

أثر الاستفهام في تحقيق مقاصد سورة يومن

إعداد

د/ عبد الكريم عثمان علي

أستاذ مشارك - الجامعة القاسمية - الإمارات العربية المتحدة

من ١٧٣ إلى ٢٣٠

The Effect Of The Question In Achieving The Purposes Of Surat Yunus

**Dr-Abdelkarim Osman Ali
Associate Professor- Alqasimia University-
UAE**

أثر الاستفهام في تحقيق مقاصد سورة يونس

عبد الكريم عثمان علي

قسم التفسير ، كلية القرآن الكريم ، الجامعة القاسمية، الإمارات العربية المتحدة

البريد الإلكتروني: aaliosman@alqasimia.ac.ae

مستخلص:

سورة يونس من سور المكية وتظهر فيها سمات القرآن المكي بوضوح، وهي سورة ذات مقاصد خاصة تتعلق بقضايا العقيدة، فمن مقاصدها تثبيت التوحيد، وبيان حقيقة القرآن الكريم، وصدق نبوة محمد ﷺ، وإثبات اليوم الآخر وبيان حقيقته، وسميت بهذا الاسم لورود قصة قوم يونس فيها، والعبرة الواضحة من قصتهم أن الله نجاهم من العذاب بعدما أوشك أن يقع بهم بسبب إيمانهم بالله، وكذلك يونس عليه السلام نجاه الله نجاها تجلت فيها عنانية الله، فالارتباط واضح بين اسمها وما ورد فيها.

وقد اتبعت السورة أساليب بلاغية عديدة لتنبيه هذه المقاصد، والبلاغة بفروعها الثلاثة من الأمور المهمة في فهم القرآن وتفسيره، وأكثرها أهمية علم المعاني الذي هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال، والمتذمر في السورة يلاحظ ورود أساليب المعاني فيها بكثافة، بصورة حال المشركين مع رسول الله ﷺ ومع دعوته، ومن أميز وأقوى فروع علم المعاني التي وردت في السورة أسلوب الاستفهام، وهو من الأساليب الإنسانية ذات الدلالات المتعددة التي تختلف باختلاف السياق والمقام، وقد ورد هذا الأسلوب في هذه السورة المباركة في خمس وعشرين آية، بدلالات متعددة، فقد ورد بمعنى الإنكار والإقرار والتوبیخ والتعجب وغيرها من المعاني، ومما يجدر ذكره أن المفسرين في بعض المواضع تفاوتت كلمتهم في دلالة الاستفهام، وما ذلك إلا لدقة وروده في هذه السورة، وقد تبين من الدراسة أن كل أساليب الاستفهام التي وردت في السورة تصب في تثبيت مقاصدها.

الكلمات المفتاحية: القرآن؛ سورة؛ يونس؛ الاستفهام؛ مقاصد .

The Effect Of The Question In Achieving The Purposes Of Surat Yunus

Abdelkarim Osman Ali

Department Of Interpretation, College Of The Holy Quran-
Alqasimia University- UAE

Email:aabidkreem@yahoo.com-

Abstract:

Surah Yunus is one of the Meccan surahs that deals with issues of faith. It is a surah with special purposes related to issues of faith. Among its purposes is to establish monotheism, explain the truth of the Holy Qur'an, the truth of the prophecy of Muhammad, may God bless him and grant him peace, and prove the Last Day and explain its reality. It was given this name due to the story of the people of Yunus. In it, the clear lesson of their story is that God saved them from torment after it was about to befall them because of their faith in God. Likewise, Yunus, peace be upon him, was saved by God in a way that demonstrated God's care for him. The connection is clear between its name and what was mentioned in it.

The Surah has used many rhetorical methods to confirm these purposes, and rhetoric with its three branches is one of the important matters in understanding and interpreting the Qur'an, the most important of which is the science of meanings, which is the matching of words to the requirements of the situation, and the methods of meanings are mentioned in the Surah in abundance, depicting the condition of the polytheists with the Messenger of God, may God bless him and grant him peace, and with his call. One of the most distinguished and powerful branches of the science of meanings mentioned in the surah is the interrogative style. It is one of the constructional methods with diverse connotations that differ depending on the context and position. This method was mentioned in approximately thirty of this blessed Surah with various connotations. It was mentioned in the sense of denial, acknowledgment, rebuke, astonishment, and other meanings. It is worth mentioning that the commentators in some places varied in their meaning. Interrogative questions, and this is only due to the accuracy of its occurrence in this surah. It has been shown from the study that all the interrogative methods mentioned in the surah serve to confirm its objectives.

Keywords: The Qur'an; Surah; Yunus ; Interrogative Questions ; Objectives.

مقدمة

القرآن الكريم كتاب الله الخالد، ورسالة الله للعالمين، أنزله الله عربياً غير ذي عوج، وسماه أحسن الحديث، ومن مظاهر حسن جمال أسلوبه وعظمته مضمونه، فالقرآن معجز بهما؛ ولكن الإعجاز في بلاغته أظهر، والتحدي به أبين، فهو يحمل خصائص الكلام العربي مع تميزه عليه، ودراسة البلاغة مهمة في الوصول إلى أسرار الكتاب ودقيق معانيه، ولذلك اهتم العلماء بالدرس البلاغي خدمة للقرآن الكريم وبياناً لإعجازه، وانتقلت الدراسات البلاغية إلى جوهر العملية التفسيرية فصارت جزءاً أساسياً من عملية التفسير، وتتنوعت كتابات الباحثين في تناول الموضوعات التي تخدم هذا الجانب، ويأتي هذا البحث متناولاً واحداً من أكثر الأساليب البلاغية وروداً في القرآن الكريم؛ ذلكم هو أسلوب الاستفهام، ويحاول البحث الربط بين هذا الأسلوب وبين مقاصد سورة يونس، لذلك عنونا له بـ(أثر الاستفهام في تحقيق مقاصد سورة يونس).

أهداف الموضوع:

يهدف البحث لبيان حقيقة أسلوب الاستفهام وكيف أسهم هذا الأسلوب في تحقيق مقاصد سورة يونس.

إشكالية البحث:

تطهر إشكالية البحث في تحليل أسلوب الاستفهام الوارد في السورة ومن ربته بمقاصد السورة.

تساؤلات البحث:

ما هو أسلوب الاستفهام؟ وما هي دلالاته؟ وكم مرة ورد في سورة يونس، وما علاقة الاستفهام في سورة يونس بمقاصدها؟

الدراسات السابقة:

- ١- أسلوب الالتفات في القرآن الكرمي وأثره في إقناع المتنقي - سورة يونس أنمودجا- عبد الباقى مهناوى، مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، قسنطينة، الجزائر، المجلد ١٦، العدد ٣، بتاريخ: ٢٠١٧ / ٦ / ١٠، وهو في موضوع الالتفات في سورة يونس.
- ٢- (لا) وأنواعها في سورة يونس - دراسة تحليلية نحوية-، قدمت لاستيفاء بعض الشروط المطلوبة للحصول على درجة سرجننا التربوية بقسم تدريس اللغة العربية في كلية التربية وشئون التدريس بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر. وليس فيها تعرض للاستفهام ولا للمقاصد.
- ٣- من التماسك النصي في سورة يونس، حسين راضي العايدى، مجلة جامعة الأزهر -غزة، سلسلة العلوم الإنسانية، ٢٠١٣ م المجلد ١٥، العدد ٢. وهي دراسة بعيدة عن موضوعنا.
- ٤- الأساليب البلاغية في سورة يونس، الدكتورة نجمة بانو، مجلة رفوف، جامعة الكلية الحكومية للنساء، باكستان، المجلد الثامن، العدد الأول، ٢٠٢٠ م. وتناولت فيه الباحثة نماذج من علم البيان في سورة يونس.

منهج البحث:

اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي.

هيكل البحث:

افتضلت طبيعة البحث أن يقسم إلى مقدمة ومحبثن وخاتمة على النحو

الآتي:

المقدمة:

تناولت فيها أهمية الموضوع وأهدافه ومشكلته وتساؤلاته ومنهجه و هيكله.

المبحث الأول: التعريف بسورة يونس ومقاصدها.

المبحث الثاني: مواضع الاستفهام في سورة يونس وأثرها في تحقيق مقاصدها.

الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات.

المبحث الأول

التعريف بسورة يونس ومقاصدها:

اسمها وعدد آياتها:

ما عليه جمهور العلماء أن أسماء السور القرآنية توقيفية، لكن هذا لا يمنع من البحث في مناسبة الاسم لمحور السورة أو لموضوعاتها، وسورة يونس ذكر فيها قوم يونس، وكان الحديث عنهم مباشرة، وذلك في قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيَّةً أَمَّنْتُ فَنَعَّهَا إِلَّا قَوْمٌ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْنِيِّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَعَنَاهُمْ إِلَى حِينٍ﴾، يونس ٩٨، فالحديث لم يكن عن يونس بل عن قومه، وقد ذُكر يونس عليه السلام في القرآن الكريم ست مرات، ذكرا صريحا باسمه، في النساء والأنعام ويونس والصفات، وذكر بكنيته في سورتين؛ في سورة الأنبياء: (ذا النون)، وفي سورة القلم: (صاحب الحوت).

إن اختيار اسم (يونس) عليه السلام لهذه السورة ربما نجد فيه دلالة واضحة على قضية النجاة من المهالك باللجوء إلى الله تعالى، يقول ابن عاشور: "سميت في المصاحف وفي كتب التفسير والسنة سورة يونس؛ لأنها انفردت بذكر خصوصية لقوم يونس، أنهم آمنوا بعد أن توعدهم رسولهم بنزول العذاب؛ فعفا الله عنهم لما آمنوا، وذلك في قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيَّةً أَمَّنْتُ فَنَعَّهَا إِلَّا قَوْمٌ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْنِيِّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَعَنَاهُمْ إِلَى حِينٍ﴾، يونس: ٩٨، وتلك الخصوصية كرامة لليونس عليه السلام وليس فيها ذكر لليونس غير ذلك، وقد ذكر يونس في سورة الصافات بأوسع مما في هذه السورة ولكن وجه التسمية لا يوجد بها^(١).

(١) التحرير والتوكير، محمد الطاهر بن محمد بن الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى: ١٣٩٣هـ)، الدار التونسية للنشر - تونس، ١٩٨٤م، ج ١١، ص ٧٧

وقال الكرماني وهو يقارن بين ذكر نجاة نوح عليه السلام في سورة الأعراف وسورة يونس: "لِمْ قَالْ هُنَا فِي قَصَّةِ نُوحٍ: 《فَانْجَبَنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ》，^(٢) الأعراف: ٦٤، وقال في يونس: 《فَانْجَبَنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ》， يونس: ٩٧٣، الجواب: لأنَّ الْأَلْفَ فِي أَنْجَبَنَاهُ لِتَعْدِي، وَالْتَّشْدِيدُ فِي نَجَّبَنَاهُ لِتَعْدِي وَالْمَبَالَغَةُ، وَكَانَتِ الْمَبَالَغَةُ فِي يُونُسَ أَكْثَرُ، أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ بَعْدَهُ: 《وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَافَ》， يُونُس: ٧٣، وَلِفَظِ (مَنْ) يَدْلِي عَلَى أَكْثَرِ مَا يَدْلِي عَلَيْهِ (الَّذِينَ)، لِأَنَّهُ يَصْلِحُ لِلواْحِدِ وَالْجَمْعِ وَالْمَذْكُورِ وَالْمَؤْنَثِ، وَالَّذِينَ يَصْلِحُ لِجَمْعِ الْمَذْكُورِ فَحَسْبَ" ^(٢)

فاسم السورة (يونس) يرتبط بنبي من أنبياء الله حديث له نجاة خاصة تجلت فيها عناية الله تعالى بأوليائه الصالحين، كما يرتبط بنجاة قومه بعد أن أذرهم بالعذاب الذي أُوشِكُواً أن يقع عليهم؛ فآمنوا فكشف الله عنهم العذاب ومتعمهم إلى حين، وهنا يظهر مقصد الدعوة إلى الإيمان بالله وأنه سبب النجاة الأكبر.

قال القاسمي في محسن التأويل: "سميت به عليه السلام لتضمنها قوله: 《فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ أَمْتَ قَنْقَعَهَا إِمَانُهَا إِلَّا قَوْمُ يُونُسَ》 يُونُس: ٩٨، ففيه غاية ما يفيد فيه الإيمان وضرر تركه وتأخيره، وهو المقصد الأعلى من إِنْزَالِ الْكِتَابِ" ^(٣) وهي سورة مكية ^(٤)، وفيها سمات القرآن المكي واضحة وقوية، وعدد آياتها مائة وتسعة آيات في عد الكوفي والمكي والمدنيين، والبصري وعطاء، ومائة وعشرين في عد الشامي ^(٥).

^(٢) غرائب التفسير وعجائب التأويل، محمود بن حمزة الكرماني (ت ٥٠٥ هـ)، تحقيق: د. سمران سركال العجي، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، مؤسسة علوم القرآن، بيروت، ج ١، ص ٤١٢.

^(٣) محسن التأويل، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (ت ١٣٣٢ هـ)، تحقيق، محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ج ٦، ص ٣.

^(٤) الزيادة والإحسان في علوم القرآن، محمد بن أحمد بن سعيد الحنفي المكي، المعروف بعقيله (ت ١١٥٠ هـ)، مجموعة رسائل جامعية ماجستير، مركز البحوث والدراسات جامعة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، ط ١، ج ١، ص ٢١٢..، وانظر: الهدامة إلى بلوغ النهاية في

المناسبات في سورة يونس:

علم المناسبات من العلوم المهمة التي تفيد في معرفة التفسير والتدبر، وهو علم اجتهادي تتفاوت فيه كلمة المفسرين، فمنهم من ينظر إلى المناسبة بين السورة والتي قبلها وبعدها، ومنهم من ينظر إلى مناسبة الآيات فيما بينها، ومنهم من ينظر إلى مناسبة أول السورة مع آخرها، إلى غير ذلك من أوجه المناسبات، وسنقتصر في هذه الفقرة على مناسبة سورة يونس لما قبلها وبعدها ومناسبتها لاسمها.

سورة يونس في ترتيب المصحف تأتي بعد سورة التوبة، وقد تضمنت سورة التوبة كثيراً من شمائل وخصائص رسول الله ﷺ، و"تخلل أثناء آى هذه السورة الكريمة مما شهد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتخصيصه بمتاعي السبق والقرب والاختصاص والملاطفة في الخطاب، ووصفه بالرأفة والرحمة، هذا مع ما انطوت عليه هي والأفال من قهره أعداءه وتأييده ونصره عليهم وظهور دينه، وعلى دعوته وإعلاء ل كلمته إلى غير هذا من نعم الله سبحانه عليه، كان ذلك كله مظنة لتعجب المرتاتب وتوقف الشاك، ومثيراً لتحرك ساكن الحسد من العدو العظيم، ما منحه عليه السلام قال تعالى في هذه السورة: "أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجْباً أَنْ أُوحِيَنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرَ النَّاسَ وَبِشِّرَ الَّذِينَ" ^(٣)

علم معاني القرآن وتقسيمه، وأحكامه وجمل من فنون علومه، مكي بن أبي طالب القيسي (ت ٤٣٧هـ)، مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي - جامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي، مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، ط ١، ٢٠٠٨م، ج ٥، ص ٢٠٥.

^(١) فنون الأفنان في عيون علوم القرآن، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت ٥٩٧هـ)، دار البشاير، بيروت، ط ١، ١٩٨٧م، ص ٢٨٥.

^(٢) البرهان في تناسب سور القرآن، أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي (ت ٧٠٨هـ)، تحقيق: محمد شعبانى، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، ١٩٩٠م، ص ٢٢٢.

ولها مناسبة لما بعدها وهي سورة هود، فقد تناولت سورة يونس الحديث عن القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم وتسليته وكذلك سورة هود، ولما اختتمت سورة يونس "بالحث على اتباع الكتاب ولزومه والصبر على ما يتعقب ذلك من مرائي الضير المؤدية إلى مفاوز الخير اعتماداً على المتصف بالجلال والكرياء والكمال، ابتدئت هذه بوصفه بما يرحب فيه"^(٤)

مقاصد سورة يونس:

(مقاصد السور) علم على علم يختص بمقاصد السور القرآنية، وتتدخل فيه أمور عديدة، وهو مركب إضافي سنتكلم فيما يلي عن معناه.

المقاصد لغة:

المقاصد في اللغة: نقل الزبيدي عن ابن جني قوله: أصل (ق ص د) ومواعدها في كلام العرب: الاعتزام والتوجه والنھود والنھوض نحو الشيء^(٥)، أما في الاصطلاح، فقيل هو: "المعانى والأغراض الأساسية، والم الموضوعات الرئيسية التي تدور عليها سورة معينة"^(٦)، وهذا التعريف يركز على الموضوعات والمعانى والأغراض دون المقاصد، وهو أمر لابد من ملاحظته، لأن كثيراً من المتقدمين والمتاخرين استعمل كلمة المقاصد دون التفريق بينها وبين الموضوعات، وأرى أن التعريف المناسب لمقاصد السور أن يقال: ما تتجه إليه السورة من أهداف من خلال اسمها وموضوعاتها وسياقاتها ومناسباتها.

^(٤) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، إبراهيم بن عمر البقاعي (ت ٥٨٨٥ـهـ)، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، د.ت، ج ٩، ص ٢٤.

^(٥) تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الزبيدي، مطبعة حكومة الكويت: ١٩٧١م: ج ٩: ص ٣٦.

^(٦) علم مقاصد السور وأثره في تدبر القرآن الكريم، د. عبد المحسن بن زين المطيري، جامعة الكويت، د.ت، د. ط، ص ٧

ونقول ذلك لأن لكل سورة من سور القرآن الكريم اسم خاص بها غالباً ما يكون له تعلق بمقصد السورة، وكذلك السورة قد تتضمن عدداً من الموضوعات تشكل في مجموعها منطقاً نحو مقصد محدد يظهر من خلال هذه الموضوعات، وتأتي قضية السياق والمناسبات على مستوى الآيات في السورة الواحدة، وعلى مستوى ماجاورها من سور؛ ليكتمل بها بناء المقصود بالنظر إلى الوحدة الموضوعية في كل سورة، وقد قال البقاعي في هذا المعنى كلاماً نفيساً يبين من خلاله أهمية المناسبات والسياق في تبيين المقصود؛ فقال رحمة الله عن كتابه: "لأن جل مقصوده بيان ارتباط الجمل بعضها ببعض؛ حتى أن كل جملة تكون آخذة بجزء ما أمامها متصلة بها، وذلك هو المظهر المقصود من الكلام وسره ولبابه، الذي هو للكلام بمنزلة الروح وبيان معاني المفردات، وكل جملة على حالها بمنزلة الجسد، فالروح هو المقصود الأعظم يدرك ذلك من يذوق ويفهم، ويسري ذهنه في ميادين التراكيب ويعلم" ^(٢).

مقاصد سورة يونس:

يمكننا الوصول إلى مقاصد سورة يونس من خلال اسمها وموضوعاتها التي تناولتها، وأسباب النزول فيها، والألفاظ والمعاني التي تكررت فيها، والمناسبات التي تضمنتها.

وقد تم تناول اسم سورة يونس في أول البحث، وتبيين جلياً أن اسمها متعلق بموضوع النجاة بالإيمان، والإيمان من أهم مقاصد السورة، وإذا انتقلنا إلى موضوعات السورة فنلاحظ أن الكلام عن النجاة تكرر في السورة عدة مرات، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُتُمْ فِي الْفُلُكِ وَجَرِيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرَحُوا بِهَا جَاءَهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَطَنَنَ أَهْمَهُ أَحِيطَ بِهِمْ دَعْوًا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لِهِ الدِّينَ لِئَنْ أَنْجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنْكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾، يونس: ٢٢،

^(٢) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ج ٢٢، ص ٤٤٦.

وقوله تعالى: «فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَعْغُونَ فِي الْأَرْضِ بَغْيَرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مُرْجِعُكُمْ فَنَبْسِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»، يومن: ٢٨، قوله تعالى: «وَبَجَنَّا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ»، يومن: ٨٦، قوله تعالى: «فَالْيَوْمَ نَجِيكُنَّ بِدِينَكُ لَتَكُونُ لَمَنْ خَلَفَكَ أَيَّهَا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنِ ايمانِنَا لَغَافِلُونَ»، يومن: ٩٢، قوله تعالى: «ثُمَّ نَجِي رَسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذِلِكَ حَقًا عَلَيْنَا شَجَرُ الْمُؤْمِنِينَ»، يومن: ١٠٣، وفي كل هذه الآيات ينسب القرآن الكريم النجاة إلى الله الواحد الأحد، وهذا يعزز مقصد الدعوة إلى الإيمان بالله وحده، لأنه بيده مقاليد الأمور، وأمره إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كم فيكون، ويؤيد هذا ما ورد في السورة من ذكر إمهال الله تعالى لمن كفر به وبرسوله؛ وأنه لحكمة يعلمها الله تعالى، وكذلك ذكر ما أصاب القرون السابقة المكذبة من العذاب والنkal الشديد.

ومن الموضوعات الرئيسية في السورة موضوع إثبات نبوة سيدنا محمد ﷺ، ويظهر هذا في بداية السورة وبأسلوب الاستفهام الذي سنفصل الحديث عنه في موضعه من هذا البحث، ويتبع هذا موضوع آخر هو الحديث عن صدق القرآن الكريم وأنه من عند الله تعالى، وأن الله أعجز به الأولين والآخرين، وبه يتتأكد ويتعزز مقصد إثبات النبوة لرسول الله ﷺ، ومن جانب آخر فإن صدق رسول الله ﷺ يثبت حقيقة القرآن الكريم وأنه كلام الله الذي أوحاه إلى نبيه ﷺ.

ومن الموضوعات السورة كذلك الحديث عن اليوم الآخر وإثبات البعث والجزاء يوم القيمة، ومنه يظهر مقصد آخر، ويؤيد ما سبق ورود كلمة الحق مكررة في السورة ثلاثة وعشرين مرة، ومعنى الحق في اللغة الثبات والوجوب، قال الزمخشري: «قال أبو زيد: حق الله الأمر حقاً: أثبته وأوجبه، حق الأمر بنفسه حقاً وحقوقاً، وقال الكسائي: حققت ظنه مثل حقته، وأنشد: فبدلت مالك لي وجدت به ... وحققت ظني ثم لم تخب

وحققت الأمر وأحققته: كنت على يقين منه، وحققت الخبر فأنا أحقه: وفقت على حقيقته، ويقول الرجل لأصحابه إذا بلغهم خبر فلم يستيقنوه: أنا أحق لكم هذا الخبر، أي أعلمه لكم وأعرف حقيقته^(١)، وكل ما يمكن عده من مقاصد هذه السورة يمكن وصفه بالحق، ولذلك ورد في الحديث عن عبد الله بن عباس قال: «كانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيلِ يَتَهَجَّدُ، قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيْمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ... الْحَدِيثُ»^(٢).

ومما يؤخذ من أسباب نزول بعض الآيات ويصلح لاستخلاص المقصد منها، ما جاء في سبب نزول قوله تعالى: «أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنَّ أُوحِيَنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدْرَ صِدْقِي عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ»، يونس: ٢، قال ابن عباس: لما بعث الله تعالى محمدا رسولها أنكرت عليه الكفار، وقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا مثل محمد فأنزل الله تعالى هذه الآية^(٣).

إن ما ذكرناه من مقاصد السورة من خلال موضوعاتها المتمثل في إثبات الإيمان بالله وبرسوله وبالقرآن الكريم وبالاليوم الآخر، هو ما قال به جمع من المفسرين المهتمين بمقاصد السور القرآنية، قال البقاعي: «ومقصودها

(١) أساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (ت ٥٣٨ هـ)، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٩٩٨م، ج ١، ص ٢٠٣.

(٢) البخاري، ٦٣١٧

(٣) أسباب نزول القرآن، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواهدي، النيسابوري، الشافعي (ت ٤٦٨ هـ)، تحقيق: عصام بن عبد المحسن الحمي، دار الإصلاح، الدمام، السعودية، ط ٢، ١٩٩٢م، ص ٢٤٦

وصف الكتاب بأنه من عند الله، لما اشتمل عليه من الحكمة وأنه ليس إلا من عنده سبحانه، لأن غيره لا يقدر على شيء منه، وذلك دال بلا ريب على أنه واحد في ملكه، لا شريك له في شيء من أمره، وتمام الدليل على هذا قصة قوم يونس عليه السلام، بأنهم لما آمنوا عند المخايل كشف عنهم العذاب، فدل - قطعا - على أن الآتي به إنما هو الله الذي آمنوا به، إذ لو كان غيره، لكان إيمانهم به سبحانه موجبا للإيقاع بهم^(٤)

وقال ابن عاشور: "ابتدئت بمقصد إثبات رسالة محمد ﷺ بدلالة عجز المشركين عن معارضته القرآن، دلالة نبه عليها بأسلوب تعرি�ضي دقيق بني على الكناية بتهجية الحروف المقطعة في أول السورة كما تقدم في مفتتح سورة البقرة، ولذلك أتبعت تلك الحروف بقوله تعالى: ﴿تُلَكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيم﴾، يونس: ١ إشارة إلى أن إعجازه لهم هو الدليل على أنه من عند الله، وقد جاء التصريح بما كني عنه هنا في قوله: ﴿قُلْ فَأُتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ﴾، يونس: ٣٨، وأتبع بإثباتات رسالة محمد ﷺ وإبطال إحالة المشركين أن يرسل الله رسولا بشرا، وانتقل من ذلك إلى إثبات انفراد الله تعالى بالإلهية بدلالة أنه خالق العالم ومدبره، فأفضى ذلك إلى إبطال أن يكون الله شركاء في إلهيته، وإلى إبطال معاذير المشركين بأن أصنامهم شفعاء عند الله، وأتبع ذلك بإثبات الحشر والجزاء، فذلك إبطال أصول الشرك^(٥).

لقد تحدث العلماء كثيرا عن مقاصد القرآن عامة، ومن يتأمل كلامهم يجد أن كثيرا مما قيل في مقاصد سور القرآن لا يخرج في إطاره العام عن تلك المقاصد العامة، لأن القرآن يتكون من هذه سور، فهي تتشكل من مجموع المكي والمدني، وكل منها له سماته ومميزاته.

^(٤)نظم الدرر، ٢، ١٦٤

^(٥)التحرير والتبيير، ج ١١، ص ٧٨

ومقاصد سورة يومن تلقي مع ما ذكره العلماء من مقاصد القرآن الكريم عموماً، قال علال الفاسي: "القصد العام من نزول القرآن هو هداية الخلق وإصلاح البشرية وعمارة الأرض"^(١)، وقال ابن عاشور: "إن القرآن أنزله الله تعالى كتاباً لصلاح أمر الناس كافة، رحمة لتبلغهم مراد الله منهم، قال الله تعالى: ﴿وَرَزَّقْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِيَبَانٍ كُلُّ شَيْءٍ﴾، (النحل: ٨٩)، فكان المقصد الأعلى منه صلاح الأحوال الفردية والجماعية وال عمرانية"^(٢)

وقال الشيخ دراز: "فالشئون التي تناولها القرآن على تنوعها وكثرتها، نستطيع أن نجملها في أربعة مقاصد، هي في الحقيقة كل مطالب الدين والفلسفة والأخلاق، مقصدان نظريان، هما معرفة الحق ومعرفة الخير، ومقصدان عمليان، تثمرهما هاتان المعرفتان إذا قدر لهما أن تثمرا، فثمرة معرفة الحق هي تقدس الحق واعتقاده، وثمرة معرفة الخير هي فعل الخير والتزامه"^(٣)

(١) مقاصد الشريعة ومكارمها، علال الفاسي، دار الغرب الإسلامي: ط٥: ١٩٩١م: ص٨٨

(٢) تفسير التحرير والتووير، ج١: ٣٨

(٣) نظرات في فاتحة الكتاب، د. محمد عبد الله دراز، مجلة المجلة: العدد ٧: ذو الحجة ١٣٧٦هـ:

المبحث الثاني

مواقع الاستفهام في سورة يونس وأثرها في تحقيق مقاصدها.

تعريف الاستفهام:

درج البلاغيون على تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء، والخبر هو الكلام الذي يقبل أن يقال فيه أنه صدق أو كذب، والإنشاء هو الكلام الذي لا يقبل أن يقال فيه أنه صدق أو كذب، والإنشاء نوعان طبلي وغير طبلي، والذي يهمنا هنا هو الإنشاء الطلبـي، وهو ما يستدعي مطلوباً غير حاصل في اعتقاد المتكلم وقت الطلب^(١)

الاستفهام لغة:

الفهم سرعة انتقال النفس من الأمور الخارجية إلى غيرها، وقيل: الفهم: تصور المعنى من اللفظ، وقيل: هيئة للنفس يتحقق بها ما يحسن، وفي أحكام الأدمي: الفهم: جودة الذهن من جهة تهيئه لاقتراض ما يرد عليه من المطالب، وهو فهم، كتفـ: سريع الفهم، واستفهمـي الشيء: طلب مني فهمـ فأفهمـته إياـه، وفهمـته تفهـيمـا: جعلـته يفهمـه^(٢).

الاستفهام اصطلاحاً:

الاستفهام: استعلام ما في ضمير المخاطب، وقيل: هو طلب حصول صورة الشيء في الذهن، فإن كانت تلك الصورة وقوع نسبة بين الشيئين، أو لا وقوعها، فحصولها هو التصديق، وإلا فهو التصور^(٣)، وقيل هو: "طلب

(١) البلاغة العربية، عبد الرحمن بن حسن حبـّـكة الميداني (ت ٤٢٥ هـ)، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، ط ١، ١٩٩٦ م، ج ١، ص ٢٢٨.

(٢) ناج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، وزارة الإرشاد والأباء في الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت، ١٩٦٥ م، ج ٣٣، ص ٢٤٤.

(٣) كتاب التعريفات، علي بن محمد الجرجاني (ت ٨١٦ هـ)، دار الكتب العلمية بيروت، ط ١، ١٩٨٣ م، ص ١٨.

معرفة اسم الشيء أو حقيقته أو عدده أو صفة لاحقة به^(٤)، أو هو: "استعلام ما في ضمير المخاطب، بطلب حصول صورة الشيء في الذهن تصوراً أو تصديقاً"^(٥)، وتحذر السكاكي عن قضية التصور والتصديق في موضوع الاستفهام، فقال: "والاستفهام لطلب حصول في الذهن، والمطلوب حصوله في الذهن إما أن يكون حكماً بشيء على شيء أو لا يكون، والأول هو التصديق، ويتمتع انفكاكه من تصور الطرفين، والثاني هو التصور، ولا يمتنع انفكاكه من التصديق"^(٦)، ويرى الزركشي أن الاستخار و هو طلب خبر ما ليس عندك بمعنى الاستفهام أي: طلب الفهم، ومنهم من فرق بينهما، بأن الاستخار ما سبق أولاً ولم يفهم حق الفهم؛ فإذا سألت عنه ثانياً كان استفهاماً^(٧)، فالمستفهم يخاطب آخر ليحصل عنده الفهم لقضية ما؛ تصوراً أو تصديقاً، وتحصر دلالة الاستفهام بهذا التعريف على الاستفهام الحقيقى، وهناك معنى آخر هو المعنى المجازي للاستفهام، ويحدث فيه عدول عن المعنى الحقيقى إلى المعنى المجازي، ولا شك أن المعنى المجازي للاستفهام هو الذي تظهر فيه الصور الجمالية، والأسرار البلاغية، ويهدف "منشئ الخطاب منه إلى الإقناع أو الامتناع، مع الحفاظ على نسيج البنية الأساسية للاستفهام"^(٨).

^(٤) موسوعة النحو والصرف والإعراب، د. إميل يعقوب، دار العلم للملايين، بيروت، ط١، ١٩٨٨، ص ٥١

^(٥) معجم مصطلحات أصول الفقه، هيثم هلال، دار الجيل، بيروت، ط١، ٢٠٠٣، ص ٢٦

^(٦) مفتاح العلوم، يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب (ت ٢٦٢)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ١٩٨٧م، ص ٣٠٣

^(٧) البرهان في علوم القرآن، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (ت ٧٩٤هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط١، ١٩٥٧م، ج ٢، ص ٣٢٦

^(٨) الأغراض البلاغية للاستفهام في سورة آل عمران: مقاربة أسلوبية، هلا مارتيني، وبين عيسى باطاهر، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية، يونيو ٢٠٢١م، المجلد ١٨ العدد ١، ص ٥٧٢-٥٩٨.

وإذا كان كذلك فإن المعنى المجازي تحف به كثير من الملابسات التي توجه معناه، و”وكثيرا ما يتولد من هذه الكلمات معان بمعونة قرائن الأحوال“^(٢)، والاستفهام أسلوب عربي دقيق المسلوك، يمكن المتكلم من التعبير عن خلجمات النفس وانفعالاتها، ويعبر به الإنسان عن أغراض عديدة ومعان جديدة، وتظهر فيه براعة المتكلم في مراعاة مقتضى الحال، وقد حفلت كتب البلاطين قدماً وحديثاً ببيان أهميته، وتفصيل أمره، ولذلك كثيراً ما تجد تفاوتاً بين البلاطين في فهم وتجويه بعض معانيه، والمتابع لهذا الأمر يجد أن ”البلاطين والنقد القديم قد أغنوا الأساليب البلاغية بنظرائهم الجمالية والفلسفية، ولا سيما ما يتعلق بالبلاغة القرآنية، ولما اختلفت تفسيراتهم لمعنى الشكل البلاغي أحياناً فإنهم أمدونا بتنوع لا نظير له من الفكر والفن في كل أسلوب من تلك الأساليب، فالوجدان الجمالي الحقيقي في كل أطيافه انبثق من الشكل دون ريب، ولكن عناصره لم تتقيد بعدهم بزمان ما أو مكان ما أو سبب ما... فالتدوين الذي مارسوه على الشكل انخرط في صميم التجربة الإبداعية؛ فاستمدوا منه العديد من الرؤى الفكرية والفنية التي لا يستطيع عامة الناس أن يستبطوها، وكانوا كلما انغمموا في الأسلوب البلاغي انغماساً صوفياً في النساق، واستغرقوا في عالمه الخاص كانوا يستخرجون لنا ضرورياً من الجمال الموحية بالصفاء والنقاء والبهاء... ومن ثم أكدوا أن الصورة اللغوية البلاغية ليست مجردة؛ بل هي صورة تعيش في عالم الحياة؛ وتستجيب على الدوام لكل انفعال ولكل فكر“^(٣)، وقد يظهر شيء من هذا الكلام في الجانب التطبيقي من هذا البحث، لأنني لاحظت أن بعض مواضع الاستفهام

(١) الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم، إبراهيم بن محمد بن عربشاه عصام الدين الحنفي (ت: ٩٤٣ هـ)، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت، ج ١، ص ٥٨٧

(٢) جمالية الخبر والإنشاء، د. حسين جمعة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ٢٠٠٥م،

في سورة يونس وقع فيها تفاوت نابع من تفاوت الفكر واختلاف التذوق، وقد سمي الجرجاني رحمة الله هذا الفن بالمعاني الثاني؛ لأنها تتوارى وتتذرّع خلف المعنى الظاهر، وفي تقديرني أن المعاني الثاني التي أشار إليها عالمنا الجليل عبد القاهر درجات ومراتب، تظهر أسرارها لمن كان تذوقه نابعاً من رؤية متكاملة للنص القرآني الذي توزعت فيه الموضوعات بسياقات مختلفة ومناسبات متعددة، وقد ورد الاستفهام في سورة يونس في ثلاثة وعشرين موضعًا، بأدوات متعددة، في سياقات مختلفة، تحتاج إلى أن نبحث فيها ونربط بينها وبين مقاصد السورة المباركة.

الموضع الأول: «أَكَانَ النَّاسُ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرَ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَّمَ صِدْقٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ»، يونس: ٢

جاء الاستفهام في هذه الآية بالهمزة، والهمزة أم باب الاستفهام، ويطلب بها التصور والتصديق^(٤)، ولفهم المعنى المجازي بأبعاده في هذه الآية؛ لا بد من وقفة مع سياقها ومعناها العام، فالناس المقصودون هنا هم كفار قريش الذين أنكروا نبوة محمد ﷺ ، وذكر كلمة الناس دون الكفار مفيد للتوصّل إلى نسبة عبارة (رجل منهم)، ولو قيل: الذين كفروا لما صحت تلك النسبة^(٥)، وهذا فيه من الحسن والجمال والحجّة والمنطق ودلائل النبوة ما فيه؛ ذلك أنّ مهداً ﷺ رجل منهم يعرفونه ويعرفون صدقه وأمانته وعفته وجميل خصاله وكريم فعاله، وشواهد القرآن الكريم حافلة بهذه المعاني التي تبين شرفه وتقييم الحجة على من كفر به بأنه منهم ويعرفونه حقاً، قال تعالى: «قُلْ إِنَّمَا أَعِظُّكُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُولُوا لِلَّهِ مَتَّنِي وَفَرَادِي ثُمَّ تَنفَكُرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ

(٤) أسلوب الاستفهام في القرآن غرضه وإعرابه، عبد الكريم محمود يوسف، مطبعة الشام، ط ١، ٢٠٠٠م، ص ٨

(٥) التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الكريم، د. عبد العظيم المطعني، مكتبة وهبة القاهرة، ط ٣، ٢٠٢٢م، ج ٢، ص ٣٥

لَكُمْ بَيْنَ يَدِيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ)، سبأ: ٤٦، فسماه صاحبهم لإقامة الحجة عليهم أنهم يعرفون فضله وصدقه، وإذا كان كذلك فإن الاستفهام هنا يفيد الإنكار عليهم، كيف يتعجبون من أمر هم يعرفون أنه واقع في مكانه ومصادف لأهله؟، قال أبو السعود: "الهمزة لإنكار تعجبهم ولتعجب السامعين منه لكونه في غير محله، والمراد بالناس كفار مكة وإنما عبر عنهم باسم الجنس من غير تعرض لكرهم مع أنه المدار لتعجبهم كما تعرض له في قوله عز وجل قال الكافرون.. الخ؛ لتحقيق ما فيه الشركة بينهم وبين رسول الله"^(١)

وقال ابن عاشور: "فالهمزة للاستفهام المستعمل في الإنكار، أي كيف يتعجبون من ذلك تعجب إحالة، وفائدة إدخال الاستفهام المستعمل في الإنكار على (كان) دون أن يقال: أعجب الناس، هي الدلالة على التعجب من تعجبهم المراد به إحالة الوحي إلى بشر، والمعنى: أحذث وتقرر فيهم التعجب من وحينا، لأن فعل الكون يشعر بالاستقرار والتمنك فإذا عبر به أشعر بأن هذا غير متوقع حصوله"^(٢).

وهذا الاستفهام في هذه الآية وفي هذا السياق يسهم بقوة في تحقيق مقصد إثبات نبوة ﷺ، وهو مقصد عظيم من مقاصد القرآن عموماً ومن مقاصد سورة يونس بصفة خاصة.

الموضع الثاني: قوله تعالى: «إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سَتَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدْبِرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذِلْكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ»، يونس: ٢،

(١) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى (ت ٩٨٢هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ت، ج ٤، ص ١١٦، وانظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوysi (ت ١٤٢٠هـ)، علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٥هـ، ج ٦، ص ٥٨.

(٢) التحرير والتنوير، ج ١١، ص ٨٣.

الاستفهام في قوله تعالى: ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾، يونس: ٣، وقد جاء بعد جملة عديدة فيها ما جاء مؤكداً، والخبر إذا جاء مؤكداً فهذا يدل على أن في الأمر تردد أو إنكار، وهنا يأتي للرد على المنكرين لقضية إرسال الله تعالى لمحمد ﷺ، ولذلك فإن الاستفهام هنا له مناسبة مع الاستفهام السابق، قال أبو حيان: "ومناسبة هذه لما قبلها؛ لأن من كان قادراً على إيجاد هذا الخلق العلوي والسفلي العظيمين وهو ربكم الناظر في مصالحكم، فلا يتعجب أن يبعث إلى خلقه من يحذر من مخالفته ويبشر على طاعته"^(٣)

وقد اختلفت كلمة المفسرين في معنى هذا الاستفهام، فقال أبو حيان: هو للحضور على التدبر والتفكير في الدلائل الدالة على ربوبيته^(٤)، وقال الشوكاني: هو للإنكار والتوبخ والترقير، لأن من له أدنى تذكر وأقل اعتبار يعلم بهذا ولا يخفى عليه^(٥)، وقال ابن عاشور: "جملة: أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ابتدائية للتقرير وهو غرض جديد، فلذلك لم تعطف، فالاستفهام إنكار؛ لأنقاء تذكرهم إذ أشركوا معه غيره ولم يتذكروا في أنه المنفرد بخلق العالم وبملكتها وبتدبر أحوالها"^(٦)

وهذا الاستفهام الإنكاري يأتي لتحقيق مقصد توحيد الله تعالى وإثبات الربوبية له، إذ يتضمن الإنكار على المشركين الذين كفروا مع وضوح الأدلة على قدرته وتدبره جل شأنه، وكلمة (تذكرون) في نهاية الآية تشير إلى أن قضية الإيمان بالله تعالى قضية راسخة في الفطرة الإنسانية، وهي التي جاءت

^(٣) البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (ت ٧٤٥ هـ)، تحقيق: صدقى محمد جميل، دار الفكر، بيروت، ١٤٢٠ هـ، ج ٢، ص ١١.

^(٤) المرجع السابق، ج ٢، ص ١٢

^(٥) فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت ١٤٥٠ هـ)، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، ط ١، ١٤١٤ هـ، ج ٢، ص ٤٨٢.

^(٦) التحرير والتنوير، ج ١١، ص ٨٩.

الإشارة إليها في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّهُمْ وَأَشَهَّهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلْسُنُهُمْ بِرِّيَّكُمْ قَالُوا بَلِّي شَهَدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كَانَ عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾، الأعراف: ١٧٢، فلذلك أوثر هنا دون (العلم تفكرون) للإشارة إلى أن الاستدلال على وحدانية الله تعالى قد تقرر في النفوس بالفطرة، وبما تقدم لهم من الدعوة والأدلة فيكفي في الاستدلال مجرد إخطار هذه الأدلة في البال^(٢).

الموضع الثالث: قوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوَّتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَذْرَكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِي كُمْ عُمُراً مِنْ قِبْلِهِ أَفَلَا تَقْعِلُونَ﴾، يونس: ١٦

الكلام هنا عن القرآن الكريم، وهو المتنو عليهم، والكلام أيضا عن رسول الله ﷺ الذي لبث فيهم عمرا قبل أن ينزل الوحي، ويرتبط الاستفهام بهذين الموضوعين ارتباطا واصحا وقويا، ومعنى الآية إجمالاً: "وإذا تلتى على أولئك المشركين آياتنا الواضحة المنزلة عليك يا محمد قالوا على سبيل العناد والحسد: أئت بقرآن آخر سوى هذا القرآن الذي تتلوه علينا، أو بدهله بأن تجعل مكان الآية التي فيها سب لآلهتنا، آية أخرى فيها مدح لها"^(٣)، والاستفهام إنكارا ينكر عليهم عدم التعلق في أمر وضحت دلائله وثبتت شواهدده.

فال المقترح الذي تقدمو به لا يقبله عاقل ولا يخرج من عاقل، قال الزمخشري: "لو شاء الله ما تلواته عليكم؛ يعني أن تلواته ليست إلا بمشيئة الله وإحداثه أمرا عجبيا خارجا عن العادات، وهو أن يخرج رجل أمي لم يتعلم ولم يستمع ولم يشاهد العلماء ساعة من عمره، ولا نشاً في بلد فيه علماء؛ فيقرأ عليهم كتابا فصيحا، يبهر كل كلام فصيح، ويعلو على كل منثور ومنظوم، مشحونا بعلوم من علوم الأصول والفروع، وأخبار مما كان وما يكون، ناطقا بالغيب التي لا يعلمها إلا الله، وقد بلغ بين ظهريانيكم أربعين سنة

(٢) المرجع السابق، ج ١١، ص ٨٩

(٣) التفسير الوسيط للقرآن الكريم، محمد سيد طنطاوي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط ١، ١٩٩٨ م، ج ٧، ص ٣٩.

تطلون على أحواله، ولا يخفى عليكم شيء من أسراره، وما سمعتم منه حرفاً من ذلك، ولا عرفه به أحد من أقرب الناس منه وأصدقهم به ولا أدراكم به ولا أعلمكم به على لساني^(٤).

فمن تدبر وتفكر في أمر محمد ﷺ؛ علم عقلاً أنه رسول من عند الله، فقد عاش بينهم أربعين سنة لا يتعلم ولا يقرأ، ولا يقول إلا الحق، ولا يطبع في شيء من دنياهم الفانية، ومن تدبر القرآن الكريم علم عقلاً أن هذا القرآن هوأمانة الله إلى رسوله ﷺ ليس له فيه إلا البلاغ، ومن نظر إلى كلامهم وتمعن فيه وجد أن الاستفهام الإنكاري يحقق مقصد إثبات نبوة وصدق محمد ﷺ، وإثبات أن القرآن الكريم من عند الله وحده.

الموضع الرابع: «وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضْرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هُؤُلَاءِ شُفَاعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَبْيَأُنَّ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ»،
يونس: ١٨

تصور الآية جرائم المشركين وتعديهم بعبادة دون الله، وادعاء أن ما يعبدون شفعاء عند الله، فرد الله عليهم بأسلوب الاستفهام الذي حمل الإنكار والتهكم والسخرية منهم، قال الزمخشري: "وهو إنباء بما ليس بالمعلوم لله، وإذا لم يكن معلوماً له وهو العالم الذات المحيط بجميع المعلومات، لم يكن شيئاً؛ لأن الشيء ما يعلم ويخبر عنه، فكان خبراً ليس له مخبر عنه، فإن قلت: كيف أنبأوا الله بذلك؟ قلت: هو تهم بهم وبما ادعوه من الحال الذي هو شفاعة الأصنام"^(١)

(٤) الكشاف عن حقائق غواصات التنزيل وعيون الأقوایل في وجوه التأویل، جار الله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري (ت ٥٣٨ هـ)، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، مكتبة العبيكان، الرياض، ط ١، ١٩٩٨ م، ج ٢، ص ١٢٢.

(١) الكشاف، ج ٣، ص ١٢٢

وقال أبو السعود: هذا تبكيت لهم^(٢)، وقال ابن عطية: "فأمر الله تعالى نبيه عليه السلام أن يقررهم ويوبخهم؛ أهم يعلمون الله بأنباء من السماوات والأرض لا يعلمها هو"^(٣)، وهكذا سارت كلمة المفسرين في توجيه هذا الاستفهام نحو معنى التوبيخ والتهكم والتباكي؛ لعظمة الجرم الذي ارتكبوه، وفي ذلك تحقيق وثبتت لمقصد عبادة الله والتوجه إليه وحده، ويؤيده أسلوب التذليل الذي ختمت به الآية الكريمة، «سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشَرِّكُونَ»، يونس: ١٨ الموضع الخامس: قوله تعالى: «قُلْ مَنْ يُرْقِكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْنَ يُمْلِكُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيَّ وَمَنْ يُدْبِرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَلَمَّا تَقُولُوا إِنَّا تَقُولُونَ»، يونس: ٣١

انطوت هذه الآية الكريمة على جملة من الاستفهامات، وبالتأمل فيها فإنها استفهامات تخطر على بال كل إنسان طلب الحق والإنصاف، فالرزق وحركة السمع والبصر ودورة الحياة وتدبیر الأمر؛ لا يمكن أن تتنظم إلا بأمر الخالق الواحد المدبر، وهذه الاستفهامات تحمل في طياتها برهان الخلق ودلاته على الخالق، قال ابن عاشور: "وهذه الجملة تنزل منزلة الاستدلال لقوله: «مَوَالِهِمُ الْحَقُّ»، يونس: ٣٠، لأنها برهان على أنه المستحق للولاية، فاحتاج على ذلك موهاب الرزق الذي به قوام الحياة، وبموهبة الحواس، وبنظام التناسل والتوالد الذي به بقاء الأنواع، وبتدبیر نظام العالم وتقدير المقدرات، فهذه كلها موهاب من الله، وهم كانوا يعلمون أن جميع ما ذكر لا يفعله إلا الله؛ إذ لم يكونوا ينسبون إلى أصنامهم هذه الأمور، فلا جرم أن كان المختص بها هو مستحق الولاية والإلهية، والاستفهام تقريري، وجاء الاستدلال

(٢) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج٤، ص ١٣٢

(٣) المحرر الوجيز، ج ٣، ص ١١١

بطريق الاستفهام والجواب؛ لأن ذلك في صورة الحوار، فيكون الدليل الحاصل به أوقع في نفوس السامعين^(٤)

أما الاستفهام في قوله تعالى: «أَفَلَا تَتَّقُونَ»، يونس: ٣١، فلإنكار، قال الألوسي: "الهمزة لإنكار عدم الاتقاء بمعنى إنكار الواقع كما في قوله: أتصرب أباك لا بمعنى إنكار الواقع كما في قوله: أضرب أبي؟ والفاء للعطف على مقدر ينسحب عليه النظم الكريم، أي أتعلمون ذلك فلا تتقون"^(٥) فمن غابت عن إدراكه كل هذه الأدلة البينة والبراهين الساطعة الدالة على قدرة الحق تعالى وتدبّره، حري به أن ينكر عليه، والإنكار يأتي في سياق تثبيت ربوبية الحق تعالى وقدرته، وهو مقصد من مقاصد السورة الأساسية.

الموضع السادس: قوله تعالى: «فَذِكْرُمُ اللَّهِ رَبِّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَإِنَّ

تُرْكُوفُونَ»، يونس: ٣٢

قال الزمخشري: "يعنى أن الحق والضلال لا واسطة بينهما، فمن تخطى الحق وقع في الضلال، فأنى تصرفون عن الحق إلى الضلال، وعن التوحيد إلى الشرك، وعن السعادة إلى الشقاء؟"^(٦)، إنّ ما ذكرته الآيات السابقة في حق الله تعالى يؤكد أن لهذا الكون خالقاً ومديراً، وهو الله جل في علاه، ذلك هو الحق الذي لا ينبغي لأي إنسان أن يكابر في الإيمان به، بل عليه أن يذعن ويسلم له، فالآلية فيها استفهامان، الأول إنكاري، قال أبو السعود: "وإظهار الحق إما لأن المراد به غير الأول، وإما لزيادة التقرير ومراعاة

(٤) التحرير والتتوير، ج ١١، ١، ص ١٥٥

(٥) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (ت ١٢٧٠ هـ)، تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١،

١٤١٥ هـ، ج ٦، ص ١٠٥

(٦) الكشاف، ج ٣، ص ١٣٥

كمال المقابلة بينه وبين الضلال، والاستفهام إنكاري بمعنى إنكار الواقع ونفيه، أي ليس غير الحق إلا الضلال الذي لا يختاره أحد^(٢) والكلام في (ماذا) يحتاج إلى تفصيل، لأن من علماء النحو من يقول: إن "(ذا)" في (ماذا) مركبة تركيباً مرجياً مع (ما)، فهما اسم واحد ذو جزأين، كـ(من ذا)، ويحتمل أن تكون (ذا) اسم موصول وأن تكون مركبة مع من أو ما تركيباً مرجياً نحو من ذا رأيت؟، وماذا أكلت؟ ولك في هذه الحالة حرية الاختيار فتجعل من أو ما وحدهما اسم الاستفهام فتكون ذا اسم موصول، أو تجعل من ذا مركبة وماذا مركبة فلا يكون ثمة اسم موصول^(٣)، وقال ابن عاشور: "وـ(ماذا) مرَكَبٌ من (ما) الاستفهامية وـ(ذا) الذي هو اسم إشارة، وهو يقع بعد (ما) الاستفهامية كثيراً، وأحسن الوجوه أنه بعد الاستفهام مزيد لمجرد التأكيد"^(٤)

وقد اختصت ذا "من بين سائر أسماء الإشارة بأنها تستعمل موصولة وتكون مثل ما في أنها تستعمل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفرداً كان أو مثني أو مجموعاً فنقول: من ذا عندك وماذا عندك سواء كان ما عنده مفرداً مذكراً أو غيره، وشرط استعمالها موصولة أن تكون مسبوقة بـما أو من الاستفهاميين"^(٥)

ويرجح ابن عاشور أن الاستفهام هنا في معنى النفي، ولذلك وقع بعده الاستثناء في قوله: إلا الضلال، فالمعنى: ما الذي يكون إثر انتقاء الحق، ولما

(٢) إرشاد العقل السليم، ج ٤، ص ١٤٢، وانظر: الهدامة إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه، ج ٥، ص ٢٦٣.

(٣) نحو اللغة العربية، د. محمد النادري، المكتبة العصرية، بيروت، ط ٢، ١٩٩٧م، ص ٩٢٩.

(٤) التحرير والتتوير، ج ١١، ص ١٥٨.

(٥) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهمданى المصرى (المتوفى: ٧٦٩هـ)، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، دار التراث، القاهرة، دار مصر للطباعة، سعيد جودة السحار وشركاه، ط ٢٠، ١٩٨٠، ج ١، ص ١٥٢.

كان الاستفهام ليس على حقيقته؛ لأنَّه لا تردد في المستفهم عنه، تعينُ أنَّه إنكار وإبطال؛ فلذا وقع الاستثناء منه بقوله (إلا الضلال)، فالمعنى لا يكون إثر انتفاء الحق إلا الضلال إذ لا واسطة بينهما، فلما كان الله هو الرب الحق تعين أن غيره مما نسبت إليه الإلهية باطل، وعبر عن الباطل بالضلال لأنَّ الضلال أشنع أنواع الباطل^(٦)

وهذا الاستفهام يثبت قضية أساسية هي قضية أنَّ الله هو الحق وما سواه هو الباطل، وقد جاءت هذه المعانى في سور آخرى بأسلوب آخر، قال تعالى: «ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ»، الحج: ٦٢، فهنا جاءت الآيات بأسلوب الخبر المؤكَّد، وهو أسلوب مطرد في سورة الحج.

وفي الآية استفهام آخر هو قوله تعالى: «فَذِلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَإِنَّى تُصْرِفُونَ»، يومنس: ٣٢، (أنى) تأتي بمعنى كيف قوله تعالى: «أَنَّى لَكِ هَذَا»، مريم، ٣٧، ومعناه: من أين لك هذا، وقد يجازى بها وتكون بمعنى من أين نحو قوله تعالى: «أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدًا»، الأنعام: ١٠١، والمعنيان متقاربان يجوز أن يتأنَّ كل واحد منهما للآخر، قال الكميـت:

أنى ومن أين آبك الطرب ... من حيث لا صبوة ولا ريب^(١)
وقال الزمخشري: «(كيف) جار مجرى الظروف، ومعناه السؤال عن الحال، تقول: كيف زيد؟ أي على أي حال هو، وفي معناه أنى، قال الله تعالى: «فَاتَّوَا حَرَثَكُمْ أَنَّى شِئْمُ»، البقرة: ٢٢٣»^(٢)

(١) التحرير والتقوير، ج ١١، ص ١٥٩

(٢) حروف المعانى والصفات، عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجي، أبو القاسم (ت ٢٣٣ھـ)، تحقيق: علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٩٨٤م، ص ٦١

وزاد ابن عاشور أنها قد تكون للاستفهام عن المكان، قال: "و(فأنى) استفهام عن المكان، أي إلى مكان تصرفكم عقولكم، وهو مكان اعتباري، أي أنكم في ضلال وعمامية كمن ضل عن الطريق ولا يجد إلا من ينعت له طريقة غير موصولة فهو يصرف من ضلال إلى ضلال"^(٣).

والاستفهام في هذا الجزء من الآية للإنكار، قال أبو السعود: "استفهام إنكارى، بمعنى إنكار الواقع واستبعاده والتعجب منه، وفيه من المبالغة ما ليس في توجيه الإنكار إلى نفس الفعل؛ لأن كل موجود لا بد من أن يكون وجوده على حال من الأحوال قطعاً، فإذا انتفى جميع أحوال وجوده فقد انتفى وجوده على الطريق البرهانى كما مر مراراً، والفاء لترتيب الإنكار على ما قبله؛ أي كيف تصرفون من الحق الذي لا محيد عنه وهو التوحيد إلى الضلال عن السبيل المستبين وهو الإشراك وعبادة الأصنام، أو من عبادة ربكم الحق الثابت ربوبيته إلى عبادة الباطل الذي سمعتم ضلاله وضياعه في الآخرة، وفي إثارة صيغة المبني للمفعول إذن بأن الانصراف من الحق إلى الضلال مما لا يصدر عن العاقل بإرادته؛ وإنما يقع عند وقوعه بالقصر من جهة صارف خارجي"^(٤)

إن أسلوب الاستفهام في بعض السياقات قد يأتي محملاً بالحجج والبراهين العقلية والمنطقية التي من خلالها يبرز دور مكانة العقل في ترسیخ وثبتت مبادئ الإيمان، وواضح دور الاستفهام هنا في ثبات هذا المعنى الذي يبرز القضية في معادلة لا مجال فيها للمغالطة وتشويش الحقائق، لأن دلالته على الإفحام دلالة برهانية قاطعة، لأن الحق والضلال أي الباطل لا واسطة

^(١) المفصل في صنعة الإعراب، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (ت ٥٣٨)، تحقيق: الدكتور: علي بو ملحم، مكتبة الهلال، بيروت، ط ١، ١٩٩٣م، ص ٢١٧

^(٢) التحرير والتווير، ج ١١، ص ١٥٩

^(٣) إرشاد العقل السليم، ج ٤، ص ١٤٢

بينهما، فإما الحق وهو ما عليه الموحدون، وإما البطل وهو ما عليه المشركون^(١)

الموضع السابع: «قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ قُلْ اللَّهُ يَبْدَا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ فَإِنَّى تُؤْفَكُونَ»، يونس: ٣٤.

الاستفهام في الآية في موضوعين الأول: هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، والثاني: فإنى تؤفكون.

وفي الأول "الاحتجاج آخر على حقيقة التوحيد وبطلان الإشراك، ولم يعطف إيزانا باستقلاله في إثبات المطلوب، والسؤال للتبكيت والإلزام"^(٢)، و(أنى) في الاستفهام الثاني بمعنى كيف، والمعنى: كيف تتغلبون من الحق إلى الباطل؟ والمراد من السؤال "التعجب منهم في الذهاب عن هذا الأمر الواضح الذي دعاهم الهوى والتقليد أو الشبهة الضعيفة إلى مخالفته، لأن الإخبار عن كون الأوثان آلهة كذب وإفك، والاشغال بعبادتها مع أنها لا تستحق هذه العبادة يشبه الإلحاد".^(٣)

والاستفهام في الموضوعين يقوى حقيقة الإيمان بالله وأن وحده القادر على بدء الخلق وإعادتهم يوم القيمة، وهو مقصد من مقاصد السورة.

الموضع الثامن: «قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يَتَّبِعَ أَمْنَ لَا يَهْدِي إِلَى أَنْ يَهْدِي فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ»، يونس: ٣٥

في الآية الكريمة عدد من الاستفهامات؛ الأول: هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟، والشرك من أكبر الآثام التي وقع فيها القوم، إذا غيبوا عقولهم واكتفوا بتقليد الآباء في هذا الأمر، والاستفهام موجه لهؤلاء

(١) التفسير البلاغي للقرآن الكريم، ج ٢، ص ٤٧

(٢) روح المعاني، ج ٢، ١٠٦

(٣) مفاتيح الغيب، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الملقب بفخر الدين الرازي (ت ٦٠٦هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ٣، ١٤٢٠هـ، ج ١٧، ص ٢٤٩.

المشركين، ومعنى (يهدي إلى الحق) "أي بوجه من الوجوه؛ فإن أدنى مراتب العبودية هداية العبود لعبدته إلى ما فيه صلاح أمرهم، وأما تعين طريق الهدایة وتخصيصه بنصب الحجج وإرسال الرسل والتوفيق للنظر والتدبر كما قيل؛ فمُخلٌّ بما يقتضيه المقام من كمال التبكيت والإلزام؛ فإن العجز عن الهدایة على وجه خاص لا يستلزم العجز عن مطلق الهدایة".^(٤)، ويتبين من هذا أن الاستفهام إنكارٍ يتضمن معنى التبكيت، وفيه تأكيد على قصر أمر الهدایة على الله وحده، وقد أوضح عنه في جواب الاستفهام بقوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ﴾، يونس: ٣٥.

والاستفهام الثاني في الآية في قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْنَ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهُدَى﴾، يونس: ٣٥، وفيه تقرير وتأكيد على أن الله تعالى هو الذي يهدي من يشاء وهو أحق أن يتبع، وأن الشركاء لا يملكون هداية، فهو إذا استفهام تقريري، "وأ فعل التفضيل ليست على ظاهرها بل هي بمعنى حقيق، وأوثرت لفظاً لما فيها من نفي المساواة المقتضي لنفي الإشراك أصلاً بمعونة المقام، (لا يهدي إلّا أَنْ يُهُدَى)، كنافية عن معبدات المشركين من الجن والإنس والملائكة، ونفي القدرة عن هذه الشرائح المدركة؛ يستلزم نفيها بالطريق البرهاني عن ما عبده من صور وأشكال جمادية وحيوانية"^(١)

وهناك استفهام آخر في الآية وهو قوله تعالى: ﴿فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾، يونس: ٣٥، قال ابن عاشور: "وقول العرب: ما لك؟ ونحوه استفهام يعامل معاملة الاستفهام في حقيقته ومجازه"^(٢)، وعلى هذا فيمكن أن

(٤) إرشاد العقل السليم، ج ٤، ص ١٤٣.

(١) التفسير البلاغي، ج ٢، ص ٥٣

(٢) التحرير والتنوير، ج ١١، ص ١٦٤

يكون: "(ما لكم) كلام تام، كأنه قيل لهم: أي شيء لكم في عبادة الأوثان"^(٣)، ولكن الغالب في هذا النوع من الاستفهام أن يأتي بعده حال، وقد لخص أبو حيان معنى الاستفهامين فقال: "فما لكم: استفهام معناه: التعجب والإنكار أي: أي شيء لكم في اتخاذ هؤلاء الشركاء، إذ كانوا عاجزين عن هداية أنفسهم، فكيف يمكن أن يهدوا غيرهم؟ كيف تحكمون استفهام آخر أي: كيف تحكمون بالباطل و يجعلون الله أنداداً وشركاء؟ وهاتان جملتان أنكر في الأولى، وتعجب من اتباعهم من لا يهدي ولا يهتدي، وأنكر في الثاني حكمهم بالباطل وتسوية الأصنام برب العالمين"^(٤).

وقال الشوكاني: "هذا تعجب من حالهم باستفهامين متوالين أي: أي شيء لكم؟ كيف تحكمون باتخاذ هؤلاء شركاء الله؟، وكلا الاستفهامين للتقرير والتوبيخ"^(٥)

والآية محملة بهذه الاستفهامات وفيها الإنكار عليهم والتقرير والتوبيخ لأجل إظهار الخلل العقلي والجمود الفكري الذي وقعوا فيه، وفيها تثبيت مقصد التوحيد والإيمان الذي تظهره السورة المباركة من خلال هذه الاستفهامات قضية واضحة البرهان قوية البيان.

الموضع التاسع: **﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَاتَّوْا سُورَةً مِثْلَهِ وَادْعُوا مَنْ دُونَ اللَّهِ إِنْ كُتُمْ صَادِقِينَ﴾**، يونس: ٣٨.

تحدث هذه الآية عن القرآن الكريم، وعن افتراءات المشركين حوله، وزعمهم أن محمدًا ﷺ افتراء من دون الله، ومن هذه الناحية يمكننا أن نقول إن الآية تتحدث عن القرآن وعن رسول الله ﷺ ، لأن إثبات نبوة محمد ﷺ تؤكد

^(٣) معاني القرآن وإعرابه، إبراهيم بن السري، أبو إسحاق الزجاج (ت ٣١١ هـ)، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، ط١، ١٩٨٨م، ج٣، ص٢٠.

^(٤) البحر المحيط، ج١، ص٥٦

^(٥) فتح القيدير، ج٢، ص٥٠٦

صدقية القرآن الكريم، وصدقية القرآن تؤكد نبوته ﷺ، فالأمران متداخلان، وقد عرض الأمر بأسلوب الاستفهام ب (أم)، و"لا يكون الكلام بها إلا استفهاماً، ويقع الكلام بها في الاستفهام على وجهين: على معنى أيهما وأيهم، وعلى أن يكون الاستفهام الآخر منقطعاً من الأول"(^١).

وللمفسرين كلام جميل حول هذا الاستفهام ومعناه، قال أبو السعود: «أم يقولون افتراء» أي: بل أ يقولون: افتراء محمد ﷺ والهمزة لإنكار الواقع واستبعاده^(٢)، وقال الألوسي: «أم منقطعة وهي مقدرة بـ«بل» والهمزة عند سيبويه والجمهور، أي بل يقولون، وبـ«بل» انتقالية والهمزة لـ«إنكار الواقع واستبعاده»، أي ما كان ينبغي ذلك، وجوز أن تكون للتقرير لإلزام الحجة، والمعنيان على ما قيل متقاربان، وقيل: إن أم متصلة ومعادلها مقدر، أي أتفرون به أم تقولون افتراء وقيل: هي استفهامية بمعنى الهمزة وقيل: عاطفة بمعنى الواو، والصحيح الأول^(٣).

ومعنى الإنكار في الآية قوي وواضح، ويظهر مقصد السورة المباركة في إثبات نبوة محمد ﷺ، وأن هذا القرآن هو معجزته التي من الله بها عليه، كما قال تعالى: «وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ»، الحجر: ٨٧، كما يؤكد من جانب آخر على صدق رسول الله عليه وسلم وأنه لا يفترى الكذب، ويؤكد هذه المعاني ما جاء في الآيات التي تلي هذه الآية.

الموضع العاشر والحادي عشر: «وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْمَعُونَ إِلَيْكَ أَفَإِنَّمَا تُسْمِعُ الصُّمُّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ * وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَإِنَّمَا تَهْدِي الْعُمَيْرَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُصِرُّونَ»، يونس: ٤٢-٤٣

(١) الكتاب، عمرو بن عثمان الملقب سيبويه (ت ١٨٠ هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ٣، ١٩٨٨م، ج ٣، ص ١٦٩.

(٢) إرشاد العقل السليم، ج ٤، ص ١٤٦

(٣) روح المعاني، ج ٢، ص ١١١

تحدث الآيات عن حال المشركين مع رسول الله ﷺ، فمنهم من أتيح له الاستماع إليه، ومنهم من أتيح له النظر في أحواله وتصرفاته، وكلا الأمرين سبب من أسباب التعرف على حقيقة رسول الله ﷺ وما كان عليه من الأخلاق الحسنة والمنطق الجميل، ومن ثم سبب للهداية والإيمان به، ولكنهم مع ذلك لم يهتدوا ولم يصدقوا، فأصبح حال من يستمع إليه حال الأصم الذي لم يسمع وبالتالي لا يعقل، وأصبح حال من ينظر إليه ولا يهتدي حال الأعمى الذي لا يبصر، وقبل أن ندخل في تحليل الاستفهامين نورد كلاماً نفيساً لأبي حيان قال فيه: "والمقصود من الآيتين إعلامه عليه السلام بأن هؤلاء الكفار قد انتهوا في النفرة والعداوة والبغض الشديد في رتبة من لا ينفع فيه علاج البئة، لأن من كان أصم وأعمى فقد البصيرة لا يمكن ذلك أن يقف على محسن الكلام وما انطوى عليه من الإعجاز، ولا يمكن هذا أن يرى ما أجرى الله على يدي رسوله من الخوارق، فقد أليس من هداية هؤلاء" (٢).

وتفاوتت كلمة المفسرين في هذين الاستفهامين؛ فمنهم من قال: الاستفهام إنكاري (٣)، "وكون الاستفهام في الآيتين للإنكار بناء على تنزيل المخاطب ﷺ منزلة من رأى نفسه قادراً على إقناعهم وهدايتهم" (٤)، ولكن النظم القرآني وسياق الآيات لا يقبل هذا، ولذلك نحا ابن عاشور منحى آخر في فهم الاستفهام؛ فقال: "وهذا الاستفهام مستعملان في التعجب من حالهم إذ يستمعون إلى دعوة النبي ﷺ ولا يعقلونها، وإذا ينظرون أعماله وسيرته ولا

(١) البحر المحيط، ج ٦، ص ٦٣

(٢) فتح القيدير، ج ٢، س ٢٠٩، وانظر إرشاد العقل السليم، ج ٤، ص ١٤٨، ونظم الدرر، ج ٩، ص

يهتدون بها، فليس في هذين الاستفهامين معنى الإنكار على محاولة النبي إبلاغهم وهم ينبو عن ذلك^(٥).

وأرى أن رأي ابن عاشور في فهمه لهذا الاستفهام هو الأصوب والملائم للسياق ولمقاصد السورة التي من أبرزها بيان شواهد النبوة ودلائل الرسالة، وما يؤكد ما ذهبنا إليه أن لهاتين الآتين نظائر في القرآن الكريم، ومن ذلك آية الأعراف التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: ﴿وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبَصِّرُونَ﴾، الأعراف: ١٩٨، وذهب كثير من المفسرين بعيداً في فهم هذه الآية؛ فبعضهم حملها على الأصنام، وبعضهم تردد بين القولين، أعني القول بأنها في المشركين والقول بأنها في الأصنام، قال الشوكاني: "والمراد الأصنام إنهم يشبهون الناظرين، ولا أعين لهم يبصرون بها، قيل: كانوا يجعلون للأصنام أعيناً من جواهر مصنوعة، فكانوا بذلك في هيئة الناظرين ولا يبصرون، وقيل: المراد بذلك المشركون، أخبر الله عنهم بأنهم لا يبصرون حين لم ينتفعوا بأبصارهم، وإن أبصروا بها غير ما فيه نفعهم"^(١) وقال ابن جزي: "إن كان هذا من وصف الأصنام، فقوله: ينظرون مجاز، قوله: لا يبصرون حقيقة، لأن لهم صورة الأعين وهم لا يرون بها شيئاً، وإن كان من وصف الكفار فينظرون حقيقة ولا يبصرون مجازاً على وجه المبالغة كما وصفهم بأنهم لا يسمعون"^(٢).

ولكن من تدبر السياق والمقام يظهر له أنها في المشركين الذين فوتوا على أنفسهم نعمة الهدایة بعد أن أنعم الله عليهم برؤية رسول الله ﷺ والاستماع

^(٥) التحرير والتبيير، ج ١١، ص ١٧٨

^(١) فتح القدير، ج ٢، ص ٣١٧

^(٢) التسهيل لعلوم التنزيل، أبو القاسم، محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي الغرناطي (ت ٦٤١ھـ)، تحقيق: الدكتور عبد الله الخالدي، شركة دار الأرقام بن أبي الأرقام، بيروت، ط ١، ١٤١٦ھـ، ج ١، ص ٣١٧.

إلى حديثه وإلى القرآن الكريم، قال الألوسي: "وترى المشركين ناظرين إليك والحال أنهم لا يبصرونك كما أنت عليه، أو لا يبصرون الحجة كما قال السدي ومجاهد، ونقل عن الحسن أن الخطاب في ﴿وَإِنْ تَدْعُوهُمْ﴾ للمؤمنين، على أن التعليل قد تم عند قوله سبحانه وتعالى: ﴿يُنَصْرُونَ﴾، الأعراف: ١٩٧، أي: وإن تدعوا أيها المؤمنون المشركين إلى الإسلام لا يلتفتوا إليكم ولا يقبلوا منكم، وعلى هذا يحسن تفسير السماع بالقبول، وجعل ﴿وَتَرَاهُمْ﴾ خطاباً لسيد المخاطبين بطريق التجريد، وفي الكلام تتبّيه على أن ما فيه عليه الصلاة والسلام من شواهد النبوة ودلائل الرسالة من الجلاء بحيث لا يكاد يخفى على الناظرين^(٣).

وقال أبو حيان: "وقال مجاهد والحسن والسدي: الضمير المنصوب في ﴿وَإِنْ تَدْعُوهُمْ﴾ يعود على الكفار، ووصفهم بأنهم لا يسمعون ولا يبصرون؛ إذ لم يتحصل لهم عن الاستماع والنظر فائدة، ولا حصلوا منه بطائل، وهذا تأويل حسن، ويكون إثبات النظر حقيقة لا مجازاً، ويحسن هذا التأويل الآية بعد هذه إذ في آخرها: ﴿وَأَغْرِضُ عَنِ الْحَاجِلِينَ﴾: الأعراف: ١٩٩، أي الذين من شأنهم أن تدعوهם لا يسمعوا وينظرون إليك وهم لا يبصرون، ف تكون مرتبة على العلة الموجبة لذلك وهي الجهل^(٤).

ولقد أطلت النفس في هذه الآية لأنها تؤكّد ما ذهب إليه ابن عاشور رحمة الله، على الرغم من أنه فات عليه ما فات إخوانه من المفسرين في فهم آية الأعراف، والاستفهام بهذا التصور والدلالة يصب بقوّة في بيان دلائل النبوة الذي هو مقصد أساس في السورة المباركة.

الموضع الثاني عشر: ﴿وَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾، يونس: ٤٨

^(٣) روح المعاني، ج ٥، ص ١٣٧.

^(٤) البحر المحيط، ج ٥، ص ٢٥٥.

تصور الآية وتحكي ما ي قوله المشركون استعجالا للعذاب الذي ينكرونه ولا يؤمنون به، والاستفهام منهم على وجه الإنكار، قال الزمخشري: "مَتى هَذَا الْوَعْدُ استعجال لما وعدوا من العذاب استبعادا له"^(٥)، وهذا الإنكار منهم تم الرد عليه في الآيات التالية له، وستأتي استفهامات أخرى لها تعلق به نعرضها في موضعها.

الموضع الثالث عشر: «قُلْ أَرَيْتُمْ إِنْ أَنَّكُمْ عَذَابَهُ بَيَّنًا أَوْ هَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرُمُونَ»، يونس: ٥٠

هذا واحد من الأوجبة التي تكفل بها القرآن للرد على سؤالهم الوارد في الاستفهام الذي عرض سابقا، "وحاصل هذا الجواب؛ إن فدر حصول ما سألتكم تعين وقته ونزول كسف من السماء بكم أو نحوه؛ ماذا يحصل من فائدة لكم في طلب تعجيل حصوله؟ إذ لا تخلون عن أن تكونوا تزعمون أنكم تؤمنون حينئذ بذلك باطل؛ لأن العذاب يعاجلكم بالهلاك فلا يحصل إيمانكم".^(٦)

والاستفهام ب (رأيت) فيه معنى أخبروني^(٧)، وقال بعض المعاصرین: إن الاستفهام ب (رأيت) يراد به استحضار صورة ما دخلت عليه هذه العبارة في الذهن؛ ليحكم بها وهي حاضرة ماثلة في المشاعر، لتهويل تلك الصورة وغرابتها، سواء كانت الرؤية بصرية او علمية^(٨)، وقال غيره: "كلمة أرأيت تستعمل في القرآن للتبيه والمحث على الرؤية والتأمل، فهو استفهام للتبيه مؤداه أرأيت كذا أو عرفته؟ إن لم تكن أبصرته أو عرفته فانظره وتأمله وأخبرني عنه، ولما كانت الرؤية للشيء سبباً لمعرفته وللإخبار

^(٥) الكشاف، ج ٣، ص ١٤٨

^(٦) التحرير والتقوير، ج ١١، ص ١٩١.

^(٧) الكتاب، سيبويه، ج ١، ص ٢٣٩

^(٨) التفسير البلاغي، ج ٢، ص ٦٣

عنه، أطلق السبب وأريد المسبب فهو مجاز مرسل علاقته السببية والمبينة^(٤).

والاستفهام بـ(أرأيت) للإنكار، "والجملة الشرطية متعلقة بـ (أرأيْتُ)، والمعنى: أخبروني إن أتاكم عذابه تعالى أي شيء تستعجلون منه سبحانه، والشيء لا يمكن استعجاله بعد إتيانه، المراد به المبالغة في إنكار استعجاله بإخراجه من حيز الإمكان، وتزيله في الاستحالة منزلة استعجاله بعد إتيانه بناء على تنزيل تقرير إتيانه ودنوه منزلة إتيانه حقيقة، كما أشير إليه، وهذا الإنكار بمنزلة النهي في قوله عز وعلا: ﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْعَجُلُوهُ﴾، النحل: ١، خلا أن التزيل هناك صريح وهذا ضمني، كما في قول من قال لغريميه الذي يتقاضاه حقه: أرأيت إن أعطيتك حقك فماذا تطلب مني؟ يريد المبالغة في إنكار التقاضي بنظمه في سلك التقاضي بعد الإعطاء بناء على تنزيل تقريره منزلة نفسه^(٥).

وفي الآية استفهام آخر هو قوله تعالى: «مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ»، يونس: ٥٠، والاستفهام فيه للإنكار، "ووجه الإنكار عليهم في استعجالهم؛ أن العذاب مكروره تتفر منه القلوب وتأباء الطبائع؛ فما المقتضى لاستعجالهم له؟"^(٦)، وفيه أيضاً معنى النفي، وتأتي هذه الاستفهامات في سياق الرد على قولهم الذي حakah القرآن الكريم في الآية السابقة.

الموضع الرابع عشر: ﴿إِنَّمَا وَقَعَ أَمْنُهُ بِهِ الآنَ وَقَدْ كُنْتُ بِهِ تَسْعَجُلُونَ﴾، يونس:

.٥١

(٤) التفسير الوسيط للقرآن الكريم، محمد سيد طنطاوي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط١، ١٩٩٧-١٩٩٨م، ج٧، ص٨٢.

(٥) إرشاد العقل السليم، ج٤، ص١٥٣.

(٦) فتح الديبر، ج٢، ص٦١٣.

والاستفهام بالهمزة "لِإِنْكَارِ إِيمَانِهِمْ" حيث لا ينفع الإيمان، وذلك بعد نزول العذاب، وهو يتضمن معنى التهويل عليهم وتفظيع ما فعلوه في غير وقته مع تركهم له في وقته الذي يحصل به النفع والدفع^(١)، والاستفهام في قوله تعالى: ﴿الآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ﴾، يوٌس: ٥١، للتوبيخ^(٢)، وكل هذه الردود التي جاء بها القرآن الكريم للرد على إنكارهم العذاب؛ تأتي في سياق إثبات وقوعه وقربه، وبيان سفههم وحماقتهم وقلة عقولهم، وكل ذلك جاء تحته من النكات البلاغية الكثيرة.

الموضع الخامس عشر: ﴿ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخَلِيلِ هُلْ تُجَزَّوُنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾، يوٌس: ٥٢.

الاستفهام بـ(هل) في الآية يفيد التقرير، والأسلوب هنا أسلوب القصر، وهو قصر موصوف على صفة، ومعلوم أن من فوائد أسلوب القصر التقرير والتأكيد، أي: هذا الجزء بسبب كفركم وأعمالكم، ومنها الاستهزاء والسخرية المضمن في قولهم الذي سيقت من أجله هذه الردود.

الموضع السادس عشر: ﴿وَيَسْتَبِّنُوكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌ وَمَا أَنْتُ بِمُعْجِزٍ﴾، يوٌس: ٥٣.

الاستفهام بالهمزة وارد من الكفار على سبيل الإنكار والسخرية، وهذا القول معطوف على قولهم السابق حينما استجلوا العذاب، ولأن هذا السؤال يشي بشيء من الجد في ظاهره مع ما يحمله من إشارات الاستهزاء والسخرية؛ جاء الرد في القول المأمور به رسول الله ﷺ متضمنا جوابا قويا مؤكدا، ولابن عاشور كلام جميل في الرد على علي هذا الاستفهام قال فيه: "ولذلك اشتمل الجواب المأمور به على مراعاة الحالتين؛ فاعتبر أولا ظاهر

^(١) المرجع السابق، ج ٢، ص ٦١٣.

^(٢) فتح القيدير، ج ٢، ص ٦١٣.

حال سؤالهم فأجيبوا على طريقة الأسلوب الحكيم بحمل كلامهم على خلاف مرادهم تتبّعها على أن الأولى بهم سؤال الاسترشاد تغليطاً لهم واغتناماً لفرصة الإرشاد بناءً على ظاهر حال سؤالهم، ولذلك أكّد الجواب بالتوكيد اللفظي إذ جمع بين حرف (إي) وهو حرف جواب يتحقق به المسئول عنه، وبين الجملة الدالة على ما دل عليه حرف الجواب، وبالقسم، و(إن)، ولام الابتداء، وكلها مؤكّدات، والاعتبار الثاني اعتبار قصدهم من استفهمهم فأجيبوا بقوله: ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمَعْجِزَيْنِ﴾ . فجملة: (وما أنتم بمعجزتين) معطوفة على جملة جواب القسم فمضمونها من المقسم عليه، ولما كان المقسم عليه جواباً عن استفهمهم كان مضمون (وما أنتم بمعجزتين) جواباً عن الاستفهام أيضاً باعتبار ما أضمروه من التكذيب، أي هو واقع وأنتم مصابون به غير مفلتين منه﴾^(٢).

وبين أثر الجواب على هذا الاستفهام الصادر منهم إنكاراً واستهزاءً وسخرية؛ في بيان حقيقة ما جاء به رسول الله ﷺ من الدعوة للإيمان وما يستلزمها هذا الإيمان، وكل هذا يسير في اتجاه تحقيق مقاصد السورة وتثبيت معانيها، لأنك تلاحظ الحجج القوية والأسباب المتنوعة التي أفحّم القرآن من خلالها هؤلاء المشركين ودحض حجتهم وأباطيلهم.

الموضع السابع عشر: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلَالاً قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ نَقْرُونَ﴾، يونس: ٥٩.

قبل الخوض في الاستفهام الوارد في الآية ودلائله، يجدر بنا أن نقف عند تعلق هذه الآية بما قبلها، لأنّ هذا يفيد جداً في فهم الاستفهام الوارد فيها وعلاقته بمقاصد السورة، وللرازي كلام نفيس حول تعلق الآية بما قبلها خلاصته أن المقصود من هذا الكلام ذكر طريق ثالث في إثبات النبوة، قال رحمة الله: "ونتقريره أنه عليه الصلاة والسلام قال للقوم: إنكم تحكمون بحل

^(٢) التحرير والتنوير، ج ١١، ص ١٩٦.

بعض الأشياء وحرمة بعضها، فهذا الحكم نقولونه على سبيل الافتراء على الله تعالى، أو تعلمون أنه حكم الله به؟ والأول طريق باطل بالاتفاق، فلم يبق إلا الثاني، ثم من المعلوم أنه تعالى ما خاطبكم به من غير واسطة، ولما بطل هذا، ثبت أن هذه الأحكام إنما وصلت إليكم بقول رسول الله إليكم، ونبي بعثه الله إليكم، وحاصل الكلام أن حكمهم بحل بعض الأشياء وحرمة بعضها مع اشتراك الكل في الصفات المحسوسة والمنافع المحسوسة، يدل على اعترافكم بصحة النبوة والرسالة، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يمكنكم أن تبالغوا هذه المبالغات العظيمة في إنكار النبوة والرسالة، وحمل الآية على هذا الوجه الذي ذكرته طريق حسن معقول، الطريق الثاني: في حسن تعلق هذه الآية بما قبلها هو أنه عليه الصلاة والسلام، لما ذكر الدلائل الكثيرة على صحة نبوة نفسه وبين فساد سؤالاتهم وشبهاتهم في إنكارها، أتبعد ذلك ببيان فساد طريقتهم في شرائعهم وأحكامهم، وبين أن التمييز بين هذه الأشياء بالحل والحرمة، مع أنه لم يشهد بذلك لا عقل ولا نقل طريق باطل ومنهج فاسد، والمقصود إبطال مذاهب القوم في أدائهم، وفي أحكامهم^(١).

وهذه من روائع الرازي في المناسبات، وربما دعاه إلى ذلك انتباهه لمقاصد السورة، وقد تبين أن من أعظم مقاصدها إثبات نبوة سيدنا محمد ﷺ.

الآن نعود للاستفهامات الواردة في الآية، وهي: (رأيتم) - (الله أذن لكم) - (أم على الله تقررون)، ففي (رأيتم) مطلوب استحضار نعمة الرزق التي وهبها لهم الله وكيف فعلوا فيها من تقسيم إلى حلال وحرام بغير إذن من الشارع الحكيم، ولذلك جاء بعده الاستفهام (الله أذن لكم)، وهو استفهام إنكاري، أي أن الله ينفي أن يكون أذن لهم وينكر ذلك عليهم، أما (أم) في الاستفهام الأخير فاختلت حولها كلمة المفسرين، قال أبو السعود: "أم" متصلة،

^(١) مفاتيح الغيب، ج ١٧، ص ٢٧١.

والاستفهام للتقرير والتبييت لتحقق العلم بالشق الآخر قطعا، كأنه قيل: ألم لم يأذن لكم بل تفترتون عليه سبحانه، فأظهر الاسم الجليل وقدم على الفعل دلالة على كمال قبح افترائهم، وتأكيدا للتبييت إثر تأكيد مع مراعاة الفوائل، ويجوز أن يكون الاستفهام للإنكار، و(أم) منقطعة، ومعنى بل فيها الإضراب والانتقال من التوبيخ والزجر بإنكار الإذن إلى ما تفيده همزتها من التوبيخ على الافتراء عليه سبحانه وتقريره^(٢)

ولا نجد أحسن من كلام الرازى الذى أوردناه سابقاً في توظيف السياق للإفادة من معانى الاستفهام ودلالته وسيرها في تحقيق مقاصد سورة يونس، ومنها مقصود إثبات نبوة رسول الله ﷺ، الذى هو مقصد أصيل من مقاصدها، ويجرد التبييه على أهمية المقاصد في التدبر والفهم الذى منه علم المناسبات، قال الشاطبى رحمة الله: "فالتدبر إنما يكون لمن التفت إلى المقاصد، وذلك ظاهر في أنهم أعرضوا عن مقاصد القرآن؛ فلم يحصل منهم تدبر"^(١)

الموضع الثامن عشر: «قَالُوا اتَّخِذْ اللَّهَ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَقْتُلُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ»، يونس: ٦٨.

المتدبر في سورة يونس يلاحظ أنها تتناول أحوال مشركي العرب؛ لأن السورة مكية، وقد عرضت السورة كثيرا من معتقداتهم الباطلة بأسلوب الاستفهام وغيره، وردت عليهم وأبطلت دعاويمهم، وعلى ذلك فالضمير في (قالوا) ليس المراد منه "غيرهم من النصارى؛ لأن السورة مكية، والقرآن المكى لم يتصد لإبطال زيف عقائد أهل الكتاب، ذلك أن كثيرا منهم كانوا يزعمون أن الله بنات هم الملائكة".^(١)، وعلى هذا فإن الكلام يأتي في سياق

^(١) إرشاد العقل السليم، ج ٤، ص ١٥٦.

^(٢) المواقفات، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبى (ت ٧٩٠ هـ)، تحقيق: أبو

عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط ١، ١٩٩٧م، ج ٤، ص ٢٠٩.

^(٣) التحرير والتنوير، ج ١١، ص ٢٢٩.

بيان جهل المشركين ونسبتهم الولد لله تعالى، فرد الله عليهم بأنّ هو الغني المطلق، وله ملك السماوات والأرض، ونفي أن يكون هذا الكلام صادر منهم عن علم، ثم ختمت الآية بالاستفهام الذي يدل على الإنكار والتوبیخ والترکیع^(۱)، وفيه تثبیت لتوحید الله تعالى وتنتزیبه عن كل ما لا يليق به سبحانه.

الموضع التاسع عشر: «قَالَ مُوسَىٰ أَقْتُلُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسْحَرُ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ»، يومنس: ٧٧.

انتقلت السورة للحديث عن قصص الأنبياء السابقين، وابتدأت بقصة نوح عليه السلام، "وفيها وجهان من الفائدة: الأول أن قوم نوح عليه السلام لما أصرروا على الكفر والجحد عجل الله هلاكهم بالغرق، فذكر الله تعالى قصته لتثیر تلك القصة عبرة لهؤلاء الكفار، وداعية إلى مفارقة الجحد بالتوحيد والنبوة"^(۲)، ولا شك أن التوحيد والنبوة من مقاصد سورة يومنس، ثم انتقلت السورة للحديث عن قصة موسى عليه السلام وفيها يتبيّن أن الآية دالة على أن آيات الصدق ظهرت وأن المحجوجين ألقنوا بصدق موسى وأنه جاء بالحق، واعتذارهم عن ظهور الآيات بأنها سحر هو اعتذار المغلوب العديم الحجة الذي فهرته الحجة وبهره سلطان الحق، فلم يبق له منتشب من المعارضة المقبولة؛ فهو يهرب إلى انتحال معارضات بمعاذير لا تدخل تحت التمحیص ولا تثبت في محك النقد^(۳)، وفيه من مقصد إثبات النبوة ما فيه، وهذا الاستفهام الذي صدر من موسى عليه السلام إنکاري يبين غلطهم ويكشف سفههم، وبه يتحقق مقصد تثبیت التوحيد والنبوة.

^(۱) روح المعاني، ج ۲، ص ١٤٧

^(۲) مفاتیح الغیب، ج ۱۷، ص ۲۸۳

^(۳) التحریر والتنویر، ج ۱۱، ص ۲۴۹

الموضع العشرون: «قَالُوا أَجْعَنَا لِتَلْقَيْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَائَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ»، يونس: ٧٨

قال أبو السعود عن هذا القول الذي حکاه الله تعالى عنهم أنه "مسوق" لبيان أنه **الْأَقْمَهُ** الحجر، فانقطعوا عن الإتيان بكلام له تعلق بكلامه **فَضلا** عن الجواب الصحيح، واضطروا إلى التشبيث بذيل التقليد الذي هو دأب كل عاجز محجوج، ودين كل معاند لجوج^(٢)، والاستفهم إنكار؛ أي ينكرون على موسى إتيانه بالوحى الذي يدعوهם إلى توحيد الله والإيمان به، وفي ذلك تثبيت لرسول الله ﷺ، قال تعالى: «وَكَلَّا تَقْصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَبْنَاءِ الرَّسُولِ مَا تُتَبَّتُ بِهِ فَوَادِكَ»، هود: ١٢٠

الموضع الحادي والعشرون: «إِنَّا وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ»، يونس: ٩١.

في الآية استفهام يأتي في سياق قصة فرعون وإيمانه حين حل به الغرق، قال ابن عاشور: "والاستفهام في (آن) إنكار ... وإنكار مؤذن بأن الوقت الذي علق به الإنكار ليس وقتاً ينفع فيه الإيمان؛ لأن الاستفهام الإنكري في قوة النفي، فيكون المعنى: لا إيمان آن"^(١)، ويستفاد من القصة أن محمداً ﷺ رسول من عند الله، جاء بالدعوة إلى الإيمان بالله، فالإيمان به واجب على الفور، والتأخير والتسويف قد يوقع فيما وقع فيه فرعون، فأفسهم الاستفهام في إثبات نبوة رسول الله ﷺ.

الموضع الثاني والعشرون: «وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكَرِّهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ»، يونس: ٩٩

(١) إرشاد العقل السليم، ج ٤، ص ١٦٩

(٢) التحرير والتنوير، ج ١١، ص ٢٧٧

بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم جهده في الدعوة إلى دين الله، وكان رحيمًا بالناس طامعاً في هدايتهم، وفي هذه الآية يخفف الله عن رسوله ﷺ، ويبين له أن أمر الهدى بيده وحده ولو شاء لكان؛ ولكن إرادة الله تعلقت بأن يكون الإنسان مختاراً مسؤولاً عن أفعاله، ولذلك ذهب كثير من المفسرين إلى أن في الآية تسلية وتحفيظ على رسول الله ﷺ، وقد اختلفت عباراتهم في ذلك، قال البقاعي: "والمراد بالآية تحفيظ ما يلحق النبي ﷺ من التحرش للحرص على إيمانهم" ^(٢)، وقال البغوي: "هذه تسلية للنبي ﷺ، وذلك أنه كان حريصاً على أن يؤمن جميع الناس، فأخبره الله حل ذكره: أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة، ولا يضل إلا من سبق له الشقاوة" ^(٣)، وقال الخازن: "وفي هذا تسلية للنبي ﷺ، لأنه كان حريصاً على إيمانهم كلهم؛ فأخبره الله أنه لا يؤمن به إلا من سبقت له العناية الأزلية فلا تتعجب نفسك على إيمانهم" ^(٤)، أما دلالة الاستفهام في قوله تعالى: «أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ»، يونس: ٩٩، فقد ذهب أغلب المفسرين إلى أنها للإنكار، ومنهم من ذهب إلى أنه للإنكار بمعنى النفي، أي ليس لك أن تكره الناس على أن يكونوا مؤمنين ^(٥)، وأن الأمر متعلق برسول الله ﷺ وقد يصعب القول فيه بالإنكار،

^(١) نظم الدرر، ج ٩، ص ٢١٠

^(٢) معلم التنزيل في تفسير القرآن، أبو محمد الحسين بن مسعود بن الفراء البغوي الشافعي (ت ١٥١ھـ)، تحقيق: عبد الرزاق المهدى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١٤٢٠ھـ، ج ٢، ص ٤٣٦

^(٣) لباب التأويل في معاني التنزيل، علاء الدين علي بن محمد المعروف بالخازن (ت ٧٤١ھـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١٤١٥ھـ، ج ٢، ص ٤٦٦

^(٤) زهرة التفاسير، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة (ت ١٣٩٤ھـ)، دار الفكر العربي، القاهرة، ج ٧، ص ٥٣٨

لأنه ﷺ لم يكره أحداً حقيقة، ولذلك ذهب ابن عاشور إلى أن رسول الله ﷺ نزل منزلة من يكره من شدة حرصه على إيمانهم^(٦)
الموضع الثالث والعشرون: «قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْنِي الْآيَاتُ وَالنَّدْرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ»، يونس: ١٠١.

وجه الله الناس للنظر في مخلوقاته الدالة عليه، ليبين لهم أن الإنسان مختار مسؤول عن أفعاله، فمن اختار التصديق والإيمان يوفقه الله، ومن يختار غير ذلك فلا إكراه، والاستفهام في الآية بـ(ماذا)، "المقصود: انظروا ما يدلّكم على جواب هذا الاستفهام، فكل شيء له حالة فهو مراد بالنظر العقلي بتراكيبه في صورة مفعولين، نحو: انظروا الشمس طالعة، وانظروا السحاب ممطراً، وهكذا، وكل شيء هو في ذاته آية فهو مراد بالنظر البصري".^(٧)

الموضع الرابع والعشرون: «فَهُلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانتَظِرُوْا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنَتَّظِرِينَ»، يونس: ١٠٢.

مر معنا أن موضوع النجاة طرق كثيراً في هذه السورة، وفي هذه الآية تهديد شديد لكافر مكة جاء بأسلوب الاستفهام الدال على التهكم، قال ابن عاشور: "والاستفهام مجاز تهكمي إنكاري، نزلوا منزلة من ينتظرون شيئاً يأتّهم ليؤمنوا، وليس ثمة شيء يصلح لأن ينتظروه؛ إلا أن ينتظروا حلول مثل أيام الذين خلوا من قبلهم التي هلكوا فيها"، و(هل) هنا فيها معنى النفي، لأن الأسلوب قصر بالنفي والاستثناء، ويفيد أنهم ما ينتظرون إلا مثل الذي حل بالسابقين، ويأتي هذا الاستفهام في ختام الاستفهامات التي وردت في السورة محملاً بالتهديد الشديد والتخييف من مصير السابقين وهو الهلاك والبوار.

(٦) التحرير والتنوير، ج ١١، ص ٢٩٣.

(٧) التحرير والتنوير، ج ١١، ص ٢٩٦.

الخاتمة:

تناول هذا البحث موضوع أثر الاستفهام في تحقيق مقاصد سورة يونس، وعرض ذلك في مقدمة ومحчин وخاتمة، تضمنت المقدمة أهمية البحث وأهدافه ومنهجه وهيكله، وجاء المبحث الأول متناولاً التعريف بسورة يونس ومقاصدها، وقد اتضح بعد الدرس والتحليل أن سورة يونس مكية تحمل سمات القرآن المكي بقوة ووضوح، حيث ظهرت محاجة المشركين في قضايا العقيدة الأساسية، وأظهر البحث مقاصد السورة من خلال اسمها وموضوعاتها ومناسباتها وبعض الألفاظ التي تكررت فيها، وتركزت مقاصد السورة في إثبات التوحيد ونبوة رسول الله ﷺ، وحقيقة القرآن الكريم وإثبات اليوم الآخر.

وفي المبحث الثاني تناول البحث قضية الاستفهام وبيان معناها لغة واصطلاحاً، وبيان أهميتها في الكلام، وتبيّن أن أسلوب الاستفهام أسلوب إنشائي استعمل في الغالب في القرآن الكريم بمعناه المجازي، وورد هذا الأسلوب في السورة في خمس وعشرين آية، بأدوات استفهام مختلفة، وقد ثبت جلياً أن الاستفهام في سورة يونس يسهم في تجلية وتبني مقاصدتها، وقد توصل البحث إلى جملة من النتائج أهمها:

- ١- سورة يونس مكية ومحملة بسمات القرآن المكي في أسلوبها وموضوعاتها.
- ٢- تتمثل مقاصد سورة يونس في قضايا الإيمان بالله تعالى وبرسوله ﷺ وبالقرآن الكريم واليوم الآخر.
- ٣- لأسلوب الاستفهام أهميته كبيرة في التعبير، وقد يرد للحقيقة أو للمجاز، ولكنه في القرآن الكريم غالباً يكون للمجاز.
- ٤- ورد الاستفهام في خمس وعشرين آية من آيات سورة يونس بأدوات مختلفة وبدلالات عديدة.
- ٥- يسهم أسلوب الاستفهام في كشف الحالة النفسية للمشركين الذين أنكروا قضايا الإيمان بتغييب عقولهم وتجميد أفكارهم.
- ٦- كشف أسلوب الاستفهام عن المقام الرفيع والرتبة العالية والأخلاق العظيمة لرسول الله ﷺ.
- ٧- اتضح من خلال أسلوب الاستفهام في السورة أن المشركين كانوا يتعاملون مع رسول الله ﷺ بالحسد والكراهة، واتباع الهوى.

-٨- أُسهم أسلوب الاستفهام في إبراز وتجلية مقاصد سورة يونس بصورة واضحة وقوية.

الوصيات:

- ١- الاهتمام بالتقسيم البلاغي للقرآن الكريم في الجامعات والكليات المتخصصة.
- ٢- طرح مشاريع بحثية تتناول موضوعات علم المعاني والبيان في القرآن الكريم.
- ٣- التوسع في دراسة مقاصد السور القرآنية مع ربطها بالأسمالب البلاغية.
- ٤- دراسة أثر الأسمالب البلاغية في بيان الشمائل النبوية.

المراجع والمصادر:

١. الأغراض البلاغية للاستفهام في سورة آل عمران: مقاربة أسلوبية، هلا مارتيني، وبن عيسى باطاهر، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية، يونيو ٢٠٢١ م، المجلد ١٨ العدد ١.
٢. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى (ت ٩٨٢هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ت.
٣. أساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (ت ٥٣٨هـ)، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٩٩٨م
٤. أسباب نزول القرآن، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواهدي، النيسابوري، الشافعي (ت ٤٦٨هـ)، تحقيق: عصام بن عبد المحسن الحمي، دار الإصلاح، الدمام، السعودية، ط ٢، ١٩٩٢م
٥. أسلوب الاستفهام في القرآن غرضه وإعرابه، عبد الكريم محمود يوسف، مطبعة الشام، ط ١، ٢٠٠٠م
٦. الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم، إبراهيم بن محمد بن عربشاه عصام الدين الحنفي (ت: ٩٤٣هـ)، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت
٧. البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (ت ٧٤٥هـ)، تحقيق: صدقى محمد جميل، دار الفكر، بيروت، ٢٠١٤هـ
٨. البرهان في تناسب سور القرآن، أحمد بن إبراهيم بن الزبيير الغرناطي (ت ٧٠٨هـ)، تحقيق: محمد شعباني، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، ١٩٩٠م
٩. البرهان في علوم القرآن، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (ت ٧٩٤هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط ١، ١٩٥٧م، ج ٢، ص ٣٢٦.
١٠. البلاغة العربية، عبد الرحمن بن حسن حبّنَة الميداني (ت ١٤٢٥هـ)، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، ط ١، ١٩٩٦م
١١. تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الزبيدي، مطبعة حكومة الكويت: ١٩٧١م

١٢. التحرير والتوير، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور (ت: ١٣٩٣هـ)، الدار التونسية للنشر - تونس، ١٩٨٤م
١٣. التسهيل لعلوم التنزيل، أبو القاسم، محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي الغرناطي (ت ٧٤١هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الله الخالدي، شركة دار الأرقام بن أبي الأرقام، بيروت، ط ١٤١٦هـ
١٤. التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الكريم، د. عبد العظيم المطعني، مكتبة وهبة القاهرة، ط ٣، ٢٠٢٢م
١٥. التفسير الوسيط للقرآن الكريم، محمد سيد طنطاوي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط ١، ١٩٩٨م
١٦. التفسير الوسيط للقرآن الكريم، محمد سيد طنطاوي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط ١، ١٩٩٧-١٩٩٨م
١٧. جمالية الخبر والإنشاء، د. حسين جمعة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ٢٠٠٥م، ص ٢٠.
١٨. حروف المعاني والصفات، عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجي (ت ٣٣٧هـ)، تحقيق: علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٩٨٤م
١٩. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (ت ١٢٧٠هـ)، علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٥هـ
٢٠. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (ت ١٢٧٠هـ)، تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٥هـ
٢١. زهرة التقاسير، محمد بن أحمد بن مصطفى بن المعروف بأبي زهرة (ت ١٣٩٤هـ)، دار الفكر العربي
٢٢. الزيادة والإحسان في علوم القرآن، محمد بن أحمد بن سعيد المعروف بعفيفية المكي (ت ١١٥٠هـ)، مجموعة رسائل جامعية ماجستير، مركز البحث والدراسات جامعة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، ط ١، ١٤٢٧هـ
٢٣. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهمданى المصرى (المتوفى: ٧٦٩هـ)، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، دار

التراث، القاهرة، دار مصر للطباعة، سعيد جودة السحار وشركاه، ط ٢٠، ١٩٨٠

٤٢. علم مقاصد السور وأثره في تدبر القرآن الكريم، د. عبد المحسن بن زبن المطيري، جامعة الكويت، د. ت، د. ط

٤٣. غرائب التفسير وعجائب التأويل، محمود بن حمزة الكرمانى (ت ٥٠٥ هـ)، تحقيق: د. سمران سركال العجلى، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، مؤسسة علوم القرآن، بيروت

٤٤. فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت ١٢٥٠ هـ)، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، ط ١، ١٤١٤ هـ

٤٥. فنون الأفنان في عيون علوم القرآن، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت ٩٥٧ هـ)، دار البشائر، بيروت، ط ١، ١٩٨٧ م

٤٦. كتاب التعريفات، علي بن محمد الجرجاني (ت ٩١٦ هـ)، دار الكتب العلمية بيروت، ط ١، ١٩٨٣ م

٤٧. الكتاب، عمرو بن عثمان الملقب سيبيويه (ت ١٨٠ هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط ٣، ١٩٨٨ م

٤٨. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، جار الله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري (ت ٥٣٨ هـ)، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، مكتبة العبيكان، الرياض، ط ١، ١٩٩٨ م

٤٩. لباب التأويل في معاني التنزيل، علاء الدين علي بن محمد المعروف بالخازن (ت ٧٤١ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٥ هـ

٥٠. مجلة المجلة: العدد ٧: ذو الحجة ١٣٢٦ هـ: يوليو ١٩٥٨ م ص ٩٧

٥١. محسن التأويل، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (ت ١٣٣٢ هـ)، تحقيق، محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٨ هـ

٥٢. معلم التنزيل في تفسير القرآن، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعى (ت ٥١٠ هـ)، تحقيق: عبد الرزاق المهدى، دار إحياء التراث العربى، بيروت، ط ١، ١٤٢٠ هـ

٥٣. معاني القرآن وإعرابه، إبراهيم بن السري، أبو إسحاق الزجاج (ت ٣١١ هـ)، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبى، عالم الكتب، بيروت، ط ١، ١٩٨٨ م

٥٤. معجم مصطلح أصول الفقه، هيثم هلل، دار الجيل، بيروت، ط ١، ٢٠٠٣ م

٣٧. مفاتيح الغيب، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الملقب بفخر الدين الرازي (ت ٦٠٦هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٣، ٤٢٠هـ
٣٨. مفتاح العلوم، يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب (ت ٦٢٦هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ١٩٨٧م
٣٩. المفصل في صنعة الإعراب، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (ت ٥٥٣هـ)، تحقيق: الدكتور: علي بو ملحم، مكتبة مقاصد الشريعة ومكارمها، عال الفاسي، دار الغرب الإسلامي: ط٥: ١٩٩١م
٤٠. المواقفات، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي (ت ٧٩٠هـ)، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط١، ١٩٩٧م
٤١. موسوعة النحو والصرف والإعراب، د. إميل يعقوب، دار العلم للملايين، بيروت، ط١، ١٩٨٨
٤٢. نحو اللغة العربية، د. محمد النادري، المكتبة العصرية، بيروت، ط٢، ١٩٩٧م
٤٣. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، إبراهيم بن عمر البقاعي (ت ٨٨٥هـ)، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، د.ت.
٤٤. الهدایة إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتقسيره، وأحكامه وجمل من فنون علومه، مكي بن أبي طالب القيسي (ت ٤٣٧هـ)، مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي -جامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي، مجموعة بحوث الكتاب والسنة -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، ط١، ٢٠٠٨م

ثُبْتُ المَصَادِرُ وَالْمَرَاجِعُ بِالْلُّغَةِ الإِنْجِليزِيَّةِ الْلَّاتِينِيَّةِ:

thabt almasadir walmarajie biallughat al'injlyzyt allatynyt:

1. balagh albalaghat lilaistifham fi surat al eimran: qaribat alaslwbyt, hala martini, waibn eisaa batahir, majalat jamieat alshaariqat lileulum al'iinsaniaat alajtimaeiati, yuniu 2021 ma, almujalad 18 aleedad 1.
2. 'irshad 'aeda' salim 'ilaa mazaya alkutaab alkirim, 'abu alsueud aleimadi muhammad bin muhammad bin mustafaa (t 982hi), dar alturath alearabi, bayrut, da. T
3. aistinad albalaghati, 'abu alqasim mahmud bin eamriw bin 'ahmada, alzamakhashari jar allah (t538ha), tahqiqu: muhammad basil eyun alsuwdu, dar alkutub aleilmiasi, bayrut, ta1, 1998m
4. lisabab nuzul alqurani, 'abu alhasan eali bin 'ahmad bin muhammad bin eali alwahidi, alnaysaburi, alshaafieii (t 468h), tahqiqu: eisam bin eabd almuhsin alhami, dar al'iislahi, aldamami, alsaeudiati, ta2, 1992m
5. 'uslub aliaistifham fi alquran wa'iierabibi, eabd alkaram mahmud yusif, matbaeat alshaami, t 1, 2000m
6. al'atwal sharh talkhis mafatih aleulumi, 'iibrahim bin muhammad bin earabishah eisam aldiyn alhanafii (t: 943 hu), tahqiqu: eabd alhamid hindawi, dar alkutub aleilmiasi, bayrut, da. T
7. albahr almuhit fi altafsiri, 'abu hayaan muhammad bin yusif bin ealii bin yusif bin hayaan 'uthir aldiyn al'andalusii (t 745hi), tahqiqu: sidqi muhammad jamil, dar alfikri, bayrut, 1420h
8. alburhan fi tanasub suar alqurani, 'ahmad bin 'iibrahim bin alzubayr algharnatii (t 708hi), tahqiqu: muhammad shaebani, wizarat al'awqaf walshuwuwn al'iislamiati, almaghrbi, 1990m
9. alburhan fi eulum alqurani, 'abu eabd allah badr aldiyn muhammad bin eabd allah bin bihadir alzarkashii (t 794hi), tahqiqu: muhammad 'abu alfadla, t 1, 1957m, ja2, sa326.
10. albalaghat alearabiati, eabd alrahman bin hasan habanakat almustashfaay (t 1425ha), dar alqalami, dimashqa, aldaar alshaamiati, bayrut, ta1, 1996m
11. taj alearus min jawahir alqamus, muhammad murtadi alzubaydi, tabeat hukumat alkuayti: 1971m
12. altahrir waltanwira, muhammad altaahir bin muhammad bin muhammad altaahir bin eashur (ti: 1393ha), aldaar altuwnusiat lilnashr - tunis, 1984m
13. altashil lieulum altanzili, 'abu alqasima, muhammad bin 'ahmad aibn jizi dawiu algharnati (t 741hi), tahqiqu: alduktur eabd allah alkhalidi, dar al'arqam bin 'abi al'arqama, sharikat bayrut, ta1, 1416h

-
14. altafsir albalaghlu liliastifham fi alquran alkarami, da. eabd aleazim almateani, maktabat wahbat alqahirati, t 3, 2022m
 15. altafsir lilquraan alkarami, muhammad sayid tantawi, dar alnahdat misr liltibaeat walnashr waltawzie, alqahirati, ta1, 1998m
 16. altafsir lilquraan alkarami, muhammad sayid tantawi, dar alnahdat misr liltibaeat walnashr waltawzie, alqahirati, ta1, 1997-1998m
 17. jamaliyat alkhabar wal'iinsha'i, da. husayn jumeat, manshurat atihad alkitaab alearabii, dimashqa, 2005ma, si20
 18. huruf almaeani walsafati, eabd alrahman bin 'iishaq albaghdadi alnahawandi alzujajiu (t 337ha), tahqiqu: eali twfiq alhamdu, muasasat alrisalati, bayrut, ta1, 1984m
 19. ruh almaeani fi tafsir alquran aleazim walsabe almathani, shihab aldiyn mahmud bin eabd allah alhusayni al'alusi (t 1270h), eali eabd albari eatiat, dar alkutub aleilmiati, bayrut, ta1, 1415h
 20. ruh almaeani fi tafsir alquran aleazim walsabe almathani, shihab aldiyn mahmud bin eabd allah alhusayni al'alusi (t 1270hi), tahqiqu: eali eabd albari eatiat, dar alkutub aleilmiati, bayrut, ta1, 1415h
 21. zahrat altafasir, muhammad bin 'ahmad bin mustafaa bin almaeruf bi'abi zahra (t 1394hi), dar alfikr alearabii
 22. ziadat wal'ihsan fi eulum alqurani, muhammad bin 'ahmad bin saeid almaeruf bieaqilat almakiyi (t 1150 hu), majmueat rasayil Jamieiat majistir, markaz altahrir waldirasat almutahidat Jamieat alshaariyat, al'iimarat alearabiat almutahidatu, t 1, 1427h
 23. sharh abn eaqil ealaa 'alfiat abn malka, eabd allh bin eabd alrahman aleaqilii alhamdanii almisiiri (almutawfaa: 769hi), tahqiqu: muhammad muhyi aldiyn eabd alhamidi, dar altarathi, alqahirata, dar misr liltibaeati, saeid judat alsahar washarkah, t 20, 1980.
 24. ealam maqasid alsuwr wa'atharuh fi tadabur alquran alkaram, di. eabd almuhsin bin zibn almutayri, Jamieat alkuayti, d ti, da. t
 25. gharayib altafsir waeajayib altaawila, mahmud bin hamzat alkarami (t 505 hu), tahqiqu: du. samaran srikal aleajli, dar alqiblat lilthaqafat al'iislamiati, jidat, muasasat eulum alquran, bayrut
 26. fath alqidir, muhammad bin ealii bin muhammad bin eabd allah alshuwkanii alyamanii (t 1250ha), dar abn kathir, dar klm altayib, dimashqa, bayrut, ta1, 1414h.
 27. funun al'afnan fi euyun eulum alqurani, jamal aldiyn 'abu alfaraj eabd alrahman bin eali bin muhammad aljawzii (t 597hi), dar albashayir, bayrut, t 1, 1987m
 28. kitab altaerifati, ealiu bin muhammad aljirjanii (t 816ha), dar alkutub aleilmiat bayrut, ta1, 1983m

-
29. alkitabi, eamru bin euthman almulaqib sibwih (t 180hi), tahqiqu: eabd alsalam muhammad harun, maktabat alkhanji, alqahirati, t 3, 1988m.
30. alkashaaf haqayiq ean ghawamid altahmil waeuyun al'aqawil fi wujuh altaawili, jar allah mahmud bin eumar bin 'ahmad alzumakhshari (t 538 ha), tahqiqu: eadil 'ahmad eabd almawjud waealaa muhammad mueawada, maktabat aleibikan, alriyad, ta1, 1998m
31. libab altaawil fi maeani altanzili, eala' aldiyn eali bin muhammad almaeruf bialkhazin (t 741ha), dar alkutub aleilmati, bayrut, ta1, 1415h
32. majalat almijalati: aleedad 7: dhawalhijat 1376h: yuliu 1958m si97
33. mahasin altaawila, muhammad jamal aldiyn bin muhammad saeid bin qasim alhalaaq alqasimii (t 1332 hu), tahqiqu, muhammad basil euyun alsuwdu, dar alkutub aleilmati, bayrut, ta1, 1418h
34. maealim almaealim fi tafsir alqurani, 'abu muhammad alhusayn bin maseud albaghawi alshaafieii (t 510h), tahqiqu: eabd alrazaaq almahdi, dar alturath alearabi, bayrut, ta1, 1420h
35. maeani alquran wa'iierabihu, 'ibrahim bin alsari, 'abu 'iishaq alzujaj (t 311ha), tahqiqu: eabd aljalil eabduh shalabi, ealim alkutab, bayrut, ta1, 1988m
36. muejam mustalah 'usul alfiqah, haytham hilal, dar aljili, birut, t 1, 2003m
37. mafatih alghib, 'abu eabd allah muhammad bin eumar bin alhasan almulaqab bifakhr aldiyn alraazii (t 606hi), dar alturath alearabi, bayrut, ta3, 1420h
38. miftah aleulumi, yusif bin 'abi bakr bin muhammad bin ealiin alsakakii alkhawarizmii alhanafiu 'abu yaequ (t 626), dar alkutub aleilmati, bayrut, ta2, 1987m
39. alhadith fi sinaeat al'iierabi, 'abu alqasim mahmud bin eamriw bin 'ahmad, alzumakhshari jar allah (t 538hi), tahqiqu: aldukturu: eali bu malham, maktaba
40. maqasid alsharieat wamakarimaha, eal alfasi, dar algharb al'iislami: ta5: 1991m
41. almuafaqati, 'abu 'iishaq 'ibrahim bin musaa bin muhammad allakhmi alshatbii (t 790 hu), tahqiqu: 'abu eubaydat almashhur bin hasan al silman, dar abn eafan, t 1, 1997m
42. musueat alnahw walsarf wal'iierabi, du. 'iimil yaequba, dar aleilm lilmalayini, bayrut, ta1, 1988
43. nahw allughat alearabiati, du. muhammad alnaadri, almaktabat aleasriati, bayrut, ta2, 1997m
44. nazam aldadar fi tanasub alayat walsuwr, 'ibrahim bin eumar albiqaeii (t 885ha), dar alkitaab al'iislami, alqahirati, da.t

45. alhidayat 'iila almuqadimat alnihayiyat fi eilm maeani alquran watafsirihi, wa'ahkamih wajumal min eulum eulumihi, makiy bin 'abi talib alqaysi (ta437h), majmueat rasayil jamieiat bikuliyat aldirasat aleulya aleilmiat -jamieat alshaariqat, bi'iishraf 'a. da: shahad albushikhi, majmueat 'abhath alkitaab walsunat -kuliyat alsharieat waldirasat al'iislamiati, jamieat alshaariqat, al'iimarat alearabiat almutahidata, ta1, 2008m