

Quranic Words and Phrases Interpreted in Relation to the Quran Beyond their Apparent Meaning

Sultan bin Abdullah Al Jarbou^{1*}

¹ Associate Professor in the Department Quran, Sciences in the College of Sharia, Qassim University Kingdom of Saudi Arabia

* Corresponding Author: Sultan Al Jarbou (soltan.a.g@gmail.com)

الكلمات والجمل القرآنية المفسرة بمتعلقات القرآن بغير ظاهرها

سلطان بن عبد الله الجربوع^{1*}

¹ الأستاذ المشارك في قسم القرآن وعلومه في كلية الشريعة- كلية الشريعة -

جامعة القصيم- المملكة العربية السعودية

*الباحث المراسل: سلطان الجربوع (soltan.a.g@gmail.com)

This file is licensed under a

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Accepted

قبول البحث

2025/1/27

Revised

مراجعة البحث

2025/1/23

Received

استلام البحث

2025/1/10

DOI: <https://doi.org/10.31559/SIS2025.10.1.3>

Abstract:

Objectives: This research aims to collect and study the Quranic verses that include words and phrases which some exegetes have interpreted as referring to matters related to the Quran, such as its recitation, memorization, understanding, implementation, the danger of neglecting it, and other aspects of Quranic knowledge and sciences. However, these words and phrases are not explicitly indicative of such meanings at first glance. This is achieved through two tafsir works that are particularly focused on compiling a summary of the opinions of exegetes regarding the verses, their arrangement, and their well-coordination. These are: "Al-Nukat wa Al-Uyun" by Al-Mawardi and "Zad Al-maseer fi Ilm Al-Tafsir" by Ibn Al-Jawzi.

Methods: The researcher employs the inductive, descriptive, and analytical methods.

Conclusions: The research revealed a number of results, the most prominent of which are: The number of Quranic words and phrases interpreted in relation to the Quran and studied in this research amounted to eighteen instances, detailed as follows: Five verses related to the recitation of the Quran, its memorization, learning, teaching, the virtue of its people, and the misguidance of those who prevent others from reading it. Four verses related to understanding the Quran, its interpretation, acting upon it, and following it. Nine verses related to the revelation of the Quran, its facilitation, its clear and ambiguous verses (Muhkam and Mutashabih), abrogation (Nasikh and Mansukh), its miraculous nature, and its admonitions and warnings.

Keywords: Words; Quranic phrases; interpreted; Matters Related to the Quran; non-apparent.

الملخص:

الأهداف: يهدف البحث إلى جمع ودراسة الآيات الكريمة المتضمنة لكلمات وجمل ذكر بعض المفسرين أن المعنى بهما أمور متعلقة بالقرآن الكريم، من تلاوته وحفظه، وفهمه والعمل به، وخطورة الإعراض عنه وما إلى ذلك من معارف القرآن وعلومه، مع أن تلك الكلمات والجمل ليستا صريحتين في دلالتهما على ذلك، ولا تتبادر إلى الأذهان منهما تلك الإفادة، وذلك من خلال تفسيرين لهما اهتمام خاص بجمع خلاصة الأقوال الواردة عن المفسرين حول الآيات، وترتيبها، وحسن تنسيقهما، وهما: تفسير (النكت والعيون) للماوردي، وتفسير (زاد المسير في علم التفسير) لابن الجوزي.

المنهجية: استخدم الباحث المنهج: الاستقرائي، والوصفي، والتحليلي.

الخلاصة: أظهر البحث عدداً من النتائج من أبرزها: بلغت عدد المواضع من الكلمات والجمل القرآنية المفسرة بأحد متعلقات القرآن، والمدروسة في هذا البحث ثمانية عشر موضعاً، على هذا التفصيل: مجموع ما ورد في الآيات المتعلقة بتلاوة القرآن، وحفظه وتعلمه وتعليمه، وفضل أهله، وضلال من منع الناس من قراءته خمس آيات، وبلغ مجموع ما ورد في الآيات المتعلقة بفهم القرآن وتفسيره، والعمل به واتباعه أربع آيات. وأما مجموع ما ورد في الآيات المتعلقة بزلزل القرآن وتيسيره، ومحكمه ومتشابهه، وناسخه ومنسوخه، وإعجازه، ومواعظه وزواجه تسع آيات.

الكلمات المفتاحية: الكلمات: الجمل القرآنية؛ المفسرة؛ متعلقات القرآن؛ غير الظاهر.

الاستشهاد

Citation

الجربوع، سلطان. (2025). الكلمات والجمل القرآنية المفسرة بمتعلقات القرآن بغير ظاهرها. *المجلة الدولية للدراسات الإسلامية المتخصصة*. 10 (1)، 29-46.

Al Jarbou, S., (2025). Quranic Words and Phrases Interpreted in Relation to the Quran Beyond their Apparent Meaning. *International Journal of Specialized Islamic Studies (SIS)*, 10(1), 29-46. <https://doi.org/10.31559/SIS2025.10.1.3> [In Arabic]

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا. وبعد:

القرآن الكريم هو الذكر الحكيم، وحبل الله المتين، ونوره المبين، وفضله ورحمته سبحانه وتعالى على الخلق أجمعين، يهديهم إلى أقوم طريق للسعادة والفلاح وإلى الصراط المستقيم، كيف لا وقد ضمن الله لمن قرأه، وتدبر في معاني آياته، وتمسك بحبله المتين واتبع بما جاء فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وأن تنتظم مصالحه كلها في المعاش والمعاد، قال تعالى: ﴿فَمَنْ أَتَّبَعَ هَذَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ (٣٣) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ﴿١٢٤﴾ [طه من الآية 123 إلى الآية 124]. وقال سبحانه: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ كُفْرَهُنَّ مِنْ رَبِّكُمُ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴿١٧١﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَقَضَىٰ وَبَهْدِهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿١٧٢﴾﴾ [النساء من الآية 174 إلى الآية 175].

ومساهمة مني في خدمة كتاب الله تعالى، وتثوير موضوعاته، والتدبر في معاني آياته، وكشف كنوزه قمت بهذا البحث اللطيف، الذي جمعت فيه مجموعة من الآيات الكريمات المتضمنة لكلمات وجمل ذكر بعض المفسرين أن المعني بهما أمور متعلقة بالقرآن الكريم؛ من تلاوته وحفظه، وفهمه والعمل به، وخطورة الإعراض عنه وما إلى ذلك من معارف القرآن وعلومه، مع أن تلك الكلمات والجمل ليستا صريحتين في دلالتهما على ذلك، ولا تتبادر إلى الأذهان منهما تلك الإفادة، وذلك من خلال كتابين عظيمين من كتب التفسير اللذين لصاحبهما اهتمام خاص بجمع الأقوال الواردة عن المفسرين وترتيبها، وهما: العلامة الماوردي (المتوفى سنة: 455) في تفسيره: (النكت والعيون)، والعلامة ابن الجوزي (المتوفى سنة: 597) في تفسيره: (زاد المسير في علم التفسير)، وعليهما اعتمدت في جمع آيات البحث وأقوال المفسرين فيها.

وبعد جمع تلك الآيات قمت بدراستها لبيان وكشف وجهة نظر هؤلاء المفسرين في طرق دلالتهما على ما قالوا، بغية تعميم الإفادة والاستفادة، وخدمة للكتابيين من كتب التفسير المذكورين آنفًا.

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لي نيتي وذريتي، ويجعل أعمالي كلها خالصة لوجهه الكريم، ويتقبلها مني بقبول حسن، إنه سميع قريب مجيب.

مشكلة الدراسة:

ما من شك أن المنهج السليم يقتضي أن يكون تحقيق ألفاظ المفردات القرآنية أول ما يُشتغل به من علوم القرآن؛ وذلك أن تحصيل معاني مفردات ألفاظ القرآن من أوائل المعاون لمن يريد أن يدرك معانيه؛ كتحصيل اللّين في كونه من أول المعاون في بناء ما يريد أن يبنيه؛ وإذا كانت المفردات القرآنية بهذه المثابة من حيث الأهمية فهل أخذ تحقيق الألفاظ المفردة القرآنية حيزها المطلوب من دراسة المشتغلين بمجال التفسير وعلوم القرآن واهتمامهم؟ بل وهل أخذت العلوم اللفظية حيزها المطلوب من دراسة واهتمام المشتغلين بمجال العلوم الشرعية واهتمامهم بسبب أهميتها وعظيم نفعها في كل علم من علوم الشرع المبين؟

أليس الانحراف عن المنهج السليم في التفسير يؤدي بالضرورة إلى الفساد، واضطراب النتيجة؟

أليس السبب في ضلال كثير ممن ضل عن المنهج الصحيح في تفسير القرآن الكريم هو استعمالهم لمفردات ألفاظ القرآن في غير مفاهيمها الأصلية الموضوعية لها، والتباسها بغيرها من المفردات والمصطلحات؟

وفذلكة القول: أن المفردات لبّ كلام العرب وزيدته، وواسطته وكرائمه، وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم، وإلها مفرع خُداق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم، وما عداها وعدا الألفاظ المتفرعات عنها والمشتقات منها هو بالإضافة إليها كالفشور والنوى بالإضافة إلى أطايب الثمرة، وكالحثالة والتبن بالإضافة إلى لبوب الحنطة (الأصفهاني، 1412، 54 - 55).

وهذا البحث مساهمة متواضعة في الإجابة على الأسئلة المطروحة آنفًا، وفي الضمن دعوة للباحثين والمتخصصين في مجال علوم القرآن عمومًا وعلم التفسير خصوصًا بإيلاء جهد أكثر واهتمام أكبر بالعلوم اللفظية وتحقيق المفردات القرآنية؛ حتى نجي الثمرة المرجوة من تفاسيرنا بإذن الله تعالى في عالم الواقع، والخروج بالمطلوب الذي ننشده في نهاية المطاف، وهو تصفية علم التفسير، وتنقيته مما لحقه من الشوائب والأكدار. والله من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

حدود الدراسة:

هذه نقاط تبرز حدود البحث، وتفصل بين ما يدخل فيه عمّا لا يدخل:

- يجمع البحث كل الآيات التي تضمنت كلمات أو جملاً ذكرها الماوردي وابن الجوزي أو أحدهما أن المعني بهما أمور متعلقة بالقرآن الكريم من تلاوته وحفظه، وفهمه والعمل به، وخطورة الإعراض عنه، وما إلى ذلك من معارفه وعلومه، مع أنهما غير صريحتين في دلالتهما على ذلك.
- الضمائر وأسماء الإشارات التي تعود إلى معارف القرآن الكريم، أو علومه، أو كليهما؛ لا تدخل ضمن حدود البحث.

أهمية الدراسة:

- تحصيل معاني مفردات ألفاظ القرآن من أوائل المعاون لمن يريد أن يدرك معانيه.
- بيان أهمية التنقيب في التراث التفسيري، وما ينشأ عنه من مباحث طريفة، ومسائل ظريفة.
- موضوع البحث طريف لطيف لم أقف على من تطرق إليه وأفرد به بحث، وهو يخدم القرآن الكريم بعامة، وتفسير الإمامين الماوردي وابن الجوزي بخاصة.

أسباب اختيار الدراسة:

- المساهمة في خدمة كتاب الله تعالى من خلال البحث في هذا الموضوع الطريف.
- موضوع البحث يدخل تحت مصطلح: "تنوير القرآن"، وفسره ابن الأثير: "لينقَر عنه، ويفكر في معانيه وتفسيره وقراءته". (ابن الأثير، 1399، 299/1)، بينما فسره القرطبي: "قراءته، ومفاتشة العلماء به" (القرطبي، 1384، ج/446) عملاً بقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود صاحب التخصص والاهتمام الخاص بالقرآن، حيث قال: «إِذَا أَرَدْتُمْ الْعِلْمَ فَأَتُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّ فِيهِ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ». (الطبراني، 2006، 9/136؛ المحاسبي، 1398، 291-292؛ البيهقي، 1423، 3/347؛ العسقلاني، 1419، 12/739؛ الجوزجاني، 1417، 1/7-9)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد عن الأثر: «رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها رجال الصحيح» (الهيثمي، 1414، 1/196)، وفي لفظ: «مَنْ أَرَادَ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فَلْيَتَدَبَّرِ الْقُرْآنَ مُؤَثَّرًا؟ فَإِنَّ فِيهِ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ؛ أَلَمْ تَسْمَعُوا قَوْلَهُ: مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ» (الفيروز آبادي، 1416، 1/62).
- الاعتناء بتراثنا الثري، وبيان إسهامات العلماء فيه.
- ترغيب الناس في تدبر القرآن الكريم، والاعتناء فيه، والوقوف على اعتناء علمائنا السابقين.

أهداف الدراسة:

- بيان وجه تفسير من فسر من العلماء لبعض المفردات القرآنية بأن المراد بها أحد متعلقات القرآن الكريم مع أن ظواهرها لا تدل على ذلك.
- المساهمة في تصفية التفسير مما علق فيه من الأقوال الضعيفة والواهنة، وغلبة الأقوال، وترجيح الراجح، وتمييز الصحيح من السقيم منها.
- خدمة كتابين عظيمين من كتب التفسير، ولفت النظر إلى أن لهما الاهتمام الخاص بجمع خلاصة الأقوال الواردة عن المفسرين حول الآيات، وترتيبها، وحسن تنسيقهما، وهما: تفسير (النكت والعيون) للماوردي، وتفسير (زاد المسير في علم التفسير) لابن الجوزي.

الدراسات السابقة:

بعد البحث والتفتيش وسؤال أهل الشأن لم أعر - حسب جهدي - على من قام بجمع الآيات الكريمات المتضمنة لكلمات وجمل قيل إن المعني بهما أحد متعلقات القرآن الكريم، مع أن تلك الكلمات والجمل ليستا صريحتين في دلالتهما على ذلك، ولا تتبادر إلى الأذهان منهما تلك الإفادة.

منهج الدراسة:

اتبعت في كتابة هذا البحث المنهج الاستقرائي، والوصفي، والتحليلي.

وأما كتابة البحث فقد تمَّت - بحمد الله - على وَفْقِ المنهج الآتي:

- عزو الآيات إلى مواضعها وفق الرسم العثماني، مع بيان اسم السورة ورقم الآية داخل المتن، ومرفقاً الآيات بترقيم تسلسلي عام، وبتريقيم خاص للمبحث الذي وردت فيه.
- تخريج الأحاديث من كتب السنة المعتمدة، فإن كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به، وإن لم يكن خرجته من كتب السنة الأخرى مع بيان حكم أهل العلم المتخصصين عليه في الغالب.
- توثيق أقوال أهل العلم بعزوها إلى مصادرها مراعيًا الترتيب الزمني، وهذا عمومًا، وأما بخصوص النقول من تفسير الماوردي وابن الجوزي فأني لا أراعي الترتيب الزمني في ذكر المصدرين إلا إذا كان النص المنقول من تفسير الماوردي، وعند اختيار النص المنقول من تفسير ابن الجوزي بناء على ما يتميز به من وضوح أو ترتيب جميل وغير ذلك فالتوثيق يبدأ من الكتاب المنقول منه، ثم يوثق من الكتاب الآخر.
- شرح الكلمات الغامضة التي تحتاج إلى بيان وتوضيح.
- بعض النصوص القرآنية تكررت في البحث، لأن الموضوع مختلفًا.

خطة الدراسة:

تكوَّنت خطة البحث من مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وفهرسين.

وأما المقدمة فمهما: حدود البحث، وأهميته، وأسباب اختياره وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته. وأما المباحث فقد جاءت على النحو الآتي:

المبحث الأول: تلاوة القرآن، وتعلمه وتعليمه وضلال من منع الناس من قراءته، وحفظه وفضله أهله. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تلاوة القرآن، وتعلمه وتعليمه وضلال من منع الناس من قراءته.

المطلب الثاني: حفظ القرآن وفضله أهله.

المبحث الثاني: فهم القرآن وتفسيره، والعمل به واتباعه. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: فهم القرآن وتفسيره.

المطلب الثاني: العمل بالقرآن واتباعه.

المبحث الثالث: نزول القرآن وتيسيره، ومحكمه ومتشابهه، وناسخه ومنسوخه، وإعجازه ومواعظه. وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: نزول القرآن وتيسيره.

المطلب الثاني: محكم القرآن ومتشابهه، وناسخه ومنسوخه.

المطلب الثالث: إعجاز القرآن، ومواظفه وزواجه.

وأما الخاتمة فضممت نتائج البحث، والفهرسين: فهرس للمصادر والمراجع، وآخر للموضوعات.

هذا، والله أسأل التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

المبحث الأول: تلاوة القرآن، وتعلمه وتعليمه وضلال من منع الناس من قراءته، وحفظه وفضل أهله

المطلب الأول: تلاوة القرآن، وتعلمه وتعليمه وضلال من منع الناس من قراءته

1. ﴿وَالَّذِكْرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَلَذِكْرَتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأخزاب الآية 35].

ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِكْرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ﴾ التالون لكتابته، قاله ابن شجرة (الماوردي، بدون تاريخ، ج 4، 444). وقيل: باللسان، قاله يحيى بن سلام (ابن سلام، 1979، 2/720؛ ابن سليمان، 1421، 3/490؛ ابن أبي رُمَيْن، 1423، 3/400؛ الماوردي، بدون تاريخ، 4/404).

وقيل: المصليين والمصليات، حكاه النقاش (الماوردي، بدون تاريخ، 4/404).

وذكر الله تعالى يشمل ذكره باللسان والقلب والجوارح، وأفضل الذكر قراءة القرآن، قال الثوري: سمعنا أن تلاوة القرآن في الصلاة أفضل من تلاوته في غير الصلاة، وتلاوة القرآن أفضل من الذكر (ابن بطال، 1423، 10/267)، وقال النووي: «اعلم أن تلاوة القرآن هي أفضل الأذكار» (النووي، 1414، 101)، والصلاة من الذكر، ولذا فقله: ﴿وَالَّذِكْرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ﴾ يشمل بعمومها كل الأقوال المذكورة في تفسيره.

قال الطبري: «﴿وَالَّذِكْرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم» (الذَّاكِرَاتِ) كذلك (انظر: الطبري، 1422، 19/109؛ ابن أبي حاتم، 1419، 6/2093).

وعن مجاهد قال: «لا يكون الرجل من الذاكرين الله كثيرًا حتى يذكر الله قائمًا، وقاعدًا، ومضطجعًا» (ابن المبارك، 2004، 1/329؛ الصنعاني، 1419، 3/39؛ ابن المنذر، 1423، 2/534؛ ابن أبي حاتم، 1419، 3/842). وذلك مصداق قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [آل عمران الآية 191].

وعن ابن جُرَيْج قال في تفسير الآية: «وهو ذكر الله في الصلاة، وغير الصلاة، وقراءة القرآن» (ابن المنذر، 1423، 2/534؛ ابن أبي حاتم، 1419، 3/842).

2. قال تعالى: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنعام الآية 52].

ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالدعاء في قوله تعالى: ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ﴾ هو تعلمهم القرآن، وتلاوته غدوة وعشية (انظر: ابن الجوزي، 1422، 2/33)، وذكر الماوردي "تعظيم القرآن". بدل: "تعلم القرآن غدوة وعشية". (الماوردي، بدون تاريخ نشر، ج 2، 117-118).

قال أبو جعفر الباقر: «كَانَ يُقْرَأُ الْقُرْآنَ النَّبِيُّ (صلى الله عليه وسلم)» ولفظ ابن أبي حاتم: «كَانَ يَجْلِسُ مَعَهُمْ يُعَلِّمُهُمُ الْقُرْآنَ» (الطبري، 1422، 268/9؛ ابن أبي حاتم، 1419، 3/842؛ القيسي، 1429، 6/4365؛ السيوطي، 1420، 5/383). وهناك أقوال أخر بأن المراد بها الدعاء، ومنها: أنه الصلاة المكتوبة، قاله ابن عمر وابن عباس (الطبري، 1422، 9/264-265؛ السيوطي، 1420، 3/275).

وقال مجاهد والضحاك: هي الصلاة المكتوبة وكذلك الصلوات الخمس (انظر: المخزومي، 1410، ص 447؛ الطبري، 1422، 9/265؛ ابن أبي حاتم، 1419، 4/1298؛ ابن سلام، 1979، ج 1، 181)، وقال النخعي هي: صلاة الصبح والعصر، وقيل عنه قوله: إنه ذكر الله تعالى (الثوري، 1403، 177؛ الطبري، 1422، 9/264-265)، والضحاك (ابن سلام، 1979، 1/181؛ الطبري، 1422، 9/265-276).

وقيل: إنه عبادة الله، قاله ابن عباس والضحاك (الطبري، 1422، 9/268-269؛ ابن أبي حاتم، 1419، 3/1298؛ السيوطي، 1420، 5/383). وقيل: إنه دعاء الله بالتوحيد، والإخلاص له، وعبادته، قاله الزجاج (الزجاج، 1408، 3/281؛ الماوردي، بدون تاريخ، 2/117-118؛ ابن الجوزي، 1422، 32/33).

وكل هذه المعاني داخلة تحت الآية، قال الطبري: «والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى نهي نبيه محمدًا (صلى الله عليه وسلم) أن يطرد قومًا كانوا يدعون ربهم بالغداة والعشي، والدعاء لله يكون بذكره وتمجيده والثناء عليه قولًا وكلامًا، وقد يكون بالعمل له بالجوارح الأعمال التي كان عليهم فرضها وغيرها من التوافل التي ترضي، والعامل له عابده بما هو عامل له، وقد يجوز أن يكون القوم كانوا جامعين هذه المعاني كلها، فوصفهم الله بذلك بأنهم يدعون بالغداة والعشي، لأن الله قد سعى العبادة دعاء، فقال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر الآية 60]. وقد يجوز أن يكون ذلك على خاص من الدعاء، ولا قول أولى بذلك بالصحة من وصف القوم بما وصفهم الله به من أنهم كانوا يدعون ربهم بالغداة والعشي فيعمون بالصفة التي وصفهم بها ربهم ولا يخصون منها بشيء دون شيء» (الطبري، 1422، 9/269).

3. قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ [لقمان الآية 6].

ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى قوله تعالى: ﴿لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ لِيَمْنَعَ من قراءة القرآن (الماوردي، بدون تاريخ، 329/4)، وهو مروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «سبيل الله: قراءة القرآن» (انظر: الطبري، 1422، 539/9 - 540؛ السيوطي، 1420، 6/504)، وذكر يحيى بن سلام في تفسيره أن الرواية معلقة عن ابن عباس رضي الله عنهما (ابن سلام، 1399، 2/670).

وعن إسماعيل السدي: ﴿مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ «يعني: يختار باطل الحديث على القرآن» (انظر: ابن أبي زمنين، 1423، 3/373؛ العسكري، 1428/80؛ القيسي، 1429، 9/5714؛ الماوردي، بدون تاريخ، 4/329؛ القاري، 1436، 22/274؛ القنوجي، 1412، 10/276).

ومعنى: ﴿يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ يستبدل ويختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن، وسبيل الله القرآن (الثعلبي، 1436، 21/181؛ البلخي، 1423، 3/432؛ الواحدي، 1430، 3/441؛ البغوي، 1417، 6/284).

قال الواحدي: «قال أهل المعاني: ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن، وإن كان اللفظ ورد بالاشتراء؛ لأن هذا اللفظ يذكر في الاستبدال والاختيار كثيراً» (الواحدي، 1430، 3/441).

وقيل: معنى قوله تعالى: ﴿لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ ليصد عن دين الله، قاله الطبري (انظر: الطبري، 1422، 18/539؛ الماوردي، بدون تاريخ، 4/329؛ القاري، 1436، 22/274).

وليس بين القولين المذكورين في معنى: ﴿لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ منافاة، ولفظ ﴿سَبِيلِ اللَّهِ﴾ يشمل دين الإسلام والقرآن. وكان غرض النضر بن الحارث باشتراء اللهو: أن يصد الناس عن الدخول في الإسلام واستماع القرآن ويضلهم عنه (الزمخشري، 1407، 3/491؛ البيضاوي، 1418، 4/212؛ التوحيدي، 1413، 8/410؛ ابن كثير، 1420، 6/331).

قال الطبري: «وقوله: ﴿لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ يقول: ليصد ذلك الذي يشتري من لهو الحديث عن دين الله وطاعته، وما يقرب إليه من قراءة قرآن، وذكر الله» (انظر: الطبري، 1422، 18/539؛ الماوردي، بدون تاريخ، 4/329؛ القاري، 1436، 22/274).

المطلب الثاني: حفظ القرآن وفضل أهله

1. قال تعالى: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكِّي﴾ [عبس الآية 3].

فسر بعض المفسرين قوله تعالى: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكِّي﴾ بأنه يَحْفَظُ ما يَتْلُوهُ عَلَيْهِ مِنَ الْقُرْآنِ، قاله الضحاك (الماوردي، بدون تاريخ، 6/202). وقيل: المراد به أنه يؤمن، قاله ابن زيد (الطبري، 1422، 18/539؛ الواحدي، 1430، 23/221؛ البغوي، 1417، 8/338)، وقال به عطاء (الماوردي، بدون تاريخ، 6/222؛ الواحدي، 1430، 23/211)، وقال به مقاتل (انظر: البلخي، 1423، 4/490؛ ابن الجوزي، 1422، 4/400).

وقيل: يتعبد بالأعمال الصالحة، قاله ابن عيسى (الطبري، 1422، ج 24، ص 105؛ الماوردي، بدون تاريخ، 6/202؛ الواحدي، 1430، 23/211؛ الثعلبي، 1436، 28/336؛ الواحدي، 1415، 4/422؛ السمعاني، 1418، 6/156؛ البغوي، 1417، 8/336؛ الزمخشري، 1407، 4/701؛ ابن عطية، 1422، 5/437؛ الرازي، 1405، 31/54). وصححه الواحدي معللاً بأنه كان قد آمن من قبل هذه القصة (الواحدي، 1430، 23/221).

وقيل: يتفقه في الدين، قاله ابن شجرة (الماوردي، بدون تاريخ، 6/203).

وقيل: الضمير في ﴿لَعَلَّهُ﴾ للكافر. يعني: أنك طمعت في أن يترك بالإسلام، أو يتذكر فتقربه الذكرى إلى قبول الحق، وما يدريك أن ما طمعت فيه كائن (الزمخشري، 1407، 4/701؛ القرطبي، 1384، 19/213 - 214؛ الطيبي، 1434، 16/293). وعلق عليه أبو حيان بقوله: «وهذا قول ينزه عنه حمل القرآن عليه» (التوحيدي، 1413، 8/406).

والأقول غير القول الأخير متقاربة المعنى.

قال السمرقندي: «﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكِّي﴾ يعني: وما يدريك يا محمد، لعله يصلي أو يفلح، فيعمل خيراً فيتعظ بالقرآن. ويقال: يعني: يزداد خيراً» (السمرقندي، بدون تاريخ، 3/546).

وقال القرطبي: «﴿وَمَا يُدْرِيكَ﴾ أي: يعلمك ﴿لَعَلَّهُ﴾ يعني: ابن أم مكتوم ﴿يَزَكِّي﴾ بما استدعى منك تعليمه إياه من القرآن والدين، بأن يزداد طهارة في دينه، وزوال ظلمة الجهل عنه» (القرطبي، 1384، 19/213).

2. قال تعالى: ﴿فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [التخل الآية 43].

ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بأهل الذكر في قوله تعالى: ﴿فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ أهل القرآن (الماوردي، بدون تاريخ، 3/189؛ ابن الجوزي، 1422، 3/561).

وهو مروي عن ابن زيد (الطبري، 1422، 14/228؛ الماوردي، بدون تاريخ، 3/189؛ ابن الجوزي، 1422، 2/561). أراد بالذكر القرآن يعني: فاسألوا المؤمنين العالمين من أهل القرآن (الثعلبي، 1436، 18/103؛ القرطبي، 1384، 11/273).

وقيل: إن المراد بأهل الذكر أهل التوراة والإنجيل، قاله ابن عباس (الطبري، 1422، ج 14، ص 227-228؛ البلخي، 1423، ج 2، ص 470؛ الماوردي، بدون تاريخ، 3/189؛ ابن الجوزي، 1422، 2/561)، ومثله عن معمر (الصنعاني، 1419، 6/125؛ الماوردي، بدون تاريخ، 3/189؛ ابن الجوزي، 1422، 2/561).

وقيل: أهل التوراة، قاله مجاهد (الصنعاني، 1419، ج 6 ص 382؛ الطبري، 1422، 14/228؛ الماوردي، بدون تاريخ، 3/189؛ ابن الجوزي، 1422، 2/561)، وقتادة (ابن سلام، 1425، 1/66؛ ابن سلام، 1399/162؛ الفراء، 1385، 2/199؛ ابن الجوزي، 1422، 2/561)، والكلبي، ومقاتل (البليغي، 1423، 2/470).

وقد روي عن مجاهد أيضاً أنه قال: هم أهل الكتاب (البليغي، 1423، 2/470)، وقال أيضاً: عبد الله بن سلام، وعن قتادة، قال: سلمان الفارسي (البليغي، 1423، 2/470؛ ابن سلام، 1399/66؛ الفراء، 1385، 2/199؛ ابن الجوزي، 1422، 2/561).

وعن الأعمش قال: «سمعنا أنه من أسلم من أهل التوراة والإنجيل» (البليغي، 1423، 2/470).

قال الواحدي: «(الذِّكْرُ) يعني: التوراة، وهذا قول عامة المفسرين: أن أهل الذكر هم أهل الكتاب: يعني: المؤمنين منهم في قول الأكثرين» (الواحدي، 1430، 13/65).

وعن خارجة بن مصعب قال: هم أهل العلم (الرملي، 1408/124 – 125) وقيل: هم العلماء بأخبار من سلف (التستري، 1423/104؛ الماوردي، بدون تاريخ، 3/189؛ ابن الجوزي، 1422، 2/561؛ التوحيد، 1413، 7/411).

وقال علي رضي الله عنه: «أنا من أهل الذكر» (التوحيد، 1413، 7/411). وعن أبي جعفر الباقر قال: «نحن أهل الذكر» (الطبري، 1422، 14/228).

وقد ضعف ابن عطية القول الأول وكذا من قال: إن المراد من أسلم من أهل الكتاب، فقال: «وهذان القولان فيهما ضعف؛ لأنه لا حجة على الكفار في إخبار المؤمنين بما ذكر، لأنهم يكذبون هذه الصفات» (ابن عطية، 1422، 3/395).

وقال ابن كثير: «وقول عبد الرحمن بن زيد -الذكر: القرآن، واستشهد بقوله: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9] - صحيح، ولكن ليس هو المراد هاهنا؛ لأن المخالف لا يرجع في إثباته بعد إنكاره إليه. (ابن كثير، 1420، 4/573 – 574).

وكذا قول أبي جعفر الباقر: «نحن أهل الذكر» -ومراده أن هذه الأمة أهل الذكر ويمكن حمله على المصاديق، فهم أرقى المصاديق لأهل الذكر من الأمة - صحيح، فإن هذه الأمة أعلم من جميع الأمم السالفة، وعلماء أهل بيت الرسول - عليهم السلام والرحمة - من خير العلماء بكونهم على السنة المستقيمة؛ لأنه لم يثبت عنهم أنه خالفوا السنة المستقيمة، كعلي، وابن عباس، وبني علي: الحسن والحسين، ومحمد بن الحنفية، وعلي بن الحسين زين العابدين، وعلي بن عبد الله بن عباس، وأبي جعفر الباقر -وهو محمد بن علي بن الحسين- وجعفر ابنه، وأمثالهم وأضرابهم وأشكالهم، ونزل كل المنزل الذي أعطاه الله ورسوله واجتمع إليه قلوب عباده المؤمنين.

والغرض أن هذه الآية الكريمة أخبرت أن الرسل الماضين قبل محمد (صلى الله عليه وسلم) كانوا بشراً كما هو بشر» (ابن كثير، 1420، 4/573 – 574).

المبحث الثاني: فهم القرآن وتفسيره، والعمل به واتباعه

المطلب الأول: فهم القرآن وتفسيره

1. قال تعالى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة الآية 269].

ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالحكمة في الآية الفهم في القرآن والفقه فيه ومعرفة تفسيره (الماوردي، بدون تاريخ، 1/344؛ ابن الجوزي، 1422، 1/241). قاله أبو العالية، وقتادة، وإبراهيم (الطبري، 1422، 1/9؛ ابن أبي حاتم، 1419، 2/532؛ التستري، 1423/42؛ الماوردي، بدون تاريخ، 2/261؛ ابن الجوزي، 1422، 1/241؛ ابن عطية، 1422، 1/40؛ القرطبي، 1384، 3/330)، والضحاك (ابن القيم الجوزية، 1416، 2/448).

ويشهد لهذا القول ما ورد في الصحيح عن ابن عباس، قال: ضَمَّنِي النَّبِيُّ (صلى الله عليه وسلم) إِلَى صَدْرِهِ، وَقَالَ: (اللَّهُمَّ عَلِّمَهُ الْحِكْمَةَ) (رواه البخاري في المناقب، باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما حديث رقم: 3756، 3/33)، وقال ابن حجر في فتح الباري: «والأقرب أن المراد بها - أي: الحكمة - في حديث ابن عباس الفهم في القرآن». (العسقلاني، 1390، 1/170).

قال الماتريدي: «قيل: ﴿الْحِكْمَةُ﴾ في هذا الموضع معرفة القرآن وتفسيره. وهو قول ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - وكذا روي مرفوعاً» (الماتريدي، 1426، ج 2 ص 261؛ ابن عطية، 1422، 1/40؛ التوحيد، 1413، 2/683).

ووردت أقوال آخر في معنى الحكمة في الآية، منها: أنها القرآن، قاله ابن مسعود، ومجاهد، والضحاك في آخرين (انظر: الزجاج، 1408، 1/351؛ الماوردي، بدون تاريخ، 2/261؛ ابن الجوزي، 1422، 1/242؛ التوحيد، 1413، 2/683؛ النحاس، 1409، 1/298؛ الواحدي، 1430، 4/430).

قال الزجاج: «يُرْوَى عن ابن مسعود أن الحكمة هي، القرآن، وكفى بالقرآن حِكْمَةً، لأنَّ الأُمَّةَ بِهِ صارت علماء بعد جهل، وهو وصلة إلى كل علم يُقَرَّبُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَدَرِيعَةٌ إِلَى رَحْمَتِهِ؛ لذلك قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾» (النحاس، 1409، 1/351).

وقال قتادة: «الْحِكْمَةُ: الْقُرْآنُ، وَالْفَقْهُ فِي الْقُرْآنِ» (الصنعاني، 1419، ج 1 ص 373؛ الطبري، 1422، 5/9؛ ابن أبي حاتم، 1419، 2/531؛ ابن الجوزي، 1422، 1/242؛ التوحيد، 1413، 2/683).

وقال مجاهد: «القرآن يؤتي إصابته من يشاء» (انظر: المخزومي، 1410/245؛ ابن أبي شيبه، 1409، 4/541؛ الطبري، 1422، 5/10-9؛ ابن أبي حاتم، 1419، 2/531؛ التوحيد، 1413، 2/683). وقال أيضاً: «هُوَ الْإِصَابَةُ فِي الْقَوْلِ» (ابن أبي حاتم، 1419، 2/532؛ التوحيد، 1413، 2/683).

وقال مقاتل: «وهي علم القرآن، والفقه فيه» (البلخي، 1423، 223/1).

وقيل: النبوة، رواه أبو صالح عن ابن عباس (ابن الجوزي، 1422، 242/1؛ التوحيد، 1413، 683/2)، وهو قول السدي (الطبري، 1422، 5/12؛ ابن أبي حاتم، 1419، 532/2؛ النحاس، 1413/114؛ النحاس، 1409، 351/1؛ القرطبي، 1384، 330/3؛ التوحيد، 1413، 683/2).
وقيل: الورع في دين الله، قاله الحسن (ابن أبي الدنيا، 1408/48؛ البغوي، 1417، 374/1؛ ابن الجوزي، 1422، 242/1؛ التوحيد، 1413، 2/683). قال ابن القيم: «كأنه فسرها بثمرتها ومقتضاها» (ابن القيم الجوزية، 1416، 448/2).
وقيل: الخشية لله، قاله الربيع بن أنس (الطبري، 1422، 11/5؛ ابن أبي حاتم، 1419، 532/2؛ ابن الجوزي، 1422، 242/1).
وقيل: العقل في الدين، قاله ابن زيد (الطبري، 1422، 10/5-11؛ ابن أبي حاتم، 1419، 532/2؛ ابن الجوزي، 1422، 242/1).
وقيل: الفهم، قاله شريك (الطبري، 1422، 11/5؛ ابن الجوزي، 1422، 683/1؛ التوحيد، 1413، 242/2).
وعن الحُسَيْن، بْنِ وَاقِيٍّ «وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ قَالَ: اسْتَظْهَرُ الْقُرْآنَ» (ابن أبي حاتم، 1419، 533/2).
وقيل: العلم والعمل، لا يسمى الرجل حكيمًا إلا إذا جمعهما، قاله ابن قتيبة (ابن قتيبة، 1398/32؛ الثعلبي، 1436، 120/4؛ البغوي، 1417، 1/374؛ ابن الجوزي، 1422، 242/1).

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ قَالَ: «قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، وَالْفِكْرُ فِيهِ» (ابن أبي حاتم، 1419، 533/2).
وأقوال أهل العلم في تفسير الحكمة كثيرة أوصلها أبو حيان إلى تسع وعشرين قولاً (التوحيد، 1413، 683/2) وذكر ابن عطية أنها كلها - ما عدا قول السدي - قريب بعضها من بعض؛ لأن الحكمة مصدر من الإحكام وهو الإتقان في عمل أو قول، وكتاب الله حكمة، وسنة نبيه حكمة، وكل ما ذكر فهو جزء من الحكمة التي هي الجنس (ابن عطية، 1422، 364/1؛ القرطبي، 1384، 333/3؛ التوحيد، 1413، 683/2).
قال الطبري - بعد ذكر كثير من الأقوال الواردة في معنى الحكمة -: «وقد بينا فيما مضى معنى الحكمة، وأنها مأخوذة من الحكم وفصل القضاء، وأنها الإصابة بما دل على صحته، فأغنى ذلك عن تكريره في هذا الموضع. فإذا كان ذلك كذلك معناه، كان جميع الأقوال التي قالها القائلون الذين ذكرنا قولهم في ذلك داخلًا فيما قلنا من ذلك؛ لأن الإصابة في الأمور إنما تكون عن فهم بها وعلم ومعرفة، وإذا كان ذلك كذلك كان المصيب عن فهم منه بمواضع الصواب في أموره فهمًا خاشعًا لله فقيها عالمًا، وكانت النبوة من أقسامه؛ لأن الأنبياء مسددون مفهمون، وموفقون لإصابة الصواب في بعض الأمور، والنبوة بعض معاني الحكمة. فتأويل الكلام: يؤتي الله إصابة الصواب في القول والفعل من يشاء، ومن يؤته الله ذلك فقد آتاه خيرًا كثيرًا» (الطبري، 1422، 12/5).
وقال النحاس - بعد ذكر الأقوال الواردة في الحكمة -: «أصل الحكمة في اللغة إصابة الصواب، والامتناع عن اتباع الهوى، فهذه الأقوال كلها داخله فيه، ويدل ذلك أن القول كما قال أبو حاتم أن بعده ﴿وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أَوْلُوا أَلْأَنْبِيَاءَ﴾ أي: يفكر في أمر الحكمة» (النحاس، 1413/114؛ النحاس، 1409، 1/298).

وقال ابن حجر: «وأصح ما قيل في الحكمة أنها وضع الشيء في محله، أو الفهم في كتاب الله» (العسقلاني، 1390، 205/7).
وقال ابن القيم: «وأحسن ما قيل في الحكمة. قول مجاهد، ومالك: إنها معرفة الحق، والعمل به. والإصابة في القول والعمل. وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن، والفقه، في شرائع الإسلام، وحقائق الإيمان» (ابن القيم الجوزية، 1416، 448-450).

2. قال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [إبراهيم الآية 11].

ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ أنه يمن بتلاوة القرآن، وفهم ما فيه (الماوردي، بدون تاريخ، 126/3)، قاله سهل بن عبد الله ولفظه: «يعني بتلاوة كتابه، والفهم فيه». (التستري، 1423/86).
وقيل: يمن بالنبوة والرسالة (انظر: البلخي، 1423، 400/2؛ السمرقندي، بدون تاريخ، 546/3؛ ابن أبي رَمَيْن، 1423، 364/2؛ القرطبي، 1384، 347/9؛ الواحدي، 1415، 25/3؛ السمعاني، 1418، 107/3؛ البياض، 1418، 195/3؛ النسفي، 1419، 165/2؛ الخازن، 1415، 15/3؛ ابن جزي، 1416، 409/1؛ التوحيد، 1413، 416/6؛ ابن كثير، 1420، 483/4)، «فيصطفي من يشاء من عباد لهذا المنصب العظيم الشريف» (الخازن، 1415، ج 3 ص 15؛ الزمخشري، 1407، 544/2).
وقيل: يمن بالتوفيق والحكمة والمعرفة والهداية (الطبري، 1422، 610/13-611؛ السمعاني، 1418، 107/3؛ القرطبي، 1384، 347/9؛ الماوردي، بدون تاريخ، 126/3؛ الشوكاني، 1414، 117/3).

وهذه الأقوال ليس بينها منافاة ولا تضاد، بل هي من باب اختلاف تنوع، والقول الثاني يؤيده سياق الآية، والقول الثالث تشمله الآية أيضًا؛ ولذا فسر بعض المفسرين الآية بهما معًا، فقال الثعلبي والبغوي: «يمن بالنبوة والحكمة» (الثعلبي، 1436، ج 15 ص 360؛ البغوي، 1417، ج 4 ص 339).
والقول الأول داخل تحت منة الله وفضله على عباده، بل إن تلاوة القرآن وفهم ما فيه من أعظم منن الله تعالى يختص بها من يشاء من عباده، ولذا استحسّن هذا التفسير القرطبي في تفسير الآية بعد أن ذكر الأقوال الواردة فيها، حيث قال: «﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ أي: يتفضل عليه بالنبوة. وقيل، بالتوفيق والحكمة والمعرفة والهداية. وقال سهل بن عبد الله: بتلاوة القرآن وفهم ما فيه. قلت: وهذا قول حسن» (القرطبي، 1384، 9/347).

وقال ابن القيم مبيّنًا عظيم درجة الفهم وأنها منة من الله تعالى ونعمة: «الفهم نعمة من الله على عبده، ونور يقذفه الله في قلبه، يعرف به، ويدرك ما لا يدركه غيره ولا يعرفه، فيفهم من النص ما لا يفهمه غيره، مع استوائهما في حفظه، وفهم أصل معناه. فالفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية، ومنشور الولاية النبوية، وفيه تفاوتت مراتب العلماء، حتى عد ألف بواحد، فانظر إلى فهم ابن عباس وقد سأله عمر، ومن حضر من أهل بدر وغيرهم

عن سورة ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ [النَّصْر الآية 1] وما خص به ابن عباس من فهمه منها أنها نعي الله سبحانه نبيه إلى نفسه، وإعلامه بحضور أجله، وموافقة عمر له على ذلك، وقد روى البخاري في كتاب التفسير، باب قوله: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ [النَّصْر الآية 3]. ولفظه: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ يُدْخِلُنِي مَعَ أَشْيَاخٍ بَدْرٍ فَكَانَ بَعْضُهُمْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ، فَقَالَ: لِمَ تُدْخِلُنِي هَذَا مَعَنَا وَلَنَا أُنْبَاءٌ مِثْلُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُ مَنْ قَدْ عَلِمْتُمْ، فَدَعَاهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَدْخَلَهُ مَعَهُمْ، فَمَا زَيْتُ أَنَّهُ دَعَانِي يُؤَمِّنُ إِلَّا لِيُرِيَهُمْ، قَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ [النَّصْر الآية 1]؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَمَرْنَا أَنْ نَحْمَدَ اللَّهَ وَنَسْتَغْفِرَهُ إِذَا نُصِرْنَا، وَفُتِحَ عَلَيْنَا، وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، فَقَالَ لِي: أَكْذَابُ تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: فَمَا تَقُولُ؟ قُلْتُ: «هُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْلَمَهُ لَهُ»، قَالَ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ [النَّصْر الآية 1] «وَذَلِكَ عَلَامَةٌ أَجْلِكَ»، ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ [النَّصْر الآية 3]، فَقَالَ عُمَرُ: «مَا أَغْلَمَ مِنْهَا إِلَّا مَا تَقُولُ». (البخاري، 1422، كتاب التفسير، حديث رقم: 4970)، وخفائه عن غيرهما من الصحابة وابن عباس إذ ذاك أحدهم سنًا، وأين تجد في هذه السورة الإعلام بأجله، لولا الفهم الخاص؟ ويدق هذا حتى يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام أكثر الناس، فيحتاج مع النص إلى غيره، ولا يقع الاستغناء بالنصوص في حقه، وأما في حق صاحب الفهم فلا يحتاج مع النصوص إلى غيرها» (ابن القيم الجوزية، 1416، 64/2 - 65).

المطلب الثاني: العمل بالقرآن واتباعه

3. قال تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يُونُس الآية 58]. فسُيِّرَتْ رحمة الله في الآية أن جعلهم من أهل القرآن (ابن الجوزي، 1422، 335/2 - 336).

رواه العوفي عن ابن عباس (ابن أبي شيبه، 1409، 132/6؛ الطبري، 1422، 197/12؛ ابن أبي حاتم، 1419، 1016/2)، وبه قال أبو سعيد الخدري (انظر: ابن أبي شيبه، 1409، 132/6؛ ابن الجوزي، 1422، 336-335/1)، ومجاهد (التوحيد، 1413، 75/6؛ ابن الجوزي، 1422، 336-335/1). وروي عن أبي العالية، ومجاهد، والحسن، والضحاك، وهلال بن يساف، وقتادة، وزيد بن أسلم، وسالم ابن أبي الجعد، والربيع بن أنس نحو ذلك، وزاد نسبته لأبْنِ الْمُثَنَّرِ وَابْنِ الْبَيْهَقِيِّ. (السيوطي، 1420، 367/4؛ ابن عطية، 1422، 132/1؛ ابن الجوزي، 1422، 336-335/1). قال ابن عاشور مفسرًا معنى أن رحمته أن جعلكم من أهله: «يعني: أن هداكم إلى اتباعه... وهو الذي يقتضيه اللفظ: فإن الفضل هو هداية الله التي في القرآن، والرحمة هي التوفيق إلى اتباع الشريعة التي هي الرحمة في الدنيا والآخرة» (ابن عاشور، 1404، 205/11). وهناك أقوال أخرى في المراد برحمته، منها: أن رحمته: القرآن، رواه ابن أبي طلحة، عن ابن عباس، وبه قال قتادة، وهلال بن يساف. وروي عن الحسن، ومجاهد في بعض الرواية عنهما (الصنعاني، 1419، 176/2؛ الجوزجاني، 1417، 317/5؛ ابن أبي شيبه، 1409، 236/10؛ البيهقي، 1423، 2/524-525؛ الطبري، 1422، 195/12 - 196؛ ابن أبي حاتم، 1419، 1959/6؛ ابن الجوزي، 1422، 336-335/1؛ الثعلبي، 1436، 124-125/14؛ الماوردي، بدون تاريخ، 440/2)، وهو اختيار ابن قتيبة (ابن قتيبة، 197/1398؛ الطبري، 1422، 194/12؛ الثعلبي، 1436، 124-125/14؛ الماوردي، بدون تاريخ، 440/2؛ الواحدي، 1430، 230-231/11؛ البغوي، 1417، 134/4؛ ابن الجوزي، 1422، 336-335/1)، والطبري (الطبري، 1422، 12/194).

وقيل: إن رحمته: محمد (صلى الله عليه وسلم)، رواه الضحاك عن ابن عباس (الثعلبي، 1436، 224-225/14؛ الماوردي، بدون تاريخ، 440/2؛ البغوي، 1417، 134/4؛ ابن الجوزي، 1422، 336-335/1).

وقيل: إن رحمته: تزيينه في القلوب، قاله ابن عمر (الثعلبي، 1436، 224-225/14؛ الماوردي، بدون تاريخ، 440/2؛ البغوي، 1417، 134/4؛ ابن الجوزي، 1422، 336-335/1).

وقيل: إن رحمته: الإسلام، قاله الضحاك، وزيد بن أسلم، وابنه، ومقاتل (انظر: البلخي، 1423، 242/2؛ الجوزجاني، 1417، 317/5؛ الطبري، 1422، 197-198/12؛ الثعلبي، 1436، 224-225/14؛ الماوردي، بدون تاريخ، 440/2؛ البغوي، 1417، 138/4؛ السمعاني، 1418، 365/2؛ ابن الجوزي، 1422، 336-335/1).

وقيل: إن رحمته: السُّنَّة، قاله خالد بن معدان (الثعلبي، 1436، 124-125/14؛ الماوردي، بدون تاريخ، ج 2 ص 440؛ البغوي، 1417، 134/4؛ ابن الجوزي، 1422، 336-335/1).

وقيل: إن رحمته: العصمة، قاله ابن عيينة (الثعلبي، 1436، 124-125/14؛ الماوردي، بدون تاريخ، ج 2 ص 440؛ التوحيد، 1413، 169/5).

وقيل: إن رحمته النعم الباطنة، بيانه ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهْرَهُ وَبَاطِنَهُ﴾ [لُقْمَانَ الآية 20]، وقيل: غير ذلك (التستري، 1423، 76؛ ابن أبي رَمَيْن، 1423، 364/2؛ الثعلبي، 1436، 124-125/14؛ البغوي، 1417، 134/4؛ النسفي، 8/86).

والذي يظهر - والعلم عند الله تعالى - أن كل الأقوال داخلة تحت مدول رحمة الله تعالى وفضله سبحانه، لأن كلها من رحمة الله؛ ولذا ذهب إلى العموم ابن عطية لعدم وجود التخصيص فقال: «ولا وجه عندي لشيء من هذا التخصيص إلا أن يستند منه شيء إلى النبي (صلى الله عليه وسلم)، وإنما الذي يقتضيه اللفظ ويلزم منه، أن... «الرحمة» هي عفوه وسكنى جنته التي جعلها جزاءً على التشرع بالإسلام والإيمان به، ومعنى الآية: قل يا محمد لجميع الناس ﴿يَفْضِلُ اللَّهُ وَبِرَحْمَتِهِ﴾ فليقع الفرح منكم، لا بأمور الدنيا وما جمع من خطاياها، فالْمُؤْمِنُونَ يقال لهم: فلتفرحوا، وهم متلبسون بعله الفرح وسببه، ومحصولون لفضل الله منتظرون الرحمة، والكافرون يقال لهم: ﴿يَفْضِلُ اللَّهُ وَبِرَحْمَتِهِ﴾ فلتفرحوا، على معنى أن لو اتفق لكم أو لو سعدتم بالهداية إلى

تحصيل ذلك» (ابن عطية، 1422، 126/1 - 127؛ التوحيد، 1413، 76/6).

4. قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ﴾ [المائدة الآية 66].

ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بقوله: ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ القرآن (ابن الجوزي، 1422، 567/1)؛ يعني: عملوا بما أنزل إليهم من ربهم من الفرقان الذي جاءهم به محمد (صلى الله عليه وسلم)؛ لأنهم لما خوطبوا به، كان نازلًا إليهم (الطبري، 1422، 562/8؛ النحاس، 1409، 337/2؛ السمرقندي، بدون تاريخ، 1448/1؛ الماوردي، بدون تاريخ، 52/2؛ البغوي، 1417، 78/3؛ ابن الجوزي، 1422، 567/1). وهو قول لم يذكر بعض المفسرين غيره (النحاس، 1409، 191/2؛ الثعلبي، 1436، 431/11؛ الواحدي، 1430، 465/11؛ ابن الجوزي، 1422، 567/1)؛ ومروي عن ابن عباس (ابن أبي حاتم، 1419، 1170/6؛ النحاس، 1409، 337/2؛ السمرقندي، بدون تاريخ، 405/1؛ الماوردي، بدون تاريخ، 52/2؛ الرازي، 1420، 398/12؛ الألوسي، 1415، 350/3)، والسدي (الطبري، 1422، 564/8؛ ابن أبي حاتم، 1419، 1170/6)، ومجاهد، حيث قال: «أما إقامتهم التوراة: فالعمل بها، وأما ما أنزل إليهم من ربهم: فمحمد (صلى الله عليه وسلم) وما أنزل عليه. يقول: ﴿لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ أما من فوقهم: فأرسلت عليهم مطرًا، وأما من تحت أرجلهم، يقول: لأنبت لهم من الأرض من رزقي ما يغنيهم» (الطبري، 1422، 564/8؛ السيوطي، 1420، 115/3). واختاره الطبري والجبائي وابن كثير (الطبري، 1422، 562/8؛ ابن كثير، 1420، 147/3؛ الألوسي، 1415، 350/3). وقيل: إن المراد بما أنزل إليهم من ربهم سائر الكتب المنزلّة، فإنها من حيث إنهم مكلفون بالإيمان بها كالمثلزل إليهم (الثعلبي، 1436، 431/11؛ البغوي، 1417، 78/3؛ ابن الجوزي، 1422، 567/1؛ الرازي، 1420، 398/12؛ الفاسي، 1420، 190/4)، اختاره أبو حيان وصديق حسن خان (التوحيد، 1413، 319/4؛ الألوسي، 1415، 319/3؛ القنوجي، 1412، 16/4).

وظاهر اللفظ يفيد العموم، وأن المراد بما أنزل إليهم من ربهم سائر الكتب المنزلّة ومن جملتها القرآن. قال أبو حيان: «وظاهر قوله: ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ العموم في الكتب الإلهية، مثل: كتاب أشعيا، وكتاب حزقييل، وكتاب دانيال، فإنها مملوءة من البشارة بمبعث الرسول. وقيل: ما أنزل إليهم من ربهم هو القرآن» (التوحيد، 1413، 319/4). وقال الشوكاني: «قوله: ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ من سائر كتب الله التي من جملتها القرآن فإنها كلها وإن نزلت على غيرهم فهي في حكم المنزلّة عليهم لكونهم متعبدون بما فيها لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ذكر فوق وتحت للمبالغة في تيسر أسباب الرزق لهم وكثرتهم وتعدد أنواعها» (الشوكاني، 1421، 67/2؛ العلي، 1430، 321/2).

وقال الألوسي: ﴿﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ من القرآن المجيد المصدق لما بين يديه- كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما-...، وقيل: المراد بالموصول كتب أنبياء بني إسرائيل- ككتاب شعيا وكتاب حزقييل وكتاب حبقوق وكتاب دانيال- فإنها مملوءة بالبشائر بمبعثه (صلى الله عليه وسلم) ..، ويجوز أن يراد به ما يعم ذلك والقرآن العظيم، وإنزال الكتاب إلى أحد مجرد وصوله إليه، وإيجاب العمل به وإن لم يكن الوحي نازلًا عليه، والتعبير عن القرآن بذلك العنوان للإيذان بوجوب إقامته عليهم لنزوله إليهم وللتصريح ببطلان ما كانوا يدعون من عدم نزوله إلى بني إسرائيل... وفي إضافة الرب إلى ضميرهم مزيد لطف بهم في الدعوة إلى الإقامة» (الألوسي، 1415، 350/3).

المبحث الثالث: نزول القرآن وتيسيره ومحكمه ومتشابهه، وناسخه ومنسوخه، وإعجازه ومواعظه وزواجه

المطلب الأول: نزول القرآن وتيسيره

1. قال تعالى: ﴿* وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ [القصاص الآية 51].

ذهب المفسرون إلى أن معنى الآية: أنزلنا القرآن يتبع بعضه بعضًا، ويخبر عن الأمم الخالية كيف غُذِّبُوا لعلمهم يتعظون (الماوردي، دون تاريخ، 4/256؛ ابن الجوزي، 1422، 387/1).

وقد ذكر غير واحد من المفسرين نحو هذا القول (النحاس، 1409، 307/2؛ ابن قتيبة، 1398/33؛ السجستاني، 1416/484؛ الماوردي، دون تاريخ، 178/8؛ الفراء، 1385، 307/2؛ النحاس، 1409، 185/5؛ الواحدي، 1415، 821/1415؛ الواحدي، 1430، 414/17؛ ابن الجوزي، 1425، 283؛ البغوي، 1417، 213/6؛ القنوجي، 1412، 131/10؛ الزحيلي، 1411، 118/20)، وأن المعنى: أن القرآن أتاها متتابعًا متواصلًا، وعدًا ووعيدًا، وقصصًا وعبرًا، ومواعظ ونصائح؛ إرادة أن يتذكروا فيفلحوا.

أو نزل عليهم نزولًا متصلًا بعضه في أثر بعض حتى خرج كله موافقًا بعضه بعضًا، مصدقًا مجتمعًا غير مختلف، وإن فرق في الإنزال على تباعد الأوقات وطول المدد (الماوردي، دون تاريخ، ج8 ص178؛ الزمخشري، 1407، 421/3؛ ابن عطية، 1422، 291/4؛ الرازي، 1405، 607/24؛ التوحيد، 1413، 313-314). قال الشوكاني: وهو أولى (الشوكاني، 1421، 205/4).

وقيل: المعنى: أن مواعظ القرآن وصل بعضها ببعض، ومواعيده بعضها ببعض، وعداته بعضها ببعض، وكذلك أوامره ومناهيه، وإن تفرق نزولها واختلف مواضعها، يدعوه به مرة بعد مرة؛ لعلمهم يتذكرون به (الماوردي، دون تاريخ، 178/8).

وقال مجاهد في الآية: «يُعْنِي: لِقُرْشِي، يَقُولُ: تَابَعْنَا عَلَيْهِمُ الْمُوعِظَةَ» (المخزومي، 1410، ص330). وقال ابن كثير: «واستظهر كون الضمير في ﴿وَصَّلْنَا لَهُمْ﴾ راجعًا لقريش». (ابن كثير، 1420، 243/6).

وقال قتادة: «وصل الله لهم القول في هذا القرآن، يخبرهم كيف صنع بمن مضى، وكيف هو صانع ﴿لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾» (الطبري، 1422، 274/18؛ ابن أبي حاتم، 1419، 9/2987؛ البغوي، 1417، 6/213؛ الخازن، 1415، 3/367).

المعاني المذكورة في المراد بالآية وإن اختلفت عباراتها إلا أنها متحدة في بيان المقصود، وأنها من باب اختلاف التنوع. قال البيضاوي: «﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ﴾ أتبعنا بعضه بعضاً في الإنزال ليتصل التذكير، أو في النظم لتتكرر الدعوة بالحجة والمواعظ بالمواعيد والنصائح بالعبر. ﴿لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ فيؤمنون ويطيعون» (البيضاوي، 1418، 4/180).

2. قال تعالى: ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾ [الواقعة الآية 75].

ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد ﴿بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾ أنها نجوم القرآن أنزلها الله من اللوح المحفوظ من السماء العليا إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا، فنجمه السفرة على جبريل عشرين ليلةً، ونجمه جبريل على محمد (صلى الله عليه وسلم) عشرين سنةً، فهو ينزله على الأحداث في أمته (الماوردي، دون تاريخ، 8/463)، قاله ابن عباس (المخزومي، 1410، ص 645؛ المروزي، 1408، ص 248؛ النيسابوري، 1411، 2/519؛ البيهقي، 1423، 3/523؛ الطبري، 1422، 3/191، 22/359؛ البلخي، 1423، 4/223؛ السيوطي، 1420، 8/25؛ الماوردي، بدون تاريخ، 5/463؛ ابن كثير، 1420، 7/544 / وقال الحاكم في المستدرک: «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه عليه الذهبي (النيسابوري، 1411، 2/519). والسدي (النحاس، 1413، ص 292؛ ابن قتيبة، 1398، ص 451؛ الطبري، 1422، 22/359؛ النحاس، 1409، 5/115؛ الماوردي، بدون تاريخ، 5/463؛ ابن كثير، 1420، 7/544).

وقال الضحاك: «هو النجم من نجوم القرآن إذا نزل، وكان ينزل نجومًا آية، وآيتان، وثلاث آيات، وأربع، وعشر، وسورة، وكان بين أوله وآخره ثلاث وعشرون سنة» (الطبري، 1422، 22/360؛ الماوردي، بدون تاريخ، 5/463؛ ابن كثير، 1420، 7/544).

وعن عكرمة: «إن القرآن نزل جميعاً، فوضع بمواقع النجوم، فجعل جبريل يأتي بالسورة، وإنما نزل جميعاً في ليلة القدر» (الطبري، 1422، 22/360؛ ابن كثير، 1420، 7/544).

وقال الكلبي: «هو القرآن كان ينزل نجومًا» (الصنعاني، 1419، 3/282).

وقد علق ابن عطية على هذا القول فقال: «ويؤيد هذا القول عود الضمير على القرآن في قوله: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾، وذلك أن ذكره لم يتقدم إلا على هذا التأويل» (ابن عطية، 1422، 5/251).

وقيل: إن مواقع النجوم هو مُحْكَمُ الْقُرْآنِ (الماوردي، بدون تاريخ، 5/463)، حكاه الفراء عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (الفراء، 1385، 3/129؛ الماوردي، بدون تاريخ، 5/463) ورواه عنه الفراء وقال الفرياني: سنده صحيح ((الفراء، 1385، 3/129؛ السيوطي، 1420، 8/25 - 26)، وعن مجاهد (الطبري، 1422، 22/360؛ ابن الضريس، 1408، 75).

وقيل: إنها مَطَايِعُهَا وَمَسَاقِطُهَا، قَالَهُ مُجَاهِدٌ، والحسن، وفتادة (المخزومي، 1410، ص 645؛ الطبري، 1422، 22/360؛ ابن كثير، 1420، 7/544)، وهو اختيار ابن جرير (الطبري، 1422، 22/360).

وقيل: انْتِشَارُهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَانْكِدَازُهَا، قَالَهُ الْحَسَنُ (انظر: الطبري، 1422، 22/361؛ الصنعاني، 1419، 3/282؛ ابن كثير، 1420، 7/544).

وقيل: أَنَّ مَوَاقِعَ النُّجُومِ السَّمَاءُ، قَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ (المخزومي، 1410، ص 645؛ السيوطي، 1420، 8/25؛ ابن كثير، 1420، 7/544).

وقيل: أَنَّ مَوَاقِعَ النُّجُومِ الْأَنْوَاءُ الَّتِي كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا مُطَرُّوا قَالُوا: مُطَرَّتْنَا بِئَوَّ كَذَا، قَالَهُ الضَّحَّاكُ (الماوردي، بدون تاريخ، 5/463؛ ابن كثير، 1420، 7/544). وعليه «يكون قوله: ﴿فَلَا أَقْسِمُ﴾ مستعملاً على حقيقته في نفي القسم بها» (الماوردي، بدون تاريخ، 5/463).

قال الطبري: «وَأَوَّلَى الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ قَوْلٌ مِنْ قَالَ: معنى ذلك: فلا أقسم بمساقط النجوم ومغايها في السماء، وذلك أن المواقع جمع مَوْقِعٍ، وَالْمَوْقِعُ: الْمَفْعِلُ مِنْ وَقَعَ يَقَعُ مَوْقِعًا، فالأغلب من معانيه والأظهر من تأويله ما قلنا في ذلك، ولذلك قلنا: هو أولى معانيه به» (الطبري، 1422، 22/361).

3. قال تعالى: ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ [التكاثر الآية 8].

فسر بعض المفسرين قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ بأنه عبارة عن تخفيف الشرائع، وتيسير القرآن (الماوردي، بدون تاريخ، 6/332)، قاله الحسن، والمفضل (الثعلبي، 1436، 30/236؛ الماوردي، بدون تاريخ، 5/332؛ البغوي، 8/521؛ الرازي، 1405، 32/275؛ القرطبي، 1384، 20/178؛ الألوسي، 1415، 15/454).

وقيل: إنه الْأَمْنُ وَالصَّحَّةُ، قاله ابن مسعود (الطبري، 1422، 24/603؛ الفراء، 1385، 3/388؛ السمرقندي، 614/3؛ الماوردي، بدون تاريخ، 4/404؛ ابن الجوزي، 1422، 4/486؛ ابن كثير، 1420، 8/477)، ومثله عن مجاهد وسفيان وشعبي (الطبري، 1422، 24/603). وقال علي: العافية (البيهقي، 1423، 6/337؛ السيوطي، 1420، 8/612). وقال سعيد بن جبير: الصحة والفراغ (الثعلبي، 1436، 30/234؛ الماوردي، بدون تاريخ، 6/332؛ ابن الجوزي، 1422، 4/486).

وقيل: الإدراك بحواس السمع والبصر، قال ابن عباس: «النعيم: صحة الأبدان والأسماع والأبصار، قال: يسأل الله العباد فيم استعملوها، وهو أعلم بذلك منهم، وهو قوله: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾» (الطبري، 1422، 24/604؛ البيهقي، 1423، 6/337؛ الماوردي، بدون تاريخ، 4/404). وقال الحسن: السمع والبصر (الطبري، 1422، 24/604).

وقيل: «عَنْ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ لَذَّةِ الدُّنْيَا» قاله مجاهد، ونسب للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر (الطبري، 1422، 24/610؛ السيوطي، 1420، 8/404).

(612). «وقول مجاهد هذا أشمل هذه الأقوال» (ابن كثير، 1420، 8 / 477).

وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ سَائِلُ كُلِّ ذِي نِعْمَةٍ، فِيمَا أَنْعَمَ عَلَيْهِ» (الصنعاني، 1419، 3/456: النحاس، 1409، 5/358).

وقيل: ملاذ المأكول والمشروب، قاله جابر بن عبد الله الأنصاري (الماوردي، بدون تاريخ، 4/404: ابن الجوزي، 1422، 4/486)، وَعَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَتِيقٍ، قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَيْ بِشْرَتِي عَسَلٍ، فَشَرِبَهَا، وَقَالَ: هَذَا النَّعِيمُ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ» (الطبري، 1422، 24/605).

وقيل: أنه الغداء والعشاء، قاله الحسن (الماوردي، بدون تاريخ، 6/332: ابن الجوزي، 1422، 4/486: ابن كثير، 8/477). وقيل: هو ما أنعم الله عليكم بمحمد (صلى الله عليه وسلم)، قاله محمد بن كعب (الماوردي، بدون تاريخ، 6/332: ابن الجوزي، 1422، 4/486). قال الثعلبي: «ودليل هذا التأويل قوله: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا﴾ [النحل الآية 83]» (الثعلبي، 1436، 30/234).

وقيل: هو الإسلام والستر، قاله أبو العالية (الثعلبي، 1436، 30/236). وقيل: إن الآية خاصة بالكافرين، قال مقاتل: يعني: كفار مكة، كانوا في الدنيا في الخير والنعمة، فيسألون يوم القيامة عن شكر ما كانوا فيه، ولم يشكروا رب النعيم حيث عبدوا غيره، ثم يعذبون على ترك الشكر، هذا قول الحسن (البلخي، 1410، 4/820 – 821: الواحدي، 1430، 24/284: البغوي، 1417، 8/519: الطيبي، 1434، 32/275: الشوكاني، 1414، 5/598: القرطبي، 1384، 20/177).

وقد اختار الواحدي هذا القول حيث قال - بعد أن حكاه -: «والظاهر يشهد لهذا القول، وهو أن الكفار لم يؤدوا حق النعمة حيث أشركوا به وعبدوا غيره، واستحقوا أن يسألوا عما أنعم عليهم توبيخاً لهم؛ هل قاموا بالواجب فيه، أم ضيعوا حق النعمة؟ ثم يعذبون على ترك الشكل بتوحيد المنعم. وهذا معنى ما ذكره مقاتل، وهو قول الحسن. وقال: لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار» (الواحدي، 1430، 24/284-285).

وبعد التأمل يبدو أن الأقوال السابقة ليس لحصر النعيم مطلقاً فيما ذكر، بل هي عبارة عن أمثلة له، وهي متقاربة المعنى، وداخلية تحت عموم معناه، وأن النعيم أيضاً يشمل النعيم المعنوي، مثل قول محمد بن كعب: "هو ما أنعم الله عليكم بمحمد (صلى الله عليه وسلم)"، وقول الحسن والمفضل بأنه عبارة عن تخفيف الشرائع، وتيسير القرآن.

ومن هنا ذهب كثير من المفسرين إلى أن الصحيح في النعيم «أنه عام في كل نعيم، وعام في جميع الخلق، فالكافر يُسأل توبيخاً إذا لم يشكر المنعم، ولم يوجد. والمؤمن يُسأل عن شكرها» (الماوردي، بدون تاريخ، 6/332: ابن الجوزي، 1422، 4/486: الرازي، 1405، 32/275-276: القرطبي، 1384، 20/176 – 177: ابن قيم الجوزية، بدون تاريخ، 1/84: الشوكاني، 1414، 5/598: القرطبي، 1384، 20/177: الألوسي، 1415، 15/455).

قال الطبري: «يقول الله تعالى: ثم ليسألكم الله - عز وجل - عن النعيم الذي كنتم فيه في الدنيا: ماذا عملتم فيه؟ من أين دخلتم إليه؟ وفيم أصبتموه؟ وماذا عملتم به؟» ثم ذكر الأقوال الواردة في تفسير الآية، ثم قال: «والصواب من القول في ذلك: أن يقال: إن الله أخبر أنه سائل هؤلاء القوم عن النعيم، ولم يخص في خبره أنه سائلهم عن نوع من النعيم دون نوع، بل عم بالخبر في ذلك عن الجميع، فهو سائلهم كما قال عن جميع النعيم، لا عن بعض دون بعض» (الطبري، 1422، 24/602-610).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لِنُسْأَلَنَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ «أي: عن شكره؛ فإنه لا يبيع شيئاً ويعاقب من فعله، ولكن يسأله عن الواجب الذي أوجبه معه، وعما حرمه عليه: هل فرط بترك مأمور أو فعل محظور» (ابن تيمية، 1416، 17/180: القاسمي، 1420، 1/473).

وقد رد ابن القيم استناداً على أدلة السنة، وفهم السلف للآية، ودلالة العقل: على من قال إن الخطاب في الآية للكفار، وهم المعنيون بها، فقال ما اختصاره: ليس في اللفظ ولا في السنة الصحيحة ولا في أدلة العقل ما يقتضي اختصاص الخطاب بالكفار، بل ظاهر اللفظ وصريح السنة والاعتبار يدل على عموم الخطاب لكل من اتصف بالإلهاء التكاثر له، فلا وجه لتخصيص الخطاب ببعض المتصفين بذلك، ويدل على ذلك قول النبي (صلى الله عليه وسلم) عند قراءة هذه السورة: (يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنت، أو لبست فألبست) الحديث، وهو في صحيح مسلم، وقائل ذلك قد يكون مسلماً، وقد يكون كافراً، ويدل عليه أيضاً الأحاديث التي تقدمت وسؤال الصحابة النبي (صلى الله عليه وسلم)، وفهمهم العموم، حتى قالوا له: وأي نعيم نستل عنه؟! وإنما هو الأسودان، فلو كان الخطاب مختصاً بالكفار لبين لهم ذلك وقال: ما لكم ولها، إنما هي للكفار، فالصحابه فهموا التعميم، والأحاديث صريحة في التعميم، والذي أنزل عليه القرآن أقرهم على فهم العموم... وأيضاً فالواقع يشهد بعدم اختصاصه، وأن الإلهاء بالتكاثر واقع من المسلمين كثيراً، بل أكثرهم قد ألهاه التكاثر، وخطاب القرآن عام لمن بلغه وإن كان أول من دخل فيه المعاصرين لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) فهو متناول لمن بعدهم، وهذا معلوم بضرورة الدين وإن نازع فيه من لا يعتد بقوله من المتأخرين، .. فقلوه: ﴿أَلَيْسَ لَكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ خطاب لكل من اتصف بهذا الوصف، وهم في الإلهاء والتكاثر درجات لا يحصيها إلا الله... إلى آخر كلامه الجميل (ابن قيم الجوزية: 1409، ص 190-192: الألوسي، 1415، 15/455: الرازي، 1405، 32/275-276).

المطلب الثاني: محكم القرآن ومتشابهه، وناسخه ومنسوخه

1. قال تعالى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة الآية 269].

ذهب ابن عباس -رضي الله عنهما- إلى أن المراد بالحكمة في قوله تعالى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ﴾ معرفة ناسخ القرآن، ومنسوخه، ومحكمه، ومتشابهه، ومقدمه، ومؤخره، حلاله وحرامه، وأمثاله (الطبري، 1422، 5/9: ابن أبي حاتم، 1419، 2/531: ابن الجوزي، 1422، 1/242: النحاس، 1413، 114).

وهناك أقوال آخر في معنى الحكمة، تقدم ذكرها وبيان أن كل الأقوال المذكورة في بيانها داخلية فيها، وأنها أقوال متقاربة (ابن عادل، 1419، 16/531).

2. قال تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [الرُّمَّ الرُّمَّ الآية 55].

ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بقوله عز وجل: ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ هو الناسخ دون المنسوخ، حكاه ابن عيسى (انظر: الماوردي، بدون تاريخ، 132/5؛ الجصاص، 1405، 46/3؛ القيسي، 1429، 6363/10؛ الرازي، 1405، 466/27؛ القرطبي، 1384، 270/15؛ ابن عادل، 1419، 531/16؛ الشربيني، 1285، 456/3؛ أبو السعود، بدون تاريخ، 260/7؛ الشوكاني، 1414، 540/4؛ القنوجي، 1412، 135/12)؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِثْلِهَا﴾ [البقرة الآية 106] (ابن عادل، 1419، 531/16). واستبعد هذا القول ابن جزي (ابن جزي، 1416، 224/2؛ الجصاص، 1405، 46/3).

وقيل: ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ يعني: القرآن، يقول: أحلوا حلاله، وحرّموا حرامه، والقرآن كله حسن، ولا أحسن منه لفظاً ومعنى (الخازن، 1415، 46/5؛ أبو السعود، بدون تاريخ، 260/7؛ الأنجري، 1419، 94/5؛ الشوكاني، 1414، 540/4؛ القنوجي، 1414، 135/12).

وقال ابن زيد: «يعني: المحكمات، وكلوا علم المتشابه إلى علمه، وقال: أنزل الله كتباً التوراة والإنجيل والزبور، ثم أنزل القرآن وأمر باتباعه، فهو الأحسن، وهو المعجز» (القرطبي، 1384، 270/15؛ الثعلبي، 1436، 95/23؛ الشوكاني، 1414، 540/4؛ القنوجي، 1414، 135/12).

وقيل: المراد بالآية هو ما أمرهم الله به في الكتاب، قاله السدي (الطبري، 1422، 332/20؛ الماوردي، بدون تاريخ، 132/5؛ البغوي، 1417، 128/7؛ القرطبي، 1384، 270/15). وهذا القول اختاره ابن جرير حيث قال: «وقوله: ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ يقول - تعالى ذكره -: واتبعوا أيها الناس ما أمركم به ربكم في تنزيله، واجتنبوا ما نهاكم فيه عنه، وذلك هو أحسن ما أنزل إلينا من ربنا فإن قال قائل: ومن القرآن شيء وهو أحسن من شيء؟ قيل له: القرآن كله حسن، وليس معنى ذلك ما توهمت، وإنما معناه: واتبعوا مما أنزل إليكم ربكم من الأمر والنهي والخبر والمثل والقصص والجدل والوعد والوعيد أحسنه، أن تأتمروا لأمره، وتنتهوا عما نهى عنه، لأن النبي مما أنزل في الكتاب، فلو عملوا بما نهوا عنه كانوا عاملين بأقبحه، فذلك وجهه» (الطبري، 1422، 332/20).

وقيل: ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ يعني: القرآن، والقرآن كله حسن، ومعنى الآية ما قاله الحسن: التزموا طاعته، واجتنبوا معصيته، فإن القرآن ذكر القبيح لتجنبه، وذكر الأدون لئلا ترغب فيه، وذكر الأحسن لتؤثره (الثعلبي، 1436، 95/23؛ الماوردي، بدون تاريخ، 132/5؛ البغوي، 1417، 128/7؛ القرطبي، 1384، 270/15؛ ابن عبد السلام، 1417، 103/3؛ الرازي، 1405، 466/27؛ الخازن، 1415، 46/5؛ ابن عادل، 1419، 531/16؛ الشربيني، 1285، 456/3؛ القنوجي، 1412، 135/12).

وقيل: هو طاعة الله تعالى في الحرام والحلال، قاله ابن زياد.

وقيل: تأدية الفرائض، قاله زيد بن علي.

وقيل: العزائم دون الرخص (انظر الأقول الثلاثة: الماوردي، بدون تاريخ، 132/5؛ ابن عبد السلام، 1417، 103/3؛ الخازن، 1415، 46/5؛ أبو السعود، بدون تاريخ، 260/7؛ الأنجري، 1419، 94/5؛ القنوجي، 1412، 135/12).

وقيل: يعني العفو؛ لأن الله تعالى خير نبيه عليه السلام بين العفو والقصاص.

وقيل: ما علم الله النبي (صلى الله عليه وسلم) وليس بقرآن فهو حسن، وما أوحى إليه من القرآن فهو الأحسن.

وقيل: أحسن ما أنزل إليكم من أخبار الأمم الماضية من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أي: من قبل أن يفاجتكم العذاب وأنتم غافلون عنه لا تشعرون به (انظر الأقول الثلاثة: القرطبي، 1384، 270/15؛ الشوكاني، 1414، 540/4؛ القنوجي، 1412، 135/12).

قال الماوردي بعد أن حكى الكثير من الأقوال السابقة في معنى الآية: «ومعاني أكثرها متقاربة»: (الماوردي، بدون تاريخ، 132/5).

وقال مأمون حموش بعد حكاية الأقوال المتقدمة: «وكلها معان متقاربة، ويحتلها الإعجاز وبيان القرآن، والآية كقوله سبحانه: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ فإن القرآن خير كتاب على وجه الأرض، وقد نسخ ما أنزل قبله من الكتب من التوراة والإنجيل والزبور، فهو الكتاب والمنهج إلى يوم القيامة، وفيه خير الأمر وخير الأخلاق وأرفعها، وفيه مقام الإحسان والعفو وعِزُّ الأمم الماضية، وفيه المحكمات من الآيات التي يُرجع إليها عند الاختلاف في فهم المتشابهات، فتبارك الله منزل القرآن العظيم» (حموش، 1428، 681-682/6).

3. قال تعالى: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتْ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [الرعد الآية 39].

ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالذي يمحو ويثبت هو: الناسخ والمنسوخ من القرآن، فيمحو المنسوخ، ويثبت الناسخ (الماوردي، بدون تاريخ، 132/5 ح ابن الجوزي، 1422، 499-500).

وروى هذا المعنى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (الطبري، 1422، 562-562/13؛ الهروي، 1418، 7-6/1). وبه قال سعيد بن جبير، وقتادة، والقرظي، وابن زيد عباس (الطبري، 1422، 567/13؛ البلخي، 1423، 383/2؛ ابن قتيبة، 1398، 196؛ السمرقندي، بدون تاريخ، 231/2؛ الثعلبي، 1436، 318/15؛ الماوردي، بدون تاريخ، 117-118/3؛ ابن الجوزي، 1422، 499-500).

وقال ابن قتيبة: «يمحو الله ما يشاء» أي: ينسخ من القرآن ما يشاء «ويثبت» أي: يدعه ثابتاً لا ينسخه، وهو المُحْكَم (ابن قتيبة، 1398، 228).

وعن ابن عباس قال: «الكتاب كتابان يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب» (الطبري، 1422، 562-562؛ الثعلبي، 1436، 316/15؛ الماوردي، بدون تاريخ، 117/3؛ ابن الجوزي، 1422، 499/2؛ القرطبي، 1384، 330-329/9؛ البغوي، 1417، 326/4؛ الواحدي، 1430، 381/12) وقال الحاكم في المستدرک "وهو غريب صحيح من حديث سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ وَلَمْ يُخْرَجْ" وقال الذهبي: "صحيح غريب". (النيسابوري، 1411، 380/2)، وهذا قول

عكرمة (الصنعاني، 1419، 337/2؛ الطبري، 1422، 563-562/13؛ القيسي، 1429، 3753/5؛ الماوردي، بدون تاريخ، 117/3؛ الواحدي، 1430، 381/12؛ البغوي، 1417، 326/4؛ ابن الجوزي، 1422، 330-329/9). وزاد السيوطي بنسبته لمُحمَّد بن نصر وابن المُنذر وابن أبي خاتيم وألحَّاهم (السيوطي، 1420، 660/4).

وهناك أقوال آخر في أن المراد بالذي يمحو ويثبت، منها: أنه عام، في الرزق، والأجل، والسعادة. والشقاوة، ومعنى الآية أنه يمحو كل ما يشاء، ويثبت كل ما أراد، وهذا مذهب عمر، وابن مسعود، وأبي وائل، والضحاك، وابن جريج (الطبري، 1422، 563-567؛ الثعلبي، 1436، 320-318/15؛ الماوردي، بدون تاريخ، 118-117/3؛ ابن الجوزي، 1422، 500-499/2؛ التوحيدي، 1413، 397/6). واستدرك ابن عطية على هذا القول وقول عكرمة الذي قبله فقال: «ونحو هذه الأقوال التي هي سهلة المعارضة» (ابن عطية، 1422، 317/3).

وعلق ابن كثير على القول بالعموم قائلاً: «ومعنى هذه الأقوال: أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منها، ويثبت منها ما يشاء، وقد يستأنس لهذا القول بما رواه الإمام أحمد عن ثوبان قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): (إن الرجل ليحرم الرزق بالذنوب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر) (الشيبياني، 1421، 68/37، حديث رقم: 22386؛ البغوي، 1403، 6/13؛ حديث رقم: 3418؛ القزويني، 1388، 332/2)، وجود إسناد هذا الحديث ابن باز في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (ابن باز، بدون تاريخ، 243/24) وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجة دون قوله في الحديث (وإن الرجل ..) (الألباني، 1408، 22/1، حديث رقم: 90). ثم ساق ابن كثير أحاديث وآثاراً في نفس المعنى (ابن كثير، 1420، 470-469/4).

وقيل: إنه يمحو ما يشاء، ويثبت، إلا الشقاوة والسعادة، والحياة والموت، رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس (الطبري، 1422، 13، 560-559؛ السمرقندي، بدون تاريخ، 231/2؛ الماوردي، بدون تاريخ، 118-117/3؛ ابن الجوزي، 1422، 500-499/2).

ويؤيد هذا القول حديث حذيفة بن أسيد قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: (إذا مضت على النطفة خمس وأربعون ليلة، يقول الملك الموكل: أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله عز وجل، ويكتب الملك، فيقول: أشقي، أم سعيد؟ فيقضي الله، ويكتب الملك، فيقول: عمله وأجله؟ فيقضي الله، ويكتب الملك، ثم تطوى الصحيفة، فلا يزداد فيها ولا يُنقص منها) (الطبراني، 1427، 175/3، حديث رقم: 3038؛ اللالكائي، 1423، 654/4، حديث رقم: 1046؛ وروى نحوه في صحيح مسلم في كتاب الإيمان، باب كيفية خلق الأدمي في بطن أمه، وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته /حديث رقم: 2645).

وقيل: يمحو ما يشاء ويثبت، إلا الشقاوة والسعادة لا يغيّران، قاله مجاهد (الطبري، 1422، 13، 561؛ السمرقندي، بدون تاريخ، 231/2؛ الماوردي، بدون تاريخ، 118-117/3؛ ابن الجوزي، 1422، 500-499/2).

وقيل: يمحو من جاء أجله، ويثبت من لم يحن أجله، قاله الحسن (الطبري، 1422، 568/13؛ ابن الجوزي، 1422، 500-499/2؛ النحاس، 1409، 503/3). واستدرك ابن عطية على هذا القول فقال: «وهذا التخصيص في الأجل أو غيرها لا معنى له، وإنما يحسن من الأقوال هنا ما كان عاماً في جميع الأشياء» (ابن عطية، 1422، 317/3).

وقيل: يمحو من ذنوب عباده ما يشاء فيغفرها، ويثبت ما يشاء فلا يغفرها، روي عن سعيد بن جبير (الطبري، 1422، 13/569؛ ابن الجوزي، 1422، 500/2).

وقيل: يمحو ما يشاء بالتوبة، ويثبت مكانها حسنات، قاله عكرمة (الثعلبي، 1436، 322-321/15؛ ابن الجوزي، 1422، 500/2؛ البغوي، 1417، 325/4؛ القرطبي، 1384، 331/9؛ التوحيدي، 1413، 398/3).

وقيل: يمحو من ديوان الحفظة ما ليس فيه ثواب ولا عقاب، ويثبت ما فيه ثواب وعقاب، قاله الضحاك، وأبو صالح (الطبري، 1422، 13/566؛ الثعلبي، 1436، 316/15؛ ابن الجوزي، 1422، 500-499/2؛ الماوردي، بدون تاريخ، 118-117/3).

وقال ابن السائب: القول كُلُّهُ يُكْتَبُ، حتى إذا كان في يوم الخميس، طُرح منه كل شيء ليس فيه ثواب ولا عقاب، مثل قولك: أكلتُ، شربتُ، دخلتُ، خرجتُ، ونحوه، وهو صادق، ويثبت ما فيه الثواب والعقاب (الطبري، 1422، 13/566-565؛ الثعلبي، 1436، 297/5؛ ابن الجوزي، 1422، 499-500؛ الماوردي، بدون تاريخ، 118-117/3).

قال الطبري: «وأولى الأقوال التي ذكرت في ذلك بتأويل الآية، وأشبهها بالصواب، القول الذي ذكرناه عن الحسن ومجاهد، وذلك أن الله تعالى ذكره توعد المشركين الذين سألوا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الآيات بالعقوبة وتهدهم بها وقال لهم: ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ [الرَّعْدُ الآية 38] يعلمهم بذلك أن لقضائه فيهم أجلاً مثبتاً في كتاب هم مؤخرون إلى وقت معي ذلك الأجل، ثم قال لهم: فإذا جاء ذلك الأجل يجيء الله بما شاء ممن قد دنا أجله، وانقطع رزقه، أو حان هلاكه، أو اتضاعه من رفعة، أو هلاك مال، فيقضي ذلك في خلقه، فذلك محوه، ويثبت ما شاء ممن بقي أجله، ورزقه، وأكله، فيتركه على ما هو عليه فلا يمحوه» (الطبري، 1422، 13/570-569).

وقال السمرقندي: «يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ» أي: يمحو من الشرائع، والكتب المحمودة: التوراة، والإنجيل والزبور، والمثبت هو القرآن الذي أنزل على محمد (صلى الله عليه وسلم)، وهذا القول هو المختار» (السمرقندي، بدون تاريخ، 231/2).

قال ابن عطية: «وتخبط الناس في معنى هذه الألفاظ، والذي يتلخص به مشكلها: أن نعتقد أن الأشياء التي قدرها الله تعالى في الأزل وعلمها بحال ما لا يصح فيها محو ولا تبديل، وهي التي ثبتت في أم الكتاب وسبق بها القضاء، وهذا مروى عن ابن عباس وغيره من أهل العلم، وأما الأشياء التي قد أخبر الله تعالى أنه يبذل فيها وينقل كعفو الذنوب بعد تقريرها، وكنسخ آية بعد تلاوتها واستقرار حكمها- ففيها يقع المحو والتثبيت فيما يقيد الحفظة ونحو ذلك، وأما إذا رد الأمر للقضاء والقدر فقد محا الله ما محا، وثبت ما ثبت» (ابن عطية، 1422، 317/3).

وقال القرطبي: «قال القشيري: وقيل السعادة والشقاوة والخلق والخلق والرزق لا تتغير، فالآية فيما عدا هذه الأشياء، وفي هذا القول نوع تحكم. قلت: مثل هذا لا يدرك بالرأي والاجتهاد، وإنما يؤخذ توقيفاً، فإن صح فالقول به يجب، ويوقف عنده، وإلا فتكون الآية عامة في جميع الأشياء، وهو الأظهر، والله أعلم» (القرطبي، 1384، 329/9).

المطلب الثالث: إعجاز القرآن، ومواعظه وزواجه

1. قال تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِّلِينَ ٥٧﴾ [الأنعام الآية 57].

ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالبينة في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي﴾ العُجُز في القرآن (الماوردي، بدون تاريخ، 120/2). قال بعض أهل المعاني: وقيل: «البينة هي: المعجزة التي تبين صدقي وهي القرآن» (الواحيدي، 1430، 184/8؛ ابن عطية، 1422، 298/8؛ ابن جزي، 1416، 263/1؛ التوحيد، 1413، 530/4).

وقيل: المراد بالبينة: الحق الذي بان له (البليخي، 1410، 564/1؛ الزجاج، 1408، 256/2؛ الماوردي، بدون تاريخ، 120/2). وقيل: على يقين من ربي (الواحيدي، 1430، 278/2). وقيل: على أمر بين، لا متبع هوى. استظهره ابن جزي (الزجاج، 1408، 256/2؛ السمرقندي، بدون تاريخ، 453/1؛ ابن جزي، 1416، 263/1). وقيل: على ثقة (ابن أبي حاتم، 1419، 1303/4). وقيل: على بيان من ربي وحجة (الماوردي، بدون تاريخ، 97/4)؛ لأن البيان والبينة واحد؛ ولذا ذكر الضمير في قوله تعالى: ﴿وَكَذَّبْتُم بِهِ﴾ (الماوردي، بدون تاريخ، 97/4؛ النحاس، 1409، 13/2؛ الواحيدي، 1430، 278/2). وقيل: على دين من ربي (الماوردي، بدون تاريخ، 97/4). وقيل: على شريعة واضحة وملة صحيحة (التوحيد، 1413، 530/4). والذي يظهر - والعلم عند الله - أن المعاني المذكورة للبينة متقاربة بل متفقة، والبينة تأتي بمعنى: «بيان وبرهان وبصيرة وحجة» (الثعلبي، 12، 95/1436)، و«الدلالة التي تفصل بين الحق والباطل» (الواحيدي، 1430، 278/2؛ ابن الجوزي، 1422، 36/2)، وتدخل فيها المعجزة أيضاً؛ لأنها حجة تكون بياناً وبصيرة لصدق الأنبياء.

قال الطبري: «يقول - تعالى ذكره - لنبيه (صلى الله عليه وسلم): ﴿قُلْ﴾ يا محمد لهؤلاء العادلين برهم، الداعين لك إلى الإشراف بربك: ﴿إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي﴾ أي: إني على بيان قد تبينته، وبرهان قد وضح لي من ربي، يقول: من توحيده، وما أنا عليه من إخلاص عبوديته من غير إشراف شيء به. وكذلك تقول العرب: فلان على بينة من هذا الأمر، إذا كان على بيان منه» (الطبري، 1422، 278-279/9).

2. قال تعالى: ﴿أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ [التخل الآية 125].

ذكر بعض المفسرين أن المراد بالموعظة الحسنة في قوله تعالى: ﴿أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ هي مواعظ القرآن (الواحيدي، 1430، 278/2؛ ابن الجوزي، 1422، 36/2).

وبه قال ابن عباس رضي الله عنهما (التوحيد، 1413، 613/6)، ويعني بن سلام (ابن سلام، 1425، 99/1)، والسمرقندي (السمرقندي، بدون تاريخ، 297/2)، والواحيدي (الواحيدي، 1430، 91/3)، والبغوي (البغوي، 1417، 25/5).

قال البغوي: «﴿وَالْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَةُ﴾ يَغْنِي مَوَاعِظَ الْقُرْآن» (المصدر السابق).

وكل ما قيل من معاني أخرى في المراد بالموعظة الحسنة، فإن مواعظ القرآن داخلة فيها.

ومن ذلك: أن المراد بالموعظة الحسنة: العبر الجميلة التي جعلها الله حجة عليهم في كتابه، وذكرهم بها في تنزيهه، كالتي عدد عليهم في هذه السورة من حججه، وذكرهم فيها ما ذكرهم من آلائه.

وقيل: هي القول اللين الرقيق من غير غلظة ولا تعنيف. وقيل: هي الخطابات المقنعة والعبر النافعة.

وقيل: هي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب (الطبري، 1422، 400/14؛ ابن المنذر، 1423، 210/3؛ البغوي، 1417، 52/5؛ النسفي، 1419، 241/2؛ التوحيد، 1413، 613/6؛ ابن قيم الجوزية، بدون تاريخ، 433/1؛ الشوكاني، 1414، 242/3؛ السعدي، 1422، 353/2).

3. قوله تعالى: ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ٥٨ وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَن خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ٥٩﴾ [إبراهيم من الآية 13 إلى الآية 14].

فسر بعض المفسرين الوعيد في قوله تعالى: ﴿وَخَافَ وَعِيدِ﴾ بما في القرآن من زواجر (الماوردي، بدون تاريخ، 127/3؛ الثعلبي، 1436، 361/15؛ ابن عبد السلام، 1416، 161/2؛ الشوكاني، 1414، 120/3؛ القنوجي، 1412، 96/7).

وقيل: إن المراد وعيدي بالعذاب، أو عذابي الموعود للكفار بالوعيد هو العذاب (الطبري، 1422، 613/13؛ السمرقندي، بدون تاريخ، 238/2؛ القيسي، 1429، 378/5؛ الماوردي، بدون تاريخ، 127/3؛ الواحيدي، 1415، 579؛ السمعاني، 1418، 108/3؛ البغوي، 1417، 340/4؛ المحلي والسيوطي، بدون تاريخ، 331؛ أبو السعود، بدون تاريخ، 39/5)، وهو منسوب لابن عباس (الواحيدي، 1430، 423/12؛ الرازي، 1405، 77/19؛ الشربيني، 1285، 174/2).

والقولان المذكوران في تفسير الوعيد متفقان؛ لأن زواجر القرآن من وعيد الله عز وجل.

قال القرطبي: «وقال الأخفش: "ذَلِكَ لِمَن خَافَ مَقَامِي" أي: عذابي، ﴿وَخَافَ وَعِيدِ﴾ أي: القرآن وزواجره. وقيل: إنه العذاب. والوعيد الاسم من الوعد» (القرطبي، 1384، 348/9).

وقال الواحدي: «وقوله تعالى: ﴿وَخَافَ وَعَبِدَ﴾ الوعيد: اسم من أوعد إيعادًا، أي: تهدد، معناه: الخبر عن العقاب على الإجرام، قال ابن عباس: خاف مما أوعدت من العذاب» (المصدر السابق).

وقال ابن كثير: «وقوله: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعَبِدَ﴾ أي: وعيدي هذا لمن خاف مقامي بين يدي يوم القيامة، وخشي من وعيدي، وهو تخويفي وعذابي، كما قال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى ﴿٢٧﴾ وَءَاثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٢٨﴾ فَإِنَّ الْحَجِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿٢٩﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ﴿٣٠﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿٣١﴾﴾ [النازعات من الآية 37 الى الآية 41]، وقال: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ ﴿٣٦﴾﴾ [الرَّحْمَنُ الآية 46]» (ابن كثير، 4، 1420، 484/).

الخاتمة:

توصل البحث - بفضل الله ومثته - إلى عدد من النتائج، ولعل من أبرزها:

1. بلغت عدد المواضع من الكلمات والجمل القرآنية المفسرة بأحد متعلقات القرآن، والمدروسة في هذا البحث ثمانية عشر موضعًا، على هذا التفصيل:
 - مجموع ما ورد في الآيات المتعلقة بتلاوة القرآن، وحفظه وتعلمه وتعليمه، وفضل أهله، وضلال من منع الناس من قراءته خمس آيات.
 - مجموع ما ورد في الآيات المتعلقة بفهم القرآن وتفسيره، والعمل به واتباعه أربع آيات.
 - مجموع ما ورد في الآيات المتعلقة بنزول القرآن وتيسيره، ومحكمه ومتشابهه، وناسخه ومنسوخه، وإعجازه، ومواظبه وزواجه تسع آيات.
2. يمكن القول بأن غالب ما فسّر من الكلمات والجمل القرآنية بأن المراد بهما أمور تهم القرآن الكريم وهما غير صريحتين في دلالتهما إياه؛ أنه من باب تفسير بالأمثلة لا يراد به الحصر، وليس بين هذه الأقوال تضاد وتناقض، بل يمكن الجمع بينها، ويكون كلها حقًا وصوابًا؛ لكون هذا الاختلاف من باب اختلاف تنوع، أو اختلاف في الصفات، أو العبارات، كما هو حال عامة الاختلاف الثابت عن مفسري السلف من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين.
3. من أهم التوصيات: إمكانية البحث في الكلمات والجمل القرآنية المفسرة بأحد متعلقات القرآن، في كتب التفسير الأخرى غير تفسير (النكت والعيون) للماوردي و(زاد المسير) لابن الجوزي.

المراجع:

- الأجري، أبو بكر محمد بن الحسين. (1420هـ). الشريعة. تحقيق: عبد الله بن عمر الدميحي. الطبعة الثانية، دار الوطن.
- الألوسي، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود. (1415هـ). روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. تحقيق: علي عطية. الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية.
- الألباني، محمد ناصر الدين. (1408). صحيح سنن ابن ماجه. الطبعة الثانية، مكتب التربية العربي لدول الخليج.
- الألباني، محمد ناصر الدين. (1408). ضعيف الجامع الصغير. أشرف على طبعه: زهير الشاويش، الطبعة الثانية، المكتب الإسلامي.
- الأنجري، أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة. (1419هـ). البحر المديد في تفسير القرآن المجيد. تحقيق: أحمد عبد الله القرشي رسلان، الطبعة الأولى، الناشر: الدكتور حسن عباس زكي.
- ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك الجزري. (1399هـ). النهاية في غريب الحديث والأثر. تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي. المكتبة العلمية.
- ابن أبي الدنيا، أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد البغدادي. (1408هـ). الورع. تحقيق: محمد حمد الحمود، الطبعة الأولى، الدار السلفية.
- ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي المشهور -ابن أبي حاتم-. (1419هـ). تفسير القرآن العظيم. تحقيق: أسعد الطيب. الطبعة الثالثة، مكتبة نزار الباز.
- ابن أبي زَمَيْن، محمد بن عبد الله المري. (1423هـ). تفسير القرآن العزيز. تحقيق: حسين عكاشة ومحمد مصطفى الكنز. الطبعة الأولى، الفاروق الحديثة.
- ابن أبي شيبه. أبو بكر عبد الله بن محمد. (1409هـ). الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار. تحقيق: كمال يوسف الحوت، الطبعة الأولى، مكتبة الرشد.
- ابن باز، عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن. (د.ت). مجموع فتاوى ومقالات متنوعة. جمع وإشراف: د. محمد بن سعد الشويعر. رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالملكة العربية السعودية.
- ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك. (1423هـ). شرح صحيح البخاري. تحقيق: أبو تميم ياسر إبراهيم. الطبعة الثانية، مكتبة الرشد.
- ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم. (1416هـ). مجموع الفتاوى. تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم. مجمع الملك فهد.
- ابن جزي، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله. (1416هـ). التسهيل لعلوم التنزيل. تحقيق: عبد الله الخالدي. الطبعة الأولى، دار الأرقم بن أبي الأرقم.
- ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد. (1423هـ). زاد المسير في علم التفسير. تحقيق: عبد الرزاق المهدي. الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي.
- ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد. (1423هـ). تذكرة الأريب في تفسير الغريب. تحقيق: طارق فتحي السيد. الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية.
- ابن سلام، يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة (1399هـ). التصارييف لتفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه. تحقيق: هند شلي. الشركة التونسية

للتوزيع.

- ابن سلام، يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة (1425هـ). *تفسير يحيى بن سلام*. تحقيق: د. هند شلي. الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية.
- ابن الضريس، محمد بن أيوب البجلي. (1408هـ). *فضائل القرآن*. تحقيق: غزوة بدير. الطبعة الأولى، دار الفكر.
- ابن عادل، أبو حفص عمر بن علي. (1419هـ). *اللباب في علوم الكتاب*. تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض. الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية.
- ابن عاشور، محمد الطاهر محمد (1404هـ). *التحرير والتنوير*. دار سحنون للنشر والتوزيع.
- ابن عبد السلام، عزالدین عبد العزيز بن عبد السلام. (1416هـ). *تفسير القرآن (وهو اختصار لتفسير الماوردي)*. واشتهر باسم: تفسير العز بن عبد السلام. الطبعة الأولى، دار ابن حزم.
- ابن عطية، عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام. (1422هـ). *المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز*. تحقيق: عبد السلام محمد. الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية.
- ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. (1398هـ). *غريب القرآن*. تحقيق: أحمد صقر. الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية.
- أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي. (د.ت). *إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم*. دار إحياء التراث العربي.
- ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد (د.ت). *إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان*. تحقيق: محمد حامد الفقي. مكتبة المعارف.
- ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد (1409هـ). *عدة الصابرين وخيرة الشاكرين*. الطبعة الثالثة، دار ابن كثير.
- ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد (1416هـ). *مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين*. تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي. الطبعة الثالثة، دار الكتاب العربي.
- ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد (د.ت). *مفتاح دار السعادة*. دار الكتب العلمية.
- ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر. (1416هـ). *تفسير القرآن العظيم*. تحقيق: سامي سلامة. الطبعة الثانية، دار طيبة.
- ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري. (1423هـ). *تفسير القرآن*. تحقيق: سعد بن محمد السعد. الطبعة الأولى، دار المآثر.
- الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني. (1414هـ). *المفردات في غريب القرآن*. تحقيق: صفوان عدنان الداودي. الطبعة السادسة، دار القلم.
- الإيجي، محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الحسني. (1424هـ). *جامع البيان في تفسير القرآن*. الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية.
- القيسي، أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمَوْش. (1429هـ). *الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه*. تحقيق رسائل علمية بإشراف الشاهد البوشيخي. الطبعة الأولى، جامعة الشارقة، إمارة الشارقة.
- البخاري، محمد بن إسماعيل. (1422هـ). *صحيح البخاري*. تحقيق: محمد زهير الناصر. الطبعة الأولى، دار طوق النجاة.
- البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب. (1421هـ). *الفقيه والمتفقه*. تحقيق: عادل الغرازي. الطبعة الثانية، دار ابن الجوزي.
- البغوي، الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء. (1417). *معالم التنزيل في تفسير القرآن*. تحقيق: محمد النمر وزميله. الطبعة الرابعة، دار طيبة.
- البغوي، الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء. (1403هـ). *شرح السنة*. تحقيق: شعيب الأرنؤوط وزهير الشاويش. الطبعة الثانية، المكتبة الإسلامية.
- البليخي، مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي. (1423هـ). *تفسير مقاتل بن سليمان*. تحقيق: عبد الله محمود شحاته. الطبعة الأولى، دار إحياء التراث العربي.
- البوصيري، شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل. (1403هـ). *مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه*. تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي. الطبعة الثانية، دار العربية.
- البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر الشيرازي. (1418هـ). *أنوار التنزيل وأسرار التأويل*. تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي. الطبعة الأولى، دار إحياء التراث العربي.
- البهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين. (1423هـ). *شعب الإيمان*. تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد. الطبعة الأولى، المكتبة الرشد، السعودية، والدار السلفية.
- التستري، أبو محمد سهل بن عبد الله. (1423هـ). *تفسير التستري*. تحقيق: محمد باسل عيون السود. الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية.
- التوحيدي، أبو حيان محمد بن يوسف. (1413هـ). *البحر المحيط في التفسير*. تحقيق: عادل عبد الموجود. الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية.
- الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم. (1436هـ). *الكشف والبيان في تفسير القرآن*. أصل التحقيق: رسائل جامعية (غالها ماجستير) لعدد من الباحثين. الطبعة الأولى، دار التفسير.
- الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي. (1405هـ). *أحكام القرآن*. تحقيق: محمد صادق القمحاوي. الطبعة الأولى، دار إحياء التراث العربي.
- حموش، مأمون. (1428هـ). *التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون*. المدقق اللغوي: أحمد راتب حموش. الطبعة الأولى، الناشر: (المؤلف)، بدون ذكر دار النشر.
- الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم الشيعي. (1415هـ). *لباب التأويل في معاني التنزيل*. تصحيح: محمد علي شاهين. الطبعة الأولى، بدار الكتب العلمية.
- الجوزجاني، أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني. (1417هـ). *سنن سعيد بن منصور*. تحقيق: سعد عبد الله آل حميد. الطبعة الأولى، دار

الصمعي.

- الرازي، عبد الله بن محمد بن عمر التيمي. (1420هـ). *مفاتيح الغيب = التفسير الكبير*. الطبعة الثالثة، دار إحياء التراث العربي.
- الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل. (1408هـ). *معاني القرآن وإعرابه*. تحقيق: د. عبد الجليل شلي. الطبعة الأولى، ط 1، عالم الكتب.
- الرملي، محمد بن أحمد بن نصر الشافعي. (1408هـ). *جزء فيه تفسير القرآن ليحيى بن يمان ونافع بن أبي نعيم القارئ ومسلم بن خالد الزنجي وعطاء الخراساني برواية أبي جعفر الترمذي*. المحقق: حكمت بشير ياسين. الطبعة الأولى، مكتبة الدار.
- الرُّخَيْلي، وهبة بن مصطفى. (1411هـ). *التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج*. الطبعة الأولى، دار الفكر.
- الزمخشري، محمود بن عمر بن أحمد. (1407هـ). *الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل*. تحقيق: مصطفى أحمد. الطبعة الثالثة، دار الكتاب العربي.
- السجستاني، محمد بن غُزير. (1416هـ). *غريب القرآن المسعى بنزهة القلوب*. تحقيق: محمد أديب عبد الواحد جمرا. الطبعة الأولى، دار قتيبة.
- السعدي، عبد الرحمن بن ناصر. (1416هـ). *تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن*. الطبعة الأولى، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، السعودية.
- السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد. (ت 373هـ). *بحر العلوم*. الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية.
- سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق. (1403هـ). *تفسير الثوري*. الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية.
- السمعاني، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار. (1418هـ). *تفسير القرآن*. تحقيق: ياسر إبراهيم وغنيم عباس. الطبعة الأولى، دار الوطن.
- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين. (1420هـ). *الدر المنثور في التفسير بالمأثور*. الطبعة الأولى، دار الفكر.
- الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب. (1285هـ). *السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير*. مطبعة بولاق.
- الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله. (1414هـ). *فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير*. الطبعة الأولى، دار ابن كثير، سوريا، دار الكلم الطيب.
- الشيباني، أحمد بن حنبل. (1421هـ). *المسند*. تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين. الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة.
- الشيباني، أحمد بن حنبل. (1420هـ). *الزهد*. تحقيق: محمد عبد السلام. الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية.
- الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني. (1419هـ). *تفسير عبد الرزاق*. دراسة وتحقيق: د. محمود محمد عبده. الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية.
- الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي. (1427هـ). *المُعْجَمُ الْكَبِير*. تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف سعد بن عبد الله الحميد وخالد بن عبد الرحمن الجريسي، بدون ذكر دار نشر ومكان النشر.
- الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير. (1422هـ). *جامع البيان عن تأويل آي القرآن*. تحقيق: د. عبد الله التركي. الطبعة الأولى، دار هجر.
- الطبي، شرف الدين الحسين بن عبد الله. (1422هـ). *فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (وهو حاشية الطيبي على الكشاف)*. تحقيق: نخبة من الباحثين بإشراف جائزة دبي للقرآن الكريم. الناشر: جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، إمارة دبي.
- العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر. (1419هـ). *المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية*. تحقيق: رسائل علمية بتنسيق سعد الشثري. الطبعة الأولى، دار العاصمة، دار الغيث.
- العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر. (1390هـ). *فتح الباري بشرح البخاري*. اعتنى به: محمد فؤاد عبد الباقي، وقام بإخراجه وتصحيح تجاربه: محب الدين الخطيب. الطبعة الأولى، المكتبة السلفية.
- العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن مهران. (1428هـ). *الوجوه والنظائر*. تحقيق: محمد عثمان. الطبعة الأولى، مكتبة الثقافة الدينية.
- العليبي، مجير الدين بن محمد المقدسي الحنبلي. (1430هـ). *فتح الرحمن في تفسير القرآن*. تحقيق: نور الدين طالب. الطبعة الأولى، دار النوادر.
- العيني، بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد. (1436هـ). *عمدة القاري شرح صحيح البخاري*. الطبعة الأولى، دار إحياء التراث العربي.
- الفراء، يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلي. (1385هـ). *معاني القرآن*. تحقيق: أحمد النجاتي وزميله. الطبعة الأولى، دار المصرية للتأليف والترجمة.
- الفريابي، جعفر بن محمد بن الحسن بن المُسْتَفَاض. (1409هـ). *فضائل القرآن*. تحقيق: يوسف عثمان فضل الله. الطبعة الأولى، مكتبة الرشد.
- الفيروز آبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب. (1416هـ). *بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز*. تحقيق: محمد علي النجار. الطبعة الأولى، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
- القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق. (1418هـ). *تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل*. تحقيق: محمد باسل. الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية.
- القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري. (1384هـ). *الجامع لأحكام القرآن*. تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. الطبعة الثانية، دار الكتب المصرية.
- القزويني، محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد. (1388هـ). *سنن ابن ماجه*. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. المكتبة العلمية.
- القشيري، مسلم بن الحجاج. (1374هـ). *صحيح مسلم*. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. الطبعة الأولى، مطبعة عيسى البابي الحلبي.
- القنَّوجي، أبو الطيب محمد صديق خان. (1412هـ). *فتح البيان في مقاصد القرآن*. تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري. الطبعة الأولى، المكتبة العصرية للطباعة والنشر.

- القيسي، مكي بن أبي طالب خَمَّوش. (1429هـ). *الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره*. المحقق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي - جامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي، الطبعة الأولى، الناشر: مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة.
- اللالكائي، أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي. (1423هـ). *شرح أصول اعتقاد أهل السنة*. تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي. الطبعة الثامنة، دار طيبة.
- الماوردي، أبو منصور محمد بن محمد بن محمود. (1426هـ). *تأويلات أهل السنة - تفسير الماتريدي*. تحقيق: د. مجدي باسلوم. الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية.
- الماوردي، علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي. (د.ت). *النكت والعيون - تفسير الماوردي*. تحقيق: السيد بن عبد المقصود. دار الكتب العلمية.
- المحاسبي، الحارث بن أسد. (1398هـ). *فهم القرآن ومعانيه*. تحقيق: حسين القوتلي. الطبعة الثانية، دار الكندي، دار الفكر.
- المحلي والسيوطي، جلال الدين محمد بن أحمد المحلي. وجمال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. (د.ت). *تفسير الجلالين*. الطبعة الأولى، دار الحديث.
- المخزومي، مجاهد جبر المكي القرشي. (1410هـ). *تفسير مجاهد*. تحقيق: محمد عبد السلام. الطبعة الأولى، دار الفكر الإسلامي الحديثة.
- المروزي، عبد الله بن المبارك. (1424هـ). *الزهد والرقائق*. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية.
- المُرْؤُزِي، محمد بن نصر بن الحجاج. (1408هـ). *مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر*. اختصرها: العلامة أحمد بن علي المقرئ، الطبعة الأولى، الناشر: حديث أكاديمي، فيصل آباد - باكستان.
- النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد. (1413هـ). *القطع والانتناف*. تحقيق: عبد الرحمن المطرودي. الطبعة الأولى، دار عالم الكتب.
- النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد. (1409هـ). *معاني القرآن*. تحقيق: محمد علي الصابوني. الطبعة الأولى، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.
- النسفي، نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد (1440هـ). *التيسير في التفسير*. تحقيق: ماهر حبوش، وآخرون. الطبعة الأولى، دار الباب للدراسات.
- النسفي، نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد (1419هـ). *مدارك التنزيل وحقائق التأويل*. حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي. الطبعة الأولى، دار الكلم الطيب.
- النووي، محي الدين يحيى بن شرف. (1414هـ). *الأذكار*. تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط. الطبعة الأولى، دار الفكر.
- النيسابوري، محمد بن عبد الله الحاكم. (1411هـ). *المستدرک على الصحيحين*. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية.
- الهروي، أبو عبيد القاسم بن سلام. (1418هـ). *الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن*. دراسة وتحقيق: محمد بن صالح المديفر. الطبعة الثانية، مكتبة الرشد.
- الهيثي، نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان. (1414هـ). *مجمع الزوائد ومنبع الفوائد*. تحقيق: حسام الدين القدسي. الطبعة الأولى، مكتبة القدسي.
- الواحد، علي بن أحمد بن محمد (1430هـ). *التفسير البسيط*. تحقيق: مجموعة من المختصين في رسائل علمية. الطبعة الأولى، الناشر: عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود.
- الواحد، علي بن أحمد بن محمد (1415هـ). *الوجيز في تفسير الكتاب العزيز*. تحقيق: صفوان عدنان داوودي. الطبعة الأولى، دار القلم.