

مجلة كلية الدعوة الإسلامية

مجلة إسلامية - ثقافية - جامعة

العدد السابع

1990 م

● واقع البحث العلمي ومشكلاته

● قصة دخول الإسلام إلى رواندا

● صورة المسيحية في دراسات غربية

● مفاهيم أساسية في فكر مالك بن نبي

● التراث الإسلامي والاستشراق

علم المناسبات بين السور والآيات

الأستاذ مصطفى الباجقني

جامعة الفاع - الجماهيرية بطنج

تمهيد:

نهج القرآن الكريم منهجاً فريداً في عرضه للقضايا والأعراض التي تضمنها، خالف به سائر المناهج الوضعية السابقة له أو اللاحقة، التي اصطلحت في مناهجها أن تبنى على مقدمات ومباحث متسلسلة، أو أبواب وفصول إلى غير ذلك من التقسيمات في إطار مقاصد محدودة، ونتائج مرسومة.

فالقرآن الكريم ليس كذلك، فهو آيات مجتمعة، ذات مرام متنوعة، ومقاصد شتى، فتراه يراوح بالموعظة حيناً، والقصة حيناً، ثم بحكم شرعي حيناً آخر، ويذكر طرفاً من الشيء، ثم يتركه، ثم يعود إلى إتمامه. وهكذا حتى لا تسأم النفوس هديه، ولا تستثقل حديثه، وهذا أمر طبيعي لأنه ليس كتاباً فنياً متخصصاً، يفرد لكل غرض من أغراضه باباً مستقلاً، وإنما هو كتاب هداية وإرشاد وتوجيه وتشريع.

قال الأستاذ محمد عبده: (إن القرآن ليس كتاباً فنياً، فيكون لكل مقصد

من مقاصده باب خاص به، وإنما هو كتاب هداية ووعظ، ينتقل بالإنسان من شأن من شؤونه إلى آخر، ويعود إلى مباحث المقصد الواحد المرة بعد المرة، مع التفنن في العبارة، والتنويع في البيان⁽¹⁾.

هذا المنهج الفريد استرعى انتباه قلة من العلماء والمفسرين قديماً وحديثاً، فانكبوا على دراسته، وأفردوا له علماً مستقلاً، يدرس خصائصه، ويحدد معالمه، ويحلي غوامضه، أطلقوا عليه: (علم المناسبة) فما معنى المناسبة؟ وما صلتها بالنص القرآني؟ وما موقف العلماء منها؟ :

المناسبة لغة: جاء في معجم مقاييس اللغة: (النون والسين والباء كلمة واحدة قياسها اتصال شيء بشيء. منه النسب، سمي لاتصاله وللاتصال به. تقول: نسبت أنسب وهو نسب فلان. ومنه النسب في الشعر إلى المرأة، كأنه ذكر يتصل بها، والنسب: الطريق المستقيم لاتصال بعضه من بعض)⁽²⁾.

وفي الصحاح للجوهري: (فلان يناسب فلاناً فهو نسيه، أي قريه، وتقول: ليس بينها مناسبة، أي مشاكلة)⁽³⁾.

وفي القاموس: (المناسبة: المشاكلة)⁽⁴⁾.

والمشاكلة بمعنى/ الماثلة. تقول: هذا شكل هذا: أي مثله⁽⁵⁾ فالمناسبة لغة تعني: الاتصال والقرب، والماثلة. ويبدو أن توافق المعنى اللغوي مع المعنى الاصطلاحي لهذه اللفظة هو السبب في عدم وضع اصطلاح لها⁽⁶⁾ إلا أنه بالإمكان استخلاص هذا المعنى من خلال أقوال العلماء والمفسرين المشيدة بهذا العلم ويعني: (البحث عن أوجه الارتباط بين الآية وجارتها، أو بين الآيات في

(1) تفسير القرآن الكريم الشهير بتفسير المنارج 2 ص 452.

(2) انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس ج 5 ص 423.

(3) انظر الصحاح للجوهري ج 1 ص 224.

(4) انظر اقاموس المحيط للفيروز آبادي ج 1 ص 136.

(5) انظر معجم مقاييس اللغة ج 3 ص 204.

(6) كل المصادر والمراجع التبرجع إليها الباحث لم تتعرض له ما عدا كتاب مباحث في علوم القرآن. لناع القطان فقد أعطى تعريفاً لها.

مجموع السورة الواحدة، أو بين السورة والسورة).

ولعل أول من أظهر هذا العلم ببغداد الإمام أبو بكر النيسابوري وكان يقول إذا قرئت عليه الآية، لم جعلت هذه الآية إلى جنب هذه، وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟⁽⁷⁾

قال الإمام ابن العربي مشيداً بهذا العلم: (ارتباط أي القرآن بعضها ببعض حتى يكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني، منتظمة المباني علم عظيم)⁽⁸⁾.

ويبين الإمام برهان الدين البقاعي خصائصه، وموضوعه، وثمرته بقوله: (علم مناسبات القرآن: علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه. وموضوعه: أجزاء الشيء المطلوب علم مناسبته من حيث الترتيب. وثمرته: الإطلاع على الرتبة التي يستحقها الجزء، بسبب ماله بما وراءه وما أمامه من الارتباط والتعلق الذي هو كلمته النسب)⁽⁹⁾ ولقد قيل: المناسبة أمر معقول، إذا عرض على العقول تلقته بالقبول⁽¹⁰⁾.

ومما تجدر الإشارة إليه من خلال الوقوف على المعنى اللغوي والإصطلاحي لكلمة (المناسبة) أنها تعني: أن الآية وجارتها شقيقتان يربط بينهما رباط من نوع ما كما يربط النسب بين القريين، غير أن ذلك لا يعني أن تكون الآيتان أو الآيات متماثلة تمام التماثل، بل ربما يكون بينهما تضاد أو تباعد في المعنى، كما لا يتوقع أن تكون الأختان الشقيقتان متماثلتين تمام التماثل.

إلا أن الرابط قاسم، والصلة موجودة، سواء أكتشفها العلماء أم لا، فقد تظهر أحياناً، وتختفي أحياناً أخرى، وفي هذا مجال لتسابق الأفهام.

ولا يفوتني في هذا المقام أن أشير أيضاً إلى أن البحث عن أوجه الارتباط بين آيات القرآن وسوره، مبني على أن ترتيب السور توقيفي، كما هو الحال في

(7) انظر البرهان في علوم القرآن للزركشي ج 1 ص 36.

(8) البرهان في علوم القرآن ج 1 ص 36.

(9) نظم الدرر في تناسب آيات والسور للبقاعي ج 1 ص 6.

(10) البرهان في علوم القرآن ج 1 ص 35.

ترتيب آياته، وهو الرأي الراجح والمعتمد⁽¹¹⁾.

ولقد كانت هذه الظاهرة القرآنية، التي تعتبر مظهراً من مظاهر تفرد منهجه واستقلاله عن كل طرق البحث والتأليف، ودليلاً من دلائل إعجازه سبباً بأن يدعى بعض العلماء المسلمين - عن حسن قصد - بأن القرآن اشتمل على عدد من السور، وأن السورة الواحدة يتنوع فيها الكلام بين كل آية وجارتها، فهذه للوعظ وتلك للقصة، وثالثة لحكم شرعي إلى غير ذلك من القضايا بما لا يتأتى حصول رابط يربط بينها، وقد نزلت في أوقات متباعدة وعلى أسباب مختلفة.

فمن بين العلماء القدامى الذي أيد هذا الرأي الشيخ عز الدين بن عبد السلام حين قال: (المناسبة علم حسن، ولكن يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره، فإن وقع على أسباب مختلفة، لم يشترط فيه ارتباط أحدهما بالآخر. ثم قال: ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا برباط ركيك، يصاب عنه حسن الحديث، فضلاً عن أحسنه، فإن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة، ولأسباب مختلفة، وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض⁽¹²⁾).

ومن المحدثين الدكتور/ صبحي الصالح حين قال: (ومعيار الطبع أو التكلف فيما لمح من ضروب التناسب بين الآيات والسور يرتد في نظرنا إلى درجة التماثل أو التشابه بين الموضوعات، فإن وقع في أمور متحدة مرتبطة أوائلها بآخرها فهذا تناسب معقول مقبول، وإن وقع على أسباب مختلفة وأمر متنافرة فما هذا من التناسب في شيء)⁽¹⁴⁾.

ولقد شجع هذا القول بعض المستشرقين، حتى حسبوا أن هذه الظاهرة

(11) انظر البرهان ج 1 ص 257 وما بعدها. والاتقان في علوم القرآن للسيوطي ج 1 ص 62 وما بعدها. روح المعاني للألوسي ج 1 ص 27 تفسير القرطبي ج 1 ص 53. مباحث في علوم القرآن. صبحي الصالح ص 71. منهج القرآن في تقرير الأحكام للباحث ص 61 وما بعدها.

(12) البرهان في علوم القرآن ج 1 ص 37.

(13) مباحث في علوم القرآن. د. صبحي الصالح ص 152.

(14) انظر مباحث في علوم القرآن. مناع القطان ص 98.

ثلثة يمكن نقد القرآن عن طريقها، وعدوا ذلك عيباً فيه، واضطراباً في التأليف. ومن هؤلاء المستشرقين: (دوزى) الهولاندي، و(كارليل) الإنكليزي و(بلاشير) الفرنسي⁽¹⁵⁾.

قال بلاشير: (إن أشد الشواهد وضوحاً على ذلك نجده في سورة النور حيث تعالج بالتتابع أربعة موضوعات تتعلق أما بالزنا، وأما بروابط اللياقة بين الجنسين، ثم يأتي بيانان:

عن النور المنبثق عن الله، وعن قدرة الله الخالقة، لا صلة لهما بما سبق...)⁽¹⁶⁾.

ولقد فند العلماء هذه الآراء وأبطلوا مزاعم المستشرقين مسترشدين بهدى هذا العلم (علم المناسبة) وردوا على هؤلاء وأمثالهم ردوداً منطقية قاطعة. - وتركز هذه الردود على عدد من المحاور:

* المحور الأول: ردود مباشرة:

قال الشيخ ولي الدين الملوي؛ (قد وهم من قال: لا يطلب للآي الكريمة مناسبة، لأنها على حسب الوقائع متفرقة، وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلاً، وعلى حسب الحكمة ترتيباً)⁽¹⁷⁾.

وأشار الإمام الشاطبي إلى تعدد القضايا في السورة الواحدة وأكد أن هذا التعدد لا يمنع من جود الترابط والتناسب بين الآيات، وضرب مثلاً بسورة (المؤمنون)⁽¹⁸⁾.

وقال الأستاذ/ محمد فريد وجدي: (إن القرآن الكريم كتاب لا كالكتب فيه كلام لا كالكلام، لا يستطيع تاليه أن يزعم أن لا ترتيب فيه، بل يرى أن

(15) انظر المصحف المفسر (المقدمة) محمد فريد ودي ص 94.

(16) القرآن. بلاشير. ص 69.

(17) البرهان للزركشي ج 1 ص 36.

(18) انظر الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي ج 3 ص 415.

الترتيب مهما كان فسلطانه قاصر على الكلام البشري، يحل عن هذا الكلام الإلهي، كما يحل البحر أن يجد بما تحد به الجدول⁽¹⁹⁾.

* المحور الثاني: موقف بلغاء العرب وشعرائهم من القرآن وعجزهم عن معارضته:

نزل القرآن بلسان العرب ولغتهم، قال الله تعالى: ﴿بلسان عربي مبين﴾⁽²⁰⁾ وقال: ﴿إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون﴾⁽²¹⁾ وهم أعلم بها من غيرهم، وتدرج معهم في التحدي على أن يأتوا بعشر سور مثله ﴿أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفريات﴾⁽²²⁾.

ثم اقتصر التحدي على سورة: ﴿وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله﴾⁽²³⁾.

ولو كان في وسعهم أن يجدوا ثغرة للنفاذ منها لنقده لما ترددوا بل وقفوا مبهورين حائرين ولم ينقذهم من حيرتهم إلا أن قالوا كما أخبر القرآن: ﴿إن هذا إلا سحر يؤثر﴾⁽²⁴⁾.

لم يقولوا أنه مفكك التركيب مهلهل البناء، مختلف القضايا والأغراض، لا رابطة تربطها، ولا سياق يجمعها.

بل أن الذي وصمه بالسحر لم يملك - حين سمع آياته - إلا أن وصفه بأبلغ وصف وأدق تعبير حتى خشي القوم إسلامه، قال الوليد بن المغيرة حين سمع قوله تعالى: ﴿حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير﴾⁽²⁵⁾ (والله أن له

(19) المصحف المفسر (المقدمة) ص 94.

(20) سورة الشعراء الآية 195.

(21) سورة يوسف الآية 2.

(22) سورة هود الآية 13.

(23) سورة البقرة الآية 22.

(24) سورة المدثر جزء من آية 24.

(25) سورة غافر الآيتان 1، 2، 3.

لخلاوة، وإن عليه لطلاوة، وأن أعلاه لمثمر، وأن أسفله لمغدق، وأنه ليعلو ولا يعلى عليه، وما يقول هذا بشر⁽²⁶⁾.

وأما البلغاء فما برحوا يضربون به الأمثال في جودة السبك وأحكام السرد، حين ينتقل من فن إلى فن، ومن موضوع إلى آخر.

* المحور الثالث: نزول القرآن منجماً في فترات متباعدة:

إن القرآن نزل في أوقات متباعدة على مدى ثلاث وعشرين سنة وفي أغراض من الكلام متعددة ومتنوعة، بعضه مكّي، وبعضه مدني، لكنه بهذا الترتيب والوضع الذي هو عليه الآن بوحى الله وتوقيفه، يرى كأنه نزل اليوم لتوه جملة واحدة، كما هو في اللوح المحفوظ.

والمأمل في أماكن نزول القرآن يعلم أن هناك آيات مدنية في سور مكية، وآيات مكية في سور مدنية. فقوله تعالى: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً﴾⁽²⁷⁾ تعتبر من آخر القرآن نزولاً، وقد نزلت بعرفات في حجة الوداع، وألحقت بسورة المائدة المدنية⁽²⁸⁾.

وقوله تعالى: ﴿واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم...﴾⁽²⁹⁾.

فالآية الكريمة وما تلتها من آيات إلى قوله تعالى: ﴿إنا أعتدنا للظالمين نارا﴾ نزلت بالمدينة في شأن سلمان الفارسي وأبي ذر وفقراء المسلمين، وألحقت بسورة الكهف وهي مكية⁽³⁰⁾.

فهل مكان نزول الآية أو الآيات وزمنها هو الذي يحدد موضعها من السورة. كلا. وإنما هناك شيء آخر هو الذي يحدد موضعها وهو الموضوعية وهو

(26) تفسير القرطبي ج 19 ص 74.

(27) سورة المائدة الآية.

(28) انظر أسباب النزول للواحي ص 126 والبرهان ج 1 ص 195.

(29) سورة الكهف الآية 28-29.

(30) انظر أسباب النزول للواحي ص 201 البرهان ج 1 ص 201.

الموضوعية للسورة. وإلا فلو كان القرآن مختلط الأغراض والقضايا بلا رابطة كما يزعم المستشرقون، ما كان هناك سبب ولا معنى لإلحاق آية مدنية بسورة مكية، ولا آية مكية بسورة مدنية، وكان الأولى أن توضع حيث نزلت في أي سورة متجانسة معها في الزمان والمكان.

بل أن وضعها في سورة غير متحدة معها في الزمان والمكان، وفي موضع معين منها بالذات، هو أشد دلالة على وجود مناسبة بينها وبين جارتها.

ولقد كان جبريل - عليه السلام - ينزل بالوحي، ثم يخبر الرسول ﷺ بأن مكان الآية أو الآيات هو في سورة كذا عقب آية كذا.

فهي إذن توضع في موضعها المقرر، كما هي في اللوح المحفوظ⁽³¹⁾.

إن الزمان كما يقول الزركشي - لا يشترط في المناسبة، لأن المقصود منها وضع آية في موضع يناسبها، والآيات كانت تنزل على أسبابها، وبأمر النبي ﷺ بوضعها في المواضع التي علم من الله تعالى أنها مواضعها⁽³²⁾.

* المحور الرابع: تعدد القضايا هو الدافع إلى تلمس المناسبة:

إن هذا التعدد والتنوع في القضايا والأغراض هو نفسه الدافع إلى تلمس وجه المناسبة بين الآية وجارتها، أو لو كان المعنى واحداً في آيات السورة، فلماذا تلتبس المناسبة؟ وكيف؟ هل تعقد مناسبة بين الشيء ونفسه؟⁽³³⁾.

غير أن طلب المناسبة أمر دقيق، حتى قال الزركشي: (وعلم المناسبة علم شريف، قل اعتناء المفسرين به لدقته)⁽³⁴⁾.

قال الله تعالى: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله

(31) انظر الاتقان للسيوطي ج 1 ص 61 وانظر دراسات قرآنية محمد قطب ص 406 وما بعدها.

(32) انظر البرهان ج 1 ص 26.

(33) انظر مجلة منبر الإسلام (الوحدة الفكرية في السورة القرآنية) العدد 7 السنة 32 يوليو 1974م ص 50 وما بعدها.

(34) البرهان ج 2 ص 36.

قانتين⁽³⁵⁾ موضع الآية الكريمة مثال جلي لهذا التنوع في القضايا والأعراض، فقد وردت عقب آيات تشريع العدة والطلاق، للتنبيه الإلهي بوجوب المحافظة على الصلاة في كل الأوقات ولما تنته بعد هذه القضايا.

فما الحكمة في مجيء هذا الحكم، وهل هو غريب عن السياق؟ يجيب عن هذا المفسر البيضاوي بقوله: (لعل الأمر بها في تضاعف أحكام الأولاد والأزواج لئلا يليهم الاشتغال بشأنهم عنها)⁽³⁶⁾ ثم أن القضايا السابقة واللاحقة لهذا الحكم عادة ما تكون مثار نزاع وخصام، والدعوة إلى المحافظة على الصلاة في خضم هذه الأحداث يغرس في النفوس روح المراقبة والخشية منه سبحانه وتعالى - وما كان كذلك فلن يبخل حقوق الآخرين⁽³⁷⁾.

وفيه إجماع بأن هذه الأمور كلها عبادات، وطاعة الله فيها من جنس طاعته في الصلاة⁽³⁸⁾.

* المحور الخامس: حكم عليا وغايات سامية.

إن هذه الظاهرة في هذا المنهج الإلهي يمكن أن يستنبط منها حكم عالية وغايات سامية تقتصر دونها المناهج البشرية منها:

1- إن جميع مقاصد القرآن التي جعلها الله سبحانه هداية للبشر إنما تدور جميعها على الدعوة إلى الله. والقرآن يبيث هذا المعنى من خلال المقاصد والأغراض الموزعة على كافة الآيات والسور، فلو جمع كل نوع منها على حدة لفقد القرآن بذلك أعظم مزايا هدايته المقصودة وهي التبعدية⁽³⁹⁾.

2- هذه الظاهرة تنفي الملل والسآمة عن القارئ أو السامع من طول النوع الواحد، فيقبل كل منها على الاستكثار من أزمان تلاوته وسماحه الذي هو

(35) سورة البقرة الآية 236.

(36) تفسير البيضاوي ج 2 ص 81.

(37) انظر التفسير الوسيط ص 680.

(38) انظر النبأ العظيم ص 206 وتفسير المنارج ج 2 ص 445.

(39) انظر تفسير المنارج ج 11 ص 197، من روائع القرآن للبوطي ص 143.

أحد أغراض القرآن. قال الأستاذ محمد رشيد رضا: (وقد خطر لي وجه وهو الذي يطرد في أسلوب القرآن الخاص في مزج مقاصد القرآن بعضها ببعض، من عقائد، وحكم، ومواعظ، وأحكام تعبدية ومدنية، وغيرها. وهو نفي السامة عن القارئ والسامع من طول النوع الواحد منها، وتجديد نشاطها ومنهجها)⁽⁴⁰⁾.

3- إن أسلوب القرآن في التوفيق بين القضايا والأغراض المتنوعة، فإذا هي بنية متماسكة، مع حسن ربط، وبراعة مسلك، وانتقال من غرض إلى غرض، من غير جفوة أو نبوة، أو غربة بين أجزاء الكلام، دليل من دلائل أعجازه.

يقول الزمخشري في تفسيره: (فانظر إلى بلاغة هذا الكلام وحسن نظمه، وترتيبه، ومكانة أضماؤه، ورصافة تفسيره، وأخذ بعضه بحجز بعض، كأنما أفرغ إفراغاً واحداً، ولأمر ما أعجز القوي، وأخرس الشقائق)⁽⁴¹⁾.

ويقول الفخر الرازي في خاتمة تفسيره لسورة البقرة: (ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع ترتيبها، علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه، فهو أيضاً معجز بحسب ترتيبه، ونظم آياته، ولعل الذين قالوا: إنه معجز بحسب أسلوبه أرادوا ذلك)⁽⁴²⁾.

ولعل بعض المفسرين لم يبالغوا حين قدموا - أحياناً - ذكر المناسبة بين الآيات، على معرفة سبب نزولها، كلما رأوا هذه المناسبة هي المصححة لنظم الكلام⁽⁴³⁾.

أوجه الارتباط بين الآي والسور

أولاً: بين الآيات:

لقد تفنن القرآن وأبدع في تنقلاته بين فن وفن، عن طريق أساليب الربط

(40) تفسير المنار ج 2 ص 445.

(41) الكشف ج 2 ص 153.

(42) التفسير الكبير ج 7 ص 138.

(43) انظر البرهان ج 1 ص 64. مباحث في علوم القرآن صبحي الصالح ص 150.

التي يستعملها بلغاء العرب وشعراؤهم، بحيث جاءت أساليبه بديعة عزيز أمثالها في شعر العرب ونثرهم.

فهو يستعمل أساليب العطف والاعتراض، والاستطراد والتنظير، والتذييل، وحسن التخلص، والالتفات والإتيان بالترادفات تجنباً للثقل في مواطن التكرير، والتقديم والتأخير إلى غير ذلك.

وفي روعة التنقل بين الغرض والآخر، مع وجود المناسبات بين المتنقل منه والمتنقل إليه، ما لا يشعر السامع أو القارئ بهذه النقلة إلا بعد حصولها⁽⁴⁴⁾.

وسأضرب بعض الأمثلة تميظ اللثام عن أهمية (علم المناسبة) من الجانب التطبيقي، من أجل الوقوف على الوشائج القوية التي تربط آيات القرآن وسوره، حتى يبدو لك كالكلمة الواحدة.

قال الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتٌ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى وَأَتَى الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾⁽⁴⁵⁾.

فقد يتساءل المرء عن وجه المناسبة بين أحكام الأهلة، وحكم إتيان البيوت؟ ثم لا يلبث أن يكتشف سر الارتباط في تعريض القرآن بأن سؤا لهم عن الأهلة، وعن الحكمة في نقصانها وتماها في غير محله، وكان الأجدر أن يسألوا عن حكم أمر يفعلونه ليس من البر في شيء مع العلم بأن ما يفعله سبحانه وتعالى لا يكون إلا لحكمة بالغة ولمصلحة العباد.

فالقرآن أجاب عن سؤا لهم، بأنها مواقيت للحج بأسلوب الحكيم ثم ربط الإجابة بعادة جاهلية خاصة بالحج، عن طريق التعريض والاستطراد.

قال الواحدي: (كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا لا يدخلون من أبواب

(44) انظر البرهان في علوم القرآن ج 1 ص 40 وما بعدها، والتحرير والتنوير لابن عاشور المقدمة العاشرة ما قبله..

ج 1 ص 116 وما بعدها.

(45) سورة البقرة الآية 189.

بيوتهم، ولكن من ظهورها، فجاء رجل، فدخل من قبل باب مكانه غير بذلك⁽⁴⁶⁾.

فكانه قال لهم: كان الأولى بكم أن تسألوا عن حكم صنعكم هذا، وتركوا السؤال عن الأهلة⁽⁴⁷⁾.

وقد تكون العلاقة بين آية وأخرى التضاد، وهذا كمنااسبة ذكر الرحمة بعد ذكر العذاب، وذكر الكفر بعد الإيمان، أو ذكر الرغبة بعد الرهبة.

قال تعالى: ﴿أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه﴾⁽⁴⁸⁾. وقال: ﴿ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون﴾⁽⁴⁹⁾.

قال الإمام الشاطبي: إذا ورد في القرآن الترغيب قارنه بالترهيب في لواحقه وسوابقه أو قرائنه وبالعكس، وكذلك الترجية مع التخويف، وما يرجع إلى هذا المعنى مثله، ومنه ذكر أهل الجنة يقارنه ذكر أهل النار وبالعكس⁽⁵⁰⁾.

ولما كانت بعض النفوس تأبى إلا أن تنتصر لنفسها من اعتدى عليها بين سبحانه حد الانتصار بقوله: ﴿والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة مثلها﴾ ثم رغب في العفو فقال: ﴿فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين﴾ بعدها أشار إلى أن الذي يرد الإساءة بمثلها، لا لوم عليه وإنما اللوم والمؤاخذه على الذي يعتدي على الناس، والتكبر في الأرض، فقال: ﴿ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبتغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم﴾ وفي التذييل بقوله

(46) انظر الكشف ج 1 ص 141، والبرهان ج 1 ص 41.

(47) أسباب النزول للواحدي ص 32.

(48) سورة الإسراء الآية 57.

(49) سورة الحديد الآية 15.

(50) الموافقات للشاطبي ج 3 ص 358.

تعالى: ﴿أولئك لهم عذاب أليم﴾ ترهيب شديد. ثم ختم سبحانه الآية بالترغيب في الأفضل، فقال: ﴿ولمن صبر وغفر أن ذلك لمن عزم الأمور﴾⁽⁵¹⁾ فالذي يصبر على الظلم، ويكف نفسه عن الانتقام ولا ينتصر لنفسه، عندما لا يكون العفو تمكيناً للفساد في الأرض، إن ذلك منه لمن عزم الأمور التي ندب إليها عباده، وعزم عليهم العمل بها⁽⁵²⁾.

ومن أمثلة حسن التخلص قوله تعالى: ﴿واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي... إلى قوله أولئك هم المفلحون﴾⁽⁵³⁾ فإن الله سبحانه وتعالى ذكر الأنبياء والقرون الماضية إلى عهد موسى - عليه السلام - فلما أراد ذكر نبينا محمد ﷺ ذكره بتخلص انتظم به بعض الكلام ببعض.

ألا ترى إلى قول موسى: ﴿وأكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك﴾⁽⁵⁴⁾ فأجيب بقوله: ﴿قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي﴾⁽⁵⁵⁾.

فأخبر سبحانه بأن رحمته وسعت كل شيء وسيكتبها للذين من حالهم كذا وكذا ومن صفتهم كذا وكذا، وهم الذين يتبعون النبي الأمي، ثم وصفه بصفاته ﷺ⁽⁵⁶⁾.

ومن أمثلة التكرير قوله تعالى: ﴿يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين﴾⁽⁵⁷⁾.

(51) سورة الشورى الآيات 40:37.

(52) انظر التفسير الواضح محمود حجازي ج 25 ص 25، ومجلة منبر الإسلام العدد 6 ص 28.

(53) سورة الأعراف الآيات 157-155.

(54) الأعراف 156.

(55) الأعراف 156، 157.

(56) انظر المثل السائر لابن الأثير ج 3 ص 131.

(57) سورة الكافرون.

وهذا التكرير أعطى فوائد جمة، فقوله ﴿لَا أُعْبِدُ﴾ في المستقبل من عبادة أهتكم، ولا أنتم فاعلون ما أطلبه منكم من عبادة إلهي، وقوله: ﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عُبِدْتُمْ﴾ في الماضي لم يكن من شأني عبادة ما عبدتم من أصنام في الجاهلية، فأني يرجى ذلك مني في الإسلام؟ ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أُعْبِدُ﴾ في أي وقت ما أنا على عبادته الآن⁽⁵⁸⁾.

قال ابن الأثير كأنه يرد على القائلين بعدم الفائدة من التكرير في القرآن: (فأعلم ليس في القرآن مكرر لا فائدة في تكريره، فإن رأيت شيئاً منه تكرر من حيث الظاهر، فأنعم نظرك فيه فأنظر إلى سوابقه ولواحقه، لتكشف لك الفائدة منه)⁽⁵⁹⁾.

ومن أمثلة الاعتراض قوله تعالى: ﴿فَلَا أَقْسَمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾⁽⁶⁰⁾ وهو اعتراض بين القسم (فلا أقسم بمواقع النجوم) وبين جوابه (إنه لقُرْآنٌ كَرِيمٌ) وهناك اعتراض آخر بين الموصوف (قسم) وبين صفته (عظيم) وهو قوله ﴿لَوْ تَعْلَمُونَ﴾ وفائدة هذا الاعتراض بين القسم وجوابه لتعظيم شأن المقسم به في نفس القارئ أو السامع⁽⁶¹⁾.

ومن أمثلة الالتفات قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا﴾⁽⁶²⁾.

فقوله تعالى: ﴿لَقَدْ جِئْتُمْ﴾ وهو خطاب للحاضر بعد قوله ﴿وَقَالُوا﴾ وهو خطاب للغائب لفائدة حسنة، وهي زيادة التسجيل عليهم بالجرأة على الله تعالى، والتعرض لسخطه، لعظم ما قالوه، كأنه يخاطبهم منكرًا عليهم وموبخًا لهم⁽⁶³⁾.

(58) انظر المصدر السابق ج 3 ص 7.

(59) المصدر السابق ج 3 ص 8.

(60) سورة الواقعة الآيات 78-80.

(61) انظر المصدر السابق ج 3 ص 24.

(62) سورة مريم الآيتان 89-90.

(63) انظر المثل السائر ج 2 ص 175.

ثانياً: بين السور:

أما ارتباط سور القرآن فعلى ثلاثة أقسام:

* القسم الأول: مناسبة فواتح السور لخواتمها، فسورة (المؤمنون) أفتتحت بقوله تعالى: ﴿قد أفلح المؤمنون﴾ وورد في خاتمتها قوله تعالى: ﴿إنه لا يفلح الكافرون﴾.

قال الزمخشري: (فستان ما بين الفاتحة والخاتمة)⁽⁶⁴⁾. وسورة (ص) بدأها بالذكر في قوله تعالى: ﴿ص والقرآن ذي الذكر﴾ وورد في خاتمتها قوله تعالى: ﴿إن هو إلا ذكر للعالمين...﴾⁽⁶⁵⁾ وسورة (القلم) بدأها قوله عز وجل: ﴿ن والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون﴾⁽⁶⁶⁾ وختمها بقوله: ﴿ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين﴾⁽⁶⁷⁾.

وسورة الإسراء ابتدئت بالتسبيح بقوله تعالى: ﴿سبحان الذي أسرى بعبده...﴾⁽⁶⁸⁾ الآية، وختمت بالجملة في قوله تعالى: ﴿وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً...﴾ والتسبيح حيثما ذكر فهو مقدم على الحمد تقول/ سبحان الله والحمد لله⁽⁶⁹⁾.

* القسم الثاني: مناسبة افتتاح السورة لخاتمة ما قبلها:

قال الزركشي: (إذا اعتبرت افتتاح كل سورة وجدته في غاية المناسبة، لما ختم به السورة قبلها، ثم هو يخفى تارة ويظهر تارة)⁽⁷⁰⁾.

فسورة (الأنعام) افتتحت بالحمد بقوله تعالى: ﴿الحمد لله الذي خلق

(64) الكشف ج 3 ص 45.

(65) سورة ص الآية 85.

(66) سورة القلم الآيتان 1، 2.

(67) سورة القلم الآيتان 51، 52.

(68) سورة الإسراء الآية 1.

(69) سورة الإسراء الآية 110.

(70) البرهان ج 1 ص 38.

السموات والأرض ﴿٧١﴾ فإنه مناسبة لختم سورة المائدة من فضل القضاء (٧٢) كما في قوله تعالى: ﴿وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين﴾ (٧٣).

وكافتتاح سورة (فاطر) بقوله تعالى: ﴿الحمد لله فاطر السموات والأرض﴾ (٧٤) فإنه مناسب لخاتمة سورة سبأ التي قبلها بقوله تعالى: ﴿وحيل بينهم وبين ما يشتهون...﴾ (٧٥) الآية.

وافتح سورة الحديد بالتسبيح بقوله تعالى: ﴿سبح لله ما في السموات والأرض﴾ (٧٦) فإنه في غاية المناسبة لختم سورة الواقعة التي قبلها التي أمرت به (٧٧) بقوله: ﴿فسبح باسم ربك العظيم﴾ (٧٨).

وافتح سورة (المائدة) بالأمر بالوفاء بالعقود في قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ فإنه مناسب لختم سورة النساء في وقته تعالى: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة...﴾ الآية، ففيها بيان للفرائض ومستحقيها، فالواجب أن تؤدي على الوجه الصحيح.

* القسم الثالث: مناسبة افتتاح السورة لمقاصدها:

فسورة الإسراء افتتحت بالتسبيح بقوله تعالى: ﴿سبحان الذي أسرى بعبده﴾ وسورة الكهف وهي تالية لها في الترتيب افتتحت بالحمد، بقوله تعالى: ﴿الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً﴾ (٧٩) وذلك لأن التسبيح الحمد قال الله تعالى: ﴿فسبح بحمد ربك﴾.

(71) سورة الأنعام الآية 1.

(72) انظر المصدر السابق ج 1 ص 38 والاتقان ج 2 ص 111.

(73) سورة الزمر الآية 72.

(74) سورة فاطر الآية 1.

(75) سورة سبأ الآية 54.

(76) سورة الحديد الآية 1.

(77) انظر البرهان ج 1 ص 39 والاتقان ج 2 ص 114.

(78) سورة الواقعة 99.

(79) سورة الكهف الآية 1.

وجه المناسبة بين التسبيح في سورة الإسراء والتحميد في سورة الكهف، أن سورة الإسراء ابتدئت بقصة الإسراء، وكذب المشركون محمداً ﷺ فناسب أن تفتح بالتسبيح تصديقاً لنبيه، وتنزيهاً له - سبحانه - لأن تكذيبهم لنبيه هو تكذيب لله تعالى.

أما سورة الكهف، فإنه لما احتبس الوحي، وأرجف المشركون بسبب ذلك، أنزلها الله رداً عليهم، وأنه لم يقطع نعمه عن نبيه ﷺ بل أتم عليه بإنزال الكتاب فناسب افتتاحها بالحمد على هذه النعمة⁽⁸⁰⁾.

وسورة النساء افتتحت بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ...﴾⁽⁸¹⁾.

حيث تضمنت الآية المفتحة بها، ما أكثر في السورة من أحكامه من نكاح النساء، والمحرمات، والموارث المتعلقة بالأرحام⁽⁸²⁾...

أما سورة المائدة، فقد افتتحت بالوفاء بالعقود بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾⁽⁸³⁾ وهو مناسب لما تضمنته من بيان تمام الشرائع وإكمال الدين، والوفاء بعهود الرسل، وفيها تحريم الخمر والصيد، وعقوبة السارق والمحارب، وإحلال الطيبات⁽⁸⁴⁾.

وبعد،

فإنك تجد القرآن الكريم في عرضه للقضايا والأغراض أشبه ببستان فرقت ثماره وأزهاره في جميع جنباته، كي يأخذ المرء أنى وجد منه ما ينفعه وما يشتهيه من

(80) انظر البرهان ج 1 ص 39، والاتقان ج 2 ص 114.

(81) سورة النساء الآية 1.

(82) انظر الاتقان ج 2 ص 112.

(83) سورة المائدة الآية 1.

(84) انظر المصدر السابق.

ألوان مختلفة وأزهار متنوعة، وثمار يعاون بعضها بعضاً في الروح العام الذي يقصده، وهو روح التغذية بالنافع والهداية إلى الخير.

فجميع أغراضه مترابطة في آياته وسوره، مع التجانس والألفة، قال الشيخ كمال الدين الزمלקاني: (وإذا ثبت هذا بالنسبة إلى السور فما ظنك بالآيات، وتعلق بعضها ببعض، بل عند القائل يظهر أن القرآن كله كالكلمة الواحدة)⁽⁸⁵⁾.

قائمة المصادر والمراجع

- (1) الالتقان في علوم القرآن، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (بيروت: نشر المكتبة الثقافية 73م).
- (2) أسباب النزول علي بن أحمد الواحدي النيسابوري (بيروت: دار الكتب العلمية).
- (3) البرهان في علوم القرآن. بدر الدين محمد الزركشي. تحقيق: د. محمد أبو الفضل إبراهيم القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ط2، 1973م.
- (4) تفسير التحرير والتنوير، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، (الدار التونسية للنشر) تونس 1984م.
- (5) تفسير القرآن الكريم الشهير (بتفسير المنار) للشيخ محمد رشيد رضا (لبنان: نشر دار المعرفة) ط 2.
- (6) تفسير القرآن الكريم المسمى (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) عبد الله بن عمر الشيرازي البيضاوي تحقيق: محمد سالم محسن، شعبان محمد إسماعيل (مصر: مكتبة الجمهورية العربية).
- (7) التفسير الكبير المسمى (مفاتيح الغيب) محمد بن عمر التيمي الشهير بالفخر الرازي (مصر: المطبعة البهية).
- (8) التفسير الواضح. د. محمد محمود حجازي (مطبعة الاستقلال الكبرى) ط 3، 1963م.
- (9) الجامع لأحكام القرآن الشهير (بتفسير القرطبي) محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. (القاهرة: دار القلم) ط 3، 1966م.

(85) البرهان ج 1 ص 39.

- (10) التفسير الوسيط للقرآن الكريم. محمد سيد طنطاوي (منشورات جامعة بنغازي) 1974م.
- (11) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (بيروت: دار إحياء التراث العربي).
- (12) القاموي المحيط - الفيرو آبادي (بيروت: نشر المؤسسة العربية للطباعة والنشر).
- (13) القرآن - نزوله وتدوينه - المستشرق الفرنسي بلاشير. ترجمة: رضا سعادة إشراف: الأب فريد جبر. تحقيق: الشيخ محمد علي المرغني (بيروت: دار الكتاب اللبناني) 1974م.
- (14) الكشف عن حقائق التنزيل وعبود الأقاويل في وجوه التأويل. العلامة محمود بن الزمخشري (بيروت: نشر دار الفكر).
- (15) لسان العرب. محمد بن مكرم بن منظور المصري (بيروت: دار صار).
- (16) مباحث في علوم القرآن صبحي الصالح (بيروت: دار العلم للملايين) ط 8. 1974م.
- (17) مباحث في علوم القرآن مناع القطان (بيروت: مؤسسة الرسالة) ط 4. 1976.
- (18) منهج القرآن الكريم في تقرير الأحكام للباحث (طرابلس المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان) ط 1، 1984م.
- (19) معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس. تحقيق: علي محمد عمر (القاهرة: نشر مكتبة وهبة) 1972.
- (20) من روائع القرآن. محمد سعيد البوطي - مكتبة الفارابي - 1977م.
- (21) الموافقات في أصول الشريعة. إبراهيم بن موسى الشاطبي (بيروت/ دار المعرفة للطباعة والنشر) ط 2، 1975م.
- (22) النبأ العظيم. محمد عبد الله دراز (الكويت: دار القلم) ط 2، 1970م.
- (23) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. برهان الدين البقاعي. تحقيق/ محمد عبد المعين خان (الهند: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن) 1969م.
- (24) المصحف المفسر (المقدمة) محمد فريد وجدي (الدار العربية للكتاب) 1085م.
- (25) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. ضياء الدين بن الأثير. تحقيق/ أحمد الحوفي، بدوي طبانة (مكتبة نهضة مصر بالقاهرة).
- (26) بالإضافة إلى عدد من مجلة منبر الإسلام:
- (1) مجلة منبر الإسلام. العدد 7 السنة 32 يوليو 1974م.
- (2) مجلة منبر الإسلام. العدد 6 السنة 11 يوليو 1973م.