغير بكلام يتضمن معنى فتأتي بضده فإنك قد هدمت ما بناه المتكلم الأول. كما في قوله تعالى: □ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّهُ. □ [المائدة: 18]، فقد هدمه بقوله بعده: □ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ □، وبقوله: □ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ □ [المؤمنون: 91]، وبقوله: □ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ □ [آل عمران: 57]، تقديره: إن كنتم صادقين في دعواكم.²

8.1.2.4. ثامناً: الإبطال:

ويقصد به أن يقدم قبل عرض الشبهة بذكر ما يبطلها من برهان ثم يأتي بالشبهة بعد أن استقر البرهان في لب السامع. قال ابن عاشور (ت1393هـ): "وهذه طريقة في إبطال شبه أهل الضلالة والملاحدة بأن يقدم قبل ذكر الشبهة ما يقابلها من إبطالها، وربما سلك أهل الجدل طريقة أخرى هي تقديم الشبهة ثم الكرور عليها بالإبطال وهي طريقة عضد الدين في كتاب «المواقف»، وقد كان بعض أشياخنا يحكي انتقاد كثير من أهل العلم طريقته فلذلك خالفها التفتازاني في كتاب «المقاصد». والحق أن الطريقتين جادتان وقد سلكتا في القرآن".³

ومثاله: ما جاء في القرآن من إبطال قول الكافرين: □ أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ □ [سبأ: 8]، فقد مهّد لإبطالها بما جاء قبلها من قوله: □ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ □ [سبأ: 3]. وبقوله: □ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ □ [سبأ: 5]، وبقوله: □ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ □ [سبأ: 6]، فالمراد بالذين سعوا في الآيات الذين كفروا، عدل عن جعل صلة اسم الموصول كفروا لتصلح الجملة أن تكون تمهيدا لإبطال قول المشركين في الرسول ﷺ أفترى على الله كذبا أم به جنة، لأن قولهم ذلك كناية عن بطلان ما جاءهم به من

¹ ينظر: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، (4/ 66).

² ينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (3/ 412).

³ ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، (22/ 144).

القرآن في زعمهم فكان جديرا بأن يمهّد لإبطاله بشهادة أهل العلم بأن ما جاء به الرسول هو الحق دون غيره من باطل أهل الشرك الجاهلين، فعطف هذه الجملة من عطف الأغراض.¹

ومثاله أيضاً: قوله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا ءَابَاؤُكُمْ﴾ [الأنعام: 91]، ردّاً على اليهود فيما حكاه الله عنهم.²

9. 1. 2. 4. تاسعاً: النقض:

ويقصد به: إفحام الخصم وإلزامه ببيان أن مدعاه يلزمه القول بما لا يعترف به أحد، كما في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَفُوا لَهُ بَيِّنَاتٍ وَبَنَتٍ بَغِيرَ عِلْمٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ ۚ ۱۰۰ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ ۚ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الأنعام: 100-101]. فنفي التولد عنه لامتناع التولد من شيء واحد، وأن التولد إنما يكون من اثنين، وهو سبحانه لا صاحبة له، وأيضاً فإنه خلق كل شيء، وخلق له لكل شيء يناقض أن يتولد عنه شيء، وهو بكل شيء عليم، وعلمه بكل شيء يستلزم أن يكون فاعلاً بإرادته، فإن الشعور فارق بين الفاعل بالإرادة والفاعل بالطبع فيمتنع مع كونه عالماً أن يكون كالأمور الطبيعية التي يتولد عنها الأشياء بلا شعور – كالحار والبارد – فلا يجوز إضافة الولد إليه.³

فقوله تعالى: ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ شروع في الإخبار بعظيم قدرة الله تعالى، وهي تفيد مع ذلك تقوية التنزيه في قوله: سبحانه وتعالى عما يصفون فتتنزل منزلة التعليل لمضمون ذلك التنزيه بمضمونها أيضاً، وبهذا الوجه رجح فصلها على عطفها فإن ما يصفونه هو قولهم: إن له ولداً وبنات، لأن ذلك التنزيه يتضمن نفي الشيء المنزه عنه وإبطاله، فعلى الإبطال بأنه خالق أعظم المخلوقات دلالة على القدرة فإذا كنتم تدعون بنوة الجن والملائكة لأجل عظمتها في المخلوقات وأنتم لا ترون الجن ولا الملائكة فلما ذا لم تدعوا البنوة للسموات والأرض المشاهدة لكم وأنتم ترونها وترون عظمها. فهذا الإبطال بمنزلة النقض في علم الجدول والمناظرة.⁴

¹ ينظر: المصدر السابق.

² ينظر: مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، (ص314).

³ ينظر: ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني، (ت 728هـ)، "الرد على المنطقيين"، دار المعرفة، بيروت، لبنان، (ص219).

⁴ ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، (7/ 410).

وذكر ابن عاشور (ت1393هـ) أيضاً مثلاً له ما روي في السنة عن جابر بن عبد الله قال: جاء أبو ياسر بن أخطب وحيي بن أخطب وكعب بن الأشرف فسألوا رسول الله عن الم وقالوا هذا أجل هذه الأمة من السنين إحدى وسبعون سنة فضحك رسول الله ﷺ وقال لهم: «ص والمر؟» فقالوا اشتبه علينا الأمر فلا ندري أبالقليل نأخذ أم بالكثير؟¹

قال: "وليس في جواب رسول الله إياهم بعدة حروف أخرى من هذه الحروف المنقطعة في أوائل السور تقرير لا اعتبارها رموزاً لأعداد مدة هذه الأمة، وإنما أراد إبطال ما فهموه بإبطال أن يكون مفيداً لزعمهم على نحو الطريقة المسماة بالنقض في الجدل ومرجعها إلى المنع والمانع لا مذهب له. وأما ضحكه ﷺ فهو تعجب من جهلهم".²

10.1.2.4. عاشرًا: المعارضة:

وفيها استخدام دليل الخصم للرد عليه وإبطال شبهته من كلامه. وهذا يختلف عن غيره مما سبق بأنه لا يشترط فيه التمانع فقد يكون الدليل فيه محتملاً فيكون استدلال الخصم به ضده بنفس الوقت.

ومثاله: قوله تعالى: □ فُلْ فِيهِ الْخُبْرَةُ الْبَلَّغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهْدَلَكُمْ أَجْمَعِينَ □ [الأنعام: 149]. فهو جواب عن قولهم: □ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا ءَابَاؤُنَا □ [الأنعام: 148]. تكملة للجواب السابق لأنه زيادة في إبطال قولهم.

وفيه أعيد فعل الأمر بالقول لاسترعاء الأسماع لما سيرد بعد فعل: قل وقد كرر ثلاث مرات متعاقبة بدون عطف، والنكته ما تقدم من كون القول جارياً على طريقة المقابلة.³

"فالمشيئة المقصودة في قوله: فلو شاء لهداكم غير المشيئة المقصودة فيما حكى الله عنهم من قولهم: (لو شاء الله ما أشركنا) وإلا لكان ما أنكر عليهم قد أثبت نظيره عقب الإنكار فتتناقض الحاجة، لأن الهداية تساوي عدم الإشراك وعدم التحريم، فلا يصدق جعل كليهما جواباً للو

¹ رواه البخاري في التاريخ الكبير (2/ 208) والطبري في تفسيره، (1/ 218 - 220). وفي كلام العلماء ما يدل على ضعفه. ينظر: الملاح، محمود بن محمد، "الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي حكم عليها الحافظ ابن كثير في تفسيره"، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م. (ص29).

² ينظر: المصدر السابق، (1/ 208).

³ ابن عاشور، التحرير والتنوير، (8-أ/ 151).

الامتناعية، فالمشيئة المقصودة في الرد عليهم هي المشيئة الخفية المحجوبة، وهي مشيئة التكوين، والمشيئة المنكرة عليهم هي ما أرادوه من الاستدلال بالواقع على الرضى والمحبة".¹

11.1.2.4. الحادي عشر: القياس والتمثيل:

فالتمثيل: ردّ المسائل إلى أمور بدهية معروفة، أو حقائق مشهورة مألوفة فهي استدلال بدلالة الواقع المشاهد على المتوقع الغائب.

والقياس: رد الشيء إلى نظيره والجمع بينهما من حيث تبديل الأعراض عليهما. فهو أن يقيس المستدل الأمر الذي يدّعيه على أمر معروف عند من يخاطبه، أو على أمر بدهي لا تنكره العقول، وتقرّ به الأفهام، ويبين الجهة الجامعة بينهما. وهذا يشمل الألفاظ والقياس العقلي الذي هو القسم الأول من الحجة. والشرعي الذي هو التمثيل في اصطلاح أرباب المعقول.²

والقرآن الكريم قد سلك هذا المسلك على أدق وجه وأحكمه مقرباً ما بين الحقائق القرآنية، والبدانة العقلية، وكثير من استدلالات البعث فيها تقريب وتمثيل البعث وقدرة الله تعالى عليه بما يرون من إنشاء ذلك الكون البديع، وما خلق به الإنسان وبيان أطواره من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات.

مثاله قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّفَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّفَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُؤَفَّقُ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِئَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بِهِجٍ ۝ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۝﴾ [الحج: 5-7].

فلما كان المخبر عنه أمراً غيبياً قرره القرآن بأمر مشاهد:

أولها: خلق الإنسان من تراب، وهو الآن إذا نظر إلى نفسه استبعد أن يكون من تراب، ولم يعترف إلا بعد أن يقطع شوطاً من العلم، يدرك بعد التحليل أن في الجسم عناصر التراب.

ثانيها: الأطوار التي يمر بها الإنسان في بطن أمه، من غير أن يكون للوالدين أو لأحدهما أي تدخل لتغيير مسار هذه الأطوار أو لإبقائها..

¹ ينظر: المصدر السابق، (8/ 152).

² ينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (2/ 27). وينظر: نكري، القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد، جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م، (1/ 98).

ثالثها: حال الإنسان وهو مسن، يضعف بعد قوة، وينسى بعد تذكر..

ورابعها: ما يشاهده من أرض يابسة تلقى فيها بذور يابسة، فإذا سقط عليها الماء دبّت فيها الحياة..

والنتائج المترتبة على تلك المقدمات ما أفصح عنها قوله: □ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ □ لأنه أخبر العقل بما لم يعلم من تلقاء نفسه.. وأثبت له بالدليل الحسي أن ما أخبر به ثابت ولا يخبر بالحق إلا الحق، □ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى □ فقد أحياء الأرض بالماء، وأنه على كل شيء قدير؛ لأنه أوجد من التراب كائنًا يفكر ويخترع.

إذا ثبتت هذه النتائج الثلاث -وهي بالقطع ثابتة- ثبت ما أخبر عنه من غيبيات؛ كالساعة، لأنها وقت.. ومن أنكر وجود الغد فهو مكابر.. وثبت بعث من في القبور، كما ثبت خروج النبات الحي من الأرض الجامدة.¹

"فالأدلة العقلية واضحة في صورة نشأة الإنسان من عدم، وأطوار خلقه، وما فيها من قدرة وإعجاز، وفي صورة الأرض الهامدة التي تحيا بمجرد ملامسة المياه لها، فينمو فيها النبات ويكبر. إنها صور مألوفة، تحرك العقول على حقائق الحياة، وحقيقة البعث بعد الموت، حتى تبدو بدهية مدركة من خلال هذه الصور المعروضة. ويلج القرآن الكريم في الاستدلال على قضية البعث بعد الموت بالصور الحسية المستمدة من عالم الإنسان ومشاهد الأرض، حتى تصبح هذه القضية مدركة ومن البدهيات المسلّمة".²

فالقياص قد يكون استدلالاً مساوياً أو بطريق الأولى:

فأما قياس المساواة: فهو كالذي سبق من الاستدلال بالمبدأ على المعاد.³ وكما في قوله تعالى: □ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۖ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۗ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۝ ٨ [الطّارق: ٥ - ٨]. وكقوله تعالى: □ أَفَعَيَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ □ [ق: 15]، وقوله: □ أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى . أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُُمْنَى ثُمَّ كَانَ عِلقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى . فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى . أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى □ [القيامة: 36 - 40]، وقوله: □ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ . خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ . يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ . إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ □

¹ ينظر: القيحي، الأعلان في علوم القرآن، (ص352).

² الراغب، وظيفة الصورة الفنية في القرآن، (ص451).

³ ينظر: الجديع، المقدمات الأساسية في علوم القرآن، (ص399)، وينظر: القطان، مباحث في علوم القرآن، (ص314).

[الطارق: 5 - 8]، ومثله الاستدلال بحياة الأرض بعد موتها بالإنبات على الحياة بعد الموت للحساب كقوله: □ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْتَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى □ [فصلت: 39].

وأما الاستدلال بطريق الأولى: كقياس إحياء الموتى على خلق السموات والأرض، كما قال تعالى: □ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْ يَخْلُقْهُنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى □ [الأحقاف: ٣٣].¹

ومن هذا النوع من الاستدلال قوله تعالى: □ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ٧٧ وَصَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ٧٨ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ٧٩ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقَدُونَ ٨٠ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ٨١ □ [يس: 77-81].

وتجد في الآيات الكريزمات عقد المشابهة بين ابتداء الخلق وإعادته في أبلغ تعبير وأسلم تقرير، وإنَّ في هذه الأمثلة وغيرها مما اشتمل عليه القرآن الكريم قياس ما في الغيب على المشاهد، وقياس ما بينه الله تعالى، وأوجب الإيمان به على ما هو واقع مرئي مشاهد، فيه الدلالة الكاملة على قدرة الله تعالى، وأنَّه المالك لما هو واقع والقادر على ما لم يقع الآن، وسيقع كما وعد، ووعد لا يتخلف.²

"وهذه هي طريقة القرآن في مخاطبة العقل لإقناعه بالقضايا الدينية، يخاطبه بمنطق الفطرة الكامنة فيه، والصورة هي وسيلة التأثير في فطرته ووجدانه، والوسيلة لإقناعه أيضاً، وتلجأ الصورة القرآنية للإقناع بفكرة البعث بعد الموت، بربط صورة النبات بالأرض الميتة وربط صورة الإنسان بالخلق من تراب. وتترك للعقل أن يقارن بين الصورتين، ويتفكر فيهما، ليستدل ويستنبط، ويتوصل إلى القناعة بالفكرة بأسلوب بسيط واضح".³

12. 1. 2. 4. الثاني عشر: قياس الخلف (التخالف):

وهو إثبات الأمر ببطلان نقيضه؛ وذلك لأنَّ النقيضين، لا يجتمعان، ولا يخلو المحل من أحدهما، كالمقابلة بين عدم الوجود، والمقابلة بين نفي أمر معين في مكان معين وزمان معين، وإثباته في هذه الحال، فإن انتفي بالدليل كان ذلك حكماً بوجود نقيضه.

¹ ينظر: القيبي، الأعلان في علوم القرآن، (ص352).

² ينظر: محمد أبو زهرة، المعجزة الكبرى القرآن، (ص275).

³ الراغب، وظيفة الصورة الفنية في القرآن، (ص451).

فدليل الخلف أن يبطل النقيض فيثبت الحق، والقرآن الكريم مثلاً يتَّجه في استدلاله إلى إبطال ما عليه المشركون، فيبطل عبادة الأوثان، فيثبت التوحيد.¹

ومن أمثله: الاستدلال على التوحيد قوله تعالى: □ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ □ [الأنبياء: 22].

هنا نجد الاستدلال القرآني اتجه إلى إثبات الوجدانية بدليل قياس الخلف، وتقرير الدليل من غير أن تتسامى إلى مقام البيان القرآني، كما يسوقه علماء الكلام، هكذا: لو كان في السماوات والأرض إله غير الله لتنازعت الإرادتان بين سلب وإيجاب، وإن هذا التنازع يؤدي إلى فسادهما لتخالف الإرادتين، ولكنهما صالحان غير فاسدين، فبطل ما يؤدي إلى الفساد، فكانت الوجدانية، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. ويسمي علماء الكلام هذا الدليل دليل التمانع، أي: امتنعت الوثنية لامتناع الفساد، فكانت الوجدانية.

ومنه قوله تعالى: □ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ٩١ □ [المؤمنون: 91]. أي: وإنَّ ذلك باطل، فما يؤدي إليه باطل، وبذلك ثبت التوحيد. فلما لم يكن كذلك ثبت أنه لا شريك له.

ومنه قوله تعالى: □ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ ءَالِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ٤٢ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا □ [الإسراء: 42-43]. وهذا أيضاً من قبيل فرض التمانع الذي يؤدي إلى الفساد، ولا فساد، فيبطل ما يؤدي إليه.

ومنه قوله تعالى: □ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْعَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا □ [النساء: 82]. في إثبات أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى وإذا ثبت أنه ليس فيه اختلاف، ولا تضارب في مقرراته ولا عباراته، فإنه يثبت النقيض، وهو أنه من عند الله تعالى.

فإنك ترى مع هذا القياس الذي واجه المخاطبين بإبطال ما يدعون ليثبت ما يدعوههم إليه الرسول، معنى سامياً قوياً، وهو مهاجمة المخالفين بإبطال ما عندهم، وأنه ليس من القول الذي يقام له دليل، وإن ذلك يوهنهم وينهه من قوتهم، ولذلك كانوا يشكون من النبي؛ لأنه يسفه أحلامهم، ويصغر من أصنامهم.²

¹ ينظر: محمد أبو زهرة، المعجزة الكبرى القرآن، (ص275).

² ينظر: المصدر السابق.

13. 1. 2. 4. الثالث عشر: الترقى والتبيين:

ويقصد به عرض التدليل على مراحل والتدرج بالخصم للوصول إلى المطلوب أو التنقل بين الأساليب لبيان النتيجة الواحدة.

كما في قوله تعالى: □ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ □ [سبأ: 26].

فإعادة فعل قل لما عرفت في الجملة التي قبلها من زيادة الاهتمام بهذه المحاجات لتكون كل مجادلة مستقلة غير معطوفة فتكون هذه الجملة استئنافا ابتدائيا.

وأیضا فهي بمنزلة البيان للتي قبلها لأن نفي سؤال كل فريق عن عمل غيره يقتضي أن هنالك سؤالاً عن عمل نفسه فبين بأن الذي يسأل الناس عن أعمالهم هو الله تعالى، وأنه الذي يفصل بين الفريقين بالحق حين يجمعهم يوم القيامة الذي هم منكروه فما ظنك بحالهم يوم تحقق ما أنكروه.

وهنا تدرج الجدل من الإيماء إلى الإشارة القريبة من التصريح لما في إثبات يوم الحساب والسؤال من المصارحة بأنهم الضالون. ويسمى هذا التدرج عند أهل الجدل بالترقي.

ومنه قوله تعالى: □ قُلْ هَلُمْ شُهَدَاءُكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَغْدِلُونَ □ [الأنعام: 150]، استئناف ابتدائي: للانتقال من طريقة الجدل والمناظرة في إبطال زعمهم، إلى إبطاله بطريقة التبيين، أي أحضروا من يشهدون أن الله حرم هذا، تقصيا لإبطال قولهم من سائر جهاته. ولذلك أعيد أمر الرسول ﷺ بأن يقول لهم ما يظهر كذب دعواهم. وإعادة فعل قل بدون عطف لاسترعاء الأسماع ولوقوعه على طريقة المحاوره.¹

وقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ ٣١ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادَةٍ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ □ [الأعراف: 31-32]. فهذه الجملة تنزل، من التي بعدها، وهي قوله: قل من حرم زينة الله [الأعراف: ٣٢]. منزلة النتيجة من الجدل، فقدمت على الجدل فصارت غرضاً بمنزلة دعوى وجعل الجدل حجة على الدعوى، وذلك طريق من طرق الإنشاء في ترتيب المعاني ونتائجها.²

¹ ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، (8 / 151).

² ينظر: المصدر السابق، (8 / 92).

14. 1. 2. 4. الرابع عشر: القلب:

ومعناه: قلب الحجة على الخصم من مقتضى دعواه بحيث يصبح هو المطالب بالدليل والدفاع ومثاله:

قوله تعالى: □ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رَّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَاللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ □ [يونس: 59]، استئناف أمر النبي ﷺ بأن يقوله للمشركين. وافتتاحه بـ قل لقصد توجه الأسماع إليه. ومناسبة وقوعه عقب ما تقدم أن الكلام المتقدم حكى تكذيبهم بالقرآن وادعاءهم أنه مفترى وأنه ليس بحق، ثم إبطال أن يكون القرآن مفترى على الله لأنه اشتمل على تفصيل الشريعة وتصديق الكتب السالفة، ولأنه أعجز مكذبيه عن معارضته. فلما استوفي ذلك بأوضح حجة، وبانت لقاصد الاهتداء المحجة، لا جرم دالت النوبة إلى إظهار خلل عقولهم واختلال تكذيبهم، فإنه بعد أن كان تكذيبا بما لم يحيطوا بعلمه فقد ارتبكوا في دينهم بما يلزمهم منه مماثلة الحالة التي أنكروها، فإنهم قد وضعوا ديننا فجعلوا بعض أرزاقهم حلالا لهم وبعضها حراما عليهم فإن كان ذلك حقا بزعمهم فمن الذي أبلغهم تلك الشرائع عن الله ولماذا تقبلوها عن شرعها لهم ولم يكذبوه وهم لا يستطيعون أن يلتزموا ذلك، وإن كان ذلك من تلقاء أنفسهم فقد افتروا على الله فلزمهم ما ألصقوه بالنبي ﷺ فعلق بهم وبرأ الله منه رسوله، فهذا الاستدلال من الطريق المسمى بالقلب في علم الجدل.¹

15. 1. 2. 4. الخامس عشر: التحدي والتعجيز:

وهو مطالبة الخصم بما لا يعجز عن الإتيان به إظهارا لضعف حجته. وأمثله كثيرة منها: وقوله في إثبات عجز الكفار عن الإتيان بسورة مثل هذا القرآن: □ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَن اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ □ [يونس: 38].² فتصير جملة إن كنتم صادقين تكريرا للتحدي. وفي هذه الآية إثارة لحماسهم إذ عرض بعدم صدقهم فتتوفر دواعيهم على المعارضة. وقوله □ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ □ [البقرة: 24]، تفريع على الشرط وجوابه، أي فإن لم تأتوا بسورة أو أتيتم بما زعمتم أنه سورة ولم يستطع ذلك شهادتكم على التفسيرين فاعلموا أنكم اجترأتم على الله بتكذيب رسوله المؤيد بمعجزة القرآن فاتقوا عقابه المعد لأمثالكم. ومفعول تفعلوا محذوف يدل عليه السياق أي فإن لم تفعلوا ذلك أي

¹ ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، (11/ 207).

² ينظر: الجديع، المقدمات الأساسية في علوم القرآن، (ص 399).

الإتيان بسورة مثله وسيأتي الكلام على حذف المفعول في مثله عند قوله تعالى: □ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ □ [المائدة: 67]. وجيء بإن الشرطية التي الأصل فيها عدم القطع مع أن عدم فعلهم هو الأرجح بقريضة مقام التحدي والتعجيز لأن القصد إظهار هذا الشرط في صورة النادر مبالغة في توفير دواعيهم على المعارضة بطريق الملاينة والتحريض واستقصاء لهم في إمكانها وذلك من استئزال طائر الخصم وقيد لأوابد مكابرتة ومجادلة له بالتي هي أحسن حتى إذا جاء للحق وأنصف من نفسه يرتقي معه في درجات الجدل ولذلك جاء بعده ولن تفعلوا كأن المتحدي يتدبر في شأنهم، ويزن أمرهم فيقول أولاً انتوا بسورة، ثم يقول: قدروا أنكم لا تستطيعون الإتيان بمثله وأعدوا لهاته الحالة مخلصاً منها ثم يقول: ها قد أيقنت وأيقنتم أنكم لا تستطيعون الإتيان بمثله، مع ما في هذا من توفير دواعيهم على المعارضة بطريق المخاشنة والتحذير. ولذلك حسن موقع (لن) الدالة على نفي المستقبل فالنفي بها أكد من النفي بلا، ولهذا قال سيبويه لا لنفي يفعل، ولن لنفي سيفعل فقد قال الخليل إن لن حرف مختزل من لا النافية وأن الاستقبالية وهو رأي حسن وإذا كانت لنفي المستقبل تدل على النفي المؤبد غالباً لأنه لما لم يوقت بحد من حدود المستقبل دل على استغراق أزمنته إذ ليس بعضها أولى من بعض ومن أجل ذلك قال الزمخشري بإفادتها التأييد حقيقة أو مجازاً وهو التأكيد، وقد استقرت مواقعها في القرآن وكلام العرب فوجدتها لا يؤتى بها إلا في مقام إرادة النفي المؤكد أو المؤبد. وكلام الخيل في أصل وضعها يؤيد ذلك فمن قال من النحاة أنها لا تفيد تأكيداً ولا تأييداً فقد كابر.¹

ومنه قوله تعالى في إثبات التوحيد: □ قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ رَزَعْتُمْ مِّنْ دُونِي فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا □ [الإسراء: 56]. وقوله تعالى: □ قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ □ [سبأ: 27]. فالأمر في قوله: أروني مستعمل في التعجيز، وهو تعجيز للمشركين عن إبداء حجة لإشراكهم، وهو انتقال من الاحتجاج على بطلان إلهية الأصنام بدليل النظر في قوله: قل من يرزقكم إلى إبطال ذلك بدليل البدهة.

ومنه: المطالبة بالبرهان على صحة الدعوى. كقول الله تعالى لأهل الكتاب: □ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ □، بعد قوله عنهم: □ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ □.. [البقرة: 111].²

¹ ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، (1/ 341).
² ينظر: الجديع، المقدمات الأساسية في علوم القرآن، (ص 399).

2. 2. 4. المطلب الثاني: ما يلحق بالجدل.

القاعدة: جاء في القرآن الكريم أساليب مختلفة ممكن أن تلحق بالجدل لما فيها من دلالات معنوية تفيد التقرير وحمل المخاطب على الاقتناع.

الشرح:

وهي الدلالات المعنوية التي تكون في بعض الأساليب القرآن المميزة التي لا تحمل صفة الجدل والحجاج وإنما ألحقت به لما فيها من معاني التقرير للمخاطب وحمله على الإقناع. ومن هذه الأساليب: أسلوب الاستفهام، وأسلوب الحكيم، وتضمنين القواعد المنطقية في الكلام، وأسلوب الأبهة والامتنان.

1. 2. 2. 4. أولاً: تقرير المخاطب بطريق الاستفهام:

ويقصد به: تقرير المخاطب وإلزامه المخاطب بطريق الاستفهام عما هو مسلم عنده، حتى يعترف بما ينكره.¹

و"أسلوب الاستفهام من الأساليب البيانية العظيمة التي عني بها القرآن عناية كبيرة لكونه وسيلة مهمة في إيصال الأفكار والأهداف، وتثبيت المفاهيم والاتجاهات، فهو أسلوب تربوي ناجح في زرع الفكرة أو المعلومة لدى المخاطب بأسلوب فائق لا تعقيد فيه؛ لأنه أوقع في النفس، وأدل على الإلزام، وهو في الحقيقة الاستخبار عن الشيء الذي لا علم لنا به".² ومن أمثلته:

قوله تعالى في الاستدلال بالخلق على وجود خالق: □ **أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخُلُقُونَ ٣٥ أَمْ خُلِقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ٣٦ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَيْكَ أَمْ هُمُ الْمُصْطَبِرُونَ ٣٧ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمْعُونَ فِيهِ فَلَيَأْتِي مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَنٍ مُبِينٍ ٣٨ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ٣٩ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ٤٠ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ٤١ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ٤٢ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٤٣** □ [الطور: 35-43].

ومنه قوله تعالى في رد افتراء اليهود: □ **وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ ١ فُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَأِطِينَ تُبَدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا ءَابَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ** □ [الأنعام: 91].³

¹ ينظر: المصدر السابق، وينظر: مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، (ص314).

² الجرجاني، درج الدرر في تفسير الآي والسور، (2/36).

³ ينظر: الجديع، المقدمات الأساسية في علوم القرآن، (ص398).

ومنه قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝٣١﴾ [يونس: 31]. ومثلها في سورة سبأ: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝٢٤﴾ [سبأ: 24]. قال ابن عاشور (ت1393هـ) في تفسيره لهذه الآية: "وقد سلك من طرق الجدل طريق الاستفسار، والمصطلح عليه عند أهل الجدل أن يكون الاستفسار مقدماً على طرائق المناظرة وإنما أخر هنا لأنه كان مفضيًّا إلى إبطال دعوى الخصم بحذافيرها فأريد تأخيرها لئلا يفوت افتضاح الخصم بالأدلة السابقة تبسيطا لبساط المجادلة حتى يكون كل دليل منادياً على غلط الخصوم وباطلهم. وافتضاح الخطأ من مقاصد المناظر الذي قامت حجته".¹

وكذلك قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا ءَابَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَاسًا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآءٌ﴾ [الأنعام: 148].

وجاء بالاستفهام المقصود منه الإفحام والتهكم بما عرف من تشبههم بمثل هذا الاستدلال. وجعل الاستفهام بـ (هل) لأنها تدل على طلب تحقيق الإسناد المسؤول عنه فدل هل على أنه سائل عن أمر يريد أن يكون محققاً كأنه يرغب في حصوله فيغيريهم بإظهاره حتى إذا عجزوا كان قطعاً لدعواهم.. فأظهر لهم من القول من يظهره المعجب بكلامهم. وقرينة التهكم بادية لأنه لا يظن بالرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين أن يطلبوا العلم من المشركين، كيف وهو يصارحهم بالتجهيل والتضليل صباح مساء.

والمعنى: لقد أبدعتم في هذا العلم الذي أبدعتموه في استفادتكم أن الله أمركم بالشرك وتحريم ما حرمتكم بدلالة مشيئة على ذلك إذ لو شاء لما فعلتم ذلك فزيدونا من هذا العلم. وهذا الجواب يشبه المنع في اصطلاح أهل الجدل، ولما كان هذا الاستفهام صورياً وكان المتكلم جازماً بانتفاء ما استفهم عنه أعقبه بالجواب بقوله: إن تتبعون إلا الظن.²

ومنه قوله تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۝٢٢﴾ [محمد: 22].

أورده على طريق الاستفهام والمعنى هل يتوقع منكم إن توليتم أمور الناس وتأمرت عليهم لما تبين لكم من المشاهد ولاح منكم في المخايل: {أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم} تهالكا على الدنيا؟

¹ ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، (22 / 195).

² ينظر: المصدر السابق، (8 / 150).

وإنما أورد الكلام في الآية على طريق سوق غير المعلوم سياق غيره ليؤديهم التأمل في التوقع
عمن يتصف بذلك إلى ما يجب أن يكون مسببا عنه من أولئك الذين أصمهم الله وأعمى أبصارهم
فيلزمهم به على ألطف وجه إبقاء عليهم من أن يفاجئهم به وتأليفا لقلوبهم ولذلك التفت عن
الخطاب إلى الغيبة تفاديا عن مواجهتهم بذلك.¹

ومنه قوله تعالى: □ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ □ [الصافات: 153]. وقوله: □ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ٥٨
ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ٥٩ □ [الواقعة: 58-59]. وأمثله كثيرة في القرآن.

ويتضمن هذا الأسلوب ما أطلق عليه عند البعض بـ (دليل البداهة).

مسألة: أنواع الأسئلة الحجاجية في القرآن:

القاعدة: استخدم القرآن أسلوب الاستفهام وقد اشتملت أسئلة القرآن على الكثير من الفوائد
والغايات وتعددت مقاصدها فكان منها الأسئلة الحجاجية، ومنها البيانية، ومنها الجمالية. وقد
يجتمع في السؤال أكثر من غاية كالمقارنة والاستنكار، وقد يشترك في الغاية ويختلف في
العلة.

الشرح:

استخدم القرآن الكريم أسلوب السؤال في كثير من الآيات لما في السؤال من تحريك للذهن
وتحفيز للإجابة واستنطاق للمقصود، وقد اشتملت أسئلة القرآن على الكثير من الفوائد والغايات
وتعددت مقاصدها فكان منها الأسئلة الحجاجية التي تدخل أساسا في الجدل، وكثيرا ما يأتي
السؤال لتحريك الأوليات المنطقية والعقلية في ذهن السامع، ويتركه ليجيب بالحق من فمه ويقر
من نفسه على نفسه. ومنها البيانية التي يقصد بها الإرشاد والتعليم، ومنها الجمالية التي تنبع من
بلاغة الكلام ورونق الأسلوب، وسنذكر فيما يأتي أمثلة عن الأسئلة القرآنية ومقاصدها
المتنوعة. وفيما يلي عرض لأهم مقاصد الأسئلة التي جاءت في القرآن والتي تدخل في مجالي
الجدل والإقناع.

أ. السؤال الاستنكاري:

¹ ينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (3/ 409).
252

"ومعناه النفي، والمقصود منه هو الإنكار على المخاطب فعل أمر قام به في الماضي أو يمكن أن يحدث في المستقبل".¹

قاعدة: "استعمل القرآن الانكار ليحافظ على علياء وضوح الفطرة ولم يجعلها محلا يقبل النقاش وإن ناقشها".

وهذا يأتي على عدة وجوه منها:

سؤال الاستنكار لمخالفة المنطق: من ذلك قوله تعالى: ﴿بَدِيعَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَحِبةً﴾ [الأنعام: 101].

سؤال الاستنكار وعلته الوصف:

من ذلك قوله تعالى: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾ [الأنعام: 114].

وقوله تعالى: ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ اتَّخِذْ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأنعام: 14].

وقوله تعالى: ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 164].

وقوله تعالى: ﴿قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: 140].

وقوله تعالى: ﴿أَيْشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ [الأعراف: 191].

سؤال استنكاري يقصد به النفي وبيان الحق بعده:

منه قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾

[الأعراف: 32]، وقوله تعالى: ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ﴾ [يونس: 2].

سؤال استنكاري وعلته الاستحالة:

كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمُوتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ١٨

[يونس: 18]، وقوله تعالى: □ قَالَ يَقَوْمِ أَرَهْطِي أَعْرُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ □ [هود: 92].

السؤال الاستنكاري لبيان الخطأ:

¹ الجرجاني، درج الدرر في تفسير الآي والسور، (2/36).

كما في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِئِنَّهُمْ أَلْعِزَّةُ فَإِنَّ أَلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [النساء: 139].

السؤال للتعجب الاستنكاري الاستغرابي:

وهو كما يقول الجرجاني: "استفهام بمعنى البيان لموضع التعجب".¹ كما في قوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَنًا فَأَحْيَكُمُ﴾ [البقرة: 28].

وقوله تعالى: ﴿وَكَيْفَ يُحْكُمْكَ وَكَانُوا يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ [المائدة: 43]

وقوله تعالى: ﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ... كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً﴾ [التوبة: 7 - 8].

وقوله تعالى: ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۙ﴾ [يونس: 99].

وقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ﴾ [الأعراف: 184].

وقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأعراف: 185].

وقوله تعالى: ﴿قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحَرٌ هَذَا﴾ [يونس: 77].

ومن المعلوم عند النحاة أن لفظة الاستفهام إذا طرأ عليها معنى التعجب استحالت خبرا كقولك: (مررت برجل أي رجل أو أيما رجل).²

ب. السؤال التحذيري:

وقد يأتي السؤال للتحذير كما في قوله تعالى: ﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ﴾ [البقرة: 108]

السؤال عن الغاية المراد به التحذير:

ومن التحذير أن يسأل المخاطب عن نهاية المطاف كما في قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ﴾ [البقرة: 210]

¹ الجرجاني، درج الدرر في تفسير الآي والسور، (2/ 36).

² ينظر: الكفوي، الكليات، (ص1013).

وقوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾ [الأنعام: 158]

وقوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ﴾ [الأعراف: 53]

وقوله تعالى: ﴿وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: 185]

ت. سؤال التنبيه أو التخويف:

وقد يأتي السؤال للتخويف كما في قوله تعالى: ﴿أَفَأَمِنْ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَّتًا ۖ لَهُمْ نَائِمُونَ ۚ ٩٧ وَأَمِنْ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى ۚ وَهُمْ يُلْعَبُونَ ٩٨ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ٩٩ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصْبَنُوهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ١٠٠﴾ [الأعراف: 97-100].

ث. السؤال التذكيري:

وقد يأتي السؤال للتذكير كما في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ ١٠٦﴾ [البقرة: 106].

وقوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ٥٣﴾ [الأنعام: 53].

وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمَ نُوحٍ وَعَادَ وَثَمُودَ وَقَوْمَ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَةَ﴾ [التوبة: 70].

ج. السؤال التقريري:

وقد يأتي للتقرير بحقيقة عقلية أو عرفية أو معية كما في قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر: 36].

وقوله تعالى: ﴿هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٤٧﴾ [الأعراف: 147].

وقوله تعالى: ﴿هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ٥٢﴾ [يونس: 52].

وقد يكون لتقرير النفي:

وبعكس السابق فكما يكون التقرير لحقيقة ثابتة قد يكون التقرير لإفادة النفي، كما في قوله تعالى: ﴿أَيُّودُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۖ﴾ [البقرة: 266]، فعرض المثل بطريق السؤال كان أبلغ مما لو قال: (لا يود أحد)

ومثله: ﴿فَمَنْ يُجِدِ اللَّهُ عَنَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۖ﴾ [النساء: 109].

وقوله: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ۖ﴾ [النساء: 87]. أي لا أحد أصدق من الله تعالى.

وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ ۖ﴾ [التوبة: 111] فالسؤال للمبالغة في تقرير للنفي وجاء لتحقيق النفي مع ترتيب الكلام اللاحق على الجواب المقدر.

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: 101]. أي لا تغني.

وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا أَسْمُهُ وَاسْمُ أَبِيهِ ۖ﴾ [البقرة: 114].

وقوله تعالى: ﴿وَيَقَوْمٌ مِّن يَّانِبِ اللَّهِ إِن طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [هود: 30].

وقوله تعالى: ﴿قُلْ ءَاللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ۖ﴾ [يونس: 59].

قال الكفوي (ت 1094هـ): "ولفظ الواجب إذا لحقته همزة التقرير عاد نفيًا، وإذا لحقه النفي عاد إيجابًا نحو: {الله أذن لكم} أي: لم يأذن. {ألست بربكم} أي: أنا كذلك".¹

ح. السؤال الاستداركي:

وقد يأتي السؤال للاستدراك كما في قوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ﴾ [البقرة: 214].

خ. الاتيان بالسؤال لبيان الحال:

وقد يأتي لبيان الحال كما في قوله تعالى: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُؤْمِنِينَ فِتْنَيْنِ ۚ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْذُوا مَنَ أَضَلَّ اللَّهُ ۚ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۖ﴾ [النساء: 88].

¹ الكفوي، الكليات، (ص1013).

د. سؤال اللوم والتعزير:

وقد يأتي بالسؤال للوم والعتاب كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْتَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَكُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ﴾ [التوبة: 38].

ذ. سؤال التوبيخ:

وقد يأتي للتوبيخ كما في قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾ [النساء: 97].

وقوله تعالى: ﴿اتَّامُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: 44].

وقوله تعالى: ﴿أَنْتُمْ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنْتُمْ بِهِ ءَأَلَّنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ٥١﴾ [يونس: 51].

وقوله تعالى: ﴿ءَأَلَّنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ٩١﴾ [يونس: 91].

وقوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ٧٨﴾ [هود: 78].

ر. السؤال لبيان قبح الفعل:

وقد يأتي مع المثل لبيان شناعة الفعل وقبحه كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى انْتَظِرْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأَمْرًا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: 71].

ز. السؤال للتعليل أو لبيان العواقب:

وقد يأتي السؤال للتعليل، وبيان عاقبة الأمر ونتيجته، من ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا﴾ [النساء: 144].

س. السؤال (سبر الأسباب):

وقد يقصد بالسؤال سبر الأسباب وحصر الاحتمالات وهو ما يندرج تحت دليل السبر والتقسيم الذي مر معنا في المطلب السابق، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ يَٰٓأَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَقُومُونَ مِنْآ إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَٰسِقُونَ﴾ [المائدة: 59].

وكذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنِيَّٰتِ﴾ [التوبة: 52].

وقوله تعالى: ﴿فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ [يونس: 32].

ش. السؤال بعد البيان:

وقد يبين حكمًا ثم يأتي بالسؤال لإفادة القطع بالمسألة بعد تمام بيانها، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدُوَّةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: 91]

ص. السؤال مع الجواب للتنبيه والتمهيد:

وقد يأتي بالسؤال وجوابه تمهيدًا وتوطئة لما يريد عرضه لاحقًا وتهئية لأذهان المخاطبين، كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لِيَجْمعَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْفِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [الأنعام: 12].

ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ [الأنعام: 19].
وقوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَلْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ٦٣ قُلْ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ ٦٤﴾ [الأنعام: 63-64].

ض. سؤال الافتراض:

وقد يأتي بالسؤال بصيغة الفرض لوضع المجادل في صورة العواقب. كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَنْتُمْ السَّاعَةُ أَعْيَرَ اللَّهُ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٤٠﴾ [الأنعام: 40].
وقوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَعَثَ اللَّهُ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمُونَ ٤٧﴾ [الأنعام: 47].
وقوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابُهُ بَيِّنًا أَوْ نَهَارًا مَادَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ٥٠﴾ [يونس: 50].

وتجدر الإشارة هنا إلى أن القرآن الكريم في جده لم يستخدم الافتراض بصيغة السؤال فحسب بل جاء أحيانًا بصيغة الشرط وغيرها، كالأسلوب الذي يمكن أن يطلق عليه أسلوب اللوكنة: أي قول المجادل: لو كان كذا لكان كذا، من مثل قوله تعالى: ﴿وَلَوْ يُعْجِلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْجَلَهُمْ بِالْخَيْرِ لَفُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ﴾ [يونس: 11].

وكذلك أسلوب الفُتْلَة¹ أي قول المجادل: فإن قيل: كذا، قلنا: كذا، إلا أن القرآن استخدم هذا الأسلوب بطريقة مختلفة، فإنه كلام الله تعالى علام الغيوب الذي يعلم السر وأخفى ويعلم ما كان وما سيكون، لذا فإنه عندما تحدث عما يمكن أن يجيب به الناس لم يذكره بصيغة الافتراض على سبيل الاحتمال بل جعله كائناً جزمياً، كما في قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَّرُفًا أَعِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ٤٩ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حديدًا ٥٠ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِينًا ٥١﴾ [الإسراء: 51-5049].

ولذلك عدّ هذا الأسلوب في القرآن من وجوه إعجازه وهو إخباره عن الغيب وبما هو كائن ولو أراد معارضته لغيروا ما أخبر به عنهم إلا أن الله تعالى حال دون مخالفتهم لذلك فوقع منهم ما أخبر².

ولا بدّ أيضاً من وقفة فيما يخص القصة الماضية والحال والمستقبلية فهذه الأزمنة متعلقة بالخلق أما بالنسبة لجناب الحق فهي واقعة حقيقة كائنة بلا زمان ولا مكان.

ط. سؤال المقارنة المنفية:

وقد يأتي السؤال لنفي المشابهة، كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 50].

وقوله تعالى: ﴿أَوَمَن كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا﴾ [الأنعام: 122].

وقوله تعالى: ﴿أَفَمَن أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِن اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّن أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ﴾ [التوبة: 109].

وقد يصاحب المقارنة الاستنكار التعجبي، كما في قوله: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [التوبة: 19].

¹ ينظر: فضل عباس، "التفسير والمفسرون في العصر الحديث"، (1/ 450).

² عتر، علوم القرآن الكريم، (ص216).

وقد يأتي السؤال الوصفي للمقارنة مع حذف أحد طرفي المقارنة، كما في قوله: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ نَبِيٍّ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كُتِبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ [هود: 17].

ظ. سؤال العتاب:

وقد يأتي بالسؤال للعتاب كما في قصة سيدنا آدم وحواء في قوله تعالى لهما عتابًا: ﴿أَلَمْ أَنهَكُمَا عَن تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ [الأعراف: 22].

ع. السؤال الاستطراذي:

وقد يجيء السؤال بين الكلام أو القصة استطرادًا للتنبيه أو للتقرير وهو من الطفها، كما في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يَكْلُمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا﴾ [الأعراف: 148].

غ. سؤال الرجاء:

وقد يأتي السؤال من باب الرجاء والدعاء، كما في قوله تعالى: ﴿أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا﴾ [الأعراف: 155]، وكما في قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾ [هود: 81].

ف. السؤال القصصي:

وقد يأتي السؤال افتتاحًا لقصة أو تمهيدًا لقصتها، وهو ما يمكن أن يستخدم فيه مصطلحات معينة كقوله: (واسألهم) وقوله: (ألم تر). كما في قوله تعالى: ﴿وَسَأَلُهُمُ عَنِ الْفَرِيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاصِرَةً الْبَحْرَ إِذْ يَخْدُونَ فِي السَّبْتِ﴾ [الأعراف: 163].

وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ﴾ [البقرة: 243].

ق. السؤال للإفحام:

وقد يأتي السؤال للإفحام وقطع الحجة على المخالف، كما في قوله تعالى: ﴿أَلَهُمْ أَيْدٍ يَّتَطَشُونَ بِهَا أَمْ لَّهُمْ أَعْيُنٌ يَّنْصُرُونَ﴾ [الأعراف: 195].

ك. سؤال التعجيز:

وقد يكون للتحدي والتعجيز: كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ [يونس: 34].

وقوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ﴾ [يونس: 35]

ل. سؤال الحث والتحريض:

وقد يأتي السؤال للحث والتحريض على أمر ما، كما في قوله تعالى: ﴿أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهُمُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٣﴾ [التوبة: 13].

م. السؤال للتنبيه:

وقد يكون للتنبيه كما في قوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً﴾ [التوبة: 16].

وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلِيمُ الْغُيُوبِ﴾ [التوبة: 78].

وقوله تعالى: ﴿أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ﴾ [التوبة: 126].

ن. حكاية السؤال للجواب أو الرد:

وقد يحكي السؤال ليرد عليه، كما في قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ [يونس: 53].

ه. السؤال للامتنان:

وقد يأتي السؤال لتعديد النعم والامتنان بها، كما في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ٦ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ٧ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾ [الضحى: 6-8].

وقوله: □ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ٨ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ٩ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ □ [البلد: 8-10].

2. 2. 4. ثانيًا: أسلوب الحكيم:

ومن الأساليب التي يمكن أن تلحق بباب الجدل ما يطلق عليه بـ "أسلوب الحكيم" ويأتي على معنيين:

الأول: أن تلقي المخاطب بغير ما يترقب بسبب حمل كلام المخاطب على خلاف ما أراده تنبيهها على أنه الأولى بالقصد والإرادة، وهذا عين القول بالموجب، لأن حقيقته حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده مما يحتمله بذكر متعلقة، وقد تقدم شرحه.

والثاني: أن تلقي السائل بغير ما يتطلب تنبيهها على أن الأولى له والأهم إنما هو السؤال عما أجيب عنه. وهو المقصود هنا. فهو تلقي المخاطب بغير ما يترقب، وتطلب السائل بغير ما يتطلب.¹

ومثاله: قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوْقِيتٌ لِلنَّاسِ وَالْحَاجُّ﴾ [البقرة: 189]. وهذا على احتمال أن السائل غير الصحابة. وقد روي ما يقتضي أنهم لم يسألوا عن سبب زيادة الهلال ونقصانه، بل عن سبب خلقه على ما هو الأليق بحالهم. فقد روى أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي عالية قال: بلغنا أنهم قالوا: يا رسول الله لم خلقت الأهلة؟ فأنزل الله هذه الآية.² فعلى هذا أصبحت الآية محتملة للوجهين أي لمطابقة السؤال أو لأسلوب الحكيم.

ومنه أيضاً: جواب النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾.. [الأعراف: 172]: بأن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره ببيمينه فاستخرج من ذريته إلى آخر الحديث³، فإن هذا جواب ببيان الميثاق المقالي، والسؤال عن بيان الميثاق الحالي؛ وذلك أن الله تعالى ميثاقين مع بني آدم، أحدهما: يهتدي إليه العقل من نصب الأدلة الباعثة على الاعتراف الحالي وثانيهما: المقالي الذي لا يهتدي إليه العقل، بل يتوقف على إخبار الأنبياء؛ فأراد النبي أن يخبر الأمة عما لا تهتدي إليه عقولهم من ميثاق آخر أزلي فقال ما قال، ليعرف منه أن هذا النسل الذي يخرج فيما لا يزال من أصلاب بني آدم هو الذر الذي أخرج في ابتداء خلق آدم من صلبه وأخذ منه الميثاق المقالي الأزلي كما أخذ منهم فيما لا يزال بالتدريج حين أخرجوا الميثاق الحالي اللايزالي.

وقال الألوسي (ت 1270هـ): المخاطبون بقوله: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ هم "الصور العلمية القديمة التي هي ماهيات الأشياء وحقائقها ويسمونها بالأعيان الثابتة، وليست تلك الصور موجودة في

¹ الكفوي، الكليات، (ص112)، وينظر: السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، (ت 911هـ)، "معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم"، تحقيق: د محمد إبراهيم عبادة، مكتبة الآداب - القاهرة / مصر، الطبعة: الأولى، 1424هـ - 2004م، (ص97).

² البغوي، محبي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود، (ت 516هـ)، "شرح السنة"، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت، الطبعة: الثانية، 1403هـ - 1983م، (1/310).

³ ينظر: أحمد، بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد محمد شاكر، دار الحديث - القاهرة، الطبعة: الأولى، 1416هـ - 1995م، (1/400)، رقم: 311. وسنن أبي داود، (7/90)، رقم: 4703.

الخارج، وجوابهم إنما هو بالسنة استعداداتهم الأزلية، فالمراد بالذرية هو الصور العلمية والأعيان الثابتة، وباستخراجها هو تجلي الذات وظهوره فيها ونسبة الإخراج إلى ظهورهم باعتبار أن تلك الصور إذا وجدت في الأعيان كانت عينهم، وإن هذه المقولة حالية استعدادية أزلية لا قالية لا يزالية حادثة".¹

وروي عن ابن عباس: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بعرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها فنثرها بين يديه ثم قال: الست بربكم؟ ثم أعادهم جميعاً، وقيل: إنه جواب على الأسلوب الحكيم، سألوا عن الميثاق القولي الواقع من الذرات المخرجة من ظهر آدم، فأجيبوا عن الميثاق العقلي من الأولاد المتولدة من ظهور بني آدم بنصب البراهين، فإنه لخفاء أولى بإعلامه.²

3. 2. 2. 4. ثالثاً: تضمين القواعد المنطقية والمسلمات العقلية:

القاعدة: ما من برهان ودلالة وتقسيم وتحديد يبنى من كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله قد نطق به، لكن أورده على عادة العرب دون دقائق طرق المتكلمين.

الشرح:

ذكرنا سابقاً أن القرآن الكريم قد اشتمل على كافة الأساليب الإقناعية التوكيدية والتصويرية والجدلية، وأن جدل القرآن قد اشتمل على البراهين القطعية التي تفيد اليقين في ذاتها ولا تحتاج إلى مقدمات، والأساليب الجدلية التي تنتزل للمخاطب وتدرج معه في فكره حتى توصله إلى جادة الصواب، كما أننا أفاد البحث أن القرآن الكريم قد اشتمل على المسلمات العقلية والقوانين المنطقية إلا أنها جاءت مبثوثة في ثنايا الخطاب ومكسوة بجمالية التلطيف والتصوير والموعظة والحكاية، فتراها قريبة من الأفهام يشترك في فهمها العلماء والعوام، إلا أن استخراجها من مكانها موقوف على استكشافه منه بحسن التدبر والفهم عن الله. عز وجل.

فقد تضمن القرآن جميع ما يستعمل في المناظرات والحوار من البراهين والأدلة العقلية، لكنها لم تأت مجردة على طريقة أهل الكلام وإنما جاءت مكسوة بجمال البلاغة وحسن التعبير والتمثيل وغيرها من الأساليب الأخرى، قال ابن أبي الإصبع: "زعم الجاحظ أن المذهب الكلامي لا يوجد

¹ الألوسي، روح المعاني، (5/ 99). وينظر: الكفوي، الكليات، (ص112).

² ينظر: الفتني، جمال الدين، (ت ٩٨٦هـ) "مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار" مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الطبعة: الثالثة، ١٣٨٧ هـ - ١٩٦٧ م، (4/ 575).

منه شيء في القرآن وهو مشحون به".¹ وقال الزركشي: "يظهر من القرآن الكريم بدقيق الفكر استنباط البراهين العقلية على طرق المتكلمين".²

فما من برهان ودلالة وتقسيم وتحديد يبنى من كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله قد نطق به، لكن أورده على عادة العرب دون دقائق طرق المتكلمين.

وقد تُوحي في ذلك طريقة جلية؛ حيث إن اللجوء إلى الغوامض والألغاز دليل على العجز عن الإتيان بالواضح الجلي، ولم تعرف العرب دقائق المتكلمين؛ ولذا فإن القرآن لم يتعرض إلا للجلي النافع منها..

والقرآن لم يسلك في الجدل طريقة المتكلمين الاصطلاحية في المقدمات والنتائج التي يعتمدون عليها، من الاستدلال بالكلي على الجزئي في قياس الشمول، أو الاستدلال بأحد الجزئين على الآخر في قياس التمثيل، أو الاستدلال بالجزئي على الكلي في قياس الاستقراء. لأن القرآن جاء بلسان العرب، وخاطبهم بما يعرفون.³ لأن "حق الدليل أن يكون أوضح من المدلول".⁴ وفي قصص الأنبياء كثير من تلك الأدلة، على التوحيد وإثبات النبوات.

أمثلة على استخراج القواعد المنطقية من الآيات القرآنية:

ففي قصة سيدنا إبراهيم وحديثه عن الأفلاك يمكن أن نستخرج ما يزيد على سبعة قواعد منها: ففي قوله تعالى: ﴿قَالَ لَا أَجِبُ الْآفِلِينَ﴾ [الأنعام: 76]. ما يدل على أن حدوث العالم بتغير الصفات عليه وانتقاله من حال إلى حال وهو آية الحدوث، وأن كل حادث مفتقر إلى غيره. وأن الجسمانية علة الحدوث.

ومن قوله: ﴿قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ﴾ [الأنعام: 78]. دلالة ترك ما فيه نقص لما فيه مزيد صفة كمال. والاستدلال بحدوث الأقل على وجود المحدث. وهكذا..

وكذلك في كثير من الآيات:

فقوله تعالى: □ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءِلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا □ [الأنبياء: 22]. يدل على أنه "إذا بطل اللازم بطل الملزوم".

¹ ينظر: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، (4/ 60)

² ينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (2/ 24).

³ القطان، مباحث في علوم القرآن، (ص310).

⁴ الكفوي، الكليات، (ص1068).

ومن قوله تعالى: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخُلُقُونَ﴾ [الطور: 35]. دلالة "بطلان الرجحان بلا مرجح".

ومن قوله تعالى: ﴿وَلَتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ﴾ [الإسراء: 12]. نفهم أن "الحركة معيار الزمن".

ومن قوله تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾ [يس: 38]. نفهم أن "ملازم الحادث حادث".

ومن قوله تعالى: ﴿كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [الرعد: 2]. نفهم أن "العرض لا ينفك عن الجوهر".

ومن قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَفُّواْ وَتَصَفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ﴾ [التغابن: 14]. نفهم "اللزوم بين بمعنى الأخص".

ومن قوله تعالى: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۚ ۝٣٨ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ﴾ [الحاقة: 38-39]. نفهم أن "عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود".

ومن قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة: 17]. نفهم أن "الحكم على الشيء فرع عن تصوره".

ومن قوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾ [المالك: 2]. نفهم أن "النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان".

ومن قوله تعالى: ﴿وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنًا﴾ [النحل: 13]. نفهم أن "الضدان لا يجتمعان ويرتفعان".

ومن قوله تعالى: ﴿لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ﴾ [النحل: 103]. فيها أن: "فاقد الشيء لا يعطيه".

ومن قوله تعالى: ﴿أَتُنَوِّنِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الأحقاف: 4]. نفهم أن "البينة على المدعي". ومنه استخلصت القاعدة: "إن كنت ناقلًا فالصحة أو مدعيًا فالدليل".

ومن قوله تعالى: ﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمُوتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [سبأ: 3]. نفهم منه أنه: "يلزم من نفي الأدنى نفي الأعلى، لأن ثبوت الأخص يستلزم نفي الأعم".¹

والعكس كما في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفْ﴾ [الإسراء: 23]. يفيد أن: "إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص لكن إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم".

ومن قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: 243]. نفهم أن: "الكم لا يكون إلا على حساب الكيف".

كما أن كثيراً من الآيات القرآنية التي تتعلق ببيان العقيدة قد احتوت على الأدلة والبراهين المنطقية:

ف نجد الاستدلال بـ (بيان العجز) مفهوماً من قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً﴾ [المائدة: 17].

ونجد الاستدلال بـ (باللزام) في قوله تعالى: ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ﴾ [المائدة: 75].

ونجد (نفي المستلزم للقول) في قوله: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّوا اللَّهَ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ﴾ [المائدة: 18].

ونجد الاستدلال بـ (دليل الاستغناء) في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ﴾ [الأنعام: 14].

ونجد الاستدلال بـ (دليل الابداع) في قوله تعالى: ﴿بَدِيعُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ﴾ [البقرة: 117].

ونجد الاستدلال بـ (قانون السببية) في قوله تعالى: ﴿أَتَى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَحِبةً﴾ [الأنعام: 101].

ونجد الاستدلال بـ (دلالة التمانع) في قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: 22]. قال الزركشي: "فعدم الفساد دليل على عدم تعدد الآلهة وإنما حذف لأن انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم ضرورة ولذلك لم يذكر المقدمة الثانية عند استعمال الشرط بلوغاً لها".¹

¹ الكفوي، الكليات، (ص1010)

ونجد الاستدلال بـ (بطلان الدور) في قوله تعالى: ﴿أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ [الطور: 35]. وفي قوله: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا﴾ [الأنعام: 9].

ونجد الاستدلال بـ (بطلان التسلسل) في قوله تعالى: ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ﴾ [الواقعة: 60]. قال الرازي: "والظاهر أن المراد من قوله: وما نحن بمسبوقين حقيقة وهي أنا ما سبقنا وهو يحتمل شيئين أحدهما: أن يكون معناه أنه هو الأول لم يكن قبله شيء وثانيهما: في خلق الناس وتقدير الموت فيهم ما سبق وهو على طريقة منع آخر".²

وهكذا نجد أن القرآن الكريم قد حفل بالأدلة المنطقية والبراهين العقلية وإنما يتوقف ذلك على حسن التدبر والاستنباط.

4. 2. 2. 4. رابعاً: التعليل:

القاعدة: ومن أساليب الإقناع في القرآن الكريم أنه يعتمد في الاستدلال والاحتجاج والرد على المخالف وإقناعه إلى تعليل وتسويغ الحكم وتدعيم الاستدلال بكل ما يمكن أن يكون مدرجاً به من أدلة، سواء عقلية أو عقلية، وقواعد منطقية على اختلاف أنواعها، في أسلوب منطقي إقناعي زائد على مجرد الاستدلال.

الشرح:

لقد تبين لنا مما سبق أن الإقناع مقصد من مقاصد القرآن الكريم وبناء عليه فإن من منهج القرآن في الإقناع تعليل الأحكام سواء منها التكليفية أو التقريرية وبيان أسبابها وما انبنت عليه ليكون المخاطب على بينة من ذلك الأمر، وهذا لا يقتصر فقط على الأحكام التكليفية بل هو جار في أحكامه التقريرية واستدلالاته، وفي ذلك احترام لعقول المخاطبين ورفع من مكانة المخاطب بجعله أهلاً لفهم مراد الله تعالى كما أن فيه تعليماً للمكلفين بالنظر والتدبر لفهم مقاصد القرآن وغايات التشريع وتعميم لأحكامه على اختلاف الأزمان والأحوال كما أن فيه إقامة الحجة على المخالف ببيان الحجة وإجلاءها، ورد الشبهات وتقنيدها إلى غير ذلك من فوائد التعليل.

القاعدة: يأتي التعليل في القرآن الكريم على قسمين: التعليل الظاهر أو المباشر، والتعليل غير المباشر أو ما جرى مجرى التعليل.

¹ الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (3/ 109).

² الرازي، مفاتيح الغيب، (29/ 418).

الشرح:

ينقسم التعليل في القرآن الكريم إلى قسمين أساسيين هما: التعليل المباشر أو ما يمكن أن نعبّر عنه بالظاهر، والتعليل غير المباشر أو ما جرى مجرى التعليل. وتفصيل ذلك فيما يلي:

القسم الأول: التعليل الظاهر أو المباشر:

وهو ما يستخدم فيه أدوات التعليل المعروفة، كحروف التعليل مثل: (اللام والباء وحتى وكي وإذ..)، وكالكلمات التي تكون ظاهرة لإرادة التعليل مثل: (من أجل ولعل..)، ومنها:

(اللام):

وتعتبر الأصل في حروف التعليل، وتختص عن غيرها من الأدوات بأنها قد تستخدم في التعليل الغرضي والتعليل السببي، فالعلة المقترنة باللام قد تكون حاصلة قبل الفعل وقد تكون مراد تحصيلها. كما أنها تختص بأنها قد تأتي ظاهرة ومقدرة، وتستخدم في التعليل الحقيقي والمجازي.¹

والتعليل السببي باللام غالباً ما يكون بدخولها على الحروف مثل: (ما وأن وكي...) ومن ذلك: قوله تعالى: □ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا □ [السجدة: 24]، وقوله تعالى: □ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَبَكُمْ □ [آل عمران: 153].

وأما التي تستخدم لبيان الغرض فهي التي تدخل على المضارع، ومن أمثلتها:

قوله تعالى: □ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ □ [المائدة: 94].

قوله تعالى: □ فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا □ [الأعراف: 20].

قوله تعالى: □ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً □ [يونس: 92].

قوله تعالى: □ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ □ [التوبة: 122].

ومما جاءت فيه اللام مقدرة: قوله تعالى: □ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا □ [التوبة: 103].

¹ الخطيب التبريزي، "شرح ديوان أبي تمام"، تحقيق: محمد عبده عزام. طبعة رابعة. دار المعارف، (ص 54).

(الباء):

وللباء في اللغة اثنا عشر معنى – كما أشار إلى ذلك السيوطي في الاتقان – منها السببية¹، ومن أمثلتها:

قوله تعالى: □ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ □ [النساء: 34].

وقوله تعالى: □ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحَسَنَى عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا □ [الأعراف: 137].

وقد يأتي بالباء في البداية ثم يحذفها إذا تعددت الأسباب، كما في قوله تعالى: □ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكَفَرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ □ [النساء: 155].

(كي):

وهي نص في التعليل والغرض وقد تحمل الأحرف الأخرى عليها فيقال لام كي، ومن أمثلتها في القرآن:

قوله تعالى: □ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ □ [الحشر: 7]، وهنا جاءت مجردة وبعضهم يقد اللام قبلها.

ومن أمثلتها مقترنة باللام الظاهرة: قوله تعالى: □ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا □ [النحل: 70]، وقوله تعالى: □ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا □ [الأحزاب: 37].

ومنه (حتى):

وتكون انتهاء الغاية، ويأتي بعدها المضارع منصوب ب (أن) المضمرة، فيكون بتأويل مصدر مخفوض، وتفيد بذلك معنى السببية، ومن أمثلتها:

قوله تعالى: □ وَلَا يَزَالُونَ يَقْتُلُونَكَ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا □ [البقرة: 217].

وقوله تعالى: □ لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ □ [النساء: 43].

وقوله تعالى: □ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا □ [المنافقون: 7].

¹ السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، (2/ 216).

(أن الناصبة)، والتي تفيد معنى: (حتى لا): كما في قوله تعالى: □ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا □ [النساء: 176]. وقوله: □ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى □ [البقرة: 282]، وقوله: □ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ □ [هود: 12].

(الفاء):

وتأتي لعدة وجوه، فتأتي للعطف وللربط وللجواب وللسببية، ومن أمثلتها في السببية: قوله تعالى في قصة ابني آدم: □ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ٣٠ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ □ [المائدة: 31-30]. وقوله تعالى في قصة سليمان: □ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا □ [النمل: 19].

(من):

وقد تأتي من للتعليل وبيان السببية إذا دخل على ما يكون سببا وعلّة في وجود متعلقها، من ذلك: قوله تعالى: □ يَجْعَلُونَ أَصْبِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ □ [البقرة: 19].

(عن):

وله في اللغة ستة معاني منها التعليل، ومن أمثلتها: قوله تعالى: □ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ □ [التوبة: 114]. وقوله تعالى: □ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَيْتِنَا عَن قَوْلِكَ □ [هود: 53].

(على):

وتفيد التعليل إذا جاءت قبل المصدر: كما في قوله تعالى: □ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ □ [يونس: 83].

(إذ):

وتأتي للقص وبيان القصة ومن أمثلتها: قوله تعالى: □ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ □ [المائدة: 11].

(الكاف):

وقد تأتي الكاف أيضا لإفادة التعليل وبيان السببية، وقد تأتي مجردة أو مقرونة بأن تكون المكفوفة بـ (ما)، ومن أمثلتها:

قوله تعالى: □ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُكُمْ □ [البقرة: 198]، وقوله: □ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ □ [البقرة: 151].

ومن أمثلتها مجردة قوله تعالى: □ وَيَكُنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِّنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ □ [القصص: 82]. ولا بد من الإشارة أن هذه الأحرف - خاصة الأخيرة منها - وإن ذكرت في أبواب النحو مما يفيد التعليل المباشر، إلا أن دلالتها على التعليل لا تكون مستقلة، وإنما تفهم من السياق وما يفترن بها في التركيب، كما سنذكر أمثلة ذلك فيما يأتي فيما جرى مجرى التعليل، وما تفيده بعض التراكيب من معاني التعليل.

القسم الثاني: التعليل غير المباشر أو ما جرى مجرى التعليل:

ويسمى عند البلاغيين: (حسن التعليل). وقد ذكر أبو هلال العسكري (ت نحو ٣٩٥هـ): أن: "هذا الجنس كثير في كلام القدماء والمحدثين، وهو أحسن ما يتعاطى من أجناس صنعة الشعر، ومجراه مجرى التذييل لتوليد المعنى، وهو أن تأتي بمعنى ثم تؤكد بمعنى آخر يجرى مجرى الاستشهاد على الأول، والحجة على صحته"¹.

وهو قسمان: أولهما: ما تقدمت فيه العلة على المعلول، وثانيهما ما تقدم فيه المعلول على العلة إغراباً وطرفة².

وعرفه ابن مالك بقوله: "أن تقصد إلى حكم فتراه مستبعداً؛ لكونه قريباً أو عجبياً أو لطيفاً، أو نحو ذلك، فتأتي - على سبيل التطرف - بصفة مناسبة للتعليل، فتدعي كونها علة للحكم، لتوهم تحقيقه، فإن إثبات الحكم بذكر علته أروج في العقل من إثباته بمجرد دعواه"³.

وعرفه الشهاب الحلبي بقوله: "أن يدعى لوصف علة مناسبة له باعتبار لطيف". وذكر أنه يأتي على ضربين:

¹ العسكري، الصناعتين: الكتابة والشعر، (ص416).

² ابن أبي الاصبغ، تحرير التحيير، (ص 311).

³ ينظر: ابن مالك، بدر الدين، "المصباح في المعاني والبيان والبدیع"، تحقيق: د. حسني عبد الجليل يوسف. مكتبة الآداب ومطبعها بالجماميز. (ص: ٢٤١).

الأول: أن الصفة ثابتة قصد بيانها، أو غير ثابتة، فالأولى لا يظهر لها في العادة علة، والثانية تظهر لها علة. والثاني: إما أن تكون الصفة ممكنة وإما أن تكون الصفة غير ممكنة.¹

والتحقيق: أنه لا يشترط في حسن التعليل أن يكون التعليل تخييلًا – كما يفهم ذلك من كلام بعض علماء اللغة – بل إن كل تركيب أفاد التعليل بشكل غير مباشر كان من حسن التعليل، ولو كان التعليل كذبًا لما أطلق عليه هذا المصطلح الذي يدل على جمال في الأسلوب وتوازن في الطلب وبراعة في التحبيب أو الترغيب، هذا في كلام الناس فكيف يكون في كلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فإن كل ما جاء فيه حق لا مرأى فيه، ولا يبعد استخدام هذا الأسلوب من الناس وخاصة الشعراء إذا ما أرادوا التورية وإيهام العلل البعيدة، وقد يكون ذلك منهم قصدًا للبلاغة وتلويحًا في الكلام وتقننًا في المجاز.

ولكثرة أساليبه وتنوعها فقد ذكر عبد القاهر الجرجاني أنه لا يمكن حصر أقسام هذا النوع فقال: "وهو مفتن المذاهب كثير المسالك، لا يكاد يحصر إلا تقريبًا، ولا يحاط به تقسيماً وتبويباً."²

فأساليب التعليل غير المباشر في القرآن الكريم كثيرة لا تكاد تنحصر، ومتنوعة حسب السياق والمناسبة، وفيما يلي عرض لبعض تلك الأساليب:

التعليل بالشرط:

فالجمل الشرطية من أساليب التعليل غير المباشر، ومن ذلك:

قوله تعالى: □ لَوْلَا كُتِبَ مِنَ اللَّهِ سَبَقٌ لِّمَسْكُكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٦٨ □ [الأنفال: 68]، فقد علق ابن أبي الاصبع على الآية بقوله: "فسبق الكتاب من الله تعالى هو العلة في النجاة من العذاب".³

ومنه قوله تعالى: □ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ □ [الأنفال: 23].

ومنه قوله تعالى: □ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ □ [الأعراف: 96]. لتعليل الامتناع والمخالفة.

ومنه قوله تعالى: □ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ □ [النساء: 8].

ومنه قوله تعالى: □ مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ □ [النساء: 80].

¹ ينظر: ابن سليمان الحلبي، محمود، "حسن التوصل إلى صناعة الترسل"، المطبعة الوهبية بمصر، عام: ١٣٩٨هـ، (ص: 55).

² ينظر: الجرجاني، عبد القاهر، أسرار البلاغة، (ص: 267).

³ ينظر: ابن أبي الإصبع، بديع القرآن، تحقيق: حفني محمد شرف، نهضة مصر، (ص: ١٠٩).

ومنه قوله تعالى: □ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا □ [النساء: 101].

ومنه قوله تعالى: □ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ □ [آل عمران: 31].
وغالبا ما تأتي لما للتعليل في القصة، كما في قوله تعالى: □ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا □ [يونس: 13].

التعليل بالوصف:

ومن التعليل ذكر الأوصاف التي تقتضي حكما أو استحقاق الموصوف له، ومن أمثلته: □ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِعَیْرِ اللَّهِ بِهِ... ذَلِكُمْ فَسْقٌ □ [المائدة: 3].
ومنه الحصر: كما في قوله: □ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ □ [النساء: 17].
وقوله تعالى: □ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ □ [التوبة: 117].

ويشبه هذا النوع: قول أبي تمام¹:

لا تُنكري عطل الكريم من الغنى.. فالسيل حرب للمكان العالي

التعليل بالفعل:

وذلك بتعليق الحكم على فعل اقتضى لزومه أو بذكر الفعل الحاصل والذي لا يستقيم معه جريان الحكم أو استساغة الفعل ومن ذلك:
قوله تعالى: □ وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفُجْشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ □ [النساء: 15].

وقوله تعالى: □ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا □ [النساء: 21].

التعليل بالخبر:

وهي الجملة الخبرية التي تأتي بعد الطلب أو الأمر أو النهي، والتي تفيد سببه، ومن ذلك:

¹ ينظر: الخطيب التبريزي، شرح ديوان أبي تمام، (٢/٧٧).
273

قوله تعالى: □ وَلَا تَتَكْبَرُوا مَا نَكَّحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا □ [النساء: 22].

وقوله تعالى: □ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُوتًا □ [النساء: 103].

وقوله تعالى: □ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَنُذِلُهَا □ [المائدة: 22].

وقوله تعالى: □ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ □ [التوبة: 103].

وقوله تعالى: □ أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى □ [طه: 24].

ومن هذا الباب يأتي التعليل بالأسماء الحسنى لله تعالى، وهو ألطف ما في القرآن من تعليل، وهو كثير في القرآن، وفيه من معاني الارتباط والمناسبة لمضمون الآية ومن ترسيخ العقيدة بصفات الله تعالى وأفعاله وحمته. كما في قوله تعالى: □ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا □ [النساء: 29]. وقوله تعالى: □ وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ □ [آل عمران: 57].

ومنه: ذكر الثناء بعد الطلب، كما في قوله تعالى: □ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ □ [آل عمران: 38]، أي سألتك لأنك أهل للكرم والاجابة. وهو هنا يشبه ما يطلق عليه في الجدل بالإسجال.

ومن هذا الباب قول عنتره¹:

وأغض طرفي ما بدت لي جارتني.. حتى يوارى جارتني مأواها

إني امرؤ سمح الخليفة ماجد.. لا أتبع النفس اللجوج هواها

فقد علل غض طرفه عن جارتته - إذا بدت - بأنه ذو أخلاق سمحة وأنه يسيطر على هوى نفسه.

التعليل بالمصدر:

وبعضهم جعله من التعليل المباشر، لشدة دلالاته على التعليل، وقد أطلق عليه في النحو مصطلح: (المفعول لأجله)، ومن أمثلته في القرآن:

كما في قوله تعالى: □ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ □ [المائدة: 38].

¹ الخطيب التبريزي، "شرح ديوان عنتره"، دار الكتاب العربي - بيروت طبعة أولى ١٤١٢ هـ ١٩٩٢ م، (ص: ١٩١).

وقوله تعالى: □ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمْنَةً مِّنْهُ □ [الأنفال: 11].

وقوله تعالى: □ تَوَلَّوْاْ وَأَعْيِبُهُمْ تَفِيضُ مِّنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنْفِقُونَ □ [التوبة: 92].

وقوله تعالى: □ وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنِ حَارِبَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ □ [التوبة: 107].

التعليل بالتمثيل:

وتعليل المثل: إما لبيان سبب ضرب المثل، أو بيان وجه الشبه ذلك، وقد يأتي المثل قبل أو بعد. ومن ذلك:

قوله تعالى: □ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا □ [البقرة: 275].

تعليل بالحال:

وذلك لإفادة الاستحقاق أو الخصوصية أو الترخيص، ومن ذلك:

قوله تعالى: □ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ □ [النساء: 25]. ومنه: قوله تعالى: □ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَاءَهُ □ [الأنفال: 34].

التعليل بالتفصيل والتفريع والترتيب:

وهو غالباً ما يرتبط بالفاء التي تكون لإفادة السببية، أو ما يطلق عليها بفاء التفريع، ومن ذلك:

قوله تعالى: □ فَتَسْأَلُواْ حَظًّا مِّمَّا دُكِّرُواْ بِهِ فَأَعْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ □ [المائدة: 14].

وقوله تعالى: □ قَبِلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ رَجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ □ [البقرة: 59].

التعليل بالدوام:

أي التصريح بأن الحكم أو الحال باقي مادام السبب موجود، وهو ما يستخدم فيه أفعال الدوام ك (مادام و مازال..). ومن ذلك:

قوله تعالى: □ قَالُواْ يُمُوسَى إِنَّا لَنَنَحُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُواْ فِيهَا □ [المائدة: 24]. فقد عبروا عن أن سبب عدم دخولهم هو وجود هؤلاء القوم.

التعليل ببيان العاقبة:

وهو التركيب الذي يدل على عاقبة الأمر ونتيجته، وتستخدم فيه أدوات مثل: (فاء العاقبة) و (إذن) وغيرها. وذلك مثل قول الله تعالى: □ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ □ [الأنعام: 108]، وقوله تعالى: □ وَلَا تَزْعُمُوا فَتَقْسَلُوا □ [الأنفال: 46].

وأما التعليل بـ (إذن) فكما في قوله تعالى: □ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ □ [الأنعام: 56].

وقد يعطي التوجيه وينبه على عاقبة مخالفته، كما في قوله تعالى: □ إِلَّا تَقَعُوهُ تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ □ [الأنفال: 73].

التعليل بالسنن:

ويقصد بها الأمور الكونية التي أجرى الله تعالى سنته فيها على الخلق والكون وهي ثابتة لا تتغير ولا تتحول، كما قال تعالى: □ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا □ [فاطر: 43]. ولا يخفى ما في هذا الأسلوب من ترسيخ للإعتقاد وبيان ما علة الاعتماد، وأكثر ما يستخدم في هذا التركيب اسم الإشارة (ذلك) مقروناً بالكاف (كذلك)، ومن أمثلته: قوله تعالى: □ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ □ [الأنعام: 108].

وقوله تعالى: □ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُجْرِمِيهَا □ [الأنعام: 123].

وقوله تعالى: □ وَكَذَلِكَ نُؤَيِّ بِعُضِّ الظَّالِمِينَ بَعْضًا □ [الأنعام: 129].

وقد تأتي بدون الكاف من مثل قوله تعالى: □ ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْفَرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَفُلُونَ □ [الأنعام: 131]. وقوله: □ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعَمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ □ [الأنفال: 53].

التعليل بما لا ينبغي أن يكون:

أي التعليل بالاستحالة سواء كانت عقلية أو عرفية أو شرعية، وهو ما يعبر عنه بنفي الكون، وفيه بيان الشأن أي: ما هكذا يكون شأنه، وهذا النوع قريب من سابقه، إلا أنه لا يشترط فيه أن يكون سنة بل يكفي أن يعلق السبب بوجود شيء مانع من حصوله. ومن ذلك:

قوله تعالى: □ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ □ [الأنفال: 33].

وقوله تعالى: □ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُتَّخَذَ □ [الأنفال: 67].

وقوله تعالى: □ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِم بِالْكَفْرِ □ [التوبة: 17].

وقوله تعالى: □ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ □ [التوبة: 113].

وقوله تعالى: □ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ □ [العنكبوت: 40]. أي ما هكذا شأنه تعالى.

ومن أمثلة التعليل بالعادة: قول أبي تمام¹:

نقل فؤادك حيث شئت من الهوى.. ما الحب إلا للحبيب الأول

كم منزل في الأرض يألفه الفتى.. وحنينه أبداً لأول منزل

التعليل بالمشابهة والمقابلة:

وقد يأتي التعليل بـ (كما) لإفادة مقابلة الفعل بالفعل، كما في قوله تعالى: □ وَفَتَلُوا لِلْمُشْرِكِينَ كُلَّهُ كَمَا يُفْتَلُونَ كُلَّهُ □ [التوبة: 36]. وقد سبقت الإشارة إلى أن الكاف تفيد التعليل.

التعليل بالتفضيل:

وهو ما يأتي لبيان الأمر الأفضل أو الأولى أو الأقرب أو الأحق.. وهو للإرشاد والتوجيه. ومن ذلك قوله تعالى:

قوله تعالى: □ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا □ [البقرة: 282].

وقوله تعالى: □ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا □ [النساء: 3].

وقوله تعالى: □ لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ □ [التوبة: 108].

5. 2. 2. 4. خامساً: التفريع على المقدمات:

وهو التفريع على الدليل أو ما هو في حكم الدليل، كالمسلمات وهو باب من أبواب الاستدلال المنطقي، ويقصد به ترتيب أمر على أمر لما بينهما من علاقة، أو تفصيل له بعد إجمال، وتقيد بعد إطلاق، وليس هو باب خاص بل قد يرتبط بكثير من الأساليب التي ذكرناها في باب الجدل،

¹ ينظر: الخطيب التبريزي، شرح ديوان أبي تمام، تحقيق: محمد عبده عزام. طبعة رابعة. دار المعارف، باب الغزل: (٤/٣٠٣).

فقد يكون تفريع السبب على المسبب، وقد يكون تفريع اللازم على الملزوم، وكما يكون على تمام العلة كذلك يكون على بعضها إذا كان البعض الآخر مقارناً له في الوجود سواء أكان مقارناً إياه بيئاً أو غير بين، إلا أنه على التقدير الثاني لا بد من تعقيب التفريع بالبيان.¹

قال الكفوي (ت 1094هـ): "إنما خص تقدير القول في تأويل الإنشائيات بالإخباريات لكونه من قبيل الخطاب العام، فكما أن الخطاب يقتضي أن يستعمل في الأمر الخطير الذي من حقه أن يختص به أحد دون أحد كذلك من فخامته ينبغي أن يقول كل من يتأتى منه القول، فعلم من هذا أن العدول من الإخباري إلى الإنشائي يكون في أمر ذي هول".²

من ذلك على سبيل المثال:

قوله تعالى: ﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكَفَرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ [النساء: 155]، جاء التفريع على قوله: ﴿وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 154]، فالفاء فاء التفريع والباء هنا للسببية.

وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ٩٠ □ [المائدة: 90]، فالفاء في قوله: {فاجتنبوه} للتفريع. قال ابن عاشور: "وقد ظهر حسن موقع هذا التفريع بعد التقدم بما يوجب النفرة منها".³

وقوله: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا﴾ [الأنعام: 76]. تفريع على قوله تعالى قبله: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ [الأنعام: 75]. بقرينة قوله: {رأى كوكباً} فإن الكوكب من ملكوت السماوات، وقوله في المعطوف عليه {نرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض} "فهذه الرؤية الخاصة التي اهتدى بها إلى طريق عجيب فيه إيكات لقومه ملجئ إياهم للاعتراف بفساد معتقدتهم، هي فرع من تلك الإراءة التي عمت ملكوت السماوات والأرض، لأن العطف بالفاء يستدعي مزيد الاتصال بين المعطوف والمعطوف عليه لما في معنى الفاء من التفريع والتسبب"⁴

وقوله تعالى: ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ﴾ [الأنعام: 102]، فجملة: فاعبدوه مفرّعة على ما قبلها. "وقد جعل الأمر بعبادته مفرعاً على وصفه بالربوبية والوحدانية لأن

¹ الكفوي، الكليات، (ص1012).

² المصدر السابق.

³ ابن عاشور، التحرير والتنوير، (7/ 25).

⁴ المصدر السابق، (7/ 317).

الربوبية مقتضية استحقاق العبادة، والانفراد بالربوبية يقتضي تخصيصه بالعبادة، وقد فهم هذا التخصيص من التفريع".¹

وقوله تعالى □ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَعُدُ فِي السَّمَاءِ □ [الأنعام: 125]. "جاءت الفاء مرتبة الجملة التي بعدها على مضمون ما قبلها من قوله: □ أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْتُهُ □ [الأنعام: 122]. وما ترتب عليه من التفاريع والاعتراض. وهذا التفريع إبطال لتعللاتهم بعلّة □ حَتَّى تُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ □ [الأنعام: 124]، وأن الله منعهم ما علقوا إيمانهم على حصوله، فتفرع على ذلك بيان السبب المؤثر بالحقيقة إيمان المؤمن وكفر الكافر، وهو: هداية الله المؤمن، وإضلاله الكافر، فذلك حقيقة التأثير، دون الأسباب الظاهرة".²

6. 2. 4. سادساً: أسلوب الأبهة والامتنان:

الأبهة: البهجة والبهاء والكبر والعظمة.³ وهو أسلوب يجعل الإنسان يستشعر أنه في حضرة ملك الملوك، يسمع ويرى، فيخشع ويرغب ويرهب، فيطيع ويسجد ويقترّب، ولا يعصي ولا يتكبر ولا يلتفت.

قال السيوطي: "والأبهة: مثل: {إنا أرسلنا} {نحن قسمنا} عبر بالصيغة الموضوعة للجماعة للواحد تعالى تفخيماً وتعظيماً وأبهة".⁴

فهو خطاب جاء على هيئة تدل على أنه خطاب خارج عن ملك مقتدر لخوله وعبيده، فيما يجب أن يلقيه إليهم من عزائم أمره ونهيه، ووعظه وزجره، ووعده ووعيده وليست الحال في سائر الكتب الآخر كذلك، بل الخطاب منه خارج على هيئة مضاهية لكلام رجل حكيم، أنبأ عن حكمته بألفاظه وعبارته، ونسب بعض تلك المخاطبات إلى ربه.⁵

¹ المصدر السابق، (7 / 413).

² ابن عاشور، التحرير والتنوير، (8-أ / 57).

³ ينظر: ابن منظور، لسان العرب، (13 / 466). وينظر: أساس البلاغة، (1 / 18). مادة: (أ ب ه).

⁴ السيوطي، الإتيان في علوم القرآن، (3 / 119).

⁵ العامري، الإعلام بمناقب الإسلام، (ص 134).

ففي مواقعه القرآنية وسياقاته اللفظية بمعانيها تجد البهجة وأسبابها مما أسبغه الله على الإنسان من نعمه ظاهرة وباطنة، وتترك البهاء الرباني، وتزداد يقينا بأن العظمة والكبرياء له تعالى وحده في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم.¹

انظر مثلاً إلى قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ٣٠ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رُوسِي أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٣١ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرَضُونَ ٣٢ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ٣٣ وَمَا جَعَلْنَا لِشَرٍّ مِنْ فَتْلِكَ أَلْحَادًا بِأَفْئِدٍ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ ٣٤ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٣٥﴾ [الأنبياء: 30-35].

ملك عظيم ذو صفات مجيدة يتكلم بضمير العظمة، قد أوجد أمامك وحولك مملكة السموات والأرض ذوات الحفظ والليل والنهار والشمس والقمر والآيات والحياة والرواسي والفجاج.. دعوة إلى الإيمان بقوة وبرهان وتذكير بنعمة منع الميد الأرضي وإتاحة سبل الاهتداء والسير النافع، وتذكير بالموت والرجوع إلى الخالق جل وعلا بعد عيش البلاء بالشر والخير.

وانظر إلى قوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَرَئَيْنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ٦ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رُوسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٧ تَبَصَّرَةٌ وَذَكَرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ٨ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَبْتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ٩ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ١٠ رَرَقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ١١﴾ [ق: 6-11].

قال ابن القيم: "تأمل خطاب القرآن تجد ملكاً له الملك كله وله الحمد كله أزمنة الأمور كلها بيده ومصدرها منه ومردّها إليه مستويا على العرش لا تخفى عليه خافية من أقطار مملكته عالماً بما في نفوس عبده مطلعاً على أسرارهم وعلاانيتهم منفرداً بتدبير المملكة يسمع ويرى ويعطي ويمنع ويثيب ويعاقب ويكرم ويهين ويخلق ويرزق ويميت ويحيي ويقدر ويقضي ويدبر الأمور نازلة من عنده دقيقها وجليلها وصاعدة إليه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا تسقط ورقة إلا بعلمه فتأمل كيف تجده يثني على نفسه ويمجد نفسه ويحمد نفسه وينصح عباده ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم ويرغبهم فيه ويحذرهم مما فيه هلاكهم ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته ويتحجب إليهم بنعمه وآلائه يذكرهم بنعمه عليهم ويأمرهم بما يستوجبون به تمامها ويحذرهم من نقمه ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه ويخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء ويثني على أوليائه بصالح أعمالهم

¹ عبد الغفور جعفر، التفسير والمفسرون، (ص 40).

وأحسن أوصافهم ويذم أعداءه بسيء أعمالهم وقبيح صفاتهم ويضرب الأمثال وينوع الأدلة والبراهين ويجيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبة ويصدق الصادق ويكذب الكاذب ويقول الحق ويهدي السبيل ويدعو إلى دار السلام ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمها ويحذر من دار البوار ويذكر عذابها وقبحها وآلامها ويذكر عباده فقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه من كل وجه وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين ويذكرهم غناه عنهم وعن جميع الموجودات وأنه الغني بنفسه عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه وأنه لن ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضلته ورحمته ولا ذرة من الشر فما فوقها إلا بعدله وحكمته وتشهد من خطابه عتابه لأحبابه ألطف عتاب وأنه مع ذلك مقيل عثراتهم وغافر زلاتهم ومقيم أعدارهم ومصلح فسادهم والدافع عنهم والحامي عنهم والناصر لهم والكفيل بمصالحهم والمنجي لهم من كل كرب والموفي لهم بوعده وأنه وليهم الذي لا ولي لهم سواه فهو مولاهم الحق ونصيرهم على عدوهم فنعم المولى ونعم النصير.

وإذا شهدت القلوب من القرآن ملكاً عظيماً جواداً رحيماً جميلاً هذا شأنه فكيف لا تحبه وتتألف في القرب منه وتتفق أنفاسها في التودد إليه ويكون أحب إليها من كل ما سواه ورضاه أثر عندها من رضا كل من سواه وكيف لا تلهج بذكره وتصير حبه والشوق إليه والأنس به هو غذاؤها وقوتها ودواؤها بحيث إن فقدت "ذلك فسدت" وهلك لم تنتفع بحياتها".¹

3. 2. 4. المطلب الثالث: حكاية الجدل.

القاعدة: من الجدل الوارد في القرآن ما قصّه الله علينا من جدال وقع في الأمم الماضية وجدل وقع في أحوال الدعوة وما سيقع من جدل في الدنيا والآخرة.

الشرح:

ومن الجدل الوارد في القرآن ما قصّه الله علينا من جدال وقع في الأمم الماضية بداية من جدال الملائكة لله عز وجل حول خلافة الإنسان له في أرضه، وجدال إبليس واحتجاجه عن تفضيل آدم عليه، ثم جدال الأنبياء لأقوامهم وجدال سيدنا محمد ﷺ لمخالفين دعوته من قومه وغيرهم. وبتتبع ماورد من هذا النوع في القرآن الكريم؛ نجد أنه أخذ طابعين:

أولاً: الطابع القصصي:

¹ ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، (ت751هـ)، "الفوائد"، تحقيق: محمد عزيز شمس، دار ابن حزم - بيروت، الطبعة: الرابعة، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م، (١/ 39). وينظر: السيوطي، الإتيان في علوم القرآن، (3/ 116).

وهو ما ورد من قصص الأنبياء السابقين لنبوّة سيدنا محمد ﷺ، ويأتي هذا النمط للعبرة، وتسليّة للنبي ﷺ وتثبيتاً للمؤمنين، وكشفاً عن السنن الإلهيّة في بناء الأمم وفي انهيارها. وفي عمومها بيان لأحداث مضت، ومواقف حصلت تتمحور جميعها بين قوى الخير والشرّ في إطار الرسالات الإلهية. وذلك مما يتكرر في دنيا البشر على الدوام. وقد جادل الأنبياء أقوامهم كثيراً ولم يملوا من ذلك حتى قال الباري عز وجل حكاية عن قوم نوح: □ قَالُوا يَبْنُوْنَ قَدْ جَدَلْنَا فَاكْثَرْتَ جِدْلَنَا □ [هود: 32].

ثانياً: الطابع غير القصصي:

وهذا النوع من الجدل والحوار خاصٌّ بخاتم النبيين محمد ﷺ، والمبعوث رحمة للعالمين، وللناس أجمعين إلى يوم الدين. وهو عبارة عن مقولات غير قصصية وإنما هي أحداث واقعية في محيط الدعوة الإسلامية، ويتضمن هذا الجدل: إمّا إيقاظ التفكير وإثارة الانتباه إلى الحقائق الإيمانية التي يراد تركيزها في النفوس وبناء المجتمع الإسلامي عليها.

وإمّا مخاطبة العقول وإثارة الوجدان والعواطف، وملامسة الفطر السليمة لتنشيطها وتركيتها، للتأسيس إلى منهاج الحياة الإسلامية الربانية، التي تصطبغ بالصبغة القرآنية.

وإمّا أن تدور المجادلات والحوارات القرآنية المعلقة بنبوّة سيدنا محمد ﷺ في إطار الدعوة إلى الإسلام، وإلى عبادة الله وحده لا شريك له، بمعنى العبادة الشامل لكل أنشطة الإنسان في الحياة وفي ذلك يلتقي أسلوب الجدل هذا مع الأسلوب الجدلي الذي قصه القرآن الكريم في جدال الأنبياء السابقين مع أقوامهم.

وإمّا أن يغلب على جدال النبي ﷺ مع من بُعث فيهم إلى يوم القيامة إثارة قضايا فيها لفت النظر إلى الأمراض النفسية البشريّة، والسلوكيات المنحرفة؛ ذات الآثار المجتمعيّة، والأنظمة الحياتية ذات الآثار المجتمعيّة العالمية، ونحو ذلك مما اشتملت عليه الآيات القرآنية من موضوعات متنوعة متعلقة بأغراض الإسلام الشاملة للأمور الدنيوية والأخروية، بما يوجه الإنسان الوجهة الصحيحة، ويهديه للتي هي أقوم في علاجها.

1. 3. 2. 4. أولاً: أهداف حكاية الجدل:

القاعد: لحكاية الجدل في القرآن أهداف ومقاصد منها تسليية النبي ﷺ وتثبيت المؤمنين، وما فيها من حكاية الطبائع، وإفساح المجال للسامع ليقارن الحجج ويتبين له الصواب، ومنها سوق الشبهة للرد عليها والتعليق على القصة والحوار وما يتضمن كل ذلك من الإقناع والتأثير.

الشرح:

إن لكل أسلوب من أساليب القرآن الكريم غايات ومقاصد لا تتحقق في غيره، والقرآن الكريم قد اشتمل على شتى الأساليب الإقناعية وأعلامها، بل وقدمها بأبلغ الصور وأعزر المعاني، وقد شمل بذلك أيضاً كل الفوائد التي يمكن أن تستفاد من تلك الأساليب، وفي استخدام القرآن الكريم لأسلوب حكاية الجدل غايات جليلة ومقاصد نفسية نذكر منها:

أ. تسليية للنبي ﷺ وتثبيتاً للمؤمنين:

وهذه الفائدة مستفادة من جميع قصص القرآن الكريم وليس فقط ما يخص الجدل منها، إلا أنها في حكاية الجدل أظهر وأعمق أثراً لما في الجدل من الصدود والعناد الذي يكون من المجادلين وما ينعكس منه على حال النبي ﷺ فداه النفس بالحزن والأسف عليهم، ولذا فقد كان في حكاية الجدل فيه من تسليية قلبه الشريف وتثبيت المؤمنين معه لما يسمعون من أخبار السابقين وطغيانهم في الجدل والعناد. كما أن فيه تحفيز وتنبيه بأن لا يوقفه ما يلقي منهم عن دعوتهم والاستمرار عليها والإصرار على هدايتهم فقد كان هذا حال الأنبياء من قبله.

ب. حكاية الطبائع:

ولا يخفى ما في حكاية الجدل والمحاورات التي وقعت بين أناس معينين من إجلاء للطبائع التي كانت عليه تلك النفوس وإظهار لمواطن الزلل فيها، وهذا إنما يستفاد منه معرفة ردات الفعل التي قد تكون من المجادلين وما يمكن أن تنطوي عليه نفوسهم، والردود التي تتوقع منهم ومدى استجابتهم وقوة التأثير في نفوسهم، كما أن فيه من الأخبار عن حالهم وغلوهم وتماديهم في الباطل دون الاعتماد على البرهان الصحيح والوقوف عند الحق إذا ظهر، ومن صفاتهم التي أخبر بها القرآن الكريم: الاعتماد على المادة والرأي والظن في كثير من تلك المواضع، كما أخبر عن قوم نوح قولهم: □ فَقَالَ أَلَمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ إِلَّا أَتْبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَأَيْنَا بُدِيَّ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ □ [هود: 27].

ت. عرض المجادلة كاملة بين الفريقين:

وفي حكاية الجدل إفراح المجال لعرض الفكرة كاملة، وكيف نوقشت من عدة وجوه ومع الأقوام المختلفة، وكيف تلقاها كل بالقبول أو الرد، وفي ذلك وضع السامع هنا كطرف ثالث خارج عن قصص الاتهام، لينظر إلى الأمر من خارج نفسه فيحلل ويقارن، ويسمع من الأدلة والبراهين ما لم يكن ليسمعه فيما وجه الكلام إليه بشكل مباشر، فبعض الشخصيات قد لا يستقيم معها كل أنواع الخطاب بل إن لكل منها دواؤه ومفتاحه وبعد ذلك لسمع ما حل بتلك الأقوام من العاقبة الحسنى للمؤمنين وبغير ذلك لمن أعرض عن الهدى فيعتبر ويلين.

ث. سوق الشبهة للرد عليها والتعليق على القصة:

ويأتي في حكاية الجدل أسلوب آخر من ألطف الأساليب القرآنية وهي أن يسوق الشبهة التي يدعيها الخصوم في سياق الحديث عن قصص الأقوام السابقين، وأنها لم تكن جديدة بل قال بها من قبل، ثم ما يكون بعد ذلك من الرد عليها وتقنيدها، كما أنه قد يسوق القصة ليعطي بعدها العبرة التي يستفاد منها ويعلق على بعض أحداثه بالبيان والتوجيه لما فيها من مواطن الخير والصالح للأمة وما فيها من غير ذلك مما لا ينبغي على العاقل أن يقع فيه، فالعاقل من اعطى بغيره. كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١١١﴾ [يوسف: 111].

ج. إيراد الأدلة البرهانية والقواعد المنطقية بطريقة يفهمها الجميع وتتقبلها الطباع وتجذب إليها النفوس:

وذلك لأن القرآن الكريم هو كتاب الله تعالى للخلق أجمعين، وقد تضمن - كما ذكرنا سابقا - كل الأدلة والبراهين التي يحتاج إليها الناس وما يأخذ بأيديهم إلى الهداية، وليس كل الناس على مستوى واحد من القهم وعمق التفكير، لذا فقد جاءت الأدلة والبراهين القرآنية واضحة مبثوثة في سياق القصص والأمثال، محببة للسامع لا يجد فيها ما ينفره أو يستعصي على ذهنه فهمه، بل عرضها بأوضح ما تكون للعقول وأقرب ما تكون للفطر السليمة وأجمل ما يكون من أسلوب. وقد عرض القرآن الكريم لأصناف متنوعة من المجادلين، فلم يحك القرآن لنا عن صنف واحد ما وقع من جدل بين البشر فحسب حتى يظن أن الجدل مختص بهم؛ بل حكى ما وقع من غيرهم من الخلق، فحكى عن جدل الملائكة، وجدل الجن والشياطين وأولهم إبليس حين جادل ربه في السجود لآدم، وحكى عن جدل الأنبياء مع أقوامهم، وجدل الصالحين مع غيرهم، بل وجدل

بعض الحيوانات كما وقع في قصة الهدد مع نبي الله سليمان عليه السلام. ثم إنه لم يقتصر على ما كان من جدل في السابق بل حكى عن جدل الدعوة وما يتعلق به من دعوة المشركين وأهل الكتاب وما وقع من جدل المنافقين وأحوالهم، ثم ما يكون من ذلك يوم القيامة حيث تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وما يكون بين أصناف الناس هناك، وفي كل ذلك من الفوائد والعبر والإرشاد والإقناع ما لا يعده عاد. وسنعرض فيما يلي لبعض الأمثلة التي جاءت في القرآن الكريم من ذلك:

2. 3. 2. 4. ثانيًا: أمثلة على ما ورد من الجدل حكاية:

لقد حكى الله تعالى لنا عمّا وقع من الجدل في الأمم الماضية بل وقبل نزول سيدنا آدم إلى الأرض واستخلافه فيها، وكما علمنا أن من الجدل ما هو مقبول كالذي وقع تعجبا واستفسار من الملائكة الكرام بقولهم: □ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُقْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ □ [البقرة: 30]، فنبههم الله تعالى إلى أساس الجدل يقوم على العلم وأنه مع ما أكرمهم به من الاطلاع على اللوح المحفوظ وغيره من العلوم لم يطلعهم على ما في هذا الأمر من الحكمة لبيان لهم بذلك كرامة آدم عليه السلام وذريته. وكان من الجدل ما هو ممدوح مطلوب وهو ما يكون في سبيل الدعوة إلى الله تعالى وإقامة الحجة على الكافرين، وهو ما كان من أنبياء الله تعالى وأتباعهم من الصالحين في دعوة أقوامهم. وكان منه قسم ثالث وهو الجدل المذموم، وهو ما وقع من الكافرين من الجدل في الحق والمرء فيه، وكان إمامهم فيه إبليس الذي لعنه الله وطرده من رحمته حين أبى أن يسجد كما أمره الله تعالى وصار يجادل ربه في أفضليته على آدم عليه السلام. وما وقع أيضا من أقوام الأنبياء الذي كذبوهم وجادلوهم، وقد قص الله تعالى علينا من أخبارهم ما يبين صبر الأنبياء وتحملهم في سبيل هذه الدعوة وما كان من مجادلات بينهم وبين أقوامهم ما إن مجموع ما استخدموه من حجاج وما جاؤوا به من البرهنة والاستدلال لا يترك حجة لمنكر ولا لمرتاب، وربما قص الله تعالى علينا ما كان من جدل بعض الصالحين مع غيرهم كما في قصة صاحب الجننتين وقصة مؤمن آل فرعون، بل وما قصه من أحوال اشترط فيها أحد الطرفين عدم الجدل كما في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام، بل إنه قد يورد الدليل أحيانا في قصص القرآن على لسان حيوان في قصة، فيكون ذلك غرابة تستعري الذهن، وتثير الانتباه وتملأ النفس إيمانا بالحقيقة، كما جاء على لسان الهدد في قصة سيدنا سليمان عليه السلام، وهكذا فإن ما جاء من القصص في القرآن الكريم ليحكي لنا جميع أصناف المجادلين ومستوياتهم وما استخدموه من شبهات وما رد به عليهم أهل الحق من البرهان

والآيات البينات التي لا يقوم لهم بعدها شبهة أو إنكار. كما أخبر سيدنا نوح عن نفسه حيث قال:
 □ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ٥ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ٦ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا
 أَصْبُعَهُمْ فِيْ آذَانِهِمْ وَاسْتَعْصَمُوا نِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ٧ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا ٨ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ
 وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا □ [نوح: 5-9]، بل ما أثبتته الله تعالى على لسان قومه: □ قَالُوا يَبْنَؤُ قَدْ جُدَلْنَا
 فَأَكْثَرْتَ جِدْلَنَا □ [هود: 32].

وسنعرض فيما يلي لنموذج من حكاية الجدل من قصة سيدنا إبراهيم الذي قال الله تعالى فيه:
 □ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ □ [الأنعام: 83].

لقد أعطى الله تعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام علم الحجة والبرهان فقد كان يقيم الحجة على
 قومه بما علمه الله تعالى من علم المنطق والاستدلال فكان مؤسس هذا العلم وصاحب السبق فيه،
 وكان لا يأل جهداً في إقامة الحجة على قوم، ولا يترك لقومهم فرصة التملص مما تلزمهم به
 العقول حتى إذا ما ألجمهم الحجة □ قَالُوا أَتَبْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْفَوْهُ فِي الْجَحِيمِ ٩٧ □ [الصافات: 97].

قال سبحانه على لسان إبراهيم: □ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ٦٩ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ٧٠ قَالُوا نَعْبُدُ
 أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عِكِيفِينَ ٧١ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكَ إِذْ تَدْعُونَ ٧٢ أَوْ يَنفَعُونَكَ أَوْ يَضُرُّونَ ٧٣ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا
 كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ٧٤ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ٧٥ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ٧٦ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ٧٧
 الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ٧٨ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ٧٩ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ٨٠ وَالَّذِي يُمَيِّتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ
 ٨١ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ □ [الشعراء: 69-82].

وكان من حكمته عليه السلام التدرج في الحجاج فبدأهم بالسؤال ليقرأوا على سفيه معتقدهم
 بالسنتهم وليجعل ذلك أساساً في إقامة الحجة عليهم. فسألهم عن أخص ما يكون من علاقة
 العبودية والألوهية وهي الدعاء والنفع والضرر. لكنهم لم يجدوا جواباً لذلك فقالوا وجدنا آبائنا
 كذلك يفعلون ليقروا على أنفسهم بالتقليد الأعمى. فأعلن براءته من الأصنام وعداوته لها
 وأخبرهم عن صفات رب الأرباب سبحانه وتعالى.

وفي سياق آخر □ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ النَّمَائِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عِكِفُونَ ٥٢ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عِذِينَ
 ٥٣ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٥٤ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ ٥٥ قَالَ بَلْ رُبُّكُمْ رَبُّ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ٥٦ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ
 ٥٧ □ [الأنبياء: 52-57].

فهو يستخدم في سؤاله الحجة حين يصف حقيقة الهتهم بأنها تماثيل، فلما سمعوا الحجة سأله أهدأ حق
 أم أنك تمزح وتلعب، فأراد أن يثبت لهم ذلك بالفعل □ فَجَعَلَهُمْ جُذُءًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ٥٨

قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِإِلَهِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ٥٩ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ٦٠ قَالُوا فَاتُّوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ٦١ قَالُوا ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِإِلَهِنَا يَا بَرِّهِمْ ٦٢ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ٦٣ فَارْجِعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ٦٤ ثُمَّ نَكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ٦٥ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ٦٦ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٦٧ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ٦٨ قُلْنَا يَبْنَازُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ٦٩ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ٧٠ □ [الأنبياء: 58-70].

فحطم الأصنام وترك أكبرهم حجماً أو اعتقاداً عند القوم ووضع الفأس عليه، فلما رجعوا ورأوا ما فعل استجوبوه فقال: اسألوا كبيرهم إن كان هو من فعل ذلك، فأقام عليهم الحجة بعجزهم، حيث إنهم علموا في أنفسهم أن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع. وقد استخدم في حجاجه أسلوب مجارة الخصم واستنزاله حتى عثر وهو من أصول الجدل كما علمنا.

وقد استخدم نفس الأسلوب في إقامة الحجة على قومه في عبادتهم للكوكب حيث جاراهاهم بادعاءهم ربوبية النجوم حتى إذا أفلت أثبت لها الحدوث والتحول وهذا ينافي الألوهية فإن كل حادث مخلوق. قال تعالى حكاية عن ذلك:

□ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ٧٦ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْسَ رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ٧٧ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُقَوْمُ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ٧٨ إِنِّي وَجْهَتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ خَائِفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ □ [الأنعام: 76-79].

إنَّ القرآن اتخذ القصص سبيلاً للإقناع والتأثير، وضمن القصة الأدلة على بطلان ما يعتقد المشركون وغيرهم، وقد يكون موضوع القصة رسوياً يعرفونه ويجلونه؛ إذ يدعي المجادلون أنهم يحاكونه ويتبعونه، فيجيء الدليل على لسانه، فيكون ذلك أكثر اجتذاباً لأفهامهم وأقوى تأثيراً، وقد يكون مفحماً ملزماً إن كانوا يجادلون غير طالبيين للحق.

فانظر إلى قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه ترى في القصتين أدلة التوحيد واضحة قوية تثبت بطلان عبادة الأوثان، وكان لإبراهيم من بين الرسل مكانته عند العرب؛ إذ هو شرفهم ومحتداهم الذي إليه ينتسبون، وقد كانوا يزعمون أنهم على ملته، فإذا جاءهم الخبر بتوحيده ومحاربته للأوثان، وسبق لهم ما كان يحتاج به على قومه، كان ذلك مؤثراً أي تأثيراً في قلوبهم.

ومجيء الدليل على لسان رسول يقرّ بفضل المخالفون لإبراهيم عند العرب، وموسى عند بني إسرائيل، يعطي الدليل قوة فوق قوته الذاتية، إذ تكون الحجة قد أقيمت عليهم من جهتين، من

جهة قوة الدليل الذاتية، ومن جهة أن الذي قاله رسول أمين يعرفونه، فيكون هذا قوة إضافية، وفوق ذلك فيه إلزام وإفحام؛ إذ إنهم يدعون أنهم أتباعه.

التعليق على القصة:

كثيراً ما يأتي القرآن الكريم بالقصة ثم يعقب عليها ببيان مواضع العبرة فيها أو بخلاصة ما يستفاد منها، وقد يكون التعقيب عليها باستنكار فعل أو قول كما أخبر عن قوم لوط حين قال: □
فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ٥٦ □ [النمل: 56].

وقد يختلف موضع العبرة في القصة الواحدة، فتراه يذكر القصة بعدة وجوه وبسياقات مختلفة يقتصر فيها على ما يناسب المقام والمقال، كما في قصة سيدنا موسى عليه السلام والعديد من القصص القرآني.

وهكذا نجد أن القرآن الكريم قد استخدم شتى أساليب الجدل مع المنكرين وأصحاب الشبهات، واستخدم ذلك الجدل أيضاً بتثبيت المؤمنين وتقوية حجتهم، وجعل من حكاية الجدل أسلوباً فريداً للأخذ بيد المعاند وكسر حواجز المواجهة مع الخصوم. إلى غير ذلك من الفوائد الأنف ذكرها.

3.4. المبحث الثالث: خصائص الجدل في القرآن.

بعد أن عرضنا لمسائل الجدل في القرآن الكريم وما يتعلق به من أساليب وما يلحق بها من أنواع البيان ومسالك التقرير والبرهان التي تقوم مقام الحجة والاقناع؛ لا بد من أن نخلص إلى ثمرة تلك المسائل وخلاصة تلك الأساليب، وهي خصائص الجدل في القرآن الكريم وسماته وهي مجموعها تشكل جزءاً من أجزاء المنهج القرآني المتكامل في الاقناع.

1.3.4. المطلب الأول: خصائص تتعلق بالقرآن:

القاعدة: القرآن كتاب عزيز أنزله العزيز جل جلاله على رسول عزيز ﷺ فهو عزيز في جدله وأساليبه فجله أعز من أن يغلب عليه ومن أن ينافس فهو غالب ونادر ومعجز بل هو من أهم وجوه الإعجاز القرآني. والقرآن منزّه عن أن يكون جدله مثل جدل المخلوقين فيه مساس بعزته.

الشرح:

هذا وإن القرآن الكريم حوى الكثير من الأدلة والبراهين التي حاج بها خصومه بأوضح الصور وأجلاها يفهمها العامة والخاصة، وأبطل الشبهة الفاسدة ونقضها بالمعارضة والمنع في أساليب واضحة النتائج، سليمة التركيب، لا يحتاج إلى كثير إعمال عقل أو عمق بحث.

والقرآن سلك مسلك المتكلمين وطريقتهم الاصطلاحية في المقدمات والنتائج، فورد في القرآن الكريم الاستدلال بالكلي على الجزئي في قياس الشمول، والاستدلال بأحد الجزئين على الآخر في قياس التمثيل، والاستدلال بالجزئي على الكلي في قياس الاستقراء، لكن لم يكن متكلفاً ولا متعسفاً في ذلك. فالأدلة على توحيد الله سبحانه وتعالى وما أخبر به من الغيبات، البراهين التي أوردها تصديقاً لرسوله لا تفتقر إلى قياس شمولي أو تمثيلي، بل هي مستلزمة لمدلولها عيناً، والعلم بها مستلزم للعلم بالمدلول، وانتقال الذهن منها إلى المدلول بين واضح كانتقال الذهن من رؤية شعاع الشمس إلى العلم بطلوعها، وهذا النوع من الاستدلال بدهي يستوي في إدراكه كل العقول.

فالقرآن الكريم وإن كان قد سلك مسلك المتكلمين في عرضه لبعض القضايا، إلا أنه لم يستخدم طريقتهم في التقسيم والتفريعات التي ترهق القارئ وربما تصرف نظره بعيداً عن القضية محل النظر والمناقشة، أو تفقده التفاعل معها لتعقيدات النظر العقلي وصعوبة إدراكه على كل قارئ، بل قدم القرآن الكريم قضاياها ممزوجة بالترغيب والترهيب المحرك لمشاعر الحب والخوف

والرغبة والرغبة، وهذا هو منهج القرآن الكريم الذي لا يفصل بين الدليل العقلي، والوازع القلبي والعاطفي، بل تقتزن أدلة العقل والنظر بالترغيب والترهيب، ومن الأمثلة على هذا قوله عز وجل: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا □ [النساء: 145-147]. "فهو بعد أن تواعد المنافقين استثنى منهم التائبين والمخلصين ثم بين أنه عز وجل غني عن عذاب العالمين: {مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ}. أي أنه عز وجل لا شأن له بعذابكم لأنه منزّه عن دفع المضار وجلب المنافع وإنما قصده حمل المكلفين على فعل الحسن، واجتناب القبيح".¹

ومن أهم ما يدل على إعجازه أيضاً مما يتعلق بهذه الخصيصة كون القرآن الكريم كتاباً إلهياً لا يتناقض. فلا تتضارب فيه الأدلة ولا ينقض بعضه بعضاً بل هو □ كُتِبَ أَحْكَمَتْ ءَايَتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ □ [هود: 1]، □ لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفَةٍ تَنْزِيلٍ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ □ [فصلت: 42]. وقد أخبر سبحانه عباده بذلك وجعله دليلاً على ألوهية مصدره □ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرَّانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا □ [النساء: 82].

القاعدة: «ما من إشكال أو شبهة إلا وتعرض لها القرآن إجمالاً أو تفصيلاً».

الشرح:

قال العلماء: قد اشتمل القرآن العظيم على جميع أنواع البراهين والأدلة وما من برهان ودلالة وتقسيم وتحذير يبني من كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله قد نطق به لكن أورده على عادة العرب دون دقائق طرق المتكلمين لأمرين: أحدهما: بسبب ما قاله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ [إبراهيم: 4].

والثاني: أن المائل إلى طريق المحاجة هو العاجز عن إقامة الحجة بالجليل من الكلام فإن من استطاع أن يفهم بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون لم ينحط إلى الأغمض الذي لا يعرفه إلا الأقلون ولم يكن ملغزاً فأخرج تعالى مخاطباته في محاجة خلقه في أجلى صورة ليفهم العامة من جليلها ما يقنعهم وتلزمهم الحجة وتفهم الخواص من أثنائها ما يربى على ما أدركه فهم الخطباء.

(1) ينظر: فخر الدين الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر، (ت 606هـ)، "مفاتيح الغيب = التفسير الكبير"، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة: الثالثة - 1420 هـ. (90/11).

وقال ابن أبي الإصبع: "زعم الجاحظ أن المذهب الكلامي لا يوجد منه شيء في القرآن وهو مشحون به"¹.

وفي هذا ما يدل على شمول منهجية الاستدلال القرآني وأنه وعاء لكافة البراهين والقواعد التي يحتاج إليها الإنسان في أي زمان وفي أي مكان بما لا تقوم معه حجة لمكابر أو معاند أو جاحد أو جاهل.

القاعدة: «كثيرًا ما يقرر القرآن قواعد كلية أثناء حوارهِ فلا يقتصر على أجوبة جزئية بل يقرر أصولًا وقواعدًا تصلح للمسألة المطروحة ولغيرها».

الشرح:

وهذا مبني على كون القرآن الكريم كتاب هداية للناس أجمعين إلى يوم القيامة فلا يقتصر في أجوبته وبيانه على خصوص الحالة أو قيد المكان والزمان وإنما يعطي أحكامًا وأصولًا كلية تصلح لكل زمان ومكان مع اختلاف الأشخاص والأحوال ويأتي التعيين في القرآن الكريم إما للتمثيل أو لبيان الخصوصية كالأحكام المتعلقة بحضرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهذا أسلوب عزيز في الجدل ففيه تظهر الغاية العليا من الجدل وهي الهداية وظهور الحق وترفع المجيب عن مناقشة سفايف الأمور أو الجزئيات الغير مفيدة أو التي لا تعطي حكمًا وقد مر معنا أسلوب الحكيم الذي يعدل فيه الحكيم عن الإجابة التي لا تنفع من السؤال ليجيب بإجابة تنفع فهذا منه.

القاعدة: «الاستدلال القرآني له طريق قائم بذاته، وإذا نظرت إليه وجدت فيه ما امتازت به الأدلة البرهانية من يقين لا مرية فيه، وما امتازت به الأدلة الخطابية من إثارة للإقناع، وما امتازت به كل خواص البيان العالي، مع أنه لا يسامى، وهو معجز لكل الناس عربهم وعجمهم».

الشرح:

مع أن القرآن الكريم قد نزل بلغة العرب ومعهودهم في الخطاب إلا أن بيانه لا يصل إلى درجته نوع من البيان، وقد اتخذ في البرهنة والاستدلال أسلوبًا يمتاز به عن كل الأساليب، فإن

¹ السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، (4/ 60). وينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (2/ 24).

الاستدلال القرآني لا يأتي بالبراهين العقلية المجردة التي تستصعبها العقول، ولا يأتي بالكلام العاطفي المجرد الخالي من المنطق والبرهان، بل إن القرآن يجمع بين ذلك كله بأسلوب عال فريد معجز. واستدلّاه وجدله وبيّنه لا يصل إلى درجته نوع من الكلام. فهو يأتي من أقرب الطرق، وأقواها إلزامًا.

وجدل القرآن ذو صبغة جمالية قريبة المتناول، وأدلة القرآن على العقائد تجمع بين العمق والوضوح والدقة.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه لا ينطبق ما يقال في الخطابة والجدل من أنهما يقومان على الأدلة الظنية على القرآن. فإن الخطابة في أقيستها لا تعتمد إلا على الظن، ولا تنتج إلا الظن، ولكن يجب أن نعلم أن من الحقائق التي تجيء على ألسنة المتكلمين والتي تجري في الأسلوب الخطابي ما هو يقين ينتج قطعًا، ولا ينقص القطعية فيها أنها خلت من صور الأقيسة والأشكال البرهانية، فليست العبرة في اليقين بالشكل، إنما العبرة بالحقيقة وهي مقطوع بها أم غير مقطوع، والشكل البرهاني لا يمنحها يقينًا، كما أن عدم التمسك به لا ينقص يقينها. وإن كثيرًا من الأدلة الخطابية تعتمد على أقوى المقدمات إلزامًا وأشدّها إفحامًا، وإن المنطق مميز لباطل القول، وليس موجبًا لليقين بذاته، فإنّ الأشكال المنطقية أخص خواصها أنّها تكشف زور الباطل.¹

وقد يكون الكلام الخطابي مجملًا بالأشكال المنطقية في مقام الردّ على حجج الخصوم، وكشف زيفها، وبيان وجه البطلان فيها، وكثيرًا ما تستخدم الخطب التي تقوم على المحاجة، والجدال والبراهين والأقيسة المنطقية لبيان وجه البطلان في كلام الخصم.²

القاعدة: «جدل القرآن جدل بحق وليس جدلاً إسكاتياً، فهو لا يتجه إلى مجرد الإفحام والإلزام، بل يتجه في الكثير الغالب إلى إرشاد القارئ والمدرّسين، والأخذ بأيديهم إلى الحق، وتوجيه النظر إلى الحقائق».

الشرح:

وكون القرآن الكريم كتاب هداية من الله الحكيم اللطيف بعباده فالجدل فيه لا يهدف إلى مجرد الإفحام والإلزام بل يهدف لهدايتهم والأخذ بأيديهم إلى طريق الصلاح وإرشادهم إلى ما فيه خيرهم ومنفعتهم.

¹ أبو زهرة، المعجزة الكبرى القرآن، (ص266).

² المصدر السابق.

كما تجد ذلك في مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [فاطر: 3]. فما أعذبه من خطاب وما ألطفه من تذكير.

فجدل القرآن من قبيل المناظرة التي تهدف إلى إظهار الحق، وإقامة البرهان على صحته، وهي الطريقة التي يشتمل عليها جدل القرآن في هداية الكافرين وإلزام المعاندين، بخلاف مجادلة أهل الأهواء فإنها منازعة باطلة. فالمناظرات القرآنية مناظرات بناءة وليست للهدم.

القاعدة: «القرآن لا يبنى استنتاجه إلا على يقيني وينبني على هذه القاعدة كون المقدمات التي استخدمها القرآن يقينية، وما كان احتمالياً زال احتمالاه باستعمال القرآن له».

الشرح:

فليس في جدل القرآن مقدمات خطابية ولا إقناعية ولا شعرية، إنما هي مسلمات فطرية أو أوليات عقلية أو مقدمات حقيقية قام عليها البرهان.

ويقصد بالمقدمات الخطابية تلك التي تنبني على مخاطبة الوجدان والعواطف بغض النظر عن صحتها ويقينيتها.

فالقرآن يعلو عن الخطابة في أن كل مقدماته ونتائجه يقينية، ولا ينبع شيء منها إلا من اليقين. وقد بنى القرآن الكريم استدلاله على المصادر الذاتية أي التي تؤخذ من ذات الموضوع، وهي أشبه بالبرهان المنطقي، وإن كانت أعلى.

القاعدة: «القرآن الكريم حين يجادل في الواضحات لا ينزلها بل يصعد إليها احتراماً لها. ويجعل البرهان حكماً ولا يضع نفسه حكماً».

الشرح:

ومن مزايا الجدل القرآني أنه لا يجعل الواضحات والمسلمات موضعاً للنقاش بل يوجه الأنظار إليها ويجعلها أساساً في الاحتكام. كما في قوله تعالى: ﴿أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [إبراهيم: 10] وغيرها من الآيات.

ومن عادة القرآن أنه لا يصادر الحكم من الخصم بل يجعل نفسه حكماً ويلزم الخصم بالدليل والاقرار من نفسه على ما وصل إليه.

القاعدة: «من خصائص الجدل القرآني مراعاة المناسبة في الاستدلال».

الشرح:

فالقرآن يختار من الأدلة أنسبها للمقام وأقربها للخصم فيأتي له في الاستدلال بما عهد وألف من بيئته ويلزمه بالبراهين بما يناسب مقالته واعتقاده وحاله فيكون ذلك أقوى في الإلزام وأقرب للإفهام.

والناظر في كتاب الله تعالى يجد أن القرآن اشتمل على الكثير من الأدلة حتى في الموضوع الواحد ولكن كل جاء على حسب مقامه ومناسبته، كما سلك ذلك في أدلة التوحيد.

2. 3. 4. المطلب الثاني: خصائص تتعلق بالأساليب:

القاعدة: «احتوى القرآن على كافة القضايا البرهانية واستخدمها في الإقناع بأسلوبه الخاص، وقد يظهر منه بدقيق الفكر استنباط البراهين العقلية على طرق المتكلمين. فتضمن القرآن جميع ما يستعمل في المناظرات والحوار من البراهين والأدلة العقلية».

الشرح:

تكلما أنفًا عن مضمون هذه القاعدة فيما يتعلق بالقرآن من خصائص من حيث اشتماله على جميع أنواع البراهين والأدلة، واستيعابه لجميع أصناف الناس على اختلافهم وتفاوتهم في الفهم والادراك، ونورده هنا من حيث امتيازه في الأسلوب عن أساليب المناطق والمتكلمين وأسلوب الخطباء والشعراء استخدام الأدلة البرهانية والإقناع والتأثير، بل إن القرآن مع احتوائه لكافة الأدلة كان له أسلوبًا خاصًا يمتاز عن جميع تلك الأساليب المعهودة، فمنهج القرآن في الاستدلال تعلق على براهين المناطق، والأخيلة المثيرة للإقناع، والأدلة الخطابية. وهو في مجموعه جمع بين العقل والعاطفة والإقناع.

القاعدة: «القرآن غالبًا ما يعتمد الإيجاز في الاستدلال وترك المجال للفكر، وإن الناظر المستقرئ لأدلة القرآن يرى أكثرها قد حذفت فيه إحدى المقدمات. ودلائل القرآن إنما يذكر فيها أصول المقدمات، فأما التفريع والتفصيل، فذاك إنما يليق بعلم الجدل».

الشرح:

إن مما يميز الأسلوب القرآني في الاستدلال أنه يعتمد الإيجاز في البرهان، وكثيراً ما يترك المجال مفتوحاً أمام المرء ليفكر بعقله ويصل بفكره إلى المطلوب، وهو بدوره يفتح الآفاق أمام أعينهم وينبه على ما حولهم من الشواهد والبراهين الناطقة بالحق.

والحذف حاصل في غالب الأدلة القرآنية إما في المقدمات أو النتائج. ويدلك ذلك على أن تلك البراهين إنما انبنت على الواضحات والمسلمات فاستساغ حذفها، وأما ما يكون بين المتناظرين والمتجادلين وما يعتمدون عليه من مقدمات قد لا تكون في أغلبها يقينية فهذه إنما تحتاج للشرح والتفصيل ومبرهنة المقدمات قبل برهنة المطلوب المشترك بين الطرفين ولذلك يطول كلامهم ويصعب فهمه على الجميع.

القاعدة: «لا يشتغل القرآن باصطلاحات أثناء المناظرة بل يستعمل الكلمات المضبوطة سابقاً. ولا يشتغل بالجوانب الهامشية بل يتوجه لللب المسألة مباشرة. ويظهر الحق في جدل القرآن من خلال قوة الطرح والبعد عن التورية».

الشرح:

ومن مزايا القرآن الكريم أنه لا يشتغل بالمصطلحات وإغراق الخصم في غُدد الكلام – كما يفعل بعض المناظرين – وإنما يستخدم الكلمات التي يفهمها الجميع وتتفق على معناها ومدلوها العقول، كما أنه لا ينشغل بالجزئيات ولا بما يتعلق بالمسألة من جوانب هامشية بل يتجه إلى أصل المسألة فيقررها ويبرهن عليها. ومن خصائصه: سهولة تصور تلك الأدلة بحيث لا يمكن إنكارها لوضوحها وسرعة فهمها.

فالجدل القرآني لا يستخدم التورية والالتفاف ولا يهمل الشبهة أو يتهرب من الجواب بل يواجه القول بالحق ويظهر جلياً أمام الأبصار دون موارد أو تعميم أو إلغاز. كما قال تعالى: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ١٨﴾ [الأنبياء: 18].

القاعدة: «في جدل القرآن تكثر الثمرات، وتنوع الأساليب من استفهام إلى تعجب إلى تهديد إلى أخبار، ويختلف الاتجاه إلى مواضع الاستدلال وينابيعه».

الشرح:

وإذا كان مبنى الأدلة القرآنية على الإيجاز فإن ثمرات هذه الأدلة ونتائجها تتعدد وتكثر فوائدها باختلاف موضع الاستدلال، وذلك أن القرآن إنما يقرر الأصول العامة والقواعد الأصلية ويتفرع عنها لكل حال ومقام ما ينبني عليه.

وكذلك فإن في تنوع الأساليب القرآنية في الاستدلال ما يزيد من ثمراتها وفوائدها فإن كل أسلوب ينطوي على فوائد وأغراض متعددة لا تكون في غيره.

3.3. 4. المطلب الثالث: خصائص تتعلق بالمخاطبين:

القاعدة: «اشتمل الجدل القرآني على كل ما يتعلق بالجدل من أصول وآداب وشرائط، إما استخداماً لها أو توجيهاً إليها أو مطالبة بها».

الشرح:

لقد اشتمل القرآن الكريم على كل ما يتعلق بالجدل من أصول وشروط وقواعد وآداب وذلك إما بكونه استخدمها في جدله بالفعل كما يظهر من مجموع خصائصه السابقة ذكرها.

وإما بكونه وجه إليها ونبه عليها كما في قوله تعالى: □ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ □ وَجِدْلُهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ □ [النحل: 125]، وقوله: □ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ □ [العنكبوت: 46].

وإما بكون طالب بها الخصوم كما في كثير من الآيات، ومن هذه الأصول:

اشتراط العلم في الجدل وعدم البناء على الظن: كما في قوله تعالى: □ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَخُرجُهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ١٤٨ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ □ [الأنعام: 148-149]، وقوله تعالى: □ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنبِئٍ ٨ □ [الحج: 8]. والآيات في هذا المعنى كثيرة.

ومنها: الاتساق مع النفس والصدق معها، كما في قوله تعالى: □ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ □ [النساء: 107].

ومنها: طلب الأساس الذي يبنى عليه، كما في قوله تعالى: □ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ □ [المائدة: 68].

ومنها: بيان فساد الغاية والمعتمد، كما في قوله تعالى: □ قَالُوا بَلْ نَنْبَغُ مَا آلَفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ □ [البقرة: 170].

إلى غير ذلك من الأصول والآداب التي لا يتسع المقام لذكرها تفصيلاً.

القاعدة: «القرآن هو الحجة الكبرى فيه من الأدلة والمناهج ما يقنع الناس جميعاً على اختلاف أصنافهم وتباين أفهامهم، وتفاوت مداركهم. قد يظهر منه بدقيق الفكر استنباط البراهين العقلية على طرق المتكلمين».

الشرح:

سبق تقرير هذه القاعدة ومفادها: اشتمال القرآن على كل ما يحتاجه الناس من الأدلة التي تهديهم للحق على اختلافهم. ومن خصائصه: "انتزاع الأدلة من الأحوال المحسوسة دونما إلغاز أو غموض كما ألف الناس في أقيستهم ومحاوراتهم"¹.

فأدلة القرآن تمتاز بأنها قريبة التناول في الإدراك لكل الناس، يفهمها الخاصة ويفهمها العامة، وأن تفاوت الفهم بمقدار الإدراك، وسعة الأفق، وهي واضحة للجميع.

القاعدة: «لكون القرآن الكريم عامّاً لجميع المخاطبين ولكل زمان والأحوال فإنه لا يعطي نتائج جزئية بل كلية».

الشرح:

وقد سبق تقرير هذه القاعدة أيضاً من حيث عموم الخطاب القرآني وشموله لجميع المخاطبين في جميع الأحوال والأماكن والأزمان.

فأدلة القرآن مثل الغذاء، ينتفع به كل إنسان، وأدلة المتكلمين مثل الدواء ينتفع به آحاد الناس، ويستضرّ به الأكثرون. فالقرآن لا يقف أمام العقل وحده يخاطبه. بل يوجه إرشاده إلى كل القوى المدركة في الإنسان، عقل ونفس، عواطف ووجدان.

القاعدة: «ومن بلاغة الجدل القرآني أنه أتى به متدرجاً فيه. وإذا اتجه القرآن الكريم إلى الإلزام والافحام فإنه لا يلبث أن يأخذ بيد المعاند إلى الحقيقة يبينها واضحة جلية لا ريب فيها».

الشرح:

¹ المطعني، عبد العظيم، (ت ١٤٢٩هـ)، "خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية"، مكتبة وهبة، الطبعة: الأولى، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م، (١/ 457).

ومن خصائصه أيضاً أنه لم يأت بالبراهين والأدلة دفعة واحدة تستصعبها العقول وتنفر منها النفوس، بل جاء به متدرجاً متفرقاً في عدة مواضع، وجاء بالبيان على حسب المقام فجاء كالبلسم للآلام وكالغذاء للأفهام واستقر في النفوس.

والأسلوب الجدلي في القرآن الكريم يميل دائماً إلى جانب الإنصاف ويستدرج الفكر بكل روافده إلى الحق مُطوّقاً الخصم من جميع ثغوره مفنداً كل شبهة لديه فلا يدعه حتى يستلب منه كل ما يمكن أن يستمسك به في أسلوب حكيم مقنع وتصوير سهل ممتع.

ومما سبق يتبين لنا ما امتاز به جدل القرآن من الخصائص العالية والأصول الثابتة، وما أتى عليه من الأساليب والأفانين التي لا تدع لمرتآب دخلاً، ولا تشتت لمجتمع شملًا، إلى ما اشتملت عليه من الإعجاز البياني معنًى وقولاً، فكان أحسن الجدل لمن هو أكثر شيء جدلاً، وصدق مولانا العظيم حيث قال لمصطفاه صلى عليه وسلم وبارك: ﴿وَجِدْلُهُم بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: 125].

5. الخاتمة

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد؛

فهذه نهاية ما وصل إليه البحث مما من الله تعالى به عليّ من الوقوف على معالم ذلك المنهج الرباني في الإقناع والذي يتضح من مجموع ما مرّ من أساليبه ومسالكه في البيان، بعد أن عرضنا لثلاثة مباحث من أهم مباحث الإقناع في القرآن الكريم وأبرزها، متمثلة بما في القسم من تأكيد، وبما في المثل من تمثيل وتقريب، وبما في الجدل من الحجة والتكبيات، ووقفنا على مسائلها وقواعدها وخصائصها لنخرج بعد ذلك بثمرة الفصول وبحصاد ذلك الزرع من محصول، وهي معرفة المنهج القرآني في الإقناع.

وثمرة معرفة المنهج القرآني تظهر للمؤمن بزيادة المعرفة بكتاب الله وبسموه وعلو خطابه ومبلغ إعجازه، وللمتدبر بفتح أفق الفهم ومنابع الاستفادة، وللمفسر بكونها قواعد ضابطة ومعالم ناظمة وناطقة وخبوط جامعة بين السابقة واللاحقة، وبالوقوف عليه تعرف المناسبات وتتكاتف الدلالات وتتوارد الإشارات، وللداعية بكونها النبراس الذي ويمشي عليه ويتمثل به ويتأسى به ويدعو إليه. وأما لغير المؤمن فهي دعوة له للاستجابة والانصاف والاستماع لخطاب هذه خصائصه وتلك هي ميزاته التي تحار أمامها العقول وينقطع دون حجتها الجدول.

أما عن النتائج فقد تمخض البحث عن عدة نتائج مهمة يمكن أن نجملها فيما يلي:

أن من خصائص المنهج القرآني في الإقناع: أنه إنما يبني براهينه على اليقين وإذا كان يبني مقدماته على اليقين فإنه أيضاً يعطي نتائج يقينية. ومن ذلك تقرير أهمية العلم والبناء عليه، ومطالبة الخصم بالعلم وتعنيفهم على اتباع الظنون والأوهام.

من خصائص المنهج القرآني في الإقناع: ملائمة القرآن الكريم للفطرة المتأصلة في ذات الإنسان ومحاولة استنطاقها.

من خصائص المنهج القرآني في الإقناع: موافقة القرآن الكريم للواقع وما هو عليه، فلا غلو ولا خيال فيه كما يفعل الشعراء ولا يحمل الناس على المستحيل أو ما يتعذر عليهم فهمه أو فعله، بل يأتي بما عهدوه وعرفوه وما يشهد عليه الواقع الذي يعيشوه.

من خصائص المنهج القرآني في الإقناع: مجيء البراهين القرآنية على ما تقتضيه العقول وما ترتضيه النفوس السليمة، وفيها محاولة لاستنطاق العقول ومطالبتها بإقرار الواضحات بل وأحياناً بالمسلمات، وكثيراً ما يأتي ذلك في سياق الاستنكار الذي يأتي بصيغة الاستفهام مع التعجب من حالهم ومخالفتهم للمعقول.

من خصائص المنهج القرآني في الإقناع: وضوح وصراحة ما جاء به من أصول الدين والعقائد والوضوح في الدليل والبعد عن الإغراب. فإن القرآن الكريم هو كتاب الله تعالى للناس أجمعين ولذلك جاء بالحق الواضح الذي لا يشوبه غموض ويفهمه الجميع ويقرون به.

الموضوعية في القرآن الكريم لها وجهان: الأول: شمول مبادئ القرآن واكتمالها، بحيث يعطي القرآن الكريم فكرة واضحة كاملة عما يتعلق بالموضوع. وهذا الوجه هو ما عبر عنه بالوحدة الموضوعية في القرآن الكريم وسيأتي الحديث عنها. والوجه الثاني: هي الحكم على الموضوع بتجرد تام، وهي هنا تقابل التحيز والتعصب المبني على الهوى وعدم الانصاف. ولكون القرآن الكريم كلام الله تعالى فإن الموضوعية بهذا المعنى إنما تأتي توجيهاً منه سبحانه في الدعوة والتعامل مع الخصوم. وذلك مع علوه وسموه فإنه يأتي من باب التنزل في الخطاب وصولاً للحق في عرض الدليل والالتزام به.

من مظاهر الموضوعية في الأسلوب القرآني: أنه لا يضع نفسه حكماً، بل يجعل نفسه طرفاً ويترك الحق ليظهر للخصوم من غير مصادرة لعقولهم أو الحكم عنهم.

من مظاهر الموضوعية في الأسلوب القرآني: احترام المسلمات والرد للأصول الثابتة المقررة سابقاً والوقوف عليها، فلا يقدح بها ولا ينزلها بل يصعد بالخصم إليها ويحكمه بها.

من مظاهر الموضوعية في الأسلوب القرآني: أنه يذكر مستند الشبهة الذي اعتمد عليه الخصم ووفقاً عند الدليل وعرضاً للأوراق قبل الحكم عليها، وتفنيدها، فهو لا يهمل الشبهة ويعتم عليها كما يفعل البعض في جدلهم خوفاً من سطوة الأفكار، بل يعرض القول وما انبنى عليه ويفند الشبه الواهيات بالحجج والبراهين القاطعات حتى يعلم الجميع أن ليس وراء المستور قول في مغمور.

مما اختص به القرآن الكريم إحاطته بالمعلومة وعرضها على أتمها وبمنتهى الدقة. وإن لم تكن هذه المعلومة مقصودة في ذاتها، فإنها جاءت من العليم الخبير سبحانه وتعالى فلا تجد فيه فكرة أو معلومة تتعلق بشيء إلا جاءت مطابقة حقاً لما هي عليه دون نقص فيما يحتاج إليه الدليل أو تردد فيما يتعلق به.

من خصائص المنهج القرآني: استيفاء البيان في كل ما يحتاج إلى معرفته من العقائد والشرائع والأحكام فلا يدع الناس خياراً حياً قضية تتعلق بدينهم أو أمر فيه مصلحتهم في الدنيا والآخرة.

من مظاهر الوحدة الموضوعية في القرآن شمول مبادئ القرآن واكتمالها، وانعاقه من قيود الزمان والمكان وانطلاقه من إسر البيئة الضيقة ليخلق في علية الموضوعية التي يخاطب بها الإنسان في كل زمان، وفي أي مكان.

والمناسبة في القرآن حاصلة فيه من كل الوجوه فهي مناسبة في التنزيل على حسب الأحوال والتشريع واختلاف الأماكن والأزمان، ومناسبة في الخطاب على حسب النفوس والطباع واختلاف الملكات وتفاوت الأفهام، ومناسبة في الترتيب والترتيل في سياق السور والآيات ومناسبة في التأويل في اختيار الألفاظ والكلمات وغير ذلك.

مما يمتاز به القرآن الكريم من خصاب أنه يعلو ويسمو فوق كل خطاب ومن يسمعه يوقن أنه كلام ملك الملوك. ويمتلئ قلبه هيبة ورهبة وخضوعاً وخشوعاً. ففيه من الهيمنة والسلطان ما لا يكون في أي كلام.

ومن خصائص المنهج القرآني فيما يتعلق بالمخاطبين: احترام المخاطب وما فيه من التكريم والتحيب والتلطف في الدعوة ما فيه، وتبين أنه المراد بالخطاب وأن الغاية صلاحه ومنفعته، وحفظه ورعايته. وما فيه من خطاب التشريف والبعد عن التشهير، وأن القرآن لا يستخدم الاقتناع ليربح على العباد بل ليأخذ بأيديهم إلى الهداية. وكذلك ما يكون فيه من إخراج المخاطب من الحوار لينظر من خارج الصندوق على سبيل الحكاية.

ومن خصائص المنهج القرآني فيما يتعلق بالمخاطبين: احترام العقول بالدعوة إلى إيقاظ العقل، وحمله على النظر في كل أمر يواجهه، ترك المجال لفكر المخاطب للوصول للنتيجة وإتمام الدليل وملء الفراغات حتى يحكم بنفسه. ومن قبيل ذلك أيضاً: أنه لا يهمل شبهات الخصوم بل يناقشها ويجعلها دليلاً عليهم، وكذلك مراعاة خطورة الشبهة وأثرها، والتعامل معها بجدية وحزم، دون التسفيه الذي يدل على ضعف الحجة أو التساهل الذي يدل على ضعف المنهج.

ومن خصائص المنهج القرآني التي تتعلق بالمخاطبين: أنه يجمع بين الجوانب الإنسانية العقلية منها والنفسية والوجدانية فتراه يأتي بالدليل العقلي مكسوراً بالتلطف والرحمة والتودد، ويراعي في ذلك كله عقل الإنسان وخياله ووجدانه وما يختلج في أعماق نفسه فتراه يخترق الحجب ليستقر في النفوس إيماناً وفي العقول إفهاماً وإذعاناً، ولا يسهب في جانب على حساب جانب آخر.

ومن خصائص المنهج القرآني التي تتعلق بالمخاطبين: مراعاة أحوال المخاطبين التنزل في مخاطبتهم فيما يقرب الأفهام ويحبب النفوس ويكون أدعى للاستجابة والتطبيق، وكذلك اختصاصه بإقامة الحجة، ومجادلة المخاطبين بصنوف المجادلات وتعليل أحكامه، بالترغيب وبالترهيب، وذلك رعي لمراتب نفوس المخاطبين، فمنهم العالم الحكيم الذي لا يقتنع إلا بالحجة والدليل، ومنهم المكابر الذي لا يرعوي إلا بالجدل والخطابة، ومنهم المترهب الذي اعتاد الرغبة فيما عند الله، ومنهم المكابر المعاند، الذي لا يقلعه عن شغبه إلا القوارع والزواجر.

ومن خصائص المنهج القرآني التي تتعلق بالمخاطبين: التدرج في الإقناع، فلا يطالب المخاطبين بالإقرار دفعة واحدة بل يأتي من أبسط الأدلة وأقربها ويتدرج معهم في البيان والإقناع وهذا مما تتقبله النفوس وتحتاجه العقول، وهو مما تقتضيه الرحمة بهم والرفقة بدعوتهم حتى في حملهم على مصالحهم.

وأن القرآن الكريم في جميع خطابه يعتمد على إثارة الدافعية في نفس المخاطبين وتحفيزهم للعمل والامتثال إما بالترغيب أو الترهيب أو التمثيل والتقريب أو بالتأكيد أو بغيرها من أساليب الخطاب، ومن ذلك: التعريف للعبد بالنعم والعلم والقدرة ليقف عند حده من الجهل والعجز والفقر.

من خصائص المنهج القرآني عموم خطابه لجميع الناس وصلاحيته ذلك لجميع الأزمان والمكان واختلاف الأحوال، ومن مظاهر تعميم الخطاب: أنه في جميع أدلته وبراهينه يعطي نتائج كلية صالحة للتعميم، فتراه يبرهن على الأصول ويؤكد الثواب وينطق بالحق واليقين الذي لا مرأى فيه ويعطي الأحكام العامة ويوضح الخطوط العريضة، ويستخدم السبب كمثال ليعمم الحكم في جميع الأحوال.

من خصائص المنهج القرآني في الأساليب: أن القرآن الكريم لا يأتي بالأسلوب مجرداً بل تتداخل فيه الأساليب وتتكاتف وتلاحق فيه السياق فهي متصلة مع استقلالها وهي متكاتف مع كفايتها وهكذا..

ومن خصائص الأساليب القرآنية في عرض الدليل أنه يأتي بالدليل ويعضده بكل ما يتعلق به من أدوات البيان وتوظيف أقصى إمكانية اللغة لخدمة الدليل.

من خصائص الأساليب القرآنية ما يمكن أن يعبر عنه بالثراء اللغوي والدلالي، فالقرآن ينتقي من الألفاظ جوامعها وأغناها بالدلالة، ويختار من أدوات التعبير ما يعطيك من المعنى ما هو دائماً متجدد متدفق، بحيث يسع وجهات النظر المختلفة.

ومن خصائص المنهج القرآني في الأساليب أن السياق التركيبي للآيات القرآنية مصون عن الإفراط والتفريط، أت على ما تقتضيه الحكمة في باب الهداية، وعلى الغاية من فصاحة الألفاظ، وغزارة المعاني وسموها، والمناسبة من جميع الجهات وأدائها لوظائفها وإفادتها للمطلوب بالغة في ذلك مبلغ الإعجاز. ومن مظاهر ذلك التمثيل الحي، ومراعاة الترتيب في عرض الشبهة وتفنيدها.

التوصيات:

ويوصي البحث بتوجيه الأنظار إلى دراسة المنهج القرآني في جميع المجالات، وانتهاج منهجية التقعيد في علوم القرآن وبيان أصوله - خاصة في هذا الزمن الذي انتشرت فيه القراءات المعاصرة التي لا تنضبط بأصول هذا العلم - وإفراد نتائج هذا البحث بمباحث تزيد من إجلائها وتوسع آفاق البحث فيها.

هذا ولا أحسب هذا البحث إلا بداية لأبحاث أخرى في هذا المجال تغوص في دراسة أساليب القرآن فتستنتق قواعدها وتستخرج أصولها، لتعطي بذلك فهمًا لمنهج القرآن ومقاصده ولا يزال الباب مفتوحًا لكل قاصد.

فاللهم ما كان في هذا البحث من صواب فعظم لي به أجرا، واجعله عندك لي ذخرا، وما كان فيه من نسيان أو خطأ أو زلل مما خانني فيه الفهم أو قادني إليه الوهم فاغفره لي، ولا تحمل عليّ به وزرا، {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا رلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين}.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي على صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم

والحمد لله رب العالمين

الفهارس:

فهرس المصادر

- القرآن الكريم.
- كتب السنة.
- "حاشية الخصري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك"، دار الفكر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى: 1424هـ - 2003م.
- ابن أبي شيبة، عبد الرزاق بن همام، أبو بكر، (ت 211هـ)، "المصنف"، دار التأصيل، الطبعة: الثانية، 1437هـ - 2013م.
- ابن أبي الاصبغ، عبد العظيم بن الواحد، (ت: 654هـ)، "تحرير التعبير في صناعة الشعر والنثر"، تحقيق: د. حفني محمد شرف، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي.
- ابن أبي العز، صدر الدين محمد بن علاء الدين، (ت 792هـ)، "شرح العقيدة الطحاوية"، تحقيق: شعيب الأرناؤوط - عبد الله بن المحسن التركي، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: العاشرة، 1417هـ - 1997م.
- ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات، المبارك بن محمد الجزري، (ت 606هـ)، "النهاية في غريب الحديث والأثر"، المكتبة العلمية - بيروت، 1399هـ - 1979م، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي.
- ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات، المبارك بن محمد الجزري، (ت 606هـ)، "جامع الأصول في أحاديث الرسول"، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون، مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان، الطبعة: الأولى.
- ابن الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري، (ت 577هـ)، "البيان في غريب إعراب القرآن"، تحقيق: طه عبد الحميد طه، الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة النشر: 1400 - 1980م.
- ابن الأنباري، عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري، (ت 577هـ)، "الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين"، المكتبة العصرية، الطبعة: الأولى 1424هـ - 2003م.

- ابن تيمية، أحمد بن عبد الحلیم، (ت ٧٢٨هـ)، "مجموع الفتاوى"، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينة المنورة - السعودية، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م.
- ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، (ت 597)، "زاد المسير في علم التفسير"، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة: الأولى - ١٤٢٢ هـ.
- ابن الحاجب، جمال الدين بن عثمان بن عمر المالكي (توفي: ٦٤٦ هـ) "الإيضاح في شرح المفصل"، تحقيق: موسى بناي العلي، ناشر الكتاب: وزارة الأوقاف - العراق، سنة نشر الكتاب: 1402 - 1982 م.
- الحرالي، علي بن أحمد، (ت ٦٣٨هـ) "تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي في التفسير مستخرجة من: تفسير البقاعي «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور»" تصدير: محمد بن شريفة، تحقيق: محمادي بن عبد السلام الخياطي، منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي - الرباط الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م.
- ابن الحنبلي، ناصح الدين، عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب الجزري السعدي، (ت 634هـ)، "استخراج الجدل من القرآن الكريم"، تحقيق: الدكتور زاهر بن عواض الألمعي، مطابع الفرزدق التجارية، الطبعة: الثانية، ١٤٠١ هـ.
- ابن السراج، أبو بكر محمد بن السري النحوي، (ت 316هـ)، "الأصول في النحو"، تحقيق: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، لبنان - بيروت.
- ابن العربي، القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله المالكي، (ت 543هـ)، "أحكام القرآن"، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
- ابن العربي، القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله المالكي، (ت 543هـ)، "قانون التأويل"، تحقيق: محمد السليمان، دار القبة للثقافة الإسلامية، جدة، مؤسسة علوم القرآن، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م.
- ابن النجار الحنبلي تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد (ت ٩٧٢ هـ)، "شرح الكوكب المنير = المختبر المبتكر شرح المختصر"، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، الطبعة: الثانية ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م.
- ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم الحراني، (ت 728هـ)، "الرد على المنطقيين"، دار المعرفة، بيروت، لبنان.

- ابن جرير الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، (ت 310هـ)، "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"، تحقيق: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م.
- ابن جزي، أبو القاسم، محمد بن أحمد الكلبى الغرناطي، (ت 741هـ)، "التسهيل لعلوم التنزيل"، المحقق: د عبد الله الخالدي، دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت، الطبعة: الأولى - ١٤١٦ هـ.
- ابن جعفر، قدامة أبو الفرج الكاتب البغدادي، "نقد النثر"، تحقيق: عبد الحميد العبادي، دار الكتب المصرية - القاهرة. 1351هـ - 1933م.
- ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، (ت 392هـ)، "سر صناعة الإعراب"، دار الكتب العلمية بيروت-لبنان
- ابن حبنكة، عبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني، (ت 1425هـ)، "البلاغة العربية"، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م.
- ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي، (ت 852هـ)، "العجاب في بيان الأسباب"، تحقيق: عبد الحكيم محمد الأنيس، دار ابن الجوزي.
- ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي، (ت 852هـ)، "فتح الباري بشرح صحيح البخاري"، دار المعرفة - بيروت، ١٣٧٩هـ.
- ابن خلدون، عبد الرحمن "المقدمة"، دار الجيل، بيروت، لبنان.
- ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد البرمكي الإربلي (ت ٦٨١هـ)، "وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان"، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر - بيروت.
- ابن رشيق، أبو على الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي (ت ٤٦٣ هـ)، "العمدة في محاسن الشعر وآدابه"، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، الطبعة: الخامسة، ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م.
- ابن سليمان الحلبي، محمود، "حسن التوسل إلى صناعة الترسل"، المطبعة الوهبية بمصر، عام: ١٣٩٨هـ.
- ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد التونسي (ت 1393هـ) "التحرير والتنوير" «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»، الدار التونسية للنشر - تونس 1984 هـ.

- ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد البر (ت ٤٦٣ هـ)، "جامع بيان العلم وفضله"، تحقيق: أبو الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي - السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م.
- ابن عرفة، محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد الله (ت ٨٠٣ هـ)، "تفسير ابن عرفة"، تحقيق: جلال الأسيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ٢٠٠٨ م.
- ابن عصفور، علي بن مؤمن بن محمد، الحَضْرَمِي الإشبيلي، أبو الحسن، (ت ٦٦٩ هـ)، "الممتع في التصريف"، مكتبة لبنان، الطبعة: الأولى ١٩٩٦ م.
- ابن عصفور، علي بن مؤمن بن محمد، الحَضْرَمِي الإشبيلي، أبو الحسن، (ت ٦٦٩ هـ)، "شرح جمل الزجاجي"، تحقيق فواز الشعار، الناشر دار الكتب العلمية، 1419-1998 م.
- ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي، (ت ٥٤٢ هـ)، "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى - ١٤٢٢ هـ.
- ابن عقيل، بهاء الدين، (ت 769 هـ)، المساعد على تسهيل الفوائد، تحقيق: د. محمد كامل بركات، جامعة أم القرى (دار الفكر، دمشق - دار المدني، جدة)، الطبعة: الأولى، (١٤٠٠ - ١٤٠٥ هـ).
- ابن عقيل، عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري (ت ٧٦٩ هـ)، "شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك"، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار التراث القاهرة، دار مصر للطباعة، سعيد جودة السحار وشركاه، الطبعة: العشرون ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م.
- ابن فارس، أحمد بن زكرياء القزويني، (ت ٣٩٥ هـ)، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م.
- ابن فورك، محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني، أبو بكر (ت ٤٠٦ هـ)، "تفسير ابن فورك"، تحقيق: علال عبد القادر بندويش، جامعة أم القرى - المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى: ١٤٣٠ - ٢٠٠٩ م.
- ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت ٢٧٦ هـ)، "غريب الحديث"، تحقيق: أحمد صقر، دار الكتب العلمية، السنة: ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م.
- ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، (ت 751 هـ)، "الأمثال في القرآن"، تحقيق: أبو حذيفة إبراهيم بن محمد، مكتبة الصحابة، مصر - طنطا، ط 1، 1406 هـ - 1986 م.

- ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، (ت751هـ)، "التبيان في أقسام القرآن"، المحقق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
- ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، (ت751هـ)، "التفسير القيم = تفسير القرآن الكريم"، المحقق: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان، دار ومكتبة الهلال - بيروت، الطبعة: الأولى - ١٤١٠ هـ.
- ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، (ت751هـ)، "الفوائد"، المحقق: محمد عزيز شمس، دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)، الطبعة: الرابعة، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م.
- ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت ٧٧٤ هـ)، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد السلامة، دار طيبة، الطبعة: الثانية ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م.
- ابن مالك، بدر الدين، "المصباح في المعاني والبيان والبدیع"، تحقيق: د. حسني عبد الجليل يوسف. مكتبة الآداب ومطبعتها بالجماميز.
- ابن مالك، محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد الله، جمال الدين (ت ٦٧٢ هـ)، "الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة"، تحقيق: د. محمد حسن عواد، دار الجيل، بيروت - دار عمار، عمان، الطبعة: الأولى، ١٤١١ هـ.
- ابن مالك، محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد الله، جمال الدين (ت ٦٧٢ هـ)، "تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد"، تحقيق: محمد كامل بركات، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة، سنة النشر: ١٣٨٧ هـ - ١٩٦٧ م.
- ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي (ت 711هـ)، "لسان العرب"، دار صادر، بيروت، الطبعة: الثالثة - 1414 هـ.
- ابن هشام، عبد الله بن يوسف أبو محمد، جمال الدين، (ت ٧٦١ هـ)، "مغني اللبيب عن كتب الأعراب"، المحقق: د. مازن المبارك / محمد علي حمد الله، دار الفكر - دمشق، الطبعة: السادسة، ١٩٨٥ م.
- ابن هشام، عبد الله بن يوسف النحوي المصري الأنصاري، (ت ٧٦١ هـ)، "نزهة الطرف في علم الصرف"، تحقيق: أحمد عبد المجيد هريدي، مكتبة الزهراء - القاهرة، سنة: 1410 هـ - 1990 م.

- ابن يعيش، يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا، (ت ٦٤٣هـ)، "شرح المفصل للزمخشري"، إدارة الطباعة: المنيرية.
- أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، (ت ٩٨٢هـ)، "إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم"، دار إحياء التراث العربي - بيروت.
- أبو جيب، سعدي، "القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً"، دار الفكر. دمشق - سورية، الطبعة: الثانية ١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م.
- أبو حيان، محمد بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي، (ت ٧٤٥ هـ)، "ارتشاف الضرب من لسان العرب"، تحقيق: رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م.
- أبو حيان، محمد بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي، (ت ٧٤٥ هـ)، "البحر المحيط في التفسير"، المحقق: صدقي محمد جميل، دار الفكر - بيروت، الطبعة: ١٤٢٠ هـ.
- أبو داود، سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني (202-275 هـ)، "سنن أبي داود"، تحقيق: شعيب الأرناؤوط - محمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م.
- أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد، (ت ١٣٩٤هـ)، "المعجزة الكبرى القرآن"، دار الفكر العربي.
- أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد، (ت ١٣٩٤هـ)، "تاريخ الجدل" الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، ١٩٣٤ م،
- أبو شُهبة، محمد بن محمد (ت: 1403هـ)، "المدخل لدراسة القرآن الكريم"، مكتبة السنة - القاهرة، الطبعة الثانية، 1423.
- أبو شوفة، أحمد عمر، "المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة"، دار الكتب الوطنية - ليبيا، ٢٠٠٣ م.
- أبو عبيد، القاسم بن سلام الهروي، (ت ٢٢٤هـ)، "غريب الحديث"، تحقيق: حسين محمد شرف، المطابع الأميرية، القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م.
- أبو علي الفارسي، النحوي (ت 377) "المسائل العسكرية في النحو العربي"، تحقيق: د. علي جابر المنصوري، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان - الأردن، ٢٠٠٢ م.

- أحمد، بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد محمد شاكر، دار الحديث - القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م.
- أبو منصور الهروي، محمد بن أحمد بن الأزهرى (ت ٣٧٠ هـ)، "تهذيب اللغة"، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربى - بيروت، الطبعة: الأولى، ٢٠٠١ م.
- إسماعيل، محمد بكر، "دراسات في علوم القرآن"، دار المنار، الطبعة: الثانية ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.
- الألمعي، زاهر عواض، "مناهج الجدل في القرآن الكريم"، الرياض، الطبعة الثالثة: ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م.
- الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني (ت ١٢٧٠ هـ)، "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني"، تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٥ هـ.
- بازمول، محمد بن عمر بن سالم، "علم المناسبات في السور والآيات"، المكتبة المكية - مكة المكرمة، الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م.
- الباقلائي، محمد بن الطيب بن محمد المالكي، (ت ٤٠٣ هـ)، "الانتصار للقرآن"، تحقيق: د. محمد عصام القضاة، دار الفتح - عمّان، دار ابن حزم - بيروت، الطبعة: الأولى ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م.
- البخاري، أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل، "صحيح البخاري"، تحقيق: جماعة من العلماء، المطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر المحمية، عام ١٣١١ هـ.
- بدوي، أحمد عبد الله البيلي البدوي (ت ١٣٨٤ هـ)، "من بلاغة القرآن"، نهضة مصر - القاهرة، عام النشر: ٢٠٠٥ م.
- بعقيلة، محمد بن أحمد بن سعيد الحنفي المكي، (ت ١١٥٠ هـ)، "الزيادة والإحسان في علوم القرآن"، مجموعة من المحققين، مركز البحوث والدراسات جامعة الشارقة - الإمارات، ط١، ١٤٢٧ هـ.
- البغا، مصطفى ديب، ومحيى الدين ديب مستو، "الواضح في علوم القرآن"، دار الكلم الطيب / دار العلوم الانسانية - دمشق، الطبعة: الثانية، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م.
- البغدادي، عبد القادر بن عمر (ت ١٠٩٣ هـ)، "خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب"، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة: الرابعة، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م.

- البغوي، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود، (ت ٥١٦هـ)، "شرح السنة"، تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.
- البغوي، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود، (ت ٥١٦هـ)، "معالم التنزيل في تفسير القرآن"، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي-بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ.
- البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر، (ت ٨٨٥هـ)، "نظم الدرر في تناسب الآيات والسور"، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.
- ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت ٤٥٨هـ)، "المخصص"، تحقيق: خليل إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م.
- ابن عيسى باطاهر، "أساليب الإقناع في القرآن الكريم"، دار الضياء، 2011م.
- بنت الشاطئ، عائشة محمد علي عبد الرحمن، (ت ٤٦٨هـ)، "التفسير البياني"، دار النشر: دار المعارف - القاهرة، الطبعة: السابعة.
- البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي، (ت ٦٨٥هـ)، "أنوار التنزيل وأسرار التأويل"، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة: الأولى - ١٤١٨هـ.
- البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (٣٨٤ - ٤٥٨ هـ)، "شعب الإيمان"، تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.
- الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى، (ت ٢٧٩هـ)، "سنن الترمذي"، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر، الطبعة: الثانية، ١٣٩٥هـ - ١٩٧٥م.
- التستري، سهل بن عبد الله، (283هـ)، تفسير التستري، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى - ١٤٢٣هـ.
- الثعلبي، أحمد بن محمد الثعلبي، (ت ٤٢٧هـ) "الكشف والبيان عن تفسير القرآن"، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى ١٤٢٢هـ، - ٢٠٠٢م.

- الجديع، عبد الله بن يوسف بن عيسى، "المقدمات الأساسية في علوم القرآن"، مركز البحوث الإسلامية ليدز - بريطانيا، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م
- الجربوع، عبد الله بن عبد الرحمن، "الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله"، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ/٢٠٠٣ م.
- الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن (ت ٤٧١ هـ)، "درج الدرر في تفسير الآي والسور"، تحقيق: وليد بن أحمد الحسين، مجلة الحكمة، بريطانيا، الطبعة: الأولى، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م.
- الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن (ت ٤٧١ هـ) تعليق: محمود محمد شاكر، "أسرار البلاغة"، مطبعة المدني بالقاهرة، دار المدني بجدة
- الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن (ت ٤٧١ هـ)، "المقصد في شرح الإيضاح"، تحقيق: كاظم بحر المرجان، منشورات وزارة الثقافة والإعلام الجمهورية العراقية، 1982 م.
- الجرجاني، علي بن محمد، "التعريفات"، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي- بيروت الطبعة: الأولى، 1405 هـ.
- الجرمي، إبراهيم محمد، "معجم علوم القرآن"، دار القلم - دمشق، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م.
- جعفر، عبد الغفور مصطفى، التفسير والمفسرون في ثوبه الجديد، دار السلام، الطبعة الثانية، 1433 هـ - 2012 م.
- الجناحي، حسن بن إسماعيل، (ت ١٤٢٩ هـ)، "البلاغة الصافية في المعاني والبيان والبدیع"، الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث القاهرة - مصر، الطبعة: سنة ٢٠٠٦ م.
- الجويني، إمام الحرمين (ت 1085)، الكافية في الجدل، تحقيق وتعليق د. فوفية حسين محمود، البابي الحلبي، القاهرة، مصر، 1379 م.
- الحارثي، علي بن محمد، "أسلوب القسم في القرآن الكريم دراسة بلاغية"، رسالة ماجستير جامعة أم القرى، سنة 1411 هـ - 1991 م.
- حامد عوني، "المنهاج الواضح"، المكتبة الأزهرية للتراث.
- حبنكة، عبد الرحمن حسن الميداني، "الأمثال القرآنية"، الطبعة الأولى: 1400 هـ - 1980 م. دار القلم - دمشق.

- الحراي، أبو الحسن علي بن أحمد بن حسن الأندلسي، "تراث أبي الحسن الحراي المراكشي"، تحقيق: محمادي بن عبد السلام الخياطي، منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي - الرباط، الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م.
- الحميري، نشوان بن سعيد الحميري اليمني (ت ٥٧٣هـ)، "شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم"، تحقيق: د حسين بن عبد الله العمري - مطهر بن علي الإرياني - د يوسف محمد عبد الله، دار الفكر المعاصر (بيروت - لبنان)، دار الفكر (دمشق - سورية)، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م.
- حسين، محمد الخضر، "الأعمال الكاملة"، طبعة دار النوادر، سوريا.
- خضير عباس، "أسلوب التعليل في اللغة العربية"، 2007م.
- الخطيب التبريزي، "شرح ديوان أبي تمام"، تحقيق: محمد عبده عزام. طبعة رابعة. دار المعارف.
- الخطيب التبريزي، "شرح ديوان عنتره"، دار الكتاب العربي - بيروت. طبعة أولى ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م.
- الخطيب الشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد، (ت ٩٧٧هـ)، "السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير"، مطبعة بولاق (الأميرية) - القاهرة، عام النشر: ١٢٨٥ هـ.
- الخطيب، عبد الكريم يونس، (ت بعد ١٣٩٠ هـ)، "التفسير القرآني للقرآن"، دار الفكر العربي - القاهرة.
- الخفاجي، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر (ت ١٠٦٩هـ)، "حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي = عناية القاضي وكفاية الرازي"، دار النشر: دار صادر - بيروت.
- الخوارزمي، محمد بن أحمد بن يوسف، أبو عبد الله، (ت ٣٨٧هـ)، "مفاتيح العلوم"، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، الطبعة: الثانية.
- الخوشابي، محمد بن بسطام، (ت 1096هـ)، "عرائس القرآن ونفائس الفرقان وفراديس الجنان المعروف بقصص الأنبياء"، تحقيق: سعيد عبد الفتاح، سنة: 1971م، دار الكتب العلمية - بيروت.
- دراز، محمد بن عبد الله (ت: ١٣٧٧هـ)، "النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم"، اعتنى به: أحمد مصطفى فضلية، دار القلم للنشر والتوزيع، الطبعة: ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م.

- درويش، محي الدين بن أحمد مصطفى، "إعراب القرآن وبيانه"، دار الإرشاد، حمص سورية، الطبعة الرابعة، 1415هـ.
- الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت ٧٤٨ هـ)، "سير أعلام النبلاء"، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م.
- الرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر، (ت ٦٦٦ هـ)، "مختار الصحاح"، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت - صيدا، الطبعة: الخامسة، ١٤٢٠ هـ / ١٩٩٩ م.
- الرازي، فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن خطيب الري (ت 606 هـ)، "مفاتيح الغيب = التفسير الكبير"، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة: الثالثة - 1420 هـ.
- الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد (ت 606 هـ)، "المفردات في غريب القرآن"، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية - دمشق بيروت، الطبعة: الأولى - ١٤١٢ هـ.
- الراغب، عبد السلام أحمد، "وظيفة الصورة الفنية في القرآن"، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م.
- رضا، محمد رشيد، "تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)" (ت ١٣٥٤ هـ) الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة النشر: ١٩٩٠ م.
- الرضي، محمد بن الحسن الإستراباذي، (ت: 686 هـ)، "شرح الرضي لكافية ابن الحاجب"، تحقيق: حسن بن محمد بن إبراهيم الحفطي - يحي بشير مصطفى، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سنة النشر: 1417 - 1966 م.
- الركبي، محمد بن أحمد بن محمد المعروف ببطل، (ت ٦٣٣ هـ)، "النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المذهب"، دراسة وتحقيق وتعليق: د. مصطفى عبد الحفيظ سالم، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، عام النشر: ١٩٨٨ م، ١٩٩١ م.
- رينهارت بيتر آن دوزي (ت ١٣٠٠ هـ)، "تكملة المعاجم العربية"، نقله إلى العربية وعلق عليه: محمد سليم النعيمي وجمال الخياط، وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية، الطبعة: الأولى، من ١٩٧٩ - ٢٠٠٠ م.

- الزبيدي، محمد بن محمد المرتضى الحسيني (ت ١٢٠٥هـ)، "تاج العروس من جواهر القاموس"، مجموعة من المحققين، دار الهداية.
- الزبيدي، محمد بن الحسن بن عبيد الله بن مزحج الأندلسي الإشبيلي، أبو بكر (ت ٣٧٩هـ)، "طبقات النحويين واللغويين"، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة: الثانية، دار المعارف.
- الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل، (ت ٣١١هـ)، "معاني القرآن وإعرابه"، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب - بيروت، الطبعة: الأولى ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.
- الزجاجي، عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي، (ت ٣٣٧هـ)، "اللامات"، تحقيق: مازن المبارك، دار الفكر - دمشق، الطبعة: الثانية، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م.
- الزحيلي، وهبة، (١٤٣٦هـ)، "التفسير المنير"، دار الفكر (دمشق - سورية)، دار الفكر المعاصر (بيروت - لبنان)، الطبعة: الأولى، ١٤١١ هـ - ١٩٩١ م.
- الزرقاني، محمد عبد العظيم، (ت ١٣٦٧هـ)، "مناهل العرفان في علوم القرآن"، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، الطبعة: الطبعة الثالثة.
- الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله، (ت ٧٩٤هـ)، "البرهان في علوم القرآن"، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي، الطبعة: الأولى، ١٣٧٦ هـ - ١٩٥٧ م.
- الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدمشقي (ت ١٣٩٦ هـ)، "الأعلام" دار العلم للملايين، الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو ٢٠٠٢ م.
- الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار الله (ت ٥٣٨هـ)، "أساس البلاغة"، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م.
- الزمخشري، جار الله محمود بن عمرو (ت ٥٣٨هـ)، "أساس البلاغة"، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م.
- الزمخشري، جار الله محمود بن عمرو (ت ٥٣٨هـ)، "الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل"، دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة: الثالثة - ١٤٠٧ هـ.
- السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (ت ٣٧٣هـ) "بحر العلوم = تفسير السمرقندي"

- السامرائي، فاضل، لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان - الأردن، الطبعة: الثالثة، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م.
- السرخسي، شمس الأئمة محمد بن أحمد (ت ٤٨٣ هـ)، "أصول السرخسي"، تحقيق: أبو الوفا الأفغاني، لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد بالهند.
- السعدي، عبد الرحمن بن ناصر (ت ١٣٧٦ هـ)، "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م.
- السكاكي، يوسف بن أبي بكر بن محمد (ت ٦٢٦ هـ)، "مفتاح العلوم"، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الثانية، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م.
- السمعاني، منصور بن محمد بن عبد الجبار (ت ٤٨٩ هـ)، "تفسير السمعاني، تفسير القرآن" تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض - السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م.
- السمين الحلبي، شهاب الدين، أحمد بن يوسف (ت ٧٥٦ هـ)، "عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ"، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م.
- سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر (ت ١٨٠ هـ) "الكتاب"، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة: الثالثة، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.
- سيد قطب، "مشاهد القيامة في القرآن"، دار الشروق - بيروت، الطبعة السابعة: 1403 هـ - 1983 م.
- السيرافي، أبو سعيد الحسن بن عبد الله (ت ٣٦٨ هـ)، "شرح كتاب سيبويه" تحقيق: أحمد حسن مهدي، علي سيد علي، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ٢٠٠٨ م.
- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، (ت 911 هـ)، "الإتقان في علوم القرآن"، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة: 1394 هـ / 1974 م.
- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، (ت ٩١١ هـ)، "الدر المنثور في التفسير بالمأثور"، دار الفكر - بيروت - 1993 م.
- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، (ت 911 هـ)، "معترك الأقران في إعجاز القرآن"، دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، ط 1، 1408 هـ - 1988 م.

- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، (ت 911هـ)، "معجم الهوامع في شرح جمع الجوامع" تحقيق: عبد الحميد هندراوي، المكتبة التوفيقية - مصر.
- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، (ت 911هـ)، "معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم"، تحقيق: د محمد إبراهيم عبادة، مكتبة الآداب - القاهرة / مصر، الطبعة: الأولى، 1424هـ - 2004م.
- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين، (ت 911هـ)، "الإكليل في استنباط التنزيل"، تحقيق: سيف الدين عبد القادر الكاتب، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت 1401 هـ - 1981 م.
- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين (ت 911هـ)، "طبقات المفسرين العشرين"، تحقيق: علي محمد عمر، مكتبة وهبة - القاهرة، الطبعة: الأولى، 1396.
- الشاطبي، أبي إسحاق إبراهيم بن موسى (ت 790 هـ)، "الموافقات"، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة: الأولى، 1417هـ - 1997م.
- الشعراوي، محمد متولي (ت 1418هـ)، "تفسير الشعراوي"، مطابع أخبار اليوم، سنة النشر 1997م.
- الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار الجكني (1325-1393)، "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن"، دار عطاءات العلم (الرياض)، الطبعة: الخامسة، 1441 هـ - 2019م.
- الشنقيطي، محمد الأمين، (1325 - 1393 هـ)، "العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير"، تحقيق: خالد بن عثمان السبت، دار عطاءات العلم (الرياض)، الطبعة: الخامسة، 1441 هـ - 2019م.
- الشوكاني، محمد بن علي (ت 1250هـ)، "فتح القدير"، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب - دمشق، بيروت، الطبعة: الأولى - 1414 هـ.
- شيخ أمين، بكري، "التعبير الفني في القرآن"، الطبعة الثالثة: 1399هـ - 1979م. دار الشروق - بيروت.
- الصنعاني، عبد الرزاق بن همام، (211هـ)، "المصنف"، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي - الهند، توزيع المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة: الثانية، 1403 هـ - 1983م.

- الصّلابي، علي محمّد، "المعجزة الخالدة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم"، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 2013م.
- النجار، زغلول، "من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم"، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 2004م.
- طاحون، أحمد بن محمد، "أمثال ونماذج بشرية من القرآن الكريم"، مكتبة التراث الإسلامي للنشر - القاهرة، الطبعة: الثالثة، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣م.
- الطهطاوي، علي أحمد عبد العال، "عون الحنان في شرح الأمثال في القرآن"، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤م.
- الطوفي، سليمان بن عبد القوي، الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥م.
- الطيار، مساعد بن سليمان "المحرر في علوم القرآن"، مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي، الطبعة: الثانية، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨م.
- الطيبي، شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي (ت ٧٤٣ هـ) "حاشية الطيبي على الكشف، المسمى: فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب"، تحقيق: إياد محمد الغوج، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣م.
- العامري، "الإعلام بمناقب الإسلام"،
- عبد الحميد عمر، أحمد مختار (ت 1424هـ)، "معجم اللغة العربية المعاصرة"، عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 1429 هـ - 2008م.
- عبد الرؤوف يوسف، "أخلاق العالم والمتعلم عند أبي بكر الآجري"، دار الجيل بيروت 1990م.
- عبد القادر المغربي، "تفسير جزء تبارك"، وزارة المعارف المصرية، المطبعة الأميرية بالقاهرة، 1366هـ - 1947م.
- عبد القادر عبد الجليل، "الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية"، دار صفاء للنشر والتوزيع - عمان، 1422هـ - 2002م.
- عتر، نور الدين، "علوم القرآن الكريم"، مطبعة الصباح - دمشق، الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣م.

- **العسكري، الحسن بن عبد الله** (ت نحو ٣٩٥هـ)، **"الصناعتين: الكتابة والشعر"**، تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العنصرية - بيروت، ١٤١٩ هـ.
- **العسكري، الحسن بن عبد الله** (ت نحو 395هـ)، **"معجم الفروق اللغوية"**، تحقيق: الشيخ بيت الله بيّات، ومؤسسة النشر الإسلامي مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بـ قم، الطبعة: الأولى، 1412هـ.
- **العسكري، الحسن بن عبد الله** (ت نحو ٣٩٥هـ)، **جمهرة الأمثال**، دار الفكر - بيروت.
- **عضيمة، محمد عبد الخالق** (ت ١٤٠٤ هـ)، **"دراسات لأسلوب القرآن الكريم"**، دار الحديث، القاهرة.
- **العكبري، أبو البقاء عبد الله بن الحسين** (ت: ٦١٦هـ)، **"التبيان في إعراب القرآن"**، تحقيق: علي محمد البجاوي، عيسى البابي الحلبي.
- **العكبري، أبو البقاء عبد الله بن الحسين** (ت: ٦١٦هـ)، **"اللباب في علل البناء والإعراب"**، الطبعة الأولى، دار الفكر - دمشق.
- **العيني، بدر الدين**، (855هـ)، **"البنية شرح الهداية"** تحقيق أيمن شعبان، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1420هـ.
- **علوش، سعيد، "معجم المصطلحات الأدبية"**، دار الكتاب اللبناني، بيروت.
- **علوي، طه جابر، معالم في المنهج القرآني**، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 1431هـ - 2010م.
- **العلوي، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم**، (ت ٧٤٥هـ)، **"الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز"** المكتبة العنصرية - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢٣هـ.
- **علي القاري، علي بن محمد** (ت ١٠١٤هـ)، **"شرح الشفا"**، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ.
- **عيد رجاء، "البحث الأسلوبى معاصرة وتراث"**، منشأة المعارف الإسكندرية، مصر.
- **الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي** (ت ٥٠٥هـ)، **"مقياس العلم في فن المنطق"**، تحقيق: الدكتور سليمان دنيا، دار المعارف، مصر، ١٩٦١ م.
- **فاضل، محمد نديم، "التضمنين النحوي في القرآن الكريم"**، دار الزمان، المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م.
- **الفارسيّ أبو علي** (٢٨٨ - ٣٧٧ هـ) **الإيضاح العضدي**، تحقيق: د. حسن شاذلي فرهود (كلية الآداب - جامعة الرياض)، الطبعة: الأولى، ١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩م.

- الفارسي، أبو علي (ت ٣٧٧ هـ)، "المسائل البصريات"، تحقيق: محمد الشاطر أحمد محمد أحمد، مطبعة المدني، الطبعة: الأولى، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م.
- الفتني، جمال الدين، (ت ٩٨٦ هـ) "مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار" مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الطبعة: الثالثة، ١٣٨٧ هـ - ١٩٦٧ م.
- الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد، (ت ٢٠٧ هـ)، "معاني القرآن للفراء"، تحقيق: أحمد يوسف النجاتي ومحمد علي النجار وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي، دار المصرية للتأليف والترجمة - مصر، الطبعة: الأولى.
- الفراهي، حميد الدين الهندي، (ت ١٣٤٩ هـ)، "إمعان في أقسام القرآن"، المطبعة السلفية، القاهرة، تاريخ النشر: 1349 - 1930 م.
- الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد (ت ١٧٠ هـ)، "العين"، تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.
- فضل عباس، أبو محمد فضل حسن عباس (ت: 1432 هـ)، "التفسير والمفسرون في العصر الحديث"، دار النفائس للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى: 1437 هـ.
- الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، (ت ٨١٧ هـ)، "القاموس المحيط"، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، الطبعة: الثامنة، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م.
- الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، (ت ٨١٧ هـ)، بصائر ذوي التمييز في لطائف القرآن العزيز، تحقيق: محمد علي النجار، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة.
- الفيومي، أحمد بن محمد، (ت نحو ٧٧٠ هـ)، "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير"، المكتبة العلمية - بيروت.
- القاضي عياض، أبو الفضل بن موسى (ت ٥٤٤ هـ)، "الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ﷺ"، دار الفكر، ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م.
- القرطاجني، حازم بن محمد أبو الحسن، (ت 684 هـ)، "منهاج البلغاء وسراج الأدباء"، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، الدار العربية للكتاب - تونس، الطبعة: الثالثة - 2008 م.
- القرطبي، أبو عبد الله، محمد بن أحمد، (ت 671 هـ)، "الجامع لأحكام القرآن"، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية - القاهرة، الطبعة: الثانية، ١٣٨٤ هـ - ١٩٦٤ م.

- القرطبي، مكي بن أبي طالب، (ت ٤٣٧هـ)، "الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه" تحقيق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي - جامعة الشارقة، مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة، الطبعة: الأولى، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م.
- القرطبي، مكي بن أبي طالب، (ت ٤٣٧هـ)، "مشكل إعراب القرآن"، تحقيق: حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: الثانية.
- القزويني، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني الخطيب، أبو المعالي، (ت ٧٣٩هـ)، "التلخيص في علوم البلاغة"، تحقيق: عبد الرحمن البرقوقي، دار الفكر العربي - القاهرة.
- القزويني، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني الخطيب، أبو المعالي، (ت ٧٣٩هـ)، "الإيضاح في علوم البلاغة"، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل - بيروت، الطبعة: الثالثة.
- القشيري، عبد الكريم بن هوازن (ت ٤٦٥هـ)، "طائف الإشارات = تفسير القشيري" تحقيق: إبراهيم البسيوني، الهيئة المصرية العامة للكتاب - مصر، الطبعة: الثالثة.
- القطان، مناع بن خليل، (ت: 1420هـ)، "مباحث في علوم القرآن"، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الطبعة: الطبعة الثالثة ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.
- القيعي، محمد عبد المنعم، "الأصطلح في علوم القرآن"، الطبعة: الرابعة، 1417هـ - 1996م.
- القيرواني، علي بن فضال، (ت ٤٧٩هـ)، "النكت في القرآن الكريم"، دراسة وتحقيق: عبد الله عبد القادر الطويل، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م.
- الكاتب، سيف الدين، "دلائل الإعجاز العلمي في القرآن الكريم"، دار الشرق العربي، ط1، 2006م.
- الكتاني، محمد المنتصر بالله الكتاني الإدريسي (ت ١٤١٩هـ)، "تفسير القرآن الكريم"، دروس صوتية بموقع الشبكة الإسلامية ١٤٣٢هـ.
- الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني، (ت 1094هـ)، "الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية"، المحقق: عدنان درويش - محمد المصري، مؤسسة الرسالة - بيروت.
- الكوّاز محمد كريم، "علم الأسلوب مفاهيم وتطبيقات"، جامعة السابع من أبريل، ليبيا، الطبعة: الأولى، 1426هـ.

- الكيا الهراسي، علي بن محمد الشافعي (ت ٥٠٤هـ)، "أحكام القرآن"، تحقيق: موسى محمد علي وعزة عبد عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٠٥ هـ.
- الماتريدي، أبو منصور، محمد بن محمد بن محمود، (ت ٣٣٣هـ)، "تفسير الماتريدي = تأويلات أهل السنة" تحقيق: د. مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م.
- الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد، (ت ٤٥٠هـ) "النكت والعيون"، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.
- المبرّد، محمد بن يزيد، أبو العباس (ت ٢٨٥هـ) "الكامل في اللغة والأدب"، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي - القاهرة، الطبعة: الطبعة الثالثة ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م.
- المبرّد، محمد بن يزيد، أبو العباس (ت ٢٨٥هـ) "المقتضب"، تحقيق: محمد عبد الخالق عزيمة، عالم الكتب. - بيروت.
- المجاشعي، أبو الحسن علي بن فضال بن علي (ت ٤٧٩هـ)، "النكت في القرآن الكريم - في معاني القرآن الكريم وإعرابه" تحقيق: عبد الله عبد القادر الطويل، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
- مجموعة من الأساتذة والعلماء المتخصصين، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، "الموسوعة القرآنية المتخصصة"، مصر، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م.
- المراغي، أحمد بن مصطفى (ت ١٣٧١هـ)، "تفسير المراغي"، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة: الأولى، ١٣٦٥ هـ - ١٩٤٦ م.
- مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، (٢٠٦ - ٢٦١ هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، عام النشر: ١٣٧٤ هـ - ١٩٥٥ م.
- مسلم، مصطفى، "مباحث في التفسير الموضوعي"، دار القلم، الطبعة: الرابعة ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م
- المطعني، عبد العظيم، (ت ١٤٢٩هـ)، "خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية"، مكتبة وهبة، الطبعة: الأولى، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م.
- معبد، محمد (ت ١٤٣٠هـ)، "نفحات من علوم القرآن"، دار السلام - القاهرة، الطبعة: الثانية، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م.
- منصور، عبد القادر، "موسوعة علوم القرآن"، دار القلم العربي - حلب، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م.

الملاح، محمود بن محمد، "الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي حكم عليها الحافظ ابن كثير في تفسيره"، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م.

- ملا حسين، أسماء بنت محمد، "أراء الصاوي في العقيدة والسلوك"، رسالة ماجستير جامعة أم القرى، مكتبة النافذة، الجيزة، مصر.

- الميداني، أبو الفضل، أحمد بن محمد بن إبراهيم، (ت ٥١٨هـ)، "مجمع الأمثال"، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، دار المعرفة - بيروت، لبنان.

- النجيرمي، أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله، (355هـ)، "أيمان العرب في الجاهلية"، نشر وتحقيق: محب الدين الخطيب.

- النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل، (ت 338هـ)، "القطع والانتاف"، تحقيق: د. عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي، دار عالم الكتب - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م.

- النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل، (ت 338هـ)، "إعراب القرآن"، تحقيق: عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي، دار عالم الكتب - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م.

- النعماني، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي (ت ٧٧٥هـ)، "اللباب في علوم الكتاب"، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م.

- نكري، القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد، "جامع العلوم في اصطلاحات الفنون"، الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م.

- هنريش بليث، "البلاغة والاسلوبية نحو نموذج سيميائي لتحليل النص"، أفريقيا الشرق - بيروت، 1999م.

- الهيثمي، علي بن سليمان بن أبي بكر، (ت ٨٠٧ هـ)، "مسند الحارث - بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث"، تحقيق: د.حسين أحمد صالح الباكري، مركز خدمة السنة والسيرة النبوية - المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م.

- الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد (ت ٤٦٨هـ)، "التفسير البسيط"، عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة: الأولى، ١٤٣٠ هـ.

المقالات والدوريات:

- آيدن، سليمان مصطفى، "الجدل في القرآن الكريم قواعده وفوائده"، جامعة يالوا، 1444هـ.
- آيدن، سليمان مصطفى، "القسم في القرآن الكريم قواعده وفوائده"، جامعة يالوا، 1444هـ.
- أبو صنوبر، إيمان، "القسم دراسة موضوعية قرآنية"، مقال منشور في شبكة الألوكة، 1433هـ.
- حسين، محمد الخضر، "أمثال القرآن الكريم"، مقال في مجلة الهداية الإسلامية، (ج3/ ع 16)، 1362هـ.
- الحميدان، إبراهيم بن صالح، "الافتناع والتأثير دراسة تأصيلية دعوية"، مقال في مجلة جامعة إمام محمد بن سعود الإسلامية (العدد 49) محرم 1426هـ.
- الكحيل، عبد الدائم، "موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة"، مقال: الإعجاز في الحشرات، نظام المرور عند النمل، موقع عبد الدائم الكحيل للإعجاز العلمي في القرآن والسنة.

فهرس الآيات

رقم الآية	رقم السورة	الآية	رقم الصفحة
73	2	□ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ □	
299	2	□ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ □	
108، 134، 118، 137، 143، 146، 150، 182	2	﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ..﴾	
118، 134، 182، 252	2	﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ﴾	
182	2	﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ آعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾	
281	2	□ وَأَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ ۲۳ □	
234	2	□ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ .. □	
118، 129، 173، 174، 191، 176	2	﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا ..﴾	
238	2	﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَنًا فَأَحْيَكُمُ﴾	
265	2	□ أَنْجَعِلَ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ □	
241	2	﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ﴾	
158	2	﴿يُنَبِّئُ إِسْرَءِيلَ أَنْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ	
158	2	﴿وَادِّ نَجَاتِكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ..﴾	
257	2	□ فَبِذَلِ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا □	
164	2	□ لَا فَارِضَ وَلَا بَكْرٍ عَوَانُ بَيْنَ ذَلِكَ □	
185	2	﴿أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ ۷۷﴾	
159، 66	2	﴿وَادِّ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا ءَاتَيْنَاكُمْ	
159	2	﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ..﴾	
98، 64	2	﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ﴾	
239	2	﴿أَلَمْ نَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ ۱۰۶﴾	
239	2	﴿أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ﴾	
281، 234	2	□ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ □	
240	2	﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذَكَّرَ فِيهَا أَسْمُهُ ..﴾	
222	2	□ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا □	
249	2	□ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ □	
159	2	﴿فَإِن ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ﴾	
96	2	﴿وَلَمَّا أَتَيْنَ الَّذِينَ أَوْثَرُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ..﴾	
201	2	﴿لِنَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ﴾	
283، 253	2	□ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ □	
159	2	﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْتَبَابُ﴾	

275	[البقرة: 170]	2	□ قَالُوا بَلْ نَشْتَعُ مَا آفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا □
118	[البقرة: 171]	2	□ وَمِثْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمِثْلِ الَّذِي يَتَّبِعُ بِمَا لَا يَسْمَعُ □
292	[البقرة: 178]	2	□ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرُّ بِالْحَرِّ بِالْأَخْرِ □..
95	[البقرة: 184]	2	□ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ □
295	[البقرة: 185]	2	□ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ □
245	[البقرة: 189]	2	□ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ □
198	[البقرة: 197]	2	□ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ □
239	[البقرة: 210]	2	﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ ﴾
240، 156	[البقرة: 214]	2	﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾..
222	[البقرة: 216]	2	□ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ □.
251	[البقرة: 217]	2	□ وَلَا يَزَالُونَ يَقْتُلُونَكُمْ حَتَّى يَزِيدُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ أَسْتَطْعُوا □
35	[البقرة: 224]	2	□ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ □
34	[البقرة: 225]	2	□ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالْغُلُوفِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبُكُمْ □..
248، 244، 151	[البقرة: 243]	2	﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ﴾
162	[البقرة: 249]	2	□ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ □.
253	[البقرة: 251]	2	□ وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ □
176	[البقرة: 252]	2	﴿ تِلْكَ ءَايَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾
225، 216، 210	[البقرة: 258]	2	□ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ □..
165	[البقرة: 260]	2	□ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي □
	[البقرة: 260]	2	□ قَالَ أَوَلَمْ تَأْمُرْنِي قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي □
178، 143، 127، 118	[البقرة: 261]	2	﴿ مِثْلَ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمِثْلِ حَبَّةٍ .. ﴾
178، 143، 127، 118، 148	[البقرة: 264]	2	﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي .. ﴾
118	[البقرة: 265]	2	□ وَمِثْلَ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيئًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ □..
240، 187، 127	[البقرة: 266]	2	﴿ أَيْوَدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .. ﴾
149	[البقرة: 273]	2	﴿ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ □..
256، 177، 170، 152	[البقرة: 275]	2	﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ﴾
259، 252	[البقرة: 282]	2	□ ذَلِكَمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ إِلَّا تَرْتَابُوا □
163	[البقرة: 286]	2	□ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا □.
156	[آل عمران: 11]	3	﴿ كَذَابٌ ءَالٍ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ □..
187	[آل عمران: 13]	3	﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ □..
68، 37	[آل عمران: 18]	3	□ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ □

284	[آل عمران: 20]	3	﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَيُّ صَرْحٍ لَّهُ مِنْهُ يَرْفَعْهُ إِلَىٰ رَحْمَتِهِ فَإِنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَصْغُرْ لَهُ فِي الْأَعْيُنِ حَقِيرَةً﴾
152	[آل عمران: 23]	3	﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ..﴾
254	[آل عمران: 31]	3	﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾
256	[آل عمران: 38]	3	﴿قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾
256، 226	[آل عمران: 57]	3	﴿وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾
172، 148، 129	[آل عمران: ٥٩]	3	﴿إِنْ مَثَلٌ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ...﴾
213، 203	[آل عمران: 60]	3	﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾
172، 155	[آل عمران: 62]	3	﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾
294، 216	[آل عمران: 64]	3	﴿قُلْ يَا هَلْ أَكْتَبُ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ..﴾
209	[آل عمران: ٦٦]	3	﴿هَآ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ..﴾
35	[آل عمران: 77]	3	﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَفْتُونَكَ عَنْ بَعْدِ اللَّهِ وَأَيَّمَنَ لِيَوْمَ الْقِيَامَةِ..﴾
70	[آل عمران: 81]	3	﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ..﴾
162	[آل عمران: 92]	3	﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبِبْتُمْ..﴾
282، 281	[آل عمران: 95]	3	﴿قُلْ صَدَقَ اللَّهُ﴾
119	[آل عمران: ١٠٣]	3	﴿وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا﴾
156	[آل عمران: 105]	3	﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَقَرَّفُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ..﴾
143، 119	[آل عمران: 117]	3	﴿مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ..﴾
151	[آل عمران: 119]	3	﴿وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ﴾
149	[آل عمران: 133]	3	﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾
64	[آل عمران: 152]	3	﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾
250	[آل عمران: 153]	3	﴿لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ﴾
64	[آل عمران: 158]	3	﴿وَلَيْنَٰ مُتَمِّمٌ أَوْ قَاتِلٌ لِلَّهِ يُخَشِرُونَ﴾
61	[آل عمران: 159]	3	﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَبِثَ لَكُمْ﴾
224	[آل عمران: 183]	3	﴿قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالذِّكْرِ فَلْتَمَّ..﴾
65، 56	[آل عمران: 186]	3	﴿لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ..﴾
66	[آل عمران: 187]	3	﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾
225	[آل عمران: 194]	3	﴿رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ﴾
259	[النساء: 3]	4	﴿ذَلِكَ أَتَىٰ آلَا تَعُولُوا﴾
254	[النساء: 8]	4	﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقَرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ﴾

			مِنْهُ □
255	[النساء: 15]	4	□ وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَجْشَةَ مِنْ بَسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ □
255	[النساء: 17]	4	□ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ □
255	[النساء: 21]	4	□ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنِ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا □
255، 148	[النساء: 22]	4	﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ..﴾
257	[النساء: 25]	4	□ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ □
256	[النساء: 29]	4	□ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا □
251	[النساء: 34]	4	□ الرِّجَالُ قَوَمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا □
252	[النساء: 43]	4	□ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ □
157	[النساء: 47]	4	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آوَوْا الْكَذِبَ ءَامِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ ..﴾
152	[النساء: 49]	4	﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ بِاللَّهِ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾
149، 83، 52، 29	[النساء: 62]	4	﴿فَكَيفَ إِذَا أَصَابْتَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَخْلِفُونَ ..﴾
152، 60، 52، 43، 36	[النساء: 65]	4	﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾
149	[النساء: 75]	4	﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ ..﴾
254	[النساء: 80]	4	□ مَن يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ □
270، 232، 205	[النساء: 82]	4	□ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْعَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ٨٢ □
240	[النساء: 87]	4	﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ٨٧﴾
240	[النساء: 88]	4	﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُتُوفِقِينَ فِتْنِينَ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا ..﴾
241، 152	[النساء: 97]	4	﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْغُلَامَ ظَالِمٍ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ..﴾
165	[النساء: ١٠٠]	4	□ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعًا كَثِيرًا وَسَعَةً □
254	[النساء: 101]	4	□ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا □
255	[النساء: 103]	4	□ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَإِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا □
275، 191	[النساء: 107]	4	﴿وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ﴾
191	[النساء: 109]	4	﴿فَمَنْ يُجِدِ اللَّهُ عَنَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَمٌّ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١٠٩﴾
165	[النساء: ١٢٣]	4	□ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ □
240، 238	[النساء: 139]	4	﴿الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ..﴾
241	[النساء: 144]	4	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ..﴾
270	[النساء: 145]	4	□ إِنَّ الْمُتُوفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا □
157	[النساء: 153]	4	﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَازِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا ..﴾
259	[النساء: 154]	4	□ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا □
259، 251	[النساء: 155]	4	□ فَبِمَا نَقُضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكَفَرُوا بِبَايِعَتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بَغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا □
280	[النساء: 157]	4	□ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ □

201	[النساء: 165]	4	﴿لَيْتَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾
252، 55	[النساء: 176]	4	﴿يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا...﴾
255، 148	[المائدة: 3]	5	﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمِيتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أِهْلٌ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ...﴾
149	[المائدة: 8]	5	﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾
252	[المائدة: 11]	5	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ..﴾
257	[المائدة: 14]	5	﴿فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾
248	[المائدة: 17]	5	﴿فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ ..﴾
249، 226	[المائدة: 18]	5	﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّوا قُلُومَ يَعْذِبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ﴾
255	[المائدة: 22]	5	﴿إِنْ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَنذَلُهَا﴾
257	[المائدة: 24]	5	﴿قَالُوا يُمُوسَى إِنَّا لَنَنذَلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا﴾
157	[المائدة: 27]	5	﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ ءَادَمَ بِالْحَقِّ﴾
252	[المائدة: 30]	5	﴿فَقَطَّ عَتَلَهُ نَفْسُهُ قَتَلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ..﴾
157	[المائدة: 32]	5	﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ ..﴾
256	[المائدة: 38]	5	﴿فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءَ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ﴾
238	[المائدة: 43]	5	﴿وَكَيْفَ يُحْكُمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ..﴾
83	[المائدة: 53]	5	﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ..﴾
83، 26	[المائدة: 53]	5	﴿أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ﴾
149	[المائدة: 54]	5	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ ..﴾
241	[المائدة: 59]	5	﴿قُلْ يَاهَؤُلَاءِ الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ تَتَّقُمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ ..﴾
156	[المائدة: 60]	5	﴿قُلْ هَلْ أَنْتُمْ بِشِرِّ مِنَ ذَلِكَ مُتَوَبِّةٌ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ ..﴾
234	[المائدة: 67]	5	﴿وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ﴾
275	[المائدة: 68]	5	﴿قُلْ يَاهَؤُلَاءِ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ..﴾
249	[المائدة: 75]	5	﴿مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ..﴾
151	[المائدة: 83]	5	﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ﴾
34، 29، 28	[المائدة: 89]	5	﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ..﴾
260	[المائدة: 90]	5	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ ..﴾
242	[المائدة: 91]	5	﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ..﴾
250	[المائدة: 94]	5	﴿لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ﴾
163	[المائدة: 100]	5	﴿لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ﴾
26	[المائدة: 106]	5	﴿فَيُشْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ اَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا﴾
26	[المائدة: 107]	5	﴿فَيُشْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا﴾
299، 152	[المائدة: 109]	5	﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ قَالَوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ

			عَلَّمَ الْغُيُوبَ ﴿
71	[المائدة: 116]	5	﴿بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قَائِلُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ﴾
222	[الأنعام: 2]	6	﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ﴾
249	[الأنعام: 9]	6	﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا﴾
242، 68	[الأنعام: 12]	6	﴿قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ
			﴿..
249، 237	[الأنعام: 14]	6	﴿قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ اتَّخَذُ وَلِيًّا فَاظِرِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ﴾
242	[الأنعام: 19]	6	﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾
258، 90، 86، 77، 45	[الأنعام: 23]	6	﴿لَمْ تَكُنْ فِئْتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾
199	[الأنعام: 25]	6	﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ﴾
152،	[الأنعام: 27]	6	﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يُلَاقِنَا نَارُ اللَّهِ وَلَا تُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا ..﴾
86	[الأنعام: 30]	6	﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ..﴾
296، 288	[الأنعام: 38]	6	﴿مَا فَرَطْنَا فِي الْكَتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾
242	[الأنعام: 40]	6	﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَنْتُمْ السَّاعَةُ أَغْيَرَ اللَّهُ تَدْعُونَ
			إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾
242	[الأنعام: 47]	6	﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَعْتَهُ أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ
			الظَّالِمُونَ ٤٧﴾
243	[الأنعام: 50]	6	﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾
239	[الأنعام: 53]	6	﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ٥٣﴾
257	[الأنعام: 56]	6	﴿قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾
242	[الأنعام: 63]	6	﴿قُلْ مَنْ يُنْجِيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً
			﴿..
	[الأنعام: 67]	6	﴿لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾
241، 119	[الأنعام: 71]	6	﴿قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ
			أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا اللَّهُ ..﴾
260	[الأنعام: 75]	6	﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ
			الْمُوقِنِينَ﴾
267، 260، 247، 223	[الأنعام: 76]	6	﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا
			أُجِبُّ الْآفِلِينَ ٧٦﴾
266، 201	[الأنعام: 83]	6	﴿وَبَلَّكَ حُجَّتْنَا أَتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ﴾
235، 227	[الأنعام: 91]	6	﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِنْ
			شَيْءٍ ..﴾
227	[الأنعام: 100]	6	﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ
			عِلْمٍ ..﴾
249، 237، 227	[الأنعام: 101]	6	﴿يَدْبِغُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صُلْبًا﴾
260	[الأنعام: 102]	6	﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ﴾
258، 257	[الأنعام: 108]	6	﴿وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ
			عِلْمٍ﴾
82، 52، 26	[الأنعام: 109]	6	﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَنْ يَأْتِيَهُمْ آيَةٌ لِلْيَوْمِئِذِ بِهَا ..
			١٠٩﴾

237	[الأنعام: 114]	6	﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾
209	[الأنعام: 117]	6	□ إِنْ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَصِلُ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ □
200	[الأنعام: 121]	6	﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ﴾
260، 243، 143	[الأنعام: 122]	6	﴿أَوْمَنْ كَانَ مِثْلًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ ..﴾
157،	[الأنعام: 123]	6	﴿وكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرَ مَجْرِمِهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ ..﴾
260، 67	[الأنعام: 124]	6	□ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ □
260	[الأنعام: 125]	6	□ فَمَنْ يَرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ .. □
258، 157	[الأنعام: 129]	6	﴿وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾
258، 157	[الأنعام: 131]	6	﴿ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْفَرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غُلُولٌ﴾
282، 220	[الأنعام: 143]	6	﴿ثُمَّ نَبِّئِ أَزْوَاجَهُمْ مِنَ الْأَصْنَانِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْرِ اثْنَيْنِ ..﴾
150	[الأنعام: 147]	6	﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَسِعَةَ وَلَا يَرْدُ بَاسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمَاجِرِينَ﴾
275، 236، 228	[الأنعام: 148]	6	﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا ..﴾
280، 228، 201	[الأنعام: 149]	6	﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ﴾
232	[الأنعام: 150]	6	□ قُلْ هَلَمْ شَهِدَاكُمْ الَّذِينَ يَشْتَهُدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا .. □
239	[الأنعام: 158]	6	﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ ..﴾
237	[الأنعام: 164]	6	﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ﴾
211، 61	[الأعراف: 12]	7	﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ﴾
82	[الأعراف: 16]	7	□ قَالَ فِيمَا أُغْوَيْتَنِي لِأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ □
251	[الأعراف: 20]	7	□ فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا □
82، 26	[الأعراف: 21]	7	□ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ □
243	[الأعراف: 22]	7	﴿أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾
159	[الأعراف: 28]	7	﴿اتَّقُوا اللَّهَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾
233	[الأعراف: 31]	7	﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ..﴾
238، 233	[الأعراف: 32]	7	﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ..﴾
226	[الأعراف: 40]	7	□ إِنْ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تَفْتَحْ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ □
26	[الأعراف: ٤٩]	7	□ أَهْوَاءَ الَّذِينَ أَفْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ □
288	[الأعراف: 52]	7	□ وَلَقَدْ جِئْتُهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ □ ٥٢
239	[الأعراف: 53]	7	﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ﴾
158، 156	[الأعراف: 69]	7	﴿أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ ..﴾
200، 156	[الأعراف: 71]	7	﴿أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ﴾
225	[الأعراف: 89]	7	□ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا □
254	[الأعراف: 96]	7	□ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ □

239	[الأعراف: 97]	7	﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْأَرْضِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ ..﴾
58، 65، 71،	[الأعراف: 134]	7	﴿أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ﴾
251	[الأعراف: 137]	7	﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا □
238	[الأعراف: 140]	7	﴿قَالَ أَغَيَّرَ اللَّهُ أَبْعَيْكُمْ إِلَهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾
240	[الأعراف: 147]	7	﴿هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٤٧﴾
243	[الأعراف: 148]	7	﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا﴾
244	[الأعراف: 155]	7	﴿أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْفُتَاهَاءُ مِنَّا﴾
149	[الأعراف: 157]	7	﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ ..﴾
291	[الأعراف: 158]	7	﴿قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا □
164	[الأعراف: 163]	7	﴿إِذْ تَأْتِيهِمْ حِثَّانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْئُرُونَ لَا تَأْتِيهِمْ □.
244	[الأعراف: 163]	7	﴿وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْفَرِيحَةِ الَّتِي كَانَتْ خَاصِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ﴾
69	[الأعراف: 167]	7	﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ □
149	[الأعراف: 169]	7	﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى ..﴾
245	[الأعراف: 172]	7	﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ .. □
128، 157، 177، 191	[الأعراف: 175]	7	﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا ..﴾
119، 174	[الأعراف: ١٧٦]	7	﴿فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحَمَلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرَكُهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ .. □
143، 148	[الأعراف: ١٧٧]	7	﴿سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ □
159، 238	[الأعراف: 184]	7	﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جُنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾
239، 238	[الأعراف: 185]	7	﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ﴾
210	[الأعراف: 188]	7	﴿وَمَا مَسْنِي السُّوْءُ □
158	[الأعراف: 189]	7	﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ..﴾
138، 158	[الأعراف: 191]	7	﴿أَبَشْرٌ كُونَ مَا لَا يُخْلَقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾
244	[الأعراف: 191]	7	﴿أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ

	[195]		يُبْصِرُونَ ﴿
150	[الأعراف: 197]	7	﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَصَرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَبْصِرُونَ ..﴾
209، 200، 151	[الأنفال: 6]	8	﴿يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۖ﴾
256	[الأنفال: 11]	8	﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ اللَّعَاسُ أَمَنَةً مِنْهُ ۚ﴾
161	[الأنفال: ١٧]	8	﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ۚ﴾
149	[الأنفال: 22]	8	﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾
254	[الأنفال: 23]	8	﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ ۚ﴾
257	[الأنفال: 24]	8	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۚ﴾
258	[الأنفال: 33]	8	﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۚ﴾
290	[الأنفال: 34]	8	﴿وَمَا لَهُمْ آلَا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ ۚ﴾
205	[الأنفال: 42]	8	﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنِ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنِ بَيِّنَةٍ ۚ﴾
257	[الأنفال: 46]	8	﴿وَلَا تَنْزِعُوا عَنْهُمْ لِيَنْصَلُوا ۚ﴾
156	[الأنفال: 47]	8	﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ ..﴾
152	[الأنفال: 48]	8	﴿وَإِذْ زَيَّىٰ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ ..﴾
152	[الأنفال: 50]	8	﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَنْدَبُوا لَهُمْ ..﴾
258، 157	[الأنفال: 53]	8	﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعَمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾
149	[الأنفال: 55]	8	﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾
258	[الأنفال: 67]	8	﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُبْجِنَ ۚ﴾
254	[الأنفال: 68]	8	﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۖ﴾
257	[الأنفال: 73]	8	﴿إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ۚ﴾
238	[التوبة: 7]	9	﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ...﴾
244، 83	[التوبة: 13]	9	﴿أَلَا تُقْبَلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ ..﴾
244	[التوبة: 16]	9	﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ ..﴾
258	[التوبة: 17]	9	﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِم بِالْكَفْرِ ۚ﴾
243	[التوبة: 19]	9	﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾
148	[التوبة: 28]	9	﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ۖ﴾
259	[التوبة: 36]	9	﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ﴾
240	[التوبة: 38]	9	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفَرُوا ..﴾
83، 29	[التوبة: 42]	9	﴿وَسَيَخْلَفُونَ بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۚ﴾
165	[التوبة: ٤٧]	9	﴿وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ۚ﴾
240	[التوبة: 52]	9	﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ﴾

83، 29	[التوبة: 56]	9	﴿وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ □
222	[التوبة: 61]	9	□ وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَدْنَىٰ قُلٍّ أَدْنَىٰ خَيْرٍ لَّكُمْ □
83، 29	[التوبة: 62]	9	□ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ □
155	[التوبة: 68]	9	□ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا .. □
156	[التوبة: 69]	9	﴿كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَكَثَرُوا مَوَالِيَهُمْ وَأَوَّلُوا .. □
239، 155	[التوبة: 70]	9	﴿أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ .. □
165، 83، 30	[التوبة: 74]	9	□ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ هُمَا .. □
244	[التوبة: 78]	9	﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّمَهُ الْغُيُوبَ □
162	[التوبة: 91]	9	□ مَا عَلَى الْمَحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ □.
256، 151	[التوبة: 92]	9	﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ □
83، 30	[التوبة: 95]	9	□ سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِنَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا □
84، 30	[التوبة: 96]	9	□ يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ
255، 251	[التوبة: 103]	9	□ وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ □
256، 30	[التوبة: 107]	9	□ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ □
259	[التوبة: 108]	9	□ لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى النَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ □
243	[التوبة: 109]	9	﴿أَقَمْنَا أُسُسَ نَبِيِّنَا عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ أَمْ مِنْ .. □
240	[التوبة: 111]	9	﴿وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبِشِرُوا بِهِ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ .. □
258	[التوبة: 113]	9	□ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ □
252	[التوبة: 114]	9	□ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ □
288	[التوبة: 115]	9	□ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا
255	[التوبة: 117]	9	□ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ □
151	[التوبة: 118]	9	﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِعُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا
251	[التوبة: 122]	9	□ فَزَلُوا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا □
244	[التوبة: 126]	9	﴿أَوْ لَا يَرَوْا أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ □
238	[يونس: 2]	10	﴿أَكُنْ لِلنَّاسِ عَجَبًا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْهُمْ □
242	[يونس: 11]	10	﴿وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَفَضَّلْنَا بِهِمْ أَجْلَهُمْ □
283، 152	[يونس: 12]	10	﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبَيْهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا .. □
254	[يونس: 13]	10	□ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا □
238	[يونس: 18]	10	﴿قُلْ أَنتَبِئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ
152	[يونس: 22]	10	﴿هُوَ الَّذِي يُسْزِئُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ .. □
190، 143، 119، 111	[يونس: ٢٤]	10	□ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ □
150	[يونس: 27]	10	﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سِنِينَ يَبْتَلِهَا وَتَرَاهُمْ فِيهَا .. □

235	[يونس: 31]	10	﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ..﴾
241	[يونس: 32]	10	﴿فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الصَّلَاحُ﴾
244	[يونس: 34]	10	﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾
244	[يونس: 35]	10	﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ﴾
280	[يونس: 36]	10	﴿وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾
233	[يونس: ٣٨]	10	﴿قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ..﴾
164	[يونس: ٣٩]	10	﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ﴾
242	[يونس: 50]	10	﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيِّنًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَغْجِلُ مِنْهُ ..﴾
241	[يونس: 51]	10	﴿أَنْتُمْ إِذَا مَا وَقَعَ عَامِنُكُمْ بِئِ آءَالْنِ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ٥١﴾
240	[يونس: 52]	10	﴿هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ٥٢﴾
34، 36، 37، 44، 84، 245	[يونس: 53]	10	﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾
240، 233	[يونس: 59]	10	﴿قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ٥٩﴾
238	[يونس: 77]	10	﴿قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحَرُ هَذَا﴾
252	[يونس: 83]	10	﴿فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمَةٍ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ ﴾
241	[يونس: 91]	10	﴿ءَالْنِ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ٩١﴾
251	[يونس: 92]	10	﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِنَدِّكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَ ءَايَةً﴾
238	[يونس: 99]	10	﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ٩٩﴾
158، 155	[يونس: 102]	10	﴿فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ..﴾
270، 182، 140، 129، 288،	[هود: 1]	11	﴿الرَّ كُتِبَ أَحْكَمَتْ ءَايَتُهُ ثُمَّ فَصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾
243	[هود: 17]	11	﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ ..﴾
140، 129	[هود: 24]	11	﴿مِثْلَ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مِثْلًا ..﴾
156	[هود: 25]	11	﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ٢٥ أَنْ لَا تَعْبُدُوا ..﴾
264	[هود: 27]	11	﴿فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا ..﴾
240	[هود: 30]	11	﴿وَيَقُولُ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾
266، 263، 208، 200	[هود: 32]	11	﴿قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا﴾
252	[هود: 53]	11	﴿وَمَا نَحْنُ بِنَارِكِي ءَالِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ﴾
200	[هود: 74]	11	﴿يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ﴾
241	[هود: 78]	11	﴿الَّذِينَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ٧٨﴾
244، 162	[هود: 81]	11	﴿الَّذِينَ الصَّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾
157	[هود: 89]	11	﴿وَيَقُولُ لَا يَحْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ ..﴾
238	[هود: 92]	11	﴿قَالَ يَقُولُ مَنْ هَاطِي أَعَزُّ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ﴾
283، 158	[هود: 102]	11	﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْفُرْى وَهِيَ ظِلْمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾
283	[هود: 118]	11	﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ١١٨ ..﴾
70	[هود: ١١٩]	11	﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لِأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾

178	[يوسف: 31]	12	﴿مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾
294	[يوسف: 38]	12	□ وَاتَّبَعَتْ مَلَّةٌ ءَابَاءَ يِئْرَهِيمَ وَاسْتَحَقَّ وَيَعْقُوبُ .. □
162	[يوسف: 41]	12	□ فَضَيَّ الْأَمْرَ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ □.
162	[يوسف: 51]	12	□ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ □.
165	[يوسف: ٦٤]	12	□ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنُتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ □
81، 74	[يوسف: 73]	12	□ تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ □
81، 55، 48	[يوسف: 85]	12	□ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَنُوا نَذَكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ □
81	[يوسف: 91]	12	□ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاتَىٰكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَطِئِينَ □
163	[يوسف: 92]	12	□ لَا تَتَرَيَبَ عَلَيْكُمْ □
81	[يوسف: 95]	12	□ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ □
288، 265، 187، 155	[يوسف: 111]	12	﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى ..﴾
248	[الرعد: 2]	13	□ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ﴿
283	[الرعد: 11]	13	□ إِنْ أَلَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ .. □
200	[الرعد: 13]	13	﴿وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ﴾
119	[الرعد: ١٤]	13	□ إِلَّا كَنُبِطَ كَفْبِهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ □
294، 180	[الرعد: 16]	13	□ أَلَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ .. □
140، 135، 115، 170، 144	[الرعد: 17]	13	﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا ..﴾
191، 174، 148، 108	[الرعد: 35]	13	﴿مِثْلَ الْجَذَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ..﴾
293، 270، 69	[إبراهيم: 4]	14	□ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ □
69	[إبراهيم: 7]	14	□ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ □
224	[إبراهيم: 11]	14	□ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ □
119	[إبراهيم: ١٨]	14	□ مِثْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَلُهُمْ كَرَمًا اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ .. □
140، 126	[إبراهيم: 24]	14	□ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مِثْلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ .. □
118، 116	[إبراهيم: 25]	14	□ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ □
126، 119	[إبراهيم: ٢٦]	14	□ وَمِثْلَ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا □
85، 26	[إبراهيم: 44]	14	□ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا آخِرْنَا □ .. □
191، 122، 117	[إبراهيم: 45]	14	□ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ □
82	[الحجر: 39]	15	□ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ .. □
26	[الحجر: ٤٤]	15	□ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ □
38، 44، 47، 50، 55، 101، 65، 77، 59	[الحجر: 72]	15	﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾
43، 37، 33	[الحجر: 92]	15	﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾
248	[النحل: 13]	16	﴿وَمَا ذَرَأَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنًا﴾
295	[النحل: 18]	16	□ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ □
82، 78، 44، 30، 26	[النحل: 38]	16	□ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَىٰ .. □
44	[النحل: 56]	16	﴿تَاللَّهِ لَنُثْلَنَّ عَنْكُمْ فَتَنَرُونَ﴾

113، 146، 148، 174،	[النحل: 60]	16	□ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى □
44، 45،	[النحل: 63]	16	﴿تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ﴾
286	[النحل: 68]	16	□ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ □..
251	[النحل: 70]	16	□ وَمِنْكُمْ مَّن يَزِدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا □
295	[النحل: 71]	16	□ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ □
140، 144،	[النحل: 75]	16	﴿صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّرْقَنَهُ مِنَّا □..
129	[النحل: 76]	16	﴿وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ □..
295	[النحل: 83]	16	□ يَغْرِقُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يَنْكُرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ٨٣ □
282	[النحل: 90]	16	□ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ □..
248	[النحل: 103]	16	﴿لِّسَانِ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ﴾
200	[النحل: 111]	16	﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا﴾
295	[النحل: 112]	16	□ وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا □..
200، 205، 208، 210، 214، 215، 275، 277،	[النحل: 125]	16	﴿أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْ لَهُمُ الْبَالِغَ هِيَ أَحْسَنُ﴾
54، 68،	[الإسراء: 4]	17	□ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوقًا كَبِيرًا □
248	[الإسراء: 12]	17	﴿وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْجِسَابِ﴾
157	[الإسراء: 17]	17	﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾
248	[الإسراء: 23]	17	﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَهْتٍ﴾
164	[الإسراء: ٢٩]	17	□ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ □
116، 118،	[الإسراء: 41]	17	□ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُوا □
224، 232،	[الإسراء: 42]	17	□ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ ءَالِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَابَتَعَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا □..
242	[الإسراء: 49]	17	﴿وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَّرُفُفًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ٤٩ □..
284	[الإسراء: 51]	17	□ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ □
290	[الإسراء: 54]	17	□ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ □
234	[الإسراء: 56]	17	□ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا □
283	[الإسراء: 67]	17	□ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهًا □..
162	[الإسراء: 84]	17	□ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ □.
184، 192، 288، 297،	[الإسراء: 89]	17	﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا﴾
164	[الإسراء: ١١٠]	17	□ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا □
176	[الكهف: 13]	18	﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ﴾
203	[الكهف: 22]	18	﴿فَلَا تَمَارَ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءٌ ظَاهِرًا﴾
141	[الكهف: ٣٢]	18	□ وَأَضْرَبَ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِّنْ أَعْنَبٍ □..
133، 172، 204،	[الكهف: 37]	18	□ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ □..
190	[الكهف: 44]	18	﴿هُنَالِكَ الْوَلِيَّةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا وَاضْرَبْ لَهُم

			مَثَلٌ .. ﴿
111، 116، 119، 135، 140، 143، 145	[الكهف: 45]	18	﴿وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا الْخَيْزُومَ الَّذِي كَمَاءُ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ﴾
176، 200، 207	[الكهف: 54]	18	﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ ..﴾
200	[الكهف: 56]	18	﴿وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ﴾
299، 304	[الكهف: 109]	18	﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ .. □
108	[مريم: 17]	19	□ قَمَّئِيلُ لَهَا بَنَرًا سَوِيًّا □
285	[مريم: 66]	19	□ وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِثْلُ لَسَوَفَ أَخْرَجَ حَيًّا .. □
37، 43	[مريم: 68]	19	﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا﴾
64	[مريم: 71]	19	□ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا □
220	[مريم: 78]	19	□ أَطْلَعَ الْغَيْبِ أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ٧٨ □
137	[مريم: 81-82]	19	□ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ □
255	[طه: 24]	20	□ أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى □
65	[طه: 71]	20	﴿وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى﴾
81	[طه: 72]	20	﴿قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا﴾
284	[طه: 89]	20	□ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا □
184	[الأنبياء: 11]	21	﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ..﴾
274، 286	[الأنبياء: 18]	21	□ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ١٨ □
224، 231، 247، 249، 287	[الأنبياء: 22]	21	﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾
261	[الأنبياء: 30]	21	﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا﴾
283	[الأنبياء: 42]	21	﴿..﴾ □ قُلْ مَنْ يَكْلُؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ □
267	[الأنبياء: 52]	21	□ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عِقْفُونَ ٥٢ .. □
34، 44، 53، 79، 80	[الأنبياء: 57]	21	﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ﴾
278	[الأنبياء: 58]	21	□ فَجَعَلْنَاهُمْ جُذُأً إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ .. □
80	[الأنبياء: 60]	21	□ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ ... □
132	[الأنبياء: 104]	21	□ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ تَعِيدُهُ □
200، 209	[الحج: 3]	22	﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ﴾
165	[الحج: 4]	22	□ كَتَبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ □
229، 286	[الحج: 5]	22	□ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّنْ أَلْبَعَثْنَا فَبِأَنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تَرَابٍ .. □
200، 275، 281	[الحج: 8]	22	﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ﴾
162، 163	[الحج: 10]	22	□ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَكَ □.
120	[الحج: ٣١]	22	□ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا حَرَّمَ .. □

200	[الحج: 68]	22	﴿وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾
296، 140، 136، 111	[الحج: 73]	22	﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ..﴾
299	[المؤمنون: 18]	23	﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنْتَهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقِيرُونَ﴾
211	[المؤمنون: 25]	23	﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ﴾
162	[المؤمنون: 53]	23	﴿كُلُّ جَزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾
231، 226، 223	[المؤمنون: 91]	23	﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ .. ٩١﴾
289	[المؤمنون: 115]	23	﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ..﴾
68	[النور: 8]	24	﴿وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهِدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبِينَ﴾
70	[النور: 22]	24	﴿وَلَا يَأْتِلْ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ ..﴾
150	[النور: ٢٤]	24	﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ السَّيِّئَةُ وَيُنَادِيهِمْ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾
154	[النور: ٣٤]	24	﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً ..﴾
144	[النور: 35]	24	﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ..﴾
182، 140	[النور: 39]	24	﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلَهُمْ كَسْرَابٍ بِقَيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْثَانُ مَاءً﴾
182	[النور: 40]	24	﴿أَوْ كَظُلُمٍ فِي بَحَرٍ لَجِيٍّ يَعْشِبُهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ ..﴾
83، 78، 66، 26	[النور: 53]	24	﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ﴾
26	[النور: 54]	24	﴿مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾
171، 131	[الفرقان: ٣٣]	25	﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾
117	[الفرقان: 39]	25	﴿وَكَلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَلَ وَكَلَّا تَبَرَّأْنَا تَبَرُّرًا ٣٩﴾
165	[الفرقان: ٤٢]	25	﴿وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا﴾
164	[الفرقان: ٦٧]	25	﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾
81	[الشعراء: 44]	26	﴿فَالْقَوَىٰ جَبَالَهُمْ وَعَصِيَّتُهُمْ وَقَالُوا بَعْرَةٌ فَرَعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْعَلْبُونَ﴾
266	[الشعراء: 69-82]	26	﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ٦٩ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ٧٠ ..﴾
86	[الشعراء: 96]	26	﴿قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ٩٦ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّجُكُمْ ..﴾
287	[النمل: 18]	27	﴿حَتَّىٰ إِذَا اتَّوَا عَلَىٰ وَادٍ اللَّعْلُ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّعْلُ ..﴾
252	[النمل: 19]	27	﴿فَتَنَبَّسَتْ صَوَاجِكًا مِنْ قَوْلِهَا﴾
81، 26	[النمل: 49]	27	﴿قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّنَنَّ أَهْلَهُ ثُمَّ لَنَنْقُولَنَّ لَوْلِيَّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ ..﴾
268، 156	[النمل: 56]	27	﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوْنَا أَلْ لَوْطَ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ ..﴾
176	[القصص: 3]	28	﴿نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾
58	[القصص: 17]	28	﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ قَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ﴾
285	[القصص: 48]	28	﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مَثَلٌ مَّا أُوتِيَ مُوسَىٰ ..﴾
159	[القصص: 57]	28	﴿أَوَلَمْ نُمْكِنْ لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجَبَىٰ إِلَيْهِ يُمْرَتُ كُلُّ شَيْءٍ رَرْفًا مِنْ لَدُنَّا ..﴾
253	[القصص: 82]	28	﴿وَيَكُنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ﴾

258، 116	[العنكبوت: 40]	29	﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ﴾
287، 173، 146، 137	[العنكبوت: 41]	29	﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا﴾
192، 189، 186	[العنكبوت: 43]	29	﴿وَبَلَدِكَ الْأَمْتَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ٤٣﴾
275، 214، 208، 200	[العنكبوت: 46]	29	﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾
158	[العنكبوت: 67]	29	﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَفَتِ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ..﴾
287	[الروم: 1-4]	30	﴿الْم ١ غُلِبَتِ الرُّومُ ٢ فِي آدْنَى الْأَرْضِ ..﴾
173	[الروم: 18]	30	﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ﴾
284، 172، 132، 113	[الروم: 27]	30	﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾
169، 132، 130، 120، 282، 173، 172	[الروم: 28]	30	﴿صَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِمَّنْ أَنْفَسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ ..﴾
283	[الروم: 33]	30	﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ..﴾
163	[الروم: 41]	30	﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ..﴾
85، 30، 26	[الروم: 55]	30	﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ..﴾
176، 169	[الروم: 58]	30	﴿وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾
71	[لقمان: 13]	31	﴿يَا بُنَيَّ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾
200	[لقمان: 20]	31	﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ﴾
153	[السجدة: 12]	32	﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ..﴾
248	[السجدة: 17]	32	﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾
250	[السجدة: 24]	32	﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا﴾
66	[الأحزاب: 15]	33	﴿وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُوا بِاللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ الدَّبِيرَ﴾
185	[الأحزاب: 19]	33	﴿أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ ..﴾
281	[الأحزاب: 22]	33	﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ..﴾
251	[الأحزاب: 37]	33	﴿فَلَمَّا قَضَىٰ رَبِّيَ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لَكَ لَا يَكُونَ ..﴾
383	[الأحزاب: 62]	33	﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ٦٢﴾
156	[الأحزاب: 69]	33	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا كَالَّذِينَ عَادُوا مُوسَىٰ ..﴾
300، 248، 226، 84	[سبأ: 3]	34	﴿لَا يَغْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمُوتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾
226	[سبأ: 5]	34	﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ ..﴾
226	[سبأ: 6]	34	﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ﴾
226	[سبأ: 8]	34	﴿أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ﴾
162	[سبأ: 13]	34	﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾
285، 236، 224	[سبأ: 24]	34	﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى﴾
232	[سبأ: 26]	34	﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ﴾
234	[سبأ: 27]	34	﴿قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِمْ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾
153	[سبأ: 31]	34	﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ..﴾
282، 70	[سبأ: 46]	34	﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْظَمُكُمْ بَوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِي وَفَرَدَيْ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا﴾

162	[سبأ: 54]	34	﴿وَجِبِلٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾.
295	[فاطر: 3]	35	﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ ..﴾
163، 162	[فاطر: 14]	35	﴿وَلَا يَنْبُتُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾.
301	[فاطر: 28]	35	﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾
219	[فاطر: 32]	35	﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنُ اللَّهِ﴾
258	[فاطر: 43]	35	﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾.
83، 26	[فاطر: ٤٢]	35	﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ﴾
73، 50، 44	[يس: 1-3]	36	﴿يس ١ وَالْقُرْآنَ الْكَرِيمَ ٢ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ٣﴾
141	[يس: 13]	36	﴿وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ﴾
67	[يس: 16]	36	﴿قَالُوا رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ﴾
248	[يس: 38]	36	﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾
132، 136، 169، 172، 230	[يس: 77-78]	36	﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ٧٧ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا﴾
89، 50	[الصافات: 1-3]	37	﴿وَالصَّفَّاتِ صَفًّا ١ فَالْزُجُرُجِ زَجْرًا ٢ فَالتَّلِيبِ ذِكْرًا ٣﴾
86	[الصافات: 55]	37	﴿فَأُطْلِعَ قُرْءَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ٥٥ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتُ لِلزَّادِينَ ٥٦﴾
163	[الصافات: 61]	37	﴿لَمِثْلُ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ﴾.
178	[الصافات: 64]	37	﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ٦٤ طُلُعَهَا كَأَنَّهَ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾
80	[الصافات: 93]	37	﴿فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ﴾
266	[الصافات: 97]	37	﴿قَالُوا أَبْنِوْا لَهُ بُيُوتًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ٩٧﴾
282	[الصافات: 149]	37	﴿فَاسْتَفْتِهِمَ الرِّبَّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنثًا﴾
284، 236	[الصافات: 153]	37	﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ١٥٣ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ١٥٤﴾
44، 53، 56، 76، 97، 100	[ص: 1]	38	﴿ص وَالْقُرْآنَ ذِي الذِّكْرِ﴾
100، 56	[ص: 2]	38	﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ﴾
56	[ص: 3]	38	﴿كَمْ أَهْلَكْنَا﴾
100	[ص: 14]	38	﴿إِنْ كُلِّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ﴾
163	[ص: 24]	38	﴿وَقَلِيلٌ مِمَّنْ هُمْ﴾.
80	[ص: 44]	38	﴿فَأَضْرَبَ بَئِ وَلَا تَحْنُتْ﴾
100	[ص: 54]	38	﴿إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ﴾
100، 93، 77، 76، 56	[ص: 64]	38	﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾
82	[ص: 73]	38	﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ٧٣ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ٧٤﴾
81، 79، 49، 45، 34	[ص: 82]	38	﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾
51، 70، 76، 77	[ص: 84]	38	﴿قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ٨٤ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَتَّبِعُ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾
65	[ص: 88]	38	﴿وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾
183	[الزمر: 23]	39	﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْكِتَابِ كِتَابًا مُتَشَبِهًا مَثَانِيَ ..﴾
192	[الزمر: 27]	39	﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾
144، 129	[الزمر: 29]	39	﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ﴾

			﴿..﴾
239	[الزمر: 36]	39	﴿النَّاسِ اللَّهُ يَكْفِي عَبْدَهُ﴾
300	[الزمر: 53]	39	﴿قُلْ يَعْبادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ..﴾
173	[الزمر: 75]	39	﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ..﴾
200	[غافر: 4]	40	﴿مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾
211، 209، 200	[غافر: 5]	40	﴿وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾
173	[غافر: 7]	40	﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾
225	[غافر: 8]	40	﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ □﴾
203، 200	[غافر: 35]	40	﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبِيرٌ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ﴾
200	[غافر: 56]	40	﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ﴾
200	[غافر: 69]	40	﴿أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصِرُّونَ﴾
150	[فصلت: ٢١]	41	□ وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء □
230	[فصلت: 39]	41	﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ ..﴾
280	[فصلت: 41]	41	□ وإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ٤١ لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ □
270	[فصلت: 42]	41	□ لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ □
283	[فصلت: 53]	41	□ سِيرِيهِمْ ءَايَاتُنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ □
114، 113	[الشورى: 11]	42	□ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ □
201	[الشورى: 15]	42	﴿لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا﴾
201	[الشورى: 16]	42	﴿وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾
200	[الشورى: 35]	42	﴿وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ﴾
64	[الشورى: 52]	42	□ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ □
44	[الزخرف: 1]	43	﴿حَمِّ وَالْكَتَبِ الْمُبِينِ﴾
286	[الزخرف: 20]	43	□ وقالوا لو شاء الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ .. □
27	[الزخرف: 32]	43	﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ..﴾
120	[الزخرف: 57]	43	□ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ □
211، 200، 137	[الزخرف: 58]	43	﴿وَقَالُوا ءَالِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ..﴾
225	[الزخرف: 81]	43	□ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبْدِينَ ٨١ □
59	[الزخرف: 88]	43	﴿وَقِيلَ يَرْبِّ﴾
98، 44	[الدخان: 1]	44	□ حم ١ وَالْكَتَبِ الْمُبِينِ ٢ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْمُبَرَّكَ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ □ ٣

268	[الجاثية: 24]	45	﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ..﴾
202	[الجاثية: 25]	45	﴿مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتَّبُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾
248	[الأحقاف: 4]	46	﴿أَتُؤْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾
164	[الأحقاف: ١١]	46	﴿وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَمَسِيْقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ﴾
230	[الأحقاف: ٣٣]	46	﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ ..﴾
86	[الأحقاف: 34]	46	﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبَّنَا ..﴾
129	[محمد: 3]	47	﴿كَذَلِكَ يَصْتَرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلُهُمْ﴾
129	[محمد: 15]	47	﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ ..﴾
126	[محمد: 22]	47	﴿فَقُلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ٢٢﴾
148، 146، 144، 128	[الفتح: ٢٩]	48	﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَرِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ..﴾
55	[الحجرات: 2]	49	﴿كَجَهَنَّمَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ﴾
170، 150، 126، 111	[الحجرات: 12]	49	﴿وَلَا يَغْتَبِ بَعضُكُمْ بَعضًا يُجِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾
73، 54، 53، 44	[ق: 1]	50	﴿ق وَالْفُرَّانِ الْمَجِيدِ﴾
54	[ق: 2]	50	﴿بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ﴾
261	[ق: 6]	50	﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ..﴾
230	[ق: 15]	50	﴿أَفَعِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾
50	[الذاريات: 6-1]	51	﴿وَالذَّرِيَّتِ ذَرَوْا ١ فَأَلْحَمْتِ وَقُرْأ ٢ فَأَلْجَرِيَّتِ يُسْرًا ..﴾
77	[الذاريات: 7]	51	﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْخُبُكِ﴾
58، 43، 40	[الذاريات: 22]	51	﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ٢٢ فَوَرَبِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ﴾
58	[الذاريات: 56]	51	﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾
282	[الطور: 15]	52	﴿أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ١٥﴾
125	[الطور: 24]	52	﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ عِلْمَانُ لَهُمْ كَانَتْهُمْ لَوْلُو مَكُونُونَ ٢٤﴾
285	[الطور: 30]	52	﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعَرَ نَزَّ بَصٌ بِهِ رَبِّبُ الْمُنُونِ ٣٠ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنَرِّبِينَ﴾
249، 247، 235، 221، 282	[الطور: 35]	52	﴿أَمْ خُلِفُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخُلَفُونَ﴾
89	[النجم: 3-1]	53	﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ١ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ٢ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ٣﴾
203	[النجم: 12]	53	﴿أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى﴾
280	[النجم: 28]	53	﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾
167	[النجم: 58]	53	﴿لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ﴾
162	[الرحمن: 60]	55	﴿هَلْ جِزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾
147، 125	[الواقعة: 22-23]	56	﴿وَحُورٌ عِينٌ ٢٢ كَامِلَاتُ الْوَلُولِ الْمَكْنُونِ﴾
236	[الواقعة: 58]	56	﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ٥٨ ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخُلُقُونَ ٥٩﴾
249	[الواقعة: 60]	56	﴿وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوبِينَ﴾

﴿فَلَا أَقْسَمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ۖ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ٧٦﴾	56	[الواقعة: 75]	26، 59، 61، 76، 77
□ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ □	56	[الواقعة: 76]	27
﴿وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾	57	[الحديد: 8]	66
﴿لِنَلَّا يَظْلَمُ أَهْلَ الْكِتَابِ﴾	57	[الحديد: 29]	61
﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾	58	[المجادلة: 1]	204، 207، 208
□ وَيَخْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ □	58	[المجادلة: 14]	30، 84
□ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ □ ١٦	58	[المجادلة: 16]	83
﴿فَيَخْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ﴾	58	[المجادلة: 18]	30، 66، 85
□ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ □	58	[المجادلة: 21]	67
﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ۚ﴾	59	[الحشر: 2]	187
□ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضُ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ ۚ □	59	[الحشر: 7]	251
□ تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى □.	59	[الحشر: 14]	162
□ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ □ ١٥ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ □	59	[الحشر: ١٥]	121
□ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْنَاهُ خُشْعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ □	59	[الحشر: 21]	116، 118، 125، 135، 136، 171
﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقْبِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بَنِينَ مَرْصُوعِينَ﴾	61	[الصف: 4]	184
﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا الثَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۚ﴾	62	[الجمعة: 5]	128، 134، 144، 146، 174، 191
□ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ □	63	[المنافقون: 1]	25، 36، 68
□ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ □ ٢	63	[المنافقون: 2]	83
□ كَانَتْهُمْ خُشْبٌ مُسْنَدَةً □	63	[المنافقون: 4]	184
□ يَقُولُونَ لَا تَنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا □	63	[المنافقون: 7]	252
□ يَقُولُونَ لَنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعْرَابُ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ □	63	[المنافقون: 8]	221
□ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثَ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثَنَ □	64	[التغابن: 7]	34، 44، 84
﴿وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا﴾	64	[التغابن: 14]	248
□ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَمْرَاتِ نُوحٍ وَأَمْرَاتِ لُوطَ ۚ □	66	[التحريم: ١٠]	121
﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾	67	[الملك: 2]	248
□ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ □ ١٤	67	[الملك: 14]	290
□ وَلَا تُطِيعُ كُلَّ خَلَفٍ مُهِينٍ □	68	[القلم: 10]	3028
﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ﴾	68	[القلم: 17]	27، 34، 45، 78، 81
□ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ۚ ٣٥ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ □ ٣٦	68	[القلم: 35]	284
□ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ۚ ٣٧ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ... □	68	[القلم: 37]	282
□ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ... □	68	[القلم: 39]	66، 83
﴿فَنَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرَغِي كَانَتْهُمْ أَعْجَارُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾	69	[الحاقة: 7]	134
﴿فَلَا أَقْسَمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۚ ٣٨ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ۚ ٣٩﴾	69	[الحاقة: 38]	27، 50، 60، 248
□ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ □	69	[الحاقة: 51]	281

27	[المعارج: 40]	70	﴿فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ﴾
266	[نوح: 5]	71	□ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ٥ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا .. □
165	[نوح: ٢٧]	71	□ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاغْرًا كَفَّارًا □
162	[المدثر: 38]	74	□ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ □ .
61، 60، 54، 53، 27	[القيامة: 2-1]	75	□ لَا أَقْسِمُ بِبَيْتِ الْقِيَمَةِ ١ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ٢ □
18	[القيامة: 17]	75	﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾
285	[القيامة: 37]	75	﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى، أَلَمْ يَكُنْ نُطْقَةً مِنْ مَنِيٍّ..{ .
54، 38	[النازعات: 1]	79	﴿وَالَّذَرْعَتُ غَرْفًا ١ وَالنَّشِيطَتِ نَشْطًا ٢ ..﴾
27	[التكوير: 15]	81	﴿فَلَا أَقْسِمُ بِالْخُنُسِ﴾
204	[الانشقاق: 14]	84	□ إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ □
60، 27	[الانشقاق: 16]	84	﴿فَلَا أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لِتَرْكَبَهُنَّ طَبَقًا عَنْ﴾
100، 76، 54	[البروج: 1]	85	□ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ١ □
76	[البروج: 10]	85	□ إِنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ .. □
100، 76، 54	[البروج: 12]	85	□ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ١٢ □
230	[الطارق: ٥]	86	﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (٥) خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ (٦) {
27	[الفجر: 5]	89	□ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حَجْرِ □
61، 60، 59، 39، 27	[البلد: 1]	90	﴿لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ١ وَأَنْتَ حَلُّ بِهَذَا الْبَلَدِ ٢﴾
245	[البلد: 8]	90	□ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ٨ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ٩ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ □
56	[الشمس: 1]	91	﴿وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا﴾
56	[الشمس: 9]	91	﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَّاهَا﴾
98، 89	[الليل: 1-2]	92	□ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى 1 وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى □
64	[الليل: 21]	92	﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾
89، 53	[الضحى: 3-1]	93	□ وَالضُّحَى ١ وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَى ٢ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ٣ □
64	[الضحى: 5]	93	﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾
245	[الضحى: 6]	93	﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ٦ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ٧ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾
90، 38	[التين: 1]	95	□ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ١ □
61، 38	[التين: 3-2]	95	□ وَطُورِ سِينِينَ ٢ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ٣ □
90	[التين: 4]	95	□ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ □
222	[البينة: 5]	98	□ وَمَا أَمْرًا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنَفَاءَ .. □
90	[العاديات: 1]	100	□ وَالْعِدَّتِ □
50	[العصر: 3-1]	103	□ وَالْعَصْرِ ١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ٢ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا .. □
290	[فريش: 2-1]	106	□ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ١ الْفَهْمُ رَحْلَةُ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ٢ .. □
167	[الكافرون: 5]	109	□ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ □

فهرس الأحاديث

الصفحة	الحديث
13	«لم يمت رسول الله ﷺ، حتى ترككم على طريق ناهجة»
24	«حالف رسول الله ﷺ بين المهاجرين والأنصار في دارنا أي أخى بينهم»
18	«من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير، ..»
72	«أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة: ..»
72	«يس قلب القرآن»
108	«من أحب أن يمثل له الرجال فليتبوأ مقعده من النار»
116	«إن القرآن نزل على خمسة أوجه: حلال، وحرام، ومحكم، ومتشابه، وأمثال، ..»
190، 117	«عقلت عن رسول الله ﷺ ألف مثل»
118	«إن الله أنزل القرآن أمراً وزاجراً، وسنة خالية، ومثلاً مضروباً»
208	«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ»
209	«إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم»
209	«لَا تَضْرِبُوا كِتَابَ اللَّهِ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، فَإِنَّهُ مَا ضَلَّ قَوْمٌ قَطَّ إِلَّا أَوْتُوا الْجَدَلَ»
53	«لا، ومقلب القلوب»
210	«المراء في القرآن كفر»
295	«إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه..»
296	«أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي...»

فهرس الأعلام

51.....الحسن	فهرس الأعلام
88.....الخطيب الشربيني	
127 الخفاجي	
170 ,161 ,117 ,الرازي	
178 الراغب	ابن أبي الإصبع 42
الزرركشي 62, 78, 96, 99, 116, 133, 148	ابن الأثير 204.....
98.....الزمرخشي	ابن الجوزي 35.....
77.....السمرقندي	ابن العربي 124.....
52.....السمعاني	ابن القيم 41, 43, 57, 114
السيوطي 40, 42, 73, 119, 167	ابن بري 115.....
165 الخفاجي	ابن تيمية 190, 191.....
104 الطبري	ابن خلدون 19.....
219 الطوفي	ابن سريج 66.....
304 الطنجي	ابن عاشور 90, 118, 144, 154
126 ,33 العسكري	ابن عباس 76, 77.....
72.....العكبري	ابن عبد البر 212.....
82 ,74 , 70 الفارسي	ابن عرفة 204.....
28.....الفراهي	ابن عطاء 77.....
201 الفيومي	ابن عطية 100, 104.....
304 ,77 القاضي عياض	ابن فارس 17.....
102 القرطبي	ابن فورك 43, 29.....
41.....القشيري	ابن كثير 93, 120.....
212 الكرخي	ابن مسعود 76.....
103 ,96 الكسائي	ابن منظور 115.....
119 الماوردي	ابن هشام 51.....
71.....المبرد	أبو البقاء الكفوي 66, 100
118 المراغي	أبو السعود 283.....
163 الميداني	أبو حيان 99.....
105 ,79 ,59 النحاس	أبو زهرة 215.....
101 ,100 ,68 الواحي	أبو عبيد القاسم ابن سلام 97
34.....بنت الشاطئ	الأصمعي 20.....
100 ,71 ,68 ,50 الزهري	الألوسي 113, 114, 116, 128
104 عليّ القاري	الباقلاني 41, 51, 60, 304
51.....قطرب	البقاعي 174.....
43.....محمد عبده	البيضاوي 165, 296.....
يزيد بن الخذاق العبيدي 17	التستري 77.....
	الثعلبي 52.....
	الجرجاني 29, 40, 97, 106, 126
	الحرالي 176.....

فهرس الأشعار

البيت	الصفحة
إني امرؤ سمح الخليفة ماجد.. لا أتبع النفس اللجوج هواها	256
بالله ربك إن دخلت فقل له.. هذا ابن هرمة واقفاً بالباب	57
ذاك الذي وأبيك يعرف مالك ... والحق يدفع ثرّ هات الباطل	99
فقلت لها قفي ... فقلت ق.	72
فقلت يمين الله أبرح قاعداً.. ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي	56
في بئر لا حور سرى وما شعر	62
قد أركب الآلة بعد الآلة ... وأترك العاجز بالجدالة	197
قَصُرَتْ أَخَادِعُهُ وَطَالَ قَدَالُهُ ... فَكَأَنَّهُ مُتَرَبِّصٌ أَنْ يُصْنَفَا	137
كم منزل في الأرض يألفه الفتى.. وحنينه أبداً لأول منزل	258
لا تُنكري عطل الكريم من الغنى.. فالسيل حرب للمكان العالي	255
ما أنت أحسن من رأيت.. ولا كلفى بحبك منتهى كلفى	59
نقل فؤادك حيث شئت من الهوى.. ما الحب إلا للحبيب الأول	258
وأغض طرفي ما بدت لي جارتى.. حتى يوارى جارتى مأواها	256
وحياة هجرى غير معتمد.. إلا ابتغاء الحنث في الحلف	59
وعشقتكم قبل العيان لكم كما تهوى الجنان بطيب الأخبار	147
وَقَتِيلُ مَرَّةٍ أَثَارَنَّ فَإِنَّهُ.. فَرَعٌ وَإِنْ أَخَاكُمْ لَمْ يَثَارْ	62
ولا ألوم البيض أن لا تسخرا...	61
ولقد أضاء لك الطريق، وأنهجت ... سبل المكارم، والهدى تعدي	13
ولقد علمت لتأتين عشيّة ... لا بعدها خوفٌ عليّ ولا عَدَم	66
يزيدك وجهه عجباً ... إذا ما زدته نظرا	292

ÖZGEÇMİŞ

Halep'teki Şeriat ortaokulundan mezun oldu. Halep Üniversitesi Şeriat Fakültesi'nden lisans diploması aldı. Daha sonra 2014 yılında devam etmek üzere Türkiye'ye taşındı. Yalova Üniversitesi'nden İslami ilimler alanında yüksek lisans derecesi aldı. İstanbul'da yaşıyor. Eğitim alanında çalışmaktadır ve yayınlanmış birçok araştırması bulunmaktadır.

RESUME

He graduated from the Islamic secondary school in Aleppo. He received a bachelor's degree from the Faculty of Sharia at the University of Aleppo. Later, in 2014, he moved to Turkey to continue his studies. He received his master's degree in Islamic Sciences from Yalova University. He lives in Istanbul. He works in the field of education and has many published researches.