

موضوعات العدد:

- سنّة الاعتبار في القرآن الكريم وآثارها التربويّة
د.مهدي ماجد رزق أحمد
- الصّالحون والمصلحون في القرآن الكريم
أ.حسن بن صالح عبود الجهني
- أثر مقاصد القرآن الكريم في التفسير
وتمادج تطبيقيّة من "تفسير المنار" و"تفسير التحرير والتنبؤ"
أ.ميمونة بنت عبد القادر بن سليمان الجفزي
- الرّان في القرآن الكريم مفهومه وأسبابه وعلاجه -دراسة تحليليّة-
د.جمال بن محميد الرّويضي
- أسلوب المُقابلة في سورة النحل -دراسة تفسيرية تدبريّة-
أ.د. أحمد محمد الشرفوي
- حذف التّقابل في تفسير القرآن الكريم لابن عرفة
-جمعاً ودراسة-
د. حديجة بنت عصام زحان
د. زينب بنت عصام زحان
- تّقرير رسالة «دكتوراه» توجيه أفعال السلف في التفسير
-دراسة تأصيليّة-
الباحثة: د. عائشة بنت يعقوب آل عبد اللطيف
المُشرقة على الرسالة: أ.د. ميرة بنت محمد الدوسري
- تّقرير عن كتاب «نقطة التحول» «عنايتك بالقرآن بداية حياة جديدة»
لمؤلّفه: عبد الرّحمن بن محمد عسيري
- تّقرير عن مؤتمر هدايات القرآن في بناء الإنسان «هدى للناس»
الجهة المنظمة: مركز مكة العالمي للهدى القرآني بمكة المكرمة

مجلة التنوير

أُسْلُوبُ الْمُقَابَلَةِ فِي سُورَةِ النَّحْلِ دِرَاسَةٌ تَفْسِيرِيَّةٌ تَدْبِيرِيَّةٌ

The Contrast in Surat An-Nahl:
An Exegetic and Reflective Study-

(Issn-L): 1658-7642

DOI Prefix 10.62488

معتمدة في معامل
أرسيف لعام 2024

أ.د. أَحْمَدُ مُحَمَّدُ الشَّرْقَاوِيُّ

Prof. Dr. Ahmed Mohamed Al-Sharqawi

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الأزهر
وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة
Professor of Graduate Studies, Al-Azhar
University,
Member of the Permanent Academic
Committee for Professor Promotions

قدم للتحكيم في المجلة بتاريخ: ١٨-١١-١٤٤٥هـ، الموافق ٢٦-٥-٢٠٢٤م
قبل للنشر بتاريخ: ١٧-١-١٤٤٦هـ، الموافق: ٢٣-٧-٢٠٢٤م
نشر في العدد الثامن عشر: رجب ١٤٤٦هـ، يناير ٢٠٢٥م
مدة التحكيم إلى ورقة النشر: (٥٨ يوماً).
المدة الإجمالية مع النشر: (٢٣٤ يوماً).
متوسط مدة التحكيم والنشر في المجلة: (١٤٦ يوماً).

تاريخ ومكان الميلاد ١٣٨٧هـ الموافق ١٩٦٨م، محافظة الشرقية-مصر.

- حصل على درجة الإجازة في أصول الدين والدعوة- قسم التفسير والحديث- بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف- ١٩٩٠.
- حصل على درجة التخصص الماجستير في أصول الدين- التفسير وعلوم القرآن سنة ١٩٩٤م- كان موضوعها منهج الشيخ سعيد حوى في كتابه الأساس في التفسير «دراسة مقارنة».
- حصل على درجة العالمية الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن من كلية أصول الدين جامعة الأزهر- سنة ١٩٩٨م- بمرتبة الشرف الأولى- كان موضوعها «المرأة في القصص القرآني» دراسة موضوعية مقارنة.

ومن نتاجه العلمي:

- حقوق المرأة في السنة، مكتبة الصميعي ٢٠٠٩.
- المراة في القصص القرآني، دار السلام القاهرة ١٩٩٩.
- مناهج المفسرين- مكتبة الرشد، مقرر معتمد، وكالة الرئاسة العامة للبيانات بالرياض ٢٠٠٣.
- يتيمة الدهر في تفسير سورة العصر- أضواء البيان- درعا سوريا، دار طيبة- دمشق ٢٠٠٩.
- «حكايات أندلسية» المجموعتان الأولى والثانية- دار البشير- القاهرة ٢٠٢١.
- «قصص النساء في الأحاديث والآثار»- مطبعة السلام- القاهرة ٢٠٢١.
- «الكثر المنشود» أثر تدبر سورة الفاتحة في بناء الإنسان ٢٠٢١.
- الكتب السابقة في القرآن الكريم، ط عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية- المدينة المنورة، رقم الإصدار ٢١١ سنة ٢٠١٧م.
- مآثر النساء صفحات مشرقة من أمجاد الصحابيات- كراتشي ٢٠٢٤م- ١٤٤٦هـ.
- بلاغ القرآن في تذييل الآيات دراسة تأصيلية، مجلة تدبر للدراسات القرآنية المدينة المنورة، العدد الثاني ١٤٣٨هـ السنة الأولى.
- الرسالة القرآنية الأولى، نزولها، فضائلها، معانيها، ثمراتها، مجلة الوحيين، وقف تعظيم القرآن بالمدينة المنورة، العدد الأول ١٤٣٨هـ.
- أسلوب المقابلة في سورة الزمرد، مجلة تدبر، العدد الثاني ١٤٣٩هـ السنة الأولى المدينة المنورة ١٤٣٩هـ.
- قصة أصحاب السبب، مجلة جامعة الجزر ٢٠١٨ شهر يناير- مجلد ٢٦.
- نعمة الشمس في ضوء القرآن الكريم، مجلة كلية دارالعلوم- جامعة القاهرة ٢٠١٦- عدد ٧٧.

نُشر هذا البحث وفقاً لشروط رخصة المشاع الإبداعي:

CREATIVE COMMONS

مرخصة بموجب: نَسْب المُنصَّف – غير تجاري ،.٤ دولي

(Attribution- Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0))

ويتضمن الترخيص أن محتوى البحث متاح للاستخدام العام؛ دون الاستخدام التجاري، مع التقيد بالإشارة إلى المجلة وصاحب البحث، مع ضرورة توفير رابط الترخيص، ورابط البحث على موقع المجلة، وبيان إذا ما أُجريت أي تعديلات على العمل.

للاقتباس بنظام دليل شيكاغو للتوثيق:

الشرقاوي، أحمد محمد"المقابلةُ في سورة النحل دراسةً تفسيريةً تدبريةً". ٢٠٢٥.
مجلة تدبر ٩ (١٨): ٢٥٣-٣٤٩.

<https://tadabburmag.sa/index.php/tadabburmag/article/view/126>

This research has been published as per terms and conditions of the creative commons license:

Licensed under:

(Attribution- Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0))

The license has contained the availability of the research to the public use except with the commercial usage, along with adherence to the reference to the journal, the owner of the researcher, the necessity of the availability of the license link, the link of the research on the website of the journal, as well as indicating to any changes made to the work.

For citing based on Chicago Guide for Documentation:

Al-Sharqawi, Ahmed Mohamed , trans. 2025. "The Contrast in Surat An-Nahl: An Exegetic and Reflective Study". Tadabbur Journal 9 (18): 253-349.

<https://tadabburmag.sa/index.php/tadabburmag/article/view/126>

المستخلص

◆ موضوع البحث:

يتناول هذا البحث دراسة أسلوب المقابلة في سورة النحل، حيث تتميز السورة بكثرة المقابلات التي بلغت ٢٥ مقابلة، ما يشكل نسبة ٢٠٪ من مجموع آيات السورة. تتسم السورة بالتأكيد على مقاصدها الأساسية، وهي تقرير الأصول الثلاثة: التوحيد، الرسالة، والبعث، بما يوافق سمات السور المكية. كما تسرد السورة العديد من نعم الله تعالى التي لم تجتمع في غيرها، مما أكسبها لقب «سورة النعم»، إلى جانب تناولها أصول التشريع وأمهات الأحكام، مع العناية بمكارم الأخلاق وذم مساوئها.

◆ حدود البحث:

ركزت الدراسة على استقراء وتحليل أسلوب المقابلة في السورة دون التوسع في التعريف التأصيلي للمقابلة لغةً واصطلاحاً أو فوائد دراستها، حيث سبق تناول ذلك في دراسة سابقة حول سورة الرعد. وبدلاً من ذلك، تم توجيه الجهد إلى تحليل المقابلات الواردة في السورة من خلال تقسيم الآيات وفق الموضوعات الرئيسة: التوحيد، الرسالة، البعث، إضافة إلى مكارم الأخلاق وذم عادات أهل الجاهلية.

◆ أهداف البحث:

- إبراز أهمية أسلوب المقابلة ودوره في تحقيق مقاصد سورة النحل.
- تحليل المقابلات في السورة وعلاقتها بالموضوعات الرئيسة.
- تسليط الضوء على ما تضمنته المقابلات من لطائف ودقائق بلاغية، مع بيان أثرها في إيصال المعاني وإيجاز العبارات.

◆ منهج البحث:

اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي من خلال استقراء المقابلات في السورة، وتصنيفها وفق الموضوعات الرئيسة، وتحليلها لبيان أثرها البلاغي والمعنوي.

◆ أبرز النتائج والتوصيات:

- أسلوب المقابلة في سورة النحل يتميز بثناء المعنى ودقته، مع الإيجاز في الألفاظ وجمال العبارة.
- الغرض من تنوع الأسلوب في المقابلات هو تحقيق التناغم بين المعاني والمقاصد الرئيسة للسورة.
- جاءت أغلب المقابلات على خلاف مقتضى الظاهر، ما أضفى عليها لطائف ودقائق بلاغية.
- يُنصح الباحثون بمواصلة دراسة أساليب البلاغة في السور القرآنية، خاصة تلك التي تسهم في تحقيق مقاصد العقيدة، الأخلاق، وبيان النعم الربانية.

◆ الكلمات المفتاحية:

تفسير - سورة النحل - بلاغة القرآن - أسلوب - مقابلة.

Abstract

The current study explores the rhetorical device of contrast (**Muqabalah**) in Surah An-Nahl, a chapter distinguished by its abundant use of this technique. The surah contains 25 instances of contrast, accounting for 20% of its verses. It also emphasizes the three main principles of belief: monotheism, prophethood, and resurrection, consistent with the themes of Makkan surahs. Additionally, it enumerates divine blessings, unmatched in other chapters, earning it the title Surah of Blessings. The surah also addresses fundamental rulings, legislative principles, and highlights virtues while rebuking vices. The study focuses on analyzing the occurrences of contrast in Surah An-Nahl. The study avoids reiterating foundational discussions on the linguistic and terminological meanings, types, and benefits of contrast, previously detailed in the author's earlier study on Surat Al-Ra'd. Instead, the present study concentrates on categorizing and analyzing the verses featuring contrast based on the three primary themes—monotheism, prophethood, resurrection—along with virtues, vices, and the denunciation of pre-Islamic customs. The study has three main objectives. It highlights the significance of the rhetorical device of contrast and its role in achieving the objectives of Surah An-Nahl. It analyzes the instances of contrast and their relation to the main themes of the surah. examine the rhetorical subtleties and intricacies within the contrast structures and their impact on meaning and conciseness. The study employs an inductive-analytical approach by identifying instances of contrast in Surah An-Nahl, classifying them according to the main themes, and analyzing their rhetorical and semantic implications. **Key Findings and recommendations include:** The contrast in Surah An-Nahl is characterized by its richness of meaning, precision, and conciseness, while maintaining the contrast appeal. The diversity in contrast styles enhances the harmony between the meanings and the overarching themes of the surah. Most instances of antithesis deviate from the apparent meaning, enriching the text with rhetorical subtleties and nuances. Researchers are encouraged to continue studying rhetorical devices in the Quran, especially those that contribute to elucidating the principles of belief, ethics, and divine blessings.

Keywords: Tafsir - Surah An-Nahl - Quranic rhetoric - Style - Contrast

The Contrast in Surat An-Nahl: An Exegetic and Reflective Study

By

Prof. Dr. Ahmed Mohamed Al-Sharqawi

Professor of Graduate Studies, Al-Azhar University,
Member of the Permanent Academic Committee for Professor Promotions

Submission and Publication Timeline

Submitted for Review: 18 Dhul-Qi'dah 1445 AH (May 26, 2024)

Accepted for Publication: 17 Muharram 1446 AH (July 23, 2024)

Published in Issue No. 18: Rajab 1446 AH (January 2025)

Peer-Review Duration: 58 days

Total Duration (Submission to Publication): 234 days

Average Review and Publication Duration: 146 days

Author Profiles

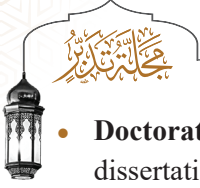

Author's Biography

Date of Birth: 1387 AH (1968) Place of Birth: Al-Sharqiyah Governorate, Egypt

Education

- **Bachelor's Degree:** Usul Al-Din and Da'wah (Department of Tafsir and Hadith), with Excellent with honors, Al-Azhar University, 1990 (93% total grade, ranked first)
- **Master's Degree:** Specialization in Quranic Studies, Al-Azhar University, 1994, with a thesis entitled: "The Methodology of Sheikh Saeed Hawwa in His Book Al-Asas fi Al-Tafsir: A Comparative Study."

- **Doctorate Degree:** Quranic Studies, Al-Azhar University, 1998, , with a dissertation with first-class honor, entitled: "Women in Quranic Narratives: A Comparative Thematic Study."

Published Works

- 1- Rights of Women in the Sunnah, Al-Samiai Library, 2009
- 2- Women in Quranic Narratives, Dar Al-Salam, Cairo, 1999
- 3- Methodologies of Quranic Commentators (curriculum material for women's colleges under the General Presidency), Al-Rushd Library, Riyadh, 2003
- 4- The Unique Jewel in the Tafsir of Surat Al-Asr, A'lam Al-Bayan Publishing, Syria, 2009
- 5- Andalusian Tales, First and Second Collections, Al-Bashir Publishing, Cairo, 2021
- 6- Stories of Women in Hadith and Traditions, Al-Salam Printing, Cairo, 2021
- 7- The Hidden Treasure: The Impact of Reflecting on Surat Al-Fatiha in Human Development, 2021
- 8- Early Books on the Quran, Research Deanery, Islamic University of Madinah, Issue No. 211, 2017
- 9- The Virtuous Women: Radiant Pages from the Lives of Female Companions, Karachi, 2024
- 10- Quranic Eloquence in Verse Endings: A Foundational Study, Tadabbur Journal of Quranic Studies, Madinah, Issue No. 2, 1438 AH
- 11- The First Quranic Message: Its Revelation, Virtues, Meanings, and Outcomes, Al-Wahyin Journal, Madinah, Issue No. 1, 1438 AH
- 12- Contrast in Surat Al-Ra'd, Tadabbur Journal, Issue No. 2, 1439 AH
- 13- The Story of the People of the Sabbath, University of Algiers Journal, January 2018, Volume 26
- 14- The Blessing of the Sun in Light of the Quran, Faculty of Dar Al-Uloom Journal, Cairo University, 2016, Issue 77

Received: 5 September 2024

Accepted: 28 October 2024

Published online: 15 January 2025

المُقَدِّمَةُ

الحمد لله الوليِّ الحميد، وأشهد أن لا إله إلا الله الفعال لما يريد، وأشهد أن محمداً رسول الله صاحب المقام المحمود، والحوض المورود، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله، وأولي الفضل والجود، وأصحابه الأشاوسِ الأسود، وتابعيهم على المنهج الرشيد، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المزيدي.

أما بعد: فالقرآن الكريم رسالة الله القائمة، وآياته الخاتمة، وحبَّته الشاهدة، ونعمته المتجددة، وشريعته السائدة، هو زادنا وطاقتنا، وشفافنا وجنتنا، ومراحنا وراحتنا، نطوف بين سورته وآياته، ونبحر في معانيه وأسراره، ونخشع لعظمته وجلاله، ونخضع لأحكامه، ونتذوق جمال أساليبه وعباراته، وحلاوة خطابه وإشاراته، وروعة قصصه وأمثاله، فتبارك من أنزله وتقدس.

وقد استوقفني ما حوته سورة النحل من مقابلات، فيها من دقائق المعاني وأسرار النظم، ولطائف البيان ونكات البلاغة، ما يكشف عن جمال القرآن وإعجازه، ممَّا حدا بي نحو دراستها وتدبرها، فكان هذا البحث، أسلوب المقابلة في سورة النحل دراسة تحليلية، لأبرز من معانيها جوامع الحكم والعبر، وأنظم من لطائفها نفايس الياقوت والدرر، غائصاً في أعماق الآيات، متدبراً ومقتبساً، وجائلاً في روضات كتب التفسير مجتلياً وملتمساً.

◆ أهمية الموضوع:

- ١- لهذا الموضوع أهميته البالغة، من جهة تعلقه بالبلاغة القرآنية، ودلالته على إعجاز القرآن الكريم، حيث روعة النظم، وحسن السبك، وملاءمة الألفاظ وفصاحتها، مع ثراء المعاني ووفائها.
- ٢- بالنظر والتأمل في الجمل المتقابلة يقف المتدبر على معانٍ واستنباطاتٍ

ودقائق، فضلاً عما يلتقطه بالغوص في كتب التفسير من درر الفوائد،
ولآلى اللطائف المتعلقة بالمقابلات.

٣- اشتمال هذه السورة الكريمة على مقابلات عديدة، تُقرَّرُ معانيها،
وترفد مقاصدها، وتتسق مع موضوعاتها.

٤- حاجة مكتبة التفسير وعلوم القرآن لمزيد من البحوث والدراسات في
البلاغة القرآنية، تأصيلاً وتطبيقاً.

◆ أسباب اختياره:

١- حرصي على البحث والكتابة في البلاغة القرآنية، لتذوق هذا الجمال،
والغوص في دقائق المعاني، واستخراج اللطائف وجمع الفوائد من
بطون كتب التفسير.

٢- لفت نظري أثناء تدبري سورة النحل - منذ سنوات - تلك المقابلات
التي حفلت بها السورة، بين المعاني، في الجملة الواحدة أو في آيتين
فأكثر، وقد تأتي المقابلة بين صورة وصورة؛ فمكثت أتدبر آيات
السورة مراراً وتكراراً، حتى وقفت على مواضع تلك المقابلات،
ووفقت - بفضل الله تعالى - إلى لطائف ومعاني رأيتها جديرةً بالتقيد؛
فقد اجتمعت في السورة مقابلات في الكلمات وفي الجمل، فنجد مقابلة
بين: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ،
﴿مَا نُسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾، ﴿أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ﴾، ﴿عَنِ الْيَمِينِ
وَالشَّمَائِلِ﴾، ﴿لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾، ﴿يَوْمَ طَعْنَكُمْ
وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ﴾، ﴿وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأُوبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا﴾، ﴿لِسَانَ
الَّذِي يُلْجِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَبِيٌّ وَهَذَا لِسَانَ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾، ﴿هَذَا حَلَلٌ
وَهَذَا حَرَامٌ﴾. تلك المقابلات التي تزخر بها السورة الكريمة، وتمم

عن تناسق بديع وتنوع عجيب في الموجودات والمعاني، وتوازن وانسجام في هذا الكون. وتلمس في هذا الجو المشحون بالمقابلات عند تدبر هذه السورة الكريمة، كيف تمتزج الشواهد الحسية، بالحقائق الغيبية، وتتظم الآيات العلوية بالآيات الأرضية، في صور ومشاهد تنبض بالحياة وتوحي بالجمال والجلال.

أهداف البحث:

- ١- دراسة الآيات التي اشتملت على مقابلات في سورة النحل دراسة تفسيرية تجتلي لطائفها وتقف عند معانيها.
- ٢- استجلاء ما يكمن في المقابلات القرآنية، التي احتوتها سورة النحل من صور بلاغية تزخر بها تلك المقابلات، كالتقديم والتأخير والجناس والطباق، واللف والنشر والاحتباك، والاكتفاء، والتشبيه والاستعارة، والإظهار والإضمار، ورعاية الفاصلة، وأساليب التوكيد والتعجيب، والوعد والوعيد، والموعظة، إلخ.
- ٣- إبراز وجه من وجوه إعجاز القرآن، يتمثل في بلاغة أساليبه، وجمال عباراته، وتناسب ألفاظه، وثراء معانيه.

الدراسات السابقة:

- ١- أسلوب التّقابل في الربع الأخير من القرآن دراسة أسلوبية. مقدّمة لنيل درجة التّخصص الماجستير، إعداد الباحث عمّاري عز الدين، ١٤٣٠هـ - جامعة الحاج لخضر - باتنة الجزائر. ١٦٠ صفحة.
- ٢- أسلوب المقابلة في سورة الرّحمن، وأثره في المعنى، د. زكريا علي خضر، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، عدد ١، ١٤٣٢هـ، ٢٠ صفحة من الحجم الكبير، وقد سّمه إلى: المقابلة في الآيات

النفسيّة، والآيات الكونيّة، والصفات الإلهيّة، وآيات الآخرة. ويلاحظ أن الباحث سار في بحثه وفق المفهوم العام للمقابلة، دون تقيّد بالمعنى الاصطلاحي.

٣- التّقابلُ في القرآنِ الكريمِ (دراسةٌ تحليليّةٌ للآياتِ المتقابلةِ العناصرِ)،

د. محمد الأمين جابي، الطبعة الأولى ١٤٣٣ هـ، مركز جمعة الماجد، وهي مقسّمة إلى خمسة فصول: الفصل الأوّل: «المقابلة تعاريف وحدود». الفصل الثّاني: «تعاريف المقابلة والإشكاليات المرتبطة بها». الفصل الثالث: «أنواع التّقابل في القرآن الكريم». الفصل الرّابع: «أسلوب القرآن الكريم في التّقابل». الفصل الخامس: «طرق التّقابل في القرآن الكريم». الفصل السادس: «الأطراف المتقابلة في القرآن الكريم». الفصل السابع: «سياق التّقابل في القرآن الكريم».

٤- أسلوبُ المقابلةِ في القرآنِ الكريمِ دراسةٌ تطبيقيةٌ على سورة الرّعد

وأثر ذلك في المعنى، د. موسى محمود معطان - مجلة جامعة طيبة للآداب والعلوم الإنسانيّة - السنة السادسة - ع ١٣ - ١٤٣٨ هـ. ويقع في ٣٦ صفحة.

٥- التّقابلُ في القرآنِ الكريمِ بين الجماليّةِ والدلاليّةِ، د. علي زيتونة

مسعود. وقد جعلها في فصلين، الأوّل دراسة نظرية لأسلوب التّقابل بين القُدّامى والمُحدّثين، الثّاني دراسة أسلوبية تطبيقية على الربع الأخير من القرآن، جامعة الحاج لخضر - باتنة الجزائر. ١٤٣٨ هـ. ٢٤٥ صفحة، وفيها تحدّث عن بلاغة التّقابل وأبعاده في القرآن، والتّقابل في الأمثال والقصص القرآني، والتّقابل وألوان البديع في القرآن.

٦- **أُسْلُوبُ الْمُقَابَلَةِ فِي سُورَةِ الرَّعْدِ، دِرَاسَةٌ تَحْلِيلِيَّةٌ**، أحمد الشرقاوي، بحثٌ محكَّمٌ ومنشورٌ بمجلة تدبّر - العدد السادس - سنة ١٤٤٠ هـ. ويقع في ٥٣ صفحة. ويشتمل البحث على فصلين، الفصل الأوَّل: الدِّراسَةُ النَّظَرِيَّةُ لِأُسْلُوبِ الْمُقَابَلَةِ، ويشتمل على ثلاثة مباحث، المبحث الأوَّل: تعريفُ المُقابَلَةِ، والفرقُ بينها وبين الطَّباق، وينقسم لمطلبين، المطلب الأوَّل: تعريفُ المُقابَلَةِ. المطلب الثاني: الفرقُ بينها وبين الطَّباق. المبحث الثاني عن فوائد المُقابَلات القرآنيَّة. المبحث الثالث: أنواع المُقابَلات في القرآن. المطلب الأوَّل: من حيث العلاقة بين المعاني المُتقابَلَةِ. المطلب الثاني: من حيث الظاهر وخلافه. ثمَّ الفصل الثاني، وهو الدِّراسَةُ التَّطْبِيقِيَّةُ لِأُسْلُوبِ الْمُقَابَلَةِ فِي سُورَةِ الرَّعْدِ.

٧- **تَقَابُلُ الْمَعَانِي فِي سُورَةِ مُحَمَّدٍ**، عبد العزيز بن صالح العمار، جامعة الإمام محمد بن سعود، ويقع هذا البحث في ص ٦٩ - مجلة العلوم العربيَّة - العدد ٢٥ شوال ١٤٣٣ هـ. وقد استفدت من هذا البحث.

◆ خِطَّةُ الْبَحْثِ:

يشتمل البحث على مقدِّمة وتمهيد وفصل وخاتمة.

المقدِّمة: تدورُ حول أهميَّة الموضوع وأسبابِ اختياره، والدِّراسات السابقة، وأهداف البحث وخطته ومنهجه.

التمهيد: كلمةٌ موجزةٌ عن سورة النَّحْلِ، وتعريف المُقابَلَةِ وأنواعها وفوائدها، وفيه مبحثان:

المبحثُ الأوَّل: كلمةٌ موجزةٌ عن سورة النَّحْلِ.

المبحث الثاني: تعريفُ المُقابَلَةِ وأنواعها وفوائدها.

الفصل الأول: الدراسة التطبيقية لأسلوب المقابلة في سورة النحل، ويشتمل

على مبحثين:

المبحث الأول: المقابلات المتعلقة بالتوحيد والرّسالة والبعث ونعم الله.

وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: المقابلات المتعلقة بالتوحيد.

المطلب الثاني: المقابلات المتعلقة بالرّسالة.

المطلب الثالث: المقابلات المتعلقة بالبعث والجزاء.

المطلب الرابع: المقابلات المتعلقة بنعم الله وموقف الناس منها.

المبحث الثاني: مقابلات وردت في مكارم الأخلاق والتحذير من مساوئها،

وذمّ عادات الجاهلية القبيحة.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: المقابلات المتعلقة بالدعوة إلى مكارم الأخلاق والتحذير

من مساوئها.

المطلب الثاني: المقابلات المتعلقة بذمّ أفعال الجاهلية القبيحة.

ثمّ الخاتمة: وتشتمل على نتائج البحث وتوصياته.

◆ منهج البحث:

١- المنهج العام لهذا البحث: هو المنهج التحليلي القائم على جمع

الآيات، التي اشتملت على مقابلات، مع تدبّرها، والوقوف على

النكات البلاغية، من خلال التدبّر والنظر في السّياق والرجوع لكتب

التفسير.

٢- وفقاً لهذا المنهج: تمّ تقسيم البحث حسب موضوعات السّورة

الرئيسية الثلاثة «التوحيد والرّسالة والبعث»، وإن كانت الآيات قد

عالجت موضوعاتٍ أخرى، لكنني جعلت هذه الأقسام الثلاثة هي الأساس.

◆ أما عن إجراءات البحث:

فقد اتبعتُ فيها المنهج العلمي للكتابة والتوثيق، وذلك بنسخ الآيات القرآنيَّة، وكتابة اسم السُّورة ورقم الآية، وتخريج الأحاديث والآثار والحكم عليها- ما أمكن- إن كانت في غير الصحيحين، وتوثيق النُّقول من مصادرها، مع تمييزها بوضعها بين علامتي تنصيص « »، وإذا كانت بتصرُّفٍ، كتبت بتصرُّفٍ، أو باختصار إن كان مجرد اختصار، وينظر إذا نقلت بالمعنى، وسأقوم بالتعليق على ما يحتاج لتعليق، وتخريج القراءات وتوجيهها، وتخريج الآيات الشعرية، وترجمة الأعلام من غير المشاهير، وبيان الألفاظ الغامضة، وضبط ما يحتاج لضبط، إلى غير ذلك ممَّا هو متَّبَعٌ في البحوث والرسائل العلميَّة، مع سلوك منهج الاعتدال في ذلك. ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَيَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

المبحث الأول

كلمة موجزة عن سورة النحل

◆ أولاً: مكيّة السورة:

هذه السورة مكيّة، باستثناء آخر ثلاث آيات منها، قيل نزلت إثر غزوة أحد، عندما مثل المشركون بأسد الله حمزة، سيد الشهداء، ﷺ. ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۗ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿١٣٦﴾ وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٣٧﴾ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿١٣٨﴾﴾ [النحل: ١٢٦-١٢٨]. وروي عن عطاء بن يسار، قال: نزلت سورة النحل كلها بمكة، وهي مكيّة، إلا ثلاث آيات في آخرها نزلت في المدينة بعد أحد، حيث قُتل حمزة ومُثل به، فقال رسول الله ﷺ: «لَعْنُ ظَهْرِنَا عَلَيْهِمْ لَنُمَثِّلَنَّ بِثَلَاثِينَ رَجُلًا مِنْهُمْ»، فلما سمع المسلمون بذلك، قالوا: والله لئن ظهرنا عليهم لنمثّلنّ بهم مثله لم يمثّلها أحد من العرب بأحد قطّ فأنزل الله ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۗ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ...﴾ إلى آخر السورة^(١).

ورُوي عن أبي بن كعب، قال: لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون، ومن المهاجرين ستة، منهم حمزة، فمثّلوا بهم، فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوماً مثل هذا؛ لَنُرَبِّينَ عليهم. فلما كان يوم فتح مكة أنزل الله: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ﴾ الآية^(٢).

(١) رواه الطبري في «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، تحقيق: أحمد شاكر، (ط ١، القاهرة: دار الحديث، ١٤٠٧م)، ١٧: ٣٢٣. والحديث مرسل وبه انقطاع.

(٢) الحديث: أخرجه الترمذي، «سنن الترمذي»، (د. ط، بيروت: دار الفكر، ١٤٠٨هـ)، «تفسير القرآن»، =

وَرُوي عن قتادة أَنَّهُ استثنى من مكِّيَّتها خمس آيات، الثلاث السابقة، وآيتين أخريين ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۗ وَلَا جُزْءَ الْأَخِرَةِ أَكْبَرَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤١].

﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النحل: ١١٠]. فهما على قوله مدنيان، لكن ما الذي يمنع من كونهما مكِّيَّتين، فالصحابه هاجروا للحبشة، وكذلك سبقوا النبي ﷺ إلى المدينة، والرأي الرَّاجح أَنَّها كلها مكِّيَّة؛ وذلك لأنَّ الروايات التي ذكروها في سبب نزول قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ...﴾ [الخ السُّورَة فيها مقال، فقد ذكر الإمام ابن كثير - عند سردها - أن إسناده بعضها مرسل وفيه مُبهم، وبعضها في إسناده ضعف (٣).

وقال القرطبي عن آية الصبر في آخر السُّورَة ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۗ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ [النحل: ١٢٦].

«أطبَّقَ جُمهُورُ أَهْلِ التَّفْسِيرِ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مَدَنِيَّةٌ، نَزَلَتْ فِي شَأْنِ التَّمْثِيلِ بِحَمْزَةٍ فِي يَوْمِ أُحُدٍ، وَوَقَعَ ذَلِكَ فِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ وَفِي كِتَابِ السِّيَرِ» (٤).
ورجَّح الرازي كون السُّورَة كلها مكِّيَّة، فقال: ... إن المقصود من هذه

= باب: وَمِنْ سُورَةِ النَّحْلِ، ٥: ١٥٠، ح: ٣١٢٩. قال الترمذي: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بِنِ كَعْبٍ». ورواه أيضًا ابن حبان في «صحيحه»، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، (ط ٢، بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٩٣م)، ٢: ٢٣٩، ومن طريقه رواه الحاكم في «المستدرک علی الصحیحین»، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، (ط ١، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١١هـ)، ٢: ٤٨٤، ورواه غيرهم.

(٣) ينظر: ابن كثير، «تفسير القرآن العظيم»، (د.ط، بيروت: دار التراث العربي، د.ت)، ٢: ٥٩٦.

(٤) ينظر: القرطبي، «الجامع لأحكام القرآن»، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٧م).

٢٠١: ١٠

الآية نهي المظلوم عن استيفاء الزيادة من الظالم، وهذا قول مجاهد والنخعي وابن سيرين، قال ابن سيرين: إن أخذ منك رجل شيئاً فخذ منه مثله، إلى أن قال: «بل الأصوبُ عندي أن يقال: المراد أنه تعالى أمر نبينا محمداً ﷺ أن يدعو الخلق إلى الدين الحقِّ بإحدى الطرق الثلاث، وهي الحكمة والموعظة الحسنة، والجدال بالطريق الأحسن، ثم إن تلك الدعوة تتضمن أمرهم بالرجوع عن دين آبائهم وأسلافهم، وبالإعراض عنه والحكم عليه بالكفر والضلالة؛ وذلك ممَّا يشوِّش القلوب ويؤجِّش الصدور، ويحمل أكثر المستعمين على قصد ذلك الدَّاعي بالقتل تارة، وبالضرب ثانياً وبالشتم ثالثاً، ثم إن ذلك المحقِّ إذا شاهد تلك السفاهات، وسمع تلك المشاغبات لا بدَّ أن يحمله طبعه على تأديب أولئك السفهاء، تارة بالقتل وتارة بالضرب، فعند هذا أمر المحقِّين في هذا المقام برعاية العدل والإنصاف وترك الزيادة، فهذا هو الوجه الصحيح الذي يجب حمل الآية عليه^(٥).

◆ ثانيًا: عدد آياتها:

وهي مئة وثمان وعشرون آية^(٦).

◆ ثالثًا: اسم السُّورة:

سُمِّيت هذه السُّورة بسورة النَّحل، لما ورد فيها عن النَّحل، ولم يرد في غيرها له ذكر ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ كُلِّي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا

(٥) ينظر: الرازي، «التفسير الكبير»، تحقيق: عبد الله شمس الدين، (ط ١، بيروت: دار الفكر، ١٤٠٥هـ)، ٢٠: ٢٩١.

(٦) ينظر: أبو عمرو عثمان بن سعيد الأموي الداني، «البيان في عد آي القرآن»، (ط ١، الكويت: مركز المخطوطات والتراث، ١٤١٤هـ)، ص ١٧٥.

يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾ [النحل: ٦٨-٦٩].

ولا شك أن العسل من أعظم النعم التي أنعم الله بها على عباده، فهو غذاءً وشفاءً، شراب وإداماً؛ فالصلة واضحة بين كونها سورة النحل وسورة النعم. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: بينا أنا يوماً في المسجد، إذ قرأت آية في سورة النحل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها.. (٧).

وتسمى سورة النعم، قال قتادة: «هذه السورة تسمى سورة النعم» (٨).

قال ابن عطية: «هذه السورة كانت تسمى سورة النعم؛ بسبب ما عدد الله فيها من نعمه على عباده» (٩).

◆ رابعاً: ما ورد في فضلها:

لم يصح في فضلها حديثٌ بعينه، ولكن يسري عليها ما ورد في فضائل القرآن بوجه عام، وهي من ضمن إحدى عشرة سورة فيها سجدة تلاوة، أخرج البخاري في الصحيح من طريق ابن جريج، عن ربيعة بن عبد الله أنه حضر عمر بن الخطاب فقرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس... الحديث (١٠).

(٧) الحديث: أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»، تحقيق: محب الدين العمروي، (ط١)، بيروت: دار الفكر، (١٩٩٥م)، ٧: ٣٢٩. يراجع: المتقي الهندي، «كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال»، تحقيق: بكرى حياني، (ط٥)، بيروت: مؤسسة الرسالة، (١٩٨١م)، ٢: ٦٠٦، ح: ٤٨٦٠.

(٨) ينظر: ابن أبي حاتم، «تفسير القرآن»، تحقيق: أسعد محمد الطيب، (ط٣)، مكة المكرمة: مكتبة الباز، (١٤١٩هـ)، ٩: ١٠٧؛ ويراجع: السيوطي، «الدر المنثور في التفسير بالمأثور»، (د.ط)، بيروت: دار الفكر، (١٤٠٣هـ)، ٩: ٩٣.

(٩) ينظر: ابن عطية، «المحرر الوجيز»، (فاس، المجمع العلمي، ١٣٩٥هـ)، ٣: ٣٧٤.

(١٠) البخاري، «صحيح البخاري»، (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت)، «أبواب سجود القرآن»، ح: ١٠٢٧.

كما أنها اشتملت على آية كريمة عدّها ابن مسعود رضي الله عنه أجمع آية، فقال: «إِنَّ أَجْمَعَ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ لِحَيْرٍ وَشَرٍّ: آيَةٌ فِي سُورَةِ النَّحْلِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٩٠]»^(١١).

◆ خامساً: محور السورة وموضوعاتها الرئيسيّة:

تدور هذه السورة الكريمة حول ترسيخ العقيدة بأصولها الثلاثة «التوحيد والرّسالة والبعث»، فتقرّر هذه الأصول، وتدفع الشُّبه التي أثارها المشركون فتفندها، وتنقض عادات وتصوُّرات جاهليّة، ومن الموضوعات الرّئيسة لهذه السورة، إظهار النّعم، فقد ورد فيها من النّعم مجتمعة ما جعلها تسمّى بسورة النّعم، كما ورد عن بعض السلف، والسورة تتحدث عن مكارم الأخلاق، وتلك سمة غالبية من سمات القرآن المكي، فاشتملت على آية جامعة، حوت مكارم الأخلاق، فحثّت عليها، كما حصرت مساوئها، فنهت عنها.

(١١) أبو القاسم الطبراني، «المعجم الكبير»، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، (ط٢)، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، د.ت)، ٩: ١٣٢. وعنون لها البيهقي في «شعب الإيمان»، فقال: «ذُكِرَ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ لِلْحَيْرِ وَالشَّرِّ فِي سُورَةِ النَّحْلِ»، ثم ذكر أثر ابن مسعود. ينظر: أبو بكر البيهقي، «شعب الإيمان»، تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد، (ط١)، الرياض: مكتبة الرشد، ٢٠٠٣م)، ٤: ٨٣، ح: ٢٢١٦؛ والقاسم بن سلام، «فضائل القرآن»، تحقيق: مروان العطية وأخريّن، (ط١)، بيروت: دار ابن كثير، ١٩٩٥م)، ١: ٢٧٦.

المبحث الثاني

تعريف المقابلة وأنواعها وفوائدها

◆ أولاً: المقابلة لغة:

صيغة مفاعلة من قابل، يُقابل، مقابلةً: والمقابلة والتقابل: بمعنى المواجهة^(١٢).

«وهو قبالك وقبالتك أي تجاهك، ومقابلة الكتاب بالكتاب: معارضة، وتقابل القوم: استقبل بعضهم بعضاً»^(١٣).

◆ ثانياً: المقابلة اصطلاحاً:

١- قال السكاكي: المقابلة «أن تجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر وضديهما، ثم إذا شرطت هنا شرطاً شرطت هناك ضده»^(١٤).

٢- وعرفها الزركشي، فقال: «حقيقتها: ذكر الشيء مع ما يوازيه في بعض صفاته ويخالفه في بعضها»^(١٥).

٣- وعرفها السيوطي، فقال: «...ومنه نوع يسمى المقابلة، وهي أن يُذكر لفظان فأكثر، ثم أضدادهما على الترتيب»^(١٦).

(١٢) يراجع: الجوهري، «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية»، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، (ط ٤)، بيروت: دار العلم للملايين، ١٤٠٧هـ، ٦: ٧٥.

(١٣) ابن منظور، «لسان العرب»، (القاهرة: دار المعارف، د.ت)، ١١: ٥٣٤.

(١٤) أبو يعقوب السكاكي، «مفتاح العلوم»، تحقيق: نعيم زرزور، (ط ٢)، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٧هـ، ١: ١٨٤.

(١٥) بدر الدين الزركشي، «البرهان في علوم القرآن»، (ط ١)، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، ١٣٧٦هـ، ٣: ٤٥٨.

(١٦) السيوطي، «الإتقان في علوم القرآن»، (د.ط، القاهرة: البايعي الحلبي، ١٣٧٠هـ، د.ت)، ٣: ٣٢٧.

٤- وعرفها ابن حجة الحموي^(١٧) بأنها: «التنظير بين شيئين فأكثر، وبين ما يخالف وما يوافق»^(١٨).

وأرى أن المقابلة ليست بين لفظة ولفظة، أو لفظين متضادين أو متناظرين، فهذا أقرب للطباق منه للمقابلة التي تقع بين معنيين، بأن يأتي بمعنى ثم يذكر ما يقابله. وإنما هي مقابلة معنى بمعنى، بينهما تناظر أو تضاد.

◆ ثالثاً: أغراض المقابلة وأمثلتها وأنواعها:

وعليه فالمقابلة: أن يأتي بمعنيين بينهما تناظر أو تضاد؛ لإبرازهما. فالغرض منها تجلية المعنيين، بتقابلهما، وتقريرهما باقترانهما، مع الوفاء بالمعنى بأوجز الكلمات، فضلاً عن ثراء المعنى، وجمال الأسلوب.

جاء في منهاج البلغاء وسراج الأدباء، للقرطاجني^(١٩): «وإنما تكون المقابلة في الكلام بالتوفيق بين المعاني التي يطابق بعضها بعضاً، والجمع بين المعنيين اللذين تكون بينهما نسبة، تقتضي لأحدهما أن يذكر مع الآخر، من جهة ما بينهما من تباين أو تقارب، على صفة من الوضع تلائم بها عبارة أحد المعنيين عبارة الآخر، كما لا يعم كلا المعنيين في ذلك صاحبه. وأنواع المقابلات تتشعب. وقل من تجده يفتن لمواقع كثير منها في الكلام، كما أن كثيراً من الناس يعدُّ

(١٧) أبو بكر بن علي بن عبد الله الحموي، تقي الدين ابن حجة (٨٣٧هـ)، إمام أهل الأدب في عصره. وكان شاعراً جيد الإنشاء. خير الدين الزركلي، «الأعلام»، (٥ط)، بيروت: دار العلم للملايين، ٢٠٠٢م، ٢: ٦٧.

(١٨) ابن حجة الحموي، «خزانة الأدب وغاية الأرب». (بيروت: دار صادر، د.ت)، ١: ١٢٩.

(١٩) القرطاجني: أبو الحسن حازم بن محمد بن حسن، الأندلسي الأنصاري القرطاجني، نزيل تونس، شاعرٌ ناكِدٌ، من مؤلفاته: منهاج البلغاء وسراج الأدباء. توفي سنة ٦٨٤هـ.

من المقابلة ما ليس منها. وأكثر ما يشعر به منها مقابلة التَّضَادِ والتَّخَالُفِ، كقول الجعدي^(٢٠):

فَتَى تَمَّ فِيهِ مَا يَسُرُّ صَدِيقَهُ عَلَى أَنْ فِيهِ مَا يَسُوءُ الْأَعَادِيَا.

ومن صحيح المقابلة في النثر قول هند بنت النعمان^(٢١): «شَكَرْتُكَ يَدُّ نَالَتَهَا خِصَاصَةً بَعْدَ نِعْمَةٍ، وَلَا مَلَكَتَكَ يَدُّ نَالَتْ ثَرَوَةً بَعْدَ فَاقَةٍ»^(٢٢).

وقد اعتبرها البلغاء من باب البديع، المحسنات المعنوية، أي التي تضمُّ إلى جانب حُسن العبارة بلاغة المعاني وجمالها.

قال صاحب الطراز: «واعلم أن هذا النوع من علم البديع متفقٌ على صحَّة معناه وعلى تسميته بالتَّضَادِ والتَّكَافُؤِ، وإنما وقع الخلاف في تسميته بالطَّبَاقِ والمطابقة والتَّطْبِيقِ، فأكثر علماء البيان على تلقيبه بما ذكرناه»، إلى أن قال: والأجود تلقيبه بالمقابلة، لأنَّ الضَّدَّيْنِ يَتَقَابَلَانِ، كالسواد والبياض، والحركة

(٢٠) الجعديُّ: النابغة الجعديُّ: قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة الجعديُّ العامري، أبو ليلى، شاعر فدَّ صحابي ومن المعمرين. اشتهر في الجاهلية. وكان ممن هجروا الأوثان، ونهى عن الخمر قبل ظهور الإسلام. وفد النابغة على رسول الله ﷺ فأسلم، وأدرك صِفَّيْنِ، مع الإمام علي عليه السلام، ثم سكن الكوفة، ومات سنة (٥٠هـ)، بعد أن جاوز المئة، ينظر: ابن سلام الجمحي، «طبقات فحول الشعراء»، تحقيق: محمود شاكر، (ط٣، بيروت: دار المعارف، ١٩٥٢م)، ١٠٣.

(٢١) هند بنت النعمان بن المنذر بن امرئ القيس اللخمية. نبيلة، فصيحة. ولدت ونشأت في بيت المُلْك بالحيرة. وترهَّبت ولبست المسوح، وأقامت في دير بنته (بين الحيرة والكوفة)، عُرف بدير هند الصغرى. توفِّيت سنة ٧٤هـ. ينظر: الحميري، «الروض المعطار في خبر الأقطار»، (ط٢، مؤسسة ناصر للثقافة، ١٩٨٠م)، ص ٢٥٠؛ وزينب بنت علي العملي، «الدر المنثور في طبقات ربات الخدور»، (ط١، مصر: الطبعة الأميرية، ١٣١٢م)، ص ٥٣٤؛ والزركلي، «الأعلام»، ٨: ٩٨.

(٢٢) ينظر: ابن حازم القرطاجني، «منهاج البلغاء وسراج الأدباء»، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، د.ت)، ص ١٦. والبيت للنابغة الجعدي كما في: ابن قتيبة الدينوري، «الشعر والشعراء»، (د. ط، القاهرة: دار الحديث، ١٤٢٣هـ)، ١: ٢٨٤.

والسكون، وغير ذلك من الأضداد من غير حاجة إلى تلقيبه بالطباق والمطابقة، لأنهما يشعران بالتماثل بدليل قوله تعالى: ﴿سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا﴾ [نوح: ١٥]. أي متساويات، فإذن الأخلق تلقيب هذا النوع بما ذكرناه من المقابلة، ولا يلقب بالطباق، كما قاله جَوَابُ البلاغة ونقادها، البصير والمهيمن على معانيها وخرّيتها الخبير^(٢٣) قدامة ابن جعفر الكاتب فإذا تمهّدت هذه القاعدة فلنذكر كيفية التّقابل في الكلام، لأنّ الشيء ربما قُوبِلَ بضدّه لفظًا، وربما قُوبِلَ بضدّه من جهة المعنى، وتارة يقابل بمخالفه، ومرة يقابل بما يماثله، فهذه ضروب أربعة لا بدّ من تقديرها وتفصيلها بمعونة الله تعالى.

ثمّ قسّمه إلى ثلاثة ضروب:

الضرب الأوّل في مقابلة الشيء بضدّه من جهة لفظه ومعناه. ومثّل له بأمثلة، منها: قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ...﴾ [النحل: ٩٠]. قال: فانظر إلى هذا التّقابل العجيب في هذه الآية، ما أحسن تأليفه وأعجب تصريفه، فلقد جمع فيه بين مقابلات ثلاث، الأولى منها مأمور بها والثلاث التوابع منهيٌّ عنها، ثمّ هي فيما بينها متقابلة أيضًا.

الضرب الثاني في مقابلة الشيء بضدّه من جهة معناه دون لفظه. ومثّل له بأمثلة، منها: قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعْدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٥]. قال: فقوله (يهدئ ويضل) من باب الطّباق اللفظي، وقوله يشرح صدره مع قوله يجعل

(٢٣) أبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد، الكاتب البغداديّ (ت ٣٣٧هـ). والخرّيت: الدليل الماهر.

صدره ضيقاً حرجاً من الطباق المعنوي، لأن المعنى بقوله يشرح يوسعه بالإيمان ويفسحه بالنور حتى يطابق قوله ضيقاً حرجاً.

ثم ذكر ضرباً ثالثاً: في مقابلة الشيء بما يخالفه من غير مضادة، وذلك يأتي على وجهين، الوجه الأول منهما أن يكون أحدهما مخالفاً الآخر، خلافاً بينهما مناسبة. قال: وهذا نحو قوله تعالى: ﴿إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ﴾ [التوبة: ٥٠]. فالمصيبة مخالفة للحسنة من غير مضادة، إلا أن المصيبة لا تقارب الحسنة، وإنما تقارب السيئة، لأن كل مصيبة سيئة، وليس كل سيئة مصيبة، فالتقارب بينهما من جهة العموم والخصوص.

الوجه الثاني ما لا يكون بينهما مقارنة وبينهما بعد، لا يتقاربان، ولا مناسبة بينهما، ومثاله ما قاله أبو الطيب المتنبى: لمن تطلب الدنيا إذا لم ترد بها ... سرور محبّ أو إساءة مجرم.

فالمقابلة الصحيحة أن تكون بين محبّ ومبغض، لا بين محبّ ومجرم، فإن بين المحبّ والمجرم تباعداً كبيراً، فإنه ليس كل من أجرم إليك فهو مبغض لك.. (٢٤).

(٢٤) ينظر: يحيى بن حمزة العلوي، «الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز». (ط١، بيروت: المكتبة العصرية، ١٤٢٣هـ)، ٢: ٢٠١.

الفصل الأوّل

الدّراسة التطبيقية لأسلوب المقابلة في سورة النحل

المبحث الأوّل: المقابلات المتعلقة بالتوحيد والرّسالة والبعث ونعم الله.

المبحث الثاني: مقابلات وردت في مكارم الأخلاق والتّحذير من مساوئها وذمّ عادات الجاهليّة القبيحة.

المبحث الأوّل

المقابلات المتعلقة بالتوحيد والرّسالة والبعث ونعم الله

المطلب الأوّل: المقابلات المتعلقة بالتوحيد:

التوحيد هو الغاية العظمى لرسالة القرآن وهو الهدف الأسمى، والمطلوب الأوجب على العباد، توحيد الله تعالى وتنزيهه عن الشريك، والإيمان بما أتصف به من صفات الكمال والجلال.

وفي السّورة الكريمة مقابلات عديدة تقرّر عقيدة التوحيد، وتفند شبهه وأباطيل أهل الكفر وشكوكهم.

وفيما يأتي نذكر هذه المقابلات التي تدور حول توحيد الله وتنزيهه:

◆ **أولاً: من أدلة التوحيد:**

١ - قول الله تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾

[النحل: ١٧].

جاء أكثر مقابلات هذه السورة الكريمة على خلاف مقتضى الظاهر، فاشتملت على لطائف، واحتوت على دقائق، بينما جاء قليل من المقابلات على بابها، وهذه مقابلة على بابها، وفيها سؤال إنكار على المشركين، كيف يسوى بين من يخلق ومن لا يخلق؟ كما يزعم المشركون فيعدلون بالله غيره، ويسوون بين المخلوق والخالق ﷻ وقد سبق هذه الآية الكريمة حديث مفصل عن المخلوقات، ومع كون المشركين يقرّون بأن الله تعالى هو الخالق، لكنهم يشركون به غيره، كما قال تعالى في أول سورة الأنعام: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعام: ١].

ومن ثمّ ختمت الآية بهذا السؤال الإنكاري، ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾، وفيه إلى جانب الإنكار عليهم حفز لهم على التذكّر، فهم في غفلة وإعراض، كمن غاب عقله.

قال البيضاوي: «﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ فتعرفوا فساد ذلك، فإنّه لجلائه كالحاصل للعقل الذي يحضر عنده بأدنى تذكّر والتفات» (٢٥). جاءت المقابلة هنا على بابها؛ لتعلقها بقضية التوحيد، وهو الذي قرّره القرآن بلا لبس أو إشكال.

◆ ثانيًا: إحاطة علم الله تعالى:

٢- ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ [النحل: ١٩].

قرّرت الآية إحاطة علم الله تعالى، لأولئك المخاطبين، وقدم السر على العلن، لأن معرفته أهم وأدّل على قدرة الله تعالى وإحاطته بالعباد، فمن يعلم

(٢٥) ناصر الدين البيضاوي، «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، (ط ١، بيروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي، ١٤١٨هـ)، ٣: ٢٢٣.

السّر يعلم الإعلان من باب أولى، وكأنّ الآية تنوّه بما يسّرون به في مجالسهم من تكذيب وإنكار، ونظيرها قوله تعالى ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (١٣) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٤﴾ [الملك: ١٣ - ١٤].

وجاءت المقابلة هنا على بابها لتعلّقها بالعقيدة التي جاء بها القرآن واضحةً جليّةً .

◆ ثالثاً: مشيئة الله وحكمته وعدله في أقداره:

٣- ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يَضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٣].

المقابلة هنا بين: ﴿وَلَكِنْ يَضِلُّ مَنْ يَشَاءُ﴾، وبين: ﴿وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾.

وهي متعلّقة بمشيئة الله القائمة على الحكمة والعدل، والقدرة.

والمقابلة هنا على ظاهرها، ومعنى الآية الكريمة: ولو شاء الله أن يجعلكم أمة واحدة لجعلكم، حيث لا تباين ولا تفاوت ولا اختلاف، ولكنه شاء أن يجعلكم أمما شتى متباينة ومتفاوتة، في الحق والباطل، والقوة والضعف، والغلبة والاستكانة، والغنى والفقر، يضلُّ عن الحق من يشاء ويخذله، ويهدي للحق من يشاء ويثبته، ولتسألنَّ يوم القيامة عمّا كنتم تعملون في الدنيا، وتُجزون به. وتقديم الإضلال هنا، لمناسبة ما يدور في الأذهان: لماذا ضلَّ من ضلَّ؟ فبيّن الله تعالى أن وقوع الضلال ممّن ضل، وفقاً لمشيئته تعالى لحكمة، وأن العبد هو الذي اختار لنفسه.

رابعاً: ضربُ المثال لتقرير التوحيد:

٤ - المثال الأول:

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٧٥].

المقابلة هنا بين: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾، وبين: ﴿وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا﴾.

إذ بعد بيان شواهد الوحدانية ودلائل القدرة وسوابغ النعم، التي تدلُّ على فضله وإحسانه وقدرته وامتنانه، ذكر موقف المشركين، حيثُ عبدوا الأصنام التي لا تجلب خيراً ولا تدفع ضراً، ولا تستطيع أمراً، ثم ضرب المثل، زيادةً في التقرير، وإمعاناً في الإقناع، للتفريق بين حال الأصنام العاجزة، وبين قدرة الله وسلطانه العظيم، فالأصنام مخلوقة عاجزة، فكيف يشركونها مع الله في ملكه وسلطانه!

عن مجاهد: «هو مثل مضروب للوثن وللحق - تعالى - فهل يستوي هذا وهذا؟ ولما كان الفرق بينهما ظاهراً واضحاً بيناً لا يجهله إلا كلُّ غبيٍّ قال الله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾» (٢٦).

ضرب الله مثلاً برجلين: عبدٌ مملوك لا يملك نفسه، فضلاً عن ملكية التصرف في مالٍ أو غيره، بل العجز التام كما يفيد التعبير ﴿لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ والنكرة مع النفي تفيد العموم، فهو لا يحسن التصرف بأية حال، فقد اجتمعت فيه صفات العجز والإعاقة، فهو مكبَّل بقيود الرقِّ، فضلاً عن العجز الذي يعوقه عن فعل شيء، في مقابل حرِّ يملك التصرف ويحسنه.

(٢٦) ينظر: ابن كثير، «تفسير القرآن العظيم». (د.ط، بيروت: دار التراث العربي، د.ت)، ٢: ٧٠٤.

قال الخازن: «فإن قلت: لِمَ قال عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء، وكل عبد هو مملوك وهو غير قادر على التصرف؟ قلت: إنّما ذكر المملوك؛ لتمييز من الحر؛ لأنّ اسم العبد يقع عليهما جميعاً؛ لأنهما من عباد الله، وقوله: لا يقدر على شيء احترز به عن المملوك المُكاتب والمأذون له في التصرف، لأنهما يقدران على التصرف» (٢٧).

وهنا يظهر الاحتباك، حيث دلّت كل جملة على ما لم تدلّ عليه الأخرى والعكس؛ ليكتمل المعنى بأوجز عبارة، فإثبات العجز للأول إثبات لقدرة الآخر، ﴿لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ ويبيّن تعالى أنّ الآخر ماله حلال وهو تفضّل من المنعم ﷻ وأنّه ينفقه في القربات. لم يقابل عبداً مملوكاً، بحرّ مالك، وإنّما قابله بـ ﴿وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا﴾، أي بمن هو مالك متصرف في ماله الحلال ينفق منه في السّر والعلن، فهو حرّ التصرف في ماله، يملك القدرة والاختيار، بينما العبد المملوك لا يملك التصرف والقدرة على أيّ شيء، فضرب المثل لأصنامهم التي لا تملك شيئاً مع عجزها، فكيف يقصدونها بالدعاء؟ أو المقصود بالمثل أنّ العبد لا يمكن أن يسوّى بسيدته، فالعبد مملوك عاجز، فكيف يسوّى بسيدته الذي يملك ويتصرف ويقدر! فكيف يسوون بين المخلوق والخالق؟ كيف يعدلون بالله تعالى أصنامهم، التي لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع، ولا تعطي ولا تمنع؟! كما قال ربنا ﷻ قبل ذلك في السّورة ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (٧).

قال ابن عاشور: «فشبه حال أصنامهم في العجز عن رزقهم بحال مملوك لا يقدر على تصرف في نفسه، ولا يملك مالاً، وشبه شأن الله -تعالى- في

(٢٧) ينظر: الخازن، «لباب التأويل في معاني التنزيل»، تحقيق: محمد علي الصابوني، (ط ١)، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥هـ)، ٣: ٩٠.

رزقه إياهم بحال الغني المالِكِ أمرَ نفسه بما شاء من إنفاقٍ وغيره. ومعرفة الحالين المشبهتين يدلُّ عليها المقام، والمقصود نفي المماثلة بين الحاليتين، فكيف يزعمون مماثلة أصنامهم لله تعالى في الإلوهية، لذلك أعقب بجملة ﴿هَلْ يَسْتَوُونَ﴾ وذيل هذا التمثيل بقوله تعالى: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٢٨).
والتعبير بالفعل المضارع يدلُّ على المداومة والتجدد، ﴿فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا﴾.

وتقديم السر على الجهر؛ لأنَّ الأصل في الصدقة الإسرار بها، فهو ادعى للإخلاص وأبعد عن الرياء، وفيه ستر على الفقير.

٥- المثل الثاني:

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [النحل: ٧٦].

المقابلة هنا بين: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ﴾، وبين: ﴿هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾.

وضرب الله مثلاً آخر لتبديد الأوهام ونقض الأباطيل وتقرير الحقائق، رجلين أحدهما لا يقدر على الكلام مطلقاً، وهو عبءٌ ثقيل على سيده المتولي أمره أينما يرسله لحاجة لا يجلب له نفعاً ولا يسوق إليه خيراً، هل يستوي هذا الأخرق العيبي مع من دأبه الأمر بالعدل، هل يستوي الأبكم العاجز مع هذا

(٢٨) ينظر: ابن عاشور، «التحرير والتنوير»، (د.ط، تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع، د.ت)، ١٣: ١٨٠ (باختصار).

المتكلم المحتسب؟ فوق أنّه على طريق واضح معتدل؟ وهذا مثل ضربه الله للأصنام المملوكة العاجزة الخليّة من الخير، العديمة النفع.

«والمثلان هنا مأخوذان من واقع الحياة الاجتماعية للعرب آنذاك، فقد كان لهم عبيد، لا يملكون شيئاً، وليس لهم حرية التصرف، أو القدرة على فعل شيء إلا بأمر أسيادهم» (٢٩).

وإعادة الاسم الظاهر ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا﴾ ولم يقل وضرب مثلاً؛ لتفخيم هذا المثال، وليستقل هذا المثل بالذكر، والاقْتباس، وقوله ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا﴾ من باب الإجمال قبل التفصيل، وفيه من التشويق والتنبيه ما فيه.

قال البيضاوي: «وإنما قابل تلك الصفات بهذين الوصفين؛ لأنّهما كمال ما يقابلهما، وهذا تمثيل ثان ضربه الله تعالى لنفسه وللأصنام؛ لإبطال المشاركة بينه وبينها أو للمؤمن والكافر» (٣٠).

وقوله تعالى: ﴿لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ التعبير بـ«لا» دون «ما»؛ لأنّ المقصود الإخبار عن صفته الحالية، فلم يقل: ما يقدر على شيء!، لأنّ «ما» يخلص الفعل للحال و«لا»: عند الأكثر إنّما يخلصه للاستقبال، فهذا تنبيه على أن عجزه لازم ليس ينفك، إذ لو بقى بما بقى للحال لثوّه أنّه يقدر على ذلك في المستقبل» (٣١).

وضمير المتكلم بصيغة الجمع ورد مرتين للتفخيم والتعظيم، وعطف الاسم

(٢٩) ينظر: عبد السلام أحمد الراغب، «وظيفة الصورة الفنية في القرآن»، (ط ١، حلب: دار فصولت، ١٤٢٢هـ)، ص ١٧٥.

(٣٠) ينظر: البيضاوي، «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»، ٣: ٢٣٥.

(٣١) ينظر: ابن عرفة التونسي، «تفسير ابن عرفة»، تحقيق: حسن المناعي، (ط ١، بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٨م)، ٣: ٣٨.

على الفعل، ﴿هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾؛ لبيان دأبه واستمراره في الأمر بالعدل، مع ثباته على طريق الاستقامة، فعدل عن الفعل للاسم للدلالة الاسمية على الثبات.

ومن العاجزين من يكون عالمة على أهله، ولكن أهله يوجهونه إلى تحقيق أشياء معينة تناسب وضعه، فقد يستخدمون هذا الأبكم في الرعي أو ما شابه ذلك من الأعمال اليدوية، ولكن هذا الأبكم الذي ضرب مثله عاجز أيما عاجز؛ لأن مولاه ﴿أَيْنَمَا يُوجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ﴾. أي هذا الأبكم لا يستطيع تحقيق المنفعة على اختلافها، لأنه عاجز عن الفهم والاستيعاب أيضاً؛ لأنه لا يفهم ما يراد منه - علماً أن الأبكم الذكي يفهم ما يراد منه - والدليل على أنه لا يفهم ما يراد منه، هو كلمة ﴿يُوجِّهُهُ﴾، أي: أن مولاه يعطيه المعلومات والتوجيهات لتحقيق أمر ما، لكنه لا يستفيد مما يعلم ويوجه إليه، فلا يحقق أي منفعة؛ لأن (خير) نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تدل على العموم، فهذا الأبكم لا يقدر على تحقيق شيء مما يرتجى.

ذكر الضمير (هو) ﴿هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾؛ تأكيداً على سوء حال الأبكم، وعلى بعد الفرق بين المنطق الحكيم الصالح، وبين الأبكم العاجز الغبي، كأن الآية تقول: هل يستوي هذا الأبكم المنصوص على عجزه وغبائه؟ ﴿وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ فإن الضمير (هو) تأكيد للضمير المستتر.

أسلوب الاحتباك في: ﴿وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ وهذا الأمر بالعدل يسير على صراط مستقيم في تحقيق الخير، لا كالأبكم يسير على طريق معوج؛ لأنه لا يفهم شيئاً، ولا يملك حكمة» (٣٢).

(٣٢) ينظر: سامي القدومي، «التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني». (د.ط، عمان: دار الوضاح، د.ت)، ص ١٥٣ (باختصار).

والمثل الأوّل يكشف أنّهم لا يسوون في حياتهم بين عبدٍ مملوكٍ لا يقدر على شيء، وبين سيّد حرّ، مالكٍ متصرّفٍ في أمواله، ينفق منها سرّاً وجهراً، ويرفضون المساواة بينهما، ويأنفون من ذلك؛ إذ كيف يسوّى بين العبد المملوك، والحرّ الطليق؟! لكنهم يرضون بالتسوية بين سيد العباد ومالكهم وبين أحد من عبيده أو شيء آخر ممّا خلق، وهذا تناقض بيّن، لا يقول به العقلاء.

وبيّن المثل الثّاني أنّهم أيضاً لا يسوون في حياتهم بين رجل أبكم ضعيف بليد، لا يعود بخير، وبين رجل عاقل حصيف، متكلم أمر بالعدل، مستقيم على طريق الخير، ولكنّهم يرضون بالتسوية بين الله ﷻ وهذه الأصنام الجامدة البكماء. فالمثان يقيمان الأدلة والبراهين على عقيدة التوحيد، من واقع حياة العرب آنذاك، ويظهران تناقض المشركين في تصوراتهم واعتقاداتهم (٣٣).

ونظير ذلك في القرآن ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٢٩].

«والفرق كبير بين عبد مملوك لشركاء عدة، كل واحد يأمره بأمر، وهو مورّع بين أسياده المتخاصمين عليه، لا يدري كيف يُرضي هؤلاء المتخاصمين جميعاً؛ لذا فهو يعيش في قلق وحيرة وعذاب، وعبد آخر مملوك لسيد واحد، يتلقى منه أوامره، وينفذها، ويعرف ما يريد منه وما لا يريد؛ لذا فهو يعيش في توازن ووضوح» (٣٤).

وفي الحديث: «وَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ

(٣٣) عبد السلام أحمد الراغب، «وظيفة الصورة الفنية في القرآن»، (ط ١، حلب: دار فصلت، ١٤٢٢هـ)، ص ١٧٥ (بتصرف).

(٣٤) المصدر السابق.

مَالِهِ بَدَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ، فَقَالَ: هَذِهِ دَارِي وَهَذَا عَمَلِي فَأَعْمَلْ وَأَدِّ إِلَيَّ، فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّي إِلَيَّ غَيْرِ سَيِّدِهِ، فَأَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ؟» (٣٥).

ومما يستفاد من هذين المثليين:

- أن الذي يأمر بالعدل لا بد أن يكون مستقيماً على طريق الحق متبصراً به. ﴿هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾.
- الإنفاق لا يكون إلا من الحلال، وتقديم صدقة السر على العلن ﴿وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا﴾.
- الشخصية الإيجابية الفعالة المنتجة المعطاءة خير من السلبية الضعيفة العاجزة المتواكلة.
- ضرب المثل في القرآن من أساليب الاحتجاج وترسيخ المعاني وتوضيحها، وهذا المثل مستمد من البيئة العربية، حيث الأنفة والحمية.

المطلب الثاني: المقابلات المتعلقة بالرسالة:

تقرير الرسالة وإثباتها، وتفنيد الشبه والمزاعم المثارة حولها من أعظم مقاصد القرآن، فبعد الإيمان بالله تعالى يأتي الإيمان بالرسل والكتب والملائكة، ومنهم الموكلون بالوحي، جبريل ﷺ.

(٣٥) رواه الترمذي في «السنن» مرفوعاً من حديث الحارث الأشعري ﷺ، ٥: ١٤٨، ح: ٢٨٦٣، وقال: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ». قال محمد بن إسماعيل: «الْحَارِثُ الْأَشْعَرِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ وَلَهُ غَيْرُهُ هَذَا الْحَدِيثُ». ينظر: أبو بكر ابن خزيمة، «صحيح ابن خزيمة»، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، (د. ط، بيروت: المكتب الإسلامي، د. ت)، ٣: ١٩٥؛ وأبو محمد المنذري، «الترغيب والترهيب»، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، (ط ١، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٧م)، ٢: ٢٥٥. وقال الألباني: «إسناده صحيح»، ينظر: محمد ناصر الدين الألباني، «صحيح الترغيب والترهيب»، (ط ١، الرياض: مكتبة المعارف، ١٢٤١هـ).

وقد وردت في السّورة الكريمة آيات عدة، اشتملت على أسلوب المقابلة، لتحقيق هذا المقصد الأسنى، وترد على المنكرين وتصدّ المشكّكين، وتهدي الحائرين.

وسأورد هذه الآيات، وأبينُّ بلاغة أسلوب المقابلة بين معانيها:

◆ نزول القرآن وموقف الناس منه:

١ - ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَآذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ [النحل: ٢٤].

﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي

هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾ [النحل: ٣٠].

في هذه المقابلة بيان موقف الناس من القرآن، ماذا قال المشركون وما جواب المتقين، السؤال واحد وجّه للفريقين: ماذا أنزل ربكم؟ لكن الجواب مختلف، أما المشركون فقالوا ﴿أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾. وأما المتقون فقالوا ﴿خَيْرًا﴾.

والمعنى: وإذا قيل لأولئك الذين لا يؤمنون بالآخرة أي شيء أنزل ربكم، قالوا: أنزل ما سطره الأولون من الأباطيل والأسمار والترهات، كما قال تعالى ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الأنفال: ٣١].

وهذا منهم ادعاء كاذب وافتراء محض لا يصدّقه خبرٌ ولا يسلم له عقلٌ. وفي المقابل: وقيل للمتقين ماذا أنزل ربكم؟ فأثنوا على الوحي المنزل وبيّنوا أنّه خير كله، ينتفع بهديه المؤمنون فيعيشون في الدنيا سعداء موفقين، ولدّار الآخرة خير لهم، ولنعم الجنة دار كل تقي. وهذا من عظيم الإنعام وجيليل الإحسان. وتغاير النّظم، حيث جاء جواب الكفار بالرفع خلافاً لجواب المؤمنين

بالنصب، استشفَّ منه النُّحاة أن الكفار أنكروا أصلاً كون القرآن منزلاً، بل قالوا هو أساطير الأولين، ولو قالوا أساطير بالنصب؛ لفهم إقرارهم بكونه منزلاً، بينما جواب المتقين يُقرُّ بأمرين: كونه منزلاً، كما يفهم من نصب ﴿خَيْرًا﴾ أي أنزله خيرًا، وكونه خيرًا، أي جامع للخير.. وتلك لفظة نحوية رائعة، قال أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن «... ولم يقرّوا أنه أنزل شيئاً؛ فلهذا كان مرفوعاً» (٣٦).

وقال أبو سعيد السيرافي: «وأما قوله ﷻ: ﴿مَّا ذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ [النحل: ٢٤].

فالذي عند ذوي التحصيل أن أساطير الأولين ليس بجواب؛ لأن الذين قالوا: أساطير الأولين لم يكونوا معترفين بأن الله أنزل شيئاً، وإنما تقديره: هذا الذي جاء به محمد أساطير الأولين، وكأنهم عدلوا عما سئلوا عنه» (٣٧).

وتأمل المقابلة بين ﴿وَإِذَا قِيلَ﴾ وبين ﴿وَقِيلَ﴾، حيث دلَّت الأولى على إصرار الكفار كلما سُئلوا، فجوابهم لا يتغير، مهما سمعوا من الحجج، ورأوا من الآيات البينات؛ فديدهم إنكار كون القرآن وحياً من الله وهجيراًهم ادعاء كونه أساطير الأولين، بينما عبّر في حق الفريق الآخر بـ﴿وَقِيلَ﴾؛ لبيان ثبات موقفهم، فلا حاجة لإعادة السؤال عليهم.

كذلك تأمل المقابلة بين قول الكفار عن الوحي (أساطير الأولين) وبين قول المتقين (خيرًا)، وقد جاءت على خلاف الظاهر، إذ الظاهر أن يقولوا

(٣٦) أبو جعفر النحاس، «إعراب القرآن»، (ط١، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢١هـ، د.ت)، ٢: ٢٠٨.

(٣٧) السيرافي، «شرح كتاب سيبويه»، (ط١، بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٨م)، ٣: ١٨٥؛ ينظر:

الأخفش، يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة التيمي، «معاني القرآن»، تحقيق: د. هند شلبي. (تونس:

الشركة التونسية للتوزيع، ١٩٧٩م)، ١: ١٨٦.

«حَقٌّ»، لكنهم قالوا خيراً، فهو ليس مجرد حق، بل هو الخير، والتكثير للتعظيم والتفخيم والتكثير، والنصب على الإغراء والمدح. وعلى تقدير أنزل خيراً، والغرض من تغيير الأسلوب في المقابلات ثراء المعنى ودقته، مع إيجاز الألفاظ وجمال العبارات. وتأمل الربط بين ﴿قَالُوا خَيْرًا﴾، وبين ﴿وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ﴾! فمن حاز خير القرآن في الدنيا نال الخير في الآخرة، وقد جاء القرآن بخيري الدنيا والآخرة.

◆ موقف الناس من الرسل ومسألة الإيمان بالقدر:

٢- ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ أُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِّبِينَ﴾ [النحل: ٣٦].

المقابلة هنا بين: ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ﴾. عدل عن مقتضى الظاهر: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ﴾ في مقابل ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ﴾.

والمعنى: ولقد أرسلنا واستنهضنا في كل أمة رسولا من صفوتهم وخيارهم، فأمروا بعبادة الله وحده واجتناب كل ما يُعبد من دون الله، من شيطان أو حجر أو شجر أو بشر، فمنهم من قدر الله هدايته ووقفه لها، ومنهم من لم يستحق الهداية، فلم يطلبها ويسعى إليها، وحقت عليه الضلالة ﴿فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا﴾ نظر اعتبار ﴿كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِّبِينَ﴾ كيف أهلكهم الله ودمر قراهم.

جاء التعبير بـ ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ﴾ وليس «أضله الله» في مقابل ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ﴾؛ لأنّ الذي ضلّ إنّما ضلّ بنفسه، فاستحق الضلالة ووجبت عليه ولزمته، أما الهداية فهي توفيق وفضل من الله، مع

اجتهاد العبد في سلوك طريقها؛ فقررت الآية استحقاقهم الضلالة؛ كونهم لم يسلكوا طريقها، ولم يحرصوا عليها فيتحرروها، بل تمادوا في غيهم وضلالهم. ونظيره قوله **﴿فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ﴾** [الأعراف: ٣٠]. قال أبو السعود: **﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ﴾**، أي وجبت وثبتت إلى حين الموت لعناده وإصراره عليها، وعدم صرف قدرته إلى تحصيل الحق، وتغيير الأسلوب؛ للإشعار بأن ذلك لسوء اختيارهم...^(٣٨). وتقديم الهداية لكونها المقصود من بعثة الرسل.

المطلب الثالث: المقابلات المتعلقة بالبعث والجزاء:

الإيمان باليوم الآخر ركنٌ من أركان الإيمان، سيما قضية البعث، التي هي محل إنكار المنكرين واستبعاد الجاهلين، ومن ثمَّ فهي من أعظم القضايا القرآنيَّة، ولأسلوب المقابلة حضور في هذا البيان القرآني، كما سأبين - إن شاء الله - من خلال الآيات التي اشتملت على أسلوب التَّقابُل:

◆ أحوال الناس عند الوفاة:

١ - قال تعالى: **﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْرِبُهُمْ وَيَقُولُ أَيِّنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَفِّقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾** (٧) الَّذِينَ تَتَوَقَّعُهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلٰمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوٓءٍ بَلٰٓئٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِينَ فِيهَا فَلَئِنَّ مَثْوٰى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٢٩﴾ [النحل: ٢٧ - ٢٩].

وقال تعالى: **﴿الَّذِينَ تَتَوَقَّعُهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾** [النحل: ٣٢].

(٣٨) أبو السعود، «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم». (د.ط، دار الفكر، د.ت)، ٥: ١١٣.

المقابلة هنا بين صورتين أو موقفين متباينين:

بعد أن بيّن تعالى تباين موقف الناس من الوحيّ بين مُنكر مُعانِد، وبين مؤمنٍ واعٍ، قابل هنا بين موقف الفريقين في الآخرة، أمّا الموقف الأوّل فأولئك الطيبون، الذين طابت نفوسهم، وطابت ثَمرة أعمالهم، وطابت سريرتهم، فماتوا على هذه الحال التي عاشوا عليها، وأمّا الموقف الآخر، فموقف الذين توفتهم الملائكة حالة كونهم ظالمي أنفسهم، لأنّهم خسروا آخرتهم بدنيا زائلة، خسروا النّعيم المقيم، بل واستحقوا الجحيم، فكم ظلموا أنفسهم!

وبدأ هنا بموقف المؤمنين، على خلاف التقسيم السابق، الذي بدأه بموقف الكافرين؛ لأنّ المهمّ والمحبّب للنفس هو الأحقُّ بالتقديم، فهو غاية إرسال الرّسل وإنزال الكتب.

ولقد أفاض الخازن رحمته الله في معنى ﴿طَيِّبِينَ﴾، فقال: «وصف المتقين: ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ﴾، يعني مؤمنين طاهرين من الشّرك، قال مجاهد: زاكية أقوالهم وأفعالهم، وقيل: إنّ قوله «طيبين» كلمة جامعة لكل معنى حسن، فيدخل فيه أنّهم أتوا بكل ما أمروا به من فعل الخيرات والطاعات، واجتنبوا كل ما نهوا عنه من المكروهات، والمحرمات مع الأخلاق الحسنة والخصال الحميدة، والمباعدة من الأخلاق المذمومة والخصال المكروهة القبيحة. وقيل معناه أنّ أوقاتهم تكون طيبة سهلة؛ لأنّهم يشرون عند قبض أرواحهم بالرضوان والجّنة والكرامة، فيحصل لهم عند ذلك الفرح والسرور والابتهاج، فيسهل عليهم قبض أرواحهم ويطيب لهم الموت على هذه الحالة ﴿يَقُولُونَ﴾ - يعني الملائكة - لهم ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾، يعني تسلّم عليهم

الملائكة، أو تبلغهم السلام من الله ﴿أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾، يعني في الدنيا من الأعمال الصالحة» (٣٩).

ومن بلاغة المقابلة: تجلّي أسلوب الاحتباك، حيث ذكّر هنا ما لم يُذكر هناك والعكس، فدلّ ما ذكر على ما لم يذكر، فأثبت للكفّار صفتين، إحداهما نصت عليها الآية: أنّهم ظالمو أنفسهم، والتعبير باسم الفاعل يدل على ثبوت تلك الصفة وتمكّنها منهم، والثانية أفادتها المقابلة بالفريق الآخر، أنّ هؤلاء المشركين ليسوا بطيبين، بل خبثاء، كما ينادى عليهم عند طلوع الروح أيّتها النفس الخبيثة، وأنّ المؤمن تطيب نفسه بلقاء ربه بخلاف الكافر فإنه يكره لقاء الله.

كما أفادت جملة المقابلة الأولى أنّ المتقين لم يظلموا أنفسهم، فوق أنّهم ماتوا طيبين، لأنّهم عاشوا كذلك، وبينما يستسلم الكفرة رغم أنّهم يستسلمون نادمين، فإنّ الملائكة تسلّم على أهل الإيمان محبةً ووداداً. وفي مقابل تنصّل الكافر من عمله، فإنّ المؤمن يُبشّر بعمله الصالح ويُمدح به.

كما جاء في الحديث مرفوعاً: «إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي إِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ، وَانْقِطَاعِ مِنَ الدُّنْيَا، نَزَلَ إِلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ بِيضَ الْوُجُوهِ، كَأَنَّ وُجُوهُهُمُ الشَّمْسُ، مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ كَفَنِ الْجَنَّةِ، وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ، فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَيَقُولُ: أَيَّتْهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ الطَّيِّبَةُ أَخْرَجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ، فَتَخْرُجُ تَسِيلٌ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السَّقَاءِ، فَيَأْخُذُهَا، فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدْعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذُوهَا، فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ، وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا

(٣٩) الخازن، «الباب التأويل في معاني التنزيل»، ٣: ٧٥؛ ويراجع: الرازي، «التفسير الكبير»، ٢٠: ٢٠٢.

كَأَطِيبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، فَيَصْعَدُونَ بِهَا، وَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَأٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا: مَا هَذِهِ الرُّوحُ الطَّيِّبَةُ؟ فَيَقُولُونَ: فَلَانُ بْنُ فَلَانٍ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى يَنْتَهُوا بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَسْتَنْتَحُونَ لَهُ، فَيَفْتَحُ لَهُ، فَيَشِيعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقْرَبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا، حَتَّى يُتْمَتِ بِهِيَ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَيَقُولُ اللَّهُ: اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّينَ، وَأَعِيدُوهُ فِي الْأَرْضِ، فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتَهُمْ، وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ، وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى، قَالَ: فَيَعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيَجْلِسَانِهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: دِينِي الْإِسْلَامُ» (٤٠).

٢- ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٦].

◆ المقارنة بين متاع الدنيا الزائل ونعيم الجنة الباقي:

المقابلة هنا بين: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ﴾، وبين: ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾.

لما أمر تعالى بفعل الخيرات، ونهى تعالى عن ارتكاب المحظورات، التي يقتربها العبد -رغم قبحها- من أجل عرضٍ دنيويٍّ زائل، يبين أن الدنيا بما فيها من نعيم فانية، والمال مهما كثر ينفد، وما عند الله لا ينفد، سيما عطاء

(٤٠) رواه الإمام أحمد في «مسنده»، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، (ط ١، بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٩٥م)، ١٤: ٣٧٨. وقال محققوه: «إسناده صحيح على شرط الشيخين». وعبد الرزاق في «مصنفه»، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، (ط ٢، بيروت: المكتب الإسلامي، ١٤٠٣هـ)، ٣: ٥٨٠، ح: ٦٧٣٧، من حديث البراء بن عازب. ورواه ابن ماجه في «السنن» عن أبي هريرة، (د. ط، القاهرة: دار الحديث، د. ت)، ٢: ١٤٢٣ بسند صحيح؛ وأبو داود الطيالسي في «مسنده»، تحقيق: محمد بن عبد المحسن التركي، (ط ١، مصر: دار هجر، ١٤١٩هـ)، ٢: ١١٤؛ وابن المبارك في «الزهد والرقائق»، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، (د. ط، بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت)، ٤٣٠.

الآخرة. ونظير ذلك قوله تعالى ﴿قُلْ يَاعِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠].

قال ابن الجوزي: «ما عندكم ينفد أي: يفنى وما عند الله في الآخرة

باق» (٤١).

وقال القرطبي: «قوله تعالى: ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ نَهَى عَنِ الرُّشَا وَأَخَذِ الْأَمْوَالِ عَلَى نَقْضِ الْعَهْدِ، أَي لَا تَنْقُضُوا عُهُودَكُمْ لِعَرَضٍ قَلِيلٍ مِنَ الدُّنْيَا. وَإِنَّمَا كَانَ قَلِيلًا وَإِنْ كَثُرَ لِأَنَّهُ مِمَّا يَزُولُ، فَهَوَّ عَلَى التَّحْقِيقِ قَلِيلٌ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ فَبَيَّنَ الْفَرْقَ بَيْنَ حَالِ الدُّنْيَا وَحَالِ الْآخِرَةِ بِأَنَّ هَذِهِ تَنْفَدُ وَتَحْوَلُ، وَمَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ مَوَاهِبِ فَضْلِهِ وَنَعِيمِ جَنَّتِهِ ثَابِتٌ لَا يَزُولُ لِمَنْ وَفَى بِالْعَهْدِ وَثَبَّتْ عَلَى الْعَقْدِ. وَلَقَدْ أَحْسَنَ مَنْ قَالَ: الْمَالُ يَنْفَدُ حِلُّهُ وَحَرَامُهُ يَوْمًا وَتَبَقَى فِي غَدٍ آثَامُهُ لَيْسَ التَّقِيُّ بِمُتَّقٍ لِإِلَهِهِ حَتَّى يَطِيبَ شَرَابُهُ وَطَعَامُهُ» (٤٢).

من بلاغة المقابلة: قوله ﴿بَاقٍ﴾ ولم يقل «يبقى»، لتأكيد المعنى، وبيان كونه وصفًا لازمًا، فيزيد المخاطب طمأنينة وثقة بما عند الله، وقال وما عند الله ولم يقل وما عندي أو وما عندنا، وإنما عبّر بالاسم الظاهر ليجري مجرى المثل، فيقتبس، وكذلك لما في اسم الجلالة من المهابة والعظمة والجلال. «وعزى رجل الرشيد فقال: أجرك الله في الباقي، ومتّعك بالفاني: فقال:

(٤١) ابن الجوزي، «زاد المسير في علم التفسير»، (ط١، بيروت: المكتب الإسلامي، ١٣٨٥هـ)،

٢: ٥٨٢.

(٤٢) القرطبي، «الجامع لأحكام القرآن»، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٧م)، ١٠: ١٧٣.

وَيَحِكْ، مَا تَقُولُ؟ وَظَنَّ أَنَّهُ غَلَطٌ، فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعْ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ فَسَرَى عَنْهُ» (٤٣).

المطلب الرَّابِع: المقابلات المتعلقة بنعم الله وموقف النَّاس منها:

تسمى سورة النَّحل، بسورة النِّعم، فقد سردت آياتها كثيراً من نعم الله تعالى، على سبيل التذكير والمثال، وليس على سبيل الحصر، فنعم الله تعالى لا تُعدُّ ولا تُحصى، كما قال ربُّنا في نفس السُّورة ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، فعرضت لنا السُّورة كثيراً من النِّعم، التي تدل على فضل الله ورحمته، وتشهد على قدرته وعظمته، وحكمته وبديع صنعته، كما تدلُّ على وحدانيته، وبيّنت السُّورة كذلك مواقف النَّاس المتباينة من نعم الله تعالى، بين شاكر حامد وبين كافر جاحد. وكان لأسلوب المقابلة مجاله، حيث أبرز لنا من المعاني ما يجليها ويثريها، كما سأبيِّن إن شاء الله.

◆ ١- نعمة خلق الأنعام ومنافعها الكثيرة:

﴿وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾﴾ [النحل: ٥ - ٦].

ذكر تعالى من نعمه على عباده، نعمة الأنعام، فقال ﴿وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا﴾، وهي: الإبل، والبقر، والغنم، وخلقها نعمة من نعم الله تستوجب الشكر؛ لذا حُسن الوقف على ﴿خَلَقَهَا﴾، وعدد الله منافع الأنعام، فقال ﴿لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾﴾ فمن أصواف الغنم وأوبار الإبل وجلود البقر ما فيه منافع

(٤٣) (الآبي، منصور بن الحسين، «نثر الدر في المحاضرات»، تحقيق: خالد عبد الغني محفوظ. (ط ١)، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م)، ٧: ٦٧؛ وينظر: المبرد، «التعازي والمراثي والمواعظ والوصايا»، تحقيق: إبراهيم محمد حسن الجميل. (د. ط، القاهرة: نهضة مصر)، ص ٩٩.

للإنسان، حيث تتخذ الملابس وتُنسج الخيام والفرش، فضلاً عن انتفاعه بها في الحرث والسقي، وبأرواثها في تسميد التربة وتخصيبها، وغير ذلك من المنافع العديدة، وكذلك نأكل من ألبانها ولحومها وشحومها، ثم ذكر تعالى نعمة أخرى جليلة، نعمة الجمال، بتسليط الضوء على هذا المنظر المحبب للنفوس، منظر رواحها في المساء إلى حظائرها، وقد نفجت ضروعها، وتهبأت للحلب. قال أبو السعود: «**وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ**»: حين تردونها من مراعيها إلى مرايحها بالعشي، وحين تخرجونها بالغداة من حظائرها إلى مسارحها» (٤٤).

وتقديم حالتها في رواحها على حالها في مسارحها، لأنها تعود وقد امتلأت بطونها وضروعها، فتكون محببة إلى أصحابها، كالشجرة إذا أثقلها حملها، والزرع إذا أنتج، فإنه أحب ما يكون لصاحبه، كما قال ربنا ﷺ: «**أَنْظَرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِذَا فِي ذَلِكَ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ**» [الأنعام: ٩٩].
والنَّعْمَةُ هنا تتجلى في حالها حين تعود من مرايحها إلى حظائرها، وهي بهذا الجمال، هذا المنظر الذي يسرُّ من رآها، وهذا يتناسب مع مقام الامتنان في هذه السورة عموماً وهذه الآيات خصوصاً.

◆ ٢- نعمة الماء:

«**هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ**» [النحل: ١٠].

المقابلة هنا: «**لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ**».

والماء إكسير الحياة وسر الوجود، وأعز مفقود، بين الله تعالى فوائد الماء،

(٤٤) أبو السعود، «إرشاد العقل السليم»، (بتصرف)، ٥: ٩٧.

فهو شرابٌ لنا، وهذه أعظمُ منفعةٍ، فضلاً عن حاجتنا للماء نروي به الزروع، فالماء لا يستغني عنه الإنسان بحالٍ.

والمقابلة هنا على غير مقتضى الظاهر، فالشراب يقابله الأكل، والطعام يشملهما، لكنّه ذكر ما هو أعمُّ وأشملُ من نعمة الأكل، فالشجر والنبات ليسا فقط مصدرًا للغذاء، وإنما هما طعام للأنعام وغيرها من الطير والحيوان الذي جعل الله فيه منافع للإنسان، فضلاً عن كون الشجر والنبات ممّا يحتاج له الإنسان في تظليله وبنائه، وأثائه وفراشه وتدفتته، ولباسه.

جاء في الأمالي للمرتضى: «إذا كان الشجر ليس ببعض للماء كما كان الشراب بعضاً له؛ فكيف جاز أن يقول: وَمِنْهُ شَجَرٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: مِنْهُ شَرَابٌ؟ المراد منه سقي شجر، وشرب شجر؛ فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه» (٤٥).

ومقابلة الرعي بالشراب تنويه بنعمة تسخير الله المراعي للأنعام، كما قال ربنا في أول سورة الأعلى: ﴿وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ ۚ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ ۝﴾ [الأعلى: ٤-٥] وقال سبحانه في سورة طه: ﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ۝ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النَّهْيِ ۝﴾ [طه: ٥٣-٥٤].

◆ ٣- نعمة الهداية إلى سبيل الحق وبيانه وتيسيره:

﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾

[النحل: ٩].

(٤٥) الشريف المرتضى، «أمالي المرتضى غرر الفوائد ودرر القلائد»، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، (ط ١)، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي، ١٣٧٣هـ/ ١٩٥٤م، ١: ٦١٥.

وهذه من أجل النعم وأعظمها، وعادة القرآن ربط الأمر الغيبي بالمحسوس، والاستطراد للنعم الروحية بعد النعم المادية، فالسبيل هنا سبيل الحق، سبيل معنوي، جعله الله تعالى واضحاً بيناً مستقيماً، ميسراً ومختصراً، بخلاف طرق الباطل فهي مائلة منحرفة زائغة.

لما ذكر وسائل السفر من الإبل والخيول والبغال والحمير، وأن الله سخرها لحمل الإنسان ونقل أمتعته الثقيلة إلى حيث يمضي، فتقطع الإبل الفيافي والقفار، وتعبر الكثبان والوديان، وتصعد البغال بأثقالها الهضاب والجبال، وتجر الخيل والحمير والبغال العربات، إلى جانب ما أعدّه الله لعباده من آلات كالسيارات والطائرات والقاطرات، لما ذكر هذه الوسائل وما يتعلق بها من طرق حسية ناسب الحديث عن الطرق المعنوية الموصلة للحق، فكلها من نعم الله التي لا يستغني عنها الإنسان، وحال كثير من البشر الاشتغال بالنعم المادية وطرق استغلالها وتطويرها، دون النظر في النعم الروحانية، كالإيمان والتوحيد، والتي بها صلاح الإنسان ونجاته وفلاحه.

قال ابن كثير: «لَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى مِنَ الْحَيَوَانَاتِ مَا يُسَارَ عَلَيْهِ فِي السُّبُلِ الْحِسِّيَّةِ، بَنَى عَلَى الطُّرُقِ الْمَعْنَوِيَّةِ الدِّينِيَّةِ، وَكَثِيرًا مَا يَقَعُ فِي الْقُرْآنِ الْعُبُورُ مِنَ الْأُمُورِ الْحِسِّيَّةِ إِلَى الْأُمُورِ الْمَعْنَوِيَّةِ النَّافِعَةِ الدِّينِيَّةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ١٩٧] وَقَالَ: ﴿يَبْنَئِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوَاءَ تَكُمُ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ [الأعراف: ٢٦]. وَلَمَّا ذَكَرَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ الْحَيَوَانَاتِ مِنَ الْأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا، الَّتِي يَرْكَبُونَهَا وَيَبْلُغُونَ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِهِمْ، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَهُمْ إِلَى الْبِلَادِ وَالْأَمَاكِنِ الْبَعِيدَةِ وَالْأَسْفَارِ الشَّاقَّةِ - شَرَعَ فِي ذِكْرِ الطُّرُقِ الَّتِي يَسْلُكُهَا النَّاسُ إِلَيْهِ، فَبَيَّنَ أَنَّ الْحَقَّ مِنْهَا مَا هِيَ مُوصِلَةٌ إِلَيْهِ، فَقَالَ: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَصْدُ السَّبِيلِ﴾

[النحل: ٩]. كَمَا قَالَ: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣]، وَقَالَ: ﴿قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ﴾ [الحجر: ٤١] [٤٦].

ونحو هذا ما ذكره ابن عاشور رحمه الله فقال: جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ.. اِقْتَضَتْ اعْتِرَاضَهَا مُنَاسَبَةً لِامْتِنَانِ، بِنِعْمَةِ تَيْسِيرِ الْأَسْفَارِ بِالرَّوَاحِلِ وَالْخَيْلِ وَالْبَعَالِ وَالْحَمِيرِ، فَلَمَّا ذُكِرَتْ نِعْمَةٌ تَيْسِيرِ السَّبِيلِ الْمُوصَّلَةِ إِلَى الْمَقَاصِدِ الْجُمْثَانِيَّةِ ارْتَقَى إِلَى التَّذْكِيرِ بِسَبِيلِ الْوُضُوحِ إِلَى الْمَقَاصِدِ الرَّوْحَانِيَّةِ وَهُوَ سَبِيلُ الْهُدَى، فَكَانَ تَعَهُدُ اللَّهُ بِهَذِهِ السَّبِيلِ نِعْمَةً أَعْظَمَ مِنْ تَيْسِيرِ الْمَسَالِكِ الْجُمْثَانِيَّةِ لِأَنَّ سَبِيلَ الْهُدَى تَحْصُلُ بِهِ السَّعَادَةُ الْأَبَدِيَّةُ. وَهَذِهِ السَّبِيلُ هِيَ مَوْهَبَةُ الْعَقْلِ الْإِنْسَانِيِّ الْفَارِقِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَإِزْسَالِ الرُّسُلِ لِدَعْوَةِ النَّاسِ إِلَى الْحَقِّ، وَتَذْكِيرِهِمْ بِمَا يَغْفُلُونَ عَنْهُ، وَإِرْشَادِهِمْ إِلَى مَا لَا تَصِلُ إِلَيْهِ عُقُولُهُمْ أَوْ تَصِلُ إِلَيْهِ بِمَشَقَّةٍ عَلَيَّ خَطَرٍ مِنَ التَّوَرُّطِ فِي بَنِيَاتِ الطَّرِيقِ» [٤٧].

قال ابن تيمية: «وَقَوْلُهُ ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ﴾ وَهَذِهِ أَيْضًا مِنْ أَجْلِ نِعْمِ اللَّهِ تَعَالَى أَيَّ عَلَى اللَّهِ تَقْوِيمِ طَرِيقِ الْهُدَى وَتَبْيِينِهِ وَلِذَلِكَ نَصَبَ الْأَدِلَّةَ وَبَعَثَ الرُّسُلَ» [٤٨].

«وَالْقَصْدُ: اسْتِقَامَةُ الطَّرِيقِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ؛ أَيَّ عَلَى اللَّهِ تَبْيِينُ الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ وَالِدَعَاءُ إِلَيْهِ بِالْحُجَجِ وَالْبَرَاهِينِ الْوَاضِحَةِ،

(٤٦) ابن كثير، «تفسير القرآن العظيم»، (د.ط، بيروت: دار التراث العربي، د.ت)، ٤: ٥٦٠.

(٤٧) ابن عاشور، «التحرير والتنوير»، (د.ط، تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع، د.ت)، ١٤: ١١٢. وبنيات الطريق: دروبه وتشعبه ومتاهاته.

(٤٨) ابن تيمية، «دقائق التفسير»، تحقيق: محمد السيد الجليليند، (ط٢، دمشق: مؤسسة علوم القرآن،

وَمِنْهَا جَائِرٌ أَيْ وَمِنْهَا طَرِيقٌ غَيْرٌ قَاصِدٍ. وَطَرِيقٌ قَاصِدٌ: سَهْلٌ مُسْتَقِيمٌ. وَسَفَرٌ قَاصِدٌ: سَهْلٌ قَرِيبٌ. وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ: ﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ آسْتَطَعْنَا خُرْجَنَا مَعَكُمْ يَهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [التوبة: ٤٢]. سَفَرًا قَاصِدًا: غَيْرَ شَاقٍّ» (٤٩).

قال الطبري: «ومن السبيل جائر عن الاستقامة معوج، فالقاصد من السبيل: الإسلام، والجائر منها: اليهودية والنصرانية، وغير ذلك من ملل الكفر كلها جائر عن سواء السبيل وقصدها، سوى الحنيفية المسلمة» (٥٠).

«وَلَمْ يُضَفِ السَّبِيلَ الْجَائِرُ إِلَى اللَّهِ لِأَنَّ سَبِيلَ الضَّلَالِ اخْتَرَعَهَا أَهْلُ الضَّلَالَةِ اخْتِرَاعًا لَا يَشْهَدُ لَهُ الْعَقْلُ الَّذِي فَطَرَ اللَّهُ النَّاسَ عَلَيْهِ، وَقَدْ نَهَى اللَّهُ النَّاسَ عَنْ سُلوٰكِهَا» (٥١).

وإفراد السبيل لأن المقصود به طريق الحق، فهو واحد لا يتعدّد ولا يتشعب، والتعبير بالقصد يعني الاعتدال واليسر، فطريق الحق طريق معتدل وسطيّ يسيرٌ مختصر، والطرق الأخرى جائرة أي جامعة بين المشقة والزيغ والظلم، ميلٌ عن الحق، وظلمٌ للنفس والغير. فذكر هنا ما لم يذكره هناك إيجازاً، فطريق

(٤٩) ابن منظور، «لسان العرب»، (القاهرة: دار المعارف، د.ت)، ٣: ٣٥٣ (باختصار).

(٥٠) الطبري، «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، (ط١، القاهرة: دار الحديث، ١٤٠٧هـ)، ١٧: ١٧٥؛ ويراجع: الثعلبي، «الكشف والبيان عن تفسير القرآن»، أشرف على إخرجه ثلة من العلماء، (ط١، جدة: دار التفسير، ٢٠١٥م)، ١٦: ٢٥؛ ومكي بن أبي طالب، «الهداية إلى بلوغ النهاية»، تحقيق: مجموعة من المحققين، (ط١، الشارقة: مجموعة بحوث الكتاب والسنة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة، ٢٠٠٨م)، ٦: ٣٩٥٨.

(٥١) ابن عاشور، «التحرير والتنوير»، (د.ط، تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع، د.ت)، ١٤: ١١٣.

الحق غير جائر، يعني بمفهوم المخالفة مستقيماً معتدلاً عادلاً، وطريق الباطل ليس بقاصد، فهو مكلفٌ مُرهِقٌ، وهذا ما يسمّى في البلاغة بالاحتباك.

وقابل بين قصد وبين جائر، الأولى مصدر والثانية اسم فاعل، فالقصد الطريق المعتدل المختصر، وهو طريق الحق، والجائر اسم فاعل من الجور، لأنّ طريق الضلال، هو طريق الظلم والإثم والاعتداء، ودلّ ما ذكره هنا على ما لم يذكره هناك، فطريق الحقّ طريق العدل، وطريق الباطل ليس طريق القصد. وكما بيّن الله طريق الحقّ ويوفّق إليه، فإنه تعالى يكشف عن طريق الباطل، ويحدّر منه، وبضدّها تبيين الأشياء.

ولابن عطية لفتة بلاغية، حول سرّ تغاير النّظم في المقابلة، يقول ﷺ: «وتغيير الأسلوب لأنّه ليس بحقّ على الله تعالى أن يبيّن طرق الضلالة، أو لأنّ المقصود بيان سبيله» (٥٢).

وفي تغيير الأسلوب: بيان لتكفّل الله تعالى بالهداية بيّناً ومعونة، فالله يبيّن لها ويعيّن من اختارها وسلك طريقها، يمدّه بالعون والتوفيق؛ لذا كان التعبير ﴿وَعَلَى اللَّهِ﴾. ونظيره: ﴿قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ﴾ [الحجر: ٤١].

وأرى والله أعلم: أن السبيل هنا يشمل أيضاً الطريق الحسيّ الذي يسلكه المسافرون، وهذا يتناسب مع سياق الآيات، حيث ذكرت وسائل السفر، الموجودة وقت نزول القرآن وما سيبتكره البشر من مركب وآلات؟ قال تعالى ﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ﴾ [التوبة: ٤٢].

(٥٢) ابن عطية، «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»، (فاس: المجمع العلمي، ١٣٩٥هـ)، ٣: ٣٨١.

◆ ٤- رَأْفَةُ اللَّهِ بِعِبَادِهِ بِإِمَاهَالِهِمْ وَإِنْذَارُ عَصَاتِهِمْ:

من نعم الله تعالى إمهال العصاة والمذنبين، عليهم يتوبون، وهذا أيضًا من عدل الله، إذ يمنح العاصي فرصته للتفكير، ومن ثم التراجع عن غيئه، ثم في إهلاكه نعمة عظيمة، حيث أراح العباد والبلاد من ظلمه وشروره. ﴿أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ٤٥ ﴿أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ ٤٦ ﴿أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ ٤٧ [النحل: ٤٥-٤٧].

وفي هذه الآيات مقابلتان:

المقابلة الأولى: بين ﴿أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ﴾ وبين ﴿أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾.

فالخسف نوع من أنواع العذاب الظاهر صرح به هنا، وفي مقابله أن يأتيهم لون آخر من ألوان العذاب لا يتوقعونه ولا يستشعرونه.

والمقابلة الثانية: بين ﴿أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ وبين ﴿أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ﴾.

فالأخذ الأول يأتيهم بغتة من حيث لا يتوقعون ولا يترقبون، فيأتيهم العذاب في سفرهم أو في أثناء سعيهم لطلب الرزق، بينما الأخذ الثاني يأتيهم وهم يترقبونه، ويتوجسونه، الأخذ الأول أخذ سريع خاطف، والثاني قد يكون من حيث يتوقع الإنسان ويرتقب ويحذر، فلا يغني عنه حذره، أو يكون أخذًا تدريجيًا بطيئًا، كالوباء الذي يفضي إلى الموت.

والمعنى: أفأمن أولئك الذين أذنبوا أعظم الذنوب وأشدّها بخبث ودهاء، أن يطبق الله عليهم الأرض فتبتلعهم في بطنها، كما فعل بقارون، أو يأتيهم العذاب

من حيث لا يتوقعون ولا يخطر لهم ببال، فيفاجئهم أو يأخذهم الله بذنوبهم وهم ينقلبون في أسفارهم وينشغلون بأعمالهم، فلا يمهلهم ولا ينتظر فراغهم من أعمالهم وبلوغهم ديارهم، وتخصيص التقلّب بالذكر؛ لأنّه مظهر من مظاهر القوة واليقظة، لكنهم لا يُعجزون الله؛ إذ هو القادر الغالب الذي لا يمتنع عليه شيء، أو يأخذهم وهم في حالة حذر وترقّب؛ فلا ينجيهم حذرهم ولا يمنع قدر الله فيهم، أو يأخذهم على تدرّج شيئاً فشيئاً؛ فلا يملكون منعه ولا إيقافه، أو يعاقبهم بنقص الأموال والأنفس والثمرات؛ فلا يملكون حيلة يدفعون بها! فالله تعالى لا يُعجزه شيء؛ إن شاء أخذهم في أي وقت وأي حال، لكنّه تعالى لا يُعاجل العصاة بالعقوبة، بل يمهلهم ويرحم التائبين ويغفر لهم.

قال ابن كثير: «يُخبر تعالى عن حلمه وإِنظاره العُصاة، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ وَيَدْعُونَ إِلَيْهَا، وَيَمْكُرُونَ بِالنَّاسِ فِي دُعَائِهِمْ إِيَّاهُمْ وَحَمْلِهِمْ عَلَيْهَا مع قدرته على أن يخسف بهم الأرض، أو يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، أَي مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ مجيئه إليهم، كقوله تعالى: ﴿ءَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورٌ﴾ [الملك: ١٦]. وقوله: ﴿أَوْ يَأْخُذْهُمْ فِي ثَقَلِيهِمْ﴾ أي تقلبهم في المعاش واشتغالهم بها في أسفارٍ ونحوها مِنَ الْأَشْغَالِ الْمُلهِيَةِ، قَالَ فَتَادَةُ وَالسُّدِّيُّ: ثَقَلِيهِمْ أَي أَسْفَارِهِمْ؛ وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَالصَّحَّاكُ: ﴿فِي ثَقَلِيهِمْ﴾ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، كقوله: ﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ﴾ [الأعراف: ٩٧]. وقوله: ﴿فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ أَي لَا يُعْجِزُونَ عَلَى اللَّهِ عَلَىٰ أَيِّ حَالٍ كَانُوا عَلَيْهِ، وَقَوْلُهُ: ﴿أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ﴾ أَي أَوْ يَأْخُذْهُمْ اللَّهُ فِي حَالِ خَوْفِهِمْ مِنْ أَخْذِهِ لَهُمْ، فَإِنَّهُ يَكُونُ أَبْلَغَ وَأَشَدَّ، فَإِنْ حَصُولُ مَا يُتَوَقَّعُ مَعَ الْخَوْفِ الشَّدِيدِ أَشَدَّ، وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ﴾ يَقُولُ: إِنْ شِئْتُ أَخَذْتُهُ عَلَىٰ أَثَرِ مَوْتِ صَاحِبِهِ وَتَخَوُّفِهِ بِذَلِكَ، مَعَ

العجز عن دفعه - وكذا روي عن مجاهد وقتادة والضحاك - . ثم قال تعالى:

﴿فَإِنَّ رَبَّكُمُ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ أَي حَيْثُ لَمْ يُعَاجِلْكُمْ بِالْعُقُوبَةِ ﴿٥٣﴾ .

«فالخسف: خسفت به الأرض ساخت به، وابتلعت، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا﴾ [الفصص: ٨٢]» (٥٤).

والتخوف: التنقص مع حذرٍ وترقبٍ وخوف. كالمريض ينتظر موته، لأنَّ مرضه يشتد يوماً بعد يوم، ويزداد ضعفاً وإعياءً، أو من ينتظر وصول الطاعون إليه، أو وصول العدو، فترقب ما يحذر. قال العسكري: «التخوف، التنقص، قال: ﴿أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ﴾ أَي: تنقص أموالهم وثمارهم حتى يهلكهم» (٥٥).

ومعنى تقلبهم: ارتحالهم في الأسفار، أو انتقالهم من مكان لمكان، كالذي يذهب لحقله أو لسوقه أو يسافر لتجارة وغيرها.

ونظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿٩٧﴾ أَوْ آمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾﴾ [الأعراف: ٩٦-٩٩].

وقال السعدي: «هذا تخويف من الله تعالى لأهل الكفر والتكذيب وأنواع

(٥٣) ابن كثير، «تفسير القرآن العظيم»، ٤: ٥٧٥.

(٥٤) ابن دريد، «جمهرة اللغة»، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، (ط ١)، بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٨٧م،

١: ٥٩٧؛ والأزهري، «تهذيب اللغة»، (ط ١)، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ٢٠٠١م، ٧: ٨٥.

(٥٥) أبو هلال العسكري، «الوجوه والنظائر»، تحقيق: محمد عثمان، (ط ١)، القاهرة: مكتبة الثقافة

الدينية، ٢٠٠٧م، ص ٢٠٤.

المعاصي، من أن يأخذهم بالعذاب على غرّة وهم لا يشعرون، إمّا أن يأخذهم العذاب من فوقهم، أو من أسفل منهم بالخسف وغيره، وإمّا في حال تقلّبهم وشغلهم وعدم خطور العذاب ببالهم، وإمّا في حال تخوّفهم من العذاب، فليسوا بمعجزين لله في حالة من هذه الأحوال، بل هم تحت قبضته ونواصيهم بيده» (٥٦).

وهنا مقابلة أيضًا، بين معنيين، أن يأتيهم العذاب وهم في سباتهم ورُقادهم، أو يأتيهم ضحى وهم في نشاطهم وحركتهم، وفي كلتا الحالتين يُباغتون به، ولا يستطيعون له ردًّا، فمن نعمه تعالى بخلقه أنه يمهّلهم لعلهم يرجعون، فهو ربهم ومليكهم الرؤوف والرحيم بهم.

◆ ٥- نعمة الأسرة وموقف الجاحدين النعم:

تشير السّورة الكريمة إلى نعمة جليّة عظيمة لا غنى للإنسان عنها صغيرًا كان أو كبيرًا، وهي نعمة الأسرة، التي ينشأ الصغير في كنفها، وينعم الكبير بدفئها وعطفها، ولا سبيل للحياة بدونها، وهي السبيل الوحيد للعيش، وملاذ الفرد، ونواة المجتمع، حرص الإسلام على بنائها وحمايتها ورعايتها.

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ [النحل: ٧٢].

تبدأ الأسرة برجل وامرأة، زوج وزوجة، ثم تتفرع إلى الأبناء والأحفاد، فأصولها الزوجان، وأغصانها الأبناء، وفروعها الأحفاد.

(٥٦) السعدي، «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»، (ط الرياض: الرئاسة العامة للبحوث العلمية، ١٤٠٤هـ)، ص ٤٤١.

- ومن وجوه البلاغة: المقابلة التي جاءت بصيغة سؤال إنكاري: ﴿أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ أو بالكذب والأوهام يصدقون أن أصنامهم أنداد لله شركاء له في ملكه، وبنعمة الله التي لا تخفى يكفرون بها، فأنكر عليهم تصديقهم الأباطيل والأوهام وتكذيبهم وجودهم الحقائق الجليلة والآيات اليقينية. مقابلة الباطل بالنعمة، والإيمان بالكفر، ونسبة النعمة لله تعالى؛ لأنه المنعم لا منعم سواه.
- وفي تقديم المعمولين على عاملهما زيادة في الإنكار والتشنيع على أولئك الجاحدين الكافرين.
- والالفتات بالغيبة؛ تويخ للكفار؛ بسبب ما هم عليه من الجحود والضلال. فالخطاب في أول الآية عام، ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ يشمل المؤمن والكافر، ثم انتقل إلى الكفار بصيغة الغياب، فقال تعالى: ﴿أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾، والمعنى: والله جعل لكم من جنسكم ومن نوعكم (أزواجًا) لتحقيق المودة والرحمة والسكن والأنس وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، أي أبناء الأبناء يسعون إلى خدمتكم، ورزقكم جميعًا من الطيبات، تستطيبونها وتستلذون بها، فلماذا الكفار يؤمنون بالأباطيل والأوهام، ويكفرون بنعم الله الظاهرة للأنام!
- وأفرد النعمة هنا كما أفردا في قوله ﴿وَإِنْ تَعَدُّوا﴾ لأن المراد جنس هذه النعم، ولو حدة مصدرها.

وقارن الإسكافي بين هذه الآية وأختها في سورة العنكبوت، فقال: «قوله ﷻ في سورة النحل: ﴿... أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ﴾، وفي سورة

العنكبوت ﴿أَفِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٧]. لسائل أن يسأل، فيقول: ما بال الآية من سورة النحل زيد فيها (هم) وخلت منها الآية من سورة العنكبوت؟ والجواب أن يقال: إن الكلام في سورة النحل قد نُقل عن الخطاب الذي يصلح لغير الكفار إلى الإخبار عنهم، وهو قوله: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ [النحل: ٧٢].

ثم انتقل الكلام عن الخطاب العام إلى الإخبار الخاص فقال: ﴿أَفِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾، فأكد الكلام بقوله: (هم) لئلا يتوهم أن هذا الإخبار خطاب، وهو بالتاء دون الياء، إذ لا فرق في الخطأ بينهما، ولم يكن كذلك» (٥٧).

٦- المقابلة بين الحر والبأس في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ﴾. ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ﴾ [النحل: ٨١].

والله جعل لكم من الشجر وغيره ما يُستظلُّ به من حرِّ الشمس، وجعل لكم من الجبال ما يكننكم من الكهوف والمغارات، وممَّا يُبني من الصخور والرّمال المتخذة من الجبال، وجعل لكم ثياباً تقيكم الحر والبرد، وجعل لكم

(٥٧) الخطيب الإسكافي، «درة التنزيل وغرة التأويل»، تحقيق: د. محمد مصطفى آيدن، (ط١، مكة المكرمة: جامعة أم القرى)، ١: ٨٥٧؛ وهو ما ذكره الكرمانى في «البرهان في توجيه متشابه القرآن»، تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، (د.ط، القاهرة: دار الفضيلة)، ص ١٦٢.

دروعاً تقيكم في المعارك، مثل ذلك يتم نعمته عليكم بأن يمدكم ويسخر لكم ما ينفعكم في السلم والحرب وفي البرد والحرّ، لعلكم تبصرون نعمه، فتذعنون له تعالى وتستسلمون لإرادته وأمره، فكثرة النعم مما يستوجب الشكر والامثال لأوامر المُنعم ﷻ.

والمقابلة هنا في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ﴾، والسراويل جميع ما يلبس على البدن كالقميص (٥٨).

﴿سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ﴾: القُمصُ تَقِي الحَرَ والبَرْدَ، فَاكْتَفَى بِذِكْرِ الحَرِّ، لِأَنَّ مَا وَقَى الحَرَ وَقَى البَرْدَ (٥٩).

ومن لطائف ما جاء في مغني اللبيب: ﴿سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ﴾ أَي وَالْبَرْدَ وَقَدْ يَكُونُ اكْتَفَى عَنِ هَذَا بِقَوْلِهِ ﷻ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ ﴿لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ﴾ (٦٠).

وقال أبو البقاء: «والاكتفاء: وهو أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط، فيكتفى بأحدهما عن الآخر، ويختص بالارتباط العطف غالباً كقوله تعالى ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ أَي: وَالشَّهَادَةَ، أثر الغيب لكونه أمدح وكونه مستلزماً للإيمان بالشهادة من غير عكس، وليس من هذا القبيل ﴿سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ﴾ فَإِنَّ الآيَةَ مَسُوقَةٌ لِامْتِنَانِ وَقَايَةِ الحَرِّ، فَلَا حَاجَةَ إِلَى اعْتِبَارِ البَرْدِ» (٦١).

(٥٨) ابن عطية، «المحرر الوجيز». (بتصرف)، ٣: ٤١٦.

(٥٩) الأزهري، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، «تهذيب اللغة»، (ط ١)، بيروت: دار إحياء التراث العربي، (٢٠٠١م)، ١٣: ١٠٧.

(٦٠) ابن هشام، عبد الله بن يوسف بن أحمد، «مغني اللبيب عن كتب الأعراب»، (ط ١)، دمشق: دار الفكر، (١٩٨٥م)، ص ٨٢٠.

(٦١) الكفوي، «الكليات»، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤١٩هـ)، ص ٣٨٦.

◆ ٧- مواقف النَّاسِ المتباينة من نعم الله نموذجان متقابلان:

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ [النحل: ١١٢].

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣١﴾ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ أَجْتَبَلَهُ وَهَدَنَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٣٢﴾ وَعَاتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّا فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِينَ ﴿١٣٣﴾ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعِ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٤﴾﴾ [النحل: ١٢٠-١٢٣].

لمَّا سبق الحديث عن نعم الله تعالى، بيّن تعالى هنا حال القرية الظالمة التي كفرت بأنعم الله، كما بيّن سبيل الوقاية من هذا المصير بشكر النعم وأكل الطيبات، ثمّ بيّن المحرمات، التي حرّمها الله تعالى؛ لخبثها الحسيّ والمعنوي، ونهى عن الافتراء بتحريم ما أحل الله، كما صنع مشركو العرب في الجاهلية، وبيّن ما خصّ به اليهود من تحريم؛ عقوبةً لهم على ظلمهم ولجاجهم، ثمّ ذكر تعالى نموذجًا عمليًّا للعبد الشاكر، في مقابل النموذج الواقعي السابق للقرية التي كفرت بأنعم الله.

وضرب الله مثلًا قرية، كانت آمنة من المخاطر والآفات تعيش في طمأنينة وسلام، يُساق إليها رزقها واسعًا هنيئًا من كل مكان سهلًا مُيسرًا، ﴿فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ﴾؛ فجحدت هذه النعم وأنكرتها، ولم تؤدّ شكرها؛ فانتقم الله منها بأن أذاقها العذاب الشّدِيد في الحياة الدُّنيا بأن بدّل أمنها خوفًا ورغدها ضيقًا وصفاءها نكدًا، وهنأها همًّا؛ بسبب كفره أهلها وتمردهم.

ولقد سبق أن جاءهم رسول منهم، يعرفون صدقه وأمانته، فكذبوا بدعوته وأنكروا رسالته؛ فاجتاحهم العذاب، وهم متلبسون بالظلم مقيمون عليه.

قال البيضاوي: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً﴾، أي جعلها مثلاً لكل قوم

أنعم الله عليهم؛ فأبطرتهم النعمة فكفروا، فأنزل الله بهم نقمته» (٦٢).

وقوله تعالى ﴿يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾، لكمال المنّة، أن

الرزق يسعى إليها والخيرات تتدفق عليها، دون حاجة لعناء سفر ومكابدة

ارتحال، لجلب هذه المكاسب والأرزاق، وأكد ذلك بقوله: ﴿مِنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾،

فهو متنوع، لأن الله تعالى جعل أصناف الأطعمة والأشربة وغيرها ممّا يدخل

فيها موزعة على أقطار الدنيا.

كما قال تعالى عن مكة المكرمة: ﴿وَقَالُوا إِن نَّبِيعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُنْخَطِفُ

مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجِبِّي إِلَيْهِ ثَمَرَاتِ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن

لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [القصص: ٥٧].

﴿فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ﴾: استعار الذوق لإدراك أثر الضرر،

واللباس لما غشيهم واشتمل عليهم من الجوع والخوف، وأوقع الإذاعة عليه

بالنظر إلى المستعار له، كقول كثير:

غمرُ الرِّدَاءِ إِذَا تَبَسَّمَ ضَاحِكًا غَلَقْتُ لِضَحْكَيْهِ رِقَابُ الْمَالِ (٦٣)

قدّم الجوع؛ لأنه أشدُّ وطأةً، ألا ترى الخائف لا يستغني عن الطعام، ففيه

حياته، فالمه أشدُّ؛ لذا قال في سورة قريش: ﴿الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ

مِّنْ خَوْفٍ﴾ [قريش: ١ - ٤].

(٦٢) البيضاوي، «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»، ٣: ٢٤٢.

(٦٣) البيضاوي، «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»، ٣: ٢٤٤. وكثير: هو كثير بن عبد الرحمن بن

أبي جمعة، شاعر حجازي من خزاعة. كان ينزل المدينة كثيراً، واشتهر بغزله في عزة بنت حميل

الضميرية حتى سمي كثير عزة». ينظر: شوقي ضيف، «تاريخ الأدب العربي»، (١ط)، القاهرة: دار

المعارف، ١٩٦٠م، ٢: ٣١٩؛ وديوانه، ص ٢٨٨؛ وينظر: أبو يوسف ابن السكيت، «إصلاح

المنطق»، تحقيق: محمد مرعب، (١ط)، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ٢٠٠٢م، ص ١٢.

وضرب الله مثلاً للعبد الشاكر إبراهيم، وهو فردٌ قابل به جماعة، فقد كان أمةً ﷺ، بإيمانه وأعماله الصالحات.

قال البيضاوي: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً لِّكَمَالِهِ وَاسْتِجْمَاعِهِ فَضَائِلَ لَا تَكَادُ تَوْجِدُ إِلَّا مَفْرُقَةً فِي أَشْخَاصٍ كَثِيرَةٍ كَقَوْلِهِ:

لَيْسَ مِنْ اللَّهِ بِمُسْتَنْكَرٍ أَنْ يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِي وَاحِدٍ
وهو رئيس الموحدين وقدوة المحققين، الذي جادل فرق المشركين، وأبطل مذاهبهم الزائغة بالحجج الدامغة» (٦٤).

لما دارت السورة الكريمة حول النعم وشكر المنعم ﷺ ذكرت مثلاً للشاكرين، وهو أبو الأنبياء إبراهيم ﷺ احتجاجاً على مشركي العرب، الذين كانوا يدعون أنهم على ملته، وشتان بين توحيدهِ وشركهم. إن نبيَّ الله إبراهيم كان مؤمناً موحداً بين قومه المشركين، فكان وحده بمثابة أمة، وكان جامعاً للخير والهدى، دائم الشكر لنعم ربه، مؤدياً حق شكرها، اختاره الله تعالى للنبوّة والخِلة، وهداه إلى طريقه الواضح المعتدل، الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف. ومنحناه بفضلنا وعظمتنا في الدنيا حسنة، أنعم الله عليه بالرزق الحسن، والذرية الطيبة، والتوفيق للأعمال الجليلة كبناء البيت وتعمير مكة حين أسكن فرعاً من ذريته بها، وحسن السيرة والثناء الجميل، ﴿وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾، كما كان حاله في الدنيا يبعث يوم القيامة في مقدمتهم.

فقابلت الآية بين حال تلك القرية ومصيرها، وبين حال خليل الله إبراهيم، الذي هو أمة، بما اجتمع فيه من خصال الخير.

(٦٤) البيضاوي، «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»، ٣: ٢٤٤.

المبحث الثاني

مقابلات وردت في مكارم الأخلاق والتحذير من مساوئها وذم عادات

الجاهلية القبيحة

المطلب الأول

المقابلات المتعلقة بالدعوة إلى مكارم الأخلاق والتحذير من مساوئها

جاء الإسلام بمكارم الأخلاق، فهي غايته وثمرته، وكما جاء في حديث نبينا ﷺ: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ»^(٦٥)، وفي القرآن الكريم مكيه ومدنيه عناية كبرى بترسيخ القيم والآداب، والدعوة لمكارم الأخلاق، والنهي عن مساوئها، وقد اشتملت هذه السورة على آية جامعة لمكارم الأخلاق، بل هي أجمع آية تحوي المكارم، وتنهى عن المساوى.

◆ الموضوع الأول:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٩٠].

والمقابلة هنا بين: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ﴾، وبين: ﴿وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾.

(٦٥) أخرجه أحمد في «المسند»، ح: ٨٩٥٢؛ ومحمد بن إسماعيل البخاري في «الأدب المفرد»، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، (ط٣)، بيروت: دار البشائر الإسلامية، ١٩٨٩م، ح: ٢٧٣، من حديث أبي هريرة ؓ. وفي إسناده محمد بن عجلان، حكم عليه الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب»، تحقيق: محمد عوامة، (ط١)، دمشق: دار الرشيد، ١٩٨٦م، ح: ٦١٣٦، بأنه: «صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة». وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»، (ط١)، الرياض: مكتبة المعارف، ١٩٩٥-٢٠٠٢م، ح: ٤٥.

قال ابن مسعود: هذه أجمع آية في القرآن لخير يُمثل، ولشر يُجتنب: «إِنَّ أَجْمَعَ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ لِحَيْرٍ وَشَرِّ آيَةٍ فِي سُورَةِ النَّحْلِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾» (٦٦).

وعن عثمان بن أبي العاص: ما أسلمت ابتداء لإحياء من رسول الله ﷺ حتى نزلت هذه الآية وأنا عنده؛ فاستقر الإيمان في قلبي (٦٧).

وعن الحسن أنه قرأ هذه الآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ الآية، ثم قال: إن الله ﷻ جمع لكم الخير كله والشر كله في آية واحدة، فوالله ما ترك العدل والإحسان من طاعة الله شيئاً إلا جمعه وأمر به، ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصية الله شيئاً إلا جمعه وزجر عنه (٦٨).

تأتي هذه الآية داعية لمكارم الأخلاق ومحذرة من مساوئها، بعدما سبق من تقرير العقيدة الصحيحة وتقويض العقائد الباطلة، ومن لطيف المناسبة أنه تعالى لم يأمر بالعدل والإحسان إلا بعد أن قرّر فيما سبق كونه لا يظلم الناس شيئاً، بل هو العادل في قوله وحكمه، كما قدّم من النعم من بداية السورة ما يدلُّ على عظيم إحسانه؛ ليعلمنا أن الأمر بشيء أحق وأجدر أن يتصف به.

(٦٦) الطبراني، «المعجم الكبير»، ٨: ٣٩. وعنون لها البيهقي في «شعب الإيمان»، فقال: «ذُكِرَ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ لِلْحَيْرِ وَالشَّرِّ فِي سُورَةِ النَّحْلِ»، ثم ذكر أثر ابن مسعود. ينظر: البيهقي، «شعب الإيمان»، ٤: ٨٣، ح: ٢٢١٦؛ والقاسم بن سلام، «فضائل القرآن»، ١: ٤٩٩.

(٦٧) رواه أحمد في «المسند»، ٤: ٢١٨؛ وابن أبي حاتم في «التفسير»، تحقيق: أسعد محمد الطيب، (ط ٣، مكة المكرمة: مكتبة الباز، ١٤١٩هـ)، ٩: ١١٣؛ وأبو الحسن الواحدي في «أسباب النزول»، تحقيق: عصام بن عبد المحسن الحميدان، (ط ٢، الدمام: دار الإصلاح، ١٩٩٢م)، ٢٨٠.

(٦٨) البيهقي، «شعب الإيمان»، ١: ٢٩٥، ح: ١٣٨.

ولابن عاشور نظرة للمناسبة هنا من زاوية أخرى، يقول ﷺ: «لَمَّا جَاءَ أَنْ هَذَا الْقُرْآنَ تَبَيَّنَ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ حَسَنَ التَّخَلُّصِ إِلَى تَبَيَّنِ أَصُولِ الْهُدَى فِي التَّشْرِيعِ لِلدِّينِ الْإِسْلَامِيِّ الْعَائِدَةِ إِلَى الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ، إِذِ الشَّرِيعَةُ كُلُّهَا أَمْرٌ وَنَهْيٌ، وَالتَّقْوَى مُنْحَصِرَةٌ فِي الْإِمْتِثَالِ وَالْإِجْتِنَابِ، فَهَذِهِ الْآيَةُ اسْتِنْفَافٌ لِبَيَانِ كَوْنِ الْكِتَابِ تَبَيَّنًا لِكُلِّ شَيْءٍ، فَهِيَ جَامِعَةٌ أَصُولِ التَّشْرِيعِ» (٦٩).

والعدل هنا عامٌّ، كما أفاد التعريف بلام الجنس، وكذلك الإحسان؛ ليشمل كل وجوهه.

والأمر بشيء نهي عن ضده، فأمره تعالى بالعدل نهي عن الظلم، والأمر بالإحسان نهي عن ضده، وإيتاء ذي القربى نهي عن الإمساك والعقوق، وخصَّ ذوي القربى؛ لكونهم أحقَّ النَّاسِ بالصلة، فالقريب أولى من غيره.

والفحشاء من الفحش، وهي الكبائر عمومًا، لما فيها من تفحُّشٍ في القول أو الفعل، كالزنا وغيره.

قال القرطبي: «الفحشاء: الفُحْشُ، وهو كل قبيح من قول أو فعل، والمنكر: ما أنكره الشرع بالنهي عنه، يعمُّ جميع المعاصي والرذائل والدنئات على اختلاف أنواعها. والبغي: التعدي وتجاوز الحدِّ، وهو داخل تحت المنكر، لكنَّه تعالى خصَّه بالذكر اهتمامًا به لشدة ضرره.» (٧٠).

وهذه الآية الجامعة استوفقت البلغاء والأدباء، فأشاروا إلى شيء من بيانها: ذكر صاحب الطراز هذه الآية الكريمة في معرض حديثه عن المقابلة، فقال: «الضرب الأوَّل في مقابلة الشيء بضده من جهة لفظه ومعناه، ومثاله

(٦٩) ابن عاشور، «التحرير والتنوير»، (د.ط، تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع، د.ت)، ١٤: ٢٥٤.

(٧٠) القرطبي، «الجامع لأحكام القرآن»، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٧م)، ١٠: ١٦٧.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ﴾، فانظر إلى هذا التقابل العجيب في هذه الآية، ما أحسن تأليفه وأعجب تصريفه، فلقد جمع فيه بين مقابلات ثلاث، الأولى منها مأمور بها والثلاث التوابع منهي عنها، ثم هي فيما بينها متقابلة أيضاً، فالأمر قد اشتمل على ثلاث مقابلات، والنهي قد اشتمل على عكسها وضدها، ثم إن الأمر في نفسه يقتضی النهی كما ترى^(٧١).

وأشار ابن حجة إلى هذه الآية الكريمة مثالا جلياً للإيجاز، فقال: «ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾. وعظ في ذلك بالطف موعظة، وذكر بالطف تذكرة، واستوعب جميع أقسام المعروف والمنكر، وأتى بالطباق اللفظي والمعنوي، وحسن النسق والتسليم، وحسن البيان والإيجاز، وائتلاف اللفظ ومعناه، والمساواة وصحة المقابلة وتمكين الفاصلة»^(٧٢).

ومن لطائف الآية الكريمة إضافة لما سبق:

- لما قال هناك في المثل المضروب: ﴿هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ ناسب هنا ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾، وهذا من الوحدة الموضوعية للسورة الكريمة.

(٧١) يحيى بن حمزة العلوي، «الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز»، ٣: ١٩٧.

(٧٢) ينظر: ابن حجة الحموي، «خزانة الأدب وغاية الأرب»، (بيروت: دار صادر، د.ت)، ٢: ٢٧٤. والتسليم: دلالة الكلام على ختامه، فيصل من الكلام إلى استشفاف قافيته وخاتمته، ويسمى التوشيح أيضاً. قال ابن أبي الأصبغ في «تحرير التّحبير»: «هو من الثوب المسهم، وهو الذي يدل أحد سهامه على الذي يليه، لكون لونه يقتضي أن يليه لون مخصوص له، بمجاورة اللون الذي قبله أو بعده. وهذا الباب عرفه من تقدمني بأن قال: «وأن يكون ما تقدم من الكلام دليلاً على ما يتلوّه». ينظر: ابن أبي الأصبغ العدواني، «تحرير التّحبير في صناعة الشعر والنثر»، تحقيق: د. حفني محمد شرف، (د.ط، القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، د.ت)، ص ٢٦٣.

- التعبير القرآني ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾؛ لتأكيد الأمر وتقريره، ولم يقل اعدلوا وأحسنوا وآتوا، وتقديم العدل؛ لأنه الأصل، وهو بمثابة الفرض والإحسان بمثابة النفل.
- إشار صيغة الاستقبال بالمضارع يأمر، وينهى، يعظكم، لإفادة التجدد والاستمرار، فالقرآن الكريم خطاب متجدد ورسالة حيّة باقية. يعظكم ربكم بهذا الأسلوب البليغ لعلكم تستحضرون هذه المواعظ، وتذكرون ما فيه الخير لكم، وتحذرون الشر.
- ذُكِرَت صلة القربى بعد الأمر بالعدل والإحسان، وهي مندرجةٌ تحتها، من باب ذكر الخاص بعد العام؛ للتأكيد والتشديد على حقوق ذوي القربى، فحقوقهم أوكد وصلتهم أوجب.
- وقرن العدل بالإحسان؛ لأنَّ العدل وحده ليس كافيًا، فالعدل الإنصاف في القول والحكم والحقوق. والإحسان الزيادة على العدل بالبرِّ والفضل. «رُوي أن جماعة رفعت عاملها إلى الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور، فحاجَّها العامل وغلَّبها، بأنَّهم لم يُثبِتوا عليه كبير ظلم، فقام فتى من القوم، فقال: يا أمير المؤمنين، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾، وإنَّه عدلٌ ولم يُحسن! فعجب أبو جعفر من إصابته وعزل العامل» (٧٣).
- والأمر بالعدل والإحسان يلزم منه النهي عن الفحشاء والمنكر، وإنَّما نصَّ على النهي، مع أنَّه معلوم بدلالة الأمر، زيادة في التأكيد والبيان، وتثبيتًا للمعنى المنصوص في القلوب، وأيضا فإنَّ المقام مقامٌ وعظٌ فاقتضى الإمعان في البيان.

(٧٣) القرطبي، «الجامع لأحكام القرآن»، ١٠: ١٦٨.

◆ الموضوع الثاني:

حكمة الدعوة إلى الله ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [النحل: ١٢٥].

المقابلة هنا بين: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾، وبين: ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾.

بعد أن ساقَت السُّورة جملةً من الدلائل والحجج، وبعد ما اشتملت عليه من خطابات وحوارات، وما سجَّلته من مواقف المنكرين المستكبرين، يأتي بيان منهج الدعوة إلى الحق، وتنوعها بتنوع أحوال المدعوين، فأمر الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بأحسن طرقه، ثمَّ العدل في استقصاء الحقوق، والصبر وهو خير من المعاملة بالمثل، ثمَّ ختمت السُّورة بدعوة نبينا ﷺ للصبر مستعيناً بالله، وألاً يحزن على مواقف الكفار ومكائدهم؛ فالله تعالى مع كل تقي محسن بلطفه تعالى ورحمته سبحانه وإحاطته وحفظه، ادع إلى سبيل الحق والخير بالحكمة، وهي الحجَّة والبرهان اللذان يتناسبان مع حال المخاطب والقول الطيب الحسن، الذي يرغبه في الحق ويزجره عن الباطل، وجادل المخالفين بأحسن ما يكون الجدال من أناةٍ ورفقٍ وصدقٍ وتجردٍ للحقِّ، وحرصٍ على الخير والهدى مع الصبر والتحمُّل، إنَّ الذي خلقك وربَّك وهداك وورعاك هو وحده أعلم بمن اختار طريق الضلال، وهو أعلم بمن اتصف بالهداية وآثرها وانضوى لأهلها.

وقدَّم من ضلَّ لما سبقها من جدل، والجدال يكون مع أهل الضلال، فالله أعلم بحالهم، وفيه ترهيب لهم وتثبيت لأهل الحق، ولم يقل بمن اهتدى في

مقابل بمن ضل، من باب التفتن في الكلام، حيث جاء في سورة النجم: ﴿ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ أَهْتَدَى﴾ [النجم: ٣٠].

وفيه إلى جانب مراعاة الفاصلة، بيان كون الهداية ملازمة لهم، لا تفارقهم في سائر أمورهم، ليس مجرد موقف، بل منهج حياة.

◆ الموضوع الثالث: من مكارم الأخلاق:

﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ [النحل: ١٢٦].

المقابلة هنا بين: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾، وبين: ﴿وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾.

وإن عاقبتهم من أساء إليكم بقول أو بفعل، فعاقبوا بالمثل ولا تتجاوزا حد العدل، ولئن صبرتم ولم تعاقبوا فضلاً وإحساناً، فهذا خير عظيم لمن لزم الصبر. «سمى الله تعالى الإذيات في هذه الآية عقوبة، والعقوبة حقيقة إنما هي الثانية، وإنما فعل ذلك ليستوي اللفظان وتناسب دياجة القول» (٧٤).

يعني من قبيل المشاكلة، شاكل اللفظ الأول الثاني، قال الزمخشري: «سمى الفعل الأول باسم الثاني للمزاوجة، والمعنى: إن صنع بكم صنع سوء من قتل أو نحوه، فقابلوه بمثله ولا تزيدوا عليه» (٧٥).

(٧٤) القرطبي، «الجامع لأحكام القرآن»، ١٠: ٢٠٢؛ ويراجع: ابن عطية، «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»، (فاس: المجمع العلمي، ٥٩٣١هـ)، ٣: ٤٣٢.

(٧٥) الزمخشري، «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل»، (ط٣، بيروت: دار الريان للتراث، ١٤٠٧هـ)، ٢: ٦٤٤. ومراده من المزاوجة: المشاكلة.

قابل العقاب بالصبر ولم يقابله بترك العقاب؛ لأن الصبر أعم وأشمل من مجرد ترك العقاب، وفيه بيان كون ترك العقاب من باب الصبر، والصبر من الفضائل، ففيه حثٌ على ترك العقوبة مع القدرة عليها، وتوطين النفس على ذلك، والتغلب على شهوة الغضب والانتقام، كما قال تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾ ولم يذكر خيرية في المعاقبة، بينما ذكرها في تركها، فالصبر عن المعاقبة بالمثل خير.

ومجيء اللام في ﴿وَلَيْنَ صَبْرْتُمْ﴾، مع التأكيد باللام في ﴿لَهُوَ﴾، وتنكير خير؛ لإفادة التعميم والتعظيم والتفخيم والتعبير بالصابرين، ولم يقل لهو خير لكم، رعاية للفاصلة، ولتجري الآية مجرى المثل، وإفادة العموم، فهو خير لكل صابر، ولمدحهم بهذه الصفة التي هم أهل لها. وأقيم الوصف الظاهر مقام الضمير في ﴿خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ ولم يقل: خير لكم؛ حثاً لهم على العفو بأنهم إذا فعلوه استحقوا هذا الاسم المتضمن وصف الصبر.

◆ الموضوع الرابع: معية الله الخاصة للمتقين المحسنين

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ [النحل: ١٢٨].

المقابلة هنا بين: ﴿الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾، و﴿الَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾.

إن الله تعالى مع الذين يحذرون عقوبته ويمثلون أوامره ويجتنبون نواهيه، معهم بعلمه ورحمته، ولطفه وإحسانه، ومع الذين اتصفوا بالإحسان في أقوالهم وأفعالهم، وفي رفقهم وكرمهم وتسامحهم. «فَهُؤُلَاءِ اللَّهُ يَحْفَظُهُمْ وَيَكُلُّوهُمْ، وَيَنْصُرُهُمْ وَيُؤَيِّدُهُمْ، وَيُظْفِرُهُمْ عَلَى أَعْدَائِهِمْ وَمُخَالِفِيهِمْ» (٧٦).

(٧٦) البقاعي، «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور»، (ط٢، القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، ١٤١٣هـ)،

قال أبو السعود: «تكرير الموصول للإيذان بكفاية كل من الصلتين في ولايته سبحانه، من غير أن تكون إحداهما تتمّة للأخرى. وإيراد الأولى فعلية للدلالة على الحدوث. كما أن إيراد الثانية اسمية؛ لإفادة كون مضمونها شيمة راسخة فيهم. وتقديم التقوى على الإحسان، لما أن التخلية متقدمة على التخلية. والمراد بالموصولين إما جنس المتقين والمحسنين، وهو ﴿﴾ داخل في زميرهم دخولاً أولياً» (٧٧).

والتقوى هي الأساس، أو البناء، وهي الشجرة، والإحسان هو تمام البناء، أو الثمرة، التقوى امتثال المأمورات واجتناب المنهيات، والإحسان فوق ذلك، التقوى هي العدل، والإحسان هو الفضل.

جاءت الأولى بالفعل الماضي صلة الموصول، بينما جاءت الثانية باسم الفاعل، لمراعاة الفاصلة، وليبان كون إحسانهم مستمراً ودائماً، فأعمال الإحسان لا حصر لها، حتى يصير الإنسان محسناً؛ فيشهد له العباد، وشهادة الخلق شهادة الحق، قال تعالى في حق يوسف ﴿﴾ **وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ** ﴿﴾ [يوسف: ٢٢].

ووصفه صاحبه في السجن ﴿﴾ **وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٍ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرْنِي آعِصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرْنِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ** ﴿﴾ **إِنَّا نَرْنِكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ** ﴿﴾ [يوسف: ٣٦].

وكذلك وصفه إخوته وهم لا يعرفون أنه يوسف ﴿﴾ **قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ** ﴿﴾ **إِنَّا نَرْنِكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ** ﴿﴾ [يوسف: ٧٨].

فالمستحق لمعية الله هو المستغرق في الإحسان بجميع شعبه حتى صار الإحسان ديدنه، وأصبح جديراً بلقب المحسن.

(٧٧) أبو السعود، «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم»، (د.ط، دار الفكر، د.ت)، ٥: ١٥٣.

﴿... وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [يوسف: ١٠٠].

والتَّقْوَى والإحسان ذُكرا في سياق العفو عَمَّن ظلم، فالتَّقْوَى تحجز صاحبها أن يندفع إلى التَّهْوَر والتَّجَاوُز في الانتقام من ظالمه إن تمكَّن منه، وإلى جانب مراعاة التَّقْوَى في التَّعَامُل عند الغضب، كذلك يحتاج المرء إلى الإحسان، وهو درجة فوق العدل.

وقد بيَّن سبحانه أن كلاً من الصبر والتَّقْوَى من قبيل الإحسان بقوله تعالى:

﴿إِنَّهُ وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [يوسف: ٩٠].

وسياق الآية ﴿قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ﴾ ﴿٨٩﴾ قَالُوا أَيْنَ نَكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾ [يوسف: ٨٩ - ٩٠].

وعن قتادة أنه بلغه أن هَرَمَ بَنَ حَيَّانَ قِيلَ لَهُ: أَوْصِ، قَالَ: ... أَوْصِيكُمْ بِخَوَاتِيمِ سُورَةِ النَّحْلِ:

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ إلى آخر السُّورَةِ (٧٨).

(٧٨) الطبري، «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، (ط١، القاهرة: دار الحديث، ١٤٠٧هـ)، ١٤: ٤٠٩؛ وأبو عبد الله ابن سعد، «الطبقات الكبرى»، إحسان عباس، (ط١، بيروت: دار صادر، ١٩٦٨م)، ٧: ١٣٢؛ وأبو نعيم الأصفهاني، «حلية الأولياء»، (د. ط، مصر: دار السعادة، ١٩٧٤م)، ٢: ١٢١؛ وأبو بكر ابن أبي شيبة، «المصنف»، تحقيق: كمال يوسف الحوت، (ط١، الرياض: مكتبة الرشد، ١٤٠٩م)، ٧: ٢١٣؛ وأبو محمد الدارمي، «مسند الدارمي»، تحقيق: حسين سليم أسد، (ط١، المملكة العربية السعودية: دار المغني، ٢٠٠٠م)، ٤: ٢٠٢٩، ح: ٣٢٢٣. قال محققه: «إسناده صحيح». وهرم بن حيان الأزدي: عدّه بعضهم في صغار الصحابة، أدرك عمر وولي الولايات =

المطلب الثاني: المقابلات المتعلقة بدم أفعال الجاهلية القبيحة:

◆ الموضوع الأوّل: افتراء الكذب على الله واشتهاء الولد الذكور:

﴿وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿٥٦﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿٥٧﴾﴾
[النحل: ٥٦ - ٥٧].

المقابلة هنا بين: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ﴾، وبين: ﴿وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ﴾.

جاءت المقابلة على خلاف مقتضى النظم، فلم يقل «ولهم البنون»، للإمعان في توبيخهم وتشنيع صنيعهم، كيف ينسبون البنات لله وهم يأنفون منهنّ، ويكرهون إنجابهنّ ويولعون بإنجاب البنين، ويتفاخرون بكثرتهم ويزهون بذلك.

قال الماتريدي: «يخبر عن شدة سفههم؛ حيث يأنفون ويستحيون عن البنات، ثمّ ينسبون ذلك إلى الله ويضيفونها إليه» (٧٩).

فكان التعبير بما يشتهون؛ لبيان شدة ولعهم وفرط محبتهم لإنجاب الذكور مع كراهيتهم المقيتة لإنجاب الإناث، وهم مع هذا الفهم السقيم والوهم الوخيم ينسبون الإناث لله، ويكرهونهن لأنفسهم، فيقولون الملائكة بنات الله؛ لذا جاء التعبير القرآني ﴿وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ﴾ دون المقابلة الظاهرة: [ولهم الذكور].

= في خلافته. كان من المتجرّدين للعبادة، ومات في غزوة لم يُعلم وقتها. ينظر: محمد بن حبان، «الثقات»، طبع بمراقبة: محمد عبد المعيد، (ط ١، حيدرآباد: دار المعارف العثمانية، ١٩٧٣م)، ٥: ٥١٣.

(٧٩) الماتريدي، «أوائل أهل السنة»، تحقيق: د. مجدي باسلوم، (ط ١، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢٦هـ)، ٦: ٥١٨.

وكذلك من وجوه البلاغة: أسلوب الاعتراض: «اعترض بين المفعولين بسبحانه، وهو مصدر يدلُّ على التنزيه، فكأنَّه قال: ويجعلون لله البنات وهو مُنَزَّهٌ عن ذلك، ولهم ما يشتهون، وفائدة هذا ما هنا ظاهرة^(٨٠).

وجاءت كلمة ﴿سُبْحَانَهُ﴾ معترضة بين المقابلتين، والاعتراض: أن يؤتى في أثناء الكلام، أو بين كلامين متصلين معنىً بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة، كالتنزيه والتعظيم هنا في قوله تعالى: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ﴾^(٨١).

وجاء في الطراز: «فقوله: ﴿سُبْحَانَهُ﴾ كلمة تنزيه أوردتها اعتراضاً بين الجملتين؛ مبالغة في التنزيه عمّا نسبوه إليه من اتخاذ البنات، ومبالغة في الإنكار عليهم في هذه المقالة، فانظر إلى ما اشتملت عليه هذه اللفظة أعنى قوله «سبحانه» من حسن الموقع؛ بكونها واردة على جهة الاعتراض، وما تضمنته من الفوائد الشريفة والأسرار الخفية، من الإنكار والرد والتَّهْكُم، وإظهار التعجب من حالهم وغير ذلك من اللطائف، فسبحان الله لقد أنشأت هذه الآية للعارفين استطرافاً وعجباً، وحركت في قلوبهم أشواقاً وطرباً، لما اشتملت عليه من عجائب الفصاحة، التي لا ينطق بها لسان...»^(٨٢).

◆ الموضوع الثَّاني: جريمة وأد البنات:

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۖ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾﴾ [النحل: ٥٨ - ٥٩].

(٨٠) ابن الأثير، «المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر»، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، (بيروت: المكتبة العصرية، ١٩٩٥م)، ٣: ٤٢.

(٨١) القزويني، «الإيضاح في علوم البلاغة»، (د.ط، القاهرة: دار الكتاب المصري، د.ت)، ٣: ٢١٤.

(٨٢) يحيى بن حمزة العلوي، «الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز»، ٢: ٩٠.

والمقابلة هنا بين: ﴿أَيْمِسْكُهُ وَ عَلَى هُونٍ﴾، وبين: ﴿أَمْ يَدْسُهُ فِي التَّرَابِ﴾.

الحديث عن حال ذلك الكاذب المفترى، الذي يدعي لله البنات، إذا وُلدت له بنتٌ، وبُشِّر بهذه الهبة الإلهية، كيف يقابل ذلك الجاحد هذا الخبر السَّار بالهمِّ والغمِّ! فيبدو وجهه وقد أربد بالسواد لشدة كآبته وغمِّه، والوجه يعبرُ عما يختلج في الفؤاد، بما ينطبع عليه ويعتريه من شحوب، ويرتسم عليه من أسى و حزن، سببه هنا أن صاحبه (كظيِّم) حانقٌ مغتاظٌ يصبُّ جام غضبه على امرأته المنهكة الضعيفة، ويُطلق ويلاته ولعناته على طفلة الوليدة وعلى كل ما حوله، معلناً سخطه وتذمُّره، والتعبير القرآني: كأنَّ بركانا يغلي في القلب من شدة الغضب ولوعة الحزن، الأمر الذي جعله لا يخرج كعادته ليوافقه قومه خجلاً، وإذا اضطر للخروج يمشي بانكسار ومذلة، يتحاشى أن يواجههم، يتجنب سخريتهم وتهكمهم، فيبالغ في التخفي، كأنَّه جلب العار لنفسه، ويتحير في أمر هذه المولودة، أيبقيها مهیضة الجناح ذليلةً معذبةً بائسة، أم يكتم أنفاس طفولتها تحت التراب.

والتعبير بـ ﴿أَيْمِسْكُهُ وَ﴾ ولم يقل يبقيه، لما في الإمساك من القسوة والغلظة والإكراه، كمن يمسك طيراً أو حيواناً بيديه، ففيه من التضييق والأذى ما فيه، وكلمة هون تحمل معنى الإذلال والتجاهل، يُهينها ويحقرها، ويستهين بها ويتجاهلها، وكذلك تعني هذه الكلمة الدق ومنه الهاوون، من أدوات السحق والطحن، فكأنَّه يسحقها ويقمعها، جاء في جمهرة اللغة: «والهُون: الهوان. قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: أَيْمِسْكُهُ عَلَى هُونٍ. وَالهُوان: ضِدُّ الْكِرَامَةِ رَجُلٌ هَيِّنٌ وَأَهْوَنٌ، وَرَجُلٌ مَهِينٌ وَالهُون: اسْمُ رَجُلٍ وَقَالَ أَيُّضاً: وَالْأَهْوَنُ: اسْمُ رَجُلٍ وَالْهَاوُونَ الَّذِي يُدَقُّ بِهِ: عَرَبِيٌّ صَحِيحٌ» (٨٣).

(٨٣) ابن دريد، «جمهرة اللغة»، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، (ط ١)، بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٨٧م)

٢: ٩٩٦.

قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَدْهَبْتُمْ طِبِّتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ﴾ [الأحقاف: ٢٠].

قَالَ الرَّجَّاجُ: «عَذَابُ الْهُونِ أَيْ الْعَذَابُ الَّذِي يَقَعُ بِهِ الْهُونُ الشَّدِيدُ» (٨٤).

ويتساءل الرازي: «هَذَا الْهُونُ صِفَةٌ مَنْ؟ وَيَجِيبُ: فِيهَا قَوْلَانِ، الْأَوَّلُ: أَنَّهُ صِفَةُ الْمَوْلُودَةِ، وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يُمَسِّكُهَا عَنْ هُونٍ مِنْهُ لَهَا. وَالثَّانِي: قَالَ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّهُ صِفَةٌ لِلْأَبِّ، وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يُمَسِّكُهَا مَعَ الرَّضَا بِهِوَانِ نَفْسِهِ وَعَلَى رَغَمِ أَنْفِهِ» (٨٥).

كذلك التعبير بـ﴿أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ﴾ وما توحىه الكلمة من عنف وقسوة وكرهية لظهور البنت وعزم على إخفائها، كمن يخفي جرمًا أو عارًا، فكأنه يُدخله بشدة وقهر، فيتخلص منه بدفنه.

والخياران كلاهما مرٌّ، أن تُحرم الوليدة من نعمة الحياة التي وهبها الله لها، فتدفن في التراب، وكأنَّ تلك الطفلة البريئة جانيةٌ آثمةٌ، فتُعامل بقسوة بالغة معاملة المجرمين، ومن قَبَلٍ من؟ من قَبَلِ أبيها وحاميها! أو أن تعيش مهیضة الجناح ذليلةً مهينةً! مع أبٍ لا يُطِيقُ وجودَها ولا يشعر بكيانها، بل يشعر بالمذلة والمهانة؛ لأنَّه أنجب أنثى، وكأنَّ ذلك نقصٌ في رجولته، ثمَّ هو يوسعها مهانة ويضيق عليها حياتها، كلُّ هذا مجارةٌ لأعراف الجاهلية، وتصوراتها الخاطئة، وعقيدتها الفاسدة.

(٨٤) أبو إسحاق الزجاج، «معاني القرآن وإعرابه»، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، (ط ١)، بيروت: عالم الكتب، ١٩٨٨ م)، ٢: ٢٧٢.

(٨٥) الرازي، «التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)»، (ط ١)، بيروت: دار الفكر، ١٤٠٥ هـ)، ١٣: ٦٨.

ألا ساء ما لا يرتضونه لأنفسهم ويدعونه لربهم - ﴿٦٠﴾! وساء حكمهم في بُنياتهم، وفلذات أكبادهم.

◆ الموضوع الثالث: وضاعة الكفار وانحطاطهم وأن المثل الأعلى لله وحده:

﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوِّءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [النحل: ٦٠].

المقابلة هنا بين: ﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوِّءِ﴾، وبين: ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ﴾ وفيها معنى الاحتباك، حيث ذكر في الأول ما دلَّ على عكسه في الآخر، فإذا كان لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، فله تعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى، والله المثل الأعلى، وهذا يفيد ضمناً وضاعة الكفار وحقارتهم، وأن مكانهم ومكانتهم أسفل سافلين، حيث دلَّ كلُّ شطر من المقابلة على ما لم يدل عليه الشطر الثاني، وفقاً لإيجاز القرآن في ألفاظه، مع ثرائها وتدقيق معانيها. فالمثل الأعلى والأحسن لله، ولهم المثل الأدنى والأسوأ، وقد اجتمعت فيهم المثالب والمعائب، والرذائل، والنقائص، بينما الكمال والجلال والبهاء لله تعالى. وهذا من الإيجاز القرآني البليغ.

بعد أن بيّنت الآيات ما كان عليه أهل الجاهلية من عادات ظالمة، وتصورات مُجحفة، كشفت هذه المقابلة عن حقارتهم، وبيّنت عظمة الله وجلاله وكماله، وإضافة المثل للسوء من إضافة الموصوف للصفة مبالغة، وإصاقاً لهذه الصفة. والله المثل الأعلى، الذي لا أعلى منه.

قال الطبري: «(مَثَلُ السَّوِّءِ) وهو القبيح من المثل، وما يسوء من ضرب له ذلك المثل (وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى) يقول: والله المثل الأعلى، وهو الأفضل والأطيب، والأحسن، والأجمل، وذلك التوحيد والإذعان له بأنه لا إله غيره»^(٨٦).

(٨٦) الطبري، «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، ١٧: ٢٢٩.

والمعنى: لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة، تنسب النقائص والمثالب، والله تعالى الكمال والجلال والمعالي، وهو تعالى الغالب الذي لا يمتنع عليه شيء، صاحب العزة المنفرد في جلاله وكماله، الحكيم في أحكامه وأقداره وآياته، فكيف يسيئون لخالقهم ورازقهم، وبأي منطق يسيئون إلى من يحسن إليهم بالنعم ويغدقها عليهم!

قال القاسمي: «**لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ**»، أي مثل من ذكرت مساوئهم مثل السوء أي صفات الذل من الحاجة إلى الأولاد وكرهة الإناث وأدهن، خشية الإملاق، المنادي كل ذلك بالعجز والقصور والشح البالغ. ووضع الموصول موضع الضمير، للإشعار بأن مدار اتصافهم بتلك القبائح هو الكفر بالآخرة، «**وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى**»، أي الوصف العالي الشأن، وهو الغني عن العالمين، والكمال المطلق والتقدس عن سمات المخلوقين»^(٨٧).

«والمثل الأعلى ينتظم جميع معاني الكمال المطلق.. ولهذا فسره علماء السلف بالصفة العليا، أو بانتفاء المثل، وفسروه أيضاً بكلمة التوحيد، أو بما يدل عليها من البراهين، أو بما تدلُّ عليه من الإخلاص ومعاني الإيمان»^(٨٨).

«وجاء تقديم الجار والمجرور **لِلَّذِينَ** في قوله تعالى **لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوِّءِ**؛ لأنَّ مثل السوء هو للذين كفروا فقط، فهم الأسوأ، ولا أحد أسوأ منهم، وجاء تقديم (لله) في قوله تعالى **وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى**؛

(٨٧) محمد جمال الدين القاسمي، «محاسن التأويل»، تحقيق: محمد باسل عيون السود، (ط ١)، بيروت: دار الكتب العلمية، (١٤١٨هـ)، ٦: ٣٨٠.

(٨٨) عيسى بن عبد الله السعدي الغامدي، «حقيقة المثل الأعلى وآثاره»، (ط ١)، السعودية: دار ابن الجوزي، (١٤٢٧هـ)، ص ٧.

لأنَّ الصِّفةَ العَليَا، التي ليس هنالك صفة أعلى منها لا تكون إلا لله ﷻ، فهو الخالق الرَّازق الرَّحمن الرَّحيم، المستغني عن الصَّاحبة والولد، والمستغني عن كل شيء، وما إلى غير ذلك من صفات كماله ﷻ» (٨٩).

(٨٩) سامي وديع عبد الفتاح شحادة القدومي، «التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني»، (د.ط، عمان: دار الوضاح، د.ت)، ص ١٢١.

الخاتمة

- ١- جاء أكثرُ مقابلات هذه السُّورة الكريمة على خلاف مقتضى الظاهر، فاشتملت على لطائف، واحتوت على دقائق، بينما جاء قليلٌ من المقابلات على بابها.
- ٢- الغرضُ من تغيير الأسلوب في المقابلات بيان المعنى وإثرائه، وبلاغة الأسلوب، وجمال العبارة، مع إيجاز الألفاظ.
- ٣- اشتملت سورة النحل على مقابلات: قرابة ٢٥ مقابلة، أغلبها ليس على بابها - أي ليست مطابقة، فوق أنها خرجت على خلاف مقتضى الظاهر - لحكم ومقاصد ونكات بليغة.
- ٤- أسلوب المقابلة في السُّورة شمل كل أبوابها وموضوعاتها، العقيدة ومكارم الأخلاق، وبيان النعم الربانية، وذمَّ عادات الجاهلية.
- ٥- كثُر في المقابلة أسلوب الاحتباك، لما فيه من اختزال المعاني وتدققها وثرائها وجلائها، مع جماله وروعته، كذلك أسلوب التوكيد، بـ«إن» وغيرها من المؤكدات واسمية الجملة، كذلك أسلوب التقديم والتأخير.
- ٦- وقفنا في هذا البحث على صور ونماذج متقابلة، ومتباينة، كموقف الكفار، وحالهم عند الموت، في مقابل موقف المتقين من القرآن وكرامتهم عند الموت، كما نلمس المقابلة بين القرية الظالم أهلها، الذين قابلوا نعم الله بالجحود والعصيان، وبين نموذج للعبد الشاكر، نبي الله إبراهيم عليه السلام.

- ٧- كذلك امتدت هذه المقابلات؛ لتشمل سورة الإسراء: فكما في آخر سورة النحل نموذج للعبد الشاكر نجد في أول سورة الإسراء حديثاً عن نبي الله نوح العبد الشكور.
- ٨- وفي آخر سورة النحل حديث عن القرية الظالمة ومصيرها، كيف قابلت نعم الله، وفي أول سورة الإسراء حديث عن بني إسرائيل، تمردهم وإفسادهم، وجحودهم نعم الله.
- ٩- جاءت المقابلات مثورة في السورة الكريمة، في مواضع متفرقة من السورة ولموضوعات متنوعة.

التوصيات:

- يوصي الباحث بإجراء مثل هذه الدراسة على كثير من سور القرآن، التي لم تتم دراسة المقابلة فيها.
- كما يوصي بتدريس مادة البلاغة القرآنية على طلاب الدراسات العليا تخصص التفسير.

ثَبْتُ الْمَصَادِرِ وَالْمَرَاجِعِ

- الآبي، منصور بن الحسين، «نثر الدر في المحاضرات»، تحقيق: خالد عبد الغني محفوظ. (ط ١، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢٤هـ / ٢٠٠٤م).
- الأخفش، يحيى بن سلام، «معاني القرآن»، تحقيق: د. هند شلبي. (تونس: الشركة التونسية للتوزيع، ١٩٧٩م).
- الأزهري، محمد بن أحمد بن الأزهري، «تهذيب اللغة»، (ط ١، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ٢٠٠١م).
- الإسكافي، محمد بن عبد الله، «درة التنزيل وغرة التأويل»، تحقيق: د. محمد مصطفى آيدن. (ط ١، مكة المكرمة: جامعة أم القرى).
- ابن أبي الإصبع العدواني، عبد العظيم بن الواحد، «تحرير التحرير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن»، تحقيق: د. حفني محمد شرف. (د. ط، القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، د. ت).
- الأصفهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله، «حلية الأولياء»، (د. ط، مصر: دار السعادة، ١٩٧٤م).
- الألباني، محمد بن ناصر الدين، «السلسلة الصحيحة»، (ط ١، الرياض: مكتبة المعارف، ١٩٩٥-٢٠٠٢م).
- الألباني، محمد ناصر الدين، «صحيح الترغيب والترهيب»، (ط ١، الرياض: مكتبة المعارف، ١٤٢١هـ).
- الألوسي، شهاب الدين محمود، «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني»، (ط ٤، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٤٠٥هـ).
- البخاري، محمد بن إسماعيل، «الأدب المفرد»، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، (ط ٣، بيروت: دار البشائر الإسلامية، ١٩٨٩م).

- البخاري، محمد بن إسماعيل، «صحيح البخاري»، (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت).
- البغدادي، محمد بن الحسن، «التذكرة الحمدونية»، (ط ١، بيروت: دار صادر، ١٤١٧هـ).
- البقاعي، برهان الدين إبراهيم، «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور»، (ط ٢، القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، ١٤١٣هـ).
- البيضاوي، عبد الله بن عمر، «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»، تحقيق: محمد عبدا الرحمن المرعشلي، (ط ١، بيروت- لبنان: دار إحياء التراث العربي، ١٤١٨هـ).
- البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين، «شعب الإيمان»، تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد، (ط ١، الرياض: مكتبة الرشد، ٢٠٠٣م).
- الترمذي، محمد بن عيسى، «سنن الترمذي»، (بيروت: دار الفكر، ١٤٠٨هـ).
- ابن تيمية، تقي الدين أحمد، «دقائق التفسير»، تحقيق: محمد السيد الجليند، (ط ٢، دمشق: مؤسسة علوم القرآن، ١٤٠٤هـ).
- ابن تيمية، تقي الدين أحمد، «مجموع فتاوى ابن تيمية»، (الرياض: د.ن، د.ت).
- الثعلبي، أحمد بن محمد، «الكشف والبيان عن تفسير القرآن»، أشرف على إخراجة ثلة من العلماء، (ط ١، جدة: دار التفسير، ٢٠١٥م).
- الجمحي، محمد بن سلام، «طبقات فحول الشعراء»، تحقيق: محمود شاكر، (ط ٣، بيروت: دار المعارف، ١٩٥٢م).
- ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، «زاد المسير في علم التفسير»، (ط ١، بيروت: المكتب الإسلامي، ١٣٨٥هـ).
- الجوهري، إسماعيل بن حماد، «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية»، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. (ط ٤، بيروت: دار العلم للملايين، ١٤٠٧هـ).
- ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، «تفسير القرآن العظيم»، المحقق: أسعد محمد الطيب. (ط ٣، مكة المكرمة: مكتبة الباز، ١٤١٩هـ).

- الحاكم النيسابوري، أبو عبد الله، «المستدرک علی الصحیحین»، تحقیق: مصطفیٰ عبد القادر عطا (ط ١)، بیروت: دار الکتب العلمیة، ١٤١١هـ).
- ابن حبان، محمد بن حبان، «الثقات»، طبع بمراقبة: محمد عبد المعید، (ط ١، حیدرآباد: دار المعارف العثمانیة، ١٩٧٣م).
- ابن حبان، محمد بن حبان، «صحیح ابن حبان»، تحقیق: شعیب الأرناؤوط، (ط ٢، بیروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٩٣م).
- حبنكة الميداني، عبد الرحمن حسن، «البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها»، (د. ط، سوريا: دار القلم).
- ابن حجر، أحمد بن علي، «تقريب التهذيب»، تحقيق: محمد عوامة، (ط ١، دمشق: دار الرشيد، ١٩٨٦م).
- الحموي، تقي الدين أبو بكر، «خزانة الأدب وغاية الأرب»، (بيروت: دار صادر، د. ت).
- الحميري، محمد بن عبد الله، «الروض المعطار في خبر الأقطار»، (ط ٢، بيروت: مؤسسة ناصر للثقافة، ١٩٨٠م).
- ابن حنبل، أحمد بن محمد، «مسند الإمام أحمد»، تحقيق: شعيب الأرناؤوط. (ط ١، بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٩٥م).
- أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف بن حيان، «البحر المحيط»، (د. ط، دار الفكر، د. ت).
- الخازن، علاء الدين علي بن محمد، «لباب التأويل في معاني التنزيل»، (ط ١، بيروت: دار الکتب العلمیة، ١٤١٥هـ).
- ابن خزيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق، «صحیح ابن خزيمة»، تحقيق: محمد مصطفیٰ الأعظمي، (د. ط، بيروت: المكتب الإسلامي، د. ت).
- الدارمي، أبو محمد عبد الله، «مسند الدارمي»، تحقيق: حسين سليم أسد، (ط ١، المملكة العربية السعودية: دار المغني، ٢٠٠٠م).
- الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد الأموي، «البيان في عدآي القرآن»، (ط ١، الكويت: مركز المخطوطات والتراث، ١٤١٤هـ).

- أبو داود، سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي «مسند أبي داود الطيالسي»، تحقيق: محمد بن عبد المحسن التركي. (ط ١، مصر: دار هجر، ١٤١٩هـ).
- أبو داود، سليمان بن شعث، «سنن أبي داود»، (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت).
- ابن دريد، محمد بن الحسن، «جمهرة اللغة»، تحقيق: رمزي منير بعلبكي. (ط ١، بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٨٧م).
- الرازي، فخر الدين، «التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)»، (ط ١، بيروت: دار الفكر، ١٤٠٥هـ).
- الراغب، عبد السلام أحمد، «وظيفة الصورة الفنية في القرآن»، (ط ١، حلب: دار فصلت، ١٤٢٢هـ).
- رضا، السيد محمد رشيد، «تفسير القرآن الحكيم المشتهر باسم تفسير المنار»، (ط ٢، القاهرة: دار المنار، ١٣٧٢هـ).
- الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم، «معاني القرآن وإعرابه»، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، (ط ١، بيروت: عالم الكتب، ١٩٨٨م).
- الزركشي، بدر الدين، «البرهان في علوم القرآن»، (ط ١، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، ١٣٧٦هـ).
- الزركلي، خير الدين بن محمود، «الأعلام»، (ط ٥، بيروت: دار العلم للملايين، ٢٠٠٢م).
- الزمخشري، محمود بن عمر، «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل»، (ط ٣، بيروت: دار الريان للتراث، ١٤٠٧هـ).
- السبكي، تقي الدين، «عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح»، (ط ١، بيروت: المكتبة العصرية، ١٤٢٣هـ).
- ابن سعد، أبو عبد الله محمد بن سعد، «الطبقات الكبرى»، إحسان عباس، (ط ١، بيروت: دار صادر، ١٩٦٨م).
- السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»، (ط ١، الرياض: الرئاسة العامة للبحوث العلمية، ١٤٠٤هـ).

- السعدي، عيسى بن عبد الله، «حقيقة المثل الأعلى وأثاره»، (ط ١، السعودية: دار ابن الجوزي، ١٤٢٧هـ).
- السكاكي، أبو يعقوب يوسف، «مفتاح العلوم»، تحقيق: نعيم زرزور (ط ٢، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٧هـ).
- ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب، «إصلاح المنطق»، تحقيق: محمد مرعب، (ط ١، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ٢٠٠٢م).
- ابن سلام الجهمي، «طبقات فحول الشعراء»، تحقيق: محمود شاكر. (ط ٢، بيروت: دار المعارف، ١٩٥٢م).
- ابن سلام، أبو عبيد القاسم، «فضائل القرآن»، تحقيق: مروان العطية وآخرين، (ط ١، بيروت: دار ابن كثير، ١٩٩٥م).
- السيرافي، أبو سعيد الحسن بن عبد الله، «شرح كتاب سيويه»، تحقيق: المحقق: أحمد حسن مهدي، علي سيد علي، (ط ١، بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٨م).
- السيوطي، جلال الدين، «الإتقان في علوم القرآن»، (د.ط، القاهرة: البابي الحلبي، ١٣٧٠هـ).
- السيوطي، جلال الدين، «الدر المنثور في التفسير بالمأثور»، (د.ط، بيروت: دار الفكر، ١٤٠٣هـ).
- السيوطي، جلال الدين، «تناسق الدرر في تناسب السور»، تحقيق: عبد القادر أحمد عطا. (القاهرة: دار الفضيلة، ١٤٢٢هـ).
- الشريف المرتضى، علي بن الحسين الموسوي، «أمالى المرتضى غرر الفوائد ودرر القلائد»، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. (ط ١، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية «عيسى البابي الحلبي»، ١٣٧٣هـ / ١٩٥٤م).
- شوقي ضيف، أحمد شوقي، «تاريخ الأدب العربي»، (ط ١، القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٠م).
- الشوكاني، محمد بن علي، «فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية»، (القاهرة: البابي، ١٣٥٠هـ).

- ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد، «المصنف»، تحقيق: كمال يوسف الحوت، (ط ١، الرياض: مكتبة الرشد، ١٤٠٩م).
- الصعدي، عبد المتعال، «بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة»، (ط ١٧، القاهرة: مكتبة الآداب).
- الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد، «المعجم الكبير»، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، (ط ٢، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، د.ت).
- الطبري، محمد بن جرير، «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، (ط ١، القاهرة: دار الحديث، ١٤٠٧هـ).
- الطيالسي، أبو داود، «مسند أبي داود»، تحقيق: محمد بن عبد المحسن التركي، (ط ١، مصر: دار هجر، ١٤١٩هـ).
- ابن عاشور، محمد الطاهر، «التحرير والتنوير»، (د.ط، تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع، د.ت).
- العاملي، زينب بنت علي، «الدر المشور في طبقات ربات الخدور»، (ط ١، القاهرة: المطبعة الأميرية، ١٣١٢هـ).
- عبد الرزاق، أبو بكر، «مصنف عبد الرزاق»، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، (ط ٢، بيروت: المكتب الإسلامي، ١٤٠٣هـ).
- ابن عرفة، محمد بن عرفة الوردغمي التونسي، «تفسير ابن عرفة»، (ط ١، بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٨م).
- ابن عساکر، أبو القاسم علي بن الحسن، «تاريخ دمشق»، تحقيق: محب الدين العمروي، (ط ١، بيروت: دار الفكر، ١٩٩٥م).
- العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله، «الوجوه والنظائر»، تحقيق: محمد عثمان، (ط ١، القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، ٢٠٠٧م).
- العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله، «المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر»، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. (بيروت: المكتبة العصرية، ١٩٩٥م).

- العسكري، أبو هلال حسن بن عبد الله، «الصناعتين»، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠١هـ).
- ابن عطية، عبد الحق بن غالب، «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»، (فاس: المجمع العلمي، ١٣٩٥هـ).
- العلوي، يحيى بن حمزة، «الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز»، (بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت).
- العمادي، أبو السعود، محمد بن محمد مصطفى، «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم»، (د.ط، دار الفكر، د.ت).
- الغرناطي، أحمد بن إبراهيم بن الزبير، «البرهان في تناسب سور القرآن»، تحقيق: محمد شعباني. (د.ط، المغرب: وزارة الأوقاف، ١٤١٠هـ).
- القاسم بن سلام، «فضائل القرآن»، تحقيق: محمد بن عبد الكريم. (ط١، بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٩٩٨م).
- القاسمي، محمد جمال الدين، «محاسن التأويل»، تحقيق: محمد باسل عيون السود، (ط١، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٨هـ).
- ابن قتيبة، الدينوري، أبو محمد عبد الله بن مسلم، «الشعر والشعراء»، تحقيق: أحمد شاكر. (ط٢، القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٦م).
- ابن قتيبة، الدينوري، أبو محمد عبد الله بن مسلم، «تأويل مشكل القرآن»، (د.ط، القاهرة: دار التراث، د.ت).
- القدومي، سامي وديع عبد الفتاح شحادة، «التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني»، (د.ط، عمان: دار الوضاح، د.ت).
- القرطاجني، حازم بن محمد، «منهاج البلغاء وسراج الأدباء»، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، د.ت).
- القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري، «الجامع لأحكام القرآن»، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٧م).

- القزويني، الخطيب محمد بن عبد الرحمن، «تلخيص المفتاح في المعاني والبيان والبديع»، (القاهرة: البابي الحلبي، ١٣٨٥هـ).
- القزويني، الخطيب محمد بن عبد الرحمن، «الإيضاح في علوم البلاغة»، (د.ط، القاهرة: دار الكتاب المصري، د.ت).
- ابن كثير، عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي، «تفسير القرآن العظيم»، (د.ط، بيروت: دار التراث العربي، د.ت).
- الكرماني، محمود بن حمزة بن نصر، «البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان»، تحقيق: عبد القادر أحمد عطا. (د.ط، القاهرة: دار الفضيلة).
- الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى، «الكليات»، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري. (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤١٩هـ).
- الماتريدي، أبو منصور، «تأويلات أهل السنة»، تحقيق: د. مجدي باسلوم. (ط ١، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢٦هـ).
- ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، «سنن ابن ماجه»، (د.ط، القاهرة: دار الحديث، د.ت).
- ابن المبارك، عبد الله «الزهد والرقائق»، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، (د.ط، بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت).
- المبرد، أبو العباس، «التعازي والمراثي والمواعظ والوصايا»، تحقيق: إبراهيم محمد حسن الجمل. (د.ط، القاهرة: نهضة مصر).
- المتقي الهندي، علي بن حسام الدين، «كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال»، تحقيق: بكري حياني، (ط ٥، بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٨١م).
- مسلم، مسلم بن الحجاج، «صحيح مسلم»، (بيروت: دار إحياء الكتب العربية، د.ت).
- المنذري، أبو محمد عبد العظيم، «الترغيب والترهيب»، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، (ط ١، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٧م).
- المنذري، أبو محمد، «الترغيب والترهيب»، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، (ط ١، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٧م).

- ابن منظور، جمال الدين، «لسان العرب»، تحقيق: عبد الله علي الكبير، (ط ١، القاهرة: دار المعارف، ١٩٨٤م).
- النحاس، أبو جعفر، أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي، «إعراب القرآن»، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، (ط ١، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢١هـ، د.ت).
- ابن هشام، عبد الله بن يوسف، «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»، (ط ١، دمشق: دار الفكر، ١٩٨٥م).
- الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر، «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»، (بيروت: دار الكتاب العربي، ١٤٠٢هـ).
- الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد، «أسباب النزول»، تحقيق: عصام بن عبد المحسن الحميدان، (ط ٢، الدمام: دار الإصلاح، ١٩٩٢م).

رؤى المصَادِرِ والمراجع العربية

- Al-Abi, Mansur Bin Al-Husayn. *“Nathr Al-Dur Fi Al-Muhadharat”*. Edited by Khalid Abd Al-Ghani Mahfouz. (1st edition, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1424 AH / 2004).
- Al-Akhfash, Yahya Bin Salam. *“Ma’ani Al-Quran”*. Edited by Dr. Hind Shalabi. (Tunis: Al-Sharikah Al-Tunisiyyah Lil-Tawzi’, 1979).
- Al-Azhari, Muhammad Bin Ahmad Bin Al-Azhari. *“Tahdhib Al-Lughah”*. (1st edition, Beirut: Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi, 2001).
- Al-Iskafi, Muhammad Bin Abd Allah. *“Durrah Al-Tanzil Wa Ghurrah Al-Ta’wil”*. Edited by Dr. Muhammad Mustafa Aydin. (1st edition, Makkah: Umm Al-Qura University).
- Ibn Abi Al-Isba’ Al-Adwani, Abd Al-Azim Bin Al-Wahid. *“Tahrir Al-Tahrir Fi Sina’at Al-Shi’r Wa Al-Nathr Wa Bayan I’jaz Al-Quran”*. Edited by Dr. Hafni Muhammad Sharaf. (n.edt., Cairo: Al-Majlis Al-A’la Lil-Shu’un Al-Islamiyyah, n.d.).
- Al-Asbahani, Abu Nu’aim Ahmad Bin Abd Allah. *“Hilyat Al-Awliya”*. (n.edt., Egypt: Dar Al-Sa’adah, 1974).
- Al-Albani, Muhammad Bin Nasir Al-Din. *“Al-Silsilah Al-Sahihah”*. (1st edition, Riyadh: Maktabat Al-Ma’arif, 1995–2002).
- Al-Albani, Muhammad Bin Nasir Al-Din. *“Sahih Al-Tarhib Wa Al-Tarhib”*. (1st edition, Riyadh: Maktabat Al-Ma’arif, 1421 AH).
- Al-Alusi, Shihab Al-Din Mahmoud. *“Ruh Al-Ma’ani Fi Tafsir Al-Quran Al-Azim Wa Al-Sab’ Al-Mathani”*. (4th edition, Beirut: Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi, 1405 AH).
- Al-Bukhari, Muhammad Bin Isma’il. *“Al-Adab Al-Mufrad”*. Edited by Muhammad Fuad Abd Al-Baqi. (3rd edition, Beirut: Dar Al-Bashair Al-Islamiyyah, 1989).
- Al-Bukhari, Muhammad Bin Isma’il. *“Sahih Al-Bukhari”*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, n.d.).
- Al-Baghdadi, Muhammad Bin Al-Hasan. *“Al-Tadhkirah Al-Hamduniyyah”*. (1st edition, Beirut: Dar Sader, 1417 AH).
- Al-Biq’a’i, Burhan Al-Din Ibrahim. *“Nadhm Al-Durar Fi Tanasub Al-Ayat Wa Al-Suwar”*. (2nd edition, Cairo: Dar Al-Kitab Al-Islami, 1413 AH).

- Al-Baydawi, Abd Allah Bin Umar. *“Anwar Al-Tanzil Wa Asrar Al-Ta’wil”*. Edited by Muhammad Abd Al-Rahman Al-Mara’shili. (1st edition, Beirut: Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi, 1418 AH).
- Al-Bayhaqi, Abu Bakr Ahmad Bin Al-Husayn. *“Shu’ab Al-Iman”*. Edited by Abd Al-Ali Abd Al-Hamid Hamid. (1st edition, Riyadh: Maktabat Al-Rushd, 2003).
- Al-Tirmidhi, Muhammad Bin Isa. *“Sunan Al-Tirmidhi”*. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1408 AH).
- Ibn Taymiyyah, Taqi Al-Din Ahmad. *“Daqa’iq Al-Tafsir”*. Edited by Muhammad Al-Sayyid Al-Jalind. (2nd edition, Damascus: Muassasat Uloom Al-Quran, 1404 AH).
- Ibn Taymiyyah, Taqi Al-Din Ahmad. *“Majmu’ Fatawa Ibn Taymiyyah”*. (Riyadh: n.p., n.d.).
- Al-Tha’alibi, Ahmad Bin Muhammad. *“Al-Kashf Wa Al-Bayan An Tafsir Al-Quran”*. Supervised by a group of scholars. (1st edition, Jeddah: Dar Al-Tafsir, 2015).
- Al-Jumahi, Muhammad Bin Salam. *“Tabaqat Fuhood Al-Shu’ara”*. Edited by Mahmoud Shakir. (3rd edition, Beirut: Dar Al-Ma’arif, 1952).
- Ibn Al-Jawzi, Abd Al-Rahman Bin Ali. *“Zad Al-Masir Fi Ilm Al-Tafsir”*. (1st edition, Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1385 AH).
- Al-Jawhari, Ismail Bin Hammad. *“Al-Sihah Taj Al-Lughah Wa Sihah Al-Arabiyyah”*. Edited by Ahmad Abd Al-Ghafoor Attar. (4th edition, Beirut: Dar Al-Ilm Lil-Malayin, 1407 AH).
- Ibn Abi Hatim, Abd Al-Rahman Bin Muhammad Bin Idris. *“Tafsir Al-Quran Al-Azim”*. Edited by As’ad Muhammad Al-Tayyib. (3rd edition, Makkah: Maktabat Al-Baz, 1419 AH).
- Al-Hakim Al-Nisaburi, Abu Abd Allah. *“Al-Mustadrak Ala Al-Sahihayn”*. Edited by Mustafa Abd Al-Qadir Atta. (1st edition, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1411 AH).
- Ibn Hibban, Muhammad Bin Hibban. *“Al-Thiqat”*. Supervised by Muhammad Abd Al-Maeed. (1st edition, Hyderabad: Dar Al-Ma’arif Al-Uthmaniyyah, 1973).
- Ibn Hibban, Muhammad Bin Hibban. *“Sahih Ibn Hibban”*. Edited by Shu’ayb Al-Arna’ut. (2nd edition, Beirut: Muassasat Al-Risalah, 1993).
- Habannakah Al-Maydani, Abd Al-Rahman Hasan. *“Al-Balagha Al-Arabiyyah Ususuha Wa Uloomuha Wa Fununuha”*. (n.edt., Syria: Dar Al-Qalam).

- Ibn Hajar, Ahmad Bin Ali. **“Taqrib Al-Tahdhib”**. Edited by Muhammad Awwamah. (1st edition, Damascus: Dar Al-Rashid, 1986).
- Al-Hamawi, Taqi Al-Din Abu Bakr. **“Khizanat Al-Adab Wa Ghayat Al-Arab”**. (Beirut: Dar Sader, n.d.).
- Al-Himyari, Muhammad Bin Abd Allah. **“Al-Rawd Al-Mi'tar Fi Khabar Al-Aqtar”**. (2nd edition, Beirut: Muassasat Nasser Lil-Thaqafah, 1980).
- Ibn Hanbal, Ahmad Bin Muhammad. **“Musnad Al-Imam Ahmad”**. Edited by Shu'ayb Al-Arna'ut. (1st edition, Beirut: Muassasat Al-Risalah, 1995).
- Abu Hayyan Al-Andalusi, Muhammad Bin Yusuf Bin Hayyan. **“Al-Bahr Al-Muhit”**. (n.edt., Dar Al-Fikr, n.d.).
- Al-Khazin, Ala Al-Din Ali Bin Muhammad. **“Lubab Al-Ta'wil Fi Ma'ani Al-Tanzil”**. (1st edition, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1415 AH).
- Ibn Khuzaymah, Abu Bakr Muhammad Bin Ishaq. **“Sahih Ibn Khuzaymah”**. Edited by Muhammad Mustafa Al-A'zami. (n.edt., Beirut: Al-Maktab Al-Islami, n.d.).
- Al-Darimi, Abu Muhammad Abd Allah. **“Musnad Al-Darimi”**. Edited by Huss-ein Salim Asad. (1st edition, Kingdom of Saudi Arabia: Dar Al-Mughni, 2000).
- Al-Dani, Abu Amr Uthman Bin Said Al-Umawi. **“Al-Bayan Fi Adad Ay Al-Quran”**. (1st edition, Kuwait: Markaz Al-Makhtutat Wa Al-Turath, 1414 AH).
- Abu Dawud Al-Tayalisi, Sulayman Bin Dawud Bin Al-Jarud. **“Musnad Abi Dawud Al-Tayalisi”**. Edited by Muhammad Bin Abd Al-Muhsin Al-Turki. (1st edition, Egypt: Dar Hajar, 1419 AH).
- Abu Dawud, Sulayman Bin Al-Ash'ath. **“Sunan Abi Dawud”**. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, n.d.).
- Ibn Duraid, Muhammad Bin Al-Hasan. **“Jumharat Al-Lughah”**. Edited by Ramzi Munir Baalbaki. (1st edition, Beirut: Dar Al-Ilm Lil-Malayin, 1987).
- Al-Razi, Fakhr Al-Din. **“Al-Tafsir Al-Kabir (Mafatih Al-Ghayb)”**. (1st edition, Beirut: Dar Al-Fikr, 1405 AH).
- Al-Raghib, Abd Al-Salam Ahmad. **“Wazifat Al-Surah Al-Fanniyyah Fi Al-Quran”**. (1st edition, Aleppo: Dar Fasilat, 1422 AH).
- Rida, Al-Sayyid Muhammad Rashid. **“Tafsir Al-Quran Al-Hakim Al-Mashtahir Bism Tafsir Al-Manar”**. (2nd edition, Cairo: Dar Al-Manar, 1372 AH).

- Al-Zajjaj, Abu Ishaq Ibrahim. *“Ma’ani Al-Quran Wa I’rabuh”*. Edited by Abd Al-Jalil Abd Shalabi. (1st edition, Beirut: Alam Al-Kutub, 1988).
- Al-Zarkashi, Badr Al-Din. *“Al-Burhan Fi Uloom Al-Quran”*. (1st edition, Cairo: Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah, 1376 AH).
- Al-Zarkali, Khayr Al-Din Bin Mahmoud. *“Al-A’lam”*. (5th edition, Beirut: Dar Al-Ilm Lil-Malayin, 2002).
- Al-Zamakhshari, Mahmoud Bin Umar. *“Al-Kashshaf An Haqiq Ghawamid Al-Tanzil Wa Uyun Al-Aqawil Fi Wujuh Al-Ta’wil”*. (3rd edition, Beirut: Dar Al-Rayan Lil-Turath, 1407 AH).
- Al-Subki, Taqi Al-Din. *“Uroos Al-Afrah Fi Sharh Talkhis Al-Miftah”*. (1st edition, Beirut: Al-Maktabah Al-Asriyyah, 1423 AH).
- Ibn Sa’d, Abu Abd Allah Muhammad Bin Sa’d. *“Al-Tabaqat Al-Kubra”*. Edited by Ihsan Abbas. (1st edition, Beirut: Dar Sader, 1968).
- Al-Sa’di, Abd Al-Rahman Bin Nasir. *“Taysir Al-Karim Al-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan”*. (Riyadh: Al-Ri’asa Al-Amma Lil-Buhuth Al-Ilmiyyah, 1404 AH).
- Al-Sa’di, Isa Bin Abd Allah. *“Haqiqat Al-Mathal Al-A’la Wa Atharuhu”*. (1st edition, Saudi Arabia: Dar Ibn Al-Jawzi, 1427 AH).
- Al-Sakkaki, Abu Ya’qub Yusuf. *“Miftah Al-Uloom”*. Edited by Naeem Zarzour. (2nd edition, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1407 AH).
- Ibn Al-Sikkeet, Abu Yusuf Ya’qub. *“Islah Al-Mantiq”*. Edited by Muhammad Mur’eb. (1st edition, Beirut: Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi, 2002).
- Ibn Salam Al-Jumahi. *“Tabaqat Fuhood Al-Shu’ara”*. Edited by Mahmoud Shakir. (2nd edition, Beirut: Dar Al-Ma’arif, 1952).
- Ibn Salam, Abu Ubaid Al-Qasim. *“Fada’il Al-Quran”*. Edited by Marwan Al-Atiyyah and others. (1st edition, Beirut: Dar Ibn Kathir, 1995).
- Al-Sirafi, Abu Sa’id Al-Hasan Bin Abd Allah. *“Sharh Kitab Sibawayh”*. Edited by Ahmad Hasan Mahdali and Ali Sayyid Ali. (1st edition, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2008).
- Al-Suyuti, Jalal Al-Din. *“Al-Itqan Fi Uloom Al-Quran”*. (n.edt., Cairo: Al-Babi Al-Halabi, 1370 AH).
- Al-Suyuti, Jalal Al-Din. *“Al-Durr Al-Manthur Fi Al-Tafsir Bil-Ma’tthur”*. (n.edt., Beirut: Dar Al-Fikr, 1403 AH).
- Al-Suyuti, Jalal Al-Din. *“Tanasuq Al-Durr Fi Tanasub Al-Suwar”*. Edited by Abd Al-Qadir Ahmad Atta. (Cairo: Dar Al-Fadila, 1422 AH).

- Al-Sharif Al-Murtada, Ali Bin Al-Husayn Al-Mousawi. *“Amali Al-Murtada Ghurar Al-Fawa'id Wa Durar Al-Qala'id”*. Edited by Muhammad Abu Al-Fadl Ibrahim. (1st edition, Cairo: Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah, 1373 AH / 1954).
- Shauqi Daif, Ahmad Shauqi. *“Tarikh Al-Adab Al-Arabi”*. (1st edition, Cairo: Dar Al-Ma'arif, 1960).
- Al-Shawkani, Muhammad Bin Ali. *“Fath Al-Qadir Al-Jami' Bayna Fanni Al-Riwayah Wa Al-Dirayah”*. (Cairo: Al-Babi, 1350 AH).
- Ibn Abi Shaybah, Abu Bakr Abd Allah Bin Muhammad. *“Al-Musanaf”*. Edited by Kamal Yusuf Al-Hout. (1st edition, Riyadh: Maktabat Al-Rushd, 1409 AH).
- Al-Sa'idi, Abd Al-Muta'al. *“Bughiyat Al-Iydah Li-Talkhis Al-Miftah Fi Uloom Al-Balaghah”*. (17th edition, Cairo: Maktabat Al-Adab).
- Al-Tabarani, Abu Al-Qasim Sulayman Bin Ahmad. *“Al-Mu'jam Al-Kabir”*. Edited by Hamdi Abd Al-Majid Al-Salafi. (2nd edition, Cairo: Maktabat Ibn Taymiyyah, n.d.).
- Al-Tabari, Muhammad Bin Jarir. *“Jami' Al-Bayan An Ta'wil Ay Al-Quran”*. (1st edition, Cairo: Dar Al-Hadith, 1407 AH).
- Al-Tayalisi, Abu Dawud. *“Musnad Abi Dawud”*. Edited by Muhammad Bin Abd Al-Muhsin Al-Turki. (1st edition, Egypt: Dar Hajar, 1419 AH).
- Ibn Ashur, Muhammad Al-Tahir. *“Al-Tahrir Wa Al-Tanwir”*. (n.edt., Tunis: Dar Sahnoon Lil-Nashr Wa Al-Tawzi', n.d.).
- Al-Amili, Zaynab Bint Ali. *“Al-Durr Al-Manthur Fi Tabaqat Rabat Al-Khudur”*. (1st edition, Cairo: Al-Matba'ah Al-Amiriyyah, 1312 AH).
- Abd Al-Razzaq, Abu Bakr. *“Musannaf Abd Al-Razzaq”*. Edited by Habib Al-Rahman Al-A'zami. (2nd edition, Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1403 AH).
- Ibn Arafah, Muhammad Bin Arafah Al-Warghami Al-Tunisi. *“Tafsir Ibn Arafah”*. (1st edition, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2008).
- Ibn Asakir, Abu Al-Qasim Ali Bin Al-Hasan. *“Tarikh Dimashq”*. Edited by Muhibb Al-Din Al-Umrawi. (1st edition, Beirut: Dar Al-Fikr, 1995).
- Al-Askari, Abu Hilal Al-Hasan Bin Abd Allah. *“Al-Wujuh Wa Al-Naza'ir”*. Edited by Muhammad Uthman. (1st edition, Cairo: Maktabat Al-Thaqafah Al-Diniyyah, 2007).
- Al-Askari, Abu Hilal Al-Hasan Bin Abd Allah. *“Al-Mathal Al-Sair Fi Adab Al-Katib Wa Al-Sha'ir”*. Edited by Muhammad Muhyi Al-Din Abd Al-Hamid. (Beirut: Al-Maktabah Al-Asriyyah, 1995).

- Al-Askari, Abu Hilal Hasan Bin Abd Allah. *“Al-Sina’atayn”*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1401 AH).
- Ibn Atiyyah, Abd Al-Haqq Bin Ghalib. *“Al-Muharrar Al-Wajiz Fi Tafsir Al-Kitab Al-Aziz”*. (Fez: Al-Majma’ Al-Ilmi, 1395 AH).
- Al-Alawi, Yahya Bin Hamzah. *“Al-Tiraz Al-Mutadammin Li-Asrar Al-Balaghah Wa Uloom Haqaiq Al-I’jaz”*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, n.d.).
- Al-Imadi, Abu Al-Su’ud Muhammad Bin Muhammad Mustafa. *“Irshad Al-Aql Al-Salim Ila Mazaya Al-Kitab Al-Karim”*. (n.edt., Dar Al-Fikr, n.d.).
- Al-Gharnati, Ahmad Bin Ibrahim Bin Al-Zubayr. *“Al-Burhan Fi Tanasub Suwar Al-Quran”*. Edited by Muhammad Sha’bani. (n.edt., Morocco: Wizarat Al-Awqaf, 1410 AH).
- Al-Qasim Bin Salam. *“Fada’il Al-Quran”*. Edited by Muhammad Bin Abd Al-Karim. (1st edition, Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1998).
- Al-Qasimi, Muhammad Jamal Al-Din. *“Mahasin Al-Ta’wil”*. Edited by Muhammad Basel Uyoon Al-Soud. (1st edition, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1418 AH).
- Ibn Qutaybah Al-Dinawari, Abu Muhammad Abd Allah Bin Muslim. *“Al-Shi’r Wa Al-Shu’ara”*. Edited by Ahmad Shakir. (2nd edition, Cairo: Dar Al-Ma’arif, 1966).
- Ibn Qutaybah Al-Dinawari, Abu Muhammad Abd Allah Bin Muslim. *“Ta’wil Mushkil Al-Quran”*. (n.edt., Cairo: Dar Al-Turath, n.d.).
- Al-Qudumi, Sami Wadi’ Abd Al-Fattah Shahadah. *“Al-Tafsir Al-Bayani Lima Fi Surah Al-Nahl Min Daqaiq Al-Ma’ani”*. (n.edt., Amman: Dar Al-Wadhah, n.d.).
- Al-Qurtajani, Hazim Bin Muhammad. *“Minhaj Al-Bulaghah Wa Siraj Al-Adibah”*. (Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, n.d.).
- Al-Qurtubi, Muhammad Bin Ahmad Al-Ansari. *“Al-Jami Li-Ahkam Al-Quran”*. (Cairo: Al-Hay’ah Al-Misriyyah Al-Ammah Lil-Kitab, 1987).
- Al-Qazwini, Al-Khatib Muhammad Bin Abd Al-Rahman. *“Talkhis Al-Miftah Fi Al-Ma’ani Wa Al-Bayan Wa Al-Badi”*. (Cairo: Al-Babi Al-Halabi, 1385 AH).

- Al-Qazwini, Al-Khatib Muhammad Bin Abd Al-Rahman. *“Al-Iyдах Fi Uloom Al-Balaghah”*. (n.edt., Cairo: Dar Al-Kitab Al-Misri, n.d.).
- Ibn Kathir, Imad Al-Din Ismail Bin Kathir Al-Qurashi. *“Tafsir Al-Quran Al-Azim”*. (n.edt., Beirut: Dar Al-Turath Al-Arabi, n.d.).
- Al-Karmani, Mahmoud Bin Hamzah Bin Nasr. *“Al-Burhan Fi Tawjih Mutashabih Al-Quran Lima Fih Min Al-Hujjah Wa Al-Bayan”*. Edited by Abd Al-Qadir Ahmad Atta. (n.d., Cairo: Dar Al-Fadila).
- Al-Kafawi, Abu Al-Baqa Ayyub Bin Musa. *“Al-Kulliyat”*. Edited by Adnan Darwish and Muhammad Al-Masri. (Beirut: Muassasat Al-Risalah, 1419 AH).
- Al-Maturidi, Abu Mansur. *“Ta’wilat Ahl Al-Sunnah”*. Edited by Dr. Majdi Basloum. (1st edition, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1426 AH).
- Ibn Majah, Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini. *“Sunan Ibn Majah”*. (n.edt., Cairo: Dar Al-Hadith, n.d.).
- Ibn Al-Mubarak, Abd Allah. *“Al-Zuhd Wa Al-Raqaiq”*. Edited by Habib Al-Rahman Al-A’zami. (n.edt., Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, n.d.).
- Al-Mubarrad, Abu Al-Abbas. *“Al-Ta’azi Wa Al-Maraathi Wa Al-Mawa’izh Wa Al-Wasaya”*. Edited by Ibrahim Muhammad Hasan Al-Jamal. (n.edt., Cairo: Nahdat Misr).
- Al-Muttaqi Al-Hindi, Ali Bin Husam Al-Din. *“Kanz Al-Ummal Fi Sunan Al-Aqwal Wa Al-Af’al”*. Edited by Bakri Hayyani. (5th edition, Beirut: Muassasat Al-Risalah, 1981).
- Muslim Bin Al-Hajjaj. *“Sahih Muslim”*. (Beirut: Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah, n.d.).
- Al-Mundhiri, Abu Muhammad Abd Al-Azim. *“Al-Tarhib Wa Al-Tarhib”*. Edited by Ibrahim Shams Al-Din. (1st edition, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1417 AH).
- Al-Mundhiri, Abu Muhammad Abd Al-Azim. *“Al-Tarhib Wa Al-Tarhib”*. Edited by Mustafa Abd Al-Qadir Atta. (1st edition, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1997).
- Ibn Manzur, Jamal Al-Din. *“Lisan Al-Arab”*. Edited by Abd Allah Ali Al-Kabir. (1st edition, Cairo: Dar Al-Ma’arif, 1984).
- Al-Nahhas, Abu Ja’far Ahmad Bin Muhammad Bin Ismail Bin Yunus Al-Muradi. *“I’rab Al-Quran”*. Edited by Abd Al-Mun’im Khalil Ibrahim. (1st edition, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1421 AH, n.d.).

- Ibn Hisham, Abd Allah Bin Yusuf. *“Mughni Al-Labib An Kutub Al-A’arib”*. (1st edition, Damascus: Dar Al-Fikr, 1985).
- Al-Haythami, Nur Al-Din Ali Bin Abi Bakr. *“Majma’ Al-Zawa’id Wa Manba’ Al-Fawa’id”*. (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1402 AH).
- Al-Wahidi, Abu Al-Hasan Ali Bin Ahmad. *“Asbab Al-Nuzul”*. Edited by Issam Bin Abd Al-Muhsin Al-Hamidani. (2nd edition, Dammam: Dar Al-Islah, 1992).

فهرسُ الموضوعات

المستخلص.....	٢٥٥
مُقدِّمة.....	٠٦٢
المبحثُ الأوَّلُ: كلمةٌ موجزةٌ عن سورة النحل.....	٢٦٧
المبحثُ الثاني: تعريف المقابلة وأنواعها وفوائدها.....	٢٧٢
الفصل الأوَّل: الدِّراسة التطبيقية لأسلوب المقابلة في سورة النحل.....	٢٧٧
المبحثُ الأوَّل: المقابلات المتعلقة بالتوحيد والرِّسالة والبعث ونعم الله.....	٢٧٧
المطلب الأوَّل: المقابلات المتعلقة بالتوحيد:.....	٢٧٧
المطلب الثاني: المقابلات المتعلقة بالرِّسالة:.....	٢٨٦
المطلب الثالث: المقابلات المتعلقة بالبعث والجزاء:.....	٢٩٠
المطلب الرابع: المقابلات المتعلقة بنعم الله وموقف النَّاس منها:.....	٢٩٥
المبحثُ الثاني: مقابلات وردت في مكارم الأخلاق والتحذير من مساوئها وذمُّ	
عادات الجاهليَّة القبيحة.....	٣١٢
المطلبُ الأوَّل: المقابلات المتعلقة بالدَّعوة إلى مكارم الأخلاق والتحذير	
من مساوئها.....	٣١٢
المطلب الثاني: المقابلات المتعلقة بذمِّ أفعال الجاهلية القبيحة:.....	٣٢٢

الخاتمة	٣٢٩
ثبت المصادر والمراجع	٣٣١
رومنة المصادر والمراجع العربية	٣٤٠
فهرس الموضوعات	٣٤٨

Refereed Scientific Biannual Journal specialized in the Arbitration and Publication of
the Researches and Studies related to the Areas of Meditating on the Holy Qur'an

.Issue NO.(18), Volume (9), Year 9 / Rajab 1446 AH, corresponding to January 2025

(Issn-L): 1658-7642

Certified in Arab Citation & ImpactFactor «Arcif» (2024)

Issue Topics

- **The Sunnah of consideration in the Holy Qur'an and its educational effects**
Dr. Mahdi Majid Rizq Ahmed
- **The Righteous and Reformers in the Quran**
mr. HASAN SALEH ABOOD ALJOHANI
- **The impact of the Quran's purposes on Tafsir**
And practical examples from "Tafsir al-Manar" and "Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir"
*ms.Maymunah Abdul-Gader
Suliman Al-Hifzi*
- **The Covering (Al-Ran) in the Quran: Its Concept, Causes, and Treatment**
- An Analytical Study -
Dr. Jamal bin Muhaimid Al-Ruwaidi
- **The Contrast in Surat An-Nahl: An Exegetic and Reflective Study**
Prof. Dr. Ahmed Mohamed Al-Sharqawi
- **Hazf Attaqabul "Reciprocal Ellipsis" in the Explication**
of the Qur'an by Ibn Arfa' – Collection and Study–
*Dr. Khadijah Issam Rayhan
&Dr. Zainab Issam Rayhan*
- **Report on an Academic Thesis Understanding the salaf's explanations**
in the Koran interpretation "a foundational study"
Dr. aisha yaqub AL-abdullateef
- **Report on a Scientific Book**
"Your Care for the Qur'an is the Beginning of a New Life."
Authored by: ABDULRAHMAN Mohammed HASSAN ASIRI
- **Report on the Conference "The Guidance of the Qur'an**
in Building Humanity (Guidance for Mankind)"
*Organizing Body: The Global Mecca Center
for Qur'anic Guidance, Makkah Al-Mukarramah.*

1658-7642

ISSN