

الارتياق

في توجيه المتشابه اللفظي بالسياق

من خلال كتب المتشابه اللفظي

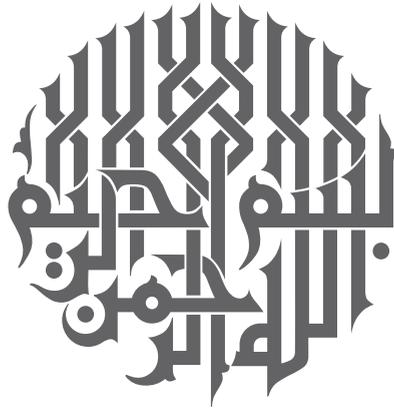
جمع وإعداد

محمد بن عبدالكريم بن بيغام

إشراف

أ.د/ محمد بن عبدالله الربيعة

«أرى أن هذا البحث مرجعٌ لحفاظ كتاب الله تعالى وغيرهم
يغنيهم عن كتب المتشابه اللفظي، ويعينهم على إتقان حفظهم
وفهمهم وتدبرهم للقرآن بربط الآيات المتشابهة بالسياقات
المعنوية لا بالروابط الذهنية».

أ.د محمد بن عبدالله الربيعه

تقديم

الدكتور محمد الربيعت

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قيماً، وجعله كتاباً حكيماً محكماً، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

فقد كلفت في الجامعة بتدريس مقرر المشكل في القرآن الكريم في مرحلة الدكتوراه عدة فصول، وتبين لي أن أقوى الطرق لحل الآيات المشكلة هو السياق الذي به تنتظم الآيات مع ما قبلها وما بعدها وبه يتحدد المراد، كما قال ابن القيم: «السياق من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظره، وغالط في مناظرته»^(١) .

كما أن السياق به يتبين الفرق بين الآيات المتشابهة وينكشف الغطاء عن الآيات المشكلة . كما قال الزركشي : «ومما يعين على معرفة المعنى عند الموضع... دلالة السياق : فإنها ترشد إلى تبين المشكل والقطع بعدم احتمال غير المراد»^(٢) .

وبناء على ذلك اقترحت على أحد طلابي المتميزين في الدكتوراه وهو الأخ راشد الحميدي - وفقه الله - تسجيل موضوع رسالته في (السياق وأثره في حل المشكل) وقد تم بحمد الله، كما كلفت طالباً آخر من أميز طلابي وهو

(١) بدائع الفوائد ٩/٤ .

(٢) البرهان في علوم القرآن ٢/٣٣٥ .

الأخ محمد عبدالكريم بيغام - وفقه الله - لدراسة كتب المتشابه اللفظي واستخلاص حل الآيات المتشابهة بالسياق . وهو ما تم بحمد الله في هذا البحث، وقد بذل الباحث جهداً كبيراً أمضى فيه ساعات طوال خلال فترة دراسته المنهجية للدكتوراه . فأخرج لنا بحثاً متميزاً يستحق أن يكون رسالة . وأرى أن هذا البحث - بإذن الله - مرجعٌ لحفاظ كتاب الله تعالى وغيرهم يغنيهم عن كتب المتشابه اللفظي، ويعينهم على إتقان حفظهم وفهمهم وتدبرهم للقرآن بربط الآيات المتشابهة بالسياقات المعنوية لا بالروابط الذهنية .

نسأل الله تعالى أن ينفع به ويكتب له القبول .

كتبه

أ.د محمد بن عبدالله الربيعه

المِقْدَصَاتُ

مَقَاتِلُهُ

الحمد لله ربّ العالمين، الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وليّ الصّالحين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، المبعوث رحمةً للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، وقائد الغرّ المحجّلين، صلّى الله وسلّم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .. وبعد:

فإنّ شرف كلّ علم بما يتّصل به من مباحث ومسائل؛ لهذا كانت علوم القرآن الكريم أشرف العلوم، وأرفعها منزلةً، وأعلاها قدراً، وأجلّها شأنًا؛ لصلتها بأعظم كتاب أنزل، على أعظم نبيّ أرسل ﷺ، وكان أهل هذه العلوم هم خير النّاس، وأشرف الخلق؛ لارتباطهم وارتباط علومهم بكتاب الله عزّ وجلّ.

روى عثمان بن عفّان رضي الله عنه، أنّ النّبيّ صلى الله عليه وآله قال: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ»^(١).

ولمّا كان كتابُ الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو الآية الخالدة على مرّ العصور والأزمان؛ اهتّم العلماء ببيان ألفاظه، وتدبر معانيه، واستخراج أحكامه، وحلّ ما أشكل منه، وتفسير غريبه ودراسته، والاشتغال به، والتأليف فيه، والتصنيف عنه.

ثمّ توالّت جهودهم، واختلفت مشاربهم العلمية، وتباينت قدراتهم

(١) أخرجه البخاري في صحيحه: (١٩٢/٦) برقم (٥٠٢٧).

الذهنية في إيضاح ما كان منه مشكلاً، وتوجيه ما كان منه ملتبساً، كل بقدر ما أوتي من العلم، والفضل لله، والله ذو الفضل العظيم.

والمتمل في كتبهم يجد أن منهم من اهتم بحل ما يشكل على الناس فهمه من كتاب الله، وتوجيه ما التبس معناه، وذلك من خلال إيراده ما استشكل على البعض، أو رآه قد يشكل على الآخر، فتجده يورد الأجوبة في ذلك ويفصل فيها طالباً حلّ الموضوع وتوضيح الالتباس.

وممن وفقهم الله لذلك أربعة من العلماء الأجلاء، وهم:

(١) الخطيب الإسكافي في كتابه: (درة التنزيل وغرة التأويل).

(٢) أبو القاسم الكرمانى في كتابه: (البرهان في توجيه متشابه القرآن).

(٣) أبو جعفر الغرناطي في كتابه: (ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد

والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آيات التنزيل).

(٤) بدر الدين بن جماعة في كتابه: (كشف المعاني في المتشابه من

المثاني).

وقد برز جلياً علمهم بالمتشابه اللفظي في القرآن من خلال اعتنائهم بإيراده وحله وتوجيهه والإجابة عنه، وكشف اللبس عنه وتوضيحه.

ثم إنني أشكر الله تعالى أن خصني بكبير فضله، وعظيم حلمه؛ حيث أوصلني بصلات لا تُعدّ ولا تُحصى، فكان منها: مقابلي علماء أجلاء، ومصاحبتي مشايخ فضلاء، ومعاصرتي أساتذة نبلاء، قد شرحوا للقرآن صدري، وأجروا به قلبي وفكري، وسقوني كؤوسه وأحشائي صادية، وكسوني حلله وعوراتي بادية، فلهم مني الشكر ملء القلب واللسان، لرجال

كرام ذوي علم وخلق وإحسان، ومنهم: الأستاذ الدكتور الشيخ محمد بن عبد الله الربيعة - وفقه الله لكل خير - الذي كنتُ لم ألتقِ به ولحظته، بل وقفتُ على حرفه ولفظه، ولما رأيته رأيت شيخاً ذا أدب ووقار، وأباً ذا خلق كأخلاق الكبار؛ فله مني الشكر والدعاء والاستغفار، ولي منه العفو عن كل تقصير وزلة وإقتار، والله تواب غفار.

ولقد سألتني - مشكوراً مأجوراً - أن يكون لي اهتمام بكتب توجيه المتشابه اللفظي المذكورة أعلاه، وأن أخصّ الاهتمام بمورد عظيم من موارد توجيه المتشابه اللفظي، وهو: توجيه المتشابه اللفظي بالسياق من خلال تلك الكتب جمعاً وإعداداً؛ فأجبتُه إلى سؤاله حباً وكرامة، فكان هذا البحث الذي أسماه هو: **(الارتياق في توجيه المتشابه اللفظي بالسياق من خلال كتب المتشابه اللفظي)**.

وأرجو أن أكون عند حسن الظن، وأن أوفي البحث كل حقه، مع الاهتمام وبذل غاية المجهود، وما توفيقني إلا بالله.

أهمية البحث وأسباب اختياره:

(١) البحث يتعلق بكتاب الله؛ فالقرآن كل ما يتعلق به عظيم وكريم وذو شرف.

(٢) البحث يهتم بتوجيه المتشابه اللفظي الذي به تُفسَّر بعض الآيات، وتُعرف وجوه الألفاظ ومعانيها، ويُكشَف غامضها وما أُبهم منها.

(٣) البحث يهتم بتوجيه المتشابه اللفظي بالسياق، وهو من أغنى موارد توجيه المتشابه اللفظي، وأولاها بالتقديم على غيره.

(٤) البحث يهتم ببيان التشابه بين توجيه المتشابه اللفظي بالسياق وبين تفسير القرآن بالقرآن؛ إذ الشيء الموضَّح فيهما واحد، وهو القرآن الكريم.

(٥) البحث فيه دفاع عن القرآن العظيم، وردُّ للطاعنين في القرآن في متشابه اللفظي، والذين يزعمون أنه تكرر لا فائدة فيه، وتشابه لا توجيه له.

(٦) كثرة ووفرة التوجيه بالسياق في توجيه المتشابه اللفظي في كتب المتشابه اللفظي، وهذا يشكل ظاهرة لا يمكن إغفالها وتجاوزها دون أن يُلَمَّ شملها وتُبرز، وتُدرس وتُشهر.

(٧) البحث يتعلَّق بأربعة كتب من أهم كتب المتشابه اللفظي، وهي: الدرّة للإسكافي، والبرهان للكرماني، والملاك للغرناطي، وكشف المعاني لابن جماعة.

(٨) الحاجة إلى تتبع المتشابهات اللفظية التي وُجِّهت بالسياق وجمعها ودراستها وبيان أثرها في المعنى، ففيها من الفوائد القرآنية، والفرائد اللغوية والتفسيرية مما تقصر العبارة عن ذكرها بالتفصيل، وتعجز الإشارة عن

إحاطتها على وجه التكميل.

(٩) العناية بعلم توجيه المتشابه اللفظي بحثاً وتأليفاً، ودراسةً وتصنيفاً.

(١٠) الرغبة في خدمة القرآن وأهله بجمع المتشابهات اللفظية التي

وُجّهت بالسياق ودراستها في بحث يقرب تناوله للطلابين؛ بكونه داني

القطاف، مذلّ الصعاب.

(١١) إجابة الابن لسؤال أبيه، وتحقيق الطالب رغبة شيخه ومرّيه.

الدراسات السابقة:

- لم يُفرد هذا البحث على سبيل الاستقلال، غير أني وقفتُ على رسائل علمية اهتمت بتوجيه المتشابه اللفظي بالسياق في القصص القرآني، وهي:
- (١) أثر دلالة السياق القرآني في توجيه معنى المتشابه اللفظي في القصص القرآني - دراسة نظرية تطبيقية على آيات قصص نوح وهود وصالح وشعيب، تهاني بنت سالم باحويرث، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، ١٤٢٨ هـ.
- (٢) السياق القرآني وأثره في توجيه المتشابه اللفظي في قصة إبراهيم عليه السلام، أمل بنت إبراهيم الشيخ، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عام ١٤٢٨ هـ.
- (٣) دلالة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى عليه السلام - دراسة نظرية تطبيقية، فهد بن شتوي الشتوي، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، ١٤٢٦ هـ.
- إلا أن بحثي يختلف عن تلك الدراسات من وجهين:
- الوجه الأول: بحثي اهتم بالدراسة التطبيقية، وقد خلا من الدراسة النظرية، وتلك الدراسات جمعت بين الدراسة النظرية والتطبيقية.
- الوجه الثاني: دراستي التطبيقية في البحث كانت دراسة استقرائية شاملة من أول القرآن إلى آخره، وتلك دراسات تطبيقية جزئية في القصص القرآني.

حدود البحث:

جمع المتشابهات اللفظيات التي وُجِّهت بالسياق من الآيات من أول القرآن إلى آخره وتوجيهها ودراستها من خلال كتب المتشابه اللفظي، وهي: الدرّة للإسكافي، والبرهان للكرماني، والملاك للغرناطي، وكشف المعاني لابن جماعة.

خطة البحث:

يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، ثم دراسة تطبيقية، ثم فهرس.

مقدمة:

وتشتمل على أهمية البحث وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، وحدود البحث وخطته ومنهجه وإجراءاته.

تمهيد:

ويشتمل على أربعة مباحث:

* المبحث الأول: (درة التنزيل وغرة التأويل)، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف موجز بالمؤلف.

المطلب الثاني: تعريف موجز بالكتاب.

* المبحث الثاني: (البرهان في توجيه متشابه القرآن)، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف موجز بالمؤلف.

المطلب الثاني: تعريف موجز بالكتاب.

* المبحث الثالث: (ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في

توجيه المتشابه اللفظ من آيات التنزيل)، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف موجز بالمؤلف.

المطلب الثاني: تعريف موجز بالكتاب.

* المبحث الرابع: (كشف المعاني في المتشابه من المثاني)، وفيه

مطلبان:

المطلب الأول: تعريف موجز بالمؤلف.

المطلب الثاني: تعريف موجز بالكتاب.

الدراسة التطبيقية:

وفيها جمع المتشابهات اللفظية التي وُجِّهت بالسياق من الآيات من أول القرآن إلى آخره وتوجيهها ودراستها من خلال كتب المتشابه اللفظي الأربعة.

الخاتمة:

وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.

الفهارس:

وتشتمل على ما يلي:

- ١) فهرس المصادر والمراجع.
- ٢) فهرس الموضوعات.

منهج البحث:

يعتمد البحث على أمرين:

١. المنهج الاستقرائي للقرآن الكريم من أوله إلى آخره؛ وذلك لتتبع المتشابهات اللفظيات التي وُجِّهت بالسياق من الآيات وجمعها وحصرها.
٢. المنهج الوصفي التحليلي المقارن؛ وذلك من خلال دراسة تلك الآيات من خلال تلك الكتب الأربعة، وتوجيهها والإجابة عما أشكل منها، وكشف اللبس عنها وتوضيحها، ومقارنة الأقوال مع بعضها البعض، وأثر ذلك في المعنى.

إجراءات البحث:

أولاً: الإجراءات الخاصة:

- ١) جمع المتشابهات اللفظيات التي وُجِّهت بالسياق من الآيات.
 - ٢) ذكر اسم السورة التي وردت فيها المتشابهات اللفظيات.
 - ٣) ذكر الآيات التي ورد فيها التشابه اللفظي مع غيرها على حسب ترتيبها في المصحف الشريف.
 - ٤) تحديد وجه التشابه، وإيراده على هيئة سؤال مستمداً صياغته من إيراد أصحاب الكتب الأربعة لتلك التساؤلات.
 - ٥) عرض أقوال أصحاب الكتب الأربعة في توجيه تلك الآيات بالسياق على النحو التالي:
- أولاً: النظر إلى القواعد الخاصة بالسياق في توجيه المتشابه اللفظي، وهي^(١):

- * مراعاة الموافقة اللفظية للسياق.
- * مراعاة المناسبة المعنوية للسياق.
- * مراعاة المقابلة المعنوية للسياق.
- * مراعاة اختلاف القائل.
- * مراعاة اختلاف المخاطب.

(١) يُنظر: التشابه اللفظي في القرآن الكريم وتوجيهه للدكتور محمد راشد البركة: (ص: ١٨٠ - ٣٠٢)، دلالة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى عليه السلام للدكتور فهد الشتوي: (ص: ٣١ - ٤٨)، أثر دلالة السياق القرآني في توجيه معنى المتشابه اللفظي في القصص القرآني للباحثة تهاني بنت سالم باحويرث: (ص: ٧٠ - ٨٠).

- * مراعاة اختلاف المتحدث عنه.
 - * مراعاة اختلاف الزمن.
 - * مراعاة الأهمية والأكثر عناية.
 - * مراعاة الإيجاز للإيجاز، والإطناب للإطناب.
 - * مراعاة موقع السورة في ترتيب المصحف.
 - * مراعاة ترتيب الزمن.
 - * مراعاة ترتيب النزول.
 - * مراعاة سبب النزول.
 - * مراعاة التكرار في سياق تعدد النعم.
 - * مراعاة تكرار اللفظ لتكرار وقوع المعنى.
- ثانياً: عند اتفاهم في توجيه المتشابه اللفظي بالقواعد الخاصة بالسياق في توجيه المتشابه اللفظي؛ فإني أعمد القول الأوضح والأسهل والأخصر مع الإشارة في الحاشية إلى مصادر الأقوال الأخرى.
- ثالثاً: عند اختلافهم في توجيه تلك القواعد الخاصة؛ فإني أعمد الأقوال، ولا أكتفي بقول واحد؛ وذلك تمييزاً للفائدة، وجرياً على العائدة.

ثانياً: الإجراءات العامة:

- ١) كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني برواية الإمام حفص عن عاصم مع عزو الآيات، بإيراد اسم السورة ورقم الآية في المتن دون الحاشية.
- ٢) توثيق النصوص، والآثار، والأقوال، وذلك من المصادر الأصلية الأصلية لكل مما سبق، فإن تعذر الوصول للمصادر الأصلية فإني أكتفي

بالاعتماد على الكتب التي نقلت عنها، وبيان الأقوال التي وقع عليها تصرف
والإشارة إليها في الحاشية.

(٣) ضبط ما يحتاج إلى ضبط.

(٤) كتابة البحث وفق قواعد الإملاء الحديثة، واستخدام علامات

الترقيم الحديثة.

شكرٌ واعتذار:

وختاماً .. فهذا بحث يسير بديع، وجمع عاجل سريع، جمعته بماء العين، وأعدته للسائلين، المزبور بـ **(الارتياق في توجيه المتشابه اللفظي بالسياق من خلال كتب المتشابه اللفظي)**، فقد صاحبته تسعة أشهر دأباً، فألبسني جمالاً ورؤاءً وأدباً، مع علمي أنه لم يكن حاوياً، وبه ليس وافياً. وأحمد الله أن يسر لي جمعه وإعداده حمداً كثيراً، وهو تعالى كريم يعطي على القليل كثيراً.

ثم أشكر الأستاذ الدكتور الشيخ محمد بن عبدالله الربيعه على حسن ظنه وكريم ثقته في إشارته لي بالبحث، واهتمامه بي وبه من بدائه إلى حين طباعته، حيث لم يعودني إلا براً واهتماماً وحرصاً وخيراً؛ فاللهم قه سوءاً ومكروهاً وضيراً.

ولا جرّم أن كان الخطأ حالفني، أو الغلط رافقني، فذي بضاعة من خلق من عجل، ونبرة بنانه على وجل؛ لذا أنا ألتمس ممن سلمت بصيرته، وطابت سريرته، أن يغض الطرف عما يرى من الإخلال والإجحاف، وأن ينظر إليه بعين الحلم واللطف والإنصاف، فإن أحسنت فرميته من غير رام، وإن أخطأت فمعدرةً أطلبها عند الكرام، والله الهادي إلى سواء السبيل.

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين.

تَهْيِئَات

المبحث الأول:

درة التنزيل وغرة التأويل

المطلب الأول: تعريف موجز بالمؤلف

- ☀ هو محمد بن عبدالله، المكنى بأبي عبدالله، الخطيب، الأصبهاني، الإسكافي.
- ☀ لم تذكر المصادر التي بين أيدينا شيئاً عن مولده ولا نشأته ولا طلبه للعلم ولا رحلاته العلمية ولا عن شيوخه أو تلاميذه.
- ☀ له ثناء رفيع، وذكر حسن عند أهل العلم والفضل.
- ☀ له تأليف نافعة في التفسير وعلوم القرآن واللغة والأدب كمبادئ اللغة.
- ☀ هو أول من ألف في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم.
- ☀ توفي سنة ٤٢٠ هـ، وقيل: ٤٢١ هـ، والأول أشهر^(١).

المطلب الثاني: تعريف موجز بالكتاب

- ☀ موضوع الكتاب الرئيس: (توجيه الآيات المتشابهة تشابهاً لفظياً في القرآن الكريم وبيان المشكل منها).
- ☀ قصد بتأليفه طلب رفع الالتباس في الآيات القرآنية المتشابهة، وتوجيه ذلك الاختلاف، والرد على الطاعنين الزاعمين أن في القرآن اختلافاً.

(١) يُنظر لمصادر ترجمته: معجم الأدباء للحموي: (٦/٢٥٤٩)، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: (١/١٤٩)، الأعلام للزركلي: (٦/٢٢٧).

- ☀ هو أول كتاب أُلّف منفردا في بيان المتشابه اللفظي في القرآن الكريم.
- ☀ الكتاب صُنّف مرتبًا على ترتيب السور والآيات كما في المصحف الشريف.
- ☀ الكتاب فيه (٣٢٤) مسألة.
- ☀ استشهد لكلامه ووجهه بالقرآن والسنة والأثر ولغة العرب وأشعارهم.
- ☀ اهتم بتفسير الآيات وتوجيه القراءات القرآنية.
- ☀ لم يهتم كثيرا بأسباب النزول مع اهتمامه ببيان الغريب وتوضيحه.
- ☀ لم يهتم كثيرا بعزو الأقوال إلى أصحابها كعادة السابقين في ذلك.
- ☀ اهتم بالاختيار والترجيح للآراء والأقوال.
- ☀ اهتم بنقد الآراء والأقوال لا الأشخاص.
- ☀ الكتاب مليء باللطائف اللغوية، والفرائد النحوية والبلاغية^(١).

(١) للاستزادة يُنظر: درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي، تحقيق الدكتور محمد مصطفى أيدين، قسم الدراسة: (ص: ٨٧ - ١٥٩)، المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وتوجيهه، للدكتور محمد راشد البركة: (ص: ١٠٣ - ١٠٨).

المبحث الثاني:

البرهان في توجيه متشابه القرآن

المطلب الأول: تعريف موجز بالمؤلف

- ☀ هو محمود بن حمزة بن نصر، أبو القاسم، برهان الدين الكرمانى، تاج القراء.
- ☀ لم تذكر المصادر شيئاً عن مولده ولا عن نشأته ولا عن حياته.
- ☀ كان مفسراً قارئاً عالماً بالنحو والعربية.
- ☀ له مصنفات قيمة، وتأليف بديعة، منها: (شرح اللمع لابن جنى).
- ☀ اختلف في تاريخ وفاته، ولكن الأشهر أنه توفي سنة ٥٠٠ هـ^(١).

المطلب الثاني: تعريف موجز بالكتاب

- ☀ موضوع الكتاب الرئيس: (توجيه الآيات المتشابهة التي تكررت في القرآن وألفاظها متفقة مع زيادة في بعضها أو تقديم أو تأخير أو إبدال حرف مكان حرف أو غير ذلك مما يوجب اختلافاً مع بيان السبب في هذا التكرار وفائدته).
- ☀ الكتاب من المصادر الأساسية في توجيه المتشابه اللفظي، وقد صُنّف مرتباً على ترتيب السور والآيات كما في المصحف الشريف، وفيه (٥٩٠) مسألة.
- ☀ اهتم في توجيه الآيات المتشابهة بالقرآن وأقوال المفسرين والقراء وعلماء اللغة.

(١) يُنظر لمصادر ترجمته: معجم الأدباء: (٦/٢٦٨٦)، غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري: (٢/٢٩١)، بغية الوعاة: (٢/٢٧٧)، الأعلام: (٧/١٦٨).

- ☀ الكتاب فيه استشهادات بالشعر، واعتناء ببيان الغريب وتوضيحه.
- ☀ الكتاب فيه دقة في الفهم، وعمق في التحليل، واختصار في العرض والحل.
- ☀ يعد الكتاب من المؤلفات الجامعة الضابطة لتوجيه الآيات المتشابهة اللفظية.^(١)

(١) للاستزادة يُنظر: المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وتوجيهه، للدكتور محمد راشد البركة: (ص: ١٠٣ - ١٠٨).

المبحث الثالث:

ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آيات التنزيل

المطلب الأول: تعريف موجز بالمؤلف

- ☀ هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي، أبو جعفر.
- ☀ ولد سنة ٦٢٧هـ، وقيل: ٦٢٨هـ، وأسرته عريقة النسب، ذات ثراء ووجاهة.
- ☀ ولد بجيان، ونشأ بمالقة، وعاش حياته بغرناطة، وبها توفي.
- ☀ محدث، مؤرخ، من أبناء العرب الداخلين إلى الأندلس.
- ☀ له مشايخ أجلاء، كإبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الطبري، وغيره.
- ☀ له تلاميذ نجباء، كأحمد بن الحسن بن علي بن الزيات الكلاعي، وغيره.
- ☀ له تأليف بديعة، كالبرهان في ترتيب سور القرآن، وغيره.
- ☀ توفي بغرناطة سنة ٧٠٨هـ. (١)

المطلب الثاني: تعريف موجز بالكتاب

- ☀ موضوع الكتاب الرئيس: (توجيه ما تكرر من آيات الكتاب العزيز لفظاً، أو اختلف بتقديم أو تأخير، أو بعض زيادة في التعبير).
 - ☀ بنى كتابه على (درة التنزيل) للإسكافي، وسار عليه، غير أنه لا يطالع فيه
-
- (١) يُنظر لمصادر ترجمته: تذكرة الحفاظ للذهبي: (٤/١٨٣)، بغية الوعاة: (١/٢٩١)، الوافي بالوفيات للصفدي: (٦/١٤٠).

- إلا بعد أن يكتب ما خطر بباله، ثم يضيف إليه من كلام الإسكافي.
- ☀ اعتمد في توجيه الآيات المتشابهة على القرآن وأسباب النزول والسنة والآثار والقراءات واللغة وآراء العلماء.
- ☀ عرض المشكل على هيئة سؤال، ثم أجاب عنه.
- ☀ الكتاب فيه (٥٣٠) مسألة.
- ☀ تميز بالبسط والتحليل للمسائل.
- ☀ تميز بكثرة الاستشهاد بآراء العلماء من المفسرين وأهل اللغة وغيرهم.
- ☀ تميز بردوده على الفرق والملل.^(١)

(١) للاستزادة يُنظر: ملاك التأويل للغرناطي، تحقيق سعيد الفلاح، قسم الدراسة: (ص: ١٠٣ - ١٣٩)، المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وتوجيهه، للدكتور محمد راشد البركة: (ص: ١٠٣ - ١٠٨).

المبحث الرابع:

كشف المعاني في المتشابه من المثاني

المطلب الأول: تعريف موجز بالمؤلف

- ☀ هو محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني، الحموي، الشافعي، أبو عبدالله، بدر الدين، القاضي.
- ☀ ولد سنة ٦٣٩ هـ، وأسرته أسرة عريقة، ذات علم ومهابة.
- ☀ له مشايخ كرماء كالشيخ عبد العزيز الأنصاري، وغيره.
- ☀ له طلاب فضلاء كالإمام أبي حيان - صاحب البحر المحيط - وغيره.
- ☀ له ذكر حسن، وثناء عاطر، وأخلاق عالية، ذو ورع وزهد وتقوى.
- ☀ له مصنفات عظيمة في كثير من العلوم كالتفسير والحديث والفقه والتاريخ والنحو والفلك والأدب.
- ☀ توفي - رحمه الله - سنة ٧٣٣ هـ. (١)

المطلب الثاني: تعريف موجز بالكتاب

- ☀ موضوع الكتاب الرئيس في تفسير المتشابه من الآيات، وحل المشكل منها.
- ☀ جمع الآيات المتشابهة في القرآن، ووضع كل متشابه على هيئة مسائل افتراضية، ثم هو يجيب عنها، وفيه (٣٣١) مسألة.
- ☀ اعتمد في حل المشكل على مصادر ثلاثة: النقل واللغة والتدبر وإمعان النظر.

(١) يُنظر لمصادر ترجمته: بغية الوعاة: (٦٣/١)، الوافي بالوفيات: (١٥/٢)، الأعلام: (٥/٢٩٧).

✽ عند تكرار الآية المتشابهة فإنه يحيل الجواب وحل المشكل إلى الموضوع السابق.

✽ يكرر الأجوبة أحيانا بطرق مختلفة إن وردت في مواضع عدة. (١)

(١) للاستزادة يُنظر: كشف المعاني، تحقيق الدكتور عبدالجواد خلف، قسم الدراسة: (ص: ٤٥ - ٦٥)، المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وتوجيهه، للدكتور محمد راشد البركة: (ص: ١٠٣ - ١٠٨).

الدراسة التطبيقية

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

وفيها ثلاثة مواضع على النحو التالي:

الموضع الأول:

- ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: ١] مع ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ (٢) ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٣ - ٤]
- ما وجه تكرار: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ في البسملة وسورة الفاتحة؟
- قال ابن جماعة: «الأول: توكيد الاستعانة به، والثاني: توكيد شكره لصفاته المقتضية لحمده وشكره، وهي سعة رحمته تعالى لعباده ولطفه ورزقه وأنواع نعمه»^(١).

الموضع الثاني:

- ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ [الفاتحة: ٢] مع موضع الجاثية ﴿فَلِلَّهِ الْحَمْدُ﴾ [الجاثية: ٣٦]
- ما علة تقديم الخبر على المبتدأ في سورة الجاثية؟
- قال الغرناطي: «موضع الفاتحة ورد خطاباً للمؤمنين وتعليماً للمستجيبين، بخلاف موضع الجاثية؛ فقد ورد توبيخاً للمكذبين، فعند وضوح الأمر كأن قد قيل: لمن الحمد، ومن أهله؟ فكان الجواب على ذلك، فقيل: ﴿فَلِلَّهِ الْحَمْدُ﴾»^(٢).

(١) كشف المعاني في المتشابه من المثاني لابن جماعة: (ص: ٨٤)، وللاستزادة يُنظر: البرهان في توجيه متشابه القرآن للكرماني: (ص: ٦٥).

(٢) يُنظر: ملاك التأويل للغرناطي: (١٢/١) بتصرف.

الموضع الثالث:

- الفاتحة: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢] مع المواضع الآتية : مع الأنعام: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ [الأنعام: ١]، والكهف: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا﴾ [الكهف: ١]، وسبأ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأَخِرَةِ﴾ [سبأ: ١]، وفاطر: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَكِئِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ﴾ [فاطر: ١]
- ما وجه تخصيص كل آية منها بما ورد من أوصافه تعالى المُتَّبَع بها حمده؟
- قال الغرناطي: «أن أم القرآن لما كانت أول سورة، ومطلع آياته، وهو المبين لكل شيء، والمعرف بوحدانيته سبحانه، وانفراده بالخلق وملك الدارين؛ فناسب ذلك من أوصافه العلية ما يشير إلى ذلك كله من أنه رب العالمين.
- وأما الأنعام: لأن السورة مشيرة إلى إبطال مذهب الثنوية، وإلى من عبد الأنوار، وجعل الخير والشر من الظلمة؛ فافتتحها بوصفه بأنه خالق السماوات والأرض.
- وأما الكهف: لأنها تضمنت قصة أصحاب الكهف، وذوي القرنين وما منحهم الله من فضله ورحمته مما لم يعرف بغير الوحي، فافتتحها بذكر كتابه الكريم.
- وأما سبأ: لتضمنها قصة دواد وسليمان عليهما السلام، وما منحهما من تسخير الجبال والطير والجن مما لم يكن لغيرهما؛ فافتتحها بأن الكل ملكه وله.

وأما فاطر: تضمنت ذكر السموات، والأرض، والملائكة وما منحهم الله من الفضل والتمكين مما لم يكن لغيرهم؛ فافتتحها بذكر ذلك كله^(١).

(١) يُنظر: ملاك التأويل: (١٥ / ١) بتصرف.

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

وفيها ثمانية وثلاثون موضعاً على النحو التالي:

الموضع الأول:

- ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢] مع ﴿وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ
- وَالْإِنْجِيلَ ﴿٣﴾ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ٣ - ٤]
- ما السر في تخصيص الهدى بالمتقين في موضع البقرة دون موضع آل عمران؟
- قال الغرناطي: «الكتاب المشار إليه هو الكتاب العزيز، وهو مما خصت به هذه الأمة، والتوراة كتاب موسى ﷺ لبني إسرائيل، والإنجيل كتاب عيسى ﷺ، ولأمة محمد ﷺ الفضل المعلوم؛ فأشير بالمتقين إلى حال المخصوصين به، وقيل في الآخرين: ﴿هُدًى لِّلنَّاسِ﴾ ليشعر بحال أهل الكتابين، وفضل أهل الكتاب العزيز عليهم»^(١).

الموضع الثاني:

- ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢] مع ﴿هُدًى وَرَحْمَةً
- لِّلْمُحْسِنِينَ﴾ [لقمان: ٣]
- ما السر في أنه جاء في البقرة: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾، وفي لقمان: ﴿هُدًى وَرَحْمَةً
- لِّلْمُحْسِنِينَ﴾؟
- قال ابن جماعة: «لما ذكر هنا مجموع الإيمان ناسب: ﴿لِّلْمُتَّقِينَ﴾، ولما

(١) ملاك التأويل: (١/ ٢٤).

ذكر في لقمان الرحمة ناسب: ﴿لِلْمُحْسِنِينَ﴾^(١).

الموضع الثالث:

- ﴿ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [البقرة: ٨]
- ما السر في أنه ليس في القرآن غيره: تكرار العامل مع حرف العطف؟
- قال ابن جماعة: «تكرار العامل مع حرف العطف، لا يكون إلا للتأكيد، وهذه حكاية كلام المنافقين، وهم أكدوا كلامهم؛ نفيًا للريبة، وإبعادًا للتهمة»^(٢).

الموضع الرابع:

- ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: ١٢] مع ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٣]
- ما السر في نفي الشعور عنهم ثم العلم؟
- قال الغرناطي: «لما كان الفساد في الأرض، ورؤم مخادعة من لا ينخدع؛ منتحل لا يخفى فساده على أحد، ويوصل إلى ذلك بأول إدراك؛ ناسبه نفي الشعور، ولم يكن ليناسبه نفي العلم، ولما كان الإيمان وهو التصديق لا يحصل إلا عن نظر وفكر، يحصل العلم بالمصدق به، ولا يكون النظر والفكر إلا من عاقل يعرف الصواب من الخطأ؛ نسبه نفي العلم»^(٣).

(١) كشف المعاني: (ص: ٨٨).

(٢) كشف المعاني: (ص: ٨٩).

(٣) ملاك التأويل: (٢٥/١).

الموضع الخامس:

- ﴿فَمَا رِيحَتْ بِجَدَرَتُهُمْ﴾ [البقرة: ١٦]
- لماذا لم يقل خسرت - مع أن الخسران أبلغ في التوبيخ -؟
- قال ابن جماعة: «أنَّ هَمَّ المشتري للتجارة حصول الربح، وسلامة رأس المال، فبدأ بالأهم فيه وهو نفي الربح، ثم أتى بما يدل على الخسران بقوله: ﴿وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾»^(١).

الموضع السادس:

- ﴿صُمُّ بُكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَعْقُونَ﴾ [البقرة: ١٨] مع ﴿صُمُّ بُكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَعْقُونَ﴾ [البقرة: ١٧١]
- ما السر في أنه جاء في الموضع الأول: ﴿لَا يَرْجِعُونَ﴾ والثاني: ﴿لَا يَعْقُونَ﴾ مع اتحاد الأوصاف الواردة، مورد التسبب والعلة فيما نسب لهم؟
- قال الغرناطي: «لما مثل حال المنافقين بحال مستوقد النار لطلب الإضاءة، وأنه لما أضاءت ما حولها، أذهبها الله وطفيت، فلم يكن له ما يستضيء به ويرجع إليه؛ فنفي عنهم وجود ما يرجعون إليه من ضياء يدفع حيرتهم. وهذا بين.
- أما الآية الثانية: فإنه مثل حال الكافرين فيها بحال الغنم في كونها يصاح بها وتنادى، فلا تفهم عن راعيها، ولا تسمع إلا صوتاً لا تعقل معناه، ولا نفهم ما يراد به؛ كذلك الكفار في خطاب الرسل إياهم فلا يجيبونهم ولا يعقلون ما يراد بهم»^(٢).

(١) كشف المعاني: (ص: ٩٠).

(٢) ملاك التأويل: (٢٥/١).

الموضع السابع:

- ﴿وَقُلْنَا يَتَّادُمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا﴾ [البقرة: ٣٥] مع ﴿وَيَتَّادُمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا﴾ [الأعراف: ١٩]
- ما السر في ورود أمرهما بالأكل في البقرة بواو النسق (المقتضية عدم الترتيب ما لم يفهم من غيرها)، وفي الأعراف بالفاء (المقتضية الترتيب والتعقيب) والأمر واحد، والقصة واحدة؟
- قال الغرناطي: «الوارد في الآيتين مختلف في الموضعين، أما الوارد في البقرة؛ فقصد به الإخبار والإعلام لرسول الله ﷺ بما جرى في قصة آدم ﷺ، وابتداء خلقه، وأمر الملائكة بالسجود له، وما جرى من إبليس عن السجود، ثم ما أمر آدم من سكنى الجنة، والأكل منها، ولم يقصد غير التعريف بذلك من غير ترتيب زمني، أو تحديد غاية؛ فناسبه الواو وليس موضع الفاء، وأما آية الأعراف؛ فمقصودها تعداد نعم الله جل وتعالى على آدم وذريته؛ فناسب هذا القصد العطف بالفاء المقتضية الترتيب»^(١).
- وقال ابن جماعة: «قيل: إن السكنى في البقرة: للإقامة، وفي الأعراف: اتخاذ المسكن، فلما نسب القول إليه تعالى: ﴿وَقُلْنَا يَتَّادُمُ﴾ ناسب زيادة الإكرام بالواو الدالة على الجمع بين السكنى والأكل، ولذلك قال فيه: ﴿رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا﴾؛ لأنه أعم، وفي الأعراف: ﴿وَيَتَّادُمُ﴾، فأتى بالفاء الدالة على ترتيب الأكل على السكنى المأمور باتخاذها؛ لأن الأكل بعد

(١) ملاك التأويل: (١/٢٩)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٢٢٢).

الاتخاذ، و﴿مَنْ حَيْثُ﴾ لا يعطي عموم معنى ﴿حَيْثُ سِتُّمَا﴾^(١).

الموضع الثامن:

- ﴿وَقُلْنَا يَتَّادُمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا﴾ [البقرة: ٣٥] مع ﴿وَيَتَّادُمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا﴾ [الأعراف: ١٩]
- ما سر الإتيان بقوله: ﴿رَغَدًا﴾ في هذه السورة، وحذفها في سورة الأعراف؟
- قال الإسكافي: «لأنه لما أسند الفعل إلى نفسه تعالى؛ كان اللفظ بالأشرف الأكرم، فذكر معه الإنعام الأجسم، وهو أن يأكلوا رغداً، ولما لم يسند الفعل في سورة الأعراف إلى نفسه؛ لم يكن مثل الفعل الذي في سورة البقرة، فلم يذكر معه ما ذكر فيها من الإكرام الأوفر، وإذا تقدم اسم المنعم الكريم؛ اقتضى ذكر نعمته الكريمة»^(٢).

الموضع التاسع:

- ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٥] مع ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٣]
- ما وجه تعقيب كل موضع بما خص به؟
- قال الغرناطي: «فلما كان قوله تعالى، في الآية الأولى: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ﴾

(١) كشف المعاني: (ص: ٩٢)، وللاستزادة يُنظر: البرهان في توجيه مشابه القرآن: (ص: ٧٠).

(٢) درة التنزيل: (ص: ٢٣٧)، وللاستزادة يُنظر: ملاك التأويل: (١/ ٣٧)، وكشف المعاني:

(ص: ٩٦).

وَالصَّلَاةَ ﴿١﴾ مَكْتَنفًا بِأَمْرِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَنَهْيِهِمْ؛ نَاسِبٌ هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾، وَلَمَّا كَانَتِ الْآيَةُ الثَّانِيَةَ مَعْقِبًا بِهَا أَمْرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ وَحَالٍ مِنْ وَسْمٍ بِالْإِيمَانِ حَالٍ رَضَى وَاسْتِقَامَةً؛ نَاسِبُهُمْ وَصَفُهُمْ بِالصَّبْرِ^(١).

الموضع العاشر:

- ﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ [البقرة: ٤٥] مع ﴿وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ [الأعراف: ١٤١]
- ما السر في أنه جاء في سورة البقرة قوله: ﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ﴾ مضعفًا، وفي الأعراف: ﴿وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ﴾ غير مضعف؟
- قال الغرناطي: لـ «أن الوارد في سورة البقرة؛ مقصود به تعداد وجوه الإنعام على بني إسرائيل، وتوالي الامتنان؛ لبيان شنيع مرتكبهم في مقابلة ذلك الإنعام بالكفر»^(٢).

الموضع الحادي عشر:

- ﴿يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَ كُمْ﴾ [البقرة: ٤٩] مع ﴿يُقْتَلُونَ أَبْنَاءَ كُمْ﴾ [الأعراف: ١٤١] و﴿وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَ كُمْ﴾ [إبراهيم: ٥]
- ما السر في أنه جاء في البقرة: ﴿يُذَبِّحُونَ﴾، وفي الأعراف: ﴿يُقْتَلُونَ﴾، وفي إبراهيم: ﴿وَيُذَبِّحُونَ﴾؟

(١) ملاك التأويل: (١/ ٣٢).

(٢) ملاك التأويل: (١/ ٣٣).

• قال ابن جماعة: «جعل ﴿يَذِجُونَ﴾ هنا بدلاً من ﴿يَسْؤُمُونَكُمْ﴾، وخص الذبح بالذكر؛ لعظم وقعه عند الأبوين؛ ولأنه أشد على النفوس، وفي سورة إبراهيم تقدم قوله تعالى: ﴿وَذَكَرَهُمْ بِآيَاتِنَا﴾ فناسب العطف على سوم العذاب؛ للدلالة على أنه نوع آخر، كأنه قال: يعذبونكم ويذبحون، ففيه يعدد أنواع النعم التي أشير إليها بقوله تعالى: ﴿وَذَكَرَهُمْ بِآيَاتِنَا﴾.

وقد يقال: آية البقرة والأعراف من كلام الله تعالى لهم، فلم يعدد المحن، وآية إبراهيم، من كلام موسى عليه السلام، فعددها. وقوله تعالى: ﴿يَقْتُلُونَ﴾ هو في تنوع الألفاظ، ويحتمل: أنه لما تعدد هنا ذكر النعم؛ أبدل: ﴿يَذِجُونَ﴾ من ﴿يَسْؤُمُونَكُمْ﴾، وفي إبراهيم عطفه؛ ليحصل نوع من تعدد النعم؛ ليناسب قوله: ﴿أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾^(١).

الموضع الثاني عشر:

• ﴿وَسَزَيْدُ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٥٨] مع ﴿سَزَيْدُ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف: ١٦١]

• ما سر زيادة واو العطف في موضع البقرة؟
 • قال الغرناطي: «لأن المتقدم قبل هذه الآية من لدن قوله سبحانه: ﴿أَذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ إنما هي آلاء ونعم؛ فناسب ذلك عطف قضية الزيادة بالواو؛ ليجري على ما تقدم من تعداد الآلاء، وضروب الإنعام

(١) كشف المعاني: (ص: ٩٥).

بالعفو عن الزلات، والامتنان بضروب الإحسان»^(١).

الموضع الثالث عشر:

- ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [البقرة: ٥٩] مع ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ [الأعراف: ١٦٢]
- ما السر في الإتيان بـ ﴿مِنْهُمْ﴾ في موضع الأعراف؟
- قال الكرمانى: «لأن في الأعراف: ﴿وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ﴾، ولقوله: ﴿مَنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ﴾»^(٢).

الموضع الرابع عشر:

- ﴿فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [البقرة: ٥٩] مع ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: ١٦٢]
- ما السر في أنه جاء في البقرة: ﴿فَأَنْزَلْنَا﴾، وفي الأعراف: ﴿فَأَرْسَلْنَا﴾؟
- قال الكرمانى: «لأن لفظ الرسول والرسالة، كثر في الأعراف؛ فجاء ذلك وفقاً لما قبله، وليس كذلك في سورة البقرة»^(٣).

الموضع الخامس عشر:

- ﴿فَأَنْفَجَرْتُمْ﴾ [البقرة: ٦٠] مع ﴿فَأَنْبَجَسْتُمْ﴾ [الأعراف: ١٦٠].
- في معنى الانفجار والانبجاس، ما وجه اختصاص كل من الموضعين بما ورد فيه؟

(١) ملاك التأويل: (١/٣٨).

(٢) البرهان في توجيه متشابه القرآن: (ص: ٧٤).

(٣) البرهان في توجيه متشابه القرآن: (ص: ٧٤).

- قال الغرناطي: لـ «أن الفعلين وإن اجتمعا في المعنى، فليسا على حد سواء، بل الانبجاس ابتداء الانفجار، والانفجار بعده غاية له. قال القرطبي: «الانبجاس: أول الانفجار»^(١)، وقال ابن عطية: «انبجست: انفجرت، لكنه أخف من الانفجار»^(٢)، وإذا تقرر هذا؛ فأقول: إن الواقع في الأعراف؛ طلب بني إسرائيل من موسى ﷺ السقيا، قال تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ﴾، والوارد في سورة البقرة طلب موسى ﷺ من ربه قال تعالى: ﴿وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ﴾ فطلبهم ابتداء؛ فناسبه الابتداء، وطلب موسى ﷺ غاية لطلبهم؛ لأنه واقع بعده، ومرتب عليه؛ فناسب الابتداء؛ فناسبه الابتداء، والغاية الغاية، فقبل جوابا لطلبهم: ﴿فَأَنْبَجَسْتُ﴾، وقيل إجابة لطلبه: ﴿فَأَنْفَجَرْتُ﴾^(٣).
- وقال الكرمانى: «لأن الانفجار: انصباب الماء بكثرة، والانبجاس: ظهور الماء، وكان في هذه السورة ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ فذكر بلفظ بليغ، وفي الأعراف: ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾، وليس فيه واشربوا، فلم يبالغ فيه»^(٤).

(١) تفسير القرطبي: (٤١٩/١).

(٢) تفسير ابن عطية: (٤٦٦/٢).

(٣) ملاك التأويل: (٤٠/١).

(٤) البرهان في توجيه متشابه القرآن: (ص: ٧٤).

الموضع السادس عشر:

- ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٦١]
- مع ﴿وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ﴾ [آل عمران: ١١٢]
- ما السر في تأخير ﴿وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ في البقرة، وتقديمه في آل عمران؟
- قال الغرناطي: «لما سألوا في البقرة عن مآكلهم ما فيه خسة، وما يستلزم الذلة والصغار، والمهنة في التوصل إلى الانتفاع به، وذلك ما طلبوه في قولهم: ﴿فَادْعُ لَنَا رَبَّنَا يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُثَمِّتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِشَائِبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا﴾ عوضاً مما لا تكلف فيه ولا مشقة من المن والسلوى، الذي كان ينزل عليهم عند الحاجة بغير مؤنة؛ ولهذا قيل لهم: ﴿أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ﴾ فلما سألوا ما يستلزم مهنة النفس، ودناءة الحال لما أجرى به الله تعالى العادة من أن الذي سأله لا يتوصل إليه إلا بتكلف ومشقة، فلما سألوا ما حاصله خسة وامتهان؛ ناسب ذلك أن يناط به ذكر ضرب الذلة والمسكنة عليهم، ثم أعقب ذلك ما باؤوا به من غضب الله الذي سبق به القدر عليهم، ونعوذ بالله من غضبه.
- ولما تقدم في آل عمران قوله تعالى: ﴿لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقْتَلُواكُمْ يَوْمَ لُؤْلُومِكُمْ الْأَذْبَارُ ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ﴾؛ ناسب هذا تقديم ما لا نصرة لهم معه، ولا فلاح، وهو ما باؤوا به من غضب الله عليهم، فقال تعالى: ﴿وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ﴾^(١).

(١) ملاك التأويل: (١/ ٤١).

الموضع السابع عشر:

- ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّيِّتِينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ [البقرة: ٦١] مع ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّيِّتِينَ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ [آل عمران: ٢١].
- ما السر في تعريف ﴿الْحَقِّ﴾ في البقرة، وتنكيره في آل عمران؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن آية البقرة: نزلت في قدماء اليهود، بدليل قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾، والمراد ﴿بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ الموجب للقتل عندهم، بل قتلوهم ظلماً وعدواناً.
- وآيات آل عمران: في الموجودين زمن النبي ﷺ، بدليل قوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾، وبقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾، وبدليل قوله تعالى في الثانية: ﴿لَنْ يَضُرُّكُمْ إِلَّا آذَى﴾؛ لأنهم كانوا حرصاء على قتل النبي ﷺ، ولذلك سمموه، ولكن الله تعالى عصمه منهم؛ فجاء منكراً ليكون أعم، فتقوى الشناعة عليهم، والتويخ لهم؛ لأن قوله تعالى: ﴿بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ بمعنى: ظلماً وعدواناً.
- وهذا هو جواب من قال: ما فائدة قوله: ﴿بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ أو: ﴿بِغَيْرِ حَقٍّ﴾، والأنبياء لا يقتلون إلا بغير حق»^(١).

الموضع الثامن عشر:

- ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغِينَ﴾ [البقرة: ٦٢] مع ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغُونَ وَالصَّابِغِينَ﴾ [المائدة: ٦٩] و ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغِينَ وَالصَّابِغِينَ﴾ [الحج: ١٧]

(١) كشف المعاني: (ص: ١٠٠).

- ما السر في التقديم أو التأخير لكل من الصابئين والنصارى في السور الثلاث؟
- قال الكرمانى: «لأن النصارى مُقدمون على الصابئين في الرتبة؛ لأنهم أهل كتاب فقدمهم في البقرة، والصابئون مقدمون على النصارى في الزمان؛ لأنهم كانوا قبلهم فقدمهم في الحج، وراعى في المائدة بين المعنيين، وقدمهم في اللفظ، وأخرهم في التقدير؛ لأن تقديره: والصابئون في كذلك»^(١).

الموضع التاسع عشر:

- ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّٰلِحِينَ وَالصَّٰبِئِينَ مَن ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ [البقرة: ٦٢] مع ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّٰبِئِينَ وَالصَّٰلِحِينَ مَن ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ [المائدة: ٦٩] و﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّٰبِئِينَ وَالصَّٰلِحِينَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ [الحج: ١٧]
- لماذا خص ذكر المجوس والذين أشركوا بموضع الحج دون الموضعين؟
- قال الغرناطي: لـ «أن آية سورة الحج: إنما وردت معرفة بمن ورد في القيامة على ما كان من يهودية أو نصرانية أو غير ذلك، والآي الأخر: فيمن ورد مؤمنًا؛ فافترق القصدان، واختلف مساق الآي بحسب ذلك»^(٢).

(١) البرهان في توجيه متشابه القرآن: (ص: ٧٦)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٢٥٠)، ملاك التأويل: (١/ ٤٢)، كشف المعاني: (ص: ١٠٠).

(٢) ملاك التأويل: (١/ ٤٥)

الموضع العشرون:

- ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ٦٣] مع ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاَسْمَعُوا﴾ [البقرة: ٩٣]
- ما وجه تخصيص كل من الآيتين بما أعقبت به؟
- قال الغرناطي: «الآية الأولى تقدم قبلها قوله تعالى: ﴿وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾، والكتاب: التوراة، وقد سمعوه، وعنه قيل وإليه أشير بقوله تعالى: ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ﴾، ولما تقدم قبل الآية الثانية، قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ﴾ وهذا الكتاب هو الكتاب العزيز، ولما كانوا معرضين إلا القليل عن الإيمان، وسماع القرآن؛ فناسب إعراضهم عن سماعه، تخصيصه هذا الموضع من المقول لسلفهم بقوله للخلف: ﴿وَأَسْمَعُوا﴾ ليكون إخباراً عن سلفهم، وتعريضاً لخلفهم»^(١).

الموضع الحادي والعشرون:

- ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا﴾ [البقرة: ٩٥] مع ﴿وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا﴾ [الجمعة: ٧]
- ما السر في تخصيص موضع البقرة بـ ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا﴾، والجمعة بـ ﴿وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا﴾ مع اتحاد الأخبار؟
- قال ابن جماعة: «لما كانت دعواهم أن الدار الآخرة لهم خاصة؛ أكد نفي ذلك بـ(لن)؛ لأنها أبلغ في النفي من (لا) لظهورها في الاستغراق، وفي

(١) يُنظر: ملاك التأويل: (١/ ٤٥) بتصرف.

الجمعة: ادعوا ولاية الله، ولا يلزم من الولاية لله اختصاصهم بثواب الله وجنته فأتى بـ (لا) النافية للولاية، وكلاهما مؤكد بالتأيد، لكن في البقرة أبلغ.

وأيضاً: أن آية البقرة؛ وردت بعد ما تقدم منهم من الكفر والعصيان، وقتل الأنبياء؛ فناسب حرف المبالغة في النفي؛ لتمنيهم الموت لما يعلمون ما لهم بعده من العذاب»^(١).

الموضع الثاني والعشرون:

- ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا﴾ [البقرة: ١٢٦] مع ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ﴾ [إبراهيم: ٣٥]
- ما السر في تنكير ﴿بَلَدًا﴾ بالبقرة، وتعريفه بإبراهيم؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن البقرة دعي بها عند ترك إسماعيل وهاجر في الوادي قبل بناء مكة وسكنى جرهم فيها، وآية إبراهيم بعد عودته إليها وبنائها»^(٢).

الموضع الثالث والعشرون:

- ﴿رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ﴾ [البقرة: ١٢٩] مع ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٦٤] و ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ [التوبة: ١٢٨]

(١) كشف المعاني: (ص: ١٠٣)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٢٦٦)، ملاك التأويل: (٤٧/١).

(٢) كشف المعاني: (ص: ١٠٦)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٢٨٢)، ملاك التأويل: (٥٠/١).

- ما السر في أنه جاء في البقرة: ﴿رَسُولًا مِّنْهُمْ﴾، وفي آل عمران والتوبة: ﴿رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ﴾، ﴿رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ﴾؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن آية البقرة في سياق دعاء إبراهيم، وفي آل عمران والتوبة في سياق المنة عليهم، والرحمة والإشفاق منه عليهم؛ فناسب ذكر ﴿مِّنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ لمزيد الحنو والمنة، وكذا ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رِءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨]»^(١).

الموضع الرابع والعشرون:

- ﴿يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ﴾ [البقرة: ١٢٩] مع ﴿يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [آل عمران: ١٦٤] و﴿يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [الجمعة: ٢]
- ما السر في تقديم التعليم على التزكية في البقرة، بخلاف الموضعين الآخرين؟
- قال الغرناطي: «أنه لما كانت دعوة إبراهيم ﷺ قبل وجود الضلال في الذرية المدعو لها، وإنما تحصل لهم من تزكيتهم، ورفع ضلالهم المتوقع وقوعه بما يمنحونه من التعليم، وما يتلى عليهم من الآيات؛ لأن ذلك هو السبب في حصول التزكية، والسلامة من الضلال إذا وفقوا للانقياد له، ولما كان مقصود الآيتين الأخيرتين إنما هو ذكر الامتنان عليهم بهدائيتهم بعد الضلال الذي كان قد وجد منهم، والتعريف بإجابة دعوة إبراهيم

(١) كشف المعاني: (ص: ١٠٦).

ﷺ؛ آخر ذكر تعليمهم الكتاب والحكمة المزيلين لضلالهم»^(١).

الموضع الخامس والعشرون:

- ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ [البقرة: ١٣٦] مع ﴿قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا﴾ [آل عمران: ٨٤]
- ما السر في أنه جاء في البقرة ﴿وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾، وفي آل عمران ﴿وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا﴾؟
- قال الكرمانى: «لأن (إلى) لانتهاه إلى الشيء من أي جهة كانت، والكتب منتهية إلى الأنبياء وإلى أممهم جميعاً، والخطاب في هذه السورة لهذه الأمة، لقوله تعالى: ﴿قُولُوا﴾ فلم يصح إلا (إلى)، و(على) مختص بجانب الفوق، وهو مختص بالأنبياء؛ لأن الكتب منزلة عليهم، لا شركة للأمة فيها، وفي آل عمران: ﴿قُلْ﴾ وهو مختص بالنبي ﷺ دون أمته؛ فكان الذي يليق به (على)»^(٢).
- وقال ابن جماعة: «لما صدر آية البقرة بقوله: ﴿قُولُوا﴾، وهو خطاب المسلمين رداً على قول أهل الكتاب: ﴿كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى﴾ قال: ﴿إِلَيْنَا﴾، ولما صدر آية آل عمران بقوله: ﴿قُلْ﴾ قال: ﴿عَلَيْنَا﴾»^(٣).

(١) يُنظر: ملاك التأويل: (١/ ٥١) بتصرف.

(٢) البرهان في توجيه متشابه القرآن: (ص: ٧٩)، وللإستزادة يُنظر: درة التنزيل: (١/ ٢٩٨).

(٣) كشف المعاني: (ص: ١٠٧)، وللإستزادة يُنظر: ملاك التأويل: (١/ ٥٢).

الموضع السادس والعشرون:

- ﴿وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ [البقرة: ١٣٦] مع ﴿وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ [آل عمران: ٨٤]
- ما السر في حذف ﴿وَمَا أُوتِيَ﴾ من ﴿وَالنَّبِيُّونَ﴾ في آل عمران؟
- قال الكرمانى: «لأن في آل عمران قد تقدم ذكر الأنبياء، حيث قال ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ﴾»^(١).

الموضع السابع والعشرون:

- ﴿أُولَؤُكَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ [البقرة: ١٧٠] مع ﴿أُولَؤُكَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٤]
- ما السر في تخصيص موضع البقرة بقوله: ﴿أُولَؤُكَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾، وموضع المائدة بقوله: ﴿أُولَؤُكَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾؟
- قال الكرمانى: «لأن العلم أبلغ درجة من العقل، ولهذا جاز وصف الله به، ولم يجر وصفه بالعقل؛ فكانت دعواهم في المائدة أبلغ لقولهم: ﴿حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا﴾ فادعوا النهاية، بلفظ ﴿حَسْبُنَا﴾ فنفى ذلك بالعلم، وهو النهاية، وقال في البقرة: ﴿بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا﴾ ولم تكن النهاية؛ فنفى بما هو دون العلم؛ لتكون كل دعوى منفية بما يلائمها، والله أعلم»^(٢).

(١) البرهان في توجيه متشابه القرآن: (ص: ٧٩).

(٢) البرهان في توجيه متشابه القرآن: (ص: ٨١).

- وقال ابن جماعة: «لَا يَعْقِلُونَ»؛ فلأن سياقه في اتخاذهم الأصنام والأنداد وعبادتها من دون الله ومحبتها؛ والعقل الصحيح أبى ذلك عند نظره، وأما: «لَا يَعْلَمُونَ» فجاء في سياق التحريم والتحليل بعد ما افتتح الكلام، بقوله تعالى: «لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ» وفي اتخاذ البهيرة والسائبة والوصيلة والحامي، والتحليل والتحريم من باب العلم والنقل.
- وأيضاً: فلما ختم الآية قبله في المائدة بقوله تعالى: «لَا يَعْقِلُونَ» ختم هذه الآية بـ «يَعْلَمُونَ» وكان الجمع بين نفي العقل والعلم عنهم أبلغ^(١).

الموضع الثامن والعشرون:

- «وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ» [البقرة: ١٧٣] مع «وَمَا أَهْلَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ» [المائدة: ٣].
- ما السر في أنه جاء في البقرة: «وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ»، وفي المائدة والأنعام والنحل: «وَمَا أَهْلَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ»؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن آية البقرة وردت في سياق المأكول وحله وحرمة؛ فكان تقديم ضميره، وتعلق الفعل به أهم، وآية المائدة وردت بعد تعظيم شعائر الله وأوامره، والأمر بتقواه، وكذلك آية النحل بعد قوله تعالى: «وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ»؛ فكان تقديم اسمه أهم.
- وأيضاً: فأية النحل والأنعام نزلتا بمكة؛ فكان تقديم ذكر الله بترك ذكر الأصنام على ذبائهم أهم؛ لما يجب من توحيده، وإفراده بالتسمية على

(١) كشف المعاني: (ص: ١١٠)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٣١٠).

الذبائح، وآية البقرة نزلت بالمدينة على المؤمنين؛ لبيان ما يحل وما يحرم، فقدّم الأهم فيه، والله أعلم^(١).

الموضع التاسع والعشرون:

- ﴿فَمِنْ أَضْطَرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾ [المائدة: ٣] مع آية البقرة: ﴿فَمِنْ أَضْطَرَّ غَيْرِ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٣]، والأنعام: ﴿فَمِنْ أَضْطَرَّ غَيْرِ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، والنحل: ﴿فَمِنْ أَضْطَرَّ غَيْرِ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النحل: ١١٥].
- ما السر في تخصيص موضع المائدة بـ ﴿فَمِنْ أَضْطَرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾ دون المواضع الأخرى؟
- قال الغرناطي: لـ «أن آية المائدة من آخر ما نزل؛ فورد فيها استيفاء ما حكم سبحانه بتحريمه، وإلحاقه بالميتة والدم ولحم الخنزير، أعقب الكلام بقوله: ﴿فَمِنْ أَضْطَرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾؛ تمييزاً لبيان حال المضطر، ومظنة الاضطرار زيادة على ما ورد في الآي الأخر؛ ليرتفع ما عسى أن يكون باقياً فيها من إجمال أو إشكال؛ ليجري مع قوله: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾^(٢).

(١) كشف المعاني: (ص: ١١٠)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٣١٦)، ملاك التأويل: (٥٧/١).

(٢) ملاك التأويل: (٥٩/١).

الموضع الثلاثون:

- ﴿فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥] مع ﴿إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٣] و﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣]
- ما السر في أنه جاء في الأنعام: ﴿رَبِّكَ﴾ وفي المواضع الأخرى: ﴿اللَّهُ﴾؟
- قال ابن جماعة: «لما صدر آية الأنعام بقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ ناسب: ﴿فَإِنَّ رَبَّكَ﴾، وبقية الآيات المذكورات خطاب من الله تعالى للناس؛ فناسب: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ أي: فإن الله المرخص لكم في ذلك.
- فإن قيل: فلم لم يقل: فإن ربكم؟
- قلنا: لأن إيراده في خطاب النبي ﷺ لا يوهم غيره، لاسيما والخطاب عام»^(١).

الموضع الحادي والثلاثون:

- ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتُرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٤] مع ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [آل عمران: ٧٧]

(١) كشف المعاني: (ص: ١١٢).

- ما السر في أنه جاء في البقرة: ﴿أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾؟
- قال الإسكافي: «الوعيد في كل مكان من المكانين، حسب ما ذكر من عظيم الذنب، وكبير الجرم»^(١).
- وقال ابن جماعة: لـ «أن الذنب في البقرة أكبر؛ فكان الوعيد أشد؛ لأن في كتمانهم إضلال غيرهم، مع كفرهم في أنفسهم، وآية آل عمران: لا يتضمن ظاهر لفظها ذلك؛ لظهور اللفظ في معنى تأثير ليس كعدمه»^(٢).

الموضع الثاني والثلاثون:

- ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾ [البقرة: ١٨٧] مع ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: ٢٩٢]
- ما السر في أنه جاء في الموضع الأول: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾ وفي الموضع الثاني: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾؟
- قال الإسكافي: «فلما كان هذا الموضع الأول نهيًا عن مواقعة النساء في حالة الاعتكاف في المساجد؛ صار فيه تحذير من دواعي المواقع؛ فاقترض من المبالغة ما لم يقتضه قوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، فكأنه قال: لا تتجاوزوها، يعني المرأة إذا افتدت بمهرها، وخالفت زوجها؛ لم يكن

(١) درة التنزيل: (ص: ٣٢٦).

(٢) كشف المعاني: (ص: ١١٢).

عليها إثم، وهذه حدود نهي عن تعديها. والحدود ضربان: حد هو منع من ارتكاب المحذور، وحد هو فاصلة بين الحلال والحرام، فالأول ينهى عن مقاربتة، والثاني ينهى عن مجاوزته، وهما المذكوران في هذه السورة^(١).

وقال ابن جماعة: لـ «أن الحدود في الأولى؛ هي عبارة عن نفس المحرمات في الصيام والاعتكاف من الأكل والشرب والوطء والمباشرة؛ فناسب: ﴿فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾، والحدود في الثانية؛ أوامر في أحكام الحل والحرمة في نكاح المشركات، وأحكام الطلاق والعدة والإيلاء والرجعة وحصر الطلاق في الثلاث والخلع؛ فناسب: ﴿فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ أي: لا تتعدوا أحكام الله تعالى إلى غيرها مما لم يشره لكم؛ فقفوا عندها؛ ولذلك قال بعدها: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾^(٢).

الموضع الثالث والثلاثون:

- ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٣٩] مع ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾ [الأنفال: ٣٩]
- ما السر في تخصيص موضع الأنفال بـ ﴿كُلُّهُ﴾؟
- قال الإسكافي: «إن الآية الأولى من سورة البقرة؛ جاءت في قتال أهل مكة، ألا ترى ما قبلها: ﴿وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَفْتَنُوهُمْ وَآخَرُجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ﴾، وأما في سورة

(١) درة التنزيل: (ص: ٣٢٩)، وللاستزادة يُنظر: ملاك التأويل: (١/ ٦٢).

(٢) كشف المعاني: (ص: ١١٣)، وللاستزادة يُنظر: البرهان في توجيه متشابه القرآن: (ص: ٨٣).

الأنفال؛ فالأمر ورد عاماً في قتال كل الكافرين، ألا ترى أن قبل الآية:
﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُعْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ﴾^(١).

• وقال الكرمانى: «لأن القتال في هذه السورة مع أهل مكة، وفي الأنفال مع جميع الكفار، فقيده بقوله ﴿كُلُّهُ﴾»^(٢).

الموضع الرابع والثلاثون:

• ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمُ
الْبَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَزُلُّوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ؕ أَلَا إِنَّ
نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴾ [البقرة: ٢١٤] مع ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ
الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمِ الصَّابِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٢] و﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ
أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا
رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [التوبة: ١٦]

• ما السر في أنه جاء في البقرة: ﴿ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ وفي
وفي آل عمران: ﴿ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمِ الصَّابِرِينَ ﴾ وفي
التوبة: ﴿ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا
رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ﴾؟

• قال الغرناطي: لـ «أن وجه الاختلاف-والله أعلم-؛ ورودها أعقاب
قصص مختلفة، وقضايا متغايرة، فأية البقرة: واردة على ما تقدمها من
خطاب المؤمنين على العموم والتسوية، وأما آية آل عمران: فخطوب

(١) درة التنزيل: (ص: ٣٣٢)، وللاستزادة يُنظر: ملاك التأويل: (١/ ٦٣).

(٢) البرهان في توجيه متشابه القرآن: (ص: ٨٤)، وللاستزادة يُنظر: كشف المعاني: (ص: ١١٣).

بها أهل أحد تسلية فيما أصابهم، وخص فيها ذكر الجهاد والصبر، أما آية براءة: فخطاب المؤمنين ممن شاهد فتح مكة، وإعلام لهم بأنهم لا يكمل إيمانهم إلا بمطابقة ظواهرهم بواطنهم^(١).

• وقال ابن جماعة: لـ «أن آية البقرة في الصبر على ما كان النبي ﷺ وأصحابه عليه من أذى الكفار، وتسلية لهم عنه، وكذلك قال: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ﴾؛ ليكون الصحابة مثلهم في الصبر، وانتظار الفرج. وآية آل عمران: وردت في حق المجاهدين، وما حصل لهم يوم أحد من القتل والجراحات والهزيمة، فوردت الآية؛ تصبيراً لهم على ما نالهم ذلك اليوم مما ذكرناه.

والآية الثالثة في التوبة: وردت في الذين كانوا يجاهدون مع النبي ﷺ، ويباطنون أقاربهم وأولياءهم من الكفار المعاندين لرسول الله ﷺ ولذلك قال: ﴿وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَنَّةٍ﴾^(٢).

الموضع الخامس والثلاثون:

- ﴿فَبَلَّغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسَكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٣١]
- مع ﴿فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسَكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [الطلاق: ٢]
- ما السر في أنه جاء في البقرة: ﴿سَرَحوهنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ وفي الطلاق: ﴿فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾؟
- قال الغرناطي: لـ «أن آية البقرة؛ قد اكتنفها النهي عن مضارة النساء، وتحريم

(١) يُنظر: ملاك التأويل: (١/٦٦) بتصرف، وللإستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٣٣٥).

(٢) كشف المعاني: (ص: ١١٦).

أخذ شيء منهن ما لم يكن منهن ما يسوغ ذلك من أن لا يقيما حدود الله، فلما اكتنفها ما ذكر، وأتبع ذلك بالمنع عن عضلهن، وتكرر أثناء ذلك ما يفهم الأمر بمجاملتهن، والإحسان إليهن حالي الاتصال والانفصال؛ لم يكن ليناسب ما قصد من هذا أن يعبر بلفظ ﴿فَارْقُوهُنَّ﴾؛ لأن لفظ الفراق أقرب إلى الإساءة منه إلى الإحسان، فعدل إلى ما يحصل منه المقصود مع تحسين العبارة، وهو لفظ التسريح، ولما لم يكن في سورة الطلاق تعرض لعضل، ولا ذكر مضارة؛ لم يذكر ورود التعبير بلفظ ﴿فَارْقُوهُنَّ﴾ عن الانفصال، ووقع الاكتفاء فيما يراد من المجاملة في الحالين بقوله ﴿بِمَعْرُوفٍ﴾^(١).

الموضع السادس والثلاثون:

- ﴿ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [البقرة: ٢٣٢] مع ﴿ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [الطلاق: ٢].
- ما السر في أنه جاء في البقرة بالإفراد ﴿ذَلِكَ﴾، وفي الطلاق بالجمع: ﴿ذَلِكَ﴾؟
- قال الغرناطي: لـ «أن آية البقرة؛ ترتبت على تصنيف المضرين بالزوجات، واحتيالهم على أخذ أموالهن بغير حق، فورد إفراد الخطاب في البقرة، فقليل: ﴿ذَلِكَ﴾ بحرف الخطاب الذي للواحد، إشارة لتقليل المستجيبين المتورعين عن الطمع في أموال الزوجات، والإضرار بهن عضلاً أو احتيلاً على ما لديهن، وعلى هذا الرعي ورد في هذه الآية ﴿مِنْكُمْ﴾ يشعر

(١) يُنظر: ملاك التأويل: (٦٧/١) بتصرف.

أن المستجيبين ليسوا الكل بما يعطيه مفهوم ﴿مِنْكُمْ﴾. ولما كان الوارد في سورة الطلاق؛ أخف في المطلب، وأيسر في التكليف؛ ترى أن الأحكام المتعلقة بالطلاق وهي التي دارت عليها آي هذه السورة كلها فروع ثوان؛ فالسلامة فيها أيسر، وسالك طريقها أكثر؛ فناسب ذلك ورود الخطاب بالحرف الذي يخاطب به الجميع ويشملهم فقليل ﴿ذَلِكَكُمْ﴾^(١).

- وقال ابن جماعة: «حيث قال ﴿ذَلِكَ﴾ فالخطاب للنبي ﷺ، وقدم تشریفاً له، ثم عمم فقال: ﴿ذَلِكَكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ﴾، وفي الطلاق: فالخطاب له ولأمتة جميعاً، وقدم تشریفه بالنداء، لقوله: ﴿بِأَيِّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ﴾^(٢).

الموضع السابع والثلاثون:

- ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٤] مع ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٤٠]
- ما الفائدة التي أوجبت اختصاص الموضع الأول بالتعريف والباء فقال: ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ والموضع الثاني بالتنكير ولفظة (من)؟
- قال الإسكافي: «إن الأول تعلق بقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ﴾»

(١) يُنظر: ملاك التأويل: (١/ ٦٧) بتصرف.

(٢) كشف المعاني: (ص: ١١٤).

فَعَلَنَ فِيْ أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ❖ أي: لا جناح عليكم في أن يفعلن في أنفسهن بأمر الله المشهور، وهو ما أباحه لهن من التزوج بعد انقضاء العدة، فالمعروف هاهنا: أمر الله المشهور، وهو فعله وشرعه الذي شرعه، وبعث عليه عباده.

والموضع الثاني: أن المراد به: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من جملة الأفعال التي لهن أن يفعلن من تزوج أو قعود، فالمعروف هاهنا: فعل من أفعالهم، يعرف في الدين جوازه، وهو بعض ما لهن أن يفعلنه، ولهذا المعنى خص بلفظة (من) وجاء نكرة^(١).

الموضع الثامن والثلاثون:

❖ فَيَعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ❖ [البقرة: ٢٨٤] مع ❖ أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ ❖ [المائدة: ٤٠]

- ما السر في تقديم المغفرة في موضع البقرة وغيره، بخلاف موضع المائدة؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن آية البقرة وغيرها: جاءت ترغيباً في المسارعة إلى طلب المغفرة، وإشارة إلى سعة مغفرته ورحمته، وآية المائدة: جاءت عقب ذكر السارق والسارقة، فناسب ذكر العذاب؛ لأنه لهم في الدنيا والآخرة»^(٢).

(١) درة التنزيل: (ص: ٣٤٧)، وللاستزادة يُنظر: ملاك التأويل: (١/ ٦٨).

(٢) كشف المعاني: (ص: ١٢٣)، وللاستزادة يُنظر: ملاك التأويل: (١/ ٧٤).

سُورَةُ الْعَمْرَانِ

وفيها عشرون موضعاً على النحو التالي:

الموضع الأول:

- ﴿ نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴾ [آل عمران: ٣]
- عن القرآن قال: ﴿ نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ ﴾ بالتضعيف، وأما عن التوراة والإنجيل فقال: ﴿ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴾ غير مضعف؛ فما السر؟
- قال الغرناطي: لـ «أن لفظ ﴿ نَزَلَ ﴾ يقتضي التكرير؛ لأجل التضعيف، فقوله تعالى: ﴿ نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ ﴾ مشير إلى تفصيل المنزّل وتنجيّمه، بحسب الدعاوى، وأنه لم ينزل دفعة واحدة، أما لفظ ﴿ وَأَنْزَلَ ﴾ فلا يعطي ذلك إعطاء ﴿ نَزَلَ ﴾ وإن كان محتملاً، وكذا جرى في أحوال هذه الكتب»^(١).

الموضع الثاني:

- ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّكَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾ [آل عمران: ٩] مع ﴿ رَبَّنَا وَءَاثِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا نُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾ [آل عمران: ٩٤]
- في بداءة السورة قال: ﴿ إِنَّكَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾، وفي الختام، قال: ﴿ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾؛ فما السر؟

(١) ملاك التأويل: (٧٧ / ١)، وللاستزادة يُنظر: كشف المعاني: (ص: ١٢٤).

- قال ابن جماعة: لـ «أن الأول: خبر من الله تعالى بتحقيق البعث والقيامة، والثاني: في سياق السؤال والجزاء؛ فكان الخطاب فيه أَدْعَى إِلَى الحصول»^(١).

الموضع الثالث:

- ﴿كَذَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ [آل عمران: ١١] مع
﴿كَذَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٥٢]
و ﴿كَذَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ [الأنفال: ٥٤].

- ما سر تخصيص موضع آل عمران بقوله: ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾، والموضع الأول من الأنفال بقوله: ﴿كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾، والموضع الثاني بقوله: ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ﴾؟

- قال الغرناطي: لـ «أن آية آل عمران، لما تقدم قبلها ذكر تنزيل الكتب الثلاثة، والإشارة إلى ما تضمنته من الهدى والفرقان، وإنما أتى على من كفر بصدّه عنها وتكذيبه؛ ناسب ذلك قوله تعالى: ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾، ولما لم يقع في سورة الأنفال من أولها إلى الآية الأولى من الآيتين، ذكر شيء من الكتب المنزلة، ولا ذكر إنزالها، وإنما تضمنت حال المسلمين مع معاصريهم من كفار العرب، ومعظم ذلك في قتالهم وحرهم؛ ناسب ذلك التعبير بالكفر، فقال تعالى: ﴿كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾، ثم لما تلتها الآية الأخرى من غير طول بينهما؛ وقع التعبير فيها بالتكذيب، فقال: ﴿كَذَّبُوا

(١) كشف المعاني: (ص: ١٢٤).

بِأَيَّتِ رَبِّهِمْ ﴿١﴾ وعدل عن لفظ كفروا؛ لثقل التكرار مع القرب؛ وليحصل
وسمهم بالكفر والتكذيب»^(١).

الموضع الرابع:

- ﴿كَذَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: ١١] مع ﴿كَذَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ﴾ [الأنفال: ٥٢] و ﴿كَذَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾ [الأنفال: ٥٤]
- ما سر تخصيص موضع آل عمران، والموضع الأول من الأنفال بقوله: ﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ﴾، والموضع الثاني من الأنفال بقوله: ﴿فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾؟
- قال الغرناطي: لـ «أنه قصد في الآية الثانية من الأنفال؛ تفصيل عقابهم بإغراق آل فرعون، وأخذ من عداهم بغير ذلك، وقال: ﴿فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾ ليخالف قوله تعالى في الآية قبل: ﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ﴾؛ لاستثقال لفظ التكرار فيما تقارب، ولما قصد من التفصيل، وقد ضم الفريقين من المهلكين بذنوبهم والمغرقين في قوله: ﴿وَكُلُّ كَانُوا ظَالِمِينَ﴾^(٢).

(١) ملاك التأويل: (٧٨ / ١)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٣٥٧).

(٢) ملاك التأويل: (٧٩ / ١).

الموضع الخامس:

- ﴿وَيَحذِرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ [آل عمران: ٢٨] مع
﴿وَيَحذِرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ [آل عمران: ٣٠]
- ما السر في اختلاف التعقيب، مع الاتحاد في الأول: ﴿وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾
مع ﴿وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾؟
- قال الغرناطي: «لما تقدم من التذكير والوعظ والبيان والتحذير المبني على واضح الأمر والتبيان، وذلك إنعام منه سبحانه وإحسان، يستجر خوف المؤمنين العابدين؛ فناسبه التعقيب بذكر رأفته بعباده؛ رفقا بهم، وإنعاما وتلطفاً، فقال: ﴿وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾، ولم يتقدم قبل الأولى ما تقدم قبل هذه متصلاً بها، وإنما تقدمها النهي عن موالاته الكفار والتبري من مواليهم بالكلية»^(١).

الموضع السادس:

- ﴿أَنِّي يَكُونُ لِي عُلْمٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَأُمْرَاتِي عَاقِرٌ﴾ [آل عمران: ٤٠] مع
﴿أَنِّي يَكُونُ لِي عُلْمٌ وَكَانَتْ أُمْرَاتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغَتْ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾ [مريم: ٨]
- ما السر في تأخير قوله: ﴿وَأُمْرَاتِي عَاقِرٌ﴾ في موضع آل عمران، ثم تقديمه في موضع مريم: ﴿قَالَ رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي عُلْمٌ وَكَانَتْ أُمْرَاتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغَتْ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾؟
- قال الكرمانى: «لأن في مريم قد تقدم؛ ذكر الكبر في قوله: ﴿إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي﴾

(١) ملاك التأويل: (١/ ٨١).

[مريم: ٤]، وتأخر ذكر المرأة في قوله: ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوْلَىٰ مِنْ وَرَأَىٰ وَكَانَتْ أُمَّرَأَتِي عَاقِرًا﴾ [مريم: ٥] ثم أعاد ذكرها، فأخّر ذكر الكبير؛ ليوافق ﴿عَتِيًّا﴾ [مريم: ٨] وما بعده من الآيات، وهي ﴿سَوِيًّا﴾ [مريم: ١٠] و﴿صَلِيلًا﴾ [مريم: ٧٠]»^(١).

الموضع السابع:

- ﴿قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ﴾ [آل عمران: ٤٧] مع ﴿قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَمٌ﴾ [مريم: ٢٠].
- ما السر في تخصيص موضع آل عمران، بـ ﴿وَلَدٌ﴾ وسورة مريم، بـ ﴿غُلَمٌ﴾؟
- قال الكرمانى: «لأن في هذه السورة؛ تقدم ذكر المسيح وهو ولدها، وفي مريم؛ تقدم ذكر الغلام، حيث قال: ﴿لَأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا﴾ [مريم: ٢٠]»^(٢).

الموضع الثامن:

- ﴿أَنَّىٰ أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٤٩] مع ﴿وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي﴾ [المائدة: ١١٠]
- ما سر التذكير والتأنيث في كلٍّ من ﴿فَأَنْفُخُ فِيهِ﴾ و﴿فَتَنْفُخُ فِيهَا﴾؟

(١) البرهان في توجيه متشابه القرآن: (ص: ٨٩).

(٢) البرهان في توجيه متشابه القرآن: (ص: ٨٩).

- قال ابن جماعة: لـ «أن آية آل عمران: من كلام المسيح ﷺ في ابتداء تحديده بالمعجزة المذكورة، ولم تكن صورة بعد؛ فحسن التذكير والإفراد. وآية المائدة: من كلام الله تعالى له يوم القيامة مُعَدِّداً نِعَمَهُ عَلَيْهِ بعد ما مضت، وكان قد اتفق ذلك منه مرات؛ فحسن التأييث لجماعة ما صوره من ذلك ونفخ فيه»^(١).

الموضع التاسع:

- ﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ﴾ [آل عمران: ٥١] مع ﴿وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ﴾ [مريم: ٣٦] مع ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ﴾ [الزخرف: ٦٤]
- ما السر في تخصيص موضع الزخرف بقوله: ﴿هُوَ﴾؟
- قال الإسكافي: «الموضع الذي خلا من الآيات الكثيرة الدالة على أن الله تعالى ربه، وهو عبده، لا ابنه؛ حسن تأكيد الكلام فيه؛ صرفاً للناس عما ادّعوا من أنه ابن الله»^(٢).
- وقال ابن جماعة: لـ «أن آية آل عمران ومريم: تقدم من الآيات الدالة على توحيد الرب تعالى، وقدرته وعبودية المسيح له ما أغنى عن التأكيد، وفي الزخرف: لم يتقدم مثل ذلك؛ فناسب توكيد انفراده بالربوبية وحده»^(٣).

(١) كشف المعاني: (ص: ١٢٩)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٣٧٢)، وملاك التأويل: (٨٣/١).

(٢) درة التنزيل: (ص: ٣٨١)، وللاستزادة يُنظر: ملاك التأويل: (٨٥/١).

(٣) كشف المعاني: (ص: ١٢٩).

الموضع العاشر:

- ﴿وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٥٢] مع ﴿وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [المائدة: ١١١]
- ما السر في تخصيص موضع آل عمران بقوله: ﴿بِأَنَّا﴾ وموضع المائدة بقوله: ﴿بِأَنَّنَا﴾؟
- قال الغرناطي: لـ «أن آية المائدة: لما ورد فيها التفصيل فيما يجب الإيمان به، وذلك قوله: ﴿أَنْ ءَامِنُوا بِى وَبِرَسُولِى﴾؛ فجاء على أتم عبارة في المطلوب وأوفاهما؛ ناسب ذلك ورود ﴿بِأَنَّنَا﴾ على أوفى الحالين، وهو الورود على الأصل، ولما لم يقع إفصاح بهذا التفصيل في آية آل عمران، حين قال تعالى: ﴿قَالَ الْخَوَارِثُوتُ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامِنًا بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: ٥١] فلم يقع هنا (وبرسوله)؛ إيجازاً للعلم به وشهادة السياق؛ ناسب هذا الإيجاز كما ناسب الإتمام في آية المائدة الإتمام، فقيل هنا: ﴿وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ وجاء كل على ما يجب، ولو قدر ورود العكس، لما ناسب، والله سبحانه أعلم بما أراد^(١).
- وقال ابن جماعة: لـ «أن آية المائدة: في خطاب الله تعالى لهم أولاً، وفي سياق تعدد نعمه عليهم أولاً؛ فناسب سياقه تأكيد انقيادهم إليه أولاً عند إيحائه إليهم.
- وآية آل عمران: في خطابهم المسيح لا في سياق تعدد النعم، فاكتفى ثانياً بـ ﴿بِأَنَّنَا﴾ لحصول المقصود^(٢).

(١) ملاك التأويل: (١/ ٨٧)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٣٨٤).

(٢) كشف المعاني: (ص: ١٢٩).

الموضع الحادي عشر:

- ﴿قُلْ إِنَّتَ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ﴾ [البقرة: ١٢٠] مع ﴿قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٧٣]
- ما وجه تقديم قوله: ﴿هُدَى اللَّهِ﴾ في موضع البقرة، وتأخيره في موضع آل عمران؟
- قال الكرمانى: «لأن الهدى في هذه السورة، هو الدين، وقد تقدم في قوله: ﴿لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ﴾، وهدى الله الإسلام، فكأنه قال بعد قولهم: ﴿وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ﴾ [آل عمران: ٧٣] قل: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩] كما سبق في أول السورة، والذي في البقرة: معناه القبلة؛ لأن الآية نزلت في تحويل القبلة، وتقديره: قل: إن قبلة الله هي الكعبة»^(١).

الموضع الثاني عشر:

- ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١١٧] مع ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [النحل: ٣٣]
- ما السر في حذف قوله: ﴿كَانُوا﴾ من موضع آل عمران؟
- قال الغرناطي: «آية آل عمران: إنما نزلت في المعاصرين لرسول الله ﷺ، الحاضرين عند نزول الآية؛ فورد الإخبار مساوقاً لحالهم في وقت نزول الآية وما يلي ذلك متصلاً به من الزمان، فلم يكن لدخول كان التي تقتضي وقوع الشيء فيما تقدم من الزمان معنى تحرزه، وأما آية النحل:

(١) البرهان في توجيه متشابه القرآن: (ص: ٩٢).

فإخبار عن تقدم زمانهم وعظ به غيرهم يبين ذلك قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ
فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾، ثم قال: ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ﴾ فالإخبار عن هؤلاء
القبليين المشبه بهم من بعدهم من معاصريه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ^(١).

الموضع الثالث عشر:

- ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنُطْمِئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ﴾ [آل عمران: ١٢٦]
مع ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمِئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأنفال: ١٠]
- ما وجه زيادة قوله: ﴿لَكُمْ﴾ في آية آل عمران، ولم تزد في الأخرى، وتقديم
القلوب على المجرور هنا، وتأخيرها عنه في آية الأنفال؟
- قال الغرناطي: لـ «أن آية آل عمران: لما تقدم فيها قوله تعالى: ﴿وَيَأْتُوكُم مِّن
قُورِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٢٥] والإخبار عن عدوهم، فاختلط ذكر الطائفتين
وضمهما كلام واحد؛ فجدت البشارة لمن هدى منهما، وإنها لأولياء الله
المؤمنين فجيء بضمير خطابهم متصلاً بلام الجر المقتضية الاستحقاق،
ف قيل: ﴿بُشْرَىٰ لَكُمْ﴾ وبين أن قلوبهم هي المطمأنة بذلك، فقيل: ﴿وَلِنُطْمِئِنَّ
قُلُوبُكُمْ بِهِ﴾ فقدمت القلوب على المجرور؛ اعتناء وبشارة؛ ليمتاز أهلها
ممن ليس لهم نصيب.

أما آية الأنفال: فلم يتقدم فيها ذكر لغير المؤمنين؛ فلم يحتج إلى الضمير
الخطابي في لكم، وأيضاً: فإن آية الأنفال قد تقدم قبلها قوله تعالى: ﴿وَإِذْ
يَعِدُّكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ﴾ [الأنفال: ٧] فأغنى عن عودته فيما

(١) ملاك التأويل: (١/٨٨).

بعده؛ اكتفاء بما قد حصل مما تقدم من تخصيصهم بذلك»^(١).

الموضع الرابع عشر:

- ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ [آل عمران: ١٢٦] مع ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [الأنفال: ١٠]
- ما وجه التأكيد بـ (إِنَّ) في موضع الأنفال؟
- قال الغرناطي: لـ «أن آية الأنفال: تقدم فيها أوعاد جليلة، كقوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَعِدُّكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ﴾ [الأنفال: ٧]، ثم قال: ﴿وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحَقِّقَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقَطَعَ دَائِرَ الْكُفْرَيْنِ﴾ [الأنفال: ٧]، ثم قال: ﴿لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ [الأنفال: ٨] فهذه أوعاد عليّة، لم يتقدم إفصاح بمثلها في آية آل عمران؛ فناسبها تأكيد الوصفين العظيمين من قدرته جل وتعالى على كل شيء، وحكمته في أفعاله فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾، ولما لم يقع في آية آل عمران إفصاح بما في آية الأنفال؛ وردت الصفتان تابعتين دون تأكيد»^(٢).

الموضع الخامس عشر:

- ﴿وَنِعَمَ أَجْرَ الْعَمَلِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٦] مع ﴿نِعَمَ أَجْرَ الْعَمَلِينَ﴾ [العنكبوت: ٥٨]
- ما السر في زيادة الواو في موضع آل عمران؟

(١) ملاك التأويل: (١/٨٩)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٣٨٩)، كشف المعاني: (ص: ١٣٢).

(٢) ملاك التأويل: (١/٨٩)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٣٨٩).

- قال الإسكافي: لـ «أن الآية من هذه السورة؛ مبنية على تداخل الأخبار؛ لأن أولها: ﴿أُولَئِكَ جَرَّأُوهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٦]، وأما الآية التي في سورة العنكبوت؛ فإن ما قبلها مبني على أن يدرج الكلام فيه على جملة واحدة، وهي: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ﴾ [العنكبوت: ٥٨]»^(١).

الموضع السادس عشر:

- ﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٦٧] مع ﴿يَقُولُونَ بِاللِّسَانِ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ [الفتح: ١١]
- لم قيل في الأولى ﴿بِأَفْوَاهِهِمْ﴾، وفي الثانية ﴿بِاللِّسَانِ﴾؟
- قال الغرناطي: لـ «أن قوله في الأولى ﴿بِأَفْوَاهِهِمْ﴾؛ ينبئ عن مبالغة واستحكام وتمكن في اعتقاد أو قصد لا يحصل من قوله: ﴿بِاللِّسَانِ﴾، ولما كان المراد بالآية الأولى؛ الإخبار عن المنافقين كعبد الله بن أبي وأصحابه ممن استحکم نفاقه وتقرر؛ ناسب الإبلاغ في قوله تعالى: ﴿بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ ما انطوا عليه واستحکم في قلوبهم من الكفر، وأما آية الفتح: فأخبار عن أعراب، وهؤلاء لم يستقر نفاقهم كالآخرين، وإنما أخل بهم قرب عهدهم بالكفر وإن لم يتقرر الإيمان في قلوبهم لكن لا

(١) درة التنزيل: (ص: ٣٩٦).

عن نفاق كنفاق الآخرين؛ فعبر بالأسنة إشعاراً بأن حال هؤلاء ليس كحال المنافقين المقصودين في آية آل عمران^(١).

الموضع السابع عشر:

- ﴿جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾ [آل عمران: ١٨٤] مع
﴿جَاءَتْهُمْ
- رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾ [فاطر: ٢٥]
- ما توجيه زيادة الباء في ﴿وَالزُّبُرِ﴾ في سورة فاطر؟
- قال الكرمانى: «لأنه في هذه السورة، وقع في كلام مبني على الاختصار، وهو إقامة لفظ الماضي في الشرط مقام لفظ المستقبل، ولفظ الماضي أخف، وبني الفعل للمجهول؛ فلا يحتاج إلى ذكر الفاعل، وهو قوله: ﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ﴾ [آل عمران: ١٨٤] لذلك حذفت الباءات؛ ليوافق الأول في الاختصار، بخلاف ما في فاطر، فإن الشرط فيه بلفظ المستقبل والفاعل مذكور مع الفعل، وهو قوله: ﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ [فاطر: ٢٥] ثم ذكر بعدها الباءات؛ ليكون كله على نسق واحد^(٢).

(١) ملاك التأويل: (٩٤/١) بتصرف.

(٢) البرهان في توجيه متشابه القرآن: (ص: ٩٤)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٤٠١)، كشف المعاني: (ص: ١٣٤).

الموضع الثامن عشر:

- ﴿وَإِنْ تَصَبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٦]
- مع ﴿إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [لقمان: ١٧] و ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [الشورى: ٤٣]
- ما السر في زيادة اللام في موضع الشورى، في ﴿لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾؟
- قال الغرناطي: «والجواب - والله أعلم -؛ اختلاف ما وقع الحض على الصبر عليه في هذه الآيات، وأشير إليه بذلك، وأنه من عزم الأمور، أما الأولى: فإن قبلها: ﴿لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا﴾ [آل عمران: ١٨٦]، وأما آية لقمان: فأشير فيها بذلك إلى أربع خصال أمر بها لقمان لابنه، وذلك قوله: ﴿يَبْنِي أَقْرَبَ الصَّلَاةِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ﴾ [لقمان: ١٧]، وأما آية الشورى: فالإشارة فيها بقوله: ﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ إلى اثني عشر مطلوباً من لدن قوله تعالى: ﴿فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمُنْعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الشورى: ٣٦] إلى ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ﴾ [الشورى: ٤٣] وبعد هذه الخصال النيفة على العشر، قال تعالى في التزام جميعها: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾^(١).

(١) يُنظر: ملاك التأويل: (ص: ٩٥) بتصرف.

الموضع التاسع عشر:

- ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ [آل عمران: ١٩٠] مع ﴿إِنَّ فِي أَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [يونس: ٦]
- ما السر في تقديم قوله: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ في آل عمران، وتأخيره في يونس؟
- قال ابن جماعة: «لما قال هنا ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [آل عمران: ١٨٩] أتبعه بخلقها، ثم باختلاف الليل والنهار. وفي يونس لما قال: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ﴾ [يونس: ٥]، وإنما ذلك باختلافهما؛ ناسب ذلك إتباعه بذكر اختلاف الليل والنهار»^(١).

الموضع العشرون:

- ﴿ثُمَّ مَا أَوْنَهُمْ جَهَنَّمَ﴾ [آل عمران: ١٩٧] مع ﴿وَمَا أَوْنَهُمْ جَهَنَّمَ﴾ [التوبة: ٧٣]، و﴿وَمَا أَوْنَهُمْ جَهَنَّمَ﴾ [التوبة: ٩٥]، و﴿وَمَا أَوْنَهُمْ جَهَنَّمَ﴾ [الرعد: ١٨]، و﴿وَمَا أَوْنَهُمْ جَهَنَّمَ﴾ [التحریم: ٩]
- ما السر في تخصيص موضع آل عمران بـ (ثم) في ﴿ثُمَّ مَا أَوْنَهُمْ جَهَنَّمَ﴾ وفي غيرها بالواو؟
- قال الكرمانى: «لأن ما قبلها في هذه السورة ﴿لَا يَغْرَنَكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْإِلْدَادِ﴾ [١٦] مَتَّعٌ قَلِيلٌ﴾ [آل عمران: ٩٦ – ٩٧] أي: ذلك متاع في الدنيا

(١) يُنظر: كشف المعاني: (ص: ١٣٥).

قليل، والقليل يدل على تراخ، وإن صغر وقل، و(ثم) للتراخي؛ فكان طبقاً له»^(١).

- وقال ابن جماعة: «لما تقدم قوله تعالى: ﴿لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ﴾ (١١٦) مَتَّعٌ قَلِيلٌ» والمراد في الدنيا، وجهنم إنما هي في الآخرة؛ فناسب (ثم) التي للتراخي.
- وآية الرعد: عطف جهنم على ﴿سَوْءُ الْحِسَابِ﴾ [الرعد: ٢١] وهما جميعاً في الآخرة؛ فناسب العطف بالواو»^(٢).

(١) البرهان في توجيه متشابه القرآن: (ص: ٩٤).

(٢) كشف المعاني: (ص: ١٣٦).

سُورَةُ النِّسَاءِ

وفيها ثمانية عشر موضعاً على النحو التالي:

الموضع الأول:

- ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ [الأعراف: ١٨٩] مع ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ [الزمر: ٦]
- ما السر في تخصيص موضع الزمر بـ (ثم) في قوله: ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ دون موضع الأعراف؟
- قال الغرناطي: «فَلِمَا قَصِدَ مِنَ الْاِمْتِنَانِ وَالْاِنْعَامِ عَلَى الْجِنْسِ الْاَدَمِيِّ، وَلْتَفَاوَتِ مَا بَيْنَ الْاَيَاتِينَ الْعَجِيْبَتَيْنِ مِنْ خَلْقِ الصَّنْفِ الْاِنْسَانِيِّ مِنْ شَخْصٍ وَّاحِدٍ وَخَلْقِ زَوْجِهِ؛ فَجِيءَ بِـ (ثُمَّ) الْمُنْبَهَةِ عَلَى مَعْنَى الْاِعْتِنَاءِ بِذِكْرِ مَا عَطَفَ بِهَا، وَالتَّأَكِيدِ لَشَأْنِهِ؛ لِلْمِزِيَةِ عَلَى الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ، الْقَائِمَةِ مَقَامَ التَّرَاخِي فِي الزَّمَانِ»^(١).

الموضع الثاني:

- ﴿وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [النساء: ٥] مع ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [النساء: ٨]
- ما السر في تخصيص الموضع الأول من النساء بـ ﴿وَأَكْسُوهُمْ﴾ دون الموضع الثاني منها؟

(١) ملاك التأويل: (١/٩٨).

- قال الغرناطي: «إن قوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ إنما المراد به: السفهية المتصير إليه المال بإرث، ولا يحسن القيام عليه؛ فيحجر عليه ماله إبقاء عليه، ولا يمكن منه إلا بقدر ما يأكله ويلبسه، فالنهي إنما هو للأوصياء، ونسبة المال إليهم مجازاً بما لهم فيه من التصرف والنظر، أما الآية الأخرى: فليست في شأن أحوال السفهاء وحكمها، وإنما المراد بها: المقتسمون لميراث يخصهم لا حق فيه لغيرهم، فيحضرهم قريب فقير، ويتيم محتاج ومسكين، فندبوا إلى التصديق عليهم والإحسان، لا لحق هؤلاء في المال؛ فمن أين تلزم كسوتهم والتنصيب عليها؟ إنما ندبوا إلى الإحسان إليهم بالعفو مما يخف عليهم، وسع ذلك كسوتهم أو لم يسع»^(١).

• في الآيات التالية أربعة مواضع:

- ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [النساء: ١٣]
- ﴿فَأْتَبَهُمْ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾ [المائدة: ٨٥]
- ﴿قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [المائدة: ١١٩]
- ﴿لَيْكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأَوْلِيَاءِكُمْ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [التوبة: ٨٨]
- ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَدَّمُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [التوبة: ١٠٨]

(١) ملاك التأويل: (١/٩٩).

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿التوبة: ١٠٠﴾

﴿وَأَدْخَلَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيُّهُمْ فِيهَا سَلَامٌ﴾ [إبراهيم: ٢٣]

﴿أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ
وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ
وَحَسَنَتْ مُرْتَفَقًا﴾ [الكهف: ٣١]

﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرانكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [الحديد: ١٢]

﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [المجادلة: ٢٢]

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذْكَرُمْ عَلَى تَحْزِقٍ نُنَجِّكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تَوَّابُونَ بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَيُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
فَاعْتَمُونَ﴾ [الصف: ١١، ١٠]

﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا﴾ [الطلاق: ١١]

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ
الْكَبِيرُ﴾ [البروج: ١١]

﴿جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ رَبَّهُ﴾ [البينة: ٨]

الموضع الرابع:

- ما وجه تخصيص الآيات الأربع: آية المائدة الأولى، والثانية من سورة براءة، وآية الطلاق، وآية البريئة؛ بذكر التأييد مع الخلود، فقيل: ﴿خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾، ولم يقع ذلك في البواقي؟
- قال الغرناطي: «استدعاء هذه المواضع الأربعة ذكر ذلك. أما آية المائدة، وثانية براءة؛ فلما بُنيتا عليه من الإطناب، ولما حمل فيهما على جمع التأييد والرضا، وأما آية الطلاق: فوجه ذكر التأييد فيها ما تكرر في هذه السورة من ذكر غايات، بينها قوله تعالى: ﴿قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ [الطلاق: ٣] فلما أشارت آي السور إلى غايات ونهايات؛ ناسب ذلك التعريف بأن خلود الجنة متأبد لا انتهاء له، ولم يجمع بينه وبين ذكر الرضا؛ إذ لم يجتمع لمن ذكر هنا ما اجتمع لأولئك الموصوفين في آية المائدة، وثانية براءة، ولم يبلغوا مبلغهم. وأما آية البريئة: فإنها - كما تقدم - ختام حال الفريقين؛ فاقتضت الاستيفاء»^(١).

الموضع الخامس:

- ما وجه تخصيص آية المجادلة بالرضا فقط دون التأييد؟
- قال الغرناطي: لـ «أن المذكورين في هذه الآية؛ قد وصفوا بما يلحقهم بأعلى نمط وذلك قوله: ﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾ ثم قال: ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ﴾ ثم قال: ﴿أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ

(١) ملاك التأويل: (١/١٠١).

المُفْلِحُونَ ﴿ والفلاح: الفوز والظفر ببغية الراغب، وحيث يذكر الفوز؛ فهو مُغْنٍ عن ذكر التأييد، إلا أن يقصد الإطناب؛ ولذلك لم يقع ذكر التأييد في آية النساء، والأولى من براءة، وسورة الحديد، والمجادلة؛ إذ الفلاح فوز، فذكر الفوز أو الفلاح مغن عن ذكر التأييد؛ فلم يجمع بينهما، ولما لم يذكر في آية الطلاق الفوز، ولا ما يرادفه؛ لم يكن بُدَّ من ذكر التأييد. فإن قلت: فإن مقصود آية المجادلة؛ الإطناب؛ فلم لم يجمع فيها بين التأييد والرضا؟ قلت: عدل إلى أوصاف حصل منها خصوص وإطناب؛ فوقع الاكتفاء بها، والله أعلم»^(١).

الموضع السادس:

- ما وجه تخصيص آية المجادلة، بقوله: ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ﴾؟
- قال الغرناطي: «وجه ذلك: أنه قوبل به قوله فيمن قبل: ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ﴾ [المجادلة: ١٩]»^(٢).

الموضع السابع:

- ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ٢٢] مع ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الرِّزْقَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٣٢]

(١) ملاك التأويل: (١/١٠٢).

(٢) ملاك التأويل: (١/١٠٢).

- ما وجه زيادة قوله: ﴿وَمَقْتًا﴾ في سورة النساء، وحذف ذلك من سورة الإسراء؟
- قال الغرناطي: لـ «أن المقت: هو النقص والاستحقار، ومتزوج امرأة أبيه فاعل رذيلة يمقت فاعلها ويُسْنَأُ، وتستخسه الطباع السليمة؛ فوسمت فعلته بالمقت، وساوت الزنا فيما وراء ذلك؛ فلهذا زيد في آية النساء، قوله ﴿وَمَقْتًا﴾»^(١).

الموضع الثامن:

- ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ﴾ [البقرة: ٨٣] مع ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ﴾ [النساء: ٣٦]
- ما وجه زيادة الباء في موضع النساء من قوله: ﴿وَبِذِي الْقُرْبَىٰ﴾؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن آية البقرة: حكاية عما مضى من أخذ ميثاق بني إسرائيل، وآية النساء من أوله إلى هنا في ذكر الأقارب وأحكامهم في المواريث والوصايا والصلوات، وهو مطلوب؛ فناسب التوكيد بالباء»^(٢).

الموضع التاسع:

- ﴿وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٤١] مع ﴿وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ﴾ [النحل: ٨٩]
- ما وجه الاختلاف في التقديم والتأخير في هاتين الآيتين من قوله: ﴿وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾، وقوله: ﴿وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ﴾ مع

(١) ملاك التأويل: (١/١٠٢).

(٢) كشف المعاني: (ص: ١٣٧).

اجتماعهما في معنى واحد من شهادة الرسل على أممهم، وشهادة نبينا ﷺ على أمته؟

- قال الغرناطي: لـ «أن آية النحل: تقدمها قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ فتقدم اسم الشهيد على المشهود عليه، فورد ما نسق على ذلك من الإخبار بشهادته ﷺ على أمته مرتباً على ما تقدمه من مقتضى النظم في التناظر والتناسب؛ ف قيل: ﴿وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ﴾ متوازناً مع قوله: ﴿شَهِيدًا عَلَيْهِمْ﴾ وذلك على ما يجب، والله أعلم.
- أما آية النساء: فلم يرد فيها إفصاح بذكر المشهود عليهم، ولا كناية عنهم بضمير، ولا اسم إشارة، بل في آية النساء داع إلى تقدم المجرور بـ (على)، وهو أنه لما تقدم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [النساء: ٣٨] وذلك من صفة المنافقين؛ ناسب هذا تقديم المجرور في قوله: ﴿وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ حتى كأنه بحسب المفهوم، لم يقصد به غيرهم، ولا شهد على من سواهم^(١).

الموضع العاشر:

- ﴿فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ [النساء: ٤٣] مع ﴿فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦].
- ما وجه زيادة (من) في موضع المائدة في قوله: ﴿فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾؟

(١) ملاك التأويل: (١/١٠٣).

- قال الكرمانى: «لأن المذكور في هذه بعض أحكام الوضوء والتميم؛ فحسن الحذف، والمذكور في المائة جميع أحكامهما؛ فحسن الإثبات والبيان»^(١).

الموضع الحادي عشر:

- ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٨] مع ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا بَعِيدًا﴾ [النساء: ١١٦]
- ما وجه تعقيب الموضع الأول بـ ﴿فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾، والثاني بـ ﴿فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا بَعِيدًا﴾؟
- قال الكرمانى: «لأن الأول: نزل في اليهود، وهم الذين افتروا على الله ما ليس في كتابهم، والثاني: نزل في الكفار، ولم يكن لهم كتاب؛ فكان ضلالهم أشد»^(٢).

الموضع الثاني عشر:

- ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٨٧] مع ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ [النساء: ١٢٢]
- ما وجه تعقيب الموضع الأول بـ ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾، والثاني

(١) البرهان في توجيه مشابه القرآن: (ص: ٩٦)، وللاستزادة يُنظر: ملاك التأويل: (١/ ١٠٥).

(٢) البرهان في توجيه مشابه القرآن: (ص: ٩٦)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٤٠٧)، ملاك التأويل: (١/ ١٠٥).

ب ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾؟

• قال الغرناطي: «التعبير الثاني: مبني على ما يجب ربطه به من قوله: ﴿وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا﴾ وقيل: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ وأنيب مناب وعداء، فكأن قد قيل: ومن أصدق من الله وعداء، وهو ما وعدهم به تعالى من النعيم، وعظيم الإحسان، فجيء بلفظ يوازن المصدر عن قبله، وهما: وعداً وحقاً، ويشابههما في الخفة، فسكون عين الكلمة، وعدد حروفها كالمصدرين قبلها، وكأنه إنما أريد تكرار المصدر بلفظه، فاستثقل التكرار للتقارب، وعادة العرب في ذلك؛ فعدل إلى ما يجاريه ويحرز المعنى؛ ولتجري المصادر الثلاثة مجرى واحداً خفة ووزناً؛ إحراراً للتناسب والتلاؤم.

ولما لم يتقدم في الآية الأولى ما يستلزم هذا، وإن قوله تعالى: ﴿لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ إخبار وحديث عن البعث بعد الموت، وجمع الخلق لحسابهم ومجازاتهم على الخير والشر؛ فهو إخبار وإنباء، ومثله ما ورد في قوله تعالى - إخباراً عن قول منكري البعث - : ﴿هَلْ نَدُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنْبِتُكُمْ إِذَا مُزِقْتُمْ كُلٌّ مُمَزَّقٍ﴾ [سبأ: ٧]، فالإنباء هنا: هو ذلك الخبر الصدق منه تعالى، بقوله: ﴿لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ فقد وضح ورود كل واحدة من الآيتين على ما يناسب ويلائم، والله أعلم^(١).

(١) ملاك التأويل: (١/١٠٨).

الموضع الثالث عشر:

• ﴿وَإِنْ أُمْرَأٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [النساء: ١٢٨] مع ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمَعْلُوقَةِ وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ١٢٩]

• ما علة مجيء قوله: ﴿وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا﴾ في الموضع الأول، ثم ختامه بـ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾، ومجيء قوله: ﴿وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا﴾ في الموضع الثاني، ثم ختامه بـ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾؟

• قال ابن جماعة: «أما الأول: فالمراد به أن يتصالحا على مال تبذله المرأة من مهر أو غيره؛ ليطلقها، فإنه خير من دوام العشرة بالنشوز والإعراض، ثم عذر النساء بقوله تعالى: ﴿وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾ ثم قال: ﴿وَإِنْ تُحْسِنُوا﴾ معاشرتهن بترك النشوز والإعراض؛ فإنه خير بذلك فيجازيكم عليه. وعن الثاني: أن العدل بين النساء؛ عزيز ولو حرصتم؛ لأن الميل إلى بعضهن يتعلق بالقلب، وهو غير مملوك للإنسان، وإذا كان كذلك؛ فلا تميلوا كل الميل فتصير المرأة كالمعلقة التي لا مزوجة ولا مطلقة، ثم قال: ﴿وَإِنْ تَصْلِحُوا﴾ معاشرتهن بقدر الإمكان، وتقوموا بحقوقهن المقدر عليها؛ فإن الله تعالى يتجاوز عما لا تملكونه من الميل بمغفرته ورحمته»^(١).

(١) كشف المعاني: (ص: ١٤١)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٤٠٩)، ملاك التأويل:

الموضع الرابع عشر:

• ﴿وَإِنْ يَنْفَرَقَا يُعْنِ اللَّهُ كِلَا مِّن سَعْتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿١٣١﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَكَفَى بِاللَّهِ
وَكَيْلًا ﴿النساء: ٣٢، ٣١، ٣٠﴾

• ما وجه تكرر قوله: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ في الآيتين ثلاث مرات؟

• قال الإسكافي: «إذا أعيد الكلام لأسباب مختلفة؛ لم يُسمَّ تكررًا، فالأول: بعد الإذن للرجل وامرأته في أن يتفرقا بطلاق، وتسليتهما عن الوصلة بأنه هو الذي يغني المحتاج منهما، وإن كان قبل ذلك أغنى كل واحد منهما بصاحبه، فإنهما بعد الفرقة يرجوان الغنى من عنده؛ لأنه واسع الرزق، وواسع المقدره، فإن لله ما في السموات وما في الأرض، وأرزاق العباد من جملتها.

وأما الثاني: فإنه بعد قوله: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ أي: اتقوا الله، فإنه واسع النعمة والفضل والرحمة، وقد أوسعكم منها، ووصاكم ومن قبلكم بتقواه، والاستجارة بطاعته من عقوبته، إنكم إن عصيتم وكفرتم لم يكن لله حاجة إلى طاعتكم، وإنما أنتم تحتاجون إليها، والله غني حميد، فوجب عليكم طاعته؛ لأن له ما في السموات وما في الأرض، وهو غني بنفسه حميد؛ لأنه جاد بما استحمد به إلى خلقه من الإحسان إليهم، والإنعام عليهم.

وأما الثالث: فلأنه لما ذكر أنه أوجب طاعته على من قبلهم وعليهم؛ لأنه ملك ما في السموات وما في الأرض، وأنعم عليهم من ذلك ما حققت به العبادة، اقتضى ذلك أن يخبرهم عن دوام هذه القدرة له، فكأنه قال: وله ذلك دائماً، وكفى به له حافظاً، أي: لا زيادة على كفايته في حفظ ما هو موكل إلى تديره، والوكيل: القيم بمصالح الشيء، وقيل: هو الحافظ، وما قام الله تعالى بمصالحه فهو حافظه؛ فقد بان أن ذلك ليس بتكرار^(١).

الموضع الخامس عشر:

• ﴿وَإِنْ يَنْفَرًا يُعْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿١٣١﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ [النساء: ٣٢، ٣١، ٣٠]

• ما وجه تعقيب الموضع الثاني بقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا﴾ والموضع الثالث: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾، بينما الموضع الأول لم يتبعه شيء من قوله: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾؟

• قال الإسكافي: «الموضع الثاني: هو كقوله: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ غَنِيًّا عَنكُمْ﴾ [الزمر: ٧] أي: أنتم محتاجون إلى طاعته، ولم يقتض ما تقدم غير هذا الوصف، ولما اتصف تعالى بالغنى، وكان الغني إذا لم يُجَد من غناه؛ مذموماً، والله تعالى قد غمر بعطائه المستحق وغيره، من الكفار؛ كان الغني الحميد.

(١) درة التنزيل: (ص: ٤١٥)، وللاستزادة يُنظر: ملاك التأويل: (١/ ١١٠).

وأما قوله بعد الثالث: ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾؛ فلأنه لما كان المعنى أنه دائم القدرة أخبر أن ما يحفظه مما في السموات وما في الأرض، يكتفي به حافظاً؛ إذ ملكه عليه دائم، وتدبيره فيه قائم^(١).

الموضع السادس عشر:

- ﴿يَتَّيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ [النساء: ١٣٥] مع ﴿يَتَّيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ﴾ [المائدة: ٨]
- ما وجه التعبير بقوله: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ في موضع النساء، وبـ ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ﴾ في موضع المائدة؟
- قال الغرناطي: لـ «أن الآيات المتصلة بآية سورة النساء؛ مبنية على الأمر بالعدل والقسط، وأما آية المائدة: فثبت قبلها الأمر بالطهارة، ثم تذكيره سبحانه بتذكر نعمه، والوقوف مع ما عهد به إلى عباده، والأمر بتقواه؛ فناسبه قوله: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ﴾ ثم أتبع بما بنى على ذلك من الشهادة بالقسط»^(٢).
- وقال ابن جماعة: لـ «أن الآية هنا: تقدمها نشوز الرجال، وإعراضهم عن النساء، والصلح على مال، وإصلاح حال الزوجين، والإحسان إليهن، وقوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ [النساء: ١٢٩]، وقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ﴾ [النساء: ١٢٧]، وشبه ذلك؛ فناسب تقديم القسط، وهو العدل، أي: كونوا قوامين

(١) درة التنزيل: (ص: ٤١٥)، وللاستزادة يُنظر: ملاك التأويل: (١/ ١١٠).

(٢) يُنظر: ملاك التأويل: (١/ ١١١) بتصرف.

بالعدل بين الأزواج وغيرهن، واشهدوا لله، لا لمراعاة نفس أو قرابة. وآية المائدة: جاءت بعد أحكام تتعلق بالدين، والوفاء بالعهود والمواثيق، ولما تضمنته الآيات قبلها من أمر ونهي؛ فناسب تقديم: ﴿الله﴾ أي: كونوا قوامين بما أمرتم أو نهيتم لله، وإذا شهدتم فاشهدوا بالعدل لا بالهوى»^(١).

الموضع السابع عشر:

- ﴿إِنْ بُدُوا خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ﴾ [النساء: ١٤٩] مع ﴿إِنْ بُدُوا شَيْئًا أَوْ تُخَفُّوهُ﴾ [الأحزاب: ٥٤]
- ما وجه التعبير بـ ﴿خَيْرًا﴾ في موضع النساء، وبـ ﴿شَيْئًا﴾ في موضع الأحزاب؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن ذكر الخير هنا؛ لمقابلة ذكر السوء في قوله تعالى: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ﴾ [النساء: ١٤٨] عند الجهر به، إلا من المظلوم بدعاء أو استنصار، ثم نبه على ترك الجهر من المظلوم، إما بعدم المؤاخذة، أو العفو.
- وآية الأحزاب: في سياق علم الله تعالى بما في القلوب؛ لتقدم قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾، ولذلك قال: ﴿شَيْئًا﴾؛ لأنه أعم من الخاصة. والمراد: إن تبدو في أمر نساء النبي ﷺ شيئاً، أو تخفوه؛ تخويفاً لهم»^(٢).

الموضع الثامن عشر:

- ﴿إِنْ بُدُوا خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾

(١) كشف المعاني: (ص: ١٤١)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٤١٩).

(٢) كشف المعاني: (ص: ١٤١)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٤٢٦).

[النساء: ١٤٩] مع ﴿إِنْ تَبَدُّوا شَيْئًا أَوْ تُخَفُّوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٤]

- ما الموجب لخلاف جواب الشرط في الآيتين، ففي الأولى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾، وفي الثانية: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾؟
- قال الغرناطي: لـ «أن اختلاف جواب الشرط في الآيتين؛ إنما هو بحسب ما يستدعيه، فقوله تعالى في الأحزاب: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ يبين الجوابية، لقوله تعالى: ﴿إِنْ تَبَدُّوا شَيْئًا أَوْ تُخَفُّوهُ﴾، وأما قوله في آية النساء: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾؛ فممنزل على قوله: ﴿أَوْ تَعَفُّوا عَنْ سُوءٍ﴾ فندب سبحانه العباد إلى العفو بمفهوم هذا الكلام، بإعلامهم أن تلك سنة في خلقه، من عفوّه عن المسيء مع القدرة على أخذه، والانتقام منه»^(١).

(١) ملاك التأويل: (١/ ١١٤).

سُورَةُ الْمَائِدَةِ

وفيها خمسة عشر موضعاً على النحو التالي:

الموضع الأول:

- ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا﴾ [المائدة: ٢] مع ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَيَّ إِلَّا تَعَدِلُوا﴾ [المائدة: ٨].

- ما وجه الاختلاف في سياق الموضوعين، ومناسبته لما تقدمه؟
- قال الغرناطي: لـ «أن الآية الأولى: ورد فيها الإفصاح بعلّة البغضاء الحاملة على الانتصار والانتقام، وهي صدّهم عن البيت الحرام عام الحديدية، وذلك قوله تعالى: ﴿أَن صَدُّوكُمْ﴾ أي: من أجل أن صدوكم، أي: منعوكم، فـ (أن) هنا مصدرية في موضع المفعول من أجله، فلما وقع الإفصاح بسبب الشنآن؛ ناسب النظم الإفصاح بالعقوبة عليه، وهو الاعتداء بالانتقام والمجازاة، السيئة بالسيئة، لولا ما ندب سبحانه إليه من التخلف الإيماني، المشروع للمؤمنين تقديمه واختياره فليل: ﴿أَن تَعْتَدُوا﴾ أي: لا يحملنكم ذلك على أن تعتدوا، أي: على الاعتداء، أولاً يكسبنكم ذلك المرتكب الفارط منه الاعتداء، ولما لم يرد في الآية الثانية: إفصاح بجريمة، بل بنيت على أمر المؤمنين بالعدل، فقال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّٰمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ﴾ فلما أمروا بالعدل؛ ناسب ذلك وصيتهم، وأمرهم أن لا يحملهم شيء على ترك

العدل الذي أمروا به فقليل: ﴿عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا﴾^(١).

الموضع الثاني:

- ﴿وَلِيْتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: ٦] مع ﴿كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ﴾ [النحل: ٨١]
- ورد في الآيتين إتمام نعمته سبحانه على عبادة متحدة، ثم اختلف المرترجى منه سبحانه جزاء على ذلك؛ فما وجه ذلك؟
- قال الغرناطي: ل «أن آية المائدة: خطاب للمؤمنين بما يجب عليهم من الطهارة لصلاتهم، وتعليم لهم كيفية عملهم في ذلك، وإنعام عليهم برخصة التيمم إذا عدموا الماء، وكل هذا مستوجب للشكر لله سبحانه، فقليل في ختام هذه الآية: ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾، وأما آية النحل: فإن السورة كلها مكية إلا آيات من آخرها، وغالب حالها أنها خطاب لكفار قريش وما كان مثلهم، وكذلك ورد فيها تذكيرهم بإنعام الله عليهم كثيراً إلى قوله: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا﴾ وكل هذا تذكير بعجائبه من إنعامه تعالى، لا يمكن نسبة شيء منها لغيره، ثم أعقب ذلك بقوله ﴿كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ﴾ أي: تدخلون في دين الإسلام الذي لا يقبل في الآخرة سواه، فهذا أوضح تناسب، والسورة مكية»^(٢).

(١) ملاك التأويل: (١/١١٩).

(٢) يُنظر: ملاك التأويل: (١/١١٩) بتصرف.

الموضع الثالث:

- ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ءَوَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: ٩] مع ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً ءَوَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الفتح: ٢٩].
- ما وجه تخصيص موضع المائدة، بقوله: ﴿هُم﴾، والفتح بقوله: ﴿مَنْهُمْ﴾؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن آية المائدة: عامة غير مخصوصة بقوم بأعيانهم، وآية الفتح: خاصة بأصحاب النبي ﷺ، وكان من جملة من صحبه منافقون، فقال: ﴿مَنْهُمْ﴾، تمييزاً وتفضيلاً، ونصاً عليهم بعد ما ذكر من جميل صفاتهم.
- وأيضاً: آية المائدة بعد ما قدم خطاب المؤمنين مطلقاً بأحكام، فكأنه قال: من عمل بما ذكرناه؛ له مغفرة وأجر عظيم، فهو عام غير خاص بـ«معينين»^(١).

الموضع الرابع:

- ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ﴾ [النساء: ٤٦] ، [المائدة: ١٣] مع ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ﴾ [المائدة: ٤١]
- ما وجه التعبير في موضع النساء والموضع الأول من المائدة بقوله: ﴿عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾، وفي الموضع الثاني بقوله: ﴿مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ﴾؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن الأولى هنا، وآية النساء ربما أريد بهما: التحريف الأول عند نزول التوراة، ونحو تحريفهم في قولهم موضع (حطة) حنطة، وشبه ذلك، فجاءت (عن) لذلك.

(١) كشف المعاني: (ص: ١٤٦)، وللاستزادة يُنظر: ملاك التأويل: (١/ ١٢٠).

والآية الثانية: تحريفهم في زمن النبي ﷺ، وتغييرهم عن المقول لهم في التوراة بغير معناه، كأنه قال من بعد ما عملوا به، واعتقدوه، وتدينوا به كآية الرجم ونحوها، ف(عن) لما قرب من الأمر، و (بعد) لما بعد^(١).

الموضع الخامس:

- ﴿يَتَأْهَلُ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ [المائدة: ١٥] مع ﴿يَتَأْهَلُ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فِتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ﴾ [المائدة: ١٩]
- ما السر فيما جاء في هاتين الآيتين من الاختلاف، فيما خوطب به بنو إسرائيل، ووجه خصوص كل من الموضعين بالوارد فيه، مع اتحاد مقصودهما؟

- قال الغرناطي: لـ «أنه لما تقدم قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا﴾، فبين تعالى ما عهد إليهم فيه، أي: في معرفة نبوته، وأن يؤمنوا به ﴿لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ﴾ ولتصبرنَّ به، وألزموا الوفاء به، وأعلموا بما يكون من أمرهم أن وفوا، فقبل لهم: ﴿لَأُكْفِرَنَّ عَنْكُمْ سَعْيَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾؛ فالتزموا بما ألزموا، بدليل قالوا: أقرنا، ثم نقضوا وحرّفوا؛ فجوزوا باللعة، وقساوة القلوب، قال تعالى: ﴿فِيمَا نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَلْسِيَّةً﴾ فلما تقدم هذا؛ ناسبه قوله تعالى لهم: ﴿يَتَأْهَلُ الْكِتَابِ

(١) يُنظر: كشف المعاني: (ص: ١٤٦) بتصرف، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٤٣٥)، ملاك التأويل: (١/ ١٢٠)، البرهان في توجيه متشابه القرآن: (ص: ١٠١).

قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ
مِنَ الْكِتَابِ ﴿١﴾ وهذا أوضح تناسب.

ولما تقدم الآية الثانية، قول النصارى في المسيح صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإخباره تعالى عنهم بذلك في قوله: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ ﴿٢﴾، ويبين تعالى حال المسيح في عبوديته، وانسحاب القهر الرباني عليه كسائر المخلوقات، فقال تعالى: ﴿قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ ﴿٣﴾ ثم جمع أهل الكتابين في التعريف بقولهم: ﴿مَنْ أَبْنَوْا اللَّهَ وَأَحْبَبُوهُ﴾ ﴿٤﴾ وليس هذا الإخبار كالمخبر به من حال اليهود، في قبيح عنادهم، وشنيع تحريفهم، ولم يجر خطاب النصارى، وما عرف به من حالهم في الكتاب العزيز، على حد ما جرى في ذلك في يهود من التعنيف والتوبيخ، وضرب الذلة، واللعنة عليهم، والبوء بالغضب، فلما كان هذا التعريف المتقدم على الآية الثانية، أوطأ مساقاً، ودون ما تقدم الآية المتقدمة من التوبيخ والمبالغة في شناعة المرتكب؛ ناسب هذا ما بنى عليه، وأتبع به، من قوله تعالى: ﴿يَتَأْهَلَلُ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ﴾ ﴿٥﴾، وفي هذا الخطاب؛ استلطف ورفق، ولم يرد هنا ذكر تحريف ولا تبديل؛ ليلائم ما تقدمه في لين القول، ووطأة الإخبار، وتأمل التناسب بين الخطابين، وما بُنِيَ عليه يُلْحَقُ لك جليل الانتظام، وعظيم التلاؤم، وأن عكس الوارد لا يمكن، ولا يلائم، والله سبحانه أعلم»^(١).

(١) يُنظر: ملاك التأويل: (١/١٢٣) بتصرف.

الموضع السادس:

- ﴿قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ١٧] مع ﴿قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا﴾ [الفتح: ١١]
- ما وجه زيادة قوله: ﴿لَكُمْ﴾ في موضع الفتح، في قوله: ﴿قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا﴾؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن هذه الآية: عامة في المسيح، وأمه، ومن في الأرض جميعاً، فليس هنا مخاطب خاص، وأما آية الفتح: في قوم مخصوصين، وهم الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله ﷺ في عمرة الحديبية، فصرح لذلك بقوله: ﴿لَكُمْ﴾»^(١).

الموضع السابع:

- ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [المائدة: ١٧] مع ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ [المائدة: ١٨]
- ما وجه تعقيب الموضع الأول، بقوله: ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ والموضع الثاني، بقوله: ﴿وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾؟
- قال الغرناطي: لـ «أنه سبحانه، لما ذكر في الأولى؛ قدرته، وعظيم سلطانه في قوله: ﴿قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾؛ فناسب هذا

(١) كشف المعاني: (ص: ١٤٧).

قوله: ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، ولما قال في الآية الأخرى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ لِمَنُ آتَيْنَاهُمُ الْبُحْرَانُ لِمَنُ آتَيْنَاهُمُ الْبُحْرَانُ لِمَنُ آتَيْنَاهُمُ الْبُحْرَانُ﴾ ثم ذكر تعذيبهم بذنوبهم، بأنه سبحانه يغفر لمن يشاء، ويعذب من يشاء؛ أعقب هذا بما يشير إلى وقت التعذيب، وظهور المغفرة والمجازاة، فقال: ﴿وَالِيَهُ الْمَصِيرُ﴾، وهذا واضح أيضاً، فلما اختلف مقصود الآيتين؛ أعقت كل واحدة منهما بما يناسب مقصودها بالقهر في الأولى، والاختراع يناسب وصفه عز وجل بالقدرة، كما أن التعذيب والغفران في الثانية؛ يناسبها ذكر المال؛ فجاء على ما يناسب»^(١).

الموضع الثامن:

- ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَنْقُورُ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ٢٠]
- مع ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [إبراهيم: ٦]
- ما وجه التعبير بالنداء، في قوله: ﴿يَنْقُورُ﴾ بموضع المائدة؟
- قال الغرناطي: لـ «أنه لما اعتمد في آية المائدة؛ تذكيرهم بضروب من الآلاء والنعم الجسم من جعل الأنبياء فيهم، وجعلهم ملوكاً، وإعطائهم ما لم يعط غيرهم؛ كان ذلك تعريفاً باعتناؤه سبحانه بهم، وتفضيلهم على من عاصرهم، وتقدمهم من أمم الأنبياء قبلهم؛ فناسب ذلك نداء موسى عليه السلام، بقوله ﴿يَنْقُورُ﴾ بالإضافة إلى ضميره إنباء، بالقرب والمزية، وناسب هذا النداء المنبئ بالاعتناء؛ ما تقدم من تخصيصهم بما عقب به النداء من التشريف بما منحهم من الآلاء والنعم الجسم، ولما قصد في آية

(١) ملاك التأويل: (١/١٢٥).

سورة إبراهيم؛ تذكيرهم بنجاتهم من آل فرعون، وما كان يسومهم به من ذبح ذكور أبنائهم، واستحياء نسائهم للمهنة، ولم يذكر هنا شيئاً مما في آية المائدة، لما اقتصر عليه هنا من التذكير بمجرد الإنجاء؛ فناسب ذلك الاقتصار على خطابهم دون النداء؛ رعيّاً للمناسبة، والله أعلم^(١).

الموضع التاسع:

- ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ [المائدة: ٣٨] مع ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ [النور: ٢]
- ما وجه تقديم المذكر في موضع المائدة، وتأخيره في موضع النور؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن قوة الرجال وجرأتهم على إقدامهم على السرقة أشد، فقدموا فيها، وشهوة النساء، وابتداء الزنا من المرأة؛ لتزنيها وتمكينها حتى يقع الرجل بها؛ يناسب تقديم النساء في سياق الزنى»^(٢).

الموضع العاشر:

- ﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَعْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [المائدة: ٤٠] مع ﴿يَعْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الفتح: ١٤]
- ما وجه تقديم قوله: ﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ بموضع المائدة، وأعقبه بقوله: ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، وتأخيره بموضع الفتح، وأعقبه بقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾؟

(١) يُنظر: ملاك التأويل: (١/١٢٥) بتصرف، وللاستزادة يُنظر: البرهان في توجيه متشابه القرآن: (ص: ١٠٣)، كشف المعاني: (ص: ١٤٨).

(٢) كشف المعاني: (ص: ١٥٠).

- قال الغرناطي: لـ «أنه لما تقدم آية المائدة، قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾، وقوله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾، وقد وقع في الآيتين، ذكر تنكيل الطائفتين، ممن حارب أو سرق مقدماً، وقد تقدم في هاتين القصتين، ذكر الامتحان، قبل ما به رجاء الغفران، وهذا في مآلهم الدنيوي، ثم أعقب الآية التي أعلم فيها بانفراده بملك السماوات والأرض، وأنه تعالى يعذب من يشاء، فقد ذكر العذاب على المغفرة؛ تنظيراً لما تقدم، ومقابلة تطابق؛ إذ كل ذلك بقدره تعالى، وسابق مشيئته، فهذا وجه التقديم في آية المائدة.
- وأما آية الفتح: فقد تقدمها، قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا﴾ وبالإيمان، رجاء الغفران، وهو متشبه به، كما أن العذاب مرتبط بالكفر، ومناط به، فتقدم في هذه الآية، مثمر الغفران وهو الإيمان، وتأخر موجب التعذيب من الكفر والخذلان، ثم أعقب تعالى بقوله: ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْفُرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ فناسب بين الآيتين، بالتناظر في الجزاءين من المغفرة لمن أناب، والتعذيب لمن كفر وارتاب، وبحسب مشيئته سبحانه، وما قدر لكل من الفرقين أولاً^(١).

(١) ملاك التأويل: (١/١٢٦).

الموضع الحادي عشر:

- ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤] مع
- ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [المائدة: ٤٥]
- و﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: ٤٧]
- ما وجه تعقيب كل آية بما خصت به؟
- قال ابن جماعة: «جوابه: أن المراد بالثلاثة: اليهود، وهم كافرون، وزادهم في الثانية: الظلم؛ لعدم إعطائهم القصاص لصاحبه، وفي الثالثة: الفسق؛ لتحديدتهم حكم الله تعالى»^(١).

الموضع الثاني عشر:

- ﴿وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ [المائدة: ٤٦] مع ﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ [الحديد: ٢٧]
- ما وجه ما اختلف في هاتين السورتين من التفصيل فيمن قفى بهم، ووجه ما زيد في آية الحديد من المقفى بهم قبل عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ، ولم يقع ذلك في سورة المائدة، مع اتحاد ما قصد في الموضعين من تواتر الرسل، وتقفية بعضهم ببعض؟
- قال الغرناطي: لـ «أن آية المائدة؛ ورد الكلام فيما تقدمها في بني إسرائيل، وأكثر آيات هذه السورة، إنما نزلت فيهم تعريفاً بمرتكباتهم وتحريفهم ونقضهم الميثاق وحكمهم بغير ما أنزل الله، ولم يقع في هذه الآي، ذكر لغير بني إسرائيل، ومن كان فيهم من الأنبياء من بعد موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ إلى قوله

(١) كشف المعاني: (ص: ١٥٠)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٤٦٢)، ملاك التأويل:

تعالى: ﴿وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ﴾ ولا توقّف في تعقيب الرسل والأنبياء بعيسى ﷺ؛ فلهذا لم يقع هنا ذكر واسطة.

وأما آية الحديد: فمقصدها غير هذا؛ إذ هي وما اتصل بها قبلها وبعدها؛ خطاب للمؤمنين، وعظات وترغيب وتمثيل وتحذير؛ أن يكونوا كمن عرفوا به ممن طال عليه الأمد، وقسا قلبه، فلهذا وما يتلوه إلى أول قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الحديد: ١٦] إلى آخر السورة؛ خطاب للمؤمنين فيما لهم وعليهم وما وعدوا به وحذروا منه، وكذا سورة الحديد بجملتها، وهم المعروفون، بقوله: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ﴾ [الحديد: ٢٥] فالمراد: عامة الرسل -عليهم السلام- ممن كان من بني إسرائيل وقبلهم؛ تعريفاً بما أنعم سبحانه على العباد من رحمتهم بإرسال الرسل، ونص من جميعهم على نوح وإبراهيم؛ إعلاماً بحالهما في الرسل، ثم قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ﴾ [الحديد: ٢٦] وذكر ما جعل في ذريتهما من النبوة والكتاب، أتبع تعالى بتوالي الإنعام بمن بعدهم، فقال: ﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِم بِرُسُلِنَا﴾؛ إشارة إلى من كان بعد نوح وإبراهيم، وبينهم وبين عيسى، وذلك كثير، ثم قال: ﴿وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾، وهذا مقصد مباين ما قصد بآية المائدة، فاختلف ما ورد في الموضوعين؛ لاختلاف المقصد فيهما، ولم يكن عكس الوارد ليناسب، والله أعلم بما أراد^(١).

(١) ملاك التأويل: (١/١٣٥).

الموضع الثالث عشر:

- ﴿ قُلْ أَعْبُدُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴾ [المائدة: ٧٦]
- قدم الضر على النفع هنا، وفي مواضع أخرى؛ قدم النفع على الضر؛ فما وجه ذلك؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن دفع الضر؛ أهم من جلب النفع، وإن كانا مقصودين؛ ولأنه يتضمنه أيضاً، فإذا تقدم سياق الملك والقدرة؛ كان ذكر دفع الضر أهم، وإذا كان السياق في الدعاء والعبادة والسؤال؛ كان ذكر النفع أولى وأهم؛ لأنه المقصود غالباً بالسؤال، ولذلك قال في الحج: ﴿ يَدْعُوا لِمَن ضَرَّهُمْ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ ﴾ [الحج: ١٣] أي: يدعو لنفع، لمن ضره أقرب من نفعه المطلوب بالدعاء»^(١).

الموضع الرابع عشر:

- ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُمِينُ ﴾ [المائدة: ٩٢] مع ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُمِينُ ﴾ [التغابن: ١٢]
- ما وجه زيادة قوله: ﴿ وَأَحْذَرُوا ﴾ ثم ﴿ فَأَعْلَمُوا ﴾ في موضع المائدة دون موضع التغابن؟
- قال الغرناطي: لـ «أن آية المائدة: لما أعقب بها آية الأمر، باجتناب الخمر، وما ذكر معها؛ حُتِمَتْ بقوله: ﴿ فَهَلْ أَنُحْمٌ مِّنْهُنَّ ﴾ [المائدة: ٩١] ففيه من

(١) كشف المعاني: (ص: ١٥١).

التهديد بما يشعر بشديد الوعيد؛ ناسب ذلك قوله تأكيداً لما تقدم من الإشعار بمخوف الجزاء قوله: ﴿وَأَحْذَرُوا﴾، وقوله: ﴿فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا﴾؛ لما في ذلك من التأكيد لما تقدم.

أما آية التغابن: فلم يرد قبلها نهي عن محرم متأكد التحريم بما أتبع النهي من التهديد، والتأكيد لم يرد هنا من الزيادة المُحرزة لمعنى التأكيد ما ورد هناك^(١).

الموضع الخامس عشر:

• ﴿إِن تُعْذِبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [المائدة: ١١٨] و﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [المتحنة: ٥]

• ورد في هاتين الآيتين وصفه تعالى بهاتين الصفتين المشيرتين إلى العزة والقهر: ﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ وإنما المطرد في الكتاب العزيز مهما جرى ذكر المغفرة طلباً أو إخباراً وروود ما به يقوى رجاء السائل، ويطمع تعلقاً به المتذلل الراغب؛ فما وجه ذلك؟

• قال الغرناطي: «أما آية المائدة: فمبنية على التسليم لله سبحانه، وأنه المالك للكل، يفعل فيهم ما يشاء، فلو ورد هنا عقب آية المائدة: (وإن تغفر لهم فأنت الغفور الرحيم)؛ لكان تعريضاً بطلب المغفرة، ولم يقصد ذلك بالآية، وإنما قيل ذلك على لسان عيسى عليه السلام تبرياً وتسليماً لله سبحانه، وليس موضع طلب مغفرة لهم، وإنما هو تنصل من حالهم،

(١) يُنظر: ملاك التأويل: (١/١٣٧) بتصرف.

وتسليم لله فيهم.

وأما قوله في سورة الممتحنة: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا﴾ فالجواب عندي هنا: أن قوله: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ مبني على قوله: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لَنَا رَبَّنَا﴾، فإن المراد: لا تظهرهم علينا؛ فيظنوا أنهم على الحق؛ فيكون سبب فتنتهم، فلا تفعل ذلك بنا، فأنت القادر على كفهم، ونصرنا عليهم، فإنك العزيز الذي لا معارض لما تريده، ولا مانع مما تشاؤه»^(١).

(١) يُنظر: ملاك التأويل: (١/١٣٧) بتصرف.

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

وفيها اثنان وثلاثون موضعاً على النحو التالي:

الموضع الأول:

- ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ [الأنعام: ١]
- ما وجه التفريق بين ﴿خَلَقَ﴾ و ﴿وَجَعَلَ﴾ في قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن السموات والأرض أجرام؛ فناسب فيهما: ﴿خَلَقَ﴾، والظلمات والنور أعراض ومعان؛ فناسب فيهما: ﴿وَجَعَلَ﴾»^(١).

الموضع الثاني:

- ﴿فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَتُوا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [الأنعام: ٥] مع ﴿فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَتُوا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [الشعراء: ٦]
- ما وجه التعبير بقوله: ﴿فَسَوْفَ﴾ في قوله: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ﴾، وبالسين في قوله: ﴿فَسَيَأْتِيهِمْ﴾؟
- قال الغرناطي: لـ «أن آية الأنعام؛ لَمَّا ترتبت على إطناب وبسط آيات من حمده سبحانه، وانفراده بالخلق والاختراع، وذكره خلق الإنسان من طين؛ فناسب الإطنابُ الإطنابَ، وأما قبل آية الشعراء، جاء قوله: ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ [الشعراء: ٢] ثم اعترض بتسليية نبيه ﷺ، فقال: ﴿لَعَلَّكَ بِنِعْمِ فَسَاكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ٣] وليس هذا المعترض به مما ذكروا

(١) كشف المعاني: (ص: ١٥٣).

به، ثم قال بعد: ﴿إِنْ نَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةٌ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾ [الشعراء: ٤]، وهذا راجع إلى تسليته ﷺ، فلم يبق مجرداً لتذكيرهم، سوى قوله تعالى: ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ وما بعد من وعيدهم وتهديهم، بقوله: ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ﴾ [الشعراء: ٥]، وهذا إيجاز؛ فناسبه ما ينط به من قولهم: ﴿فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ إيجازاً لإيجاز، وإطناباً لإطناب^(١).

• وقال ابن جماعة: «مع قصد التنويع في الفصاحة، فإن المراد بآية الأنعام: الدلالة على نبوة النبي ﷺ من الآيات والمعجزات، والمراد بالحق: القرآن، ولكن لم يصرح به، وفي الشعراء: صرح بالقرآن بقوله: ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ﴾ [الشعراء: ٥] فعلم أن المراد بالحق: القرآن، فناسب: ﴿فَسَيَأْتِيهِمْ﴾ تعظيماً لشأن القرآن؛ لأن السين أقرب من سوف^(٢).

الموضع الثالث:

• ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [الأنعام: ٦] مع ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَأْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾ [الشعراء: ٧] و﴿أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [سبأ: ٩]

• ما وجه التعبير بقوله: ﴿أَلَمْ يَرَوْا﴾ في موضع الأنعام، وبقوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ في موضع الشعراء، وبقوله: ﴿أَفَلَمْ يَرَوْا﴾ في موضع سبأ؟

(١) ملاك التأويل: (١/ ١٤٠).

(٢) كشف المعاني: (ص: ١٥٤)، وللاستزادة يُنظر: ملاك التأويل: (١/ ١٤٠).

- قال ابن جماعة: لـ «أنه إن كان السياق يقتضي النظر والاستدلال؛ جاء بغير واو، وهنا كذلك لمن يعتبر الآيات قبله، وإن كان يقتضي الاعتبار بالحاضر والمشاهدة؛ جاء بالواو أو الفاء؛ لتدل الهمزة على الإنكار، والواو على عطفه على الجمل قبله كقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٥٤]، و﴿أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾^(١).

الموضع الرابع:

- ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ [الأنعام: ١١] مع ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾ [النمل: ٦٩]

- ما وجه التعبير بـ (ثم) في موضع الأنعام وحده، دون المواضع الأخرى التي جاءت بـ (فاء) التعقيب كموضع النمل مثلاً؟
- قال الكرمانى: «في هذه السورة تقدم ذكر القرون في قوله: ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [الأنعام: ٦] ثم قال: ﴿وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ﴾ [الأنعام: ٦] فأمرُوا باستقراء الديار، وتأمل الآثار، وفيها كثرة؛ فيقع ذلك سيراً بعد سير، وزماناً بعد زمان؛ فخصت بـ (ثم) الدالة على التراخي بين الفعلين؛ ليعلم أن السير مأمور به على حدة، والنظر مأمور به على حدة، ولم يتقدم في سائر السور مثله، فخصت بالفاء الدالة على التعقيب»^(٢).

- وقال ابن جماعة: لـ «أن آية الأنعام: ظاهرة في الأمر بالسير في بلاد

(١) كشف المعاني: (ص: ١٥٤)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٤٨١).

(٢) البرهان في توجيه متشابه القرآن: (ص: ١٠٥)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٤٩٠).

المهلكين؛ فناسب (ثم) المرتبة على السير المأمور به، وفي المواضع الأخر: الأمر بالنظر بعد السير المتقدم، كقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الروم: ٩] فناسب أن يأتي بالفاء، كأنه قيل: قد ساروا فلينظروا، أو قد ساروا فنظروا عند سيرهم^(١).

الموضع الخامس:

- ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ [الأنعام: ١١] مع ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾ [النمل: ٦٩]
- ما وجه تعقيب موضع الأنعام، بقوله: ﴿كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾، وتعقيب موضع النمل، بقوله: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾؟
- قال ابن جماعة: «لما تقدم هنا قوله تعالى: ﴿فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ [الأنعام: ٥] ناسب قوله: ﴿عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾، ولم يتقدم مثله في النمل»^(٢).

الموضع السادس:

- ﴿مَنْ يُصِرْفَ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُمِينُ﴾ [الأنعام: ١٦] مع ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُمِينُ﴾ [الجاثية: ٣٠]
- ما وجه تعقيب كل موضع بما خص به؟

(١) كشف المعاني: (ص: ١٥٦)، وللاستزادة يُنظر: ملاك التأويل: (١/ ١٤٣).

(٢) كشف المعاني: (ص: ١٥٦).

- قال الغرناطي: «لما تقدم في سورة الأنعام قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [الأنعام: ١٥] ثم أعقب بقوله تعالى: ﴿مَنْ يُصِرْفَ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ﴾، والمراد: من يصرف عنه العذاب في الآخرة فقد رحمه؛ عطف عليه قوله: ﴿وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ﴾، وأما آية الجاثية: فقد ورد قبلها، قوله تعالى -مخبراً عن قول منكري البعث-: ﴿مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ [الجاثية: ٢٤] فأفهم قوله: ﴿مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ أن هذه الحياة، هي الحاصلة لهم، ولا حياة وراءها، فمن تنعم فيها، فذاك فوزه، فأخبروا أن الأمر ليس كما ظنوه، وذكر تعالى أمر الساعة، وتفصيل الأحوال فيها، وقال: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ﴾ لا الحياة التي هي لهو ولعب»^(١).

الموضع السابع:

- ﴿وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الأنعام: ١٧] مع ﴿وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [يونس: ١٠٧]
- ما وجه التعبير بقوله: ﴿وَإِنْ يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ﴾ في موضع الأنعام، ثم تعقبه بقوله: ﴿فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، ووجه التعبير بقوله: ﴿وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ﴾ في موضع يونس، ثم تعقبه بقوله: ﴿فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾؟

(١) ملاك التأويل: (١/١٤٦).

- قال ابن جماعة: «مع قصد التنويع، وأن الضر إذا وقع، لا يكشفه إلا الله تعالى؛ فاستوى فيه الموضوعان، وأما الخير؛ فقد يُراد قبل نيّله بزمان، إما من الله تعالى، ثم ينيله بعد ذلك، أو من غيره، فهي حالتان: حالة: إرادته قبل نيّله، وحالة: نيّله، فذكر الحالتين في السورتين، فأية الأنعام: حالة نيّله، فعبر عنه بالمس المشعر بوجوده، ثم قال: ﴿فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي: على ذلك، وعلى خيراته بعده، وفيه بشارة بنيل أمثاله. وآية يونس: حالة إرادة الخير قبل نيّله، فقال: ﴿يُرَدِّكَ﴾ ثم قال: ﴿فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ أي: إذا أرادته قبل نيّله، ولذلك قال: ﴿يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾، ففي الآيتين: بشارة له بإرادة الخير، ونيّله إياه، وأمثاله بالواو فيها^(١).

الموضع الثامن:

- ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ [الأنعام: ٢١] مع ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ﴾ [يونس: ١٧]
- ما وجه تعقيب موضع الأنعام، بقوله: ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾، وموضع يونس، بقوله: ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ﴾؟
- قال الإسكافي: لـ «أنه لما قال في الآية الأولى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ﴾، وكان المعنى: أنه لا أحد أظلم لنفسه ممن وصفه الله تعالى، بخلاف وصفه؛ فأوردها العذاب الدائم، كان قوله: ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ﴾ عائداً إلى من فعل هذا الفعل، أي: لا يظفر برحمه الله، ولا يفوز

(١) كشف المعاني: (ص: ١٥٧)، وللاستزادة يُنظر: ملاك التأويل: (١/ ١٤٦).

بنجاة نفسه من كان ما ذكر من فعله، فبناء الآخر على الأول؛ اقتضى أن يكون: ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾، وأما الآية الثانية: فلأنها تقدمتها الآية التي تضمنت وصف هؤلاء القوم بما عاقبهم به، فقال: ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾ [يونس: ١٣] فوصفهم بأنهم مجرمون عند تعليق الجزاء بهم، ثم في تعقيب قوله: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ﴾ قال: ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ﴾؛ ليعلم أن هؤلاء سبيلهم في الضلال سبيل القوم الذين أخبر عن هلاكهم، وقال: ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾؛ ليوثق التسوية بينهم في الوصف، كما أوقع التسوية بينهم في الوعيد^(١).

الموضع التاسع:

- ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ﴾ [الأنعام: ٢١] مع ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ﴾ [الصف: ٧]
- ما وجه التعبير بالتعريف، لقوله: ﴿الْكَذِبَ﴾ في موضع الصف، وبالتنكير في المواضع الأخرى كالأنعام مثلاً؟
- قال الغرناطي: لـ «أن آية الصف؛ قد انفردت عن كل ما تقدم من هذه الآي بذكر تعيين المفترى فيه الكذب منطوقاً به من غير الإجمال الوارد في الآي الأخر، بل ورد على التفصيل والتعيين، وذلك بين من قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنْ

(١) درة التنزيل: (ص: ٥٠١)، وللاستزادة يُنظر: ملاك التأويل: (١/ ١٤٩).

التَّورَةِ وَمُبَشِّرًا رَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي أَسْمُهُ أَحْمَدٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿الصف: ٦﴾^(١).

الموضع العاشر:

- ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ﴾ [الأنعام: ٢٥] مع ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ﴾ [يونس: ٤٢]
- ما وجه بالتعبير بالإفراد، في قوله: ﴿يَسْتَمِعُ﴾ بموضع الأنعام، وبالجمع في قوله: ﴿يَسْتَمِعُونَ﴾ بموضع يونس؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن آية الأنعام؛ في أبي جهل، والنضر، وأبي، لَمَّا استمعوا لقراءة النبي ﷺ على سبيل الاستهزاء، فقال النضر: (أساطير الأولين)، فلما قلَّ عددهم، أفرد الضمير؛ مناسبة للمضميرين.
- وآية يونس: عامة لتقدم الآيات الدالة على ذلك، كقوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ﴾ [يونس: ٤٠]، فناسب ذلك ضمير الجمع، وأفرد من ينظر؛ لأن المراد نظر المستهزئين، فأفرد الضمير»^(٢).

الموضع الحادي عشر:

- ﴿وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ [الأنعام: ٢٩] مع ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ [الجاثية: ٢٤]
- ما وجه زيادة قوله: ﴿نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ بموضع الجاثية، دون موضع الأنعام؟

(١) ملاك التأويل: (١/١٥١).

(٢) كشف المعاني: (ص: ١٥٩)، وللاستزادة يُنظر: ملاك التأويل: (١/١٥١)، البرهان في توجيه

متشابه القرآن: (ص: ١٠٦).

- قال الغرناطي: لـ «أن آية الأنعام؛ لم يرد فيما تقدمها زيادة على ما أخبروا به من حالهم في إنكارهم البعث، وأما آية الجاثية؛ فهي المُفصَّحة بمرتبهم الشنيع من إنكارهم فاعلاً مختاراً، حين قالوا: ﴿وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ فزادوا إلى إنكارهم البعث الأخرأوي، إنكارهم توقف الموت على آجال محدودة للخلائق، ووقوعه بإرادة وتقدير من الموحَّد سبحانه، ثم أتبعوا شنيع مرتكبهم هذا، بقولهم للرسول تحكيماً لإنكارهم البعث: ﴿أَتُوتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الجاثية: ٢٥] أي: إن كنتم صادقين في أنا نُحيا بعد الموت، فأرونا دليلاً على ذلك، بإحياء من مات من آبائنا، وبما ورد هنا من هذه الزيادة، حصل التعريف بجملة مقالهم الشنيع، واستوفته هذه الآية ما لا يتأتى في غير هذا مما يتكرر»^(١).

الموضع الثاني عشر:

- ﴿وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَذْكُرُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [الأنعام: ٣٢]
- ما وجه تقديم اللهو على اللعب في موضع الأعراف والعنكبوت، دون غيرهما من المواضع، كموضع الأنعام مثلاً؟
- قال الكرمانى: «إنما قدم اللعب في الأكثر؛ لأن اللعب: زمانه الصِّبا، واللهو: زمانه الشباب، وزمان الصبا مقدم على زمان الشباب، يُبَيِّنُه ما ذكر في الحديد: ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾ [الحديد: ٢٠] لعب كلعب الصبيان، ولهو

(١) يُنظر: ملاك التأويل: (١/١٥٥) بتصرف.

كلهو الشبان، وزينة كزينة النسوان، وتفاخر كتفاخر الإخوان، وتكاثر كتكاثر السلطان، وقريب من هذا في تقديم لفظ اللعب على اللهو قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبِينِ ﴿١٦﴾ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهَوًا لَآتَخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَلْعِيلِينَ﴾ [الأنبياء: ١٦ - ١٧]، وقدم اللهو في الأعراف؛ لأن ذلك في القيامة فذكر على ترتيب ما انقضى وبدأ بما به الإنسان انتهى من الحاليتين، وأما العنكبوت فالمراد بذكرها زمان الدنيا وأنه سريع الانقضاء قليل البقاء ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ﴾ [العنكبوت: ٦٤] أي: الحياة التي لا أمد لها ولا نهاية لأبدها، بدأ بذكر اللهو؛ لأنه في زمان الشباب، وهو أكثر من زمان اللعب، وهو زمان الصبا^(١).

الموضع الثالث عشر:

- ﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنْ مَلَكٌ﴾ [الأنعام: ٥٠] مع ﴿وَلَا أَقُولُ إِنْ مَلَكٌ﴾ [هود: ٣١]
- ما وجه زيادة قوله: ﴿لَكُمْ﴾ في قوله: ﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنْ مَلَكٌ﴾ بموضع الأنعام دون موضع هود؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن آية هود، تقدّمها ﴿لَكُمْ﴾ مرات عدّة، فاكتمى به تخفيفاً، ولم يتقدم هنا سوى مرة واحدة»^(٢).

(١) البرهان في توجيه متشابه القرآن: (ص: ١٠٧)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٥١٦)، ملاك التأويل: (١/ ١٥٥).

(٢) كشف المعاني: (ص: ١٦١)، وللاستزادة يُنظر: ملاك التأويل: (١/ ١٦١).

الموضع الرابع عشر:

- ﴿ قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا ﴾ [الأنعام: ٧١]
- ما وجه تقديم النفع على الضر في مواضع، وتأخيرها في مواضع أخرى؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن دفع الضر، أهم من جلب النفع، فلما تقدم ذكر نفي الملك والقدرة عنهم؛ كان تقديم ذكر دفع الضر، وانتفاء القدرة عليه أهم، ولما كان سياق غير ذلك في العبادة والدعاء، والمقصود بهما غالباً طلب النفع وجلبه؛ كان تقديم النفع أهم»^(١).

الموضع الخامس عشر:

- ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرِي لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: ٩٠] مع ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ [يوسف: ١٠٤].
- ما وجه التعبير بقوله: ﴿ذِكْرِي﴾ بموضع الأنعام، وبقوله: ﴿ذِكْرٌ﴾ بموضع يوسف؟
- قال الكرمانى: «لأن في هذه السورة تقدم ﴿فَلَا نَقْعُدُ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنعام: ٦٨]، ﴿وَلَكِنْ ذِكْرِي﴾ [الأنعام: ٦٩] فكان الذكرى أليق بها»^(٢).

الموضع السادس عشر:

- ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرْدَى كَمَا خَلَقْتَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [الأنعام: ٩٤] مع ﴿لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْتُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [الكهف: ٤٨].

(١) كشف المعاني: (ص: ١٦٢).

(٢) البرهان في توجيه متشابه القرآن: (ص: ١١٠).

- ما وجه زيادة قوله: ﴿فُرْدَىٰ﴾ بموضع الأنعام؟
- قال الغرناطي: لـ «أن ذلك مراعى فيه في آية الأنعام ما أعقبت به من قوله: ﴿وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ﴾ أي: ما أعطيناكم في الدنيا مما شغلكم عن آخرتكم، ثم قال: ﴿وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَؤُا﴾ أي: منفردين عما كنتم تؤمّلون من أندادكم ومعبوداتكم من دونه سبحانه، فراعى هذا المعقب به في آية الأنعام ما قيل فيها: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرْدَىٰ﴾، وأما آية الكهف، فقبلها قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نُسِرُّ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٧] ثم قال: ﴿وَعَرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ مجردين عن كل متعلق، ولم يقع هنا ذكر ولا إشارة إلى ما عبد من دون الله؛ فلهذا لم يقع هنا ﴿فُرْدَىٰ﴾^(١).

الموضع السابع عشر:

- ﴿وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ﴾ [الأنعام: ٩٥]
- ما وجه التعبير بقوله: ﴿وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ﴾ في موضع الأنعام، وفي غيره بقوله: ﴿يُخْرِجُ﴾؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾ مناسب في المعنى لـ ﴿فَالِقُ الْحَيِّ وَالتَّوَوَّى﴾ عن الخارج عنهما، فجيء بالياء كالشرح له، ثم عطف ﴿وَمُخْرِجُ﴾ على ﴿فَالِقُ﴾؛ لأن عطف الاسم على الاسم، أنسب وأفصح، ولما فيه من المقابلة للجملة المتقدمة، وسائر المواضع بالياء؛

(١) ملاك التأويل: (١/١٦٤).

لأن الجملة قبلها فعلية، فعطف عليها بفعلية»^(١).

الموضع الثامن عشر:

- ﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأنعام: ٩٧] مع ﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ﴾ [الأنعام: ٩٨] و﴿إِنَّ فِي ذَلِكَُمْ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام: ٩٩]
- ما الذي أوجب في اختيار الكلام، أن يقال في الأولى: ﴿يَعْلَمُونَ﴾ وفي الثانية: ﴿يَفْقَهُونَ﴾ وفي الثالثة: ﴿يُؤْمِنُونَ﴾؟
- قال الإسكافي: «إن قوله تعالى: ﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ جاء بعد آيات نبّهت على معرفة الله تعالى، وهو أشرف معلوم، ولا لفظ من ألفاظ يعلمون ويعقلون ويفقهون ويشعرون، إلا ولفظة يعلمون أعلى منه، وأما قوله: ﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ﴾ فجاء بعد أن أخبر عن ابتدائه الإنسان، وإنشائه إياه إلى مرحلة وصوله إلى إحدى الدرارين، فتلك الأحوال لا يفهمها إلا من يفتن لها، ويستدل بمشاهدها على مغيبها: أن بعد الموت بعثاً، وحشراً، وثواباً، وعقاباً، وهذا مما يفتن له، فيفقهون أولى به، وأما قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَُمْ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ فجاء بعد ما عدّ نعمة على خلقه، وما وسعه من رزقه من الحَبِّ المُعَدِّ للأقوات، ومن ضروب الأشجار، وصنوف الثمار، وكان هذا مستدعيًا للإيمان، المشتمل على شكر نعمته، والقيام بما فرض من طاعته»^(٢).

(١) كشف المعاني: (ص: ١٦٣)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٥٢٦).

(٢) يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٥٣٠) بتصرف، وللاستزادة يُنظر: ملاك التأويل: (١/ ١٦٤).

الموضع التاسع عشر:

- ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ [الأنعام: ٩٨]
- ما وجه التعبير هنا بقوله: ﴿ أَنْشَأَكُمْ ﴾، وفي غيره بقوله: ﴿ خَلَقَكُمْ ﴾؟
- قال الكرمانى: «لموافقة ما قبلها وهو ﴿ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ [الأنعام: ٦]، وما بعدها: ﴿ أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ ﴾ [الأنعام: ١٤١]»^(١).

الموضع العشرون:

- ﴿ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلِقُ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ ﴾ [الأنعام: ١٠٢] مع ﴿ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلَّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ [غافر: ٦٢]
- ما وجه تأخير قوله: ﴿ خَلِقُ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ بموضع الأنعام، ثم تقديمه بموضع غافر؟
- قال ابن جماعة: «لما تقدم هنا: ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ ﴾ [الأنعام: ١٠٠] فناسب تقديم كلمة التوحيد، النافية للشرك رداً عليهم، ثم ذكر الخلق، ولما تقدم في المؤمن كونه خالقاً، بقوله تعالى: ﴿ لَخَلَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ﴾ [غافر: ٥٧] ناسب تقديم كلمة الخلق، ثم كلمة التوحيد»^(٢).

(١) البرهان في توجيه متشابه القرآن: (ص: ١١١).

(٢) كشف المعاني: (ص: ١٦٤)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٥٣٥)، ملاك التأويل:

(١٦٧/١).

الموضع الحادي والعشرون:

- ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ﴾ [الأنعام: ١١٢] مع ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ﴾ [الأنعام: ١٣٧]
- ما وجه التعبير بقوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ﴾ في الموضع الأول، وبقوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾ في الموضع الثاني؟
- قال الإسكافي: «إن الأولى قبلها: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ أي: كالأنبياء قبلك من قبل العدو من الإنس والجن، ولو شاء من ربك، وربك، وقام بمصالحك؛ لألجأهم إلى موافقتك، وترك مخالفتك، كان من يقوم بتريتك؛ يحجزهم عن مضرتك، وأن يظفروا بمرادهم من عداوتك، فقد تضمن قوله: ﴿رَبُّكَ﴾ هذا المعنى.
- وقوله في الآية الأخرى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ﴾ بعد قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا﴾ [الأنعام: ١٣٦] فأخبر أنهم أقاموا لله الذي يحق إفراده بالعبادة شركاء، ولو شاء الله، أي: ولو شاء من نعمته عليهم نعمة توجب التأله أن لا يعبدوا سواه، ما تمكنوا من فعله، فهذا موضع لم يلق به إلا الاسم الذي يفيد معنى فيه حجة عليهم دون غيره من الأسماء، فأفاد كل اسم من الاسمين في مكانه، ما لم يكن ليستفاد بغيره»^(١).

(١) درة التنزيل: (ص: ٥٣٧)، وللاستزادة يُنظر: ملاك التأويل: (١/ ١٦٨).

الموضع الثاني والعشرون:

- ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١١٧] مع ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [النحل: ١٢٥]
- ما وجه التعبير بالمضارع، في قوله: ﴿يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ بموضع الأنعام، وبقوله: ﴿ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ فيما سواه من المواضع؟
- قال ابن جماعة: «ولما تقدم هنا: ﴿وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوا﴾ عن سبيل الله﴾ [الأنعام: ١١٦]، وتأخر ﴿وإن كثيراً يضلون بأهوائهم بغير علم﴾ [الأنعام: ١١٩] ناسب ﴿يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾، وبقيّة الآيات؛ إخبار عمّن سبق منه الضلال؛ فناسب الفعل الماضي»^(١).

الموضع الثالث والعشرون:

- ﴿كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٢] مع ﴿كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [يونس: ١٢].
- ما وجه تعقيب موضع الأنعام، بقوله: ﴿زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾، وموضع يونس، بقوله: ﴿زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾؟
- قال الإسكافي: لـ «أن يقال: إن الأول قبله: ﴿أَوْمَنَ كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا﴾، والمراد بالميمت هاهنا: الكافر، والنور: الإيمان، وحياته به، ومن في الظلمات: من استمر به الكفر، ولم يتنقل عنه، فكان ذكر الكافرين بعده أولى.

(١) كشف المعاني: (ص: ١٦٥)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٥٤٠)، ملاك التأويل:

أما المكان الثاني، فإن القبلة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا﴾ [يونس: ٧] فهذه صفة كفار، نعموا أديانهم، ودنسوا أديانهم، واقتصروا على عمارة الحياة الدنيا، واطمأننوا بها، ولم يتبعوا لطلب الأخرى، وهم المسرفون، الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ [غافر: ٤٣]؛ لأنهم غلوا في الدنيا، وتعجل نعيمها، وتجاوزها الحد في عمارتها، والإعراض عما هو أهم لهم منها^(١).

الموضع الرابع والعشرون:

- ﴿ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ﴾ [الأنعام: ١٣١] مع ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصَلِحُونَ﴾ [هود: ١١٧]
- ما وجه تعقيب موضع الأنعام، بقوله: ﴿غَافِلُونَ﴾، وموضع هود، بقوله: ﴿مُصَلِحُونَ﴾؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن آية الأنعام، تقدمها قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ﴾ [الأنعام: ١٣٠] أي: يوقظونكم بالآيات من غفلاتكم؛ لأن الإنذار الإيقاظ من الغفلات عنالمنذر به؛ فناسب قوله: ﴿غَافِلُونَ﴾.
- وفي هود: تقدم ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَنهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ﴾ [هود: ١١٦]، فناسب الختم، بقوله: ﴿مُصَلِحُونَ﴾؛ لأن ذلك ضد الفساد المقابل له^(٢).

(١) درة التنزيل: (ص: ٥٤٥).

(٢) كشف المعاني: (ص: ١٦٦)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٥٤٨)، ملاك التأويل:

(١/١٧١).

الموضع الخامس والعشرون:

- ﴿ قُلْ يَتَقَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عُنُقِبَةُ الدَّارِ ﴾ [الأنعام: ١٣٥] مع ﴿ وَيَقَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ [هود: ٩٣] و ﴿ قُلْ يَتَقَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر: ٣٩]
- ما وجه التعبير بالفاء في موضع هود، في قوله: ﴿ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾، وبغير الفاء في قوله: ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ في موضع الأنعام والزمر؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن القول في آيتي الأنعام والزمر؛ بأمر الله تعالى له، بقوله: (قل)؛ فناسب التوكيد في حصول الموعود به، بـ (فاء السببية)، وآية هود من قول شعيب عليه السلام؛ فلم يؤكد ذلك»^(١).

الموضع السادس والعشرون:

- ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ١٤٨] مع ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٣٥]
- ما وجه الاختلاف في التعبير في الآيتين مع أن المقصود واحد؟
- قال الغرناطي: لـ «أنه لما تقدم آية الأنعام، قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا كُلَّ ذِي ظُلْفُرٍ ﴾ [الأنعام: ١٤٦] وهذا إخبار عن بني إسرائيل، فيما حرم عليهم، ثم ورد بعدها، قوله تعالى: ﴿ قُلْ هَلْمْ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا ﴾ [الأنعام: ٥٠] وهو خطاب لهم أيضاً،

(١) كشف المعاني: (ص: ١٦٧)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٥٥١)، ملاك التأويل:

فقد اكتنف الآية المذكورة ما مرجعه إلى بني إسرائيل، فيما حرم عليهم، وما أحقوه بذلك: تحريفاً وتبديلاً، ووردت الآية المتكلم فيها مورد ما يرد من الجمل الاعتراضية؛ لاتصال ما بعدها بما قبلها، فلم يكن ليلائم ذلك الإسهاب، وطول الكلام؛ إذ الوجه فيما يرد اعتراضاً أن يؤخر، وأما آية النحل؛ فلم يتقدمها خطاب لغير العرب: مؤمنهم، وكافرهم، وقد أطنب في تذكيرهم ووعظهم، وقد بسط لهم ذكر نعم ودلائل؛ فناسب ذلك الإسهاب الوارد فيها، من قوله: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبْدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ ولم يكن ليناسب آية الأنعام، ما ورد هنا، ولا الوارد هنا ذلك الإيجاز، والله سبحانه أعلم^(١).

- وقال ابن جماعة: لـ «أن لفظ الإشراف؛ مؤذن بالشريك، فلم يقل: ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ بخلاف: ﴿مَا عَبْدْنَا﴾ ليس مؤذناً بإشراك غيره، فلذلك جاء: ﴿مِنْ دُونِهِ﴾»^(٢).

الموضع السابع والعشرون:

- ﴿كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [الأنعام: ١٤٨] مع ﴿كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [النحل: ٣٥]
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ في موضع الأنعام، وبقوله: ﴿كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ بموضع النحل؟
- قال ابن جماعة: «لما تقدم قوله: ﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ﴾ [الأنعام: ١٤٧]؛ ناسب ﴿كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾،

(١) ملاك التأويل: (١/ ١٧٢)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٥٥٥).

(٢) كشف المعاني: (ص: ١٦٨).

ولما تقدم في النحل: ﴿مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمًا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ قال: ﴿كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾^(١).

الموضع الثامن والعشرون:

• ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾
[الأنعام: ١٥١] مع ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾
[الإسراء: ٣١]

- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ بموضع الأنعام، وبقوله: ﴿خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾ بموضع الإسراء؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن قوله تعالى: ﴿مِنْ إِمْلَاقٍ﴾ وهو الفقر، خطاب المُقْلِينَ الفقراء، أي: لا تقتلوهم من فقر بكم، فحسن: ﴿نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ﴾ ما يزول به إملاقكم، ثم قال: ﴿وَإِيَّاهُمْ﴾ أي: نرزقكم جميعاً، وقوله تعالى: ﴿خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ﴾ خطاب للأغنياء، أي: خشية إملاق يتجدد لهم بسببهم، فحسن: ﴿نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾^(٢).

(١) كشف المعاني: (ص: ١٦٨).

(٢) كشف المعاني: (ص: ١٦٩)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٥٦١)، ملاك التأويل:

(١/١٧٢).

الموضع التاسع والعشرون:

- ﴿ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الأنعام: ١٥١] مع ﴿ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٢] و ﴿ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٣]

• ما وجه تعقيب كل موضع بما خص به؟

- قال الكرمانى: «لأن الآية الأولى؛ مشتملة على خمسة أشياء، كلها عظام جسام، فكانت الوصية بها من أبلغ الوصايا، فختم الآية الأولى، بما في الإنسان من أشرف السجايا، وهو العقل الذي امتاز به الإنسان، عن سائر الحيوان.

والآية الثانية: مشتملة على خمسة أشياء، يقبح تعاطي ضدها وارتكابها، وكانت الوصية بها تجري، مجرى الزجر والوعظ؛ فختم الآية، بقوله: ﴿تَذَكَّرُونَ﴾ أي: تتعظون بمواعظ الله.

والآية الثالثة: مشتملة على ذكر الصراط المستقيم، والتحريض على اتباعه، واجتناب مناهيه، فختم الآية بالتقوى، التي هي ملاك العمل، وخير الزاد»^(١).

الموضع الثلاثون:

- ﴿وَأَنَا أَوْلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: ١٦٣] مع ﴿وَأَنَا أَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف: ١٤٣] و ﴿وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [يونس: ٧٢]

(١) البرهان في توجيه مشابه القرآن: (ص: ١١٥)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٥٦٤)، ملاك التأويل: (١/ ١٧٣).

- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ بموضع الأنعام، وبقوله: ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ بموضع الأعراف، وبقوله: ﴿مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ بموضع يونس؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن المراد ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ من أهل مكة - شرفها الله تعالى-؛ لأنه أول المسلمين منهم، ولم يكن نوح أول من أسلم في زمانه، ومثله قول سحرة فرعون: ﴿أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ٥١] يريد: أولهم من قوم فرعون وآله، وأما قول موسى: ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أراد: أول المصدِّقين بامتناع الرؤية في الدنيا، ولم يرد الإيمان الذي هو: الدين»^(١).

الموضع الحادي والثلاثون:

- ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ﴾ [الأنعام: ١٦٥] مع ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ﴾ [فاطر: ٣٩]
- ما وجه التعبير بقوله: ﴿خَلَائِفَ الْأَرْضِ﴾ بموضع الأنعام، وبقوله: ﴿خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ﴾ بموضع فاطر؟
- قال الغرناطي: لـ «أنه لما تقدم قبل آية الأعراف، قوله سبحانه: ﴿قُلْ إِنِّي هَدَيْتِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الأنعام: ١٦١]، واستمر الخطاب له معرفاً عن حاله، وواضح طريقه، إلى قوله: ﴿قُلْ أَعْيَرَ اللَّهُ ابْنِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٦٤]، فعمّ ما سواه سبحانه بالدخول تحت ملكه وقهره، فناسب هذا ما ذكر من إنعامه على عباده، بجعلهم خلائف

(١) كشف المعاني: (ص: ١٧٢)، وللاستزادة يُنظر: ملاك التأويل: (١/ ١٧٤).

الأرض، ولو كان بحرف الوعاء لم يكن ليفهم التوسعة في الاستيلاء والإطلاق، إلا بضمير يحرز ذلك، أن قوله: ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ إنما يفهم أنه موضع استخلافهم، وهل كلها أو بعضها؛ ذلك محتمل، أما بغير حرف الوعاء؛ فأظهر في التعميم، وإن كان لم يكن نصًّا إلا أنه أظهر من المتقيد بحرف الوعاء؛ فناسب الإطلاق الإطلاق.

وأما قوله في سورة الملائكة: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ﴾ فقد تقدم قبله: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمَوْتُورًا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا﴾ [فاطر: ٣٦] إلى قوله: ﴿أُولَٰئِكَ نَعْمَ لَكُمْ﴾ [فاطر: ٣٧] ثم أعقب قوله: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ﴾ بقوله: ﴿فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا حَسَارًا﴾، فلما اكتنف الآية ما ذكرته مما هو نقيض الوارد في آية الأنعام؛ ناسب ذلك التقييد بحرف الوعاء؛ إذ لا يلائم البسط القبض، فجاء كل على ما يجب، ولا يناسب العكس، والله سبحانه أعلم بما أراد^(١).

الموضع الثاني والثلاثون:

- ﴿إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [الأنعام: ١٦٥] مع ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [الأعراف: ١٦٧]
- ما وجه اختصاص آية الأعراف بزيادة اللام المؤكدة في الخبر، دون آية الأنعام؟
- قال ابن جماعة: لـ «أنه لما تقدم ما يؤذن بالكرم والإحسان، في قوله:

(١) ملاك التأويل: (١/ ١٧٥).

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠]؛ ناسب ترك التوكيد في جانب العقاب، وفي الأعراف: لما تقدم ما يؤذن بغضب الله وعذابه من اتخاذهم العجل، وحل السبت؛ ناسب توكيد جانب العذاب بدخول اللام»^(١).

(١) كشف المعاني: (ص: ١٧٣)، وللاستزادة يُنظر: ملاك التأويل: (١/ ١٧٦).

سُورَةُ الْأَعْرَافِ

وفيها ثلاثة عشر موضعاً على النحو التالي:

الموضع الأول:

- ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ [الأعراف: ٣٩] مع ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ [الأنفال: ٣٥]
- ما وجه تعقيب موضع الأعراف بقوله: ﴿تَكْسِبُونَ﴾، وموضع الأنفال بقوله: ﴿تَكْفُرُونَ﴾؟
- قال الغرناطي: لـ «أن المذكورين قبل آية الأعراف المقول لهم: ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾؛ قد خالفت حالهم، حال المذكورين في آية الأنفال، وذلك أن آية الأنفال في قوم بأعيانهم، وهم كفار قريش من أهل مكة، وحالهم معلومة، إنما كانوا عبدة أوثان، ولم تتكرر فيهم الرسل، ولا كفروا بغير التكذيب به ﷺ، وبتصميمهم على عبادة آلهتهم، أما آية الأعراف: ففي أخلاط من الأمم، وأصناف من المكذِّبين، تنوع كفرهم وتكذيبهم ضرباً من المخالفات، وافتروا على الله سبحانه»^(١).

الموضع الثاني:

- ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ﴾ [الأعراف: ٤٥] مع ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ [هود: ١٩].
- ما وجه زيادة قوله: ﴿هُمْ﴾ بموضع هود؟

(١) ملاك التأويل: (١/ ١٨١).

- قال الغرناطي: لـ «أن ابتداء الإخبار في الأعراف بحال هؤلاء الملعونين في الآيتين؛ هو قوله تعالى في الأولى: ﴿فَأَذِّنْ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [الأعراف: ٤٤]، وابتداء الإخبار عنهم في سورة هود، قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [هود: ١٨] ففي هذا إطناب، وتأمل ورود الظاهر في موضع المضمرة، من قوله: ﴿عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ ولم يقل: (عليهم)؛ فناسب زيادة ضمير الفصل، وفي آية الأعراف، إيجاز ناسبه؛ سقوطه»^(١).

الموضع الثالث:

- ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيْحَ﴾ [الأعراف: ٥٧] و﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيْحَ﴾ [الروم: ٤٨] مع ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيْحَ﴾ [الفرقان: ٤٨] و﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيْحَ﴾ [فاطر: ٩]
- ما وجه التعبير بالمضارع، في قوله: ﴿يُرْسِلُ﴾ بموضع الأعراف والروم، وبالماضي: ﴿أَرْسَلَ﴾ بموضع الفرقان وفاطر؟
- قال ابن جماعة: «لما تقدم: ﴿يُعْشَى أَيْلَ النَّهَارِ﴾ [الأعراف: ٥٤]؛ ناسب: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيْحَ﴾، وأيضاً تقدم قوله: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ﴾ [الأعراف: ٥٥]؛ فناسب ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيْحَ﴾؛ لأن الدعاء إنما يكون لما يأتي، وكذلك في الروم، لما تقدم قوله: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيْحَ﴾ [الروم: ٤٦]؛ ناسب بعده: ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيْحَ﴾.

(١) ملاك التأويل: (١/ ١٨١)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٥٨٥).

أما الفرقان: فلما تقدم ذلك أفعال ماضية، وهو قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٥﴾ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿٤٦﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ لِيَالًا لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا﴾ [الفرقان: ٤٥ - ٤٧]؛ ناسب ذلك: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ﴾.

وأما آية فاطر: فإنه تقدم قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [فاطر: ٣] وهو المطر، وإنما يذكر بشكر النعم الماضية على زمن الشكر؛ فناسب ﴿أَرْسَلَ﴾ ماضيا^(١).

الموضع الرابع:

- ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا﴾ [الأعراف: ٥٩] مع ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا﴾ [هود: ٢٥] و﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا﴾ [المؤمنون: ٢٣]
- ما وجه زيادة الواو في موضع هود والمؤمنون، بقوله: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا﴾؟
- قال الإسكافي: «أن يقال: إن الآيات التي تقدمت موضع الأعراف، إلى أن اتصلت به في وصف ما اختص الله عز وجل به من أحداث خلقه، وبدائع فعله، ولم يكن فيها ذكر بعثة نبي، ومخالفة من كان له من عدو، فصار كالأجنبي من الأول، فلم يعطف عليه، واستؤنف ابتداء كلام؛ ليدل على أنه في حكم المنقطع من الأول، وليس كالأية التي في سورة هود؛ لأن أولها افتتح إلى أن انتهى إلى قصة نوح، بما هو احتجاج على الكفار بآيات الله التي أظهرها على أيدي أنبيائه، وألستهم صلوات الله عليهم،

(١) كشف المعاني: (ص: ١٧٦)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٥٨٩)

وتوعد لهم على كفرهم، وذكر قصة من قصص من تقدمهم من الأنبياء، الذين جحد بآياتهم أممهم، فعطفت هذه الآية على ما قبلها، وأما موضع المؤمنون؛ فقد تقدم قبلها مثل ما تقدم الآية في سورة الأعراف، إلا أنه باين؛ بأن كان فيه: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ﴾ [المؤمنون: ١٢]، وقوله ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ﴾ [المؤمنون: ١٧] ثم انقطعت إلى قوله: ﴿وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلكِ تُحْمَلُونَ﴾ [المؤمنون: ٢٢] والفلک التي يحمل عليها مما اتخذه نوح عليه السلام، فدخلت واو العطف في قصة نوح عليه السلام للفظين المتقدمين، وهما: ﴿وَلَقَدْ﴾ في رؤوس الآيتين، وللمعنى المقتضى من ذكر الفلك الذي نجى الله عليه من جعله أصل الخلق، وبذر هذا النسل^(١).

الموضع الخامس:

- ﴿أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِي رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ﴾ [الأعراف: ٦٢] مع ﴿أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِي رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ﴾ [الأعراف: ٦٨]
- ما وجه التعبير بقوله: ﴿وَأَنْصَحُ لَكُمْ﴾ بالموضع الأول، وبقوله: ﴿وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ﴾ بالموضع الثاني؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن (الضلال) فَعَلٌ يتحدد بترك الصواب إلى ضده، ويمكن تركه في الحال، فقابله بفعل يناسبه في المعنى، فقال: ﴿وَأَنْصَحُ﴾، (والسفاهة) صفة لازمة لصاحبها، فقابله بصفة في المعنى، فقال: ﴿وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ﴾»^(٢).

(١) يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٥٨٨) بتصرف، وللإستزادة يُنظر: ملاك التأويل: (١/ ١٨٩).

(٢) كشف المعاني: (ص: ١٧٩)، وللإستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٦٠٤)، ملاك التأويل:

الموضع السادس:

- ﴿وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا إِتْمَمَ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ﴾ [الأعراف: ٦٤] مع ﴿وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ﴾ [يونس: ٧٣].

• ما وجه تعقيب كل موضع بما خص به؟

- قال الغرناطي: «وذلك مقابل به قولهم لنوح ﷺ: ﴿قَالَ أَلَمَّا مِنْ قَوْمِهِ﴾ إِنَّا لَنَرِيكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [الأعراف: ٦٠] فقليل لهم: بل أنتم قوم عمون، فأنى لكم بالتفريق بين الهدى والضلالة.

وأما قوله في الأعراف: ﴿فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ﴾ فيجري مع آية الأعراف فيما ورد فيها من التعريف، بإنذارهم في قوله: ﴿أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ﴾ [الأعراف: ٦٣] فوق هنا التعريف بإنذارهم، ثم ورد في يونس، بقوله: ﴿فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ﴾ فحصل التعريف في الآيتين، بإنذارهم وعاقبة من أنذر، فلم يرجع عن غيه»^(١).

الموضع السابع:

- ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾ [الأعراف: ٨١] مع ﴿وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَلْحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ﴾ ﴿٥٤﴾ أَيْتَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ [النمل: ٥٤ - ٥٥]

(١٩٦/١).

(١) ملاك التأويل: (١٩٨/١).

- ما وجه التعبير بقوله: ﴿مُسْرِفُونَ﴾ بموضع الأعراف، وبقوله: ﴿تَبْصِرُونَ﴾ ثم ﴿تَجْهَلُونَ﴾ بموضع النمل؟
- قال الغرناطي: لـ «أنه قصد بما ذكر في سورة الأعراف؛ الإشارة إلى التعريف بانهما كهم في الجرائم، وقبيح المرتكبات، فنصّ على أفحشها، وحصل الإيماء إلى ما وراء ذلك، بما ذكر من إسرافهم: ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾.
- ولما قيل في سورة النمل: ﴿أَتَأْتُونَ الْفَلْحِشَةَ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ﴾ كان أهم شيء أن تنفي عنهم فائدة الأبصار؛ إذ لم تغن عنهم شيئاً، فأعقب بقوله: ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ أي: أن مرتكبكم مع علمكم بشنيع ما فيه؛ من أقبح ما يرتكبه الجهال، ولم يذكر هنا إسرافهم؛ إذ قد حصل فيما ذكر في الأعراف»^(١).

الموضع الثامن:

- ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ﴾ [الأعراف: ١٠١] مع ﴿كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ﴾ [يونس: ٧٤]
- ما وجه التعبير بالنون، في قوله: ﴿نَطْبَعُ﴾ بموضع يونس، دون موضع الأعراف، في قوله: ﴿يَطْبَعُ﴾؟
- قال الكرمانى: «لأن في هذه السورة؛ قدم ذكر الله سبحانه بالصريح والكناية، فجمع بينهما، فقال: ﴿وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ [الأعراف: ١٠٠] بالنون، وختم الآية بالصريح، فقال: ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ﴾،

(١) ملاك التأويل: (١/٢٠٨).

وأما في يونس؛ فمبني على ما قبله، من قوله: ﴿فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَعْرَفْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ [يونس: ٧٣] بلفظ الجمع، فختم بمثله، فقال: ﴿كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ﴾^(١).

الموضع التاسع:

- ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ﴾ [الأعراف: ١٠١] مع ﴿كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ﴾ [يونس: ٧٤]
- ما وجه تعقيب كل موضع بما خص به؟
- قال الإسكافي: لـ «أن الآيات التي تقدمت في سورة الأعراف؛ تضمنت وصف الكفار؛ لأنه لا يحذر عقاب الله، ومجيئه بيّاتاً أو ضحى إلا الكفار، ثم إطلاق الخاسرين، لا يكون إلا في الكافرين، فلما وقع التصريح، بصفات الكفر؛ صرح به عند ذكر الطبع، ولما كانت الآية في سورة يونس، قد تقدمها في وصف الكفار ما كان كالكناية عنهم، فقال: ﴿فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ [يونس: ٧٣]، وما كل منذر كافر، كنى عن الكفار بعده عند ذكر الطبع، بـ ﴿الْمُعْتَدِينَ﴾ وما كل معتد كافر، فمخالفة كل واحدة من الآيتين للأخرى؛ إنما هي لموافقة ما قبل كل واحدة منهما من طرح الكلام، وقصد الالتئام»^(٢).

(١) البرهان في توجيه مشابه القرآن: (ص: ١٢٦).

(٢) درة التنزيل: (ص: ٦٤٦).

الموضع العاشر:

- ﴿يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ [الأعراف: ١١٠] مع ﴿يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ [الشعراء: ٣٥]
- ما وجه زيادة قوله: ﴿بِسِحْرِهِ﴾ بموضع الشعراء؟
- قال الإسكافي: «لما أسند الفعل في سورة الشعراء إلى فرعون، وحكى ما قاله، وأنه قال للملأ حوله من قومه: ﴿قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ﴾ [الشعراء: ٣٤]، وكان أشدهم تمرداً، وأولهم تجبراً، وأبلغهم فيما يرد به الحق؛ كان في قوله: ﴿يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ﴾ ذكر السبب الذي يصل به إلى الإخراج، وهو ﴿بِسِحْرِهِ﴾ فأشبع المقال بعد قوله: ﴿إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ﴾ بأن ذكر أنه ﴿يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ﴾، وأما الموضع الذي لم يذكر فيه ﴿بِسِحْرِهِ﴾؛ فهو ما حكى من قول الملأ في سورة الأعراف، حيث قال: ﴿قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ﴾ (١٠٩) ﴿يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ [الأعراف: ١٠٩ - ١١٠]»^(١).

الموضع الحادي عشر:

- ﴿قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ﴾ [الأعراف: ١٢٥] مع ﴿قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ﴾ [الشعراء: ٥٠]
- ما وجه زيادة قوله: ﴿لَا ضَيْرَ﴾ بموضع الشعراء؟
- قال الغرناطي: لـ «أن قوله ﴿لَا ضَيْرَ﴾ مقابل به ما تقدم من قوله: ﴿وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ﴾ [الشعراء: ٤٤] لما اعتقدوه أولاً أن له عزة،

(١) درة التنزيل: (ص: ٦٥١)، وللاستزادة يُنظر: ملاك التأويل: (١/ ٢١٥).

ونسبوا إليه، فظنوا أنه يقدر على ما يريد، ويستبد بفعله، ثم لما وضح لهم الحق، ورجعوا عن اعتقادهم، وظنوا وعلموا أن القدرة والعزة لله سبحانه، وسلموا لخالقهم، ولم يباليوا بفرعون وملئه؛ فقالوا: ﴿لَا ضَيْرَ﴾ أي: لا ضرر، ولا خوف من فرعون؛ إذ العزة له وحده، ولما لم يقع من قولهم في الأعراف أولاً مثل الواقع هنا؛ لم يجيئوا في الجواب بما جاؤوا هنا، فافترق الموضوعان، وجاء كل على ما يجب، والله أعلم^(١).

الموضع الثاني عشر:

- ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ [الأعراف: ١٨٨] مع ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ [يونس: ٤٩].
- ما وجه تقديم النفع على الضر في موضع الأعراف، وعكسه بموضع يونس؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن آية الأعراف؛ تقدمها ذكر الساعة، فناسب في حقه تقديم النفع الذي هو ثواب الآخرة، وأخر الضر الذي هو عقابها، وآية يونس: تقدمها ذكر استعجال الكفار العذاب، في قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [يونس: ٤٨]، فناسب تقديم الضر على النفع، ولذلك قال تعالى بعده: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيِّنَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعِجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ﴾ [يونس: ٥٠]، وكذلك كلما قدم فيه النفع والضر، فلتقدم ما يناسب ذلك التقديم، أو تأخيره، وذلك ظاهر لمن ينظر فيه^(٢).

(١) ملاك التأويل: (١/ ٢٢٢)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٦٨٠).

(٢) كشف المعاني: (ص: ١٨٨)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٦٨٢)، ملاك التأويل:

الموضع الثالث عشر:

- ﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الأعراف: ٢٠٠] مع ﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [فصلت: ٣٦]
- ما وجه التعريف في قوله: ﴿السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ بموضع فصلت، دون موضع الأعراف، في قوله: ﴿سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن آية الأعراف: نزلت أولاً، وآية السجدة: نزلت ثانياً؛ فحسن التعريف، أي: ﴿هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ الذي تقدم ذكره أولاً عند نزوغ الشيطان»^(١).

(١/٢٢٢).

(١) كشف المعاني: (ص: ١٨٩)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٦٨٧)، ملاك التأويل:

(١/٢٢٣).

سُورَةُ الْأَنْفَالِ

وفيها موضعان على النحو التالي:

الموضع الأول:

- ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ [الأنفال: ٣٥] مع ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ [الأعراف: ٣٩].
- ما وجه تعقيب كل موضع بما يخص به؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن الآية هنا؛ في قريش وكفرهم بصلاتهم عند البيت مكاءً وتصدية، وآية الأعراف: في قوم ضلّوا وأضلوا غيرهم بما كسبوا من إضلال غيرهم مع كفرهم؛ فناسب زيادة العذاب وتضعيفه؛ لزيادة الكسب في الضلالة»^(١).

الموضع الثاني:

- ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٢] مع ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ [التوبة: ٢٠]
- ما وجه تقديم قوله: ﴿بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ بموضع الأنفال، وتأخيره بموضع التوبة؟
- قال الغرناطي: لـ «أن آية الأنفال: مقصود فيها مع المدحة، تعظيم الواقع منهم من الإيمان والهجرة والجهاد بالأموال والأنفس وتغيبطهم بما منّ

(١) كشف المعاني: (ص: ١٩٠).

الله عليهم به من ذلك، وتفخيم فعلهم الموجب لموالاته بعضهم بعضاً، فقدم ذكر الأموال والأنفس؛ تنبيهاً، معرفاً بموقع ذلك من النفوس، وأنهم بادروا بها على حبها وشح الطباع بها، وليس تأخير هذا المجرور كتقديمه؛ لأنه إنما يقدم حيث يقصد اعتناء وتخصيص وتنبيه على موقعه. أما آية براءة؛ فتعريف بأمر قد وقع مبني على التعريف بالمفاضلة بين سقاية الحاج، وعمارة المسجد الحرام، وبين من آمن وهاجر وجاهد في سبيل الله بماله ونفسه؛ بقصد ردّ من ظنّ أن السقاية، وعمارة المسجد الحرام أفضل، وعرف أن الإيمان وما ذكر معه أعظم درجة عند الله، فلم يعرض هنا داع إلى تقديم ما قدم في الأخرى؛ فتمخضت فضيلة ذلك المجرور هنا؛ فأخر^(١).

(١) يُنظر: ملاك التأويل: (١/ ٢٢٢) بتصرف، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٦٩٦).

سُورَةُ التَّوْبَةِ

وفيها عشرة مواضع على النحو التالي:

الموضع الأول:

- ﴿وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ١٥] مع ﴿ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: ٢٧]
- استوت الآيتان في إعلامه تعالى نبيه والمؤمنين أنه يتوب على من يشاء، وفي ختم الآيتين بصفيتين من صفاته سبحانه، ثم اختلفت الصفتان، فما وجه تعقيب كل موضع بما يخص به؟
- قال الغرناطي: لـ «أن الآية الأولى؛ أعقب بها ما تقدمها متصلاً بها من الآي في كفار مكة، وفعلهم مع رسول الله ﷺ وأصحابه من التضيق والإحراج، وبدئهم بالقتال يوم بدر، ونقضهم العهد في قصة خزاعة في صلح الحديبية، وهذا كله مبسوط في كتب السير والتفسير، فأمر الله تعالى بقتالهم، ووعد بتعذيبهم وخزيهم، والنصر عليهم، وشفاء صدور من آمن من خزاعة وغيرهم ممن آذوه، قال تعالى: ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيُنْصِرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: ١٤] ثم قال تعالى: ﴿وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ﴾ كآبي سفيان بن حرب، وعكرمة بن أبي جهل إلى من أسلم منهم بعد ما صدر من اجتهادهم في الأذية، والصد عن سبيل الله، ثم قال: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ أي: بما في القتال، وفي طي ما جرى من ذلك كله بتقديره السابق أولاً؛ إذ لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، وتقدم علمه أولاً، وما في ذلك من الحكمة، وختم أفعالهم السيئة بالأوبئة،

والرجوع إليه سبحانه بسابق سعادة لمن شاهدها له منهم؛ فهذا وجه النظم والتناسب فيه واضح^(١).

الموضع الثاني:

- ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [التوبة: ١٩] مع ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [التوبة: ٢٤] و﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [التوبة: ٣٧]
- ما وجه تعقيب كل موضع بما يختص به: ﴿الظَّالِمِينَ﴾ ثم ﴿الْفَاسِقِينَ﴾ ثم ﴿الْكَافِرِينَ﴾؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن الأولى: نزلت في الذين فضلوا سقاية الحاج، وعمارة المسجد الحرام على الإيمان والجهاد، فوضعوا الأفضل في غير موضعه، وهو معنى الظلم، أو نقصوا الإيمان بترجيح الآخر عليه، والظلم: النقص أيضاً، كقوله تعالى: ﴿وَلَمْ تَظْلِمْنَا مِنْهُ شَيْئًا﴾ [الكهف: ٣٣]. والثانية: في المسلمين الذين اتخذوا أقاربهم الكفار أولياء، وبعض الفسق لا ينافي الإيمان.
- والثالثة: في الكفار الذين كانوا ينسئون الشهور؛ فيحلون حرامها، ويحرمون حلالها، ولذلك قال تعالى: ﴿زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾ [التوبة: ٣٧]»^(٢).

(١) ملاك التأويل: (١/٢٢٦).

(٢) كشف المعاني: (ص: ١٩٤)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٧٠٠)، ملاك التأويل: (١/٢٢٧).

الموضع الثالث:

- ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [التوبة: ٤٢] مع ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [التوبة: ١٠٧] و﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ [المنافقون: ١]
- ما وجه التعبير بقوله: ﴿يَعْلَمُ﴾ بالموضع الأول من التوبة، وبقوله: ﴿يَشْهَدُ﴾ في غيره؟
- قال الغرناطي: لـ «أن الاستطاعة وعدمها، حكم لا يطلع عليه في الغالب، بل ينفرد كل بحاله في ذلك إلا أن يعلم ذلك بقريته، فقول المنافقين في إخبار الله تعالى عنهم: ﴿لَوْ أَسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ﴾ غير مشاهد من ظاهرهم، فقد كان يمكن صدقهم، أو صدق بعضهم؛ لولا أنه سبحانه أعلم نبيه ﷺ بحالهم، وما يكون من اعتذارهم قبل أن يقع منهم، وبتقاعسهم عن الخروج، فقال تعالى: ﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ أَلْسِنَةٌ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ أَسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ﴾ فأعلم تعالى بما يكون منهم قبل أن يكون، وذلك غيب، وأعلم بوجه تقاعسهم وتشبثهم، ثم أعلم بكذبهم، فقال: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ فحصل العلم بحالهم بإخباره تعالى، ثم تكاثرت الشواهد عنهم.
- أما الآية الثانية: فهي في أهل مسجد الضرار وأمرهم، مما قد كانوا تواطؤوا عليه، ولم يخف حال بعضهم عن بعض، وذلك بخلاف حال الاستطاعة، وما يمكن فيها من الخفاء، فكان هذا مما يرجع إلى حكم الظهور والشهادة؛ فكان ورود قوله تعالى هنا: ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ﴾ أنسب، وكذا الحكم

في آية الحشر؛ لبنائها على قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِنَابِ لَئِن أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُظِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ﴾ وكل هذا قول مُشاهد معلوم مُدرَك بحاسة السمع، وما وعدوا به إخوانهم من نصرتهم، والخروج معهم إن خرجوا، فكل ذلك مما كان يشاهد لو وقع، وليس شيء من ذلك كالاستطاعة في خفائها وغيابها؛ فناسب هذا قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾، وأما الوارد في سورة المنافقين؛ لأن قولهم: ﴿شَهِدُ إِنَّكَ لِرَسُولِ اللَّهِ﴾ قول مدرَك بالسمع، مع أن هذه الآية قولهم: نشهد، فطابق هذا وناسبه قوله: ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ وجاء كل من هذه الآي على ما يجب ويناسب، والله أعلم^(١).

الموضع الرابع:

- ﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ﴾ [التوبة: ٥٥] مع ﴿وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ﴾ [التوبة: ٨٥]
- ما وجه التعبير بالفاء، في قوله: ﴿فَلَا تُعْجِبْكَ﴾ بالموضع الأول، ثم بالواو في الموضع الثاني: ﴿وَلَا تُعْجِبْكَ﴾؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن الآية الأولى: ظاهرة في قوم أحياء، والثانية: في قوم أموات، فأما الفاء في الأولى: فلأن ما قبلها أفعالاً مضارعة يتضمن معنى الشروط كأنه قيل: إن اتصفوا بهذه الصفات من الكسل في الصلاة، وكرهية النفقات ﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ﴾، والآية الثانية: تقدمها أفعال

(١) ملاك التأويل: (١/٢٢٩).

ماضية، وبعد موتهم، فلا تصلح للشرط؛ فناسب مجيئها بالواو^(١).

الموضع الخامس:

• ﴿وَطُيَعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾ [التوبة: ٨٧] مع ﴿وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾ [التوبة: ٩٣].

• ما وجه التعبير، بقوله: ﴿وَطُيَعَ﴾ بالموضع الأول، وبقوله: ﴿وَطَبَعَ اللَّهُ﴾ بالموضع الثاني؟

• قال ابن جماعة: لـ «أن الأولى: صدرت بما لم يُسم فاعله، في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَنْزَلْنَا سُورَةً أَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ﴾ [التوبة: ٨٦] مع العلم بالفاعل، فختمت كذلك؛ مناسبة بين صدر الكلام، وختمه.

والثانية: جاءت بعد بسط الكلام في عذر المعذورين؛ فناسب البسط في توبيخ مخالفهم، والتوكيد فيه بتصريح اسم الفاعل، ولذلك صدر الآية (إنما) الحاصرة لـ ﴿السَّيِّئُ﴾^(٢).

الموضع السادس:

• ﴿فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [التوبة: ٨٧] مع ﴿فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [التوبة: ٩٣].

• ما وجه التعقيب، بقوله: ﴿لَا يَفْقَهُونَ﴾ بالموضع الأول، وبقوله: ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ بالموضع الثاني؟

(١) كشف المعاني: (ص: ١٩٦)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٧١٢)، ملاك التأويل: (٢٣١/١).

(٢) كشف المعاني: (ص: ١٩٧)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٧١٩)، ملاك التأويل: (٢٣٢/١).

- قال ابن جماعة: «أما الأولى: فلأنهم لو فهموا ما في جهادهم مع رسول الله ﷺ، من الأجر؛ لما رضوا بالقعود، ولا استأذنوا عليه.
- والثانية: جاءت بعد ذكر الباكين؛ لفوات صحبة رسول الله ﷺ لعلمهم بما في صحبته من الفوز والمنزلة عند الله تعالى، فلو علم المستأذنون ما علمه الباكون؛ لما رضوا بالقعود، لكنهم لا يعلمون»^(١).

الموضع السابع:

- ﴿وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ، ثُمَّ تَرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ [التوبة: ٩٤] مع ﴿فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ، وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتَرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ [التوبة: ١٠٥]
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿ثُمَّ تَرَدُّونَ﴾ بالموضع الأول، وبقوله: ﴿وَسَتَرَدُّونَ﴾ بالموضع الثاني، مع زيادة قوله: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ دون الموضع الأول؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن الأولى: في المنافقين، بدليل: ﴿قَدْ نَبَأْنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ﴾، وكانوا يخفون من النفاق ما لا يعلمه إلا الله تعالى ورسوله بإعلامه إياه، والآية الثانية: في المؤمنين، بدليل قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣] وأعمالهم ظاهرة فيما بينهم من الصلاة والزكاة والحج وأعمال البر؛ فلذلك زاد قوله: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ﴾.

(١) كشف المعاني: (ص: ١٩٨)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٧١٩)، ملاك التأويل: (٢٣٢/١).

وأما (ثم) في الأولى: فلأنها وعيد، فبين أنه لكرمه، لم يؤاخذهم في الدنيا، فأتى بـ (ثم) المؤذنة بالتراخي، وأما الثانية: وعد، فأتى بالواو والسين المؤذنان بقرب الجزاء والثواب وبعده العقاب، فالمنافقون: يؤخر جزاؤهم عن نفاقهم إلى موتهم؛ فناسب (ثم) والمؤمنون: يثابون على العمل الصالح في الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٧]»^(١).

الموضع الثامن:

• ﴿إِنَّ إِبْرٰهِيْمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيْمٌ﴾ [التوبة: ١١٤] مع ﴿إِنَّ إِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ أَوَّٰهٌ مِّنِيْبٌ﴾ [هود: ٧٥]

- ما وجه تقديم، قوله: ﴿أَوَّٰهٌ﴾ بموضع التوبة، وتأخيره بموضع هود؟
- قال الغرناطي: لـ «أن الأواه: الكثير التأوه، فقدم هنا في مقابلة غلظة أبيه وقساوته، وتعذره في استغفاره لأبيه: ﴿وَمَا كَانَتْ أَسْتِغْفَارُ إِبْرٰهِيْمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَعَدَّهَا إِيَّاهُ﴾، أما آية هود: فمُنزلة على ما ذكر سبحانه من مجادلتها في قوم لوط، جرياً على ما وصفه سبحانه به من الحلم، فكان تقديم وصفه هنا بالهالك؛ أنسب وأجرى على ما بنى عليه، فوضح ورود كلا الموضعين على ما يجب ويناسب، ولا يمكن عكس الوارد»^(٢).

(١) كشف المعاني: (ص: ١٩٩)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٧٢٤)، ملاك التأويل: (٢٣٣/١).

(٢) يُنظر: ملاك التأويل: (١/٢٣٦) بتصرف.

الموضع التاسع:

- ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْغُونَ مَوْطَأًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ﴾ [التوبة: ١٢٠] مع ﴿وَلَا يَنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ﴾ [التوبة: ١٢١]
- ما وجه زيادة قوله: ﴿عَمَلٌ صَالِحٌ﴾ في الموضع الأول، دون الثاني؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن الآية الأولى: تضمنت ما ليس من عملهم، فبين بكرمه تعالى أنه يكتب لهم بذلك عمل صالح، وإن لم يكن من عملهم، والآية الثانية: تضمنت ما هو من عملهم القاصدين له، فقال: ﴿إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ﴾ أي: ثواب ذلك العمل، والله أعلم»^(١).

الموضع العاشر:

- ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [التوبة: ١٢٠] مع ﴿لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [التوبة: ١٢١]
- ما وجه تعقيب الموضع الأول، بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾، والموضع الثاني، بقوله: ﴿لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾؟
- قال الإسكافي: «﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ هو أن من أخبر عنه بأنه أصابه ظمأ ونصب وجوع، فقد أخبر عنه بفعل غيره، ولم يخبر عنه بفعله هو، إلا أنه يحسب له بما وصل إليه من ألم العطش والجوع والتعب والنصب الأجر؛ فلذلك عقبه، بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾

(١) كشف المعاني: (ص: ٢٠١)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٧٢٩).

أي: أجر من أحسن طاعة الله، وتعرض منها لما تلحقه فيه هذه الشدائد،
وأما الآية الثانية وتعقيبها، بقوله: ﴿يَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ﴾؛ فلأن جميع ما ذكر كان عملاً لهم، فوعدهم حسن الجزاء على
عملهم، وذلك ظاهر^(١).

(١) درة التنزيل: (ص: ٧٣٢).

سُورَةُ الْيُونُسِ

وفيها خمسة عشر موضعاً على النحو التالي:

الموضع الأول:

- ﴿الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ [يونس: ١] مع ﴿الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ [يوسف: ١] و﴿الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ [لقمان: ١] - [٢]

- في بداية سورة يونس ولقمان، وصف الكتاب، بقوله: ﴿الْحَكِيمِ﴾، وفي بداية يوسف، وصفه بقوله: ﴿الْمُبِينِ﴾؛ فما وجه ذلك؟

- قال الغرناطي: لـ «أن سورتي يونس ولقمان؛ تردد فيهما من الآيات المعتر بها، المطلعة على عظيم حكمته تعالى، وإتقانه للأشياء، ما لم يرد في سورة يوسف، فسورة يوسف: لم تنطو على غير قصته، وبسط التعريف بقصيته، وبيان ما جرى له مع أبيه من فراقه، وامتحانه بإلقائه في الجب، والبيع، والتعرض له بالفتنة، وتخلصه بسابق اصطفائه مما كيد به، وابتلائه بالسجن، وجمعه بأخيه، واشتمال شمله بأبيه عليهما السلام وإخوته، ولم تخرج آية من أي هذه السورة عن هذا من بسط هذه القصة؛ فلهذا أتبع الكتاب بالوصف بـ ﴿الْمُبِينِ﴾»^(١).

(١) ملاك التأويل: (١/٢٣٨).

الموضع الثاني:

- ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾ [يونس: ٤] مع ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ﴾ [هود: ٤]:
و﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٤٨]
- ما وجه حذف قوله: ﴿جَمِيعًا﴾ بموضع هود؟
- قال الكرمانى: «لأن ما في هذه السورة؛ خطاب للمؤمنين والكافرين جميعاً، يدل عليه قوله بعده ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾، وذلك ما في المائدة: ﴿مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾؛ لأنه خطاب للمؤمنين والكافرين، بدليل قوله: ﴿فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [المائدة: ٤٨]، وما في هود خطاب للكفار يدل عليه: ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ﴾ [هود: ٣]»^(١).

الموضع الثالث:

- ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾ [يونس: ١٨]
مع ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ﴾ [الفرقان: ٥٥]
- ما وجه تقديم قوله: ﴿لَا يَضُرُّهُمْ﴾ بموضع يونس، وتأخيره بموضع الفرقان؟
- قال ابن جماعة: «لما تقدم هنا: ﴿إِنِّي أَخَافُ إِنَّ عَصِيَّتَ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [يونس: ١٥]؛ ناسب تقديم الضر، أي: لا يضرهم إن عصوه، ولا ينفعهم إن أطاعوه.
- وفي الفرقان: تقدم ذكر النعم وعدّها؛ فناسب تقديم النفع، أي: ما لا

(١) البرهان في توجيه متشابه القرآن: (١/١٣٨).

ينفعهم بنعمة من النعم، ومثله قوله فيها: ﴿قُلْ لَا أَمَلُ لِي لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [يونس: ٤٩] قدم الضر؛ لتقدم قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [يونس: ٤٨] (١).

الموضع الرابع:

- ﴿فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ [يونس: ١٩] مع ﴿فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ [الزمر: ٣]
- ما وجه حذف قوله: ﴿هُمَّ﴾ من موضع يونس، دون غيره؟
- قال الكرمانى: «لأن في هذه السورة؛ تقدم ﴿فَأَخْتَلَفُوا﴾ فاكتفى به عن إعادة الضمير» (٢).

الموضع الخامس:

- ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [يونس: ٣١] مع ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [سبأ: ٢٤]
- ما وجه إفراد قوله: ﴿السَّمَاءِ﴾ بموضع يونس، ثم جمعه بموضع سبأ؟
- قال الغرناطي: لـ «أن الإفراد الوارد في آية يونس، محصل للمعنى مع الإيجاز؛ فورد هنا على ما يجب، وأما الوارد في سورة سبأ، على الجمع؛ فروعى فيه ما تقدم من قوله تعالى: ﴿قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ

(١) كشف المعاني: (٢٠٢/١)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٧٣٣)، ملاك التأويل: (٢٤٠/١).

(٢) البرهان في توجيه متشابه القرآن: (ص: ١٣٩).

لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا هُمْ فِيهِمَا
 مِنْ شَرِكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيرٍ ﴿سبأ: ٢٢﴾، والمراد بذلك: نفي الشركاء
 له تعالى، ثم عاد الكلام إلى ذلك أيضاً، فقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ
 مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ على الجمع مناسبة؛ إذ الآية قبل، وهذه في
 قضية واحدة، وهي: نفي الشركاء والأنداد، فجاءت على ما يناسب التي
 قبلها»^(١).

الموضع السادس:

- ﴿كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: ٣٣]
 مع ﴿وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾
 [غافر: ٦]
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿الَّذِينَ فَسَقُوا﴾ بموضع يونس، وبقوله: ﴿الَّذِينَ
 كَفَرُوا﴾ بموضع غافر؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن المقال هنا؛ يصح خطاب المؤمن والكافر به،
 فمن أنكره، خرج من الحق إلى الضلال؛ ولذلك قال: ﴿فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ
 إِلَّا الضَّلَالُ﴾ [يونس: ٣٢]، وآية المؤمن؛ تقدمها: ﴿مَا يَجْدِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ
 إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [غافر: ٤]؛ فناسب قوله تعالى: ﴿عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ
 أَصْحَابُ النَّارِ﴾^(٢).

(١) ملاك التأويل: (١/ ٢٤١).

(٢) كشف المعاني: (١/ ٢٠٤)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٧٣٨)، ملاك التأويل:

(١/ ٢٤١).

الموضع السابع:

- ﴿كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: ٣٣] مع ﴿وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ [غافر: ٦]
- ما وجه التعقيب، بقوله: ﴿أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ بموضع يونس، وبقوله: ﴿أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ بموضع غافر؟
- قال الإسكافي: «فلأنه تعالى أراد أن يبين أنهم وإن أقروا بالله تعالى، وأثبتوه خالقاً قادراً صانعاً؛ غير مؤمنين، وما داموا يعبدون غيره؛ لا يؤمنون، فالقصد إلى إبطال ما بذلوه بألستهم من الإقرار بخالقهم، والقصد في الآية التي في سورة المؤمن؛ توعدهم على كفرهم بالنار، إذ لم يتقدم ذكر إقرار يشبه إقرار المؤمنين، فيبطل بتركهم سائر ما أمر الله تعالى به»^(١).

الموضع الثامن:

- ﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [يونس: ٥٥] مع ﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ [يونس: ٦٦] و﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ هُوَ الْعَزِيزُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [يونس: ٦٨]
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ بالموضع الأول، وبقوله: ﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ بالموضع الثاني، وبقوله: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ بالموضع الثالث؟

(١) درة التنزيل: (ص: ٧٤١).

- قال ابن جماعة: لـ «أن الأولى، تقدمها: ﴿وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ﴾ [يونس: ٥٤]؛ فأغنى لفظه عن إعادته مع العلم بالمعنى، والثانية؛ تقدمها: ﴿وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [يونس: ٦٥] فقال: ﴿وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ إشارة إلى أنهم لا يضررونك، فيما لم يقدره الله؛ لأنهم ملكه وعبيده، وفي تصرفه، والثالثة: تقدمها، قوله تعالى: ﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: هو الغني المطلق عن كل شي من اتخاذ الأولاد للقوة والظفر وغير ذلك، فأكد بزيادة (ما)؛ لأن السياق يقتضيه^(١).

الموضع التاسع:

- ﴿وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ﴾ [يونس: ٥٤] مع ﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ﴾ [الزمر: ٤٧]
- ما وجه التعبير بالإنفراد، بقوله: ﴿وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ﴾ بموضع يونس، وبالجمع، بقوله: ﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ﴾ بموضع الرعد؟
- قال ابن جماعة: «لما أفرد (النفس)؛ ناسب الاكتفاء بـ ﴿مَا فِي الْأَرْضِ﴾، ولما جمع ﴿لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾؛ ناسب ذكر الفداء بما في الأرض و﴿وَمِثْلَهُ﴾»^(٢).

(١) كشف المعاني: (٢٠٥/١)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٧٤٢)، ملاك التأويل: (٢٤٣/١).

(٢) كشف المعاني: (ص: ٢٠٥).

الموضع العاشر:

- ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾
 [يونس: ٤٧] و﴿وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسْرُوا
 النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ [يونس: ٥٤] مع
 ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَءَ بِالنَّبِيِّنَ وَالشُّهَدَاءِ
 وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ﴾ [الزمر: ٦٩] و﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِقِينَ مِنْ حَوْلِ
 الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ﴾ [الزمر: ٧٥]
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ بموضعي يونس،
 وبقوله: ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ﴾ بموضعي الزمر؟
- قال الغرناطي: لـ «أن القسط يراد به: العمل والتسوية في الحكم، فمظنة
 وروده حيث يراد؛ موازنة الجزاء بالأعمال من غير زيادة، والحق: الصدق،
 فوروده حيث يراد؛ تصديق وعيد، أو إخبار متقدم، وإن الله سبحانه وعد
 المؤمنين بزيادة الأجور والإحسان بما يفوت الغايات، ويفوق الحصر،
 ولم يجعل جزاءهم على أعمالهم الدينية وفاقاً لأعمالهم في مقادير
 الجزاء، ولما كان الوارد في آيتي الزمر مُتَزَلِّاً على الحكم حقاً بين النبيين
 والشهداء والملائكة، قال تعالى: ﴿وَجِئَءَ بِالنَّبِيِّنَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ
 بِالْحَقِّ﴾، وقال تعالى: ﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِقِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ
 بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ﴾، والضمير في الأولى؛ إما أن يكون للنبيين
 والشهداء ولا كونه في أن هؤلاء ممن يضاعف أجورهم، فجيء بقوله:
 ﴿بِالْحَقِّ﴾ تصديقاً لما وعدوا من الزيادة، وليس موضع ورود القسط،
 وإما أن يكون للخلق كافة وفيهم المؤمن والكافر؛ فورد قوله: ﴿بِالْحَقِّ﴾

تصديقاً لما ورد في حق الفريقين من الزيادة في أجر المؤمن، والعدل في حق الكافر، فلا يظلم مثقال ذرة، وإنما جزاؤه وفاق عمله، ولا يصح هذا إن لو قيل: ﴿وَقَضَىٰ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ﴾ وعلى هذا ما ورد في الآية الأخيرة من فروق.

ولما لم يقصد هنا تفضيل أحوال المصدقين، بل حظ الطرفين من التصديق والتكذيب؛ كان موضع التعبير بالقسط الذي هو العدل بين المصدق والمكذب، وإنما بناء الآي على إرغام المكذبين، ولا يناسب هذا، إلا ذكر العدل بحسب ما بنيت عليه الآي قبله^(١).

الموضع الحادي عشر:

- ﴿إِنِ اللَّهُ لَدُوٌّ فَضِّلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ﴾ [يونس: ٦٠]
- مع ﴿إِنِ اللَّهُ لَدُوٌّ فَضِّلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ [غافر: ٦١]
- ما وجه الإضمار، في قوله: ﴿أَكْثَرَهُمْ﴾ بموضع يونس، ووجه الإظهار في قوله: ﴿أَكْثَرَ النَّاسِ﴾ بموضع غافر؟
- قال الغرناطي: لـ «أن آية غافر: لما تقدمها، قوله تعالى: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [غافر: ٥٧] ومقصود هذه الآية: تحريك الخلق للاعتبار بما نصب سبحانه من الدلائل والآيات؛ فاقضى ذلك تكرار الظاهر كما في

(١) يُنظر: ملاك التأويل: (١/٢٤٥) بتصرف.

آية التذكير والتنبيه، ثم جيء بعد هذا، بقوله: ﴿إِنِّكَ اللَّهُ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾؛ فنوسب بين هذا وبين ما تقدم؛ لتجيء هذه الآي على منهاج واحد من التذكير، فاقتضت الثانية تكرير الظاهر.

وأما آية يونس: فإنما تقدمها تأنيس بقوله تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس: ٥٨] ثم رجع الكلام إلى تعنيف الكفار في تحكيمهم، فقال: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [يونس: ٥٩] ثم قال: ﴿وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ ولم يتقدم تكرير يطلب بمناسبة؛ فلذلك ورد الكلام على ما هو الأصل من الإتيان بالضمير؛ ليحصل به ربط الكلام، فجاء كل من الموضوعين على ما يقتضيه ما قبله رعيًا لتناسب الكلام^(١).

الموضع الثاني عشر:

- ﴿وَمَا يَعْرُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [يونس: ٦١] مع ﴿لَا يَعْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [سبأ: ٣]
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ بموضع يونس، وبقوله: ﴿فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ بموضع سبأ؟
- قال ابن جماعة: «لما تقدم قوله تعالى: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ

(١) ملاك التأويل: (١/٢٤٦).

قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ﴿١٠﴾؛ ناسب ذلك تقديم الأرض؛ لأن النور والتلاوة والعمل في الأرض فناسب ذلك تقديم السموات. (١)

الموضع الثالث عشر:

- ﴿وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأً صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾ [يونس: ٩٣] مع ﴿وَأَيِّنَّا لَهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا يَبِئْسَهُمْ﴾ [الجاثية: ١٧]
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأً صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ بموضع يونس، وبقوله: ﴿وَأَيِّنَّا لَهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ﴾ بموضع الجاثية، مع اتحاد المعنى المقصود في الآيتين؟
- قال الغرناطي: لـ «أن آية يونس: تقدم قبلها دعاء موسى ﷺ على فرعون وملئه، فأجاب سبحانه دعاء نبيه، وطمس على أموال آل فرعون وملئه، وأغرقه وآله، ونجى بني إسرائيل من الغرق، وقطع دابر عدوهم، وأورث بني إسرائيل أرضهم وديارهم يتبوؤون منها حيث شاؤوا، فقال سبحانه معرفاً نبيه محمداً ﷺ: ﴿وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأً صِدْقٍ﴾ أي: مكناهم ومهدنا لهم أمرهم بإهلاك عدوهم، وبما أورثناهم بعد ضعفهم من مشارق الأرض ومغاربها، فبعد تمكن أمرهم، واستحكام حالهم، واستقرار أمر دينهم بما شاهدوه من الآيات، وعظيم البراهين المعقبة لمن شاهدها اليقين؛ اختلفوا جرياً على ما سبق لهم ولغيرهم.

(١) كشف المعاني: (ص: ٢٠٦).

أما آية العجائية: فتقدم قبلها بسط الدلالة والبراهين، والتنبيه بخلق السموات والأرض، وما بث سبحانه فيهما من أصناف المخلوقات، واختلاف الليل والنهار وتعاقبهما، وإنزال الرزق من السماء، وإحياء الأرض بعد موتها بما ينزل من الرزق إليها، وتصريف الرياح، ثم ذكر سبحانه أن هذه الآيات إنما يعتبر بها، ويهتدي بأنوارها من منحه الله تعالى العقل، وهده إلى الاعتبار؛ فاقترض ذلك ما قدم من بسط الآيات، ووضح ما خصه تعالى من واضح الدلالات في صدر هذه السورة بسط ما منحه بنو إسرائيل، وما بين لهم مما أشار إليه، قوله تعالى: ﴿وَعَايَنَهُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ﴾؛ فنوسب الإيجاز بالإيجاز، والإطناب بالإطناب، وجاء كل على ما يجب ويناسب، مع اتحاد المقصود في السورتين^(١).

الموضع الرابع عشر:

- ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ١٠٤] مع ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [النمل: ٩١]
- ما وجه تعقيب الموضع الأول، بقوله: ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾، والموضع الثاني، بقوله: ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾؟
- قال ابن جماعة: «لما تقدم قبله: ﴿كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَاجِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ١٠٣]؛ ناسب قوله: ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾.
- ولما تقدم في النمل: ﴿إِنْ تَسْمِعْ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [النمل: ٨١]؛ ناسب بعده: ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾^(٢).

(١) يُنظر: ملاك التأويل: (١/ ٢٥٠) بتصرف.

(٢) كشف المعاني: (ص: ٢٠٧)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٧٤٨)، ملاك التأويل:

الموضع الخامس عشر:

- ﴿وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾ [يونس: ١٠٨] مع ﴿وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ [النمل: ٩٢]
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾ بموضع يونس، وبقوله: ﴿وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ بموضع النمل؟
- قال الغرناطي: لـ «أن آية يونس: مرتبطة بقوله تعالى فيما قبلها: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٩٩] فلما تقدمها هذا، ومعناه هو المعنى المراد في قوله في الزمر: ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ [الزمر: ٤١]؛ ففيل هنا على لسانه ﷺ: ﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾ وتناسب ذلك، وارتبط ارتباطاً لا يلائم الموضع خلافه.
- وأما آية النمل: فإنها راجعة إلى قوله تعالى فيما تقدمها: ﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ﴾ (٧٩) إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (٨٠) وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعَمَىٰ عَنِ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تَسْمَعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [النمل: ٧٩ - ٨١]؛ فناسب هذا أتم مناسبة، قوله: ﴿وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾، ولم يكن قوله: ﴿فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ ليناسب المتقدم في يونس، ولا قوله: ﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾ ليلائم ما تقدم هنا^(١).

(١) ملاك التأويل: (١/ ٢٥١)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٧٥٠).

سُورَةُ هُودٍ

وفيها أحد عشر موضعاً على النحو التالي:

الموضع الأول:

- ﴿أَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُرْمَةٌ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ﴾ [هود: ٢] مع ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ﴾ [البقرة: ١١٩] و﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ [الأحزاب: ٤٥] و﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ [فصلت: ٤]

- ما وجه تقديم النذارة على البشارة، بموضع هود، وتأخيرها في المواضع الأخرى؟

- قال ابن جماعة: «لما قال هنا: ﴿أَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾؛ ناسب تقديم النذارة على عبادة غير الله تعالى، وفي الأحزاب والبقرة: كان الخطاب له؛ فناسب كرامته تقديم البشارة، وكذلك في (حم)؛ ناسب ذكر الرحمة ووصف الكتاب، تقديم البشارة، والله أعلم»^(١).

الموضع الثاني:

- ﴿وَلَيْنِ أَدَقَّنَهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسَّتُهُ﴾ [هود: ١٠] مع ﴿وَلَيْنِ أَدَقَّنَهُ رَحْمَةً مِّمَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتُهُ﴾ [فصلت: ٥٠].
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿نِعْمَاءَ﴾ بموضع هود، وبقوله: ﴿رَحْمَةً﴾ بموضع فصلت؟

(١) كشف المعاني: (ص: ٢٠٨).

- قال ابن جماعة: لـ «أن آية هود؛ تقدمها: ﴿وَلَيْنَ أَذْقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكْفُرُ بِكُفْرًا كَثِيرًا﴾ [هود: ٩]؛ فأغنى عن إعادتها ثانياً، ولم يتقدم ذلك في حم السجدة؛ فذكرها»^(١).

الموضع الثالث:

- ﴿لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ﴾ [هود: ٢٢] مع ﴿لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ﴾ [النحل: ١٠٩]
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿الْأَخْسَرُونَ﴾ بموضع هود، وبقوله: ﴿الْأَخْسَرُونَ﴾ بموضع النحل؟
- قال الإسكافي: لـ «أن الآية التي في سورة هود؛ قد تقدمها، قوله: ﴿أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَعِفُ لَهُمْ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾ [هود: ٢٠] وإنما قال: ﴿يُضَعِفُ لَهُمُ الْعَذَابُ﴾؛ لأنه خبر عن قوم، أخبر عنهم بالفعل الذي استحقوا به مضاعفة العذاب في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ [هود: ١٩] فإذا صدوهم عن الدين صدوداً، وصدوا غيرهم عنه صدأ؛ استحقوا تضعيف العذاب؛ لأنهم ضلوا وأضلوا، فهذا لـ ﴿الْأَخْسَرُونَ﴾، وأما التي في سورة النحل: فإنها في آية لم يخبر فيها عن الكفار، بأنهم مع ضلالهم أضلوا من سواهم، وإنما قال فيهم: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [النحل: ١٠٧]؛ فلم

(١) كشف المعاني: (ص: ٢٠٩)، وللاستزادة يُنظر: ملاك التأويل: (٢/ ٢٥٣).

يذكر ما يوجب مضاعفة العذاب»^(١).

الموضع الرابع:

- ﴿قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّن رَّبِّي وَعَٰئِنِّي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ﴾ [هود: ٢٨] مع ﴿قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّن رَّبِّي وَعَٰئِنِّي مِنْهُ رَحْمَةً﴾ [هود: ٦٣].
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿وَعَٰئِنِّي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ﴾ بقصة نوح عليه السلام، وبقوله: ﴿وَعَٰئِنِّي مِنْهُ رَحْمَةً﴾ بقصة صالح عليه السلام؟
- قال الغرناطي: لـ «أن قوم صالح عليه السلام؛ بالغوا في إساءة الجواب، حين قالوا: ﴿قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا﴾ [هود: ٦٢]، أي: قد كنت مرجوًّا أن تسود فينا حتى نقطع عن رأيك، ونرجع إليك من أمورنا، فرموا مقامه النبوي بحط مرتبته عنهم، فلما بالغوا في إساءة الجواب؛ جاوبهم عليه السلام ردًّا لمقالهم الشنيع، بقوله: ﴿أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّن رَّبِّي وَعَٰئِنِّي مِنْهُ رَحْمَةً﴾؛ فقدم المجرور؛ لتأكيد أن الرحمة من عند الله تعالى: ﴿وَعَٰئِنِّي مِنْهُ رَحْمَةً﴾.

ولما لم يكن في مراجعة قوم نوح مثل هذا في شناعة الجواب؛ لأن أقصى المفهوم من قولهم: ﴿مَا نَزَلْنَا إِلَّا بَشْرًا مِّثْلَنَا﴾ [هود: ٢٧]؛ إلحاقه بهم، ومماثلته إياهم، فلم يكن في قول هؤلاء ما في قول قوم صالح؛ فجرى جوابه عليه السلام على نسبة ذلك فقال: ﴿وَعَٰئِنِّي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ﴾، فأتى بالمجرور مؤخرًا في محله على ما يجب، حيث لا يقصد في إحراز

(١) يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٧٥٣) بتصرف، وللاستزادة يُنظر: ملاك التأويل: (٢/ ٢٥٤).

المفهوم ما قصد في الآية الأخرى، فورد كل على ما يلائم، والله أعلم»^(١).

الموضع الخامس:

- ﴿لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا﴾ [هود: ٢٩] مع ﴿لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ [الأنعام: ٩٠]
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿مَالًا﴾ بموضع هود، وبقوله: ﴿أَجْرًا﴾ بالمواضع الأخرى؟
- قال الكرمانى: «لأن في قصة نوح، وقع بعدها: ﴿خَزَائِنُ﴾ ولفظ المال بالخزائن؛ أليق»^(٢).

الموضع السادس:

- ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ [هود: ٥٨]، [هود: ٩٤] مع ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ [هود: ٦٦]، [هود: ٨٢]
- ما وجه التعبير بالواو، في قصة هود وشعيب، بقوله: ﴿وَلَمَّا﴾، والتعبير بالفاء في قصة صالح ولوط، بقوله: ﴿فَلَمَّا﴾؟
- قال ابن جماعة: «قصة صالح ولوط: جاءتا في سياق الوعد المؤقت بالعذاب؛ فناسب (الفاء) الدالة على سببية الوعد لما جاء، وقصة عاد ومدين: جاءتا مبتدئتين غير مسببتين عن وعد مؤقت لسابق؛ فجاءا بواو العطف على الجملة التي قبلها»^(٣).

(١) يُنظر: ملاك التأويل: (٢/٢٥٦) بتصرف.

(٢) البرهان في توجيه مشابه القرآن: (ص: ١٤٤).

(٣) كشف المعاني: (ص: ٢١٢)، وللاستزادة يُنظر: ملاك التأويل: (٢/٢٥٧).

الموضع السابع:

- ﴿وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [هود: ٦٠] مع ﴿وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [هود: ٩٩]
- ما وجه زيادة قوله: ﴿الدُّنْيَا﴾ بقصة هود، وحذفها بقصة موسى؟
- قال الغرناطي: لـ «أن قصة هود عليه السلام في هذه السورة؛ أكثر استيفاء من قصة موسى عليه السلام بكثير؛ فناسب الطول الطول، والإيجاز الإيجاز، ولا يليق العكس»^(١).

الموضع الثامن:

- ﴿وَلَا يَلْنِفَتَ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَانِكَ﴾ [هود: ٨١] مع ﴿وَلَا يَلْنِفَتَ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَأَمْضُوا حَيْثُ تُوْمَرُونَ﴾ [الحجر: ٦٥]
- ما وجه الاستثناء، في قوله: ﴿إِلَّا أَمْرَانِكَ﴾ بموضع هود، دون موضع الحجر؟
- قال الغرناطي: لـ «أن آية الحجر: ورد قبلها قوله في قصة إبراهيم عليه السلام: ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ ٥٧ ﴿قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ﴾ ٥٨ ﴿إِلَّا أَل لُّوطٍ إِنَّا لَمَنْجُوهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ٥٩ ﴿إِلَّا أَمْرَانَهُ، قَدَرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَدِيرِينَ﴾ [الحجر: ٥٧ - ٦٠]، فلما ورد هنا استثناء المرأة، وذكر حالها؛ وقع بذلك الاكتفاء، فلم يذكر في الآية بعد؛ إذ ذلك كله كلام متصل بعضه ببعض، ولم يتقدم لامرأة لوط عليه السلام في سورة هود ذكر؛ فاحتجج إلى استثناءها»^(٢).

(١) يُنظر: ملاك التأويل: (٢/ ٢٥٨) بتصرف، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٧٥٩).

(٢) ملاك التأويل: (٢/ ٢٦٢)، وللاستزادة يُنظر: كشف المعاني: (ص: ٢١٣).

الموضع التاسع:

- ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ﴾ [هود: ٨٢] مع ﴿فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ﴾ [الحجر: ٧٤]
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿عَلَيْهَا﴾ بموضع هود، وبقوله: ﴿عَلَيْهِمْ﴾ بموضع الحجر؟
- قال الغرناطي: «ولما تقدم آية الحجر، قوله تعالى: ﴿قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ﴾ [الحجر: ٥٨] فذكر قوم لوط موصوفين بالإجرام، الموجب لهلاكهم؛ فروعى هذا المتقدم، فقيل: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ﴾، وأما آية هود: فلم يتقدم فيها مثل هذا، فاكتفى بضمير القرية، فقيل: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا﴾»^(١).

الموضع العاشر:

- ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ [هود: ٩٦] مع ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَكَأَلٰٓءِ إِنَّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الزخرف: ٤٦]
- ما وجه زيادة، قوله: ﴿وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ في بعض المواضع من قصة موسى، دون غيرها؟
- قال الغرناطي: لـ «أنه حيث يذكر سوء ردّ المرسل إليهم، وقبح جوابهم؛ يقابله تأييده بأخيه، أو عضده بالآيات، مما يقتضي القهر والإرغام، وهو

(١) ملاك التأويل: (٢/٢٦٢).

المعبر عنه بالسلطان المبين؛ فيكون ذلك مقابلة لشنيع مجاوبتهم، وسوء ردهم بالجملة، فإنه إذا اجتمع إفصاحهم بالتكذيب، واستكبارهم؛ جمع في التهديد المتقدم، بين التأييد بهارون، وسلطان ميين، أما حيث لم يرد ذكر السلطان؛ فنجد جوابهم في ذلك دون ما تقدم من التشديد، كقوله في سورة الزخرف: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ﴾ [الزخرف: ٤٧]»^(١).

الموضع الحادي عشر:

- ﴿وَالِى مَدِينَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُورِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ [هود: ٨٤] مع ﴿وَإِلَى مَدِينِ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُورِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ [العنكبوت: ٣٦]
- ما وجه التعبير بالفاء، في قوله: ﴿فَقَالَ﴾ بموضع العنكبوت، دون موضع هود؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن سياق ما تقدم من قصص الأنبياء، خال عن (الفاء) في مثل ذلك، وآية العنكبوت: تقدمها القصص بالفاء في مثله، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ﴾ [العنكبوت: ١٤]، ﴿فَقَامَنَ لَهُ لُوطٌ﴾ [العنكبوت: ٢٦]، ﴿فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ﴾ [العنكبوت: ٢٤]؛ فناسب سياق ذلك، فقال بالفاء هنا»^(٢).

(١) ملاك التأويل: (٢/ ٢٦٣)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٧٧٨).

(٢) كشف المعاني: (ص: ٢١٣).

سُورَةُ يُوسُفَ

وفيها خمسة مواضع على النحو التالي:

الموضع الأول:

- ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [يوسف: ٢] مع ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الزخرف: ٣]
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿ أَنْزَلْنَاهُ ﴾ بموضع يوسف، وبقوله: ﴿ جَعَلْنَاهُ ﴾ بموضع الزخرف؟
- قال الغرناطي: لـ «أن آية سورة يوسف: لما كانت توطئة لذكر قصصه ﷺ ولم تتضمن السورة غير ذلك إلا ما أعقب به في آخرها مما يعرف بعجيب ما تضمنته ما كان غيباً عند قريش والعرب، مستوفياً ما كان أهل الكتاب يظنون أنهم انفردوا بعلمه؛ فأنزل الله هذه السورة موفية من ذلك أمته، ومعرفة من قصصه العجيب، ومؤدية أكمله وأعمه، ولا أنسب عبارة هنا، من قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ﴾.
- وأما آية الزخرف: فلم تُبَيِّنْ على أخبار، بل أُعقبت بأي الاعتبار والتلطف في التنبيه والتذكير، قال تعالى: ﴿ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ﴾ [الزخرف: ٥]، وهذا أعظم التلطف، وقال تعالى بعد: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴾ [الزخرف: ٩] ثم مضت أكثر آي هذه السورة على نحو هذا الاعتبار وما يناسبه^(١).

(١) ملاك التأويل: (٢/٢٦٦).

الموضع الثاني:

- ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ ﴾ [يوسف: ١٠٩] مع ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ ﴾ [الأنبياء: ٧]
- ما وجه زيادة (من) بقوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ ﴾ بموضع يوسف؟
- قال الغرناطي: لـ «أن آية يوسف: قد تقدمها، قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف: ١٠٦]، وقوله: ﴿ وَسُبَّحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [يوسف: ١٠٨]، وقوة السياق في هذه الآي، يدل على معنى القسم ويعطيه؛ فناسب ذلك زيادة (من) المقتضية الاستغراق، أما قوله تعالى في سورة الأنبياء: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ ﴾، فتقدم قبلها إنكار الكفار كون الرسل من البشر، في قوله: ﴿ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ﴾ [الأنبياء: ٣]، واقتراحهم الآيات، في قوله: ﴿ فَيَا أَيُّهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوْلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٥]، فلما انطوى هذا الكلام على قضيتين: من اقتراحهم الآيات، وإنكارهم كون الرسل من البشر، وقد بين لهم حال المقترحين، في قوله تعالى: ﴿ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرِيْبَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأنبياء: ٦]، فلما تقدم هذا؛ أتبع ببيان الطرف الآخر، وهو التعريف بأن من تقدم من الرسل إنما كانوا رجالاً من البشر، مختصين بتخصيصه سبحانه، ولم يكونوا ملائكة، فقيل لنبينا محمد ﷺ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ ﴾، فقيل هنا: ﴿ قَبْلَكَ ﴾ كما قيل في نظيرتها: ﴿ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ ﴾، فلم تدخل هنا (من) كما لم تدخل في النظير الآخر؛ لإحراز التناسب، والتحام الجملة المنطوية على طرفي

مقصدهم من الاقتراح، وإنكار كون الرسل من البشر»^(١).

الموضع الثالث:

- ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ [يوسف: ١٠٩] مع ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ [الروم: ٩]
- ما وجه التعبير بالفاء، بقوله: ﴿أَفَلَمْ﴾ بموضع يوسف والحج، وبالواو بقوله: ﴿أَوَلَمْ﴾ ببقية المواضع؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن كل موضع يكون ما قبله سبباً لما بعده؛ كان بالفاء للسببية، وإن لم يكن سبباً لما بعده؛ كان بالواو العاطفة؛ لأنها تعطف جملة على جملة، بيان ذلك: لما تقدم في يوسف ﷺ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾ قال: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ فينظروا ويسمعوا أخبار الرسل، وما جرى على من كذبهم، ولذلك في الحج لما تقدم: ﴿فَكَأَيِّن مِّن قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ﴾ [الحج: ٤٥] قال: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الحج: ٤٦] فيتدبروا أحوال الماضين منهم»^(٢).

(١) يُنظر: ملاك التأويل: (٢/٢٦٨) بتصرف، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٧٩٩).

(٢) كشف المعاني: (ص: ٢١٦)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٨٠٣)، ملاك التأويل:

الموضع الرابع:

- ﴿وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ﴾ [يوسف: ١٠٩] مع ﴿وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ﴾ [الأعراف: ١٦٩].
- قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿وَالدَّارُ الْآخِرَةُ﴾ فوصف الدار بالآخرة، وفي الآية التي في سورة يوسف، أضاف الدار إلى الآخرة؛ فما وجه ذلك؟
- قال الكرماني: «لأن في هذه السورة؛ تقدم ذكر الساعة وصار التقدير: ولدان الساعة الآخرة، فحذف الموصوف، وفي الأعراف؛ تقدم قوله: ﴿عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى﴾ أي: المنزل الأدنى، فجعله وصفا للمنزل، والدار الدنيا، والدار الآخرة بمعناه؛ فأجري مجراه»^(١).

الموضع الخامس:

- ﴿وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ [يوسف: ١٠٩] مع ﴿وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنْقُونَ﴾ [الأعراف: ١٦٩]
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿لِلَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ بموضع يوسف، وبقوله: ﴿لِلَّذِينَ يَنْقُونَ﴾ بموضع الأعراف؟
- قال الإسكافي: لـ «أن القوم دعوا إلى الاعتبار بأحوال الأمم الذين أهلكوا في أزمنة أنبيائهم، بالنظر إلى منازلهم، وهي خاوية على عروشها؛ ليعلموا أن الدار الآخرة خير لمن اتقى منهم.
- وقوله في سورة الأعراف: ترهيب لليهود الذين في عصر النبي ﷺ، وارتشائهم على كتمان أمر النبي ﷺ، وترغيب لهم فيها عند الله عز وجل

(١) البرهان في توجيه متشابه القرآن: (ص: ١٥٠)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٨٠٨).

إذا صدّقوا ما في كتاب الله عز وجل، والترغيب والترهيب لا يتعلقان إلا بالآنف المستقبل، فلذلك قال: ﴿حَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَنْقُوتُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾^(١).

(١) درة التنزيل: (ص: ٨٠٨).

سُورَةُ الرَّعْدِ

وفيها ستة مواضع على النحو التالي:

الموضع الأول:

- ﴿ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الرعد: ٣] مع ﴿ وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِّرَاتٌ وَجَنَّتْ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَعَيْرٌ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنَفْضَلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ [الرعد: ٤]
- ما وجه تعقيب الموضع الأول، بقوله: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ ، والموضع الثاني، بقوله: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ ؟
- قال الغرناطي: لـ «أن معتبرات الآية الأولى، من مد الأرض وما ذكر بعد ذلك؛ أوضح للاعتبار، ومعتبرات الثانية؛ أغمض، فمعتبرات الأولى؛ يتوصل بالفكر إلى الحصول على الاعتبار بها وتعقلها، وعجيب الحكمة فيها، وغموض ما في الثاني بادٍ، ولا يتوصل إلى بعض ذلك إلا بعد طول الاعتبار، والتأييد منه سبحانه والتوفيق، فلما كان العقل أشرف وأعلى؛ ناسبه أن يتبع به ما هو أغمض وأخفى، وناسب الفكر؛ ما هو أظهر وأجلى»^(١).

(١) ملاك التأويل: (٢/٢٧٨)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٨١٢).

الموضع الثاني:

● ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الرعد: ١٥] مع ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [النحل: ٤٩] و﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ [الحج: ١٨]

● ما وجه التعبير، بـ (مَنْ) بموضع الرعد والحج، وبـ (ما) بموضع النحل؟
 ● قال ابن جماعة: لـ «أنه حيث أريد بالسجود الخضوع والانقياد؛ جيء بـ (ما)؛ لأنها عامة فيمن يعقل ومن لا يعقل، كآية النحل فيمن يعقل ومن لا يعقل، وخص من يعقل هنا؛ لتقدم قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ﴾ [الرعد: ١٤] وقبله: ﴿سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ﴾ [الرعد: ١٠]؛ فناسب: ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

ولما تقدم في النحل: ﴿أُولَئِكَ يَرَوْنَ إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٤٨] وهو عام في كل ذي ظل؛ غلب ما لا يعقل؛ لأنه أكثر، وكذلك في سجدة الحج، وعطف ما لا يعقل»^(١).

الموضع الثالث:

● ﴿قُلْ أَفَاتَخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا﴾ [الرعد: ١٦] مع ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا﴾ [الفرقان: ٣]

● ما وجه تقديم النفع على الضر، بموضع الرعد، وعكسه بموضع الفرقان؟

(١) كشف المعاني: (ص: ٢١٧)، وللاستزادة يُنظر: ملاك التأويل: (٢/ ٢٧٨).

- قال الغرناطي: لـ «أن آية الفرقان: قد عطف عليها بالواو المشركة في الإعراب، والمعنى قوله تعالى: ﴿وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا تُشُورًا﴾، وقدم قبلها ما عطف عليه بالواو أيضاً، وذلك قوله تعالى: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾، فقد اتفقت هذه الجمل المعطوفات في انطواء كل جملة منها على متقابلين كالضدين، ففي الأولى: عدم الخلق في قوله: ﴿لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا﴾ مقابلاً للخلق والحياة، وبني مجموعها على تأخير أشرف المتقابلين، ففي الأولى الإشارة إلى الخلق، في قوله تعالى: ﴿وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾، وكذا في الثانية: الضر والنعف، والنعف أشرف، وفي الثالثة: الموت والحياة، والحياة أشرف؛ فروعياً تناسب الآي على ما أوضحنا، فقدم الضر على النفع في آية الفرقان. أما آية الرعد: فلم يعرض فيها ما يحمل على ما ذكر من التناسب؛ فجاءت من حيث أفردت على ما يجب من تقديم النفع الذي هو مطلب العاقل»^(١).

الموضع الرابع:

- ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ [الرعد: ٢٦] مع ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ﴾ [القصص: ٨٢] و ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ﴾ [العنكبوت: ٦٢] و ﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ﴾ [سبأ: ٣٩] و ﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ [الشورى: ١٢]

(١) يُنظر: ملاك التأويل: (٢/ ٢٧٩) بتصرف، وللاستزادة يُنظر: كشف المعاني: (ص: ٢١٧).

- ما وجه زيادة قوله: ﴿مِنْ عِبَادِهِ﴾ بموضع القصص في قوله: ﴿لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ﴾، وقوله: ﴿لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ﴾ بموضع العنكبوت وسبأ، وحذفه من قوله: ﴿لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ بمواضع أخرى؟
- قال الغرناطي: «قبل موضع العنكبوت، أخبر سبحانه أنه المنفرد برزق الكل كما انفرد بخلقهم: ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [العنكبوت: ٦٠]؛ فناسب هذا قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ﴾، فخص بعد أن عم، بقوله: ﴿اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ﴾ تشریفاً للمؤمنين؛ ليستأنسوا بما يجري لهم من الضربين، ويذكروه في حال القبض والبسط بالإضافة إضافة تشریف، ولما لم يتقدم في السور الأخرى مثل ما تقدم هنا، بل فيها ما يفهم منه أن المؤمنين لم يقصد تخصيصهم بذلك الخطاب بوجه، ألا ترى قوله في آية الرعد: ﴿وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾، وليس هذا من شأن المؤمن، فإن الدنيا سجنه، وإنما فرحه بربه، وبما يرجوه منه في آخرته.
- وأما آية القصص: فمنصوص فيها أن الذين تمنوا حال قارون ومكانه هم القائلون: ﴿وَيَكَاذِبُ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ﴾، وإنما قالوه عالمين بأن الله سبحانه بسط لقارون ما بسط، فعلموا أنه القابض والباسط، وأنه لا يمنع عن أحد ما بسط له.
- وأما آية الشورى: فقد تقدمها ما هو أبين ﴿شَيْءٌ﴾ في تعميم المؤمن والكافر، وذلك قوله تعالى: ﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، فإذا كانت له مقاليد السماوات والأرض؛ فمن أين يُرزق المؤمن والكافر؟ ليس إلا من عنده، فلم يقصد في هذه الآية تخصيص المؤمن وتشريفه، كما قصد في

تلك، فلما اختلف القصد، اختلف الوارد؛ فجاءت كل آية على ما يجب، ولا يمكن خلافه، والله أعلم»^(١).

الموضع الخامس:

● ﴿وَلَقَدْ أَسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾ [الرعد: ٣٢] مع ﴿وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَبَ مُوسَىٰ فَأَمَلَيْتُمُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ [الحج: ٤٤]

- ما وجه تعقيب كل موضع بما يخص به؟
 - قال الغرناطي: لـ «أن العقاب أشد موقعاً من النكير؛ لأن الإنكار يقع على ما لا عقاب فيه بالفعل، وعلى ما فيه العقاب بالفعل، وأما مسمى العقاب؛ فإنما يراد به في الغالب أخذ بعذاب مناسب لحال المجرم إثر معصيته، وعقوب جريمته، وقد تقدم في آية الرعد، قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ﴾، والاستهزاء أمر مرتكب زائد على التكذيب من التهاون، والاستخفاف بجريمة مرتكبة أشنع جريمة؛ فناسبها الإفصاح بالعقاب.
- أما آية الحج: فإن الوعيد بها للمذكورين بالتكذيب، ولم يذكر منهم استهزاء، قال تعالى: ﴿وَإِن يَكْذِبُواْكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ﴾ [٤٤] وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمِ لُوطٍ [الحج: ٤٢ - ٤٣]، فلم يخبر عن هؤلاء بغير التكذيب ليس كالأستهزاء، فقد يؤمن المكذب ويصلح حاله، أما المستهزئ؛ فلا يصلح»^(٢).

(١) يُنظر: ملاك التأويل: (٢/ ٢٨١) بتصرف.

(٢) ملاك التأويل: (٢/ ٢٨١).

الموضع السادس:

- ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا﴾ [الرعد: ٣٧] مع ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ [طه: ١١٣]
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿حُكْمًا عَرَبِيًّا﴾ بموضع الرعد، وبقوله: ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ بموضع طه؟
- قال الغرناطي: لـ «أن سورة الرعد؛ لم يتقدم فيها شيء من القصص الإخبارية، وإنما المتقدم فيها تفاصيل أحكام مرجعها بجملتها إلى اختلاف أحوال المكلفين جرياً على ما سبق من قضائه فيهم، وتفصيل أحوالهم بحسب ما قدره سبحانه في أزله، وما حكم به عليهم؛ فأعقب هذا بقوله: ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا﴾، ولما تقدم آية سورة طه، قصص موسى عليه السلام إلى قوله: ﴿كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا﴾ [طه: ٩٩]، والمراد به القرآن، ثم أتبع هذا بما يلائمه: ﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾^(١).

(١) يُنظر: ملاك التأويل: (٢/ ٢٨٢) بتصرف.

سُورَةُ إِبْرَاهِيمَ

وفيها ثلاثة مواضع على النحو التالي:

الموضع الأول:

- ﴿الرَّكْتَبُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ [إبراهيم: ١] مع ﴿وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ﴾ [الحج: ٢٤]
- ما وجه زيادة ﴿الْعَزِيزِ﴾ بقوله: ﴿إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ بموضع إبراهيم وسبأ، دون موضع الحج، بقوله: ﴿إِلَى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ﴾؟
- قال الغرناطي: لـ «أن آية إبراهيم: لما ورد فيها، قوله تعالى لنبينه ﷺ: ﴿لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾، وكان السابق من مفهوم هذا: أن ذلك الأمر بيده، ﷺ، وقد ذكر له في موضع آخر: بأنه ليس له من الأمر شيء، وأنه ليس عليه إلا البلاغ، وأنه لا يهدي إلا من كتب الله له الهداية، فلما كان السابق من مفهوم آية إبراهيم، كما ذكر أشار؛ وصفه تعالى بالعزير إلى قدرته تعالى وقهره، وأنه لا يكون من العباد إلا ما سبقت به إرادته التي لا يخرج واقع عن حكمها، وتعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، ولو شاء لهدى الكل؛ فأحرز الوصف بالعزة هذا المعنى العظيم، ولو لم يرد هذا الوصف، لما تحرر هذا المقصود، وكذلك الوارد في قوله، في آية سبأ: ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ [سبأ: ٦]، والرؤية هنا: بمعنى العلم، والحق: مفعولها الثاني، والضمير: فصل لا موضع له من الإعراب، ومحال أن

يرى من وصفه تعالى بالعلم، حكم الله تعالى في خلقه جارياً إلا على ما يشاؤه ويريده، إنه لو شاء لجمعهم على الهدى، فهذه الآية، كآية إبراهيم من غير فرق، فوصفه سبحانه بالعزة، تمام مقصودها كالمقدمة، وليس للمدعويين إلا ما سبقت به إرادته تعالى، ولا بيد نبيه ﷺ إخراجهم ولا هداهم.

أما آية سورة الحج: فقوله تعالى: ﴿وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ﴾؛ إخبار منه سبحانه بما شاء لهؤلاء من فوزهم وفلاحهم، قد تم حكمه وانقضى، فلم يكن ليناسبه ما يفهم القهر، وإنما المناسب ما يفهمه اسمه الحميد، وورد كل على ما يجب ويناسب، ولم يكن عكس الوارد؛ ليلائم ولا يناسب، والله سبحانه أعلم^(١).

الموضع الثاني:

- ﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ﴾ [إبراهيم: ٣٢] مع ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ﴾ [النمل: ٦٠]
- ما وجه تقديم قوله: ﴿لَكُمْ﴾ بموضع النمل، بقوله: ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ﴾؟
- قال الغرناطي: لـ «أن آية إبراهيم: قد تقدمها، قوله تعالى: ﴿قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ

(١) يُنظر: ملاك التأويل: (٢/ ٢٨٥) بتصرف.

يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ﴿٣١﴾ [إبراهيم: ٣١]، وقد علم المؤمنون أن الله غني عن العالمين، وأن المنزل من ماء السماء، إنما هو رحمة للعباد، وإحياء للأرض بعد موتها، ليخرج ما بث فيها سبحانه من أنواع الحبوب والثمرات، وغير ذلك مما به صلاح أحوال العباد، وتتميم معائشهم، ولم يغب عن المؤمنين المذكورين قبل، أن ربهم غني عن ذلك كله، ومنفرد بخلقه والإنعام به، فلم يحتج هنا إلى تنبيههم بأن ذلك لهم إذ حالهم التذکر وموالاته الاعتبار لا الغفلة، وأخر ذكر ذلك إلى ذكر الرزق.

أما آية النمل: فقد تقدمها، قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [النمل: ٥٩]، فلما تضمنت تعنيفاً للمشركين على سوء مرتكبيهم، وعماهم عن التفكير والاعتبار؛ قصد تحريكهم وإيقاظهم من رقدة الغفلة، فقيل: ﴿وَأَنْزَلْ لَكُمْ﴾ فحصل تنبيههم وإعلامهم أن إنزال الماء من السماء، إنما هو لهم، وأنه لا حاجة به سبحانه إليه، فاستجری الكلام تعنيفهم^(١).

الموضع الثالث:

• ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ [إبراهيم: ٣٤] مع ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النحل: ١٨]

- ما وجه تعقيب كل موضع بما يختص به؟
- قال الغرناطي: لـ «أن آية إبراهيم: تقدمها ذكره تعالى من توالي إنعامه

(١) يُنظر: ملاك التأويل: (٢/٢٨٦) بتصرف.

وإحسانه، ومقابلة ذلك من العبيد بالتبديل، وجعل الأنداد؛ فناسب وصف الإنسان بأنه ظلوم كفار، أما آية النحل: فلم يتقدمها غير ما نبه سبحانه عباده المؤمنين من متوالي الآئه وإحسانه، وما ابتدأهم به من نعمة من لدن، قوله: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾ [النحل: ٤] فذكر تعالى بضعا وعشرين من أمهات النعم، إلى قوله: ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ١٧] منبهاً وموقظاً من الغفلة والنسيان، ثم أتبع بقوله سبحانه: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾؛ فناسب ختام هذا، قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، فجاء كل على ما يناسب، والله أعلم^(١).

(١) يُنظر: ملاك التأويل: (٢/ ٢٨٧) بتصرف.

سُورَةُ الْحَجَرِ

وفيها سبعة مواضع على النحو التالي:

الموضع الأول:

- ﴿ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ [الحجر: ١١] مع ﴿ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ [الزخرف: ٧]
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿ مِّن رَّسُولٍ ﴾ بموضع الحجر، وبقوله: ﴿ مِّن نَّبِيٍّ ﴾ بموضع الزخرف؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن في الحجر: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِعَابِ الْأَوَّلِينَ ﴾ [الحجر: ١٠] فذكر الرسالة فقط؛ فناسب: ﴿ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ ﴾، وفي الزخرف: تقدم ذكر النبوة، في قوله تعالى: ﴿ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ ﴾ [الزخرف: ٦]؛ فناسب: ﴿ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّن نَّبِيٍّ ﴾، والله أعلم»^(١).

الموضع الثاني:

- ﴿ كَذَلِكَ نَسَلُّكَهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴾ [الحجر: ١٢] مع ﴿ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٠٠]
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿ نَسَلُّكَهُ ﴾ بموضع الحجر، وبقوله: ﴿ سَلَكْنَاهُ ﴾ بموضع الشعراء؟
- قال الغرناطي: لـ «أن آية الحجر: تقدمها الخبر عن كفار قريش، ولم يتقدم في هذه السورة إخبار بحال غيرهم من مكذبي الأمم سوى التعريف

(١) كشف المعاني: (ص: ٢٢٢)، وللاستزادة يُنظر: ملاك التأويل: (٢/ ٢٨٩).

بأن كل قرية أهلكت، فبأجل معلوم، وكتاب سابق لا يتأخر عنه، ولا يتقدم، فورد هنا ﴿نَسَلْكُهُمْ﴾ بلفظ المبهم؛ لأن الإخبار عن كفار قريش ممن استمر على كفره فهو حالهم وقت نزول القرآن وبعده، وقوله: ﴿نَسَلْكُهُمْ﴾ مشعر باستمرار حالهم وموافاتهم على ذلك، وقد تأكد هذا بوصفه بالإجرام، وتسجيل حالهم السيء، بقوله: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ [الحجر: ١٣]، وأداة (لا) نافية للمستقبل؛ فناسب هذا لفظ المبهم المضارع.

أما آية الشعراء: فقد تقدمها ذكر قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وغيرهم من الأمم المكذبين، بعد سلوك ما ذكره سبحانه أنه زير الأولين في قلوبهم، فلما تقدم أمرها أولاً، وانقطعت أزمانها؛ وقعت العبارة بالماضي، فقال تعالى: ﴿كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ﴾، ولم يناسب هنا غير الماضي^(١).

الموضع الثالث:

- ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةَ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ [الحجر: ٣٠]، [ص: ٧٣]
- ما وجه التعبير بالمبالغة في الامتثال، بقوله: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةَ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ بموضعي الحجر وص؟
- قال الكرمانى: «لأنه لما بالغ في السورتين في الأمر بالسجود، وهو قوله: ﴿فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ [الحجر: ٢٩]، [ص: ٧٢] في السورتين؛ بالغ في الامتثال فيهما، فقال: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةَ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾؛ لتقع الموافقة بين أولاهما وأخرها»^(٢).

(١) يُنظر: ملاك التأويل: (٢/ ٢٨٩) بتصرف.

(٢) البرهان في توجيه متشابه القرآن: (ص: ١٥٥).

الموضع الرابع:

- ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴾ [الحجر: ٣٥] مع ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي ﴾ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴾ [ص: ٧٨]
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿اللَّعْنَةَ﴾ بموضع الحجر، وبقوله: ﴿لَعْنَتِي﴾ بموضع ص؟
- قال الكرمانى: «لأن الكلام في هذه السورة؛ جرى على الجنس من أول القصة في قوله: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾ (٣٦) وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ﴾ [الحجر: ٢٦ - ٢٧]، ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ﴾ [الحجر: ٣٠] كذلك قال ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ﴾، وفي ص: تقدم: ﴿خَلَقْتُ يَدَيَّ﴾ [ص: ٧٥] فختم بقوله: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي﴾»^(١).
- وقال ابن جماعة: «لما أضاف خلق آدم إليه تشریفاً له، بقوله: ﴿خَلَقْتُ يَدَيَّ﴾؛ أضاف طرد عدوه إليه أيضاً زيادة في كرامته»^(٢).

الموضع الخامس:

- ﴿ قَالُوا لَا نَوْجَلُ إِنَّآ بُشِّرَكَ بِعَلِيمٍ ﴾ [الحجر: ٥٣] مع ﴿ فَبَشَّرْنَاهُ بِعَلِيمٍ ﴾ [الصافات: ١٠١] و﴿ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرُوهُ بِعَلِيمٍ ﴾ [الذاريات: ٢٨]
- ما وجه التعبير بالعلم بموضعي الحجر والذاريات، وبالعلم بموضع الصافات؟

(١) البرهان في توجيه متشابه القرآن: (ص: ١٥٥)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٨١٦).

(٢) كشف المعاني: (ص: ٢٢٣)، وللاستزادة يُنظر: ملاك التأويل: (٢/ ٢٩٠).

- قال الغرناطي: «لما تقدم موضع الصفات، الأمر بالذبح؛ ناسب هذا الموضع، ورود وصف الذبيح بالحلم، ولما لم يرد في الآيتين الأخيرين، ذكر الأمر بالذبح؛ ناسبها الوصف بالعلم، وهو صفة الأنبياء، فورد كل على ما يجب ويناسب»^(١).

الموضع السادس:

- ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّمِينَ﴾ [الحجر: ٧٥] مع ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحجر: ٧٧]
- ما وجه جمع آيات في الأولى، وإفرادها في الثانية؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن قصة إبراهيم ولوط؛ اتفق فيها آيات متعددة من إرسال الملائكة إليهما، وما جرى بينهم من المحاوراة وبين لوط وقومه، وكيفية هلاكهم؛ فلذلك جمع.
- وقصة هود وهلاكهم هنا آية واحدة، فلم يذكر سواه؛ فأفرد الآية»^(٢).

الموضع السابع:

- ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحجر: ٨٨] مع ﴿وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٥]
- ما وجه زيادة قوله: ﴿لِمَنِ اتَّبَعَكَ﴾ بموضع الشعراء؟
- قال الغرناطي: «إنه لما لم يتقدم آية الحجر تخصيص بمدعو، بل تقدمها خطابه ﷺ بالتأنيس والتسلية عمن أعرض، والرفق بمن آمن، فقال تعالى:

(١) يُنظر: ملاك التأويل: (٢/ ٢٩١) بتصرف.

(٢) كشف المعاني: (ص: ٢٢٤)، وللاستزادة يُنظر: ملاك التأويل: (٢/ ٢٩١).

﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفِّضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾؛ لم يحتج هنا إلى زيادة.
ولما تقدم آية الشعراء، قوله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾
[الشعراء: ٢١٤]، والإنذار: يستصحب التخويف والاستعلاء على من
يخاطب به؛ أتبع ذلك تعالى تليفاً وإنعاماً على من آمن من عشيرته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وغيره، بقوله: ﴿وَخَفِّضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(١).

(١) ملاك التأويل: (٢/٢٩٢).

سُورَةُ النَّحْلِ

وفيها سبعة عشر موضعاً على النحو التالي:

الموضع الأول:

- ﴿يُنَبِّئُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَنْفَكِرُونَ ﴿١١﴾ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِي إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنَهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿النحل: ١١ - ١٣﴾.

- ما وجه إفراد آية بالموضع الأول والثالث دون الثاني؟
- قال ابن جماعة: «أما (آية) و(آيات)؛ فلتعدد الآيات في الوسطى، واتحادها في الأولى والثانية»^(١).

الموضع الثاني:

- ﴿يُنَبِّئُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَنْفَكِرُونَ ﴿١١﴾ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِي إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنَهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿النحل: ١١ - ١٣﴾
- ما وجه تعقيب الموضع الأول، بقوله: ﴿يَنْفَكِرُونَ﴾، والثاني بقوله:

(١) كشف المعاني: (ص: ٢٢٥)، وللاستزادة يُنظر: ملاك التأويل: (٢/ ٢٩٥).

﴿يَعْقِلُونَ﴾ ، والثالث بقوله: ﴿يَذَكَّرُونَ﴾؟

- قال الغرناطي: لـ «أن إنبات الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، ومختلف الثمرات بالماء المنزل من السماء مع كونه واحداً، والمنبت مختلف الأنواع والطعوم والمنافع؛ أمر يوصل إلى تعرفه، وارتباطه باستعمال الفكر في ذلك وإن لم يطل، بشرط السلامة من الغفلة، فيحصل بمجرد الفكر على عظيم المعبر.
- وأما تسخير الليل والنهار إلى ما ذكر معهما، فلا يكتفي في معرفة ذلك والحصول على الاعتبار به بمجرد الفكر، فإن العلم بتسخير هذه مما يغمض ويخفى إلا على ذوي البصائر، والفظن السليمة، والعقول الراجحة؛ فلم يقنع التفكير هنا، بل وصف المعبر بها بما هو فوق الفكر.
- وأما الآية الثالثة وهي قوله: ﴿وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنًا﴾^(١) ببدأة الفكر السالم؛ فقصد التذكير كافٍ في حصول الاعتبار بذلك»^(١).

الموضع الثالث:

- ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا﴾ [النحل: ١٤] مع ﴿وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا﴾ [فاطر: ١٢]
- ما وجه زيادة ﴿مِنْهُ﴾ بموضع النحل، بقوله: ﴿لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ دون موضع فاطر؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن آية النحل: سِيقَتْ لِتَعْدَادِ النِّعَمِ عَلَى الْخَلْقِ، بِدَلِيلِ تَقْدِيمِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ﴾.

(١) ملاك التأويل: (٢/ ٢٩٥)، وللإستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٨٢١).

وآية فاطر: سيقت لبيان القدرة والحكمة، بدليل قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ [فاطر: ١١]، فتكرر ﴿مِنْهُ﴾ في النحل؛ لتحقيق المنّة والنعمة، ولذلك عطف ﴿وَلِتَبْتَغُوا﴾ بالواو العاطفة؛ لمناسبة تعدد النعم، وآية فاطر: حذف ﴿مِنْهُ﴾؛ لدلالة ﴿وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ﴾ عليها^(١).

الموضع الرابع:

- ﴿وَتَرَى الْفَلَكَ مَوَخِرَ فِيهِ﴾ [النحل: ١٤] مع ﴿وَتَرَى الْفَلَكَ فِيهِ مَوَخِرًا﴾ [فاطر: ١٢]
- ما وجه تأخير ﴿فِيهِ﴾ بموضع النحل، بقوله: ﴿وَتَرَى الْفَلَكَ مَوَخِرَ فِيهِ﴾ وتقديمه بموضع فاطر؟
- قال ابن جماعة: «وقدم ﴿مَوَخِرًا﴾ على ﴿فِيهِ﴾؛ لأنه امتنّ عليهم بتسخير البحر، فناسب تقديم ﴿مَوَخِرًا﴾ أي: شاقة للماء، وقدم ﴿فِيهِ﴾ له على ﴿مَوَخِرًا﴾؛ لأن شق الفلك الماء، لجريانه فيه آية من آيات الله تعالى، فالتقدم فيه أنسب للفلك»^(٢).

الموضع الخامس:

- ﴿فَلَيْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ [النحل: ٢٩] مع ﴿فَيْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ [الزمر: ٧٢]، [غافر: ٧٦]
- ما وجه زيادة اللام، في قوله: ﴿فَلَيْسَ﴾ بموضع النحل، دون غيره؟
- قال الإسكافي: «إن الآية من هذه السورة، في ذكر قوم قد ضلوا في أنفسهم،

(١) يُنظر: كشف المعاني: (ص: ٢٢٦) بتصرف، وللاستزادة يُنظر: ملاك التأويل: (٢/ ٢٩٥).

(٢) يُنظر: كشف المعاني: (ص: ٢٢٦) بتصرف، وللاستزادة يُنظر: ملاك التأويل: (٢/ ٢٩٥).

وأضلوا غيرهم، وهؤلاء أكثر الناس، وأشدهم آثاماً، وأشدهم عقاباً، ومن هذه صفته؛ احتيج عند تغليظ العقاب له إلى المبالغة في تأكيد لفظه، فاختيرت اللام هنا لذلك؛ ولأن بعدها في ذكر أهل الجنة، قوله: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلِدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾ [النحل: ٣٠] فاللام في ﴿وَلَنِعْمَ﴾ بإزاء اللام في ﴿فَلَيْتَسَ﴾. وليس كذلك الآيتان في سورتي الزمر والمؤمن؛ لأنهما في ذكر جملة الكفار^(١).

الموضع السادس:

- ﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا﴾ [النحل: ٣٤] مع ﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾ [الزمر: ٥١]
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿مَا عَمِلُوا﴾ بموضع النحل، وبقوله: ﴿مَا كَسَبُوا﴾ بموضع الزمر؟
- قال الغرناطي: «لأن آية النحل: تقدمها قوله تعالى: ﴿مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ﴾ [النحل: ٢٨]، وآية الزمر: تقدمها قوله تعالى: ﴿قَدْ قَالَهُمُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَعْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الزمر: ٥٠]؛ فقد وضح وجه التناسب في الآيتين، وعكس الوارد لا يناسب»^(٢).

(١) يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٨٣٧) بتصرف، وللاستزادة يُنظر: ملاك التأويل: (٢/ ٢٩٧).

(٢) يُنظر: ملاك التأويل: (٢/ ٢٩٨) بتصرف.

الموضع السابع:

- ﴿فَتَمَنَّوْا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٥٥]، [الروم: ٣٤] مع ﴿وَلَيْتَمَنَّوْا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٦]
- ما وجه التعبير باللام، بقوله: ﴿وَلَيْتَمَنَّوْا﴾ بموضع العنكبوت؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن آيات النحل والروم: للمخاطبين، وجاءت العنكبوت: للغائبين؛ فناسب ذكر اللام فيه»^(١).

الموضع الثامن:

- ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [النحل: ٦٠] مع ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الروم: ٢٧]
- ما وجه زيادة قوله: ﴿فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ بموضع الروم؟
- قال الغرناطي: لـ «أن ذلك إنما جرى بحسب مقتضى المقصود في كل من الآيتين، أما آية النحل: فقد تقدمها قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ﴾، فقبول بحسب التفصيل، ومقتضى التقابل، بقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ﴾؛ فتطابق الكلام وتناسب، موازنة لفظ، وجليل تقابل، ولم يقع قبلها ذكر السماوات والأرض، فلم يكن ليناسب ذلك ذكرهما بعده.
- وأما آية الروم: فتقدمها قوله عز وجل: ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الروم: ٢٦]، ثم قال بعد: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدُؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَبُ﴾

(١) كشف المعاني: (ص: ٢٢٨)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٨٤٠)، ملاك التأويل:

عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ❀، ووضوح التناسب في هذا غير محتاج إلى زيادة بيان»^(١).

الموضع التاسع:

❀ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ ❀ [النحل: ٦١] مع ❀ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ ❀ [فاطر: ٤٥]

● ما وجه التعبير، بقوله: ❀ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا ❀ بموضع النحل، وبقوله: ❀ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا ❀ بموضع فاطر؟

● قال ابن جماعة: لـ «أن آية النحل: جاءت بعد أوصاف الكفار بأنواع كفرهم في اتخاذهم إلهين اثنين، وكفرهم وشركهم في عبادة الله سبحانه، وجعلهم للأصنام نصيباً من مالهم، وواد البنات، وغير ذلك، وكل ظلم منهم؛ ناسب قوله تعالى: ❀ بِظُلْمِهِمْ ❀ ولم يتقدم مثل ذلك في فاطر. وأما ❀ عَلَيْهَا ❀ والمراد: الأرض، فإنه شائع مستعمل كثير في لسان العرب؛ لظهور العلم به بينهم؛ ولكراهية أن يجتمع ظاءان في جملتين مع ثقلها في لسانهم؛ لأن الفصاحة تأباه، ولم يتقدم في فاطر ذلك، فقال ❀ عَلَى ظَهْرِهَا ❀ مع ما فيه من تفتن»^(٢).

(١) ملاك التأويل: (٢/٣٠٠).

(٢) كشف المعاني: (ص: ٢٢٩)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٨٤٣)، ملاك التأويل: (٢/٣٠٠).

الموضع العاشر:

• ﴿وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ [النحل: ٦٥] مع ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ نَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [النحل: ٦٧] و﴿ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٦٩]

• ما وجه تعقيب كل موضع بما يختص به؟

• قال الغرناطي: لـ «أن وجه مناسبة، قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾؛ بناء ذلك على المتصل به قبله، من قوله: ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [النحل: ٦٤]، وإنما تحصل ثمرة الكتاب المنزل بسماعه.

وأما الآية الثانية: فلما وقع فيها ذكر السكر، وذلك حكم لا يمكن الوصول إلى معرفة سببه، ولا تعليقه بطريق الحواس، ولا يوصل إلى ذلك بجهة تفكر أو اعتبار؛ عبّر بقوله: ﴿لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾؛ إذ العقل يسلم إمكان ما لا تعلم له على مما ليس بمحال، فيكون مما ينفرد تعالى بعلمه، ويعجز البشر عن فهمه، وأما الآية الثالثة: فمحل ومجال للتفكر، ومتسع للاعتبار؛ فناسبه قوله: ﴿لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾^(١).

(١) يُنظر: ملاك التأويل: (٢/ ٣٠١) بتصرف، وللإستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٨٤٨).

الموضع الحادي عشر:

- ﴿سُقِّكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرِبِينَ﴾ [النحل: ٦٦] مع ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لَسُقِّكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنفَعٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ [المؤمنون: ٢١]
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿بُطُونِهِ﴾ بموضع النحل، وبقوله: ﴿بُطُونِهَا﴾ بموضع المؤمنون؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن المراد في آية النحل: البعض، هو الإناث خاصة، فرجع الضمير إلى البعض المقدر، ودليله تخصيص الآية باللبن، وهو في الإناث خاصة.
- وآية سورة المؤمنين: عامة للجميع، بدليل قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَنفَعٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ فعمّ الذكر والأنثى كما عمهما لفظ الإنسان قبله»^(١).

الموضع الثاني عشر:

- ﴿لَكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا﴾ [النحل: ٧٠] مع ﴿لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا﴾ [الحج: ٥]
- ما وجه زيادة (من) بموضع الحج، بقوله: ﴿مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ﴾ دون موضع النحل؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن (بعد) يستغرق الزمان المتعقب للعلم من غير تعيين ابتداء وانتهاء، فلما أتى ما قبل آية النحل مجملاً؛ جاء بعده كذلك مجملاً، وفي الحج: أتى ما قبلها مفصلاً من ابتدائه، بقوله تعالى: ﴿فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ

(١) كشف المعاني: (ص: ٢٢٩)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٨٤٨)، ملاك التأويل:

مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ﴿٧٢﴾ إِلَىٰ آخِرِهِ بَعْدَهُ؛ كَذَلِكَ مَفْصِلاً مِنْ ابْتِدَائِهِ، مَنَاسِباً لِّمَا تَقْدِمُهُ مِنَ التَّفْصِيلِ»^(١).

الموضع الثالث عشر:

- ﴿أَفِيَ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ [النحل: ٧٢] مع ﴿أَفِيَ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٧]
- ما وجه زيادة (هم)، بقوله: ﴿وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ بموضع النحل، دون موضع العنكبوت؟
- قال ابن جماعة: «ما تقدم أن آية النحل سياقها للمخاطبين؛ متصل، بقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾، ثم عدل إلى الغيبة، بقوله تعالى: ﴿أَفِيَ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ﴾؛ فناسب ﴿هُمْ﴾ توكيداً للغيبة؛ كي لا يلتبس الغيبة بالخطاب.
- وآية العنكبوت: للغائبين؛ فناسب حذف ﴿هُمْ﴾ منه لعدم اللبس»^(٢).

(١) كشف المعاني: (ص: ٢٣٠)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٨٥٤)، ملاك التأويل: (٣٠٢/٢).

(٢) كشف المعاني: (ص: ٢٣٠)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٨٥٧)، ملاك التأويل: (٣٠٣/٢).

الموضع الرابع عشر:

- ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: ٧٨] مع ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ [المؤمنون: ٧٨] و﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ [الملك: ٢٣]

- ورد في موضع المؤمنون والملك نفي شكرهم على المعروف من هذه العبارة أو تقليبه بمقتضى اللفظ، وورد في آية سورة النحل ترجي شكرهم مع اتحاد المقصود من إبداء عظيم النعمة بالإسماع والإبصار، فللسائل أن يسأل عن الفرق؟

- قال الغرناطي: لـ «أن آية النحل: مبتدأة، بقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾؛ فناسب هذا لكونه وصف حال قبل تعيين التكليف ورود الترجي؛ لأن يكون منهم الشكر لذكره إياهم في حال لم يتهيؤوا فيها بعد لقبول أمر أو نهي أو إعراض عن ذلك، ولا يتعلق بهم التكليف؛ فناسب هذا ذكر الترجي، أما الآيتان بعد: فالإخبار فيهما عن أحوال من استوفى سن التكليف، وعقل الخطاب، وتكرر عليه التذكار؛ فلم يجد عليه شيئاً»^(١).

(١) ملاك التأويل: (٢/٣٠٥).

الموضع الخامس عشر:

- ﴿ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [النحل: ٧٩] مع ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَقَتٍ وَيَقِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴾ [الملك: ١٩]
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ﴾ بموضع النحل، وبقوله: ﴿ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ ﴾ بموضع الملك؟
- قال الغرناطي: لـ «أن آية سورة الملك: لما انطوت على ذكر حالين للطائر من صفة جناحية وقبضهما، وهما حالتان يستريح إليهما الطائر، فتارة يصفُ جناحية كأنه لا حركة به، وتارة يقبضهما إلى جنبه حتى يلزقهما بهما، ثم يبسطهما ويقبضهما موالاة بسرعة كما يفعل السابح؛ فناسب هذا الإنعام منه تعالى، وورد اسمه الرحمن، أما آية النحل: لم يرد فيها ذكر هذه الاستراحة، فقيل هنا: ﴿ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ﴾، وتناسب ذلك، وامتنع عكس الوارد بما تبين، والله أعلم»^(١).

الموضع السادس عشر:

- ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَيِّدُنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩] مع ﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ١٠٢]
- ما وجه زيادة قوله: ﴿ وَرَحْمَةً ﴾ بالموضع الأول؟
- قال الغرناطي: لـ «أن الأولى: مقصود بها بشارة وإنعام لا يشوبه غيره، وقد

(١) ملاك التأويل: (٢/ ٣٠٥).

تبين ذلك، أما الثانية: فوارده مورد الزجر والتعنيف لمن لم يؤمن، مع البشارة للمؤمنين»^(١).

الموضع السابع عشر:

● ﴿ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنْجَزِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿٩٦﴾ مِّنْ عَمَلٍ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْجِزِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنْجَزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ [النحل: ٩٦ - ٩٧] مع ﴿ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الزمر: ٣٥]

● ما وجه التعبير بـ (ما)، بقوله: ﴿ بِأَحْسَنِ مَا ﴾ بموضعي النحل، وبـ (الذي) بموضع الزمر، بقوله: ﴿ بِأَحْسَنِ الَّذِي ﴾؟

● قال الغرناطي: لـ «أن آية النحل الأولى: لما افتتحت بما الموصولة، في قوله تعالى: ﴿ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ﴾، والمراد بها: الإطلاق والعموم؛ كانت في هذا الموضوع أولى من لفظ (الذي) وإن اشتركا في الموصولية، والآية الثانية: جارية مجرى الآية التي قبلها، و(مَن) أقرب لها من (الذي)؛ لما بينهما من الاشتراك في المعاني التي لا تشاركها فيها (الذي)، وأما آية الزمر: فوارده في معنى الخصوص المقصود به طائفة بعينها، ألا ترى ما قبلها من قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ [الزمر: ٣٣]، والمراد بالذي جاء بالصدق: رسول الله ﷺ، والذي صدق به: متقدمو أصحابه ممن سبق، وحسن تصديقه

(١) ملاك التأويل: (٢/٣٠٩).

كأبي بكر رضي الله عنه، ومن قارب حاله، وجرى في نحو مضماره، وهؤلاء
مخصوصون لا يشاركون في حالهم غيرهم، وفيهم ورد ما بعد^(١).

(١) ملاك التأويل: (٢/٣١٠).

سُورَةُ الْإِسْرَاءِ

وفيها ستة مواضع على النحو التالي:

الموضع الأول:

- ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا﴾ [الإسراء: ٤٢] مع ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ [الإسراء: ٨٩] و﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ [الكهف: ٥٤]
- ما وجه حذف قوله: ﴿لِلنَّاسِ﴾ في الموضع الأول، وتقديمه بالموضع الثاني، وتأخيره بموضع الكهف؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن الأولى: وردت بعد ما تقدم من الآيات من الوصايا والعظات والتسويفات، ولذلك قال: ﴿لِيَذَكَّرُوا﴾ أي: يذكره فيعملوا به. والثانية: وردت بعد أفعال وأقوال من قوم مخصوصين: ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتَنُونَكَ﴾ [الإسراء: ٧٣]، ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ﴾ [الإسراء: ٧٦]، ﴿قُلْ لَئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَيَّ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ﴾ [الإسراء: ٨٨]؛ فناسب تقديم ذكر الناس، وقيام الحجة عليهم بعجزهم عن الإتيان بمثله، ولذلك جاء بعده: ﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ﴾ [الإسراء: ٩٠].
- وأما آية الكهف: فوردت بعد ذكر إبليس وعداوته، وذم اتخاذها وذريته أولياء؛ فناسب تقديم ذكر القرآن الدال على عداوته ولعنه^(١).

(١) كشف المعاني: (ص: ٢٣٣)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٨٥٩)، ملاك التأويل:

الموضع الثاني:

- ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِهِ ﴾ [الإسراء: ٥٦] مع ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ [سبأ: ٢٢]
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿ مِّنْ دُونِهِ ﴾ بموضع الإسراء، وبقوله: ﴿ مِّنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ بموضع سبأ؟
- قال الغرناطي: لـ «أن آية سبأ: تقدم قبلها تعالى، مخبراً عن الكافرين: ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِيْلٰسُ ظَنَّهُ ﴾ [سبأ: ٢٠]، ثم قال بعد آية من تمام الآية التي قبلها: ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ ﴾، فجيء بالاسم الظاهر؛ ليكون أبعد على إيهام عودة الضمير ورجوعه إلى المتبع لهم في الآية المتقدمة، أما آية بني إسرائيل: فإن قبلها، قوله تعالى: ﴿ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يُرْحَمَكُمُ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبِكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَيْلًا ۝٥٤ ﴾ وأعلم بمن في السموات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتيننا داود زبوراً ﴾ [الإسراء: ٥٤ - ٥٥] ثم قال: ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِهِ ﴾ بالضمير مناسبة، ولم يكن ليناسب الظاهر هنا، فجاء كل على ما يجب ويناسب، والله أعلم^(١).

الموضع الثالث:

- ﴿ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخَسِّفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكَيْلًا ۝٦٨ ﴾ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفاً من الريح فيعرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا

(١) يُنظر: ملاك التأويل: (٢/٣١٣) بتصرف.

[الإسراء: ٦٨-٦٩] مع ﴿ إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴾ [الإسراء: ٧٥] و ﴿ وَلَئِن شِئْنَا لَنُدْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٦]

● ما وجه تعقيب كل موضع بما يختص به؟

● قال الإسكافي: «إن الأولى بعد قوله: ﴿ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخَسِّفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ ﴾

وهو خطاب لمن ينجيهم من ضرر البحر، ويُسلمهم إلى البر، فيعوضون عن ذكر ما كانوا فيه من المخافة عند الأمن، ويكفرون بما أنعم به عليهم من النجاة، فقال: الذي خفتموه من عذاب الله تعالى في البحر، لا تأمنوا مثله في البر؛ لأن الغرق الذي خفتموه هناك، بإزائه الخسف، وإرسال الرياح الحاملة للحصباء، فلا يعجزه الآن ما أمكنه إذ ذاك، ثم لا تجدوا مَنْ يقوم مقامكم، ويعصمكم مما يريد إنزاله بكم، وهذا أول ما يطلبه مَنْ يشرف على هلكة لينقله إلى نجاة.

وأما قوله: ﴿ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى ﴾ يعني: في البحر، فيغرقكم بما كفرتم، ثم لا تجدوا مَنْ يتبعنا إذا أهلكناكم بمطالبة بدمائكم، أو بإنكار ما أنزلناه بكم، فالذي يلجأ إليه إذا لم يغن الوكيل في دفع الضرر، ووقوع الهلكة؛ مَنْ يتبع ذلك بإنكار أو انتصار، وهذا أيضاً مما لا تجدونه.

وأما قوله تعالى للنبي ﷺ: ﴿ إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ﴾ أي: لأنزلنا بك عند قليل الركون إلى الكفار، ضعف عذاب الدنيا، وضعف عذاب الآخرة، ثم لا تجد لك عزاً تمتنع به ممّا نريد إحلاله بك، وهذا هو النصير.

وكذلك، قوله عز وجل: ﴿ وَلَئِن شِئْنَا لَنُدْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ أي:

لأنسيناكه ولمحونا من القلوب والكتب ذكره، ثم لا تجد من يتوكل لك
بردّ شيء منه إليك»^(١).

الموضع الرابع:

- ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ ﴾ [الإسراء: ٩٤] مع ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ ﴾ [الكهف: ٥٥]
- ما وجه زيادة قوله: ﴿ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ ﴾ بموضع الكهف؟
- قال الغرناطي: لـ «أن الآية الأولى: تقدمها قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ﴾ [الإسراء: ٥٤]، وما أخبر به تعالى عن عتاة قريش ومقترحاتهم، وهي تمنيعهم تنزل كتاب يقرؤونه، فبالغوا في شنيع اقتراحاتهم، وتوغلوا في مطالبهم المفصحة باليأس من فلاحهم، فحصل من جملة حالهم بعدهم عن الإنابة إلى الإيمان، فلم يكن ذكر الاستغفار ليناسب هنا؛ لأنه إنما يكون مما لا يبلغ الكفر من المعاصي، هذا الغالب في وروده، أما حيث يفصح بالكفر، فليس موضع ورود الاستغفار، ولما كان المتقدم قبل آية الكهف لا يبلغ مبلغ الآية المتقدمة في الإفصاح بتمردهم وعتوهم؛ ناسبه ذكر الاستغفار»^(٢).

(١) درة التنزيل: (ص: ٨٦٣)، وللاستزادة يُنظر: ملاك التأويل: (٢/ ٣١٤).

(٢) يُنظر: ملاك التأويل: (٢/ ٣١٣) بتصرف.

الموضع الخامس:

- ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ٩٤] مع ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴾ [الكهف: ٥٥]
- ما وجه تعقيب كل موضع بما يختص به؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن آية سبحان: إشارة إلى المانع العادي، وهو استغرابهم أن بعث الله بشراً رسولاً، وآية الكهف: دلت على المانع الحقيقي، وهو إرادة الله سبحانه وتعالى، وتقدير الآية: إلا إرادة الله هلاكهم لما سبق في علمه»^(١).

الموضع السادس:

- ﴿ ذَلِكَ جَزَاءُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِبَايِنَاتِنَا ﴾ [الإسراء: ٩٨] مع ﴿ ذَلِكَ جَزَاءُكُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرْتُمْ ﴾ [الكهف: ١٠٦]
- ما وجه ذكر جهنم، بموضع الكهف: ﴿ ذَلِكَ جَزَاءُكُمْ جَهَنَّمَ ﴾؟
- قال الكرمانى: «اقتصر في هذه السورة على الإشارة؛ لتقدم ذكر جهنم، ولم يقتصر في الكهف على الإشارة دون العبارة؛ لما اقترن بقوله: ﴿ جَنَّتٌ ﴾ فقال: ﴿ جَزَاءُكُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرْتُمْ ﴾ ثم قال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴾ [الكهف: ١٠٧]؛ ليكون الوعد والوعيد كلاهما ظاهرين للمستمعين»^(٢).

(١) كشف المعاني: (ص: ٢٣٥).

(٢) البرهان في توجيه متشابه القرآن: (ص: ١٦٦)، وللاستزادة يُنظر: ملاك التأويل: (٢/ ٣١٦).

سُورَةُ الْكَهْفِ

وفيها ثمانية مواضع على النحو التالي:

الموضع الأول:

- ﴿وَلَيْنَ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي﴾ [الكهف: ٣٦] مع ﴿وَلَيْنَ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي﴾ [فصلت: ٥٠].
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿رُدِدْتُ﴾ بموضع الكهف، وبقوله: ﴿رُجِعْتُ﴾ بموضع فصلت؟
- قال الكرمانى: «لأن الرد عن الشيء، يتضمن كراهة المردود، ولما كان في الكهف تقديره: ولئن رددت عن جنتي هذه - التي أظن أن لا تبيد أبداً - إلى ربي؛ كان لفظ الرد الذي يتضمن الكراهة أولى، وليس في (حم) ما يدل على الكراهة، فذكر بلفظ الرجوع؛ ليقع في كل سورة ما يليق بها»^(١).

الموضع الثاني:

- ﴿وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا﴾ [الكهف: ٥٦] مع ﴿وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا﴾ [الكهف: ١٠٦]
- ما وجه زيادة قوله: ﴿وَرُسُلِي﴾ بالموضع الثاني؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن الآية الأولى: تقدمها: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ [الكهف: ٥٤]، وقوله تعالى: ﴿وَيَجْدِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ؛ فَنَاسِبَ ذَلِكَ ﴿وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا﴾».

(١) البرهان في توجيه مشابه القرآن: (ص: ١٦٩)، وللاستزادة يُنظر: (درة التنزيل: (ص: ٨٧٤)، و (ملاك التأويل: (٢/٣١٨).

والآية الثانية: تقدمها قصة موسى والخضر وذو القرنين، وسؤال اليهود ذلك؛ فناسب: ﴿وَرُسُلِي﴾^(١).

الموضع الثالث:

- ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا﴾ [الكهف: ٥٧] مع ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا﴾ [السجدة: ٢٢]
- ما وجه التعبير بالفاء، في قوله: ﴿فَأَعْرَضَ عَنْهَا﴾ بموضع الكهف، وب (ثم) بموضع السجدة، في قوله: ﴿ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا﴾؟
- قال الكرمانى: «لأن الفاء: للتعقيب، وثم: للتراخي وما في هذه السورة في الأحياء من الكفار، إذ ذكروا، فأعرضوا عقيب ما ذكروا، ونسوا ذنوبهم وهم بعد متوقع منهم أن يؤمنوا، وما في السجدة في الأموات من الكفار، بدليل قوله: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [السجدة: ١٢] أي: ذكروا مرة بعد أخرى، وزماناً بعد زمان، ثم أعرضوا عنها بالموت، فلم يؤمنوا، وانقطع رجاء إيمانهم»^(٢).
- وقال الغرناطي: «الإعراض: إما مصادمة ورد بالصدر من غير مهلة، وإما أن يكون عن مهلة وروية، فلما تقدم في الكهف: ﴿وَجَدِلَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ﴾ [الكهف: ٥٦]؛ ناسب ذلك (الفاء) المؤذنة بالتعقيب، بالإعراض منهم عند مجادلتهم، ودحضهم الحق.
- ولم يتقدم مثل ذلك في السجدة، بل قال: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا﴾ [السجدة: ٢٠]

(١) كشف المعاني: (ص: ٢٤٥).

(٢) البرهان في توجيه متشابه القرآن: (ص: ١٧٠)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٨٧٦)،

ملاك التأويل: (٢/ ٣٢٠).

أي: استمروا على فسقهم؛ فناسب ذلك (ثم) المؤذنة بالترخي»^(١).

الموضع الرابع:

- ﴿فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ﴾ [الكهف: ٦١] مع ﴿وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ﴾ [الكهف: ٦٣]
- ما وجه التعبير بالفاء، بقوله: ﴿فَاتَّخَذَ﴾ بالموضع الأول، وبالواو بالموضع الثاني، بقوله: ﴿وَاتَّخَذَ﴾؟
- قال الكرماني: «لأن الفاء: للتعقيب والعطف، فكان اتخاذ الحوت للسبيل عقيب النسيان؛ فذكر بالفاء، وفي الآية الأخرى: لما حيل بينهما، بقوله: ﴿وَمَا أَسْنَيْنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ﴾ زال معنى التعقيب، وبقي العطف المجرد وحرفه الواو»^(٢).

الموضع الخامس:

- ﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا﴾ [الكهف: ٧١] مع ﴿لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا﴾ [الكهف: ٧٤]
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿إِمْرًا﴾ بالموضع الأول، وبقوله: ﴿نُّكْرًا﴾ بالموضع الثاني؟
- قال الكرماني: «لأن الإمر: العجب والمعجب، والعجب: يستعمل في الخير والشر، بخلاف النُّكر؛ لأن ما ينكره العقل فهو شر، وخرق السفينة لم يكن معه غرق؛ فكان أسهل من قتل الغلام وإهلاكه؛ فصار لكل واحد معنى يخصه»^(٣).

(١) كشف المعاني: (ص: ٢٤١).

(٢) البرهان في توجيه مشابه القرآن: (ص: ١٧٠).

(٣) البرهان في توجيه مشابه القرآن: (ص: ١٧٠)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٨٧٨)،

ملاك التأويل: (٢/ ٣٢٢).

- وقال ابن جماعة: لـ «أن (الإمر): ما يخشى منه، و(النكر): ما تنكره العقول والشرائع، والسفينة لم تغرق وإنما عابها، وخشي منه، وقتل الغلام إعدام له بالكلية؛ فناسب كل لفظ مكانه»^(١).

الموضع السادس:

- ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ [الكهف: ٧٢] مع ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ [الكهف: ٧٥]
- ما وجه زيادة قوله: ﴿ لَكَ ﴾ بالموضع الثاني؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن الخضر قصد بالأولى: تذكير موسى-عليهما السلام- بما شرط عليه؛ فخاطبه بلطف وأدب معه.
- وفي الثانية: كرر موسى الإنكار عليه؛ فشدد الخضر عليه، وأكد القول بقوله: ﴿ لَكَ ﴾؛ لأن كاف الخطاب أبلغ في التنبيه»^(٢).

الموضع السابع:

- ﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴾ [الكهف: ٧٩] مع ﴿ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴾^(٨٠) فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِمَّنْ زَكَّوْهُ وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴾ [الكهف: ٨٠ - ٨١] و﴿ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَادِقًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۗ

(١) كشف المعاني: (ص: ٢٤٢).

(٢) كشف المعاني: (ص: ٢٤٢).

- ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿الكهف: ٨٢﴾
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿فَأَرَدْتُ﴾ بالموضع الأول، وبقوله: ﴿فَأَرَدْنَا﴾ بالموضع الثاني، وبقوله: ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ﴾ بالموضع الثالث؟
 - قال ابن جماعة: لـ «أن هذا حسن أدب من الخضر، مع الله تعالى. أما في الأول: فإنه لما كان عيباً؛ نسبه إلى نفسه. وأما الثاني: فلما كان يتضمن العيب ظاهراً، وسلامة الأبوين من الكفر، ودوام إيمانهما باطناً؛ قال: ﴿فَأَرَدْنَا﴾، كأنه قال: أردت أنا القتل، وأراد الله سلامتهما من الكفر، وإبدالهما خيراً منه. وأما الثالث: فكان خيراً محضاً ليس فيه ما ينكر لا عقلاً ولا شرعاً؛ نسبه إلى الله وحده، فقال: ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ﴾»^(١).

الموضع الثامن:

- ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدَهُ﴾ [الكهف: ١١٠] مع ﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدَهُ﴾ [الأنبياء: ١٠٨]
 - ما وجه زيادة، قوله: ﴿بَشَرٌ﴾ بموضع الكهف؟
 - قال الغرناطي: لـ «أنه لما تقدم في أول سورة الأنبياء، إثبات كون الرسل - عليهم السلام - من البشر؛ لم يحتج هنا أن يذكر كونه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من البشر، إذ قد توالى ذكر ذلك جملة وتفصيلاً.
- أما سورة الكهف: فلم يتقدم فيها مثل هذا، فكان مظنة الإعلام بكونه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من البشر إرغاماً لأعدائه، ولما في ذلك من تلاففه تعالى بالخلق ورحمته

(١) كشف المعاني: (ص: ٢٤٣).

إياهم، فكون الرسل من البشر، من أعظم إنعامه سبحانه على الخلق،
 وُحِّصَتْ آية الكهف؛ بذكر بشريته ﷺ لما بيناه»^(١).

(١) يُنظر: ملاك التأويل: (٢/ ٣٢٤) بتصرف.

نبذة عن نبيهم

وفيها ثلاثة مواضع على النحو التالي:

الموضع الأول:

- ﴿وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا﴾ [مريم: ١٤] مع ﴿وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا﴾ [مريم: ٣٢]
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿عَصِيًّا﴾ بقصة يحيى عليه السلام، وبقوله: ﴿شَقِيًّا﴾ بقصة عيسى عليه السلام؟
- قال الغرناطي: لـ «أن الله سبحانه وصف يحيى عليه السلام بعِظَمِ التقوى، في قوله تعالى: ﴿وَكَانَ تَقِيًّا﴾ [مريم: ١٣]؛ فناسب قوله: ﴿وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا﴾. وأما قوله في قصة عيسى عليه السلام: ﴿وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا﴾، فملحوظ في ذلك ما جرى لأتباعه عليه السلام، وما وقعوا فيه من العظيمة، حين قالوا: هو ابن الله، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً؛ فاستحقوا الوصف بالشقاء بمقالهم»^(١).

الموضع الثاني:

- ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [مريم: ٣٧] مع ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ﴾ [الزخرف: ٦٥]
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿كَفَرُوا﴾ بموضع مريم، وبقوله: ﴿ظَلَمُوا﴾ بموضع الزخرف؟

(١) يُنظر: ملاك التأويل: (٢/ ٣٢٥) بتصرف، وللإستزادة يُنظر: كشف المعاني: (ص: ٢٤٦).

- قال ابن جماعة: لـ «أن آية مريم: تقدمها وصف الكفار باتخاذ الولد، وهو كفر صريح؛ فناسب وصفهم بالكفر، ولم يرد مثل ذلك في الزخرف، بل قال تعالى: ﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ﴾؛ فوصفهم بالظلم؛ لاختلافهم»^(١).

الموضع الثالث:

- ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ [مريم: ٦٠] مع ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ [الفرقان: ٧٠]
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ بموضع مريم، وبقوله: ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ بموضع الفرقان؟
- قال الكرمانى: «لأن في هذه السورة: أوجز في ذكر المعاصي؛ فأوجز في التوبة، وأطال هناك؛ فأطال»^(٢).

(١) كشف المعاني: (ص: ٢٤٨)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٨٨٥)، ملاك التأويل: (٣٢٦/٢).

(٢) البرهان في توجيه متشابه القرآن: (ص: ١٧٣)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٨٨٧)، ملاك التأويل: (٣٣٠/٢).

نبوءة طه

وفيها ستة مواضع على النحو التالي:

الموضع الأول:

- ﴿ فَلَمَّا أَتَتْهَا ﴾ [طه: ١١]، [الشعراء: ٣٠] مع ﴿ فَلَمَّا جَاءَهَا ﴾ [النمل: ٨]
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿ أَتَتْهَا ﴾ بموضع طه، وبقوله: ﴿ جَاءَهَا ﴾ بموضع النمل، مع اتحاد القصة؟
- قال الكرمانى: لـ «لأن أتى وجاء بمعنى واحد، لكن كثر دور الإتيان في طه، نحو: ﴿ فَأَنبَاهُ فِقُولًا ﴾ [طه: ٤٧]، ﴿ فَلَنَأْتِيَنَّكَ ﴾ [طه: ٥٨]، ﴿ حَيْثُ أَتَى ﴾ [طه: ٦٩]، ولفظ (جاء) في النمل أكثر، نحو ﴿ جَاءَتْهُمْ ﴾ [النمل: ١٣]، ﴿ وَجِئْتُكَ ﴾ [النمل: ٢٢]، وألحق القصص بطه؛ لقرب ما بينهما»^(١).

الموضع الثاني:

- ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ ءَانِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا ﴾ [طه: ١٥] مع ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ لَأَنِيَةٌ لَّارِيْبَ فِيهَا ﴾ [غافر: ٥٩]
- ما وجه التأكيد باللام، بقوله: ﴿ لَأَنِيَةٌ ﴾ بموضع غافر؟
- قال الغرناطي: لـ «أن آية طه: وردت أثناء خطاب رسول الله ﷺ بالتأنيس والتسلية عما يلقاه من مكابدة قريش، وسائر كفار العرب، وتعريفه بما جرى لموسى عليه السلام، وظهوره على فرعون؛ فلم يكن ليناسب ذلك تأكيد الخبر عن أمر الساعة؛ إذ هو عليه السلام من أمرها على أوضح الجادة.

(١) البرهان في توجيه متشابه القرآن: (ص: ١٧٤).

أما آية غافر: فإن قبلها تعنيفاً لكفار من قريش وغيرها؛ فناسب ذلك من حالهم تأكيد الإخبار عن إتيان الساعة بدخول اللام، وصيرورة الآية بذلك في قوة المقيس عليه؛ تحقيقاً للأمر، وتأكيذاً لما في طي ذلك من وعيدهم بسوء مآلهم، فورد كل من الآيتين على ما يناسب، والله أعلم^(١).

الموضع الثالث:

- ﴿فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ﴾ [طه: ٤٠] مع ﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ﴾ [القصص: ١٣]
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿فَرَجَعْنَاكَ﴾ بموضع طه، وبقوله: ﴿فَرَدَدْنَاهُ﴾ بموضع القصص؟
- قال الكرمانى: «لأن الرجوع إلى الشيء والرد إليه: بمعنى، والرد على الشيء؛ يقتضي كراهة المردود، ولفظ الرجوع أَلطَفٌ؛ فخصّ بطه، وخص القصص بقوله: ﴿فَرَدَدْنَاهُ﴾ تصديقاً لقوله: ﴿إِنَّا رَادُّوهُ إِلَىٰكَ﴾ [القصص: ٧]»^(٢).

الموضع الرابع:

- ﴿وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا﴾ [طه: ٥٣] مع ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا﴾ [الزخرف: ١٠]
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿وَسَلَكَ﴾ بموضع طه، وبقوله: ﴿وَجَعَلَ﴾ بموضع الزخرف؟
- قال الكرمانى: «لأن لفظ (السلوك) مع السبيل، أكثر استعمالاً به؛ فخص

(١) ملاك التأويل: (٢/٣٣٦).

(٢) البرهان في توجيه متشابه القرآن: (ص: ١٧٤).

به طه، وخص الزخرف بـ (جعل)؛ ازدواجاً للكلام، وموافقة لما قبلها وما بعدها^(١).

الموضع الخامس:

- ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا﴾ [طه: ١١٢] مع ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ وَإِنَّا لَهُ كَنُوبُونَ﴾ [الأنبياء: ٩٤]
- ما وجه التعبير بالواو بموضع طه، بقوله: ﴿وَمَنْ﴾، وبالفاء بموضع الأنبياء؟
- قال الغرناطي: لـ «أن قوله: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ﴾ بواو النسق؛ ورد في مقابلة ما تقدمه من المعنى الحاصل، من قوله: ﴿وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقِيُومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا﴾ [طه: ١١١]، وقد خاب من حمل ظلماً؛ لأن عنت الوجوه؛ ذلتها في القيامة، فمن حمل ظلماً؛ خاب وخسر، ومن قدم خيراً، وعمل صالحاً؛ فلا يخاف ظلماً، أي: زيادة في سيئاته، ولا هضمًا، أي: نقصًا في حسناته، وهذا معنى الكلام، والله أعلم.
- أما قوله، في الأنبياء: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ﴾ فافتتح تفصيل أحوال الفريقين لما قال تعالى: ﴿وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ﴾ [الأنبياء: ٩٣]، والمراد: اختلافهم وافتراقهم في المذاهب والأديان؛ أتبع ذلك تعالى ببيان حال المحسن والمسيء في افتراقهم، فاستؤنف تفصيل جزائهم فقال: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾

(١) البرهان في توجيه متشابه القرآن: (ص: ١٧٥)، وللاستزادة يُنظر: ملاك التأويل: (٢/ ٣٤٠).

فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِمْ وَإِنَّا لَهُ كَنُوبُونَ ﴿١﴾

الموضع السادس:

- ﴿أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ﴾ [طه: ١٢٨] مع ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [السجدة: ٢٦]
- ما وجه زيادة قوله: ﴿مِنْ﴾ بموضع السجدة، بقوله: ﴿مِنْ قَبْلِهِمْ﴾؟
- قال الغرناطي: «وأما زيادة (من) في قوله في آية السجدة: ﴿مِنْ قَبْلِهِمْ﴾؛ فإنها مقصود فيها استغراق عموم، لمناسبة ما تقدم هذه الآية، من حصر التقسيم في قوله: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ﴾ [السجدة: ١٨]، وأعقب به ما يفهمه قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأَفَلَا يَسْمَعُونَ﴾ [السجدة: ٢٦]؛ إذ ليس هنا الوارد كالوارد في سورة طه، من قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى﴾ [طه: ١٢٦]، فهذا يشعر بخصوص يناسبه سقوط (من) الاستغراقية، وما في آية السجدة: يشعر بعموم واستغراق تناسبه (من)، في قوله: ﴿مِنْ قَبْلِهِمْ﴾؛ فجاء كل على ما يناسب ويجب، والله أعلم»^(٢).

(١) ملاك التأويل: (٢/ ٣٤١).

(٢) ملاك التأويل: (٢/ ٣٤١)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٨٩٧).

سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ

وفيها اثنا عشر موضعاً على النحو التالي:

الموضع الأول:

- ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ﴾ [الأنبياء: ٢] مع ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ﴾ [الشعراء: ٥]
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿رَبِّهِمْ﴾ بموضع الأنبياء، وبقوله: ﴿الرَّحْمَنِ﴾ بموضع الشعراء؟
- قال ابن جماعة: «لما تقدم هنا: ﴿أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ﴾ [الأنبياء: ١] وذكر إعراضهم وغفلتهم، وهو وعيد وتخويف؛ فناسب ذكر الرب المالك ليوم القيامة المتولي ذلك الحساب، وفي الشعراء: تقدم ﴿إِنْ دُشًّا نَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾ [الشعراء: ٤]، لكن لم يفعل ذلك؛ لعموم رحمته للمؤمنين والكافرين لم يشأ ذلك، ويقوي ذلك: تكرير قوله تعالى في السورة: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾^(١).

الموضع الثاني:

- ﴿وَإِذَا رَأَوْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٦] مع ﴿وَإِذَا رَأَوْكَ إِذَا يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا﴾ [الفرقان: ٤١]

(١) كشف المعاني: (ص: ٢٥٤)، وللاستزادة يُنظر: ملاك التأويل: (٢/ ٣٤٥).

- ما وجه تعقيب كل موضع بما يختص به؟
- قال الغرناطي: لـ «أنه لما تقدم في سورة الأنبياء، ذكر الآلهة، في أكثر من موضع، كقوله تعالى: ﴿أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُشْرُونَ﴾ [الأنبياء: ٢١]، فلما تكرر ذكر مرتكبهم في اتخاذهم معبودات لا تغني عنهم؛ ناسبه قولهم: ﴿أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ﴾.
- أما آية الفرقان: فقد تقدمها، قوله: ﴿مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ﴾ [الفرقان: ٧]، فأنكروا كون الرسول من البشر؛ فجرى مع ذلك، وناسبه قولهم: ﴿أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا﴾ تعجباً واستبعاداً أن يكون الرسل من البشر^(١).

الموضع الثالث:

- ﴿وَلَا يَسْمَعُ الضُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ﴾ [الأنبياء: ٤٥] مع ﴿وَلَا تَسْمَعُ الضُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾ [النمل: ٨٠]، [الروم: ٥٢]
- ما وجه التعقيب، بقوله: ﴿إِذَا مَا يُنذَرُونَ﴾ بموضع الأنبياء، وبقوله: ﴿إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾ بموضعي النمل والروم؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن آية الأنبياء: نسب فيها السماع إليهم؛ فلم يحتج إلى تأكيد ومبالغة فيه، ولذلك قال: ﴿إِذَا مَا يُنذَرُونَ﴾ أي: يتشاغلون عن سماعه، فهم كالصم الذين لا يسمعون.
- وفي آية الروم والنمل: نسب الإسماع إلى النبي ﷺ؛ فبالغ في عدم القدرة على إسماعهم، بقوله تعالى: ﴿إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾؛ لأن المولى عن

(١) يُنظر: ملاك التأويل: (٢/٣٤٧) بتصرف.

المتكلم، أجدد بعدم القدرة على إسماعه من الماكت عنده؛ ولذلك شبههم بالمولّي، وفيه بسط عذر النبي ﷺ^(١).

الموضع الرابع:

- ﴿قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ﴾ [الأنبياء: ٥٣] مع ﴿قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ [الشعراء: ٧٤]
- ما وجه زيادة (بل) بموضع الشعراء، في قوله: ﴿بَلْ وَجَدْنَا﴾؟
- قال الإسكافي: «إن الآية الأولى: وقع السؤال فيها على وجه لا يقتضي (بل) في الجواب؛ لأنه قال: ما هذه الأصنام التي نحتّموها تماثيل، وعكفتم عليها، فكأنه سفّه آراءهم، وقال لهم: لم تفعلون ذلك، وتعبدون ما تنحتون؟ فقالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين، فاعتدنا بهم.
- وفي سورة الشعراء: تقدم سؤال أضربوا عنه، ونفوا ما تضمّنه، لأنه: ﴿قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكَ إِذْ تَدْعُونَ﴾ (٧٢) ﴿أَوْ يَنْفَعُونَكَ أَوْ يُضُرُّونَ﴾ [الشعراء: ٧٢ - ٧٣] فقالوا مضربين عن هذه الأشياء التي وبّخوا عليها من عبادتهم ما لا يسمع ولا ينفع ولا يضر، وما يعلمون أنه جماد لا حياة فيه ولا نفع ولا ضرر عنده، وكانهم قالوا: لا، بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون؛ فلأنّ السؤال هنا يقتضي في جوابهم، أن ينفوا ما نفاه إبراهيم عليه السلام؛ أضربوا عنه إضراب من ينفي الأول، ويثبت الثاني؛ فاختصاص المكان بـ (بل) لهذا^(٢).

(١) كشف المعاني: (ص: ٢٥٦)، وللاستزادة يُنظر: ملاك التأويل: (٢/ ٣٤٧).

(٢) درة التنزيل: (٢/ ٩٠٣)، وللاستزادة يُنظر: ملاك التأويل: (٢/ ٣٤٨).

الموضع الخامس:

- ﴿وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ﴾ [الأنبياء: ٧٠] مع ﴿فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ﴾ [الصفات: ٩٨]
- ما وجه تعقيب موضع الأنبياء، بقوله: ﴿فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ﴾، وموضع الصفات، بقوله: ﴿فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ﴾؟
- قال الكرمانى: «لأن في هذه السورة: كادهم إبراهيم عليه السلام بقوله: ﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ﴾ وكادوا هم إبراهيم، بقوله: ﴿وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا﴾؛ فجرت بينهم مكايده، فغلبهم إبراهيم؛ لأنه كسر أصنامهم، ولم يغلبوه؛ لأنهم لم يبلغوا من إحراقه مرادهم؛ فكانوا هم الأخسرين.
- وفي الصفات: ﴿قَالُوا أَتُؤْتُوا لَهُ بُيُوتًا فَأَلْفُوهُ فِي الْجَحِيمِ﴾ [الصفات: ٩٧] فأججوا ناراً عظيمة، وبنوا بنياناً عالياً، ورفعوه إليه ورموه منه إلى أسفل؛ فرفعه الله، وجعلهم في الدنيا من الأسفلين، وردهم في العقبى أسفل سافلين؛ فخصت الصفات بالأسفلين»^(١).

الموضع السادس:

- ﴿وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذَكَرَىٰ لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٤] مع ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذَكَرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [ص: ٤٣]
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا﴾ بموضع الأنبياء، وبقوله: ﴿رَحْمَةً مِّنَّا﴾ بموضع ص؟

(١) البرهان في توجيه متشابه القرآن: (ص: ١٧٩)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٩٠٧)، ملاك التأويل: (٢/ ٣٥٠).

- قال الكرمانى: «لأنه هنا: بالغ في التضرع، بقوله: ﴿وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٣]؛ فبالغ سبحانه في الإجابة، وقال: ﴿رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا﴾؛ لأن (عند) حيث جاء، دل على أن الله سبحانه تولى ذلك من غير واسطة. وفي ص: لما بدأ القصة، بقوله: ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ﴾ [ص: ٤١]؛ ختم بقوله: ﴿مَتًّا﴾؛ ليكون آخر الآية، لفقاً بأول الآية»^(١).

الموضع السابع:

- ﴿وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٤] مع ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [ص: ٤٣]
- ما وجه التعقيب، بقوله: ﴿وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ﴾ بموضع الأنبياء، وبقوله: ﴿وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ بموضع ص؟
- قال الغرناطي: «فتأمل الوارد من قصص داود وسليمان في الأنبياء، والوارد من قصصهما في سورة ص، واعتبر ذلك، فإن الفرق في ذلك بين، وقد تنزل على كل من هذه القصص في السورتين ما يناسبهما من قصص أيوب، وإذا استوضحت ذلك، علمت أن كلا منهما لا يناسبهما من قصص أيوب، وإذا استوضحت ذلك، علمت أن كلا منهما لا يناسبه غير موضعه، ثم إن كلا من الآيتين في السورتين؛ قد جرى على ما اتصل به مما تقدمه وتأخر عنه من فواصل الآي ومقاطعها، فلو وردت على العكس، لما ناسب آية منها ما اتصل بها؛ فحصل التناسب في اللفظ والمعنى على

(١) البرهان في توجيه مشابه القرآن: (ص: ١٧٩)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٩٠٥)، ملاك التأويل: (٢/ ٣٤٩).

أوضح شيء، وأنه لا يمكن عكس الوارد، والله أعلم بما أراد»^(١).

الموضع الثامن:

- ﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ٩١] مع ﴿وَمَرِّمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا مِنْهَا حَسَنَةٌ﴾ [التحریم: ١٢]
- ما وجه التعبير بالتأنيث، بقوله: ﴿فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا﴾ بموضع الأنبياء، وبالتذكير، بقوله: ﴿فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا﴾ بموضع التحريم؟
- قال الكرمانى: «لأن المقصود في هذه السورة: ذكرها وما آل إليه أمرها حتى ظهر فيها ابنها، وصارت هي وابنها آية؛ وذلك لا يكون إلا بالنفخ في حملها، وتحملها والاستمرار على ذلك إلى ولادتها؛ فلهذا اختصت بالتأنيث.
- وما في التحريم: مقصور على ذكر إحصانها، وتصديقها بكلمات ربها، وكأن النفخ أصاب فرجها وهو مذكر، والمراد به: فرج الجيب أو غيره؛ فخصت بالتذكير»^(٢).

(١) يُنظر: ملاك التأويل: (٢/ ٣٥١) بتصرف، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٩٠٥).

(٢) البرهان في توجيه متشابه القرآن: (ص: ١٨٠)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٩١٢).

الموضع التاسع:

- ﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ٩١] مع ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِنِينَ﴾ [التحریم: ١٢]
 - ما وجه التعبير، بقوله: ﴿وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ بموضع الأنبياء، وبقوله: ﴿وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِنِينَ﴾ بموضع التحريم؟
 - قال الغرناطي: لـ «أن آية الأنبياء: وردت منسوقة على آيات تضمنت ذكر جملة من الرسل، موصوفين بخصائص عليّة، وآيات نبوية، أولهم إبراهيم عليه السلام، ثم ابنه إسحاق، ثم ابنه يعقوب، ثم نوح ولوط وداود وسليمان وأيوب وإسماعيل وإدريس وذو الكفل وذو النون وزكرياء، فلما ذكر هؤلاء العلية-عليهم السلام- بخصائص ومنح؛ ناسب ذلك ذكر مريم وابنها بما منحا-عليهما السلام-.
- وأما آية التحريم: فمقصود فيها ذكر عظيمتين جليلتين، يُبين بهما حكم سببية القدر بالإيمان والكفر، وهما قضية امرأتَي نوح ولوط، وإن انضواءهما إلى هذين النبيين الكريمين-عليهما السلام- انضواء الزوجية التي لا أقرب منها، ومع ذلك لم يغنيا عنهما من الله شيئاً، وقصة امرأة فرعون، وقد انضوت إلى أكفر كافر، فلم يضرها كفره، ثم ذكرت مريم-عليها السلام- للالتقاء في الاختصاص، وسببية السعادة، ولم يدع داعٍ إلى ذكر ابنها، فلا وجه لذكره هنا.

وأما آية الأنبياء: فلذكره هناك أوضح حامل، فجاء كل على ما يجب، ولا يمكن فيه عكس الوارد، والله أعلم^(١).

الموضع العاشر:

- ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٩٢]
- مع ﴿وَلِئَلَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾ [المؤمنون: ٥٢]
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿فَاعْبُدُونِ﴾ بموضع الأنبياء، وبقوله: ﴿فَاتَّقُونِ﴾ بموضع المؤمنون؟
- قال الغرناطي: «أما قوله: ﴿فَاعْبُدُونِ﴾؛ فلأنه خطاب لسائر الخلق، فناسب أمرهم بالعبادة والتوحيد ودين الحق، وقوله: ﴿فَاتَّقُونِ﴾؛ خطاب للرسول فناسب الأمر بالتقوى»^(٢).

الموضع الحادي عشر:

- ﴿وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ﴾ [الأنبياء: ٩٣] مع ﴿فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ذُبْرًا﴾ [المؤمنون: ٥٣]
- ما وجه التعبير بالواو، بقوله: ﴿وَتَقَطَّعُوا﴾ بموضع الأنبياء، وبالفاء، بقوله: ﴿فَتَقَطَّعُوا﴾ بموضع المؤمنون؟
- قال الغرناطي: «وأما (الواو، و) (الفاء)؛ فلأن ما قبل (الواو) لا يتعلق بما بعدها، وما قبل (الفاء) متعلق بما بعدها؛ لأن ذكر الرسل يقتضي التبليغ،

(١) ملاك التأويل: (٣٥٢/٢) بتصرف.

(٢) كشف المعاني: (ص: ٢٥٨)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٩١٤)، ملاك التأويل:

(٣٥٣/٢).

ولم يسمعوا، فكأنه قيل: بلغهم الرسل دين الحق، فتقطعوا أمرهم، ولذلك قيل هنا: ﴿كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ﴾، وفي المؤمنين: ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ أي: من الخلاف بينهم فرحون»^(١).

الموضع الثاني عشر:

- ﴿وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ﴾ [الأنبياء: ٩٣] مع ﴿فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا﴾ [المؤمنون: ٥٣]
- ما وجه زيادة، قوله: ﴿زُبُرًا﴾ بموضع المؤمنون؟
- قال الغرناطي: لـ «أن قوله في آية المؤمنون: ﴿زُبُرًا﴾؛ تأكيد لافتراقهم، وانتصابه على الحال الواردة بياناً وتأكيداً لقبح تفرقهم، وشنيع مرتكبيهم؛ فناسب ذلك مقصود هذه الآية هنا من التخويف والإنذار، ولم يكن ليناسب آية الأنبياء؛ لبنائها على غير ما قصد هنا، لما تقدمها من تأنيس نبينا ﷺ، وتعريفه بما منح سبحانه متقدمي الرسل، وما أعقبهم صبرهم على أممهم»^(٢).

(١) كشف المعاني: (ص: ٢٥٨)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٩١٤)، ملاك التأويل: (٣٥٣/٢).

(٢) ملاك التأويل: (٣٥٣/٢).

سُورَةُ الْحَجِّ

وفيها خمسة مواضع على النحو التالي:

الموضع الأول:

- ﴿يَتَأَيَّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُؤْتَقُفُ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿الحج: ٥﴾ مع ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لَتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُؤْتَقُفُ مِنْ قَبْلٍ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [غافر: ٦٧].

- ما وجه اختصاص كل موضع بما خص به من تعبير؟
- قال الغرناطي: لـ «أن آية سورة الحج: مقصود فيها إقامة البرهان على البعث الأخرائي، وبسط الدلالات على كيفية وإرغام منكريه، وأما آية سورة المؤمن: فلم تتجرد لهذا الغرض، وإن تضمنت ذلك بالإيجاز، وإنما بناؤها على تذكير الخلق، وتنبههم على وحدانيته سبحانه، وانفراده بالخلق والأمر، وتنزيهه عن الشركاء والأنداد، ونفي ما عبد من دونه تعالى»^(١).

(١) ملاك التأويل: (٢/٣٥٣).

الموضع الثاني:

- ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا﴾ [الحج: ٢٢] مع ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا﴾ [السجدة: ٢٠]
- ما وجه زيادة، قوله: ﴿مِنْ غَمٍّ﴾ بموضع الحج؟
- قال ابن جماعة: «لما تقدم تفاصيل أنواع العذاب؛ ناسب قوله: ﴿مِنْ غَمٍّ﴾ أي: من الغموم المذكورة، وهي ثبات أهل النار، وصبّ الحميم في رؤوسهم إلى آخره، ولم يذكر في السجدة سوى ﴿فَمَا وَهُمْ نَارًا﴾؛ فناسب سقوط ﴿مِنْ غَمٍّ﴾ واقتصر على ﴿مِنْهَا﴾؛ ولذلك وصف أنواع نعيم الجنة؛ لمقابلة ذكر أنواع عذاب النار، واقتصر في السجدة فيه كما يقتصر فيها على مقابله»^(١).

الموضع الثالث:

- ﴿فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَبْتُرٌ مُعَطَّلَةٌ وَقَصِيرٌ مَّشِيدٌ﴾ [الحج: ٤٥] مع ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ﴾ [الحج: ٤٨]
- ما الفرق الموجب للاختلاف في تعبير الآيتين؟
- قال الغرناطي: لـ «أن الآية الأولى: تنزلت على ما ذكر قبلها ممن أهلك من القرون والأمم السالفة؛ بتكذيبهم للرسول، وأما الآية الثانية: فوقع قبلها ذكر استعجالهم العذاب تكديباً واستبعاداً؛ فناسب: ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ﴾

(١) كشف المعاني: (ص: ٢٦٢)، وللإستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٩٢١)، ملاك التأويل:

أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ ﴿١﴾؛ فوضح ما بين الآيتين، وأنه لا يمكن على ما تمهد وقوع واحدة منهما في موضع الأخرى، والله أعلم»^(١).

- وقال ابن جماعة: «ولما قال قبل الأولى: ﴿فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ﴾ [الحج: ٤٤] ثم أغنى ذكر الإملاء فيما بعد؛ ولأن الإهلاك إنما هو كان بعد الإملاء المذكور.
- ولما تقدم في الثانية: ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾ [الحج: ٤٧]؛ ناسب ﴿أَمَلَيْتُ لَهَا﴾ أي: لم أعجل عليهم عند استعجالهم العذاب»^(٢).

الموضع الرابع:

- ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ [الحج: ٥٠] مع ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ [الحج: ٥٦]
- ما وجه تعقيب كل موضع بما يختص به؟
- قال الإسكافي: لـ «أن الأول: خبر عن حال القوم في الدنيا: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ [الحج: ٤٩]، ثم قال: ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ وُعدوا بالغفران والرزق الكريم، ولم يجز هنا أن يقال: هم في جنات النعيم، إلا على ضرب من المجاز أنهم مستحقون لها، فكأنهم فيها.

(١) ملاك التأويل: (٢/ ٣٦٠).

(٢) كشف المعاني: (ص: ٢٦٤).

وليس كذلك الآية الأخيرة؛ لأنها خبر عن الحال في الآخرة؛ لقوله: ﴿الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ أي: يوم القيامة يكونون في دار الثواب، فلما اختلف المقتضيان؛ اختلف المقتضيان، فذكر كل واحد في المكان الذي لاق به»^(١).

الموضع الخامس:

- ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْتَ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ﴾ [الحج: ٦٢] مع ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْتَ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ﴾ [لقمان: ٣٠]
- ما وجه زيادة (هو) بقوله: ﴿وَأَنْتَ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ﴾ بموضع الحج؟

- قال ابن جماعة: لـ «أن آية الحج: تقدمها جمل عدّة مؤكّدة باللام والنون والهاء والواو؛ فناسب توكيد هذه الجملة كأخواتها تبعاً لهن، ولم يتقدم في لقمان مثل ذلك؛ ولذلك جاء في الحج بعدها: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [الحج: ٦٤]، وفي لقمان: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [لقمان: ٢٦]»^(٢).

(١) درة التنزيل: (ص: ٩٢٨)، وللاستزادة يُنظر: ملاك التأويل: (٢/ ٣٦١)، كشف المعاني: (ص: ٢٦٤).

(٢) كشف المعاني: (ص: ٢٦٥)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٩٣٠)، ملاك التأويل: (٢/ ٣٦٢).

سُورَةُ الْمُنْفِقِينَ

وفيها خمسة مواضع على النحو التالي:

الموضع الأول:

- ﴿فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ﴾ [المؤمنون: ٢٤] مع ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [المؤمنون: ٣٣]
- ما وجه زيادة قوله: ﴿وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾

بالموضع الثاني؟

- قال الغرناطي: لـ «أنها مُنبئة بأن المذكورين في القصة الثانية، ليسوا في شمول الكفر إياهم، واستيلائه على معظمهم كقوم نوح، بل الإيمان في هؤلاء أفشى وأكثر؛ فورد في وصف الملائم الكذابين من قوم هود في هذه السورة، ممن أفصح بالرد والتكذيب، وصدّ الناس عن أتباعه، ما يشعر بأنهم ليسوا أكثر قومه، وذلك لما وصفهم به بعد الكفر من التكذيب والإتراف، وهو التمتع والترفيه، والعقل شاهد أن المترفين ليسوا جميعهم، أما الكفر: فلا يبعد اتصاف أمة بأسرها به، ويبعد اتصاف جميعهم بالامتداد في التمتع والترفيه، بل ذلك يمتنع به أن يتصف به الأكثر، فأشعر وصفهم بما ذكر بعد كفرهم؛ بكثرة ما ذكر فيمن عداهم، بخلاف الحال في قوم نوح، وأشعر أيضاً بامتدادهم وتمكنهم في دنياهم أكثر من غيرهم»^(١).

(١) ملاك التأويل: (٢/٣٦٨).

الموضع الثاني:

- ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ءَابَائِنَا الْأُولِينَ﴾ [المؤمنون: ٢٤] مع ﴿قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِء كَافِرُونَ﴾ [فصلت: ١٤]
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾ بموضع المؤمنون، وبقوله: ﴿لَوْ شَاءَ رَبُّنَا﴾ بموضع فصلت؟
- قال الكرمانى: «لأن في هذه السورة: تقدم ذكر الله، وليس فيه ذكر الرب، وفي فصلت: تقدم ذكر رب العالمين سابقاً على ذكر الله، فصرح في هذه السورة بذكر الله، وهناك بذكر الرب؛ لإضافته إلى العالمين وهم جملتهم، فقالوا - إما اعتقاداً، وإما استهزاءً - : ﴿لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً﴾ فأضافوا الرب إليهم»^(١).

الموضع الثالث:

- ﴿فَبَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [المؤمنون: ٤١] مع ﴿فَبَعْدًا لِلْقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: ٤٤]
- ما وجه تعقيب كل موضع بما يختص به؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن القرن الأول: معروف أنهم قوم هود؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمًا آخَرِينَ﴾ [المؤمنون: ٣١]، وأول قرن بعد نوح: قوم هود.
- وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمًا آخَرِينَ﴾ [المؤمنون: ٤٢]

(١) البرهان في توجيه مشابه القرآن: (ص: ١٨٤).

غير معروفين بأعيانهم؛ فجاء بلفظ التنكير، بقوله تعالى: ﴿فَبَعْدًا لِقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ﴾؛ لأن عدم الإيمان هي الصفة العامة لجميعهم^(١).

الموضع الرابع:

- ﴿لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَعَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ﴾ [المؤمنون: ٨٣] مع ﴿لَقَدْ وَعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَعَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ﴾ [النمل: ٦٨]
- ما وجه تقديم، قوله: ﴿نَحْنُ وَعَآبَاؤُنَا﴾ بموضع المؤمنون، وتأخيره بموضع النمل؟
- قال ابن جماعة: «لما تقدم هنا: ذكر آباءهم، بقوله تعالى: ﴿بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ﴾ [المؤمنون: ٨١] وهم آباؤهم؛ ناسب ذلك تقديم المؤكد، وهو (نحن) ليعطف عليه (الآباء) المقدم ذكرهم، ثم تأخير المفعول الموعود لهم جميعاً وهو (هذا).
- وآية النمل: لم يذكر فيها ﴿الْأَوَّلُونَ﴾، بل قال: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النمل: ٦٧]؛ فناسب تقديم المفعول لموعود، ثم ذكر المؤكد ليعطف عليه، ثم لم يذكر أولاً، وحاصله: تقديم من تقدم ذكره أهم وأنسب، وتقديم المفعول الموعود، وتأخير من لم يذكر أهم وأنسب^(٢).

(١) كشف المعاني: (ص: ٢٦٧)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٩٤٠)، ملاك التأويل: (٣٦٨/٢).

(٢) كشف المعاني: (ص: ٢٦٨)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٩٤٣)، ملاك التأويل: (٣٦٩/٢).

الموضع الخامس:

● ﴿ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْمُرُونَ ﴾ (٨٤) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا نُنْفِقُونَ ﴿٨٧﴾ قُلْ مَنْ يَدِيهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْمُرُونَ ﴿٨٨﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿٨٩﴾ [المؤمنون: ٨٤ - ٨٩]

- ما وجه تعقيب الموضع الأول، بقوله: ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾، والثاني، بقوله: ﴿ أَفَلَا نُنْفِقُونَ ﴾، والثالث، بقوله: ﴿ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴾؟
- قال الإسكافي: «إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ: جَاءَتْ بَعْدَ مَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنِ الْكُفَّارِ مِنْ إِنْكَارِ الْبَعْثِ، فَأَمَرَ نَبِيَّهُ ﷺ بِأَنْ يَسْأَلَهُمْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا؟ أَي: مَنْ يَمْلِكُهَا، وَيَمْلِكُ النَّاسَ الَّذِينَ فِيهَا؟ فَإِنَّهُمْ يَقْرُونَ أَنْ جَمِيعَ ذَلِكَ لَخَالِقِهَا، وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى، فَإِذَا أَقْرَوْا بِذَلِكَ؛ فَقُلْ لَهُمْ: ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾.
- وأما قوله: ﴿ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ فَإِنَّمَا مَعْنَاهُ: مَنْ الَّذِي بِهِ قِوَامُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، وَالْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَلَا يَسْتغْنِي عَنْهُ، وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ مِنْ أَكْبَرِ مَا يَرَى مِنْ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى، وَمَا ثَبَتَ بِالصِّدْقِ مِنَ الْخَبَرِ عِنْدَنَا، فَمَنْ يَمْلِكُ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مِنَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، وَالْأَرْضِ، وَالْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَأَقْرَرْتُمْ لَهُ بِذَلِكَ، فَلِمَ لَا تَجْتَنِبُونَ مَعْصِيَتَهُ، وَلَا تَتَّقُونَ عِقَابَهُ؛ إِذْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَجْرَامُ الْعَظِيمَةُ لَا تَسْتغْنِي عَنْهُ سَاعَةً، فَأَنْتُمْ أَحْوَجَ إِلَيَّ أَنْ يُرَبِّبَكُمْ، وَأَنْ تَقُومُوا بِحَقِّ رَبَانِيَتِهِ لَكُمْ، فَتَمْتَنِعُوا بِطَاعَتِهِ مِنْ مَوْجِبِ عِقَابِهِ، فَهَذِهِ لَاثِقَةٌ بِمَكَانِهَا، حَالَةٌ فِي مَوْضِعِهَا.
- وأما الثالثة، وهي: ﴿ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴾؛ فَإِنَّهَا جَاءَتْ بَعْدَ تَقْرِيرِ ثَالِثٍ، وَهُوَ:

﴿ قُلْ مَنْ يَدِيهِ مَلَكَوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ ﴾ أي: مَنْ الذي مُلكه على الأشياء أتم ملك، فهو يَمنع ولا يُمنع منه، أي: يمنع من المكروه مَنْ شاء، ولا يملك أحد منع من إرادته بسوءٍ، وهذا أعظم ملك وأبلغه، فإذا أقرّوا بذلك؛ فقل لهم: كيف تخذعون عن عقولكم حتى تتخذوا الأوثان والأصنام آلهة، وهي لا تسمع ولا تبصر مع القادر العليم الذي قد أقررت له بآتم الملك، وبكلّ الخلق الذي يشهدكم، والذي يغيب عنكم^(١).

(١) درة التنزيل: (ص: ٩٤٦)، وللاستزادة يُنظر: ملاك التأويل: (٢/ ٣٧٠).

سُورَةُ النُّورِ

وفيها ثلاثة مواضع على النحو التالي:

الموضع الأول:

- ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ﴾ [النور: ١٠] مع ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: ٢٩]
- ما وجه تعقيب كل موضع بما يختص به؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن الأولى: تقدمها ذكر الزنا والجلد؛ فناسب ختمه بالتوبة، حثاً على التوبة منه، وأنها مقبولة من التائب، وناسب أنه ﴿حَكِيمٌ﴾؛ لأن الحكمة اقتضت ما قدمه من العقوبة، لما فيه من الزجر عن الزنا، وما يترتب عليه من المفاسد.
- وأما الثانية: فقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ رءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ ذكره بعد ما وقع به أصحاب الإفك؛ فبين أنه لولا رأفته ورحمته لعاجلهم بالعقوبة على عظيم ما أتوه من الإفك، ولذلك قال تعالى فيما تقدمه: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: ١٤]»^(١).

(١) كشف المعاني: (ص: ٢٧١)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٩٥٠)، ملك التأويل:

الموضع الثاني:

- ﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ﴾ [النور: ٣٤] مع ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [النور: ٤٦]
- ما وجه زيادة الواو، وقوله: ﴿إِلَيْكُمْ﴾ بالموضع الأول، من قوله: ﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ﴾؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن الأولى: بعد ما قدمه قبلها من المواعظ والآداب والأحكام؛ فناسب العطف عليه بالواو، ثم ابتداء كلاماً مستأنفاً بعد ما قدمه من عظيم آياته بإرسال الرياح، والمطر، وإنزال الماء والبرد، وقوله تعالى: ﴿إِلَيْكُمْ﴾ في الأولى دون الثانية؛ لأنها عقيب تأديب المؤمنين، وإرشادهم؛ فكأنها خاصة بهم.
- والثانية: عامة؛ لأن آيات القدرة لكل غير خاصة، ولذلك قال تعالى بعده: ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^(١).

الموضع الثالث:

- ﴿كَذَلِكَ يبينُ اللهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [النور: ٥٨]، [النور: ٦٠]
- مع ﴿كَذَلِكَ يبينُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [النور: ٥٩]
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿الْآيَاتِ﴾ بالموضع الأول والثالث، وبقوله: ﴿آيَاتِهِ﴾ بالموضع الثاني؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن ذلك كما قدمنا مرات؛ للفتن؛ لكرهية التكرار، لما فيه من مجّ النفوس، وأيضاً قد يقال: لما قدم الأوقات التي يستأذن فيها،

(١) كشف المعاني: (ص: ٢٧٢).

والاستئذان من أفعال العباد، وكذلك الآية الثالثة، قال: ﴿الْأَيْتِ﴾ أي: العلامات على أحكامه تعالى، ولما قدم على الثانية بلوغ الأطفال، وهو من فعله تبارك وتعالى وخلق، لا من فعل العبد؛ نسب الآيات إلى نفسه، فقال تعالى: ﴿ءَايَاتِهِ﴾؛ لاختصاص الله تعالى بذلك^(١).

(١) كشف المعاني: (ص: ٢٧٢)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٩٥٤)، ملاك التأويل: (٣٧٣/٢).

سُورَةُ الْفِرْقَانِ

وفيها موضع واحد على النحو التالي:

- ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً﴾ [الفرقان: ٣] مع ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةً﴾ [يس: ٧٤]
- ما وجه الإضمار، بقوله: ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ بموضع الفرقان، والإظهار، بقوله: ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ بموضع يس؟
- قال الغرناطي: لـ «أن آية الفرقان: تقدم قبلها اسمه سبحانه مكنياً عنه جلّ وتعالى، في قوله: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ (١) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ نَقْدِيرًا﴾ [الفرقان: ١ - ٢]، وورد اسمه سبحانه مكنياً عنه بعد ذلك، في مواضع أخرى من سورة الفرقان؛ فلما ورد اسمه مكنياً عنه ثماني مرات؛ جرى بعد ذلك، في قوله: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ﴾ مضمراً على حكم ما تقدم، ولو ورد مظهراً؛ لم يكن ليناسب.
- وأما الوارد في سورة يس: فتقدم قبل الآية، قوله تعالى: ﴿الَّذِي أَعْهَدَ إِلَيْكُمْ يَتَّبِعِ ءَادَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [يس: ٦٠]، فلم يكن ورود اسم الله تعالى هنا مضمراً؛ ليناسبه، لو قيل: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ﴾ لما تقدم قبله ذكر الشيطان، وتحذيرهم من عبادته؛ فجاء كل من الآيتين على ما يجب ويناسب»^(١).

(١) ملاك التأويل: (٢/ ٣٧٤).

سُورَةُ الشُّعْرَاءِ

وفيها موضعان على النحو التالي:

الموضع الأول:

- ﴿كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [الشعراء: ٥٩] مع ﴿كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا ءآخَرِينَ﴾ [الدخان: ٢٨]
- ما وجه التعقيب، بقوله: ﴿بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ بموضع الشعراء، وبقوله: ﴿قَوْمًا ءآخَرِينَ﴾ بموضع الدخان؟
- قال ابن جماعة: «إنه لما بسط ذكر القصة هنا: وسمى موسى وهارون- عليهما السلام-؛ ناسب تعيين بني إسرائيل، وتسميتهم في وراثة مصر، ولما اختصر القصة في الدخان، ولم يسم موسى -ﷺ- فيها، بل قال تعالى: ﴿أَنْ أَدُورًا إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ [الدخان: ١٨] فأتى باسمه مُبَهَمًا؛ ناسب ذلك الإتيان بذكر بني إسرائيل مبهمًا، بقوله تعالى: ﴿قَوْمًا ءآخَرِينَ﴾»^(١).

الموضع الثاني:

- ﴿مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بَيِّنَاتٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [الشعراء: ١٥٤]
- مع ﴿وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ [الشعراء: ١٨٦]
- ما وجه زيادة الواو، بقوله: ﴿وَمَا أَنْتَ﴾ بالموضع الثاني، بقصة شعيب؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن قولهم لصالح ﴿مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ هو بدل

(١) كشف المعاني: (ص ٢٧٩).

من قولهم: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسْحَرِينَ﴾ [الشعراء: ١٨٥]؛ فلم يغلظوا له، ولا اقترحوا عليه آية.

وقوم شعيب: في خطابهم؛ غلظ عليه وشطط، واقترح ما اشتهووه من الآيات، فقولهم: ﴿وَمَا﴾ جملة ثانية معطوفة على ما قبلها، فعابوه بأنه من المسحَرين، وبأنه بشر مثلهم، وأنه من الكاذبين، واقترحوا الآية عليه؛ فناسب كلام صالح أوله، وأول كلام قوم شعيب وآخره^(١).

(١) كشف المعاني: (ص: ٢٨٢)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٩٦٩)، ملاك التأويل: (٣٧٧/٢).

سُورَةُ النَّمْلِ

وفيها أربعة مواضع على النحو التالي:

الموضع الأول:

- ﴿وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ ﴿١٠﴾ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿النمل: ١٠ - ١١﴾ مع ﴿وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَى أَقْبَلَ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْأَمِينِ ﴿القصص: ٣١﴾
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿يَمُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ ﴿١٠﴾ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ بموضع النمل، وبقوله: ﴿يَمُوسَى أَقْبَلَ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْأَمِينِ﴾ بموضع القصص؟
- قال الغرناطي: لـ «أن سورة النمل: لما ورد فيها قصة بلقيس وقومها، وعبادتهم الشمس، ثم هداها الله بسليمان حتى قالت: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [النمل: ٤٤]؛ ناسب هذا قوله تعالى، في تأنيس موسى - ﷺ -: ﴿إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، ولما ورد في آخر سورة القصص: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَاطُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُنْقِذِينَ﴾ [القصص: ٨٣]، وهي آي عامة في كل مُتَّصِفٍ بِالْإِيمَانِ، متمسك بما في الآية، وقد أشارت إلى أمنهم؛ لأنهم ممن سبقت لهم الحسنى، وقد نصّ الكتاب على أنهم آمنون لديه سبحانه»^(١).

(١) ملاك التأويل: (٢/ ٣٨٠).

الموضع الثاني:

- ﴿ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ ﴾ [النمل: ١٢] مع ﴿ فَذَٰلِكَ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۚ ﴾ [القصص: ٣٢]
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿ وَقَوْمِهِ ۚ ﴾ بموضع النمل، وبقوله: ﴿ وَمَلَئِهِ ۚ ﴾ بموضع القصص؟
- قال الكرمانى: «لأن الملاء؛ أشرف القوم، وكانوا في هذه السورة موصوفين بما وصفهم الله به، من قوله: ﴿ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾ وَحَدِّثُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [النمل: ١٣ - ١٤] فلم يُسمَّهم ملاء، بل سماهم قوماً. وفي القصص: لم يكونوا موصوفين بتلك الصفات؛ فسماهم ملاء، وعقبه: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرِي ﴾ [القصص: ٣٨]»^(١).

الموضع الثالث:

- ﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ ءَآلَهُ خَيْرٌ مَّا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾
- ﴿ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتِ بَهْجَةٍ مَّا كَانَتْ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ۗ ءَآلَهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿٦٠﴾ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ ءَآلَهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾
- ﴿ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُ لَكُم خُلُقَاءَ الْأَرْضِ ۗ

(١) البرهان في توجيه متشابه القرآن: (ص ١٩٢).

أَلِهَهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا نَذَكَّرُونَ ﴿٦٦﴾ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلْمَتٍ أَلْبَرَّ
وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ أَلِهَهُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا
يُشْرِكُونَ ﴿٦٣﴾ أَمَّن يَبْدُوْا الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ، وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
أَلِهَهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَا تَأْتُوا بَرْهَنَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٤﴾ [النمل: ٥٩ - ٦٤].

- ما وجه تعقيب كل موضع بما يختص به؟
- قال الغرناطي: لـ «أن الآية الأولى: لما نبهوا فيها، ذكروا بما تشهد العقول
بديهيًا وتعترف بدلالته - إذ لا إشكال فيه - من أن السماوات والأرض
تشهد بإحكام منعتهما، وإتقان خلقها، وما أودع سبحانه فيها من العجائب،
والآيات المشاهدة للعيان؛ فليبان الأمر ما أعقبت هذه الآية الأولى، بقوله:
﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ﴾ أي: أن الأمر غير خافٍ، ولكنهم يعدلون عنه.
ثم لما ذكروا بما هو أخفى، في قوله تعالى: ﴿أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا﴾؛ فإن
تمهيد الأرض للسكنى، وتفجير الأنهار خلالها، وحجز ما بين العذب والمالح
من مياهها، ليس مما ظهور الاعتبار به، وليس بيانه في الجلاء والوضوح كخلق
السماوات، والأرض، وإنزال الماء إلى ما في الآية، فلما كان التذكير بما في
الآية الثانية أخفى؛ أعقب هذا، بقوله: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾.
ثم تدرج الاعتبار إلى ما هو أخفى، فقيل: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ
وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ﴾ وخفاء الاعتبار بهذا
واضح، ولا يحصل عليه إلا من أمعن النظر فيما تقدم قبله، فأعقب هذا؛
لخفائه، بقوله: ﴿قَلِيلًا مَا نَذَكَّرُونَ﴾.

ثم أعقب بما لا يمكن أن يتعاطاه أحد، مع وضوح الأمر عند تدبره، وهو
قوله تعالى: ﴿أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلْمَتٍ أَلْبَرَّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا

بَيْتَ يَدَيَّ رَحْمَتِهِ ۖ ﴿ ذلك مما لا يتصور فيه من العاقل التسليم؛ فأعقب بحسب ذلك، والتفات ما قبله، بقوله: ﴿ تَعَلَىٰ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ . ثم ختم ما قدم من هذه المعتبرات الجليلة، بما لا يحصل الاعتبار إلا بعد إحكام النظر فيما قبله، والاعتراف بما يجب لله سبحانه من الاتّصاف بالعلم والقدرة؛ فلما كمل ذكر ما به يحصل الاعتراف والإيمان، ويستوضح منه أنه سبحانه المنفرد بالخلق والأمر، والمالك للدارين؛ أعقب بطلب المعاند بالبرهان على ما يدعيه، فقيل: ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ﴿١﴾ .

الموضع الرابع:

- ﴿ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَنُزِعَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ﴾ [النمل: ٨٧] مع ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ [الزمر: ٦٨]
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿ فَنُزِعَ ﴾ بموضع النمل، وبقوله: ﴿ فَصَعِقَ ﴾ بموضع الزمر؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن آية النمل: في نفخة البعث، ولذلك قال تعالى: ﴿ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ﴾، وآية الزمر: في نفخة الموت، ولذلك قال تعالى: ﴿ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ ﴿٢﴾ .

(١) ملاك التأويل: (٢/ ٣٨١).

(٢) كشف المعاني: (ص: ٢٨٣).

سُورَةُ الْقَصَصِ

وفيها ثلاثة مواضع على النحو التالي:

الموضع الأول:

- ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّكَ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ﴾ [القصص: ٢٠] مع ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾ [يس: ٢٠].
- ما وجه تقديم قوله: ﴿رَجُلٌ﴾ بموضع القصص، وتأخيره بموضع يس؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن الرجل هنا: قصد نصح موسى ﷺ وحده لما وجده، والرجل في يس: قصد من أقصى القرية، نصح الرسل، ونصح قومه، فكان أشد وأسرع داعية؛ فلذلك قدم قاصداً ﴿مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ﴾؛ لأنه ظاهر صريح في قصده ذلك من أقصى المدينة»^(١).

الموضع الثاني:

- ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفْلا تَعْقِلُونَ﴾ [القصص: ٦٠] مع ﴿فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الشورى: ٣٦].
- ما وجه زيادة قوله: ﴿وَزَيَّنَّتْهَا﴾ بموضع القصص؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن آية القصص: تقدمها ذكر الكفار، وهم المغترون بزينة الدنيا من مساكن وأموال وخدم؛ وناسب ذلك ذكر الزينة، وختمها

(١) كشف المعاني: (ص: ٢٨٥)، وللاستزادة يُنظر: ملاك التأويل: (٢/ ٣٨٣).

بقوله تعالى: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾، وآية (حم): تقدمها آيات نعمه على عباده المؤمنين، وهم لإيمانهم بالآخرة، لا يغترون بزينة الدنيا؛ فناسب عدم الزينة، وختم الآية بقوله تعالى: ﴿وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾^(١).

الموضع الثالث:

● ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾ [القصص: ٧١] مع ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [القصص: ٧٢]

- ما وجه تعقيب كل موضع بما يختص به؟
- قال ابن جماعة: «قوله تعالى، في الأولى: ﴿تَسْمَعُونَ﴾؛ لأن عموم المسموعات في النهار - لسبب كثرة الحركات، والكلام، والمخاطبات، والمعاش - أكثر من الليل؛ فناسب ذكر السمع، وقوله تعالى، في الثانية: ﴿تُبْصِرُونَ﴾؛ لأن ظلام الليل يغشي الأبصار كلها؛ فناسب ختمها بذكر البصر»^(٢).

(١) كشف المعاني: (ص: ٢٨٦)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٩٨٧)، ملاك التأويل: (٢/ ٣٨٤).

(٢) يُنظر: كشف المعاني: (ص: ٢٨٧) بتصرف، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٩٩٣)، ملاك التأويل: (٢/ ٣٨٦).

سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ

وفيها خمسة مواضع على النحو التالي:

الموضع الأول:

- ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا﴾ [العنكبوت: ٨] مع ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ﴾ [لقمان: ١٤] و﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا﴾ [الأحقاف: ١٥]
 - ما وجه التعبير، بقوله: ﴿حُسْنًا﴾ بموضع العنكبوت، وبقوله: ﴿إِحْسَانًا﴾ بموضع الأحقاف، دون موضع لقمان؟
 - قال ابن جماعة: لـ «أن هنا: ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [العنكبوت: ٧]، وبر الوالدين من أحسن الأعمال؛ فناسب ذكر الإحسان إليهما، وآية الأحقاف: نزلت فيمن أبواه مؤمنان؛ فناسب وصيته بالإحسان إليهما.
- وآية لقمان: لما تضمنت ما ينبه على حقهما، والإحسان إليهما، بقوله تعالى: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ وشدة ما تقاسيه في حمله وتربيته، وحمل أبيه أعباء حاجتها وحاجته، وقوله: ﴿أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلَوْلَايِكَ﴾ أغنى ذلك عن ذكر ﴿حُسْنًا﴾^(١).

(١) كشف المعاني: (ص: ٢٨٨)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ٩٩٦)، ملاك التأويل:

الموضع الثاني:

- ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ [العنكبوت: ٢٢] مع ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ [الشورى: ٣١]
- ما وجه زيادة، قوله: ﴿وَمَا فِي السَّمَاءِ﴾ بموضع العنكبوت؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن الخطاب هنا: لقوم إبراهيم عليه السلام، ومن في زمانهم من الكفار، ومنهم نمرود الذي كان يعتقد أنه يصعد إلى السماء، فقال تعالى: ﴿وَمَا فِي السَّمَاءِ﴾ للذين يعتقدون القدرة على صعودها، وفي (حم عسق): الخطاب للمؤمنين، والمؤمنون لا يعتقدون القدرة على ذلك؛ فناسب ترك ذكره»^(١).

الموضع الثالث:

- ﴿فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [العنكبوت: ٢٤] مع ﴿خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [العنكبوت: ٤٤]
- ما وجه الجمع، في قوله: ﴿لَآيَاتٍ﴾ بالموضع الأول، والإفراد، في قوله: ﴿لَآيَةً﴾ بالموضع الثاني؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن المراد هنا: قصة إبراهيم عليه السلام، وما فيها من تفاصيل أحواله مع أبيه وقومه، وفي الثانية: المراد خلق السموات والأرض فقط،

(١) كشف المعاني: (ص: ٢٨٩)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ١٠٥)، ملاك التأويل:

لا تفاصيل ما فيها من الآيات، وأيضاً: يحتمل أن المراد بـ ﴿لَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ العموم لتكثيره، فيدخل فيه كل مؤمن من الصحابة وغيرهم، ومعناه: إنه آية لكل قوم مؤمنين، والذي بعده بالتعريف للمتصفيين بالإيمان حال نزول الآية، وهم الصحابة»^(١).

الموضع الرابع:

● ﴿وَقَرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَمَانَ﴾ [العنكبوت: ٣٩] مع ﴿إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَمَانَ وَفِرْعَوْنَ﴾ [غافر: ٢٤]

- ما وجه تقديم قارون بموضع العنكبوت، وتأخيره بموضع غافر؟
- قال ابن جماعة: «لما قال: ﴿وَكَاثُرًا مُسْتَبْصِرِينَ﴾ [العنكبوت: ٣٨]، وكان قارون أشدهم بصيرة؛ لحفظه التوراة، وقرابة موسى، ومعرفته؛ مناسب تقديم ذكره.
- وفي المؤمن: سياق الرسالة، وكانت إلى قارون ومخالفته وعداوته بعد فرعون وهلاكه»^(٢).

الموضع الخامس:

● ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لِيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٣] مع ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [لقمان: ٢٥]

(١) كشف المعاني: (ص: ٢٩٠)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ١٠١٠)، ملاك التأويل: (٣٩٠/٢).

(٢) كشف المعاني: (ص: ٢٩٠).

- ما وجه تعقيب كل موضع بما يختص به؟
- قال الإسكافي: لـ «أن الأول: في التنبيه على البعث، والإحياء بعد الموت؛ فاستعمل فيه: ﴿لَا يَعْقِلُونَ﴾ أي: لا يفهمون عن هذا الفعل مثله، وليس كذلك الآية في سورة لقمان؛ لأن الكفار فيها مقرّون بأن الله وحده خالق السموات والأرض، وهم يعلمون ذلك، ويثبتون معه آلهة، فكأنهم لا يعلمون، فلذلك قال: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾»^(١).

(١) درة التنزيل: (ص: ١٠٢٦)، وللاستزادة يُنظر: ملاك التأويل: (٢/ ٣٩١).

سُورَةُ الرَّومِ

وفيها خمسة مواضع على النحو التالي:

الموضع الأول:

- ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُظْلَمَهُمُ اللَّهُ لِيُظْلَمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [الروم: ٩] مع ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانُوا لِيُعْجِزَهُ، مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ [فاطر: ٤٤]، و﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَّاقٍ﴾ [غافر: ٢١] و﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَخَذَ مِنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [غافر: ٨٢]

- ما وجه اختلاف التعبير، بقوله: ﴿كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا﴾ بموضع الروم، وبقوله: ﴿وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ بموضع فاطر، وبقوله: ﴿كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي الْأَرْضِ﴾ بالموضع الأول من غافر، وبقوله: ﴿كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي الْأَرْضِ﴾ بالموضع الثاني من غافر؟

- قال ابن جماعة: لـ «أن آية الروم: لم يتقدمها قصص من تقدم ولا ذكرهم؛ فناسب إجمالها، ولذلك قال تعالى: ﴿وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾. وآية المؤمن الأولى: تقدمها ذكر نوح عليه السلام والأحزاب، وهم كل أمة برسولهم؛ فناسب ذلك بسط حالهم، وإعادة لفظ: ﴿كَانُوا هُمْ﴾ توكيداً وإشارة إلى ثانية من تقدم ذكرهم.

وأما ثانية سورة المؤمن: فإنها جاءت على الاختصار.

وأما آية فاطر: فوردت بعد قوله تعالى ﴿مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾ (٤١) ﴿أَسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ نَجْدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ نَجْدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ [فاطر: ٤٢ - ٤٣]؛ فناسب ذكر الواو العاطفة بخبر إن؛ لمزيد حولهم في الدنيا من الشدة في القوة، ولم تغن عنهم شيئاً، ولذلك أعقب ذلك، بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ لِلَّهِ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ فكيف بهؤلاء؟^(١).

الموضع الثاني:

- ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (٣١) وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْلَفَ الْمَسِينِ وَالْوَنُكْمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ (٣٢) وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَبْغَاءُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُسْمَعُونَ (٣٣) وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي

(١) كشف المعاني: (ص: ٢٩٣)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ١٠٣٤)، ملاك التأويل:

ذَلِكَ لِأَيَّتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿ [الروم: ٢١ - ٢٤]

- ما وجه تعقيب كل موضع بما يختص به؟
- قال الكرمانى: «قوله: ﴿يَنْفَكُّوْنَ﴾؛ لأن الفكر يؤدي إلى الوقوف على المعاني، التي خلقن لها من التأنس والتجانس، وسكون كل واحد منهما إلى الآخر.
- و﴿لِلْعَالَمِينَ﴾؛ لأن الكل تظلمهم السماء، وتقلهم الأرض، وكل واحد منفرد بلطفية في صوته يمتاز بها عن غيرها حتى لا ترى اثنين في ألف يتشابه صوتاهما، ويلتبس كلامهما، وكذلك ينفرد كل واحد بدقيقة في صورته يتميز بها من بين الأنام، فلا ترى اثنين يتشابهان، وهذا يشترك في معرفته الناس جميعاً؛ فلهذا قال ﴿لِلْعَالَمِينَ﴾.
- و﴿يَسْمَعُونَ﴾ فإن من سمع أن النوم من صنع الله الحكيم، ولا يقدر أحد على اجتلابه إذا امتنع، ولا على دفعه إذا ورد؛ تيقن أن له صانعاً مُدَبِّراً.
- وختم الآية الرابعة، بقوله: ﴿يَعْقِلُونَ﴾؛ لأن العقل ملاك أمر في هذه الأبواب، وهو المؤدّي إلى العلم؛ فختم بذكره^(١).

الموضع الثالث:

- ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الروم: ٣٧] مع ﴿أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الزمر: ٥٢]

(١) البرهان في توجيه متشابه القرآن: (ص: ٢٠٣)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ١٠٤١)، ملاك التأويل: (٢/ ٣٩٨).

- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿يَرَوُا﴾ بموضع الروم، وبقوله: ﴿يَعْلَمُوا﴾ بموضع الزمر؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن بسط الرزق وقبضه، مما يرى ويشاهد؛ ف جاء هنا عليه، وآية الزمر: جاءت بعد قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾؛ فناسب ﴿يَعْلَمُوا﴾ مع فصاحة التفنن»^(١).

الموضع الرابع:

- ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَدِيمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ، مِن اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَعُونَ﴾ [الروم: ٤٣] مع ﴿أَسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ، مِنَ اللَّهِ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ﴾ [الشورى: ٤٧]
- ما وجه التعقيب، بقوله: ﴿يَوْمَئِذٍ يَصَّدَعُونَ﴾ بموضع الروم، وبقوله: ﴿مَا لَكُم مِّن مَّلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ﴾ بموضع الزمر؟
- قال الغرناطي: لـ «أن آية الروم: إنما أعقبت بقوله: ﴿يَوْمَئِذٍ يَصَّدَعُونَ﴾؛ تمهيداً لما اتصل بها من تفصيل الأحوال، في قوله: ﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ﴾ [الروم: ٤٤]؛ لأن تصدعهم يراد به افتراقهم، كما في قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ يَوْمَئِذٍ يَفْقَرُونَ﴾ [الروم: ١٤].
- وأما آية الشورى: فإنه تقدم قبلها قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وِليٍّ مِّن بَعْدِهِ﴾ [الشورى: ٤٤]، والولي: من يرجع إليه انصواء واعتماداً، ثم قال تعالى -مُخْبِراً عن الظالمين في نفي الولي والنصير عنهم-:

(١) كشف المعاني: (ص: ٢٩٥)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ١٠٤٨)، ملاك التأويل:

﴿ وَمَا كَانَتْ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ﴾ [الشورى: ٤٦]، فلما نفى عنهم الأولياء الناصرين، والسبيل إلى التخلص؛ ناسب ذلك أمره تعالى العباد بالاستجابة له، فقال: ﴿ أَسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ﴾^(١).

الموضع الخامس:

- ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيَذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [الروم: ٤٦] مع ﴿ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِيَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [الجاثية: ١٢]
- ما وجه زيادة (فيه) بقوله: ﴿ لِيَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ ﴾ بموضع الجاثية؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن السياق هنا؛ لذكر الرياح، ولم يذكر البحر، وفي الجاثية: لما تقدم ذكر البحر رجع الضمير إليه»^(٢).

(١) ملاك التأويل: (٢/٤٠١).

(٢) كشف المعاني: (ص: ٢٩٥)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ١٠٥٤)، ملاك التأويل:

(٢/٤٠١).

سُورَةُ الْقَمَانِ

وفيها موضعان على النحو التالي:

الموضع الأول:

- ﴿وَإِذَا تُنْتَلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَىٰ مُسْتَكْبِرًا كَانَ لَمْ يَسْمَعَهَا كَأَنَّ فِي آذَانِهِ وَقْرًا ۗ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [لقمان: ٧] مع ﴿يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُنْتَلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يَصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنَّ لَمْ يَسْمَعْهَا ۗ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الجاثية: ٨]
- ما وجه زيادة، قوله: ﴿كَأَنَّ فِي آذَانِهِ وَقْرًا﴾ بموضع لقمان؟
- قال الغرناطي: لـ «أن آية الجاثية: لما تقدم فيها: ﴿يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُنْتَلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يَصِرُّ مُسْتَكْبِرًا﴾، فوصفه بسماع آيات الله، لم يكن ليطابقه ذكر الوقر في الأذن؛ لأنه قد ذكر سماعه الآيات، ولما لم يقع ذكر سماع الآيات في آية لقمان؛ ناسب: ﴿كَأَنَّ فِي آذَانِهِ وَقْرًا﴾»^(١).

الموضع الثاني:

- ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ أَلْيَلٍ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي أَلْيَلٍ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [لقمان: ٢٩] مع ﴿يُولِجُ أَلْيَلٍ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي أَلْيَلٍ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [فاطر: ١٣] و﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ أَلْيَلٍ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى أَلْيَلٍ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّورُ﴾ [الزمر: ٥]
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ بموضع لقمان، وبقوله: ﴿لِأَجَلٍ

(١) ملاك التأويل: (٢/٤٠٢).

مُسَمَّى ﴿ بموضعي فاطر والزمر؟

- قال ابن جماعة: «لما تقدم هنا ذكر البعث والنشور، بقوله تعالى: ﴿ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَفَّسٍ وَحِدَةٍ ﴾ [لقمان: ٢٨]، وبعدها: ﴿ وَأَخْشَوْا يَوْمًا ﴾ [لقمان: ٣٣]؛ ناسب مجيء (إلى) الدالة على انتهاء الغاية؛ لأن القيامة غاية جريان ذلك.

وفاطر والزمر: تقدمها ذكر نَعَمَ اللهُ تعالى بما خلق لمصالح الخلق؛ فناسب المجيء باللام، بمعنى: لأجل، والله أعلم»^(١).

(١) كشف المعاني: (ص: ٢٩٧)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ١٠٥٦)، ملاك التأويل:

سُورَةُ الْأَحْزَابِ

وفيها موضعان على النحو التالي:

الموضع الأول:

- ﴿لَيْسَلَّ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٨] مع ﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنْ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٢٤]
- ما وجه تعقيب الموضع الأول، بقوله: ﴿وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾، والموضع الثاني، بقوله: ﴿وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾؟
- قال الغرناطي: «اختلاف التعقيب؛ مرعي فيه ما تقدم قبل كل واحدة من الآيتين، أما الأولى: فالمتقدم قبلها، قوله تعالى: ﴿وَلَا تَطْعَمُ الْكُفْرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ [الأحزاب: ١]، ثم لم يعد الكلام إلى شيء من مرتكبات المنافقين، ولا تفصيل أحوالهم؛ فناسب هذا، قوله: ﴿وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾، والكافر بالنفاق، كالكافر المتظاهر بكفره.
- وأما الآية الثانية: فتقدمها، قوله تعالى: ﴿وَلِذَلِكَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾ [الأحزاب: ١٢]، ثم تابعت الآي بعد معرفة بسوء مرتكبهم، وقبيح أفعالهم؛ فناسب: ﴿وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾^(١).

(١) يُنظر: ملاك التأويل: (٢/٤٠٥) بتصرف..

الموضع الثاني:

● ﴿ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا ﴾ [الأحزاب: ٣٨] مع ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٦٢]

● ما وجه تعقيب كل موضع بما يختص به؟

● قال الغرناطي: لـ «أن الآية الأولى: مُعَقَّبٌ بِهَا قِصَّةُ زَيْنَبَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَمَا جَرَى فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ فَهَذِهِ الْآيَةُ تَأْنِيسٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَإِعْلَامٌ لَهُ أَنَّ تِلْكَ سُنَّتَهُ سَبْحَانَهُ فِي عِبَادِهِ الَّتِي شَاءَهَا وَقَدَّرَهَا حَكْمًا ثَابِتًا فَيَمُنُّ تَقَدُّمًا مِنَ الرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ، وَمِنْ اهْتِدَائِهِمْ بِهَدْيِهِمْ؛ فَنَاسِبٌ: ﴿ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا ﴾ .

أما الآية الثانية: فإنه سبحانه لما قال: ﴿ لَيْنٌ لَمْ يَنْهَ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴾ ﴿٦٠﴾ مَلْعُونِينَ أَيَّنَمَا تُفْفُوا أَخْذُوا وَقَتُّلُوا تَفْتِيلًا ﴿٦١﴾ [الأحزاب: ٦٠ - ٦١]؛ أتبع تعالى بالإخبار أن تلك سنته الجارية في الذين خلوا من قبل: ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾ ﴿١﴾.

(١) يُنظَرُ: مَلَائِكَةُ التَّائِبِينَ: (٢/٤٠٥) بتصرف.

سُورَةُ نَبِيَّاتٍ

وفيها موضع واحد على النحو التالي:

- ﴿أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِن نَّشَاءَ نَحْصِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ﴾ [سبأ: ٩] مع ﴿فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ [سبأ: ١٩]

- ما وجه إفراد (آية)، بقوله: ﴿ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ﴾، وجمعه، بقوله: ﴿لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾؟

- قال الكرمانى: «لأن المراد الأول: لآية على إحياء الموتى؛ فخصت بالتوحيد، وفي قصة سبأ: جمع؛ لأنهم صاروا اعتباراً يضرب بهم المثل تفرقوا، وفرقوا كل مفرق، ومزقوا كل ممزق؛ فختم بالجمع، وخصت به لكثرتهم، وكثرة من يعتبر بهم»^(١).

(١) يُنظر: البرهان في توجيه متشابه القرآن: (ص: ٢٠٨) بتصرف، وللاستزادة يُنظر: ملاك التأويل: (٤٠٨/٢).

سُورَةُ فَاطِرٍ

وفيها موضع واحد على النحو التالي:

- ﴿إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ [فاطر: ٣١] مع ﴿إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَيْرٌ بَصِيرٌ﴾ [الشورى: ٢٧]
- ما وجه الإظهار، في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ﴾، والإضمار، بقوله: ﴿إِنَّهُ بِعِبَادِهِ﴾؟
- قال الكرمانى: «لأن الآية المتقدمة: في هذه السورة لم يكن فيها ذكر الله؛ فصرح باسمه، وفي الشورى: متصل، بقوله: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ﴾؛ فخص بالكناية»^(١).

(١) البرهان في توجيه متشابه القرآن: (ص: ٢١٠).

سُورَةُ الصَّافَّاتِ

وفيها موضعان على النحو التالي:

الموضع الأول:

- ﴿أَذَا مِنَّا وَكُنَّا نُرَابًا وَعَظْمًا أَهْنَا لَمَبْعُوثُونَ﴾ [الصافات: ١٦] مع ﴿أَذَا مِنَّا وَكُنَّا نُرَابًا وَعَظْمًا أَهْنَا لَمَدِينُونَ﴾ [الصافات: ٥٣]
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿لَمَبْعُوثُونَ﴾ بالموضع الأول، وبقوله: ﴿لَمَدِينُونَ﴾ بالموضع الثاني؟
- قال الغرناطي: لـ «أن الموضع الأول: لم يتقدمه شيء يوجد عدولهم عن التعبير عن معتقداتهم في إنكار الإحياء بعد الموت؛ فورد على ما يطابق معتقدهم، وأما الآية الأخرى: فقد تمهد قبلها ذكر الجزاء الأخراوي، وذكر السؤال؛ فناسب: ﴿لَمَدِينُونَ﴾»^(١).

الموضع الثاني:

- ﴿فَنَوَّلَ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۗ (١٧٤) وَأَبْصَرَهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ﴾ [الصافات: ١٧٤ - ١٧٥] مع ﴿وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۗ (١٧٨) وَأَبْصَرَ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ﴾ [الصافات: ١٧٨ - ١٧٩].
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿وَأَبْصَرَهُمْ﴾ بالموضع الأول، وبقوله: ﴿وَأَبْصَرَ﴾ بالموضع الثاني؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن ﴿حِينٍ﴾ في الأولى: يوم بدر، ثم ﴿وَأَبْصَرَهُمْ﴾ كيف

(١) ملاك التأويل: (٢/٤١٠)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ١٠٨٩)، كشف المعاني: (ص: ٣٠٧).

حالهم عند بصرك عليهم وخذلانهم، و﴿حِينَ﴾ الثاني: يوم القيامة، ثم
 ﴿وَأَبْصَرَ﴾ حال المؤمنين، وما هم فيه من النعم، وما هؤلاء فيه من الخزي
 العظيم.

فلما كان الأول خاصاً بهم؛ أضمهم.

ولما كان الثاني عاماً؛ أطلق الأبصار والمبصرين. والله أعلم^(١).

(١) كشف المعاني: (ص: ٣١٠)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ١٠٩٦)، ملاك التأويل:

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

وفيها ثلاثة مواضع على النحو التالي:

الموضع الأول:

- ﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكٰفِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذٰبٌ﴾ [ص:٤] مع ﴿بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ [ق:٢]
- ما وجه التعبير بالواو، بقوله: ﴿فَقَالَ﴾، وبالفاء، بقوله: ﴿فَقَالَ﴾؟
- قال الغرناطي: لـ «أن آية ص: وردت مورد الإخبار بمرتكبات من أفعال كفار العرب وأقوالهم؛ فجيء بتلك الجمل منسوقاً بعضها على بعض، وأما آية ق: فمقصود بها التعريف بتعجبهم من البعث الآخرائي، واستبعادهم إياه، ولم يقصد هناك غير ما قصده»^(١).

الموضع الثاني:

- ﴿أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَدُوقُوا عَذَابَ﴾ [ص:٨] مع ﴿أَلَمْ لَقِيَ الذِّكْرَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذٰبٌ أَشْرٌ﴾ [القمر:٢٥]
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿أَنْزَلَ﴾ بموضع ص، وبقوله: ﴿أَلَمْ لَقِيَ﴾ بموضع القمر؟
- قال الكرمانى: «لأن ما في هذه السورة: حكاية عن كفار قريش، يجيبون محمداً ﷺ حين قرأ عليهم: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل:٤٤] فقالوا: ﴿أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ مِنْ بَيْنِنَا﴾، وما في القمر: حكاية

(١) يُنظر: ملاك التأويل: (٢/٤١٤) بتصرف، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص:١١٠٠).

عن قوم صالح، وكان يأتي الأنبياء يومئذ صحف مكتوبة، وألواح مسطورة، كما جاء إبراهيم وموسى؛ فلهذا قالوا: ﴿أَلْقَى الدِّكْرَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا﴾ مع أن لفظ الإلقاء يستعمل لما يستعمل له الإنزال»^(١).

الموضع الثالث:

- ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ﴾ [ص: ٦٥] مع ﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ [الأحزاب: ٤٥]
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ﴾ بموضع ص، مع أن (إنما) للحصر، وبقوله: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ بموضع الأحزاب؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن ما يتقدمه التخويف؛ يناسب أن يليه الإنذار، وهاهنا كذلك؛ لأنه جاء بعد ذكر جهنم والنار، وعذاب أهلها، ومحاجتهم فيها. وآية تقدمه الترجية، أو التخويف والترجيه يليها الوصفان، وآية الأحزاب كذلك، وكذلك آية فاطر، لما تقدم الأمران، قال: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ [فاطر: ٢٤]، والله أعلم»^(٢).

(١) البرهان في توجيه مشابه القرآن: (ص: ٢١٦).

(٢) كشف المعاني: (ص: ٣١٢).

سُورَةُ الزَّمْرِ

وفيها موضعان على النحو التالي:

الموضع الأول:

- ﴿وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ [الزمر: ٤٨] مع ﴿وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ [الجاثية: ٣٣]
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿مَا كَسَبُوا﴾ بموضع الزمر، وبقوله: ﴿مَا عَمِلُوا﴾ بموضع الجاثية؟
- قال الإسكافي: «إنما جاء قوله: ﴿مَا كَسَبُوا﴾ في هذه السورة؛ بناء على ما وقع الخبر به عن الظالمين في الآية التي قبل هذه الآية، حيث يقول: ﴿أَفَمَنْ يَنْقَى بَوَاجِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ [الزمر: ٢٤]، وأما الآية التي في سورة الجاثية: فالطريق في اختيار ﴿مَا عَمِلُوا﴾ فيها كالطريق في اختيار ﴿مَا كَسَبُوا﴾ في سورة الزمر؛ لأن قبلها قوله تعالى: ﴿وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَائِئَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الجاثية: ٢٨]»^(١).

(١) يُنظر: درة التنزيل: (ص: ١١١٧) بتصرف.

الموضع الثاني:

- ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فَتَرْتَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَمًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [الزمر: ٢١] مع ﴿ أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُمْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فَتَرْتَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ ﴾ [الحديد: ٢٠]
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿ ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَمًا ﴾ بموضع الزمر، وبقوله: ﴿ ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا ﴾ بموضع الحديد؟
- قال الغرناطي: لـ «أنه لا يناسب كلاً من الموضعين؛ إلا ما ورد فيه، ولا يجوز على رعي التناسب اللازم، رعيه في الكتاب العزيز غير ما ورد عليه الموضعان، ووجه ذلك: أن آية الزمر: وردت مورد التنبيه على الاعتبار؛ فناسب: ﴿ ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَمًا ﴾، وأما آية الحديد: فوردت مثلاً للدنيا، وابتداء غرورها، وإعراض الكافر الغافل عن سرعة قلبها وزوارها وفنائها، فلما قصد هنا المثال؛ ناسب هذا المقصود، قوله: ﴿ ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا ﴾^(١).

(١) يُنظر: ملاك التأويل: (٢/٤٢٦) بتصرف.

سُورَةُ غَافِرٍ

وفيها ثلاثة مواضع على النحو التالي:

الموضع الأول:

- ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [غافر: ٧] مع ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ [الشورى: ٥]
- ما وجه التخصيص، بقوله: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بموضع غافر، والتعميم، بقوله: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ بموضع الشورى؟
- قال الغرناطي: «ولما تقدم الآية الأولى: ذكر المتقين، في قوله: ﴿وَسَيَقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلِّمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ [الزمر: ٧٣]، وأتبع ذلك، بقوله: ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهَهُ الْمَصِيرُ﴾ [غافر: ٣]؛ ناسب هذا استغفار الملائكة للمتصفيين بصفات المذكورين، فقال: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾، وأما سورة الشورى: فتقدمها قوله تعالى: ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾؛ فناسب هذا استغفارهم لمن في الأرض؛ لعظيم ما تقدم منهم مما أشار إليه، قوله: ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ﴾، فلولا حلمه تعالى؛ لتعجل هلاكهم، فاستغفار الملائكة، إبقاء سبحانه عليهم؛ إذ لا يفوتونه، وقد يؤمن من سبقت له السعادة منهم»^(١).

(١) يُنظر: ملاك التأويل: (٢/ ٤٣١) بتصرف.

الموضع الثاني:

- ﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴾ [غافر: ٢٨] مع ﴿ وَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَقًّا إِذَا هَلَكَ قَلْبُكُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ ﴾ [غافر: ٣٤]

• ما وجه تعقيب كل موضع بما خص به؟

- قال ابن جماعة: «لما قال تعالى، في الأولى: ﴿وَإِنْ يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ﴾؛ ناسب: ﴿مُسْرِفٌ كَذَّابٌ﴾، ولما قال تعالى، في الثانية: ﴿فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ﴾؛ ناسب: ﴿مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ﴾»^(١).

الموضع الثالث:

- ﴿ لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [غافر: ٥٧] مع ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ لَأَيْنِيَّةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [غافر: ٥٩]، و﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ آلِيلَ لَتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ [غافر: ٦١]

• ما وجه تعقيب كل موضع بما يختص به؟

- قال ابن جماعة: لـ «أن من علم أن الله تعالى خلق السموات والأرض، مع عظمها؛ اقتضى ذلك علمه بقدرته على خلق الإنسان، وإعادته ثانيًا؛

(١) كشف المعاني: (ص: ٣٢٠).

لأن الإنسان أضعف من ذلك وأيسر، فلذلك ختمه، بقوله تعالى: ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾.

ولما ذكر الساعة، وأنها آتية لا ريب فيها، قال: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي: لا يصدقون بها؛ لاستبعادهم البعث.

ولما ذكر نعمه على الناس، وفضله عليهم؛ ناسب ختم الآية، بقوله: ﴿لَا يَشْكُرُونَ﴾^(١).

(١) كشف المعاني: (ص: ٣٢٢)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ١١٣٢)، ملاك التأويل: (٤٣٢/٢).

نبوءة فصلت

وفيها موضع واحد على النحو التالي:

- ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ [فصلت: ٤٥] مع ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: ١٠٤].
- ما وجه زيادة، قوله: ﴿إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ بموضع الشورى، بقوله: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾؟
- قال الغرناطي: لـ «أن آية الشورى: تقدم قبلها ذكر تلك الغاية والأجل، في قوله: ﴿وَنُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾ [الشورى: ٧]، وأما آية السجدة: فلم يتقدم فيها ذكر هذه الغاية على الوفاء به وبما فيه»^(١).

(١) يُنظر: ملاك التأويل: (٢/ ٤٣٥) بتصرف، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ١١٥٠).

سُورَةُ الشُّورَى

وفيها موضعان على النحو التالي:

الموضع الأول:

- ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَنَهَبَ لِمَن يَشَاءُ الذَّكَورَ ﴿٤٩﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَاقِمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ [الشورى: ٤٩ - ٥٠] مع ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًّا أَوْ مِن وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآذِنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٌ﴾ [الشورى: ٥١]

- ما وجه تعقيب كل موضع بما يختص به؟
- قال الغرناطي: لـ «أن الآية الأولى: لما تضمنت الإعلام بانفراده سبحانه بملك السماوات والأرض، وقهره جميع من فيهن، وأنه الخالق لكل شيء، فلا اختيار لمخلوق ولا مشيئة، وكل صادر منه إحسان، فلما تضمنت الآية قهر العباد، وانفراده سبحانه بالخلق والأمر؛ ناسبها الختام، بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ أي: عليم بوجه الحكمة في ذلك، قدير على ما يريد.

ولما قال في الآية بعد: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًّا أَوْ مِن وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآذِنِهِ مَا يَشَاءُ﴾ فأوضحت الآية علي كماله تعالى، وتنزيهه عن سمات الحدوث، وأن المخصوصين من البشر للسفارة والرسالة إنما خطابه سبحانه لهم بهذه الوجوه المفصحة بتنزيهه عن شبه خليقته، فلا يصلون إلى ما يتقرر عنهم من خطابه تعالى إلا بأحد

هذه الوجوه، وهي الوحي مناماً أو إلهاماً، وخلقاً في قلب النبي، وعن هذا الضرب عبر بالوحي؛ فبهذه الطرق الثلاث وصول الرسل والأنبياء إلى ما عندهم من الله تعالى، وقد حصل من ذلك الإعلام بتنزيهه سبحانه وتعالى عن التكييف؛ فناسب هذا ختام هذه الآية، بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾^(١).

(١) يُنظر: ملائكة التأويل: (٢/٤٣٧) بتصرف، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ١١٦٤).

سُورَةُ الزَّخْرَفِ

وفيها موضعان على النحو التالي:

الموضع الأول:

- ﴿ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَّا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٠] مع ﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ [الجاثية: ٢٤]
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿ يَخْرُصُونَ ﴾ بموضع الزخرف، وبقوله: ﴿ يَظُنُّونَ ﴾ بموضع الجاثية؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن آية الزخرف: في جعلهم الملائكة بنات الله، وذلك كذب محض قطعاً؛ فناسب ﴿ يَخْرُصُونَ ﴾، وآية الجاثية: في إنكارهم البعث، وليس عدمه عندهم قطعاً؛ فناسب: ﴿ يَظُنُّونَ ﴾»^(١).

الموضع الثاني:

- ﴿ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثِرِهِم مُّهْتَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٢] مع ﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثِرِهِم مُّقْتَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٣]
- ما وجه تعقيب كل موضع بما يختص به؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن الأول: لقريش الذين بعث إليهم النبي ﷺ، فادعوا

(١) كشف المعاني: (ص: ٣٣٢)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ١١٧٣)، ملاك التأويل:

أنهم وآباءهم على هدى، ولهذا قال تعالى: ﴿قُلْ أُولُو حِجَّتِكُمْ بَاهِدَى مِمَّا
 وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءُكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ [الزخرف: ٢٤].
 والثاني: خبر عن أمم سالفة، لم يدعووا بأنهم على هدى، بل متبعين
 آباءهم^(١).

(١) كشف المعاني: (ص: ٣٣٤)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ١١٧٥)، ملك التأويل:
 (٢/٤٤٠).

سُورَةُ الْجَاثِيَةِ

وفيها موضع واحد على النحو التالي:

● ﴿إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ وَأَخْلَفَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٥﴾﴾ [الجاثية: ٣ - ٥]

● ما وجه تعقيب كل موضع بما يختص به؟

● قال الغرناطي: لـ «أن خلق السماوات والأرض، للمعتبر المنصف؛ كافٍ في التصديق والإيمان؛ فناسب: ﴿لِّمُؤْمِنِينَ﴾، ولما تقدم الثانية: ذكر خلق الإنسان، وذكر خلق الحيوانات، وما بث سبحانه في الأرض برها وبحرها من ذلك؛ ناسب: ﴿لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾، ففي الاعتبار بذلك كله، ما يثمر للمؤمن اليقين، ويرقيه إلى أعالي درجات المتقين، ولما تقدم قبل الثالثة: ذكر اختلاف الليل والنهار، وجري الرياح ومنافعها من سوقها للسحاب والأمطار، وإحياء الأرض بالماء النازل منها بعد موت الأرض، وإخراجها ضروب النبات؛ لانتعاش الحيوان ومصالحه، فإذا اعتبر المؤمن الموقن بهذا؛ أعقبه ثبات يقينه، وتمكن دينه؛ فأمن وأيقن وعقل عن ربه، فانتفت الشبهات، وأفصح بالبراهين الآيات؛ ولهذا قال تعالى: ﴿لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾»^(١).

(١) يُنظر: ملاك التأويل: (٢/ ٤٤٢) بتصرف، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ١١٧٨).

سُورَةُ الْأَحْقَافِ

وفيها موضع واحد على النحو التالي:

- ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [فصلت: ٣٠]
- مع ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [الأحقاف: ١٣]

- ما وجه تعقيب كل موضع بما يختص به؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن آية السجدة: وردت بعد ما تقدم ذكر الكفار من الأمم وعقابهم؛ فناسب ذلك بسبب ما أعد للمؤمنين من النعم والأمن وثوابهم، وآية الأحقاف: مساقاة على الاختصار؛ فناسب ما وردت به»^(١).

(١) كشف المعاني: (ص: ٣٣٨).

سُورَةُ مُحَمَّدٍ

وفيها موضعان على النحو التالي:

الموضع الأول:

● ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ﴾ [محمد: ٩] مع ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأُمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ﴾ [محمد: ٢٦]

● ما وجه التعبير، بقوله: ﴿أَنْزَلَ﴾ بالموضع الأول، وبقوله: ﴿نَزَّلَ﴾ بالموضع الثاني؟

● قال الغرناطي: «تقدم قبل الأول: ذكر من الكفار غير مشركي العرب من قريش وغيرهم، ولا شك أن كفرهم مُنْسَحَبٌ عَلَىٰ كُلِّ الْمَنْزَلِ مِنَ الْقُرْآنِ، وما تقدم نزوله من التوراة وغيرها من الكتب، فلم يكن ليلائم ذلك عبارة نَزَلَ المبينة عن تنجيم المنزَّل، ولم ينزَل كذلك غير القرآن، وهم ينكرون كل الكتاب المنزلة ويكروهونها، فقليل هنا: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾. أما الآية الثانية: فالمراد بها ذوو النفاق والمرتدون على أدبارهم، فقليل: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ﴾ بلفظ التضعيف؛ إذ الإشارة إلى القرآن، وهذه صفته أعني ما يشير إليه التضعيف من التنجيم في النزول، فكل من الموضعين وارد على أنسب نظام وأتمه»^(١).

(١) يُنظَر: ملاك التأويل: (٢/٤٤٣) بتصرف.

الموضع الثاني:

● ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا
الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنْ
الْمَوْتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ ﴿ [محمد: ٢٠]

- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿نُزِّلَتْ﴾، ثم بقوله: ﴿أُنزِلَتْ﴾؟
- قال الغرناطي: لـ «أن المؤمنين؛ هم الذين يودّون نزول السورة، وطلبهم نزولها؛ إنما هو على ما اعتادوه جاريًا في غيرها من التنجيم، وتفصيل النزول، فالملائم هنا: عبارة التضعيف، وقوله: ﴿فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ﴾ إنما المراد: تحصيلها بجملتها بعد كمالها، وذلك مفهوم من سياق الكلام، والملائم -لما تحصّل وتم- عبارة الإنزال من غير تضعيف؛ فكل من الموضوعين، وارد على أنسب نُظْمٍ، والعكس غير ملائم، والله أعلم»^(١).

سُورَةُ الْفَتْحِ

وفيها ثلاثة مواضع على النحو التالي:

الموضع الأول:

- ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝﴾ [الفتح: ٤] مع ﴿وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝﴾ [الفتح: ٧]
- ما وجه تعقيب كل موضع بما يختص به؟
- قال ابن جماعة: «لما ذكر ذلك النصر، وما يترتب عليه من فتح مكة، ومغفرة له، وتمام لنعمته عليه وهدايته مع ظهور صدهم، ومآلقوا من عنت الكفار، ختم الآية، بقوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ أي: عليماً بما يترتب على ذلك الصد من الفتح، وصلاح الأحوال، حكيماً فيما دبّره لك من كتاب الصلح بينك وبين قريش، فإنه كان سبب الفتح.
- وأما الثاني: فلما ذكر ما أعدّه للمؤمنين من الجنات، وتكفير السيئات، وتعذيب المنافقين والمشركين؛ ختمه، بقوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ أي: قادر على ذلك، حكيماً فيما يفعله من إكرام المؤمن، وتعذيب الكافر»^(١).

(١) كشف المعاني: (ص: ٣٤٠)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ١١٩٠)، ملاك التأويل:

الموضع الثاني:

- ﴿ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۗ يَقُولُونَ بِالسِّنْتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۗ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۗ ﴾ [الفتح: ١١] مع ﴿ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَائِمٍ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَكُمُ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ ۗ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۗ ﴾ [الفتح: ١٥]
- ما وجه زيادة، قوله: ﴿ لَكَ ﴾ بالموضع الأول، بقوله: ﴿ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ ﴾؟
- قال الغرناطي: لـ «أن المخبر عنهم من المخلفين؛ طلبوا منه ﷺ الاستغفار لهم لتخلفهم عنه، وأفردوه بخطابهم؛ إذ ليس ذلك من مطلوبهم لغيره؛ فوردت العبارة عن ذلك بإفراد الخطاب، وأعلم تعالى نبيه ﷺ بنفاقهم، وكذبهم في اعتذارهم، فقال تعالى: ﴿ يَقُولُونَ بِالسِّنْتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۗ ﴾. وأما الآية الثانية: فليس قولهم: ﴿ ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ﴾ خطاباً خاصاً له ﷺ، بل هو خطاب له وللمؤمنين، والسياق يفصح بذلك، وما أمره به، ﷺ، من مجاوبتهم، في قوله لهم: ﴿ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا ﴾؛ فلم يُرد هنا إفراده ﷺ بخطابهم له كما ورد في الأولى، وجاء كل على ما يناسب»^(١).

(١) ملاك التأويل: (٢/٤٤٣).

الموضع الثالث:

● ﴿ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۗ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۗ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۗ ﴾ [الفتح: ١١] مع ﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِطَنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۗ ﴾ [الفتح: ٢٤]

● ما وجه تعقيب كل موضع بما يختص به؟

● قال الغرناطي: «لأنه قد تقدم قبل الآية الأولى، قوله تعالى: ﴿ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۗ ﴾؛ فناسب هذا وصفه تعالى بالخبير؛ لأن الخبير هو العليم بما خفي وبطن، فتأمل مناسبة هذا القوله: ﴿ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۗ ﴾. وأما الآية الثانية: فتقدمها، قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِطَنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۗ ﴾ وليس في هذا إبطان شيء أظهر خلافه، فكان إيراد وصفه سبحانه بصير؛ أنسب، وورد كل على ما يجب»^(١).

(١) ملاك التأويل: (٢/٤٤٦)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ١١٩٧).

سُورَةُ الذَّارِيَّاتِ

وفيها أربعة مواضع على النحو التالي:

الموضع الأول:

- ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ۝٥ وَإِنَّ الَّذِينَ لَوْفَعُوا ﴾ [الذاريات: ٥ - ٦] مع ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوْفَعٌ ﴾ [الطور: ٧] و﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوْفَعٌ ﴾ [المرسلات: ٧]
- ما وجه موجب اختلاف العبارة عما وقع القسم عليه؟
- قال الغرناطي: لـ «أن سورة الذاريات: تقدمها في سورة ق إخباره سبحانه بالعودة الأخرائية، وإقامة البرهان على ذلك لمن وفق لاعتباره، فلما اشتملت السورة على أوعاد وجزاء؛ أعقت بالقسم على ذلك، من صدق وعده سبحانه ووعيده، ووقوع الحساب على الأعمال، فقال: ﴿ وَالذَّارِيَاتِ ذُرُوءًا ﴾ [الذاريات: ١] إلى قوله: ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ۝٥ وَإِنَّ الَّذِينَ لَوْفَعُوا ﴾.
- أما سورة الطور: فالقسم فيها مرتبط بما اتصل به، ووقع عليه القسم، من قوله تعالى خاتمة سورة الذاريات: ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعِجِلُونَ ۝٥٩ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴾ [الذاريات: ٥٩-٦٠]؛ فأتبع قسماً على هذا، بقوله: ﴿ وَالطُّورِ ﴾ [الطور: ١] إلى قوله: ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوْفَعٌ ۝٧ مَا لَهُمْ مِنْ دَافِعٍ ﴾ [الطور: ٧-٨].
- وأما قوله في سورة المرسلات: ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوْفَعٌ ﴾؛ فمرتبط بما بُنيت عليه سورة الإنسان، فإنها بجملتها دارت آياتها، وجزت على ما به ختمت، من قوله تعالى: ﴿ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [الإنسان: ٣١]؛ فتحصل مجرد وعد ووعيد، ولم تخرج السورة عن

ذكر الفريقين ممن وعد وتوعد؛ فناسب ذلك قوله تعالى، جواباً للقسم:
﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ﴾؛ فجاء كل من المواضع الثلاثة على ما يناسب، ولا
يلائم النظم في ثلاثتها غير ما ورد عليه، والله أعلم^(١).

الموضع الثاني:

● ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾ ءَاخِذِينَ مِمَّا آتَاهُمُ رَبُّهُمْ مِنْهُمْ إِهْتِمُّوا كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُجْسِنِينَ﴾ [الذاريات: ١٥ - ١٦] مع ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٧﴾ فَكِهِينَ مِمَّا آتَاهُمُ رَبُّهُمْ وَوَقَّهْمُ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿١٨﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الطور: ١٧ - ١٩]

- ما وجه اختلاف الإخبار عن أهل الجنة في هاتين السورتين؟
- قال الكرمانى: «لأن ما في هذه السورة: متصل بذكر ما به يصل الإنسان إليها، وهو قوله: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُجْسِنِينَ﴾، وفي الطور: متصل بما ينال الإنسان فيها إذا وصل إليها، وهو قوله: ﴿وَوَقَّهْمُ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ (١٨) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»^(٢).

الموضع الثالث:

- ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [الذاريات: ١٩] مع ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج: ٢٤ - ٢٥]
- ما وجه زيادة، قوله: ﴿مَّعْلُومٌ﴾ بموضع المعارج؟

(١) يُنظر: ملاك التأويل: (٤٤٨/٢) بتصرف.

(٢) البرهان في توجيه متشابه القرآن: (ص: ٢٢٩)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ١٢٠٤)،

ملاك التأويل: (٤٤٩/٢).

- قال الغرناطي: لـ «أن آية المعارج: قد تقدمها متصلاً بها، قوله تعالى: ﴿إِلَّا الْمُصَلِّينَ﴾ [المعارج: ٢٢]، والمراد بالصلاة هنا: المكتوبة، وأيضاً: يقربها في أي الكتاب الزكاة المفروضة، وبها فسر المفسرون الحق المعلوم في آية المعارج، وليس في المال حق مقدر معلوم وقتاً ونصباً ووجوباً غيرها، فلما أريد بالحق هنا الزكاة؛ أتبع بوصف يحرز المقصود، ولما قصد في آية الذاريات: غير هذا المقصد بدليل ما تقدمها من وصف أولئك بطول صلاتهم وتهجدهم ومداومتهم الاستغفار في الأسحار؛ فذكروا بزيادة من التطوع والنفل على ما فرض عليهم، ومن الزيادة في أعمالهم على ما فرض عليهم مما يعد تاركه إذا تركه مهملاً؛ فناسب هذا الإطلاق الوارد في إنفاقهم؛ ليفهم الزيادة على ما فرض عليهم من الزكاة المقدرة، ولم يكن ليناسب هنا الإشارة إلى قدر المنفوق، كما في سورة المعارج، ولم يكن عكس الوارد ليناسب، فورد كل على ما يجب، والله أعلم»^(١).

الموضع الرابع:

- ﴿فَفَرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ [الذاريات: ٥٠ - ٥١]
- ما وجه تكرار، قوله: ﴿إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ بالموضعين؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن الفرار الأول: من المعاصي إلى الطاعات، والإنذار فيه من عقوبة المعاصي، والإنذار الثاني: من عقوبة الشرك، وللدلالة على أن الطاعات مع الشرك غير نافعة من العذاب عليه»^(٢).

(١) ملاك التأويل: (٢/٤٥٠).

(٢) كشف المعاني: (ص: ٣٤٤)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ١٢٠٩)، ملاك التأويل:

(٢/٤٥٠).

سُورَةُ الطُّورِ

وفيها موضع واحد على النحو التالي:

- ﴿أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ﴾ (٤١) ﴿أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ الْمَكِيدُونَ﴾ [الطور: ٤١ - ٤٢] مع ﴿أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ﴾ (٤٧) ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾ [القلم: ٤٧ - ٤٨]

• ما وجه تعقيب كل موضع بما يختص به؟

- قال الغرناطي: لـ «أنه جل وتعالى؛ أرغم معاندي رسول الله ﷺ، وقطع تعلقهم، وأوضح عجزهم، وأوقفهم على قبيح تكذيبهم، وشنيع مرتكبهم في بضع وعشرين آية من سورة الطور، وسورة القلم، وفي سورة الطور أكثرها، وباقيها في سورة القلم، وتصل محصوراً فيها كل متعلق بمجادلتهم ظناً أو توهماً، وقدم ذلك في السورتين حال المتقين وما منحوه، على تفصيل في سورة الطور، واستيفاء يناسب ما فصل أيضاً من حال المعاندين في متعلقاتهم، وإيجاز في سورة القلم يناسب الوارد فيها من ذلك التعلق، مكتفياً من ذلك في وصف المتقين، بقوله تعالى: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ النِّعَمِ﴾ [القلم: ٤٣]»^(١).

(١) ملاك التأويل: (٢/ ٤٥٤)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ١٢١١).

سُورَةُ النُّجُومِ

وفيها موضع واحد على النحو التالي:

- ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَىٰ﴾
[النجم: ٢٣] مع ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾
[النجم: ٢٨].

• ما وجه تعقيب كل موضع بما يختص به؟

- قال ابن جماعة: لـ «أن الأولى: بعد ذكر آلهتهم، وتسميتها آلهة، فقال تعالى: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ ۖ وَأَبَاؤُكُمْ ۖ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾
بهواكم من غير دليل، والثانية: في تسمية الملائكة تسمية الأنثى، وأن الظن في أن الملائكة إناث، لا يغني من الحق شيئاً، ولا يفيد قاصد علم، والله أعلم»^(١).

(١) كشف المعاني: (ص: ٣٤٥)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ١٢٢٢)، ملاك التأويل:

سُورَةُ الرَّحْمَنِ

وفيها موضع واحد على النحو التالي:

- ﴿الرَّحْمَنُ ۝١ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝٢ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝﴾ [الرحمن: ١-٣] مع
﴿أَقْرَأَ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢ أَقْرَأَ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝٣ الَّذِي
عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ [العلق: ١-٥].

- في موضع الرحمن قدم التعليم على الخلق، والعكس بموضع العلق؛ فما وجه ذلك؟

- قال ابن جماعة: لـ «أن سورة (اقرأ): أول ما نزل من القرآن، ولم يكن القرآن معهوداً للنبي ﷺ ولا لغيره، ولذلك قال النبي ﷺ لجبريل لما نزل بها: لست بقارئ».

وسورة الرحمن: نزلت بعد معرفة القرآن، وشهرته عندهم، فكان الابتداء بما يعرفه من تقديم الخلق في سورة (اقرأ) أنسب من القرآن الذي لم يعهده، وكان الابتداء بتعليم القرآن الذي نعرفه، والمنته به في سورة الرحمن؛ أنسب لسياق ما وردت به السورة من عظيم المنته على العباد»^(١).

(١) كشف المعاني: (ص: ٣٤٦).

سُورَةُ الْوَاقِعَاتِ

وفيها موضع واحد على النحو التالي:

- ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴿٥٨﴾ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ ۗ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿٥٩﴾ نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوبِينَ ﴿٦٠﴾ عَلَيَّ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ ۗ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾ إِنَّا لَمُعْرِضُونَ ﴿٦٦﴾ بَلْ نَحْنُ مُحْرِمُونَ ﴿٦٧﴾ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ ۗ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ﴿٦٩﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٧١﴾ أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا ۗ أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ ﴿٧٢﴾ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا وَرَمَعًا لِّلْمُقْوِينَ ﴿٧٣﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾ [الواقعة: ٥٨ - ٧٤]

• ما وجه الترتيب في هذه الآيات؟

- قال ابن جماعة: «وجهه: أن الله تعالى أنعم على الإنسان أولاً، بإيجاده، ثم أنعم عليه بما يحتاج إليه من طعامه، ثم ما يحتاج إليه من شرابه، ثم ما يحتاج إليه في إصلاح ذلك، وهو النار؛ فختم الأول بـ ﴿فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾؛ لأن من تذكر كيف خلق، ونظر في حكمة خلقه وترتيبه؛ دلّه ذلك على قدرة الله تعالى على بعثه بعد موته، كما نبه عليه تعالى، بقوله تعالى: ﴿عَلَيَّ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾، وختم الثالثة، بقوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾؛ لأن نعمه تستوجب شكره»^(١).

(١) كشف المعاني: (ص: ٣٤٨)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ١٢٤٧)، ملاك التأويل:

سُورَةُ الْحَدِيدِ

وفيها ثلاثة مواضع على النحو التالي:

الموضع الأول:

- ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الحديد: ٢]، [الحديد: ٥]
- ما وجه تكرارها في السورة؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن الأول: للدلالة له على قدرته بخلقها على البعث، ولذلك قال تعالى: ﴿يُمِيتُ وَيُمِيتُ﴾، وختمه، بقوله: ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

والثاني: للدلالة على أن مصير الأمور كلها إليه، وأنه المجازي عليها على ما أحاط علمه من أحوال السموات والأرض، وأعمال الخلق؛ ولذلك قال بعد ذلك: ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [الحديد: ٤]، وختمه بقوله تعالى: ﴿وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ [الحديد: ٥]»^(١).

الموضع الثاني:

- ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرانُكَ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [الحديد: ١٢] مع ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تُوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ

(١) كشف المعاني: (ص: ٣٥١)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ١٢٥٣)، ملاك التأويل:

الَّتِي وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا
 أَتَمِّمْ لَنَا نُورَنَا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٨﴾ [التحرير: ٨]

- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾ في تقديم الفعل بموضع الحديد، ثم تأخيرها، بقوله: ﴿نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾ بموضع التحريم؟
- قال الغرناطي: لـ «أن قوله في سورة التحريم: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ﴾؛ يفهم من حيث المعية، قرب المنزلة، وعلو الحال؛ فتقدم ثبوته؛ فناسب ذلك ورود الجملة الاسمية هنا لما تقتضيه من الثبات وتقدمه واستحكامه.
- أما قوله في سورة الحديد: ﴿يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾؛ فبشارة للمؤمنين، ولم يأت هنا كونهم مع نبيهم، فلم يتحصل مما يفهم تمكن المنزلة وثبوتها ما تحصل في آية التحريم، إنما هذه بشارة؛ فناسبها التجدد والحدوث؛ فناسب ذلك الفعل بما يعطيه من المعنى، فقيل: ﴿يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾؛ ليفهم التكرار وحدث الشيء بعد الشيء، فورد كل على ما يجب ويناسب»^(١).

الموضع الثالث:

- ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحديد: ٢٢] مع ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [التغابن: ١١]
- للسائل أن يسأل عما زيد في آية الحديد، من قوله: ﴿فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾

(١) ملاك التأويل: (٢/٤٦٨).

إلى ما بعد مما خلت منه آية التغابن، مع اتحادهما فيما انطوت عليه من المعنى؟

- قال الغرناطي: «إن المُسَبِّحات الخمس، وهي: سورة الحديد، وسورة الحشر، وسورة الصف، وسورة الجمعة، وسورة التغابن، مع اشتراك خمستها في مطالعها لم تتلاقَ منها في عدّة معانٍ، وترادف ألفاظ واحدة مع أخرى تلاقي هاتين السورتين، أعني: سورة الحديد، وسورة التغابن، فلما اتفقتا في أغراض كثيرة، وكانت سورة الحديد، أمعن في كل ضرب، وأوفى تعريفًا، وأمد تفصيلاً، وكانت هذه الآية المتكلم فيها من جملة ما اتفقت السورتان فيه وروداً، واتحاد معنى؛ أُجريت في كل واحدة من السورتين من التفصيل في الأولى، والاستيفاء والإجمال في الثانية، والاكتفاء على ما جرت به سائر الآي فيما اشتركت فيه السورتان من الأغراض؛ فناسب ذلك ما زيد فيها في الآية المذكورة، فقول: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلٍ أَنْ نَبْرَأَهَا﴾ [الحديد: ٢٢]؛ مناسبة لما بُنيت عليه السورة من الوفاء بالأغراض المذكورة، وقيل في آية التغابن: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [التغابن: ١١]؛ مناسبة للإجمال الوارد فيها من ذلك المشترك، وتحصل نظم السورتين على أتم مناسبة، وأجل تلاؤم»^(١).

(١) يُنظر: ملاك التأويل: (٢/ ٤٦٨) بتصرف.

سُورَةُ الْمَجَادِلَةِ

وفيها موضعان على النحو التالي:

الموضع الأول:

● ﴿فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مَسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [المجادلة: ٤] مع ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كِتُوتًا كَمَا كَتَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَكَلِمَاتُ اللَّهِ بِيْنَتٌ لِّلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [المجادلة: ٥].

- ما وجه تعقيب كل موضع بما يختص به؟
- قال ابن جماعة: «لما قابل في الأولى: الإيمان بالكفر، في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ قال: ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، ولما قال تعالى في الثانية: ﴿كِتُوتًا﴾، والكبت هو: الإذلال والإهانة؛ ناسب ختمه، بـ ﴿عَذَابٌ مُهِينٌ﴾»^(١).

الموضع الثاني:

- ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَسُوهُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [المجادلة: ٦] مع ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْطِفُونَ لَهُ ۚ كَمَا يَحْطِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ [المجادلة: ١٨]
- ما وجه تعقيب كل موضع بما يختص به؟

(١) كشف المعاني: (ص: ٣٥٣)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ١٢٥٧)، ملاك التأويل:

- قال ابن جماعة: لـ «أن الأولى: مطلق في المؤمن والكافر، والثانية: في المنافقين خاصة؛ لأنهم كانوا يحلفون للنبي ﷺ لنفي ما ينسب إليهم من النفاق، وما يدل عليه»^(١).

(١) كشف المعاني: (ص: ٣٥٤).

سُورَةُ الْحَشْرِ

وفيها موضع واحد على النحو التالي:

- ﴿لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنْ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [الحشر: ١٣] مع ﴿لَا يُقَنِّلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحْصَنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [الحشر: ١٤]

- ما وجه تعقيب كل موضع بما يختص به؟
- قال الغرناطي: لـ «أن الله تعالى: لما أخبر عن يهود والمنافقين بسوء أحوالهم، وأن الرعب قد سَكَنَ قلوبهم حتى كأن خوفهم من أصحاب رسول الله ﷺ، أشد من خوفهم من الله، قال تعالى: ﴿لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنْ اللَّهِ﴾؛ فناسب هذا نفي فهمهم، وانسلاخهم عن النظر، والتدبر والتوفيق، فقال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾، ثم أتبع ذلك بالتعريف بشدة بأسهم بينهم، وشتات أحوالهم، فقال تعالى: ﴿تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ﴾؛ فناسب هذا ما يفهم عدم الثبوت على شيء، والرجوع إلى قانون يقفون عنده، ويرتبون إليه، فقال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾»^(١).

(١) ملاك التأويل: (٢/ ٤٧١)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ١٢٦٤).

سُورَةُ الْمُمْتَحِنَةِ

وفيها موضع واحد على النحو التالي:

- ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ [الممتحنة: ٤] مع ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ [الممتحنة: ٦]
- ما وجه تكرار، قوله: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن الأولى: أريد بها التأسى بهم في البراءة من الكفار، ومن عبادة غير الله تعالى».
- وأريد بالثانية: التأسى بهم في الطاعات، واجتناب المعاصي؛ لقوله تعالى بعده: ﴿لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ يريد ثوابه وعقابه^(١).

(١) كشف المعاني: (ص: ٣٥٥)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ١٢٦٧)، ملاك التأويل:

سُورَةُ الصَّفِّ

وفيها موضع واحد على النحو التالي:

- ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ [الصف: ٧] مع ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ [الأنعام: ٢١]
- ما وجه تعريف، قوله: ﴿الْكَذِبَ﴾ بموضع الصف، وتنكيره في بقية المواضع؟
- قال الكرمانى: «بالنكرة؛ لأنها أكثر استعمالاً في المصدر في المعرفة، وخصت هذه السورة بالمعرفة؛ لأنه إشارة إلى ما تقدم من قول اليهود والنصارى»^(١).

(١) البرهان في توجيه متشابه القرآن: (ص: ٢٣٦)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ١٢٦٩).

سُورَةُ الْمُنَافِقِينَ

وفيها موضع واحد على النحو التالي:

- ﴿هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [المنافقون: ٧] مع ﴿يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَهَا الْأَذْلَ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [المنافقون: ٨]
- ما وجه تعقيب كل موضع بما يختص به؟
- قال ابن جماعة: «لما قالوا: ﴿لَا تُنْفِقُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ﴾؛ ختم بأنهم ﴿لَا يَفْقَهُونَ﴾ أي: لا يفهمون أن الأرزاق على الله تعالى، وأن منعهم ذلك لا يضرهم؛ لأن الله تعالى يرزقهم إذا منعوهم من جهة أخرى، فلما كان الفكر في ذلك أمراً خفياً يحتاج إلى فكر وفهم، وأن خزائن الله سبحانه مقدورته إذا شاءها، قال: ﴿لَا يَفْقَهُونَ﴾.
- وأما ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾؛ فردّ على عبد الله بن أبي، حين قال: ﴿لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَهَا الْأَذْلَ﴾؛ لأن ذلك يدل على عدم علمه أن العزة لله وللرسول، يعز من يشاء، ويدل من يشاء، فمنه العزة، وهو معطيها لمن يشاء، وليس ذلك إلى غيره، وذلك من الأمور الظاهرة لمن عرف الله تعالى، فجَهَّلَهُمْ بقولهم ذلك مع ظهور دليله»^(١).

(١) كشف المعاني: (ص: ٣٥٧)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ١٢٧٥)، ملاك التأويل:

سُورَةُ التَّغَابُنِ

وفيها موضعان على النحو التالي:

الموضع الأول:

- ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [التغابن: ١] مع ﴿يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [التغابن: ٤]
- ما وجه زيادة، قوله: ﴿مَا﴾ ببداية السورة، ثم حذف من قوله: ﴿يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؟
- قال ابن جماعة: «لما كان تسبيح أهل السموات، يختلف مع تسبيح أهل الأرض في الكمية والكيفية والإخلاص والمواظبة؛ ناسب ذلك التفصيل، بـ (ما)، ولما كان (العلم) معنى واحداً لا يختلف معناه باختلاف المعلومات؛ ناسبه ذلك حذف (ما) لاتحاده في نفسه»^(١).

الموضع الثاني:

- ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَعَمِلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التغابن: ٩] مع ﴿رَسُولًا يَنْتَلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَعَمِلْ

(١) كشف المعاني: (ص: ٣٥٨)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ١٢٧٨)، ملاك التأويل:

صَلِحًا يَدْخُلُهُ جَنَّتِ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَمْثَرُ خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿التحرير: ١١﴾

- ما وجه زيادة، قوله: ﴿يُكْفِرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ﴾ بموضع التغابن؟
- قال ابن جماعة: «لما تقدم قوله تعالى: ﴿وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ [التغابن: ٤]؛ دخل فيه أعمال الطاعات، والسيئات، وقال تعالى: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُعْذَبُوا﴾ [التغابن: ٧] وهو كفر وسيئة؛ ناسب ذلك: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ أي: بعد (ما) كفر عنه سيئاته في سره أو علنه، من أقواله وأفعاله. وآية الطلاق: لم يتقدمها ذكر سيئات، ولا ما يفهم منه، بل قال: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ يَتَأُولَى الْأَلْبَابِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [الطلاق: ١٠]؛ فناسب ذلك ذكر الصالحات، وترك ذكر السيئات، وأيضاً: تقدم فيها تكفير السيئات، في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ﴾ [الطلاق: ٥]؛ فكفى عن إعادته»^(١).

(١) كشف المعاني: (ص: ٣٥٩)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ١٢٨١)، ملك التأويل: (٤٧٥/٢).

سُورَةُ الطَّلَاقِ

وفيها موضع واحد على النحو التالي:

- ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: ٢] مع ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ [الطلاق: ٤] و﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا﴾ [الطلاق: ٥]

• ما وجه تعقيب كل موضع بما يختص به؟

- قال الكرماني: «أمر بالتقوى في أحكام الطلاق ثلاث مرات، ووعد في كل مرة نوعاً من الجزاء، فقال أولاً: ﴿يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ يخرج منه مما دخل فيه، وهو يكرهه، ويبيح له محبوبه من حيث لا يأمل، وقال في الثاني: ﴿يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ يسهل عليه الصعب من أمره، ويبيح له خيراً ممن طلقها، والثالث: ﴿يَكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا﴾ وعد عليه أفضل الجزاء، وهو ما يكون في الآخرة من النعماء»^(١).

(١) البرهان في توجيه متشابه القرآن: (ص: ٢٣٨)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ١٢٨٣).

سُورَةُ الْمَلِكِ

وفيها موضع واحد على النحو التالي:

- ﴿أَمِنْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورٌ ﴿١٦﴾ أَمْ أَمِنْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ ﴿[الملك: ١٦ - ١٧]﴾ مع ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ سُيُوعًا وَيَذِيقَ بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضٍ أَنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿[الأنعام: ٦٥]﴾

- ما وجه تقديم التوعد بالخسف، على التوعد بالحاصب بموضع الملك، وهل كان يختار التوعد بتقديم الحاصب، أم لم يجز في الاختيار إلا ما جاء عليه الوعيد في الآيتين؟

- قال ابن جماعة: «لما تقدم هنا: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْسُوقًا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ﴾ [الملك: ١٥]؛ مناسب أن يليه الوعيد بالخسف في الأرض التي أذلها.

- وآية الأنعام: تقدمها، قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ ﴿٦١﴾﴾ [الأنعام: ٦١]، ﴿قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ [الأنعام: ٦٣]، وهو فوق الأرض؛ فناسب ذلك تقدم ما هو من جهة فوق»^(١).

(١) كشف المعاني: (ص: ٣٦١)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ١٢٨٨)، ملاك التأويل:

سُورَةُ الْقَلَمِ

وفيها موضع واحد على النحو التالي:

- ﴿إِذَا تَتَلَّى عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا قَالَ أَسْطِيرُ الْأُولِينَ ﴿١٥﴾ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ﴾
[القلم: ١٥ - ١٦] مع ﴿إِذَا تَتَلَّى عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا قَالَ أَسْطِيرُ الْأُولِينَ ﴿١٣﴾ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين: ١٣ - ١٤].
- ما وجه التعقيب، بقوله: ﴿سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ﴾ بالموضع الأول، وبقوله: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ بالموضع الثاني؟
- قال الغرناطي: لـ «أن آية القلم: نزلت في شخص بعينه؛ فأغنى استيفاء صفاته المذمومة عن تعيين اسمه، بقوله سبحانه: ﴿سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ﴾، وأما آية المطففين: فليست في معنيين، فلا يناسب آية القلم ما أعقبت به آية سورة التطفييف، ولا آية التطفييف ما أعقبت به آية سورة القلم، وأن كل آية منها أعقبت بما هو مناسب، لا يلائم غيره، والله أعلم»^(١).

(١) يُنظر: ملاك التأويل: (٢/ ٤٨٠) بتصرف، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ١٢٩٠).

سُورَةُ الْحَاقَّةِ

وفيها موضع واحد على النحو التالي:

● ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا نُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾ وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَّا نَذْكُرُونَ﴾ [الحاقة: ٤١-٤٢].

● ما وجه تعقيب كل موضع بما يختص به؟

● قال ابن جماعة: لـ «أن مخالفة نظم القرآن لنظم الشعر؛ ظاهرة واضحة فلا يخفى على أحد، فقول من قال: (شعر) كفر وعناد محض، فختمه بقوله تعالى: ﴿مَا نُؤْمِنُونَ﴾، وأما مخالفته لنظم الكهان، وألفاظهم؛ فيحتاج إلى تذكير وتدبر؛ لأن كلا منهما على أوزان الشعر ونظمه، ولكن يفترقان بما في القرآن من الفصاحة والبلاغة والبديع، وتبع بديعه لبيانه، وألفاظه لمعانيه، بخلاف ألفاظ الكهان؛ لأنها بخلاف ذلك كله، والله أعلم»^(١).

(١) كشف المعاني: (ص: ٣٦٢)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ١٢٩٤)، ملك التأويل:

سُورَةُ الْبَعَجِ

وفيها موضع واحد على النحو التالي:

- ﴿وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيِّمَ الَّذِينَ ﴿٣٦﴾ وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ﴾ [المعارج: ٢٦-٢٧] و﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ﴾ [المعارج: ٣٣].
- ما وجه زيادة هذه الأوصاف الثلاثة بموضع المعارج، دون موضع المؤمنون؟
- قال ابن جماعة: «لما تقدم في هذه السورة: ذكر النقائص الثلاثة في الإنسان، فيقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا﴾ [المعارج: ١٩ - ٢١]؛ ناسب ذلك جبر المؤمنين بذكر أوصافهم الثلاثة الجميلة حين استثناهم من عموم الإنسان، وأيضاً لما تقدم ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ﴾ [المعارج: ٣٢]، وتحمل الشهادة من جملة الأمانة؛ ناسب ذكر الشهادة بعد الأمانة»^(١).

(١) كشف المعاني: (ص: ٣٦٦)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ١٢٩٧).

سُورَةُ نُوحٍ

وفيها موضع واحد على النحو التالي:

• ﴿وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا نُزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا﴾ [نوح: ٢٤] مع ﴿رَبِّ أَعْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نُزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَارًا﴾ [نوح: ٢٨].

• ما وجه تعقيب كل موضع بما يختص به؟

• قال ابن جماعة: «لما قال قبل الأولى: ﴿وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا﴾؛ ناسب قوله: ﴿إِلَّا ضَلَالًا﴾، وقال في آخر السورة: ﴿لَا نُذِرُّ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِينَ دِيَارًا﴾ [نوح: ٢٦] وهو دعاء بالهلاك؛ ناسب قوله: ﴿إِلَّا نَبَارًا﴾ أي: هلاكاً»^(١).

(١) كشف المعاني: (ص: ٣٦٦)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ١٣٠٥).

سُورَةُ الْمَزْمَلِ

وفيها موضع واحد على النحو التالي:

- ﴿يَتَأْتِيهَا الْمَرْمَلُ ﴿١﴾ فُرَّائِلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾ [المزمل: ١ - ٢] مع ﴿يَتَأْتِيهَا الْمَدْيَنُ ﴿١﴾ فُرَّانَدِرًا ﴿٢﴾ [المدثر: ١ - ٢].
- ما وجه تعقيب كل موضع بما يختص به؟
- قال الغرناطي: «أما الأولى: فمبناها على أوامر من جليل أعمال الطاعات مما يزلف عند الله سبحانه، من قيام الليل، وترتيل القرآن، والتجلد والتحمل لتلقي أوامر الكتاب ونواهيه.
- وأما سورة المدثر: فمتضمنها من الأوامر، دون ما في السورة قبلها عدداً، وليس أكثرها من نمط تلك الأوامر، وهي مع ذلك أوامر أولية في الأكثر»^(١).

(١) يُنظر: ملاك التأويل: (٢/٤٩١) بتصرف.

سُورَةُ الْمَدَّثَرِ

وفيها موضع واحد على النحو التالي:

- ﴿إِنَّهُ، فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾ فَقِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾ ثُمَّ قِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ﴾ [المدثر: ١٨ - ٢٠].
- ما وجه تكرار قوله: ﴿قَدَّرَ﴾؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن الآية: نزلت في الوليد بن المغيرة، لما فكر فيما يرد به على النبي فيما جاء به من القرآن. فالأول تقديره: ما يريد بقوله، والثاني: أنه قدر أن قوله شعر ترده العرب؛ لأنه ليس على طريقة الشعر، قال الله تعالى: ﴿فَقِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ﴾. والثالث: قدر أن قوله هو كهانة من كلام الكهان ترده العرب؛ لمخالفته كلام الكهان، فهو قوله تعالى ثالثاً: ﴿ثُمَّ قِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ﴾»^(١).

(١) كشف المعاني: (ص: ٣٦٨)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ١٣٠٧)، ملاك التأويل:

سُورَةُ النَّازِعَاتِ

وفيها موضع واحد على النحو التالي:

- ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى﴾ [النازعات: ٣٤] مع ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الصَّخَّةُ﴾ [عبس: ٣٣].
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿الطَّامَّةُ﴾ بموضع النازعات، وبقوله: ﴿الصَّخَّةُ﴾ بموضع عبس؟
- قال ابن جماعة: لـ «أنه لما ذكر في هذه السورة: أهوال يوم القيامة: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ﴾ (٦) تَبَّعَهَا الرَّادِفَةُ﴾ (٧) قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ﴾ (٨) أَبْصَرُهَا خَشِيعَةٌ﴾ [النازعات: ٦ - ٩]، ثم خبر فرعون وأخذه نكال الآخرة والأولى؛ ناسب تعظيم أمر الساعة، وجعلها ﴿الطَّامَّةُ﴾، أي: التي تطم على ما قبلها من الشدائد والأهوال المذكورة.
- وأما آية عبس: فتقدمها: ﴿قُلِ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُهُ﴾ (١٧) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ (١٨) مِنْ تُظْفَةِ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ﴾ (١٩) ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرَهُ﴾ (٢٠) ثُمَّ أَمَانَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ (٢١) ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ﴾ [عبس: ١٧ - ٢٢]؛ فناسب ذلك ذكر الصيحة الناشرة للموتى من القبور وهي: ﴿الصَّخَّةُ﴾، ومعناه: الصيحة الشديدة التي توقظ النيام؛ لشدة وقعها في الأذان»^(١).

(١) كشف المعاني: (ص: ٣٧٣)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ١٣٣١)، ملاك التأويل:

سُورَةُ التَّكْوِيْنِ

وفيها موضعان على النحو التالي:

الموضع الأول:

- ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ﴾ [التكوير: ٦] مع ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ﴾ [الانفطار: ٣]
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿سُجِّرَتْ﴾ بموضع التكوير، وبقوله: ﴿فُجِّرَتْ﴾ بموضع الانفطار؟
- قال ابن جماعة: «جاء هنا: ﴿سُجِّرَتْ﴾؛ لتناسب ﴿وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ﴾ [التكوير: ١٢] قيل: تسجر فتصير ناراً، فتسجر بها جهنم.
- وآية انفطرت: ﴿فُجِّرَتْ﴾؛ مناسبة لبقية الآيات؛ لأن معناه: تغيير أوصاف تلك الأشياء عن حالاتها، وتنقلها عن أماكنها؛ فناسب ذلك انفجار البحار؛ لتغيرها عن حالها مع بقائها»^(١).

الموضع الثاني:

- ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ﴾ [التكوير: ١٤] مع ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ﴾ [الانفطار: ٥].
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿أَحْضَرَتْ﴾ بموضع التكوير، وبقوله: ﴿قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ﴾ بموضع الانفطار؟
- قال الكرمانى: «لأن ما في هذه السورة: متصل، بقوله: ﴿وَإِذَا الضُّحُفُ نُشِرَتْ﴾ [التكوير: ١٠] فقرأها أربابها، فعلموا ما أحضرت، وفي الانفطار: متصل

(١) كشف المعاني: (ص: ٣٧٤)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ١٣٣٥)، ملاك التأويل:

بقوله: ﴿وَإِذَا الْقُبُورُ بُعِثَتِ﴾ [الانفطار: ٤] والقبور: كانت في الدنيا، فيذكرون ما قدموا في الدنيا، وما أُخروا في العقبى، فكل خاتمة لائقة بمكانها، وهذه السورة من أولها شرط وجزاء، وقَسَمَ وجواب^(١).

(١) البرهان في توجيه متشابه القرآن: (ص: ٢٤٧)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ١٣٣٨)، ملاك التأويل: (٢/ ٥٠٣).

سُورَةُ الْاِنْشِقَاقِ

وفيها موضعان على النحو التالي:

الموضع الأول:

- ﴿وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ﴾ [الانشقاق: ٥، ٢].
- ما وجه تكرار، قوله: ﴿وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ﴾ بسورة الانشقاق؟
- قال الغرناطي: «لأن كل واحد من الإخبارين؛ معقب به غير ما أعقب به الآخر، فالأول: إخبار عن السماء في طاعتها وانقيادها، والآخر: إخبار عن الأرض بمثل ذلك، وإن كل واحدة منهما سمعت وانقادت، انفطرت السماء وتشققت وانتشرت نجومها، وأزيلت الجبال عن الأرض، فامتدت، وألقت ما تحمله من الأموات، وغير ذلك مما استودعته من المعادن والكنوز، وتخلت عنها سامعة مطيعة، وإن كان الإخبار الأول عن السماء، والآخر عن الأرض؛ فلا تكرار»^(١).

الموضع الثاني:

- ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ ﴿٢٢﴾ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ﴾ [الانشقاق: ٢٢ - ٢٣].
- مع ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴿١١﴾ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ﴾ [البروج: ١٩ - ٢٠].
- ما وجه التعبير، بالمضارع، بقوله: ﴿يُكْذِبُونَ﴾ بموضع الانشقاق، وبالمصدر، بقوله: ﴿فِي تَكْذِيبٍ﴾ بموضع البروج؟
- قال الغرناطي: لـ «أن آية الانشقاق: تقدمها وعيد أخراوي كله لم يقع

(١) ملاك التأويل: (٢/ ٥٠٥)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ١٣٥١).

بعد، وهم مكذبون بجميعة؛ فجيء هنا باللفظ المقبول على الاستقبال - وإن كان يصلح للحال-؛ ليطابق الإخبار؛ لأنه عما يأتي ولم يقع بعد، فجيء بما يطابقه في استقباله.

فأما آية البروج: فقد تقدمها، قوله تعالى: ﴿هَلْ أُنثِقُ الْحَبَشَةَ﴾ (١٧) فَرَعُونَ وَنَمُودَ [البروج: ١٧-١٨] وحديث هؤلاء، وأخذهم بتكذيبهم قد تقدم ومضى زمانه، وهؤلاء مستمرين على تكذيبهم، فقيل: ﴿فِي تَكْذِيبٍ﴾، وجيء بالمصدر؛ ليحرز تماذيههم، وأن ذلك شأنهم أبداً فيما أخبرهم به وفيما يدعوهم إليه وينهاهم عنه، ولفظ المصدر: أعطي لما قصد من هذا من لفظ المضارع، فجيء في كل من الآيتين بما يناسب»^(١).

(١) ملاك التأويل: (٢/٥٠٥)، وللاستزادة يُنظر: درة التنزيل: (ص: ١٣٥٣).

سُورَةُ التَّكْوِيْنِ

وفيها موضع واحد على النحو التالي:

- ﴿لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ﴾ [التكاثر: ٦] مع ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠١].
- ما وجه التعبير، بقوله: ﴿لَتَرَوُنَّ﴾ على أنه عام للكل، ثم خص المؤمنين بالبعد عن النار، بقوله: ﴿مُبْعَدُونَ﴾ بموضع الأنبياء؟
- قال ابن جماعة: «هو خطاب للمشركين خاصة، والمراد: رؤية دخول وحلول فيها، وهو عين اليقين، وقيل: هو الخطاب للناس، كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ [مريم: ٧١] فالمؤمن ناج منها، والكافر داخل فيها»^(١).

(١) كشف المعاني: (ص: ٣٧٩).

سُورَةُ النَّاسِ

وفيها موضع واحد على النحو التالي:

- ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿الناس: ١ - ٤﴾ مع ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿الفلق: ١ - ٥﴾.
- المستعان به في هذه ثلاث صفات، والمستعاذ منه شر واحد، وهو: الوسوسة، وفي سورة الفلق: المستعاذ به بصفة واحدة، والمستعاذ منه؛ فما وجه ذلك؟
- قال ابن جماعة: لـ «أن البناء على المطلوب منه، ينبغي أن يكون بقدر المسؤول، والمطلوب في سورة الناس: سلامة الدين من الوسوسة القادحة فيه.
- وفي سورة الفلق: تتعلق بالنفس، والبدن، والمال، وسلامة الدين أعظم وأهم، ومضرته أعظم من مضرة الدنيا»^(١).

(١) كشف المعاني: (ص: ٣٨٢).

النتائج

النتائج والتوصيات

الخاتمة

الحمد لله على التمام، والصلاة والسلام على أشرف الأنام، وآله وصحبه الكرام .. وبعد:

فأما وقد أنجز الموعود، وبلغ البحث المقصود، بقي أن أعرض أبرز ما خلُص إليه البحث من نتائج وتوصيات.

فأما النتائج، فأوجز ذكرها فيما يلي:

(١) توجيه المتشابه اللفظي بالسياق من أوجه موارد توجيه المتشابه اللفظي وأسلمها؛ إذ هو خير ما يُردّ به على الطاعنين في القرآن في متشابهه اللفظي.

(٢) توجيه المتشابه اللفظي بالسياق هو من تفسير القرآن بالقرآن.

(٣) توجيه المتشابه اللفظي بالسياق هو مما يُعرف به القول الفصل في بعض المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم.

(٤) توجيه المتشابه اللفظي بالسياق يكون إما بسياق لفظي أو معنوي أو حالي، ويُراعى في ذلك: القواعد الخاصة التي تُوجّه بها المتشابهات اللفظية بالسياق.

(٥) التباين الظاهر بين الكتب الأربعة في توجيه المتشابه اللفظي بالسياق، وكان الغرناطي وابن جماعة أكثر اهتمامًا بالسياق في التوجيه من غيرهما، وإن كان الكرمانى تميّز بالعمق في التحليل، والدقة في الاستنباط، والروعة في التوجيه.

٦) أثر الخطيب الإسكافي البالغ الواضح في هذا العلم؛ فكل من جاء بعده هو عالة عليه، وإنّ كتابه لمن أقوى وأجمع وأحسن كتب توجيه المتشابه اللفظي.

وأما التوصيات، فأوجز ذكرها فيما يلي:

- ١) العناية والرعاية من أهل القرآن بعلم المتشابه اللفظي؛ لأنه ما زال مفتقراً للعديد من الدراسات، والمزيد من الأبحاث.
- ٢) العناية بكتب التفسير في توجيه المتشابه اللفظي؛ فإنّ فيها الشيء الكثير، والحجم الغزير من التوجيهات اللطيفة للمتشابه اللفظي.
- ٣) دراسة المتشابهات اللفظية التي وُجّهت بالسياق دراسة علمية استقرائية شاملة من أول إلى آخره في رسالة أكاديمية؛ فهي مليئة بالفوائد والفرائد واللطائف والجمال.

الفهارس

* فهرس المصادر والمراجع

* فهرس الموضوعات

فهرس المصادر والمراجع

- * أثر دلالة السياق القرآني في توجيه معنى المتشابه اللفظي في القصص القرآني - دراسة نظرية تطبيقية على آيات قصص نوح وهود وصالح وشعيب، تهاني بنت سالم باحويرث، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، ١٤٢٨ هـ.
- * الأعلام، خير الدين بن محمود الزركلي، دار العلم، الطبعة الخامسة عشر، ٢٠٠٢ م.
- * إنباء الغمر بأبناء العمر، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: حسن حبشي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر، ١٣٨٩ هـ.
- * البداية والنهاية، إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق: علي شيري، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ.
- * البرهان في توجيه متشابه القرآن، برهان الدين الكرمانى، تحقيق: عبدالقادر أحمد عطا، دار الفضيحة.
- * بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، جلال الدين السيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، لبنان.
- * تذكرة الحفاظ، الذهبي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٩ هـ.
- * الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٣٨٤ هـ.
- * درة التنزيل وغرة التأويل، محمد بن عبدالله الأصبهاني المعروف بالخطيب

الإسكافي، تحقيق: محمد مصطفى آيدين، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ.

* دلالة السياق وأثرها في توجيه المتشابه اللفظي في قصة موسى عليه السلام - دراسة نظرية تطبيقية، فهد بن شتوي الشتوي، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، ١٤٢٦هـ.

* السياق القرآني وأثره في توجيه المتشابه اللفظي في قصة إبراهيم عليه السلام، أمل بنت إبراهيم الشيخ، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عام ١٤٢٨هـ.

* سير أعلام النبلاء، شمس الدين الذهبي، مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، ١٤٠٥هـ.

* شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبدالحى بن أحمد بن العماد الحنبلي، تحقيق: محمود الأرنؤوط، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ.

* صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.

* غاية النهاية في طبقات القراء، ابن الجزري، مكتبة ابن تيمية، ١٣٥١هـ.

* كشف المعاني في المتشابه من المثاني، بدر الدين بن جماعة، تحقيق: عبدالجواد خلف، دار الوفاء، المنصورة، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ.

* المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وتوجيهه، محمد راشد البركة، رسالة ماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ١٤٢٥هـ.

* المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية، تحقيق: عبدالسلام

- عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.
- * معجم الأدباء، شهاب الدين الحموي، تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ.
- * ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من أي التنزيل، ابن الزبير الغرناطي، تحقيق: سعيد الفلاح، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٢٨هـ.
- * ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من أي التنزيل، ابن الزبير الغرناطي، وضع حواشيه: عبدالغني الفاسي، دار الكتب العلمية، بيروت.
- * الوافي بالوفيات، صلاح الدين الصفدي، تحقيق: أحمد الأرناؤوط، وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت، ١٤٢٠هـ.
- * وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، شمس الدين ابن خلكان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٤م.

فهرس الموضوعات

٧	تقديم
١١	المقدمة
٢٥	التمهيد
٢٧	المبحث الأول: درة التنزيل وغرة التأويل
٢٩	المبحث الثاني: البرهان في توجيه متشابه القرآن
٣١	المبحث الثالث: ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آيات التنزيل
٣٣	المبحث الرابع: كشف المعاني في المتشابه من المثاني
٣٥	الدراسة التطبيقية
٣٧	سورة الفاتحة
٤٠	سورة البقرة
٧١	سورة آل عمران
٨٣	سورة النساء
٩٨	سورة المائدة
١١٢	سورة الأنعام
١٣٦	سورة الأعراف
١٤٦	سورة الأنفال

- ١٤٨ سورة التوبة
- ١٥٧ سورة يونس
- ١٦٩ سورة هود
- ١٧٦ سورة يوسف
- ١٨١ سورة الرعد
- ١٨٧ سورة إبراهيم
- ١٩١ سورة الحجر
- ١٩٦ سورة النحل
- ٢٠٩ سورة الإسراء
- ٢١٤ سورة الكهف
- ٢٢٠ سورة مريم
- ٢٢٢ سورة طه
- ٢٢٦ سورة الأنبياء
- ٢٣٥ سورة الحج
- ٢٣٩ سورة المؤمنون
- ٢٤٤ سورة النور
- ٢٤٣ سورة الفرقان
- ٢٤٨ سورة الشعراء

- ٢٥٠ سورة النمل
- ٢٥٤ سورة القصص
- ٢٥٦ سورة العنكبوت
- ٢٦٠ سورة الروم
- ٢٦٥ سورة لقمان
- ٢٦٧ سورة الأحزاب
- ٢٦٩ سورة سبأ
- ٢٧٠ سورة فاطر
- ٢٧١ سورة الصافات
- ٢٧٣ سورة ص
- ٢٧٥ سورة الروم
- ٢٧٧ سورة غافر
- ٢٨٠ سورة فصلت
- ٢٨١ سورة الشورى
- ٢٨٣ سورة الزخرف
- ٢٨٥ سورة الجاثية
- ٢٨٦ سورة الأحقاف
- ٢٨٧ سورة محمد

- ٢٨٩ سورة الفتح
- ٢٩٢ سورة الذاريات
- ٢٩٥ سورة الطور
- ٢٩٦ سورة النجم
- ٢٩٧ سورة الرحمن
- ٢٩٨ سورة الواقعة
- ٢٩٩ سورة الحديد
- ٣٠٢ سورة المجادلة
- ٣٠٤ سورة الحشر
- ٣٠٥ سورة الممتحنة
- ٣٠٦ سورة الصف
- ٣٠٧ سورة المنافقون
- ٣١١ سورة التغابن
- ٣١٠ سورة الطلاق
- ٣١١ سورة الملك
- ٣١٢ سورة القلم
- ٣١٣ سورة الحاقة
- ٣١٤ سورة المعارج

- ٣١٥ سورة نوح
- ٣١٦ سورة المزمل
- ٣١٧ سورة المدثر
- ٣١٨ سورة النازعات
- ٣١٩ سورة التكويد
- ٣٢١ سورة الانشقاق
- ٣٢٣ سورة التكاثر
- ٣٢٤ سورة الناس
- ٣٢٥ الخاتمة
- ٣٣١ فهرس المصادر والمراجع
- ٣٣٥ فهرس الموضوعات

مؤسسة النبا العظيم

alnpaa.com + 966 550427304

    alnpaa@gmail.com