

النَّظْمُ الْبِلاغِيُّ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

م.د. نايف جردو أحمد حسن السَّادَانِي*

تأريخ التقديم: ٢٠١٣/٦/٣٠

تأريخ القبول: ٢٠١٣/٨/١٤

المقدمة :

الحمد لله ربَّ العالمين وأفضل الصَّلَاةِ وأتمَّ التَّسْلِيمِ على خاتم النَّبِيِّينَ وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطَّيِّبينَ الطَّاهِرِينَ ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدِّينِ. أمَّا بعد:

فالقرآن الكريم لم يكن منبعاً للهداية ومصدراً للتَّشْرِيعِ فحسب بل هو بحر زاخر يحمل في أعماقه درراً ثمينة ونفائس عجيبة وجواهر رصينة من أفانين البلاغة والبيان السَّاحِرِ الذي يسلب العقول ويخلب القلوب. وأساليبه مفارقة لسائر الأساليب عجز عن مجاراتها البلغاء وحرار منها الفصحاء وأسكت الشعراء وأفحم الخطباء؛ لأنَّها فوق طبيعة البشر.

الهدف من هذا البحث هو رصد الظواهر البلاغية في فاتحة الكتاب والكشف عن أسرار النَّظْمِ الْبِلاغِيِّ في هذه السُّورَةِ الْعَظِيمَةِ التي تتميز ببلاغتها وهي نابعة من دقَّة اختيار الألفاظ ودقَّة معانيها بسبب النَّظْمِ الْبِلاغِيِّ وحسن النَّسْقِ في آياتها الحكيمة.

وللفاتحة أسماء متعددة مما يدلُّ على شرفها، وعلو مقاصدها، ونبيل أهدافها، وشمولية موضوعاتها، مما يجعل اسماً واحداً غير كافٍ للدلالة عليها، إذ إنَّ العنوان له علاقة بمضامين المعنون له، وأهدافه ومقاصده.

وقد اشتملت هذه السُّورَةُ الْعَظِيمَةُ على أغراض القرآن الأساسية فمن موضوعات سورة الفاتحة التوحيد بأنواعه واليوم الآخر وعبادة الله وحده والاستعانة به والالتزام بالصُّرُوطِ الْمُسْتَقِيمِ بعد الاهتداء إليه وتجنب صراط المغضوب عليهم والضَّالِّينَ.

إنَّ الفاتحة سبع آيات اشتملت على سبعة أهداف وهذه الأهداف تنثى في سور القرآن الكريم وتكرَّر.

خطة البحث تتكون من مقدمة ومبحثين يتحدَّث المبحث الأول: عن الفاتحة. والمبحث

الثاني: الدَّرَاسَةُ التَّطْبِيقِيَّةُ عَلَى الْفَاتِحَةِ وما احتوت من أساليب بلاغية وردت فيها. فضلاً عن الخاتمة

* قسم اللغة العربية/ كلية التربية/ جامعة الموصل.

التي توصلت إليها من خلال هذا الجهد المتواضع، ومسك الختام مع جريدة المصادر والمراجع المتنوعة والدقيقة ما بين كتب بلاغية وتفاسير معنية بالجوانب البيانية وغيرها من الكتب التي خدمت البحث.

وأسأله سبحانه أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين فما كان من توفيق وسداد في الرأى فبفضل الله وحده لا شريك له وهو الموفق للصواب سبحانه، وإن أخفقت أو أخطأت أو نسيت أو زلت في القلم فمن نفسي الخاطئة المسرفة ومن الشيطان الرجيم الذي يجعل الإنسان مغترأً بعمله والله جلَّ وعلا بريء منه ورسوله (صلى الله عليه وسلم) وأرجو من القارئ الكريم ألا يظنَّ عليَّ بدعوة يدعو لي بظهر الغيب حتَّى ينال الأجر والثواب وحسي أنني حاولت واجتهدت... هذا ما وفَّقني الله لذكره صلى الله عليه وسلم على نبيِّنا محمدٍ وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغرِّ الميامين و آخر دعوانا أن الحمد لله ربَّ العالمين.

المبحث الأول:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٣﴾ نَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾ يَا كَذَّبْتُمْ وَإِنَّا كُنتُمْ مِنكُمْ ﴿٥﴾ أَهْدَيْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾﴾

[الفاتحة: ١-٧]

عدد آيات الفاتحة:

وهي سبع آيات بالاتفاق وسبع وعشرون كلمة ومائة وأربعون حرفاً^(١).

وقت نزولها:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨هـ): «وفاتحة الكتاب نزلت بمكة بلا ريب، كما دل عليه قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ [الحجر: ٨٧]، وسورة الحجر مكية بلا ريب... وهو قول الجمهور وقد قيل: إنها مدنية، وهو غلط ظاهر^(٢).

(١) تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل، الخازن، دار الفكر، بيروت، د.ط، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م: ١/١٥.

(٢) مجموعة الفتاوى شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني (٧٢٨هـ)، اعتنى بها وخرَّج أحاديثها: عامر الجزار، أنور

الباز، دار الوفاء، المنصورة، الطبعة الثانية، ١٤٢١هـ - ٢٠٠١م: ١٧/١٠٦.

وللعلماء ثلاثة أقوال في وقت نزولها فقبل: إنَّها مكِّيَّة أي نزلت قبل الهجرة وقيل بل هي مدنيَّة أنها نزلت بعد الهجرة وقيل بل نزلت مرتين قبل الهجرة وبعدها. للجمع بين الروایتين. والظَّاهر والله أعلم أنَّها نزلت قبل الهجرة ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنْ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ (٨٧) [الحجر: ٨٧] ووجه دلالة هذه الآية على أن الفاتحة مكية ورود الفاتحة باسم السَّبْعِ المَثَانِي وأما كونها مكية فهذه الآية من سورة الحجر وهي مكية ثم أن الخبر جاء بصيغة الماضي (آتيناك) ومما يؤيد مكية الفاتحة أن الصَّلَاة فرضت ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة ولم تعهد الصَّلَاة في الإسلام إلا بالفاتحة^(١).

أسماء سورة الفاتحة:

للفاتحة أسماء متعددة مما يدل على شرفها، وعلو مقاصدها، ونبل أهدافها، وشمولية موضوعاتها، مما يجعل اسما واحدا غير كاف للدلالة عليها، إذ إن العنوان له علاقة بمضامين المعنون له، وأهدافه ومقاصده.

وقد بلغت أسماء الفاتحة عند السيوطي (ت ٩١١ هـ) في كتابه الإتقان في علوم القرآن إلى ما ينيف عن عشرين اسما، نذكر منها ما يأتي:

سورة الفاتحة: أي فاتحة الكتاب، وسميت بذلك؛ لأنَّ القرآن افتتح بها، إذ هي أول ما يتلوه القارئ من الكتاب العزيز، وإن لم تكن أول ما نزل من القرآن، وقد اشتهرت بهذا الاسم في أيام النبوة. قال البخاري (٢٥٦هـ): «وَسُمِّيَتْ أُمَّ الْكِتَابِ أَنَّهُ يُبْدَأُ بِكِتَابَتِهَا فِي الْمَصَاحِفِ وَيُبْدَأُ بِقِرَاءَتِهَا فِي الصَّلَاةِ»^(٢). عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضي الله عنهما) قَالَ: «بَيْنَمَا جَبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يَفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَالَ هَذَا

(١) سورة الصَّلَاة عبد الكريم بن عبد الله القاسم، مطابع أضواء المنتدى، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤١٦هـ-٢٠٠٦م: ٩.

(٢) صحيح البخاري (المسند من حديث رسول الله ﷺ) وسننه وأيامه: أبو عبد الله مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البخاري (٢٥٦هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ-٢٠٠١م: ٧٨٧.

مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ فَسَلَّمَ وَقَالَ أَبَشْرُ بَنُورِينَ أَوْتَيْتَهُمَا لَمْ يُؤْتِيَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيَتْهُ»^(١).

أم الكتاب: عن أبي هريرة عن أبي بن كعب (رضي الله عنهم) قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أنزل الله في التوراة ولا الإنجيل ولا في القرآن مثل أم الكتاب وهي سبع المثاني»^(٢).

أم القرآن: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُمُّ الْقُرْآنِ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ»^(٣).

السَّبْعُ الْمَثَانِي: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُمُّ الْقُرْآنِ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ»^(٤).

القرآن العظيم: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُمُّ الْقُرْآنِ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ»^(٥).

الرقية: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ»^(٦).
سورة الصلاة: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ - ثَلَاثًا - غَيْرُ تَمَامٍ». «فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ. فَقَالَ أَفْرَأُ بِهَا فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٥١﴾ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمْدِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٥٢﴾ قَالَ اللَّهُ

(١) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة ٢٥٤ - (٨٠٦) أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (٢٦١هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م.

(٢) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٥٠١) محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري، تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٣٩٠هـ - ١٩٧٠م؛ صحيح الجامع الصغير وزيادته، الألباني محمد ناصر الدين الألباني، أشرف على طبعه: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت - دمشق، الطبعة الثالثة، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م: ١٩٧٤/٢ (٥٥٦٠).

(٣) أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ ﴿٧٧﴾ الحجر: ٨٧ (٤٧٠٤).

(٤) أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ ﴿٧٧﴾ الحجر: ٨٧ (٤٧٠٤).

(٥) أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ ﴿٧٧﴾ الحجر: ٨٧ (٤٧٠٤).

(٦) أخرجه البخاري، كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب (٢٢٧٦).

تَعَالَى أَنْتَى عَلَيَّ عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ ﴿مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ﴾ قَالَ مَجْدَنِي عَبْدِي - وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي - فَإِذَا قَالَ ﴿إِيَّاكَ تَبَدُّوْا بِكَ نَسْتَعِيْثُ﴾ قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ ﴿أَمْدِنَا الصِّرْطَ الْمُسْتَقِيْمَ﴾ صِرْطَ الَّذِينَ أَنْصَتَ عَلَيْهِمْ غَيْرَ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٥﴾ قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ^(١). والأسماء الأخرى تحتاج إلى دليل صحيح .

فضائل سورة الفاتحة:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضي الله عنهما) قَالَ: ((بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعَ نَفِيْضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتُحْتَفَتُ الْيَوْمَ لَمْ يَفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَالَ هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ فَسَلَّمَ وَقَالَ أَبَشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيْتَهُمَا لَمْ يُؤْتِيَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيْتَهُ))^(٢).

عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ: ((كُنْتُ أَصَلِّيَ فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَعَانِي فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ ثُمَّ قَالَ لِأَعْلَمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أُخْرَجَ فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُخْرَجَ فَذَكَرْتُ لَهُ وَقَالَ مُعَاذٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعَ حَفْصًا سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا وَقَالَ هِيَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السَّبْعِ الْمُثْنَانِيِّ))^(٣).

(١) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها ٣٨١ (٣٩٥).

(٢) أخرجه مسلم في كتاب المسافرين، باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة ٢٥٤ (٨٠٦).

(٣) أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب النفساني، باب ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ وأعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون ﴿١٤﴾ الأنفال: ٢٤ (٤٦٤٧).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «(مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ - ثَلَاثًا - غَيْرُ تَمَامٍ». فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ. فَقَالَ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ (قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَسَمِعْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمْدِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ (٢) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْتِي عَلِيَّ عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ ﴿مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ﴾ (٣) قَالَ مَجْدُنِي عَبْدِي - وَقَالَ مَرَّةً فَوَضَّ إِلَيَّ عَبْدِي - فَإِذَا قَالَ ﴿إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (٤) قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ ﴿أَمْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (٥) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٦) قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ)) (١) عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها وإنما سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيتها» (٢).

موضوعات سورة الفاتحة:

إنَّ سورة الفاتحة قد اشتملت على أغراض القرآن الأساسية فمن موضوعات سورة الفاتحة: التَّوْحِيدُ بأنواعه: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وهو مأخوذ من قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١) ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ (٢) [الفاتحة: ٢ - ٣] اليوم الآخر: هو يوم الدين الذي يلقي العبد فيه حسابه على ما قدمت يده في الحياة الدنيا وهو مأخوذ من قوله تعالى: ﴿مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ﴾ (٣) [الفاتحة: ٤] عبادة الله سبحانه وتعالى والإخلاص لله تعالى فيها وتدخل كل الشعائر التعبدية ويشير إليه قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (٤) [الفاتحة: ٥]

(١) أخرجه مسلم في كتاب الصَّلَاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها ٣٨١ (٣٩٥).

(٢) أخرجه الترمذي في كتاب ثواب القرآن عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في فضل الفاتحة سنن الترمذي: وهو الجامع المختصر من السنن عن رسول الله ﷺ ومعرفة الصحيح والمعلول، وما عليه العمل المعروف بجامع الترمذي: مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى بْنِ سُوْرَةَ التَّرْمِذِي (٢٧٩هـ)، حكم على أحاديثه وأثاره وعلَّق عليه: مُحَمَّدُ نَاصِرُ الدِّينِ الألباني، اعتنى به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، دت (٢٨٧٥).

الاستعانة بالله وحده في كل الأمور وجميع شؤون الحياة وهو ما دلّ عليه قوله تعالى: ﴿وَيَاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥]

الالتزام بالصراف المستقيم بعد الاهتداء إليه فضل عظيم من الله يوفق عباده المخلصين وللصراف المستقيم دلالة واسعة يشمل كل ما جاء من الله سبحانه وأنزله على أنبيائه ورسله من لدن آدم (عليه السلام) إلى محمد ﷺ وكل ذلك في قوله تعالى: ﴿أَمِدْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٦]

صراف المنعم عليهم من عباد الله المصطفين المخلصين الذين جاء ذكرهم في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء: ٦٩]

تجنب صراف المغضوب عليهم والضالين وهما صنفان من البشر الأول عرف الحق ثم عاداه وتكذب طريقه بسبب الحسد والعناد واتباع الهوى وعلى رأس هذا الصنف اليهود، والثاني فئة الضلال ولا يحصى هذا الصنف فمنهم أضل الطريق ولم يهتد إلى طريق الحقونهم من ضل في متهاتات أفكار البشرية ومنهم من انحرف عن منهج الحق وجادة الصواب وعلى رأس هؤلاء الضلال النصارى وهم المشار إليهم في قوله تعالى: ﴿غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧].

ولو رجعت إلى أغراض السورالمكيّة لوجدت أنها تدور حول التوحيد واليوم الآخر وأمات العبادات والأخلاق في حين أنّ أغراض السورالمدنيّة تدور حول بناء المجتمع الإسلامي بتشريع العبادات والمعاملات إلى آخرها من الأغراض والمقاصد. كل هذه الأغراض في السورالمكيّة والمدنيّة موجودة في سورة الفاتحة ولهذا سمّاها النبي بأمر الكتاب وأم القرآن. إنّ الفاتحة سبع آيات اشتملت على سبعة أهداف وهذه الأهداف تنثى في سور القرآن الكريم وتكرر^(١).

الغرض من سورة الفاتحة:

قال البقاعي (٨٨٥هـ): ((الغرض الذي سبقت له الفاتحة وهو إثبات استحقاق الله تعالى لجميع المحامد وصفات الكمال، واختصاصه بملك الدنيا والآخرة، وباستحقاق العبادة والاستعانة،

(١) التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، نخبة من علماء التفسير، بإشراف: أ.د. مصطفى مسلم، كُتِبَتِ الدَّرَاسَاتُ الْعِلْمِيَّةُ وَالْبَحْثُ الْعِلْمِيُّ، جَامِعَةُ الشَّارِقَةِ، الطَّبَعَةُ الْأُولَى، ١٤٣١هـ - ٢٠١٠م: ١٢/١ - ١٥.

بالسؤال في المن بالزمام صراط الفائزين والإنقاذ من طريق الهالكين مختصاً بذلك كله، ومدار ذلك كله مراقبة العباد لربهم، لإفراده بالعبادة، فهو مقصود الفاتحة بالذات وغيره وسائل إليه، فإنه لا بد في ذلك من إثبات إحاطته تعالى بكل شيء ولن يثبت حتى يعلم أنه المختص بأنه الخالق الملك المالك؛ لأنَّ المقصود من إرسال الرُّسل وإنزال الكتب نصب الشرائع، والمقصود من نصب الشرائع جمع الخلق على الحق والمقصود من جمعهم تعريفهم الملك وبما يرضيه، وهو مقصود القرآن الذي انتظمتة الفاتحة بالقصد الأول، ولن يكون ذلك إلا بما ذكر علماً وعملاً، ولمَّا كان المقصود من جمعهم على الله تعالى معرفته لأجل عبادته وكان التزام اسمه تعالى في كل حركة وسكون قائداً إلى مراقبته وداعياً إلى مخافته واعتقاد أن مصادر الأمور ومواردها منه وإليه شرعت التسمية أول كل شيء فصدرت بها الفاتحة^(١).

أصول التَّزْكِيَةِ النَّفْسِيَّةِ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ:

نَبَّهَ اللهُ تَعَالَى قِرَاءَةَ كِتَابِهِ وَفَاتِحِي مَصْحَفِهِ إِلَى أَصُولِ هَذِهِ التَّزْكِيَةِ النَّفْسِيَّةِ بِمَا لَقْنَهُمْ أَنْيَبْتَدُونُوا بِالْمَنَاجَاةِ الَّتِي تَضَمَّنَتْهَا سُورَةُ الْفَاتِحَةِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَاكَ تَبْتُ﴾ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ، فَإِنَّهَا تَضَمَّنَتْ أَصُولًا عَظِيمَةً وَهِيَ:

أولاً: التَّخْلِيَةُ عَنِ التَّعْطِيلِ وَالشَّرْكِ بِمَا تَضَمَّنَهُ: ﴿يَاكَ تَبْتُ﴾

ثانياً: التَّخْلِيَةُ عَنِ خَوَاطِرِ الْإِسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِالْبِرَاءَةِ مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ تَجَاهَ عَظَمَتِهِ بِمَا تَضَمَّنَهُ: ﴿وَيَاكَ دَسْتَعِيثُ﴾

ثالثاً: الرَّغْبَةُ فِي التَّحْلِيِ بِالرُّشْدِ وَالْإِهْتِدَاءِ بِمَا تَضَمَّنَهُ: ﴿أَمِينًا الصِّرْطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝١﴾

رابعاً: الرَّغْبَةُ فِي التَّحْلِيِ بِالْأَسْوَةِ الْحَسَنَةِ بِمَا تَضَمَّنَهُ: ﴿صِرْطَ الَّذِينَ أَمَّتَتْ عَلَيْهِمْ﴾

خامساً: الرَّغْبَةُ بِالسَّلَامَةِ مِنَ الضَّلَالِ الصَّرِيحِ بِمَا تَضَمَّنَهُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾

سادساً: الرَّغْبَةُ بِالسَّلَامَةِ تَفْكِيرِهِمْ مِنَ الْإِخْتِلَاطِ بِشَبَهَاتِ الْبَاطِلِ الْمَمُوهِ بِصُورَةِ الْحَقِّ وَهُوَ الْمَسْمُومُ بِالضَّلَالِ؛ لِأَنَّ الضَّلَالَ خَطَأَ الطَّرِيقِ الْمَقْصُودِ بِمَا تَضَمَّنَهُ: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾^(٢).

(١) نظم الدرر في تناسب الآيات والسُّور برهان الدِّين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي (٨٨٥هـ)، خرَّج أحاديثه ووضع حواشيه: عبد الرزاق المهدي، دار الكتب العلميَّة، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م: ١٢/١.

(٢) التَّحْرِيرُ وَالتَّوْبِيرُ الطَّاهِرُ بْنُ عَاشُورٍ، مُؤَسَّسَةُ التَّأْرِيخِ الْعَرَبِيِّ، بِيْرُوت، الطَّبْعَةُ الْأُولَى، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م: ١٥٠/١.

المبحث الثاني:

معنى البسملة: أي ابتدئ بكل اسم لله تعالى ؛ لأنَّ لفظ (اسم) مفرد مضاف فيعمُّ جميع الأسماء الحسنى (الله) هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية، وهي صفات الكمال.

(الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ) اسمان دالان على أنَّه تعالى ذو الرَّحْمَةِ الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمَّت كلَّ حيٍّ^(١).

اختلف علماء اللغة في اشتقاق الاسم، فيذهب البصريُّون إلى أنَّه من السُّمو وهو العلو وذهب الكوفيُّون إلى أنه مشتقُّ من السِّمة وهي العلامة وكلاهما صحيح من جهة المعنى^(٢). و(الله) علم لا يطلق إلا على المعبود بحقٍّ خاصٍّ لا يشركه فيه غيره وهو مرتجل غير مشتقٍّ عند الأكثرين فلا يجوز حذف الألف واللام منه وقيل: هو مشتقٌّ ولهم في اشتقاقه ثلاثة أقوال:

١- أنَّ أصله (إلاه) على وزن فعال من قولهم: أله الرَّجُلُ يألُه إلاهة، أي: عبد عبادة ثم حذفوا الهمزة تخفيفاً لكثرة وروده واستعماله ثم أدخلت الألف واللام للتَّعْظِيمِ ودفع الشُّيُوعِ الذي ذهبوا إليه من تسمية أصنامهم وما يعبدونه آلهة من دون الله.

٢- أنَّ أصله (لاه) ثم أدخلت الألف واللام عليه واشتقاقه من لاه يليه إذا تسنَّرت كأنَّه - سبحانه - يُسمَّى بذلك لاستناره واحتجابه عن إدراك الأبصار.

٣- أنَّ أصله (ولَه) فالإله تتولَّه إليه القلوب، أي: تتحير^(٣).

(١) تيسير الكريم الرَّحْمَنِ في تفسير كلام المَنَّان عبد الرَّحْمَنِ بن ناصر السَّعْدِي (١٣٧٦هـ)، تحقيق: عبد الرَّحْمَنِ بن معلاً

اللويحق، مؤسسة الرِّسالة، بيروت، الطَّبعة الأولى، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م: ٣٩.

(٢) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف، الأنباري البصريين والكوفيين: الإمام كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن ابن محمد بن

أبي سعيد الأنباري النحوي (٥٧٧هـ)، ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار

الطلائع، القاهرة، د. ط. د، ت: ٢٧/١.

(٣) ينظر: النَّبِيَّانِ في إعراب القرآن، أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (٦١٦هـ) وضع حواشيه محمد حسين شمس الدِّين،

دار الكتب العلميَّة، بيروت، الطَّبعة الأولى، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م: ١٣/١؛ الدُّرُ المصون في علوم الكتاب المكنون، شهاب

الدِّين أبو العبَّاس بن يوسف بن مُحَمَّد بن إبراهيم المعروف بالسَّمِينِ الحلبي، تحقيق وتعليق: علي مُحَمَّد معوض، عادل

أحمد عبد الموجود، د. جاد مخلوف جاد، د. زكريا عبد المجيد النَّوْتِي، قَدَّم له وقَرَّطه: د. أحمد مُحَمَّد صيرة، دار الكتب

العلميَّة، بيروت، الطَّبعة الأولى، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م: ٥٦/١؛ إعراب القرآن الكريم وبيانه، محيي الدِّين الدَّرَوَيْش، دار ابن

كثير للطَّباعة والنَّشر والتَّوزيع، دمشق - بيروت، الطَّبعة النَّاسِعة، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م: ٢٣/١ - ٢٤.

واسم الله هو الجامع ولهذا تضاف الأسماء الحسنى كلها فيقال: الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ العَزِيزُ العَفَّارُ القَهَّارُ من أسماء الله ولا يقال: الله من أسماء الرَّحْمَنِ قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الأعراف: ١٨٠] فهذا المشهد تجتمع في المشاهد كلها وكلّ مشهد سواه فإنّما هو مشهد لصفة من صفاته فمن اتَّسع قلبه لمشهد الإلهية وقام بحقّه من التَّعبُدِ الذي هو كمال الحبِّ بكمال الدُّلِّ و التَّعَظُّمِ والقيام بوظائف العبودية فقد تمَّ له غناه بالإله الحقِّ وصار من أغنى العباد (١).

في البسمة طائفة من الفنون البلاغيّة:

١- إيجاز الحذف:

الإيجاز: هو وضع المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة وافية بالغرض المقصود مع الإبانة والإفصاح (٢). وإيجاز الحذف يكون بحذف شيء من العبارة لا يخلُّ بالفهم عند وجود ما يدلُّ على المحذوف من قرينة لفظية أو معنوية والاكتفاء بدلالة القرائن على ما حذف (٣). والمحذوف هو متعلق الجار والمجرور في (بسم الله) وهو المسمّى عند البلاغيين (إيجاز الحذف)؛ لأنَّ الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف تقديره: (أقرأ) أو (أتلو) أو (أبدأ) أو باسم اللهاشرع في أداء العبادات بحسب الحال والسَّيِّاق وتقديم المعمول ههنا أوقع كما في قوله تعالى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ بَجَرْنَهَا وَمُرْسَهَا﴾ [هود: ٤١]؛ لأنَّه أهمُّ وأدلُّ على الاختصاص وأدخل في التَّعظيم (٤). والباء في (بسم الله) متعلقة عند نحاة البصرة باسم تقديره ابتداء مستقرُّ أو ثابت (بسم الله). وعند نحاة الكوفة بفعل تقديره: ابتدأت (بسم الله).

- (١) الجامع لأسماء الله الحسنى، دراسة وإعداد خالد أحمد الطَّاهر، دار الفجر للتُّراث، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م: ١١.
- (٢) جواهر البلاغة، السيّد أحمد الهاشمي، علَّق عليه ودقَّقه: سليمان الصَّالح، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م: ٢٠٣.
- (٣) المصدر نفسه: ٢٠٤-٢٠٥؛ البلاغة العربيّة أسسها وعلومها، وفنونها: عبد الرَّحْمَنِ حسن حبنكة الميداني، دار القلم، الدَّار الشَّاميّة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م، : ٢٩/٢.
- (٤) تفسير البيضاوي المسمّى أنوار التَّنزيل و أسرار التَّأويل: ناصر الدِّين أبو سعيد عبد الله أبو عمر بن محمَّد الشَّيرازي البيضاوي (٧٩١هـ)، حقَّقه: عبد القادر عرفان العشا حسونة، دار الفكر، بيروت، د.ط، ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م: ٢٠/١-٢٢.

واختار كثير من المتأخرين كونه فعلا خاصا متأخرا أمّا كونه فعلا ؛ فلأنّ الأصل في العمل للأفعال. أمّا كونه خاصا فلأنّ كلّ مبتدئ بالبسملة في أمر يضم ما جعل البسملة مبدأ له وأمّا كونه متأخرا فلدلالته على الاختصاص وأدخل في التّعظيم وأوفق للوجود ولأنّ أهمّ ما يبدأ به ذكر الله تعالى (١). وقيل (باسم الله) ولم يقل بالله ؛ لأنّ التبرّك والاستعانة بذكر اسمه أو للفرق بين اليمين والتّيمين (٢).

لحذف العامل في بسم الله فوائد عدة:

أ. أنّه موطن لا ينبغي أن يتقدّم فيه سوى ذكر الله فلو ذكرت الفعل وهو لا يستغني عن فاعله كان ذلك مناقضا للمقصود فكان حذفه مشاكلة اللفظ للمعنى ليكون المبدوء به اسم الله وأن لا يكون في القلب إلا الله وحده.

ب. أنّ الفعل إذا حذف صحّ الابتداء بالتسمية في كلّ عمل وقول وحركة فكان الحذف أعمّ من الذّكر، فإنّ أي فعل ذكرته كان المحذوف أعمّ منه.

ج. أنّ الحذف أبلغ ؛ لأنّ المتكلم بهذه الكلمة كأنه يدعي الاستغناء بالمشاهدة عن النطق بالفعل فكأنه لا حاجة إلى النطق به ؛ لأنّ المشاهدة والحال دالة على أنّ هذا وكلفه فإنما هو باسمه تبارك وتعالى (٣).

٢- الإيجاز بإضافة العامّ إلى الخاصّ ويسمّى إيجاز قصر.

٣- إذا جعل الباء للاستعانة فيكون في الكلام استعارة مكنية تبعية لتشبيهها بارتباط يصل بين المستعين والمستعان به وإذا جعل للإصاق فيكون في الكلام مجاز مرسل علاقته المحلية نحو: مررت بزيد أي بمكان يقرب منه لا بزيد نفسه (٤).

(١) تفسير سورة الفاتحة، ويليه المسائل المستنبطة منها: عبد الله بن إبراهيم القرعاوي، دار العاصمة، الرياض، د. ط، د. ت: ٥-٦.

(٢) تفسير البيضاوي: ٣٠/١.

(٣) بدائع الفوائد، شمس الدّين مُحَمَّد بن أبي بكر ابن فيمّ الجوزية (٧٥١هـ)، اعتنى به: مُحَمَّد عبد القادر الفاضلي، المكتبة العصرية، بيروت، ١٤٢٤هـ- ٢٠٠٣م: ٣٥/١.

(٤) ينظر: إعراب القرآن الكريم وبيانه: ٢٤/١-٢٥.

في البسمة فوائد لا يجوز الجهل بها ومنها:

١- لم يوصف بالرَّحمن في العربيَّة بالألف واللام إلاَّ الله تعالى وقد نعتت العرب مسيلمة الكذاب به مضافا فقالوا رحمان اليمامة .

٢- تكتب باسم الله بغير ألف في البسمة خاصَّة استغناء عنها بباء الاستعانة بخلاف قولته تعالى: ﴿

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١)﴾ [العلق: ١] (١)

وهذا يوحي أنه يجب علينا الوصول إلى الله عزَّ وجلَّ وعمل الصلَّة معه بأقصر الطُّرق وأسرع الوسائل وأما إثبات الألف في (باسم ربك) فقد جاء بقصد القراءة وهو أمر يحتاج إلى التَّفكر والتَّدبر والتَّمهّل (٢)

٣- تحذف الألف من الرَّحمن لدخول الألف واللام عليها.

٤- يقال لمن قال: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾: مبسمل وهو ضرب من النَّحت اللغوي وقد ورد ذلك في شعر عمر بن أبي ربيعة:

لَقَدْ بَسَمَلْتُ لَيْلَى غَدَاةً لَقَيْتُهَا فَيَا حَبِذَا ذَاكَ الْحَبِيبُ الْمُبَسْمَلُ (٣)

ومثل بسمل حوقل إذا قال: لا حول ولا قوة إلاَّ بالله و هليل إذا قال لا إله إلاَّ الله وسبجل إذا قال سبحان الله وحمدل إذا قال الحمد لله وحيصل وحيعل إذا قال: حيَّ على الصلَّاة وحيَّ على الفلاح وجعفل إذا قال جعلت فداك (٤). ومتعلق (باسم الله) أن يكون فعلا مضارعا؛ لأنَّ الأصل في العمل والتَّمسك بالأصل أولى ولأنَّه يفيد التَّجدد الاستمراري وإنَّما حذف لكثرة دوران المتعلق به على الألسنة. وإذا كان المتعلق به اسما فإنَّه يفيد الدَّيمومة والثَّبوت كأنَّما الابتداء باسم الله حتمَّ دائم في كلِّ ما ممارسه من عمل ونردده من قول (٥).

(١) ينظر: إعراب القرآن الكريم وبيانه: ٢٥/١.

(٢) ينظر: إعجاز رسم القرآن، وإعجاز التلاوة: محمد شملول، دار السلام، القاهرة، ١٤٢٧ هـ ٢٠٠٦ م: ٧٠-٧١.

(٣) ديوان عمر بن أبي ربيعة وقف على طبعه وتصحيحه: بشير يموت: المطبعة الوطنية، بيروت، الطبعة الأولى،

١٣٥٣ هـ - ١٩٣٤ م: ٢٣٤.

(٤) إعراب القرآن الكريم وبيانه: ٢٥/١-٢٦.

(٥) المصدر نفسه: ٢٤/١.

لماذا تقدم اسم الرَّحْمَن على الرَّحِيم في البسْملة ؟

الجواب إنَّ الرَّحْمَن الرَّحِيم كلاهما مشتقُّ من الرَّحْمَة ولكن الرَّحْمَن تتعلَّق برحمته لخلقه وعباده جميعا في الدُّنيا مؤمنهم وكافرهم فهي رحمة عامَّة في حين (الرَّحِيم) رحمة خاصَّة بالمؤمنين في الآخرة ولذلك قُدِّمت الرَّحْمَة العامَّة على الرَّحْمَة الخاصَّة (١).

قال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾﴾ [الفاتحة: ٢]

الحمد لله هو الثَّنَاء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدَّائرة بين الفضل والعدل فله الحمد الكامل بجميع الوجوه ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ الرَّبُّ: هو المرِّي جميع العالمين وهم من سوى الله عزَّ وجلَّ. وتربيته تعالى لخلقه نوعان: عامَّة وخاصَّة.

فالعامَّة: هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدُّنيا. والخاصَّة: تربيته لأوليائه فيريهم بالإيمان ويوقِّعهم له ويكملهم لهم ويدفع عنهم الصَّوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه وحقيقتها: تربية التوفيق لكلِّ خير والعصمة عن كلِّ شرٍّ ولعلَّ هذا المعنى هو السرُّ في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ (الرَّبِّ) فإنَّ مطالبهم كلَّها داخلة تحت ربوبيته الخاصَّة. فدلَّ قوله تعالى: ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ على انفراده بالخلق والتَّدبير والنَّعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكلِّ وجه واعتبار (٢).

براعة الاستهلال: ويسمى (حسن الابتداء) و (براعة المطلع) (برع) برع براعة وبروعا فهو بارع في كل فضيلة وجمال وفاق أصحابه في العلم وفي غيره (٣).

الاستهلال:

استهل: الصبي رفع صوته بالبكاء وصاح عند الولادة والشهر أهلاً ويقال استهللنا الشهر ابتدأناه أو رأينا هلاله والمطر هلاً والعين انهلت والوجه تهللو براعة الاستهلال أن يقدم المصنف في ديواجه

(١) ينظر: دلالات التَّقديم والتَّأخير في القرآن الكريم، - دراسة تحليليَّة-: د. منير محمود المسيري، تقديم: د. عبد

العظيم المطعني، د. علي جمعة، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م: ١٥٤.

(٢) تيسير الكريم الرَّحْمَن في كلام المَنَّان: ٣٩.

(٣) القاموس المحيط، مادة (برع) مجد الدِّين مُحَمَّد بن يعقوب الفيروزآبادي (٨١٧هـ)، إعداد تقديم: مُحَمَّد عبد الرَّحْمَن

المرعشلي، دار إحياء التُّراث العربي للطباعة والنَّشر، بيروت، الطبعة الثَّانية، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م: ٩٤٥/٢.

كتابه أو الشاعر في أول قصيدته جملة من الألفاظ والعبارات يشير بها إشارة لطيفة إلى موضوع كتابه أو قصيدته^(١).

قال ابن معصوم (١١٢٠هـ): «وكلُّ من هذه المعاني مناسب للنَّقل منه إلى المعنى الاصطلاحي وإنَّ خصَّه بعضهم بالنَّقل من المعنى الثاني، وإنَّما سُمِّيَ هذا النَّوع الاستهلال؛ لأنَّ المتكلم يفهم غرضه من كلامه عند ابتداء رفع صوته به»^(٢).

وقال أيضاً: «وهو أن يكون الكلام دالاً على ما يناسب حال المتكلم متضمناً لما سبق الكلام لأجله من غير تصريح بل بألف إشارة يدركها الذَّوق السَّليم»^(٣).

قال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

من دلائل الإعجاز البلاغيِّ براعة الاستهلال في افتتاح المناجاة بالحمد فالحمد سبحانه وتعالى أرشد عباده إلى التَّحلي بزينة الفضائل وهي أن يقدِّروا النِّعمة حقَّ قدرها بشكر المنعم بها فأراهم كيف يستفتحون مناجاتهم بحمد واهب العقل ومانح التوفيق ولذلك كان افتتاح كل كلام مهم بالتَّحميد سنَّة الكتاب المجيد.

وقد رسم أسلوب الفاتحة للمنشئين أربع قواعد للمقدمة:

١- أن تفتتح بحمد الله.

٢- إيجاز المقدمة لئلا تملُّ نفوس السَّامعين بطول انتظار المقصود وهو ظاهر في الفاتحة وليكون سنَّة للخطباء فلا يطيلوا المقدمة فإنَّه بمقدار ما تطال المقدمة يقصر الغرض ومن هذا يظهر وجه وضعها قبل السُّور الطَّوال مع أنَّها سورة قصيرة.

٣- أن تشير إلى الغرض المقصود وهو ما يُسمَّى ببراعة الاستهلال؛ لأنَّ ذلك يهيئ السَّامعين لسماع تفصيل ما سيرد عليهم فيتأهبوا لتلقيه إن كانوا من أهل التَّلقِّي فحسب أو لنقده وإكماله إن كانوا في تلك الدَّرَجَة.

(١) ينظر: المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، تحقيق: مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، د.ط.، د. ت: ٩٩٢/٢؛ أنوار الربيع في أنواع البديع، السيِّد علي صدر الدِّين بن معصوم المدني (١١٢٠هـ) حَقَّقَه وترجم لشعرائه: شاعر هادي شكر، مطبعة النعمان، النَّجف الأشرف، الطبعة الأولى، ١٣٨٨هـ - ١٩٦٨م: ٥٦/١.

(٢) المصدر نفسه: ٥٦/١.

(٣) المصدر نفسه: ٥٣/١.

٤- أن تكون المقدّمة من جوامع الكلم^(١).

الخبر الابتدائي:

والخبر الابتدائي هو الخبر الذي يكون خالياً من المؤكّدات؛ لأنّ المخاطب خالي الذّهن من الحكم الذي تضمّنه^(٢). الخبر الابتدائي في أغلب السورتي في هذه الحال لا يؤكّد الكلام لعدم الحاجة إلى التّوكيد وهذا الضّرْب من الخبر يسمّى (ابتدائياً)؛ لأنّ المخاطب خالي الذّهن من مدلول الخبر وغير متردّد فيه ولا منكر له ولهذا لا يحتاج الكلام إلى التّوكيد.

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾﴾ [الفاتحة: ١] خبر ابتدائي والغرض البلاغيّ التبرك باسمه تعالى.

قال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾﴾ [الفاتحة: ٢] الخبر ابتدائي والغرض البلاغيّ المدح والثناء.

قال تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٣﴾﴾ [الفاتحة: ٣] الخبر ابتدائي والغرض البلاغيّ المدح والثناء.

قال تعالى: ﴿مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٤﴾﴾ [الفاتحة: ٤] الخبر ابتدائي والغرض البلاغيّ المدح والثناء.

قال تعالى: ﴿إِلَٰهَ قَوْمٍ وَآيَاتِهِمْ كِبْرُ الْقَوْمِ ﴿٥﴾﴾ [الفاتحة: ٥] الخبر ابتدائي والغرض البلاغيّ الدعاء.

قال تعالى: ﴿مِرْطَ الَّذِينَ آمَنَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ آلِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٧﴾﴾ [الفاتحة: ٧] خبر ابتدائي الغرض

البلاغيّ الوعيد من اتباع صراط المغضوب عليهم (اليهود) والضّالين (النّصارى).

تقديم المسند إليه: يقدم المسند إليه لأغراض بلاغيّة أنّه الأصل ولا مقتضى للعدول عنه كتقديم المبتدأ

على الخبر نحو قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴿٢﴾﴾ [الفاتحة: ٢] أو (الحمد) هو الثّناء باللسان على الجميل

الاختياري على قصد التّبجيل^(٣).

(١) ينظر: التّحرير والتّطوير: ١٥٠/١-١٥١.

(٢) المعجم المفصّل في علوم البلاغة، إنعام عكاوي مراجعة: أحمد شمس الدّين، دار الكتب العلميّة، بيروت، الطّبعة الثالثة، ١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م: ٥٥٥.

(٣) فتح البيان في مقاصد القرآن، أبو الطّيب صدّيق بن حسن بن علي الحسيني القنوجي البخاري (١٣٠٧هـ)،

تحقيق: عبد الرزاق مهدي، دار الكتاب العربي بيروت د. ط ١٤٢٩هـ-٢٠٠٨م: ٣٦/١.

وتعريف المسند إليه بالألف واللام في (الحمد) لاستغراق جميع المحامد وهو ثناء أثنى به تعالى على نفسه وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه به (١).

لم يذكر لحمده هنا ظرفا مكانياً ولا زمانياً وذكر أنَّ من ظروفه المكانية: السَّمَوَاتِ والأَرْضِ وذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الروم: ١٨] ومن ظروفه الزَّمانية: الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ﴾ [القصاص: ٧٠] وقال تعالى: ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ [سبأ: ١] (٢).

جملة (الحمد لله) خبر لكنها استعملت لإنشاء الحمد وفائدة الجملة الاسمية ديمومة الحمد واستمراره وثباته (٣).

الخبر والإنشاء: في قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ وقد اختلف في أنَّ جملة (الحمد) هل هي خبر أو إنشاء؟ وجماع القول في ذلك أنَّ الإنشاء قد يحصل بنقل المركب من الخبرية إلى الإنشاء فإذا تقرر هذا فقد اختلف العلماء في أنَّ جملة (الحمد لله) هل هي إخبار عن ثبوت (الحمد لله) أو هي إنشاء ثناء عليه إلى مذهبين فذهب فريق إلى أنَّها خبر وهؤلاء فريقان منهم من زعم أنَّها خبر باق على الخبرية و لا إشعار فيه بالإنشائية وأجيب بأنَّ الخبر بثبوت الحمد لله تعالى اعترافاً بأنَّه موصوف بالجميل إذ الحمد هو عين الوصف بالجميل ويكفي أن يحصل هذا الوصف من النَّاسِ وينقله. ويمكن أن يجاب أيضاً بأنَّ المخبر داخل في عموم خبره عند الجمهور من أهل أصول الفقه وأجيب أيضاً بأنَّ كون المتكلم حامداً قد يحصل بالالتزام من الخبر يريدون أنَّه لازم عرفي؛ لأنَّ شأن الأمر الذي تضافر عليه النَّاس قديماً أن يقتدي بهم فيه غيرهم من كلِّ من علمه فأخبار المتكلم بأنَّه علم ذلك يدل عرفاً على أنه مقتدي بهم في ذلك هذا وجه اللزوم، فيكون مثل حصول لازم الفائدة من الخبر المقررة في علم المعاني (٤).

(١) ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، الشنقيطي خرَّج آياته وأحاديثه: مُحَمَّد عبد العزيز الخالدي، دار

الكتب العلميَّة، بيروت، الطبعة الثَّانية، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م: ٣١/١.

(٢) ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ٣١/١.

(٣) إعراب القرآن الكريم وبيانه: ٣١/١.

(٤) ينظر: التَّحرير والتَّووير: ١٥٨/١ - ١٥٩.

وذهب فريق ثانٍ إلى أنّ جملة (الحمد لله) هي خبر لا محالة إلاّ أنّه أريد منه الإنشاء مع اعتبار الخبريّة فيكون المقصد الأصلي هو الإنشاء ولكن العدول إلى الإخبار لما يتأتّى بوساطة الإخبار عن حمد النَّاس وبين إنشاء الحمد واضح^(١).

المذهب الثاني: أنّ جملة (الحمد لله) إنشاء محض لا إشعار له بالخبريّة على أنّها من الصّيغ التي نقلتها العرب من الإخبار إلى إنشاء ثناء أي نقلا مع عدم إماتة المعنى الخبري في الاستعمال. والحقّ الذي لا محيد عنه أنّ الحمد لله خبر مستعمل في الإنشاء فالقصد هو الإنشائية لا محالة وعدل إلى الخبريّة لتحمل جملة الحمد من الخصوصيات ما يناسب جلاله المحمود بها من الدلالة على الدوام والثبات والاستغراق والاختصاص والاهتمام وشيء من ذلك لا يمكن حصوله بصيغة إنشاء نحو حمد لله أو أحمد الله^(٢).

الاختصاص:

الاختصاص من اختصّ فلان بالأمر وتخصّص له إذا انفرد ويقال خصّصه واختصّه أفرد به دون غيره^(٣). والاختصاص عند الأصوليين التخصيص^(٤). وقد اختلفت فيه عبارات أهل العلم، فقال بعضهم: ((هو إخراج صورة من حكم كان يقتضيها الخطاب به لولا التخصيص))^(٥). وفي قوله تعالى: (لله) فن الاختصاص للدلالة على أنّ جميع المحامد مختصة به وكذلك بالإضافة في قوله تعالى: ﴿مَلِكٍ يَوْمَ الدِّينِ﴾ ولزوال المالكين والأملك عن سواه في ذلك اليوم^(٦).

(١) ينظر: المصدر نفسه: ١٥٩/١.

(٢) ينظر: المصدر نفسه: ١٥٩/١-١٦٠.

(٣) ينظر: لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفرقي المصري (٧١١هـ)، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، د.ت ابن منظور، مادة (خصص): ٢٤/٧.

(٤) التخصيص عند الأصوليين: (قصر العام على بعض أفراده). ينظر: شرح الكوكب المنير، ابن النجار تحقيق: محمد الزحيلي، و نزيه حماد، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م: ٣/٢٦٧؛ المهذب في علم أصول الفقه المقارن، أ.د. عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، مكتبة الرشد ناشرون، الرياض، الطبعة الثالثة، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤م: ٤/١٥٩٥.

(٥) ينظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطورها، أحمد مطلوب مطبعة المجمع العلمي العراقي، د.ط، ج ١، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م، ج ٢: ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م، ج ٣: ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م: ١/٧٤.

(٦) ينظر: إعراب القرآن الكريم وبيانه: ٣١/١.

يفترق الحمد عن الشُّكر بأشياء منها:

- ١- أن الحمد في كلِّ حال في السَّرَّاء والصَّرَّاء والشُّكر عند النِّعمة الحاضرة فقط.
- ٢- الفرق الآخر في الآلة الفاعلة للحمد والشُّكر فالحمد بالقلب واللسان فقط والشُّكر بالقلب واللسان والجوارح قال تعالى: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا﴾ [سبأ: ١٣] ^(١)

الشُّكر هو الاعتراف بالنِّعمة على جهة التعظيم للمنعم والحمد الذِّكر بالجميل على جهة التعظيم، ويصح على النِّعمة وغير النِّعمة والشُّكر لا يصح إلا على النِّعمة ويقال الحمد لله على الإطلاق ، ولا يجوز أن يطلق إلا لله ؛ لأن كل إحسان فهو منه في الفعل أو التسبب. والحمد لله شكرا أبلغ من قولك الحمد لله حمدا؛ لأن ذلك للتوكيد، والأول لزيادة المعنى ^(٢).

ومما يلفت النَّظْر أن الحمد في القرآن يأتي ابتداء، أمَّا الشُّكر فيأتي بعد ذكر النِّعم مختتماً به الآيات الكريمة ، وكان افتتاح القرآن الكريم بالحمد، أمَّا الشُّكر فلا يرد إلا في آخر الآيات ؛ لأنه ثناء على الله تعالى بنعمه ﴿وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لِمَلَكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: ٦] وغيرها من الآيات الكريمة ^(٣).

في قوله تعالى: (الحمد لله) ابتداءً بالحمد مع أن التَّسْبِيح مقدَّم على الحمد في الذِّكر فنقول سبحان والحمد لله؟

والسَّبب في وقوع البداءة بالحمد وليس بالتَّسْبِيح أن سورة الفاتحة تتحدَّث عن صفات الله الدَّائِيَّة المتعلِّقة بالنَّقْضِيل على الخلائق بصورة الإِنعام المذكور في السُّورة من نعمة الإِيجاد والتَّربِيَّة والإِصلاح في قوله تعالى: ﴿بِئْسَ الْمَكَلِمَاتُ﴾ ونعمة الرَّحمة التي يعيش فيها الخلق في الدُّنْيَا وهي صفة الرَّحْمَن ونعمة الرَّحمة الخاصَّة بالمؤمنين وتعلقها بصفة الرَّحِيم ثم نعمة العدل وتعلقها بقوله: ﴿

(١) سورة الصَّلَاة: ١٩.

(٢) ينظر: الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري علق عليه ووضع حواشيه: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلميَّة، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م: ٦٠-٦١.

(٣) ينظر: دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني، الدوري دار الكتب العلميَّة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م: ١٩٨-١٩٩.

تلك يوم الدين ﴿٥٠﴾ ولذلك كله بدأت السورة بالحمد الواجب لله على إنعامه المذكور في السورة بعد الحمد ولم تبدأ بالتسبيح وإن كان مقدماً عليه في الذكر^(١).

و(رب) هو السيد والمالك والثابت والمعبود والمصلح وزاد بعضهم الصاحب مستدلاً بقول الشاعر
فدنا له رب الكلاب بكفه بيض رهاف ريشهن مقزع^(٢)

والمري: الذي يسوس من يريه ويدبره.

(العالمين) جمع عالم - بفتح اللام - وجمع جمع المذكر السالم العاقل تغليبا والمراد به جميع الكائنات ولذلك أدرجه النحاة فيما الحق بجمع المذكر والنكته فيه هي:

إن هذا اللفظ لا يطلق عند العرب على كل كائن وموجود كالحجر والتراب وإنما يطلقونه على كل جملة متميزة لإفرادها صفات تقربها من العاقل الذي جمعت جمعه وإن لم تكن منه فيقال: عالم الإنسان وعالم الحيوان وعالم النبات، والعالم لا واحد له من لفظه ولا من غير لفظه لأنه جمع لأشياء مختلفة^(٣).

والرب باللام - لا يقال إلا على الله عز وجل وهو في غيره على التقييد بالإضافة كرب الدار ومنه قوله تعالى ﴿أَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ [يوسف: ٥٠] وقوله تعالى ﴿إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنُ مَثْوًى﴾ [يوسف: ٢٣]^(٤).

لم يبين هنا ما العالمون وبيّن ذلك في موضع آخر بقوله: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (٣٤) قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّكُمْ مُّوقِنِينَ ﴿٣٤﴾ [الشعراء: ٢٣-٢٤] قال بعض العلماء: اشتقاق العالم من العلامة لأن وجود العالم علامة لا شك فيها على وجود خالقه منصفاً بصفات الكمال والجلال^(٥).

(١) ينظر: دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم: ١٥٦.

(٢) أبو نؤيب الهذلي حياته وشعره: ٦٠ وفي رواية رهاف بدل (رهاف).

(٣) ينظر: إعراب القرآن الكريم وبيانه: ٢٨/١.

(٤) ينظر: محاسن التأويل، محمد جمال الدين القاسمي (١٣٣٢هـ)، تحقيق: أحمد بن علي، حمدي صبح، دار

الحديث، القاهرة، د.ط، ١٤٢٤هـ- ٢٠٠٣م: ٢٤٧/١.

(٥) ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن الكريم: ٣١/١.

القصر:

القصر لغة: القاف والصاد والراء يدلُّ على الحبس يقال قصَّرتَه إذا حبسته وهو مقصور أي محبوس قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ مَقْصُورَاتٌ فِي الْبُيُوتِ﴾ [الرحمن: ٧٢] (١).
اصطلاحاً: تخصيص شيء بشيء بطريق مقصور (٢).

وفي قوله تعالى: (الحمد لله) قصر باعتبار طرفيه وهو قصر صفة على موصوف وهو قصر صفة: (الحمد) على موصوفها (الله) وتختصُّ بالله عزَّ وجلَّ ولا يتَّصف أحد بصفة الحمد غيره. وممَّا أكَّد هذا المعنى ودلَّ عليه الجملة الاسميَّة الدَّالة على ثبوت الحمد لله عزَّ وجلَّ دون غيره وهو حمد ثابت مستقر .

التَّنَاسُب:

التَّنَاسُب هو التَّرتيب للمعاني المتأخية التي تتلاءم ولا تتنافر (٣) والجمع في (بسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم) بين هذه الأسماء الثلاثة (الله) و(الرَّحْمَن) و(الرَّحِيم) يتضمَّن لونا بديعياً معنوياً وهو التَّنَاسُب فاسم الله عزَّ وجلَّ أقوى الأسماء في تجلِّي ذاته؛ لأنَّه أظهر الأسماء في اللفظ وأبعدها معنى عن المعقول يُعسر إنكاره ولا تدرك أسرارَه وأما اسمه الرَّحْمَن فهو يفيد تجلِّي الحق بصفاته العالية ولذلك قال: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيُّمَا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الإسراء: ١١٠] وأما اسمه الرَّحِيم فهو يفيد تجلِّي الحق بأفعاله وآياته ولهذا السَّبب قال: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا﴾ [غافر: ٧] (٤) والتَّنَاسُب في قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الرَّحْمَن الرَّحِيم] ﴿تَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٢-٤] .

(١) مقابيس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريَّا (٣٩٥هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ- ٢٠٠١م، مادة (قصر): ٨٦٠.

(٢) المعجم المفصَّل في علوم البلاغة: ٦٢١.

(٣) حسن التَّوسل إلى صناعة التَّوسل، الحلبي المطبعة الوهبيَّة بمصر، د.ط، ١٣٩٨م: ٧٩؛ نهاية الإرب في فنون الأدب، النويري مطابع كوستانتوماس وشركاه، القاهرة، د.ط، د.ت: ٩٠/٧.

(٤) ينظر: تفسير الرُّزِّي دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ١٤٠١هـ- ١٩٨١م: ٢٩١/١.

الجناس اللفظي:

الجناس هو تشابه اللفظين في النطق واختلافهما في المعنى^(١). والجناس اللفظي وهو ما تماثل ركناه وتجانسا في الخط والحركات إلا أنه يختلف أحد الركنين عن الآخر إما بإبدال حرف من آخر يناسبه المخرج وإما بإبدال تاء مربوطة من مجرورة وإما من تنوين وإما دال من ذال إلى غير ذلك ممّا يكون قريبا في المخرج واللفظ بعيدا في الخط^(٢).

والجناس اللفظي في قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [الفاتحة: ٣]؛ لأنّهما مشتقان من الرّحمة وهو جناس غير تامّ بسبب الاختلاف في نوع الحروف فهو جناس اشتقاق.

قال تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ وهما وصفان لله تعالى واسمان من أسمائه الحسنی مشتقان من الرّحمة على وجه المبالغة و الرّحمن^(٣). أشدّ مبالغة من الرّحيم ؛ لأنّ الرّحمة هو ذو الرّحمة الشّاملة لجميع الخلائق في الدّنيا وللمؤمنين في الآخرة والرّحيم ذو الرّحمة للمؤمنين يوم القيامة^(٤).

التقديم والتأخير:

هو أحد أساليب البلاغة فإنهم أتوا به دلالة على تمكّنهم في الفصاحة وملكتهم في الكلام وانقياده لهم وله في القلوب أحسن موقع وأعذب مذاق^(٥). وتقديم (الرّحمن) على (الرّحيم) نظرا إلى الصّيغة الدّالة على الاتصاف الذاتي أولى بالتقديم في التّوصيف من الصّيغة الدّالة على كثرة

(١) علم البديع دراسة تأريخيّة وفنيّة لأصول البلاغة ومساائل البديع: د. بسيوني عبد الفاتح فيود، مؤسسة المختار

للنشر والتوزيع القاهرة، الطبعة الثالثة ١٤٣١هـ - ٢٠١٠م: ٢٧١.

(٢) المعجم المفصّل في علوم البلاغة: ٤٩١.

(٣) يرى الزمخشري أن في قوله تعالى: (الرّحمن) مجازا مرسلا علاقته السببية، الكشاف (عن حقائق غوامض التّزليل

وعيون الأفاويل في وجوه التّأويل): أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الرّمخشري (٥٣٨هـ)، ربّبه وضبطه

وصحّحه: محمّد عبد السّلام شاهين، دار الكتب العلميّة، بيروت، الطبعة الثالثة ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م: ١٨/١.

وهذا الكلام فيه نظر.

(٤) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ٣١/١.

(٥) البرهان في علوم القرآن، الزركشي قدّم له وعلّق عليه وخزج أحاديثه: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب

العلميّة، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠٠٧م - ١٤٢٨هـ: ٦٠٦.

متعلقاتها. وقد ذكر جمهور الأئمة أنَّ وصف الرَّحْمَن لم يطلق في كلام العرب قبل الإسلام وأنَّ القرآن هو الذي جاء به صفة الله تعالى فلذلك اختص به تعالى (١).

ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ تَسْبُحُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ﴾ [الفاتحة: ٥] وهذا التَّقديم من باب تقديم السَّبب على المسبَّب فقدم العبادة على الاستعانة؛ لأنَّ تقديم القرية والوسيلة قبل طلب الحاجة أنجح لحصول الطَّلَب وأسرع لوقوع الإجابة ولو قال: (إياك نستعين وإياك نعبد) لكان جائزا إلا أنَّه لا يسدُّ ذلك المسد ولا يقع ذلك الموقع (٢).

إشارة في هذه الآية الكريمة إلى تحقيق معنى لا إله إلا الله؛ لأنَّ معناها مركب من أمرين نفي وإثبات فالنفي: خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادات والإثبات أفراد ربِّ السَّموات والأرض وهذه بجميع أنواع العبادات على الوجه المشروع وقد أشار إلى النَّفي من لا إله إلا الله بتقديم المعمول الذي هو إِيَّاكَ وقد تفرَّر في الأصول في مبحث دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة.

وفي علم المعاني في مبحث القصر أنَّ تقديم المعمول من صيغ الحصر وأشار إلى الإثبات منها بقوله: (نعبد) وقد بيَّن معناها مفصَّلا في آيات أخر كقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ [البقرة: ٢١] فصرَّح بالإثبات منها بقوله تعالى: ﴿أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾ وصرَّح بالنفي منها في آخر الآية الكريمة بقوله: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٢] (٣) وقدَّم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العامِّ على الخاصِّ واهتماما بتقديم حقِّه تعالى على حقِّ عبده والعبادة اسم جامع لكلِّ ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة (٤).

وقوله تعالى: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ﴾ أي لا نطلب العون إلا منك وحدك؛ لأنَّ الأمر كلِّه بيدك وحدك لا يملك أحد منه معك مثقال ذرة.

(١) ينظر: التَّحرير والتَّنوير: ١٦٩/١-١٧٠.

(٢) المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم د. عبد الفتاح لاشين دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الرَّابعة، ١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م: ١٥٨.

(٣) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ٣٢/١-٣٣.

(٤) تيسير الكريم الرَّحْمَن في تفسير كلام المَنَّان، عبد الرحمن السعدي: ٣٩.

وإتيانه بقوله: (وإيّاك نستعين) بعد قوله: (إيّاك نعبد) فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتوكّل إلا على من يستحقُّ العبادة؛ لأنَّ غيره ليس بيده الأمر^(١) والاستعانة هي الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك. والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية والنّجاة من جميع الشُّرور وإنّما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله ﷺ مقصودا به وجه الله فبهذين الأمرين تكون عبادة^(٢).

ما سرُّ التّقديم والتّأخير في قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ والحكمة من ذلك:

- ١- كأنَّ المصلي يقول شرعت في العبادة أستعين بك في إتمامها فلا تمنعني من إتمامها بالموت ولا بالمرض ولا بقلب الدّواعي وتغييرها.
- ٢- كأنَّ الإنسان يقول يا إلهي أيُّ أتيت بنفسي إلا أنّ لي قلبا يفر مني فأستعين بك في إحضاره وكيف وقد قال عليه الصّلاة والسّلام: (قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ إصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ)^(٣). فدلّ ذلك على الإنسان لا يمكن إحضار القلب إلا بإعانة الله.
- ٣- لا أريد في الإعانة غيرك لا جبريل ولا ميكائيل بل أريدك وحدك وأقتدي في هذا المذهب بالخليل عليه السّلام... فكما لم يرض الخليل (عليه السّلام) بغيرك معينا فكذلك لا أريد معينا غيرك.
- ٤- إيّاك نستعين أي لا استعين بغيرك وذلك؛ لأنَّ الغير لا يمكنه إعانتي إلا إذا أعنته على تلك الإعانة فإذا كانت إعانة الغير لا تتم إلا بإعانتك فلنقطع هذه الوسطة ولنقتصر على إعانتك.
- ٥- قوله تعالى: (إيّاك نعبد) يقتضي حصول رتبة عظيمة للنفس بعبادة الله تعالى وذلك يورث العجب فأردف بقوله: إيّاك نستعين ليدلّ ذلك على أنّ تلك الرتبة الحاصلة بسبب العبادة ما حصلت من قوّة العبد بل إنّما حصلت بإعانة الله فالمقصود من ذكر قوله: (إيّاك نستعين) إزالة العجب وإفناء تلك النّخوة والكبر^(٤).

(١) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ٣٣/١.

(٢) تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنان: ٣٩.

(٣) لم أجد بهذا اللفظ ولكن هناك رواية أخرى بلفظ عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: قال رسول الله (صلى الله عليه و سلم): (إنَّ قلوبَ العبادِ بينَ أصبعينِ من أصابعِ الرّحمنِ فإذا أرادَ أنْ يقلبَ قلبَ عبدٍ قلبه) كتاب السنة، ابن أبي عاصم ومعه ظلال الجنّة في تخريج السنّة بقلم محمد ناصر الدّين الألباني المكتب الإسلامي، بيروت دمشق عمان، الطّبعة الرّابعة، ١٤١٩هـ-١٩٩٨م ، رقم(٢٢٤). وهناك روايات وألفاظ أخرى بهذا المعنى.

(٤) ينظر: تفسير الرازي: ٢٥٧/١.

٦- لما كانت العبادة حقَّ خالص لله وهي مطلوبة ومراده وكانت الإعانة فيها ما هو مطلب العون على العبادة وعلى غيرها من حاجات العباد قَدَمَ ما كان حقًا خالصا لله على حقِّ الله المشوب بحقوق الأدميين.

٧- لو علَّق طلب الاستعانة (إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) بالعبادة وحدها (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) دون ما سواها فإنَّه أيضا يجب أن يتقدَّم قوله: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) على قوله: (إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) إذ إنَّ العبادة هي الغاية بدليل قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦] والاستعانة وسيلة للوصول إليها والغايات أشرف من الوسائل ولذا قَدَمَت عليها.

٨- إنَّ تقديم الضمير المنفصل على الفعلين نَعْبُدُ ونَسْتَعِينُ إنَّما هو للاختصاص فلا يعبد ويدعى إلا الله عز وجل (١).

وكرَّر الله سبحانه وتعالى: (إِيَّاكَ)؛ لأنَّه لو حذفه في الثَّاني لفانت فائدة التَّقديم والتَّأخير وهي قطع الاشتراك بين العاملين إذ لو قال: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ ونَسْتَعِينُ) لم يظهر أنَّ التَّقدير إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وإِيَّاكَ نَعْبُدُ ونَسْتَعِينُ وإنَّه لم يقل نَسْتَعِينُكَ وإنَّه لم يقل نَسْتَعِينُكَ مع أنَّه مقيد لقطع الاشتراك بين العاملين وذلك لكي يفيد الحصر بين العاملين وقَدَمَ العبادة على الاستعانة مع أنَّ الاستعانة مقدَّمة؛ لأنَّ العبد يستعين الله على العبادة ليعينه عليها وذلك؛ لأنَّ الواو لا تقتضي التَّرتيب، والاستعانة هي ثمرة العبادة ولأنَّ تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة ليستوجبوا الإجابة إليها (٢).

لِمَ قَدَمَت العبادة على الاستعانة في قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة:

٥] والجواب من ثلاثة أوجه:

١- الواو لا تقتضي التَّرتيب.

٢- لتناسب رؤوس الآي.

(١) ينظر: دلالات التَّقديم والتَّأخير في القرآن الكريم، منير المسيري: ١٦٣-١٦٤.

(٢) الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، محمود صافي دار الرِّشيد، دمشق، بيروت، الطَّبعة الرَّابعة،

١٤١٨هـ-١٩٩٨م: ٢٦/١-٢٧.

٣- أن المراد من العبادة التَّوْحِيد وهو مقدَّم على الاستعانة؛ لأنَّ من لا يوحد الله تعالى لا يستعين به (١). وهو تقديم السبب على المسبب فقدَّم العبادة على الاستعانة؛ لأنَّ تقديم القرينة والحاجة قبل الحاجة أنجح لحصول الطَّلَب وأسرع لوقوع الإجابة ولو قال: إياك نستعين وإياك نعبد لكان جائزاً إلا أنه لا يسدُّ ذلك المسد ولا يقع ذلك الموقع (٢).

وضميراً نعبد ونستعين يعودان إلى تالي السورة ذاكراً معه جماعة المؤمنين وفي العدول عن ضمير الواحد إلى الإتيان بضمير المتكلم المشارك الدلالة على أنَّ المحامد صادرة من جماعات ففيه إغاطة للمشركين إذ يعلمون أنَّ المسلمين صاروا في عزة ومنعة ولأنَّه أبلغ في الثناء من أعبد واستعين لئلا تخلو المناجاة عن ثناء أيضاً بأنَّ المحمود المعبود المستعان قد شهد له الجماعات وعرفوا فضله (٣).

وبناء إياك نعبد على أربع قواعد: التَّحَقُّق بما يحبُّه الله ورسوله ويرضاه من قول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. فالعبوديَّة اسم جامع لهذه المراتب الأربع: فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان رسله، وقول اللسان الإخبار عنه بذلك والدَّعوة إليه والدُّبُّ عنه وتبيين بطلان البدع المخالفة له والقيام بذكره وتبليغ أوامره، وعمل القلب كالمحبَّة له والتَّوَكُّل عليه والإِنابة إليه والخوف منه والرَّجاء له وإِخْلَاص الدِّين له والصَّبْر على أوامره وعن نواهيه وعلى أقداره والرِّضَى به وعنه والموالاة فيه والمعاداة فيه.. وغير ذلك من أعمال القلوب، وأعمال الجوارح كالصَّلَاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإِحسان إلى الخلق ونحو ذلك.

ف (إياك نعبد) التزام لأحكام هذه الأربعة وإقرار بها وإيَّاك نستعين طلب الإعانة عليها والتَّوْفِيق لها واهدنا الصِّراط المستقيم وسلوك طريق السَّالِكِينَ إلى الله عزَّ وجلَّ (٤).

ولا يكون العبد متحقِّقاً ب (إيَّاك نعبد) إلاَّ بأصلين عظيمين:

١- متابعة الرِّسُول ﷺ

(١) من لطائف القرآن الكريم ياسين جاسم المحميد دار إحياء التُّراث العربي، بيروت، الطَّبعة الأولى، ١٤٢٢هـ-

٢٠٠١م: ١٢.

(٢) المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم: ١٥٨.

(٣) التَّحْرِير والتَّنْوِير: ١/١٥٣.

(٤) ينظر: مدارج السَّالِكِينَ: ابن القيم صحَّحه وعلَّق عليه: مُحَمَّد حامد الفقي، خرَّج أحاديثه: محمود النَّادِي، دار ابن

الهيثم، د. ط، د. ت: ١/٧٥؛ التَّفْسِير القِيم حَقَّقَه: محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ط، د. ت: ٩١.

٢- الإخلاص للمعبود فهذا تحقيق إِيَّاكَ نعبد^(١).

فهذا الصِّراط المستقيم تتضمَّن الشِّفاء من مرض الضَّلَال ولذلك كان سؤال هذه الهداية افرض على كلِّ عبد والتَّحقيق بـ ﴿إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥] علما ومعرفة وحالا: يتضمَّن الشِّفاء من مرض فساد القلب والقصد فإنَّ فساد القصد يتعلَّق بالغايات والوسائل. فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية وتوسل إليها بأنواع الوسائل الموصلة إليها كان كلا نوعي قصده فاسدا وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأسمى ولكن لم يتوسل إليه بالوسيلة الموصلة له وإليه بل توسل إليه بوسيلة ظنَّها موصلة إليه وهي من أعظم القواطع عنه فحاله كحال هذا وكلاهما فاسد القصد ولا شفاء من هذا المرض إلَّا بدواء ﴿إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥] فإنَّ هذا الدَّواء مرَّكب من ستة أشياء:

- ١- عبودية الله لا غيره.
- ٢- أن تكون بأمره وشرعه.
- ٣- إلَّا تكون بالهوى.
- ٤- ولا بآراء الرِّجال وأوضاعهم وأفكارهم.
- ٥- أن تكون الاستعانة على عبوديته به.
- ٦- إلَّا تكون بنفس العبد وقوَّته وحوله ولا بغيره.

فهذه هي أجزاء ﴿إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥] فإذا ركبها الطَّبيب اللطيف العالم بالمرض واستعملها المريض حصل بها الشِّفاء التَّام وما نقص من شفاء ثم إنَّ القلب يعرض له مرضان عظيمان إن لم يتداركهما تراميا به إلى التَّلف ولا بد: وهما الرِّياء والكبر. فدواء الرِّياء بـ (إِيَّاكَ نعبد) ودواء الكبر بـ (إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)^(٢).

تقديم المعمول على العامل:

الأصل في العامل أن يتقدم على المعمول وقد يقدِّم المعمول على العامل لأغراض بلاغيَّة منها: التَّخصيص وذلك في قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥] فقد قصرت العبادة

(١) التَّفسير القيم: ٧٣.

(٢) ينظر: التَّفسير القيم: ٤٦-٤٨.

على الله سبحانه وتعالى والآية من باب قصر العامل على المعمول فالمعمول قدّم لغرض الاختصاص^(١).

أسلوب القصر:

وأسلوب القصر في قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ بتقديم ما حقه التأخير فالمفعول به (إِيَّاكَ) حقه التأخير عن الفعل والأصل عبدك ولكن المفعول قدّم لإفادة القصر فليس هناك معبود غيرك وفي هذا من التّحقير للأصنام وعابديها ما فيه^(٢). وهو قصر بتقديم ما حقه التأخير أي نخصّك بالعبادة والاستعانة.

وإيثار صيغة المتكلم مع الغير في الفعلين للإيدان بقصور نفسه وعدم لياقته بالوقوف في مواقف الكبرياء منفردا وعرض العبادة واستدعاء المعونة والهداية مستقلا أنّ ذلك إنّما يتصور من عصابة هو من جملتهم وجماعة هو من زمريهم كما هو ديدن الملوك أو للإشعار باشتراك سائر الموحّدين له في الحال العارضة له بناء على تعاضد الأدلة الملجئة إلى ذلك^(٣).

وقوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ جملتان خبريتان فعليتان المسند نعبد ونستعين والمسند إليه الضمير المستتر فيهما.

وهما مقيدتان بالمفعولين (إِيَّاكَ) وقدّم المفعولين لإفادة القصر فهما قصر صفة وهو العبادة والاستعانة على موصوف وهو الله عزّ وجلّ طريقه تقديم ما حقه التأخير وهو إضافي ثمّ إن كان للرّد على ما يعتقد أنّ المعبود غير الله تعالى فهو قلب أو على من يعتقد الشركة فهو أفراد أو على من يتردد فهو تعيين^(٤)؛ لأنّ المناسب لمقام عرض العبادة له تعالى تخصيصها له لا مجرد الإخبار بأنّ العبادة له فاستفادة التّخصيص من التّقديم إنّما هي بحسب المقام لا بأصل الوضع^(٥).

(١) ينظر: المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم: ١٦٨-١٦٩.

(٢) ينظر: جواهر البلاغة: ١٦٦؛ المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم: ١٩٥-١٩٦.

(٣) الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه: ٢٧/١.

(٤) جواهر البلاغة: ١٧٨.

(٥) جواهر البلاغة: ١٥٥؛ الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون: ٧٤/١.

الجمع:

وهو أن يجمع بين أمرين مختلفين أو أكثر في حكم واحد^(١). قال تعالى:

﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [الفاتحة: ٣] وأمَّا الجمع بين الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ففيه معنى وهو أَنَّ الرَّحْمَنَ دالٌّ على الصِّفَةِ القائمة به سبحانه والرَّحِيمَ دالٌّ على تعلُّقها بالمرحوم فكان الأول للوصف والثَّاني للفعل فالأول دالٌّ على أَنَّ الرَّحْمَةَ صفةه والثَّاني دالٌّ على أَنَّهُ يرحم خلقه برحمته وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٣] وقوله تعالى:

﴿إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: ١١٧] ولم يجئ قط رحمن بهم فعلم أَنَّ الرَّحْمَنَ هو الموصوف بالرحمة ورحيم هو الرَّاحِمُ برحمته وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب وإن تنفست مرآة قلبك لم ينجل لك صورتها^(٢).

الارتقاء:

الارتقاء: هو الانتقال من الأدنى إلى الأعلى في الوجه المراد^(٣). قال تعالى:

﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [الفاتحة: ٣] فعلان من رحم وكذلك الرَّحِيمُ فعيل وفي الرَّحْمَنِ من المبالغة ما ليس في الرَّحِيمِ.

وبناءً على هذا فإنَّ في فن الارتقاء من (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) دلالة بلاغيَّة هي الرَّحْمَنُ أخصُّ من الرَّحِيمِ فتعقيب الأول والثَّاني تعميم بعد خاصٍّ ولذلك كان وصف الرَّحْمَنِ مختصًّا به تعالى وكان أول إطلاقه ممَّا خصَّه به القرآن على التَّحْقِيق بحيث لم يكن التَّوصِيفُ به معروفًا عند العرب ومدلول الرَّحِيمِ كون الرَّحْمَةَ كثيرة التَّعلُّق إذ هو من أمثلة المبالغة ولذلك كان يطلق على غير الله تعالى كما في قوله تعالى في حق رسوله: ﴿وَالْمُؤْمِنِينَ كَرَّ وَوَفٍّ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨] فليس ذكر إحدى الصِّفَتَيْنِ بمعنى الآخر^(٤).

(١) علم البديع، بسيوني: ٢١٩.

(٢) ينظر: بدائع الفوائد: ٣٤-٣٥.

(٣) المعجم المفصَّل في علوم البلاغة: ٥٥.

(٤) ينظر: التَّحْرِيرُ وَالتَّنْوِيرُ: ١/١٦٩.

قال تعالى: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٤]

المالك: هو من اتّصف بصفة الملك التي من آثارها أنّه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرّف بمماليكه بجميع أنواع التّصرفات وأضاف الملك ليوم الدّين وهو يوم القيامة يوم يدان النّاس فيه بأعمالهم خيرها وشرها؛ لأنّ في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظّهور كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق (١).

في قوله تعالى: (مالك يوم الدّين) بلاغة الوصف وقد وقف البلاغيّون عند الوصف فذكروا من أغراضه البلاغيّة تفسير الموصوف والكشف عن معناه وتخصيصه بأوصاف منها لغرض المدح (٢). فوصف الله تعالى بأنّه ربّ العالمين كلّهم، ثم عقب بوصفي الرّحمن الرّحيم لإفادة عظم رحمته ثم وصف بأنّه ملك يوم الدّين وهو وصف بما هو أعظم منه ممّا قبله؛ لأنّه ينبئ عنعموم التّصرّف في المخلوقات في يوم الجزاء الذي هو أول أيّام الخلود فملك ذلك الزّمان هو صاحب الملك الذي لا يشذ شيء عن الدّخول تحت ملكه وهو الذي لا ينتهي ملكه ولا ينقضي فأين هذا الوصف من أوصاف المبالغة التي يفيضها النّاس على أعظم الملوك مثل ملك الملوك (شاهان شاه) وملك الزّمان وملك الدّنيا (شاه جيهان) وما شابه ذلك (٣).

وقد جاء قوله تعالى: (مالك يوم الدّين) إثر قوله: (الرّحمن الرّحيم) ليكون ترهيباً بعد ترغيب وليعلمنا أنّه تعالى ربي عباده لكلا النوعين من التربية فهو رحيم ومجاز لهم عن أعمالهم كما قال: ﴿نَبِيٍّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْعَفْوَورُ الرَّحِيمُ﴾ (٤) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ [الحجر: ٤٩-٥٠] (٤).

(١) ينظر: تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المّنان: ٣٩.

(٢) بغية الإيضاح، عبد المتعال الصعيدي مكتبة الآداب، القاهرة، د.ط، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م: ٨٢/١.

(٣) ينظر: التّحرير والتّأوير: ١/١٧٤.

(٤) تفسير المراغي، أحمد المراغي مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٦٥هـ -

الإطناب:

الإطناب: زيادة اللفظ على المعنى لفائدة (١). والقيد الأخير ليس من ظواهر البلاغة وهما الحشو والتطويل فكلُّ منهما يعني زيادة اللفظ لغير فائدة في الأسلوب (٢).

أنواع الإطناب كثيرة منها:

١- التكرار: يأتي لتقرير المعنى لقد كرر الله سبحانه تعالى ذكر الرحمن الرحيم؛ لأنَّ الرحمة هي الإنعام على المحتاج وقد ذكر المنعم دون المنعم عليهم فأعاد مع ذكرهم وقدَّم سبحانه الرحمن على الرحيم مع أنَّ الرحمن أبلغ من الرحيم ومن عادة العرب في صفات المدح الترقِّي في الأدنى إلى الأعلى؛ وذلك لأنَّه اسم خاصَّ بالله تعالى كلفظ (الله) ولأنَّه لما قال: (الرحمن) تناول جلائل النعم وعظائمها وأصولها و أردفه: (الرحيم) كتتممة والرديف يتناول ما دقَّ منها ولطف (٣).

٢- الإيضاح بعد الإبهام: وذلك لإظهار المعنى في صورتين إحداهما مجمَّلة والثانية مفصَّلة وبذلك يتمكَّن معنى في نفس السامع فضل تمكَّن (٤).

وذلك في قوله تعالى: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ① صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاصلة: ٦-٧] إذ فسَّر الصِّراط بالآية التي بعدها وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وحسن أولئك رفيقا. والآية وردت في معرض التعلُّيم للعباد والدُّعاء وحقُّ الدَّاعي أن يستشعر عند دعائها ما يجب عليه اعتقاده ممَّا لا يتمُّ الإيمان إلَّا به.

ففي ضمن هذا الدُّعاء المهم الإخبار بفائدتين جليلتين:

١- فائدة الخبر.

٢- فائدة لازم الخبر.

فأمَّا فائدة الخبر فهي الإخبار عنه بالاستقامة وأنَّه الصِّراط المستقيم الذي نصبه لأهل نعمته وكرامته. وأمَّا فائدة لازم الخبر فأقرار الدَّاعي بذلك وتصديقه وتوسله بهذا الإقرار إلى ربِّه فهذه

(١) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثير قدَّمه وحققه وعلَّق عليه: د. أحمد الحوفي، د. بدويطبانة، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، الطبعة الثانية، د.ت: ١/٣٤٤.

(٢) ينظر: علم المعاني في الموروث البلاغي، د. حسن طبل مكتبة الإيمان، المنصورة، الطبعة الثانية، ١٤٢٥هـ- ٢٠٠٤م: ١٤٦.

(٣) الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه: ١/٢٢.

(٤) ينظر: المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم: ٢٥٩.

أربع فوائد الدُّعاء بالهداية إليه والخبر عنه بذلك والإقرار والتَّصديق لشأنه والتَّوسُّل إلى المدعو إليه لهذا التَّصديق وفيه فائدة خامسة وهي أنَّ الدَّاعي إنَّما أمر بذلك لحاجته إليه وأنَّ سعادته وفلاحه لا تتمُّ إلَّا به فهو مأمور بتدبر ما يطلب وتصور معناه فذكر له من أوصافه ما إذا تصوَّر في خلدِه وقام بقلبه كان أشد طلباً له وأعظم رغبة فيه وأحرص على دوام الطَّلب والسُّؤال له^(١).

٣- البَدل: إنَّ قوله تعالى: ﴿مِزَطَ الَّذِينَ آمَنَتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: ٧] بدل من قوله تعالى: ﴿مِزَطَ الْمُسْتَقِيمِ﴾ [الفاتحة: ٦] وهذا البدل هو من الإطناب البليغ إذ لا يتوقَّف عليه أصل المعنى لكنَّه ذو فائدة جليلة وهي بيان أنَّ الصُّراط المستقيم هو صراط كلِّ الذين أنعم الله عليهم في كلِّ الأمم سواء أكانوا رسلاً أم غير رسل^(٢).

وفائدته هو التَّوكيد والتَّنصيص على أنَّ صراط المسلمين هو المشهود عليه بالاستقامة والاستواء على أكد وجه وأبلغه بحيث لا يذهب الوهم عند ذكره إلَّا إليه والإنعام إيصال النِّعمة والإحسان إلى الغير إذا كان من العقلاء ونعم الله تعالى مع استحالة إحصائها ينحصر أصولها في دنيوي وأخروي وأطلقه ليشمل كلَّ إنعام فإنَّ نعمة الإسلام عند النِّعم كلَّها فمن فاز بها فقد حازها بحذافيرها^(٣).

أسلوب الأمر:

الأمر هو طلب حصول الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء مع الإلزام^(٤). ويخرج الأمر عن معناه الأصلي إلى معانٍ أخرى تستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوال والأمر في قوله تعالى: ﴿أَمِينًا الصُّرَطَ الْمُسْتَقِيمِ﴾ [الفاتحة: ٦] والأمر هنا خرج إلى معنى الدَّوام والاستمرار^(٥). وحقيقة الطَّلب موضوعة لطلب حصول الماهية المطلوبة واستعملت في طلب الدَّوام للزيادة ممَّا حصل بعضه ولم يحصل بعضه فهي مستعملة في معناها وهو طلب الحصول؛ لأنَّ الزيادة في مراتب الهداية مثلاً

(١) ينظر: بدائع الفوائد: ١٧/٢-١٨.

(٢) البلاغة العربية، حبنكة: ١١٧/٢.

(٣) فتح البيان في مقاصد القرآن: ٤٣/١.

(٤) جواهر البلاغة: ٧٢.

(٥) المصدر نفسه: ٧٤.

تحصيل لمواد أخرى منها والمراد طلب الحصول بالمزيد مع طلب الدوام ولا محالة أن المقصود في الآية هو طلب الهداية الكاملة^(١). وهدى أصله أن يتعدى باللام أو بإلى كقوله تعالى:

﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾ [الإسراء: ٩] وقوله تعالى:

﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى: ٥٢] ومعنى طلب وهم مهتدون طلب زيادة الهدى^(٢).

أنواع الهداية:

إنَّ أنواع الهداية أربعة:

١- الهداية العامَّة المشتركة بين الخلق المذكورة في قوله تعالى:

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي آتَيْتُكَ بِخَبَرٍ مُسْتَقِيمٍ ۖ تَمَّ الْكَلِمَاتُ الْأَكْمَامُ ۖ فَكَانَ الْقَوْلُ الْغَايَةَ ۖ لَقَدْ آتَيْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمْنَاكَ مَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ۖ لَقَدْ آتَيْنَاكَ الْإِسْلَامَ الْقُرْآنَ وَالْإِسْلَامَ الْقُرْآنَ ۚ ﴾ [طه: ٥٠] أي أعطى كلَّ شيء صورته التي لا يشتبه فيها بغيره ثم هداه إلى خلقه له من الأعمال.

٢- هداية البيان والدلالة والتعريف بنجدي الخير والشر وطريقة النجاة والهلاك وهذه الهداية لا تستلزم الهدى التامَّ فإنها سبب وشرط لا موجب.

٣- هداية التوفيق والإلهام وهي الهداية المستلزمة للاهتداء فلا يتخلف عنها وهي المذكورة في قوله تعالى:

﴿ وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ [النحل: ٩٣]

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ [القصص: ٥٦]

فنفى عنه هذه الهداية واثبت له هداية الدعوة والبيان في قوله تعالى:

﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى: ٥٢]

٤- غاية هذه الهداية وهي إلى الجنة والنار إذا سيق أهليهما إليهما قال تعالى:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتٍ الْيُسُفَىٰ ۖ ﴾ [يونس: ٩]

وقال أهل الجنة فيها ﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا ﴾ [الأعراف: ٤٣] وقال تعالى عن أهل النار:

﴿ أَحْسَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ [٢٣] من دون الله فأهدوهم إلى صراط الجحيم ﴿ [الصافات: ٢٢-٢٣]

(١) ينظر: التَّحْرِيرُ والتَّوْبِيرُ: ١/١٨٧.

(٢) ينظر: الكشاف، الزمخشري: ١/٢٥.

إذا عرف هذا فالهداية المسؤولة في قوله تعالى: ﴿أَصْرَطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاحة: ٦] إنما تتناول المرتبة الثانية والثالثة خاصة فهي طلب التعريف والبيان والإرشاد والتوفيق والإلهام^(١).

التصوير بالاستعارة التصريحية:

التصوير بالاستعارة التصريحية في قوله تعالى: ﴿أَمْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاحة: ٦] فقد شبه الدين الحق بالصراط المستقيم الذي ليس به أدق انحراف قد يخرج عن حدود الاستقامة؛ لأن الخط المستقيم هو أقصر بعد بين نقطتين ووجه الشبه بينهما أن الله سبحانه وتعالى وإن كان متعالياً عن الأمكنة لكن العبد الطالب الوصول لا بد له من قطع المسافات ومس الآفات ليكرم بالوصول والموافاة^(٢). وإيثار التعبير بـ (الصراط) بدل الطريق لأسرار بيانية منها:

أولاً: أنه من مشتق من صرطت الشيء أصرطه إذا بلعته بلعاً سهلاً فسمي الطريق صراطاً؛ لأنه يسترط المارة فيه. ثانياً: والصراط ما جمع خمسة أوصاف أن يكون طريقاً مستقيماً سهلاً مسلوفاً واسعاً موصلاً إلى المقصود فلا تسمي العرب الطريق المعوج صراطاً ولا الصعب المشق ولا المسدود غير الموصل. ثالثاً: الصراط على زنة فعال؛ لأنه مشتمل على سالكه اشتمال الحلق الشيء المسروط^(٣).

والمقصود بالصراط المستقيم في سورة الفاتحة معرفة الحق والعمل به فهذا هو الموصل لرضى الله ودار كرامته. والطريق المعوج أبعد من المستقيم إذا كان في اتجاه واحد مبدأً ونهايةً والسير في الطريق المعوج سبب للتأخر في الوصول إلى الغاية بخلاف السير في الطريق المستقيم فهو سهل وسريع. والمستقيم أوضح للسالك وأمن من المعوج الذي يحير ويخيف ومن المعوج ما لا يوصل فالمنافق والمشارك والكافر وأهل الكتاب بعد سماعهم بمبعث محمد ﷺ إن لم يؤمنوا به ويتبعوه فليس لهم إلى الله طريق بل هم إلى النار وبنس القرار والعياذ بالله^(٤). وتعدية الفعل هنا بنفسه دون حرف الجر (إلى)؛ لأن فعل الهداية يتعدى بنفسه تارة وبحرف إلى تارة وباللام تارة.

(١) ينظر: بدائع الفوائد: ٤٥/٢-٤٦.

(٢) إعراب القرآن الكريم وبيانه: ٣٣/١.

(٣) ينظر: بدائع الفوائد: ٢٢/٢؛ من لطائف القرآن الكريم: ١٤.

(٤) سورة الصلاة: ٤٤-٤٥.

ف فعل الهداية متى عدِّي ب إلى تضمَّن الإيصال إلى الغاية المطلوبة فأتى بحرف الغاية ومتى عدِّي باللام تضمَّن التَّخصيص بالشَّيء المطلوب فأتى باللام الدَّالة على الاختصاص والتَّعيين وإذا تعدَّى بنفسه تضمَّن المعنى الجامع لذلك كلُّه وهو التَّعريف والبيان والإلهام.

فالقائل إذا قال: اهدنا الصُّراط المستقيم هو طالب من الله أن يعرفه إيَّاه ويبينه له ويلهمه إيَّاه ويقدر عليه فيجعله في قلبه علمه وإرادته والقدرة عليه فجرَّد الفعل من الحرف وأتى به مجردًا معدَّى بنفسه لیتضمَّن هذه المراتب كلَّها ولو عدَّى بحرف تعيَّن معناه وتخصَّص بحسب معنى الحرف^(١).

وتعريف الصُّراط بالألف واللام فاعلم أنَّ الألف واللام إذا دخلت على اسم موصوف اقتضت أنَّه أحقُّ بتلك الصِّفة من غيره.

فلو قال اهدنا صراطا مستقيما لكان الدَّاعي إنَّما يطلب الهداية إلى صراط ما مستقيم على الإطلاق وليس المراد ذلك بل المراد الهداية إلى الصُّراط المعين الذي نصبه الله تعالى لأهل نعمته وجعله طريقا إلى رضوانه وجنته وهو دينه الذي لا دين له سواه. واللام هنا للعهد العلميِّ الذهنيِّ وهو أنَّه طلب الهداية إلى سرِّ معهود قد قام في القلوب معرفته والتَّصديق به وتميزه من سائر طرق الضلال فلم يكن بدَّ من التَّعريف^(٢).

فإن قيل: لمَّ جاء الصُّراط منكَرا في قوله تعالى لنبيِّه ﷺ: ﴿وَهَدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ [الفتح: ٢] وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: ٥٢] وقوله تعالى: ﴿وَمِنَ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَخْوَانِهِمْ وَأَجْنِبَتَهُمْ وَهَدَيْتَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الأنعام: ٨٧] فالجواب عن هذه المواضع بجواب واحد وهو أنَّها ليست في مقام الدُّعاء والطلب وإنَّما هي في مقام الإخبار من الله تعالى عن هدايته إلى صراط مستقيم وهداية رسوله إليه ولم يكن للمخاطبين عهد به ولم يكن معروفا لهم فلم يجئ معرِّفا بلام العهد المشيرة إلى معرِّف في ذهن المخاطب قائم في خلد ولا تقدمه في اللفظ معهود تكون اللام معروفة إليه^(٣).

(١) ينظر: بدائع الفوائد: ٢٧/٢-٢٩.

(٢) ينظر: المصدر نفسه: ١٨/٢.

(٣) ينظر: بدائع الفوائد: ١٨/٢-١٩.

التصريح بعد الإبهام:

وهو أن يذكر مؤلف الكلام معنى يحتاج إلى تفسيره فيأتي به على الصّحة من غير زيادة ولا نقص^(١). والتصريح بعد الإبهام في قوله تعالى: ﴿مِرْطَ الَّذِينَ أَسَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: ٧] عقب قوله تعالى: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٦] إذ فسّر الصِّرَاطَ.

لم يبيّن هنا من هؤلاء الذين أنعم الله وبينّ ذلك في موضع آخر بقوله تعالى: ﴿فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء: ٦٩]^(٢).

التذليل:

(ذيل) الذال والياء واللام أصيلاً واحد مطرد منقاس، وهو شيء يسفل في إطفاء. من ذلك الذيل ذيل القميص وغيره. وذيل الرّيح: ما انسحب منها على الأرض. وفسر ذيلاً: طويل الذنب^(٣). الذيل آخر كل شيء وذيل الثوب والإزار ما جرّ منه إذا أسبل والذيل ذيل الإزار من الرداء وهو ما أسبل منه فأصاب الأرض وذيل المرأة لكل ثوب تلبسه إذا جرّته على الأرض من خلفها^(٤). التذليل: هو أن يذيل الناظم أو النائر كلامه بعد تمامه وحسن السكوت عليه بجملة تحقق ما قبلها من الكلام وتزيده توكيدا أو تجري مجرى المثل لزيادة التحقيق^(٥). التذليل في وصف الصراط بـ ﴿الْمُسْتَقِيمَ﴾ .

(١) سر الفصاحة، ابن سنان قدّم له واعتنى به ووضع حواشيه إبراهيم شمس الدين كتاب- ناشرون، بيروت الطبعة

الأولى ١٤٣١هـ-٢٠١٠م: ٢٦٢.

(٢) ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ٣٣/١.

(٣) مقاييس اللغة، مادة (ذيل): ٣٧١.

(٤) لسان العرب، مادة (ذيل): ٢٦٠/١١.

(٥) خزنة الأدب وغاية الإرب دراسة وتحقيق: د. كوكب دياب، دار صادر، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٢٥هـ-

٢٠٠٥م: ٢٤٠/٢.

الفصل والوصل:

الوصل: عطف جملة على أخرى بالواو والفصل ترك هذا العطف (١)، قال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٢﴾ تِلْكَ يَوْمَ الَّذِينَ ﴿١﴾﴾ [الفاتحة: ٢-٤] وقد أجرى عليه أربعة أوصاف هي: رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين للإيدان بالاستحقاق الوصفي فإن ذكر هذه الأسماء المشعرة بالصفات يؤذن بقصد ملاحظة معانيها الأصلية (٢). وإجراء هذه الأوصاف الجليلة على اسمه تعالى بأن موصوفها حقيق بالحمد الكامل الذي أعربت عنه جملة (الحمد لله) وهذا يشعر بمناسبة بين تلك الأوصاف وبين مفاد الكلام مناسبة تفهم من المقام (٣). ولهذا جاء الفصل بين هذه الآيات الثلاث لكمال الاتصال بينهما ولم يعطف بعاطف. وترك العطف في قوله تعالى: ﴿مِرْطًا الَّذِينَ أَمَّتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: ٧] دون عاطف لكمال الاتصال بين هذه الآية والتي سبقتها.

الاستئناف البياني:

هو الإتيان بعد تمام الكلام بقول يفهم منه جواب سؤال مقدّر (٤). الاستئناف البياني في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ [الفاتحة: ٥] إذا أتم الحامد حمد ربه يأخذ في التوجيه إليه بإظهار الإخلاص له انتقالاً من الإفصاح عن حق الرب إلى إظهار مراعاة ما يقتضيه حقه تعالى على عبده من إفراده بالعبادة والاستعانة فهذا الكلام استئناف ابتدائي (٥). وإيثار التعبير بالجملة الفعلية بدل الاسم؛ لأن الجملة الفعلية تفيد التجدد والحدوث.

(١) جواهر البلاغة: ١٨٠.

(٢) ينظر: التحرير والتتوير: ١٦٣-١٦٤.

(٣) ينظر: المصدر نفسه: ١/١٧٥.

(٤) المعجم المفصل في علوم البلاغة: ٦٦.

(٥) ينظر: التحرير والتتوير: ١/١٧٥.

الالتفات:

هو العدول عن الغيبة إلى الخطاب أو العكس^(١). وفي هذه السورة فن الالتفات من لفظ الغيبة إلى لفظ الخطاب ومن لفظ الخطاب إلى لفظ الغيبة والغرض من هذا الفن التطرية لنشاط الذهن جريا على أساليبهم ولأنه لما أتى علنا الله بما هو أهل له وأجرى عليه تلك الصفات العظيمة ساغ أن يطلب الاستعانة منه بعد أن مهّد لذلك بما يبرّر المطالبة وهو - تعالى - خليق بالاستجابة وللإشعار بأنّ أولى يلجأ إليه العباد ولطلب ما يحتاجونه إليه وهو عبادته تعالى والاعتراف له بصفات الألوهية البالغة^(٢)، وهذه مراتب الالتفات في هذه السورة:

١- عدل عن الغيبة إلى الخطاب بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا الْوَجْهَ إِلَيْهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الفاتحة: ٥] بعد قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢]؛ لأنّ الحمد دون العبادة في المرتبة ألا تترك تحمد نظيرك ولا تعبده فلما كانت الحال بهذه المثابة استعمل لفظ الحمد لتوسطه مع الغيبة في الخبر ولم يقل: الحمد لله.

٢- ولما صار إلى العبادة وهي قصاد الطاعات قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا الْوَجْهَ إِلَيْهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الفاتحة: ٥] فخاطب بالعبادة إصراراً بها منه تقرباً منه عزّ وجلّ بالانتهاء إلى عدد محدد منها.

٣- وعلى نحو من ذلك ثم قال ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: ٧] عطفاً على الأول؛ لأنّ الأول موضع التقرب من الله بذكر نعمه وآلائه فلما صار إلى ذكر الغضب جاء باللفظ منحرفاً عن ذكر الغاضب فأسند إليه النعمة لفظاً وزوى عنه لفظ الغضب.

٤- وأتى بنون الجمع في قوله: (نعبد ونستعين) والمتكلم واحد وهنا لما رأى العابد أنّ عبادته ناقصة معيبة لم يعرضها على الله مفردة، بل جنح إلى ضمّ عبادة جميع العابدين إليها وعرض الجميع صفة كاملة راجياً قبول عبادته في ضمنها؛ لأنّ الجميع لا يرد البتة^(٣).

(١) نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، فخر الدين الرازي تحقيق: د. أحمد حجازي السقا، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ-١٩٩٢م: ٢٠٣.

(٢) ينظر: إعراب القرآن الكريم وبيانه: ٣١/١-٣٢.

(٣) ينظر: إعراب القرآن الكريم وبيانه: ٣٢/١-٣٣؛ أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية، حسن طبل دار الفكر العربي، القاهرة، د.ط، ١٤١٨هـ-١٩٩٨م: ١٠٦.

والانتقال من أسلوب الحديث بطريق الغائب المبتدأ من قوله: (الحمد لله) إلى قوله تعالى: (مالك يوم الدين) إلى أسلوب الخطاب ابتداء من قوله تعالى: (إيَّاك نعبد) إلى آخر السُّورة فن بديع من فنون نظم الكلام البليغ عند العرب وهو المسمَّى في علم البلاغة التفاتاً.

وما هنا التفات بديع فإنَّ الحامد لما حمد الله تعالى ووصفه بعظيم الصفات بلغت به الفكرة منتهاها فتخيَّل نفسه في حضرة الرُّبوبيَّة فخطب ربَّه بالإقبال.

فخطبه ابتداء ثم ذكر قصور رأيه وعدم انطباع نفسه على الخير فالتفت من خطابه إلى التَّعبير عنه بضمير الغيبة وبعد تقرير ذلك انتقل إلى أسلوب ضمير المتكلم إذ هو الأصل في التَّعبير عن الأشياء المضافة إلى ذات المتكلم.

وممَّا يزيد الالتفات وقعا في الآية أنَّه تخلَّص من التَّناء إلى الدُّعاء ولا شك أنَّ الدُّعاء يقتضي الخطاب فكان قوله تعالى: (إيَّاك نعبد) تخلَّصاً بجئ بعده اهدنا الصِّراط^(١).

قال تعالى: ﴿تَلِكِ يَوْمَ الْيَوْمِ ٥٠﴾ [الفاتحة: ٤] لم يبيِّنْه هنا وبيِّنْه في قوله تعالى: ﴿وَمَا آذْرُكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ١٧﴾ ثُمَّ مَا آذْرُكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿١٨﴾ يَوْمَ لَا تَمَلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ﴿١٩﴾ [الانفطار: ١٧-١٩] والمراد بالدين في الآية الجزاء ومنه قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُؤْفِكُهمُ اللهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ﴾ [النور: ٢٥] أي جزاء أعمالهم بالعدل^(٢).

التَّقديم والتَّأخير:

إنَّ التَّقديم والتَّأخير في قولهِ تعالى:

﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧] على النحو الآتي:

- ١- تقديم المنعم عليهم أولاً لشرفهم وفضلهم فهم أولى بالذِّكر من هاتين الطائفتين الهالكتين.
- ٢- تقديم ما أنعم الله به على عباده من الهداية والكرامة أولى من تقديم ما فعله أشرار العباد بأنفسهم من استحقاق الغضب عليهم والوقوع في الضلال والغواية فقدَّم الله ذكرهم لبيان إنعامه وإكرامه لهم.

(١) ينظر: التَّحرير والتَّنوير: ١٧٥/١-١٧٧.

(٢) ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ٣٢/١.

٣- عند وصف الأشياء إنما يوصف الشيء بصفاته الثابتة واللازمة له قبل وصفه بصفات غيره المميّزة له والفارقة بينه وبين المغاير له كما هو معلوم أنّ مدلول (غير) هو المخالفة بوجه ما لذا قدّم صراط المنعم عليهم قبل المغضوب عليهم والضالّين^(١).

فائدة لطيفة في توجيه نون الجمع في قوله تعالى: (نعبد) و(نستعين) اهدنا لأشك أنّ الدعاء يستلزم التضرع والتضرع يستلزم الضعف والدّلّ وطلب الهداية جاء على صيغة الجمع فلماذا أسند فعل العبادة والاستعانة والهداية إلى نون الدالة على جمع المتكلمين مع أنّه قد يكون الداعي واحداً؟ لذلك أجوبة منها:

- ١- أنّ العبد يدخل نفسه في عموم عباد الله الصّالحين فلا يظهر نفسه من دونهم وهذا اذهب لعجب النفس وعظمتها.
- ٢- أن الجمع هنا يظهر كمال الثناء على الله تعالى بكثرة العبيد والمماليك فهم خلق كثير كلّهم الهداية والمعونة من ربّهم.
- ٣- أنّ العبد يدعو نفسه وإخوانه المؤمنين وهذا فيه اقتداء بأدب الأنبياء (عليهم السّلام) قال نوح عليه السّلام:

﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [نوح: ٢٨] وقال إبراهيم عليه السّلام: ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴾ [٥١] [إبراهيم: ٤١] وقال الله لمحمد ﷺ ﴿ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ لِدُنْيَاكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [محمد: ١٩] (٢).

﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ [الفاتحة: ٧] قال جماهير علماء التفسير ﴿ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ اليهود والنصارى وقد جاء الخبر بذلك عن رسول الله ﷺ من حديث عدي بن حاتم (رضي الله عنه) واليهود والنصارى وإن كانوا ضالّين جميعاً مغضوباً عليهم، فإنّ الغضب إنّما خصّ به اليهود وإن شاركهم النصارى فيه؛ لأنّهم يعرفون الحقّ وينكرونه ويأتون الباطل عمداً فكان الغضب أخصّ صفاتهم والنصارى جملة لا يعرفون الحقّ فكان الضلال أخصّ صفاتهم وعلى هذا فقد بيّين أنّ ﴿ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفاتحة: ٧] اليهود قوله تعالى فيهم: ﴿ فَبَاءُوا بِغَضَبِي عَلَى غَضَبِي ﴾ [البقرة: ٩٠] وقوله

(١) دلالات التّقديم والتّأخير في القرآن الكريم: ١٦٦-١٦٧.

(٢) ينظر: سورة الصّلاة: ٤٩-٥٠.

تعالى: ﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَعَظِبَ عَلَيْهِ﴾ [المائدة: ٦٠] وقد بيَّين أنَّ الضَّالِّين النَّصَّاريُّ قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ [المائدة: ٧٧]^(١). التَّقْدِيمُ والتَّأخِيرُ في قوله تعالى: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧] وتقدِيمُ المغضوب عليهم على الضَّالِّين وذلك لوجوه وأسرار بلاغيَّة عديدة:

- ١- أنَّهم متقدِّمون عليهم بالرَّمان.
- ٢- أنَّهم كانوا هم الذين يلون النَّبيِّ ﷺ من أهل الكتابين فإنَّهم كانوا جيرانه في المدينة والنَّصاريُّ كانت ديارهم نائية عنه ولهذا تجد خطاب اليهود والكلام معهم في القرآن أكثر من خطاب النَّصاريُّ.
- ٣- أنَّ اليهود أغلظ كفرًا من النَّصاريُّ ولهذا كان الغضب أخصَّ بهم واللعنة والعقوبة. فإنَّ كفرهم عن عباد وبغي فالتَّحذير من سبيلهم والبعد منها أحقُّ وأهم بالتَّقْدِيم وليس عقوبة من جهل كعقوبة من علم وعاند.
- ٤- وهو أحسنها أنَّه تقدم ذكر المنعم عليهم والغضب ضدَّ الإنعام والسُّورة هي السَّبْعُ المثاني التي يذكر فيها الشَّيء ومقابله فذكر المغضوب عليهم مع المنعم عليهم فيه من الازدواج والمقابلة ما ليس في تقدِيم الضَّالِّين^(٢). ومجيء المغضوب على اسم المفعول والضَّالِّين على اسم الفاعل لأسرار بيانيَّة والجواب ظاهر فإنَّ أهل الغضب من غضب الله وأصابهم غضبه فهم مغضوب عليهم وأمَّا أهل الضَّلَال فإنَّهم هم الذين أضلُّوا وآثروا الضَّلَال واكتسبوا لهذا استحَقُّوا العقوبة عليه ولا يليق أن يقال ولا المضلِّين مبنيا للمفعول لِمَا في رائحته من إقامة عذرهم وأنَّهم لم يكتسبوا الضَّلَال من أنفسهم بل فعل فيهم^(٣).

(١) ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ٣٥/١.

(٢) ينظر: بدائع الفوائد: ٤١/٢؛ من لطائف القرآن الكريم: ١٧-١٨.

(٣) ينظر: بدائع الفوائد: ٤٢/٢.

المقابلة (التقابل):

المقابلة: أن يوتى بمعنيين متوافقين أو بمعان متوافقة ثم بما يقابلها على الترتيب^(١)، والمقابلة بين الهداية والنعمة والغضب والإضلال فذكر المغضوب عليهم والضالين في مقابلة المهتدين المنعم عليهم^(٢).

سبب الغضب على اليهود وسبب ضلال النصارى:

أما سبب غضب الله تعالى على اليهود؛ فلأنهم علموا الحق وكفروا به لكبر وهوى وحسد وأثرة وطلب رئاسة فهم بفعلهم غير منعم عليهم.

وحال من علم ولم يعمل بعلمه أن يغضب عليه فاليهود عندهم علم بلا عمل ومن ذلك كفرهم بخاتم الأنبياء محمد ﷺ مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم قال تعالى:

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا

كَفَرُوا بِهِمْ فَلَعَنَّ اللَّهُ عَلَى الْكٰفِرِينَ ﴿٨٩﴾ [البقرة: ٨٩] وقبله عبدوا العجل وعبدوا عزيزاً وقتلوا الأنبياء وكفروا بالآيات البينات المعلومات^(٣).

أما وصف النصارى بالضلال فقد يشكل لكون النصارى هم أتباع عيسى (عليه السلام) فكيف يوصفون بالضلال؟

والمقصود بضلالهم هنا أن عيسى (عليه السلام) جاء مصدقاً بالتوراة وآتاه الله الإنجيل فيه بعض التيسير وبعض الشرائع اليسيرة القليلة وهناك شيء كثير لم يذكر في الإنجيل فمرجعهم فيه إلى

التوراة قال تعالى: ﴿وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ﴾ [آل عمران: ٥٠] وقوله

تعالى: ﴿وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ

يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٦﴾ وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ

هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿٤٧﴾ [المائدة: ٤٦ - ٤٧] فأصابهم وصف الضلال من هذا الجانب إذ لما بعث عيسى

عليه السلام فأمن به من آمن وكفر به باقي اليهود كما قال تعالى:

(١) علم البديع: ١٥٤.

(٢) ينظر: التفسير القيم: ١٣.

(٣) ينظر: سورة الصلاة: ٥٧.

﴿فَأَمَّا نَتَّيْفَةُ مِنْ بُنُوتٍ إِسْرُوبَلٍ وَكَفْرَتٍ طَائِفَةٌ فَأَيْدِنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَّانٍ عَدُوِّهِمْ فَاصْبِرُوا لَهَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [الصف: ١٤] كفرت النَّصَارَى بموسى (عليه السَّلام) وكفرت بالنَّوْرة، ولمَّا كفرت النَّصَارَى بالنَّوْرة ذهبت الشَّرائع الموجودة في النَّوْرة فابتدعوا بما لم يأذن به الله عملوا على جهالة وضلالة فعندهم نقص في العلم وليس عندهم نقص في العمل إضافة إلى تميز عباداتهم بالابتداع من مبدأ التَّنْثِيث إلى الرَّهبانية وغيرها كما ﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَرِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهَابِنَاءَ تَبَدَّعُوا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَكَسِفُونَ ﴿٢٧﴾﴾ [الحديد: ٢٧] (١).

إيجاز الحذف: وقد حذف المضاف من قوله تعالى: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾﴾ [الفاتحة: ٧] والمحذوف هو (الصَّرَاط) أي غير صراط المغضوب ولا صراط الضَّالِّين. إنَّ أوضح أُمَّة وقع عليها وصف الغضب هنا هم اليهود بعد تبديلهم والغاضب عليهم هو الله تعالى وورد بذلك الحديث فعن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (اليهودُ مغضوبٌ عليهم والنَّصَارَى ضَالَّةٌ) (٢). وهذا التفسير أجمع عليه المفسرون. وإنَّما أضاف الغضب لِمَ لَمْ يسمِّ فاعله ولم يصرِّح به لأمرين: ١- كمال الأدب في الخطاب وإن كان قد يصرِّح به في مواضع أخرى كقوله تعالى: ﴿مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ﴾ [المائدة: ٦٠].

٢- أنَّ الغضب ليس من الله تعالى وحده بل إنَّ أولياء الله كالملائكة والرُّسل والصَّالحين يغضبون لغضب ربِّهم تعالى كما يرضون لرضاه سبحانه وعلى المسلم إثبات صفات الله على ما وصف به تعالى نفسه من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه إذ هو كما وصف نفسه في محكم التَّنزيل: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١] ثم قال: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾﴾ [الشورى: ١١] (٣).

(١) ينظر: المصدر نفسه: ٥٧-٥٨.

(٢) أخرجه الترمذي كتاب تفسير القرآن عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) باب ومن سورة فاتحة الكتاب (٢٩٥٤)؛ صحيح الجامع الصغير وزيادته محمد ناصر الدين الألباني ١٣٦٣/٢ (٨٢٠٢).

(٣) ينظر: سورة الصَّلَاة: ٥٥-٥٦.

زيادة (لا) بين المعطوف والمعطوف عليه.

ففي ذلك فوائد عديدة منها:

- ١- أن ذكرها تأكيد للنفي الذي تضمّنه (غير) فلولا ما فيها من معنى النفي لما عطف عليها بـ (لا) مع الواو فهو في قوة (لا) المغضوب عليهم ولا الضالين أو غير المغضوب عليهم وغير الضالين.
- ٢- أن المراد المغايرة الواقعة بين النوعين وبين كل نوع بمفرده فلو لم يذكر (لا) وقيل غير المغضوب عليهم والضالين أوهم أن المراد ما غير المجموع المركب من النوعين لا ما غير كل نوع بمفرده فإذا قيل ولا الضالين كان صريحا في أن المراد صراط غير هؤلاء وغير هؤلاء.
- ٣- رفع توهم أن الضالين وصف للمغضوب عليهم وأنهما صنف واحد وصفوا بالغضب والضلال ودخل العطف بينهما كما يدخل في عطف الصفات بعضها على بعض فلمّا دخلت لا علم أنّهما صنفان متغايران مقصودان بالذكر وكانت (لا) أولى بهذا المعنى من غير لوجه:

الأول: أنّها أقل حروفا.

الثاني: التقادي من تكرار اللفظ.

الثالث: الثقل الحاصل بالنطق بغير مرتين من غير فصل إلا بكلمة مفردة ولا ريب أنّه ثقيل على اللسان الرافع أنّ (لا) إنّما يعطف بها بعد النفي فالإتيان بها مؤذن بنفي الغضب عن أصحاب المستقيم كما نفي عنهم الضلال و(غير) وإن أفهمت هذا فلا أدخل في النفي منها^(١).

التسجيع (الفاصلة القرآنية):

تواطؤ الفواصل في الكلام المنثور على حرف واحد^(٢). والتسجيع في الرحيم والمستقيم وفي نستعين والضالين والتسجيع هو اتفاق الكلمتين في الوزن والرّوي.

(١) ينظر: بدائع الفوائد: ٤٣/٢-٤٤.

(٢) ينظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ٢١٠/١.

الاستعارة:

الاستعارة في قوله تعالى: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧] أصل الضَّالُّ الزَّوال عن القصد والسَّير عن غيره يصيره وصاحبه بصدد الهلاك ثم استعير لمن زال عن سبيل طاعة الله وضلل الطَّرِيق والدَّار ويعني بالضَّالِّين النَّصاري والمعنى غير طريق الذين تريد عقابهم في الآخرة من اليهود والنَّصاري^(١).

إيجاز القصر:

وهو تضمين العبارات القصيرة معانٍ كثيرة من غير حذف^(٢). وإيجاز القصر واقع في كل ألفاظ السُّورة الحكيمة ومن ذلك:

١- دلالتها على أنَّ نعم الله تعالى لا تحصى وذلك في قوله تعالى: ﴿الْعَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الحمد إنما يكون على النعمة ونعم الله خارجة عن التَّحديد والإحصاء كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ [إبراهيم: ٣٤] لا يقوى عقل الإنسان على الوقوف عليها.

٢- إشارتها إلى أنواع العوالم التي لا يعلمها إلا الله في قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [٥]؛ لأنَّ العالمين عبارة عن كل موجود سوى الله تعالى ولهذا السَّبب سمَّى كلَّ موجود سوى الله أنه عالم ووجود كلِّ شيء سوى الله يدلُّ وجود الله تعالى.

٣- الإشارة إلى رحمة الله عزَّ وجلَّ وهي كثيرة جدا قال تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [٥] وهي كثيرة لا يعلمها إلا الله عزَّ وجلَّ.

٤- الإشارة إلى يوم القيامة وذلك في قوله تعالى: ﴿مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ﴾ [٥] وأحوال الآخرة كثيرة لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى^(٣). واعلم أنَّ الوجبات على قسمين: حقوق الله تعالى وحقوق العباد أمَّا حقوق الله تعالى فمبناها على المساحة إلا الشُّرك بالله عزَّ وجلَّ وما دون الشُّرك فهو تحت مشيئته؛ لأنَّه تعالى غني عن العالمين وأمَّا حقوق العباد فهي التي يجب الاحتراز منها.

(١) ينظر: الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، أبو هلال العسكري تحقيق: أحمد السَّيد، دار الكتب العلميَّة، بيروت،

الطَّبعة الأولى، ٢٠١٠م: ٢١٣-٢١٤.

(٢) المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم، عبد الفتاح لاشين: ٢٥٤.

(٣) ينظر: تفسير الفخر الرازي، الرازي: ٢٢٤/١-٢٢٥.

٥- إشارة إلى التكاليف الشرعية في قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾؛ لأنَّ العبادة عبارة عن الفعل الذي يؤتى به لغرض تعظيم الغير والعبادة عبارة عن نهاية التعظيم وهي لا تليق إلا بمن صدر عنه الإنعام.

٦- الإشارة إلى طرق الهداية التي توصل الإنسان إلى المقصود وذلك في قوله تعالى: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ فالْمُؤْمِن يطلب من الله عزَّ وجلَّ أن يهديه إلى الصراط المستقيم الذي هو الوسط بين طرفي الإفراط والتوصل في كل الأخلاق وفي كل الأعمال.

٧- قوله تعالى: ﴿أَنْمَتَ عَلَيْهِمْ﴾ ويتناول كلَّ من كان لله عليه نعمة وهذه النعمة إمَّا أن يكون المراد منها الدنيا أو نعمة الدين ولمَّا بطل الأول ثبت أنَّ المراد منه نعمة الدين.

٨- المشهور أنَّ المغضوب عليهم هو اليهود لقوله تعالى: ﴿مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ﴾ [المائدة: ٦٠] والضَّالِّين هم النَّصْرانيون لقوله تعالى: ﴿قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ [المائدة: ٧٧] (١).

ومن الإيجاز في السورة نكات الترتيب:

إنَّ سورة الفاتحة فيها عشرة أشياء منها خمسة من صفات الربوبية وهي الله والرَّبُّ والرَّحْمَنُ والرَّحِيمُ والمالك وخمسة أشياء من صفات العبد وهي العبودية والاستعانة وطلب الهداية وطلب الاستقامة

وطلب النعمة كما قال: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: ٧]

فانطبقت تلك الأسماء الخمسة على هذه الأحوال فكأنَّه قيل إِيَّاكَ نعبُد؛ لأنَّكَ أنت الله وإِيَّاكَ نستعين؛ لأنَّكَ أنت الرَّبُّ اهدنا الصِّرَاطَ المستقيم؛ لأنَّكَ أنت الرَّحْمَنُ وارزقنا الاستقامة؛ لأنَّكَ أنت الرَّحِيمُ وأفض علينا سجال نعمك وكرمك؛ لأنَّكَ مالك يوم الدين (٢).

صحة التفسير: إذ فسَّر قوله تعالى: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: ٦] بقوله تعالى:

﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧]

(١) ينظر: تفسير الرازي: ٢٤١/١-٢٦٤.

(٢) ينظر: تفسير الرازي: ٢٨٨/١.

التَّقْيِيدُ:

التَّقْيِيدُ أن يزداد على المسند والمسند إليه شيء يتعلق بهما أو بأحدهما ممَّا لو أغفل لفاتت الفائدة المقصودة أو كان الحكم كاذبا. (١). والتَّقْيِيدُ يكون لتمام الفائدة لما تقرَّر من أن الحكم كلاً ما زاد قيده زاد خصوصية وكلما زاد خصوصية زادت فائدته (٢). جاء التَّقْيِيدُ في هذه السُّورة على ثلاثة أقسام، التَّقْيِيدُ بالنَّعْتِ والتَّقْيِيدُ بعطف النَّسْقِ والتَّقْيِيدُ بالبدل.

١- التَّقْيِيدُ بالنَّعْتِ وفيها خمسة مواطن وهي في لفظ ﴿الرَّحْمٰنِ﴾ من البسمة والغرض منه هو المدح. وكذلك لفظ ﴿الرَّجْمِ﴾ تقييداً بالنَّعْتِ والغرض منه أيضاً المدح والثناء. وقوله: ﴿تَبَّالْمُنٰفِكِيْنَ﴾ تقييداً بالنَّعْتِ للفظ الجلالة (الله) والغرض من ذلك المدح والثناء والكشف عن حقيقة المنعوت وهو من مؤلف من المضاف والمضاف إليه. وقوله: ﴿تٰلٰكِيْ يٰوَيٰلَيْهِ﴾ تقييداً بالنَّعْتِ والغرض منه الكشف عن حقيقة المنعوت؛ لأنَّه معرفة. وقوله تعالى: ﴿الْمُسْتَقِيْمَ﴾ تقييداً بالنَّعْتِ؛ لأنَّه نعت للفظ ﴿الصِّرَاطَ﴾ وغرضه التَّكْيِيدُ والمواطن الخامس والأخير هو قوله تعالى: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ﴾ وهو تقييد بالنعت للفظ: ﴿صِرَاطَ الَّذِيْنَ اٰتَمَّتْ عَلَيْهِمْ﴾ وغرضه الكشف عن حقيقة الصِّرَاطِ.

٢- التَّقْيِيدُ بعطف النَّسْقِ: وهو في موضعين:

أ- قال تعالى: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْبُ﴾ فيه تقييد بعطف النَّسْقِ وهو معطوف على ما قبله وهو قوله: ﴿إِيَّاكَ تَبَّ﴾ والغرض منه لتفصيل المسند إليه مع الاختصار.

ب- قال تعالى: ﴿وَلَا الْمَسٰلِيْنَ﴾ فيه تقييد بعطف النَّسْقِ وهو معطوف على قوله تعالى: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ﴾.

٣- التَّقْيِيدُ بالبدل وهو في موضعين:

أ- قال تعالى: ﴿صِرَاطَ الَّذِيْنَ اٰتَمَّتْ عَلَيْهِمْ﴾ تقييداً بالبدل والغرض منه زيادة التَّقْيِيرِ والإيضاح؛ لأنَّ البدل مقصود بالحكم بعد إيهام؛ لأنَّ هذه الجملة فسرت ما قبله وهو قوله تعالى: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ﴾

(١) جواهر البلاغة: ١٤٤.

(٢) المصدر نفسه: ١٤٥.

ب- قال تعالى: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ بتقيد بالبدل والغرض منه زيادة التّقرير والإيضاح؛ لأنّ البدل مقصود بالحكم بعد إيهام؛ لأنّ صراط الذين أنعمت عليهم غير صراط المغضوب عليهم.

الانسجام:

هو أن يكون الكلام في مفرداته وجُمَله منسباً أنسياب الماء في مجاريه السّهلة، مُتَحَدِّراً ليّناً، بسبب التّلاؤم بين كلماته، وجُمَله، وعُدُوبة ألفاظه، وجَمالِ تَمَوُّجاتِ فَرَاتِهِ، وخُلُوه من التعقيد والتنافر، وخُلُوه من كلِّ ما يندُّ عن النُّطقِ، ويُنْفِرُ مِنْهُ السَّمْعُ^(١). وهذا الانسجام واقع على هذه السُّورة بأكملها وهو وصف عامٌ ينطبق على القرآن الكريم كله.

انتلاف اللفظ مع المعنى:

وهو أن تكون الألفاظ لائقة بالمعنى المقصود ومناسبة له^(٢). وهذا الوصف ينطبق على الفاتحة وعلى كلِّ سور القرآن الحكيم.

حسن البيان: حسن البيان عبارة عن الإبانة عما في النفس بألفاظ سهلة بليغة بعيدة من اللبس؛^(٣) لأنّ السّامع لا يشكّل عليه في فهم معانيها شيءٌ لوضوح العبارة وصفائها وحسن البيان من الظواهر البارزة في فاتحة الكتاب والقرآن الكريم.

التّمكين: وهو أن يمهّد النّاسر لسجعة فقرته، أو النّاطم لقافية بيته، تمهيداً تأتي القافية به متمكنة في مكانها، مستقرّة في قرارها، مطمئنة في موضعها، غير نافرة ولا قلقة،^(٤). لأنّ الفاصلة مستقرّة في قرارها و مطمئنة في مكانها غير قلقة ولا مستكرهة. وهذا ما تلحظه في فاتحة الكتاب.

(١) البلاغة العربيّة، حبنكة: ٥١٨/٢؛ خزنة الأدب وغاية الإرب: ٢٥/٣.

(٢) الطراز، العلوي: ٤٦٨.

(٣) تحرير التّحبير، ابن أبي الإصبع: ٤٨٩.

(٤) المصدر نفسه: ٢٢٤.

المساواة:

هي التَّطابق النَّام بين المنطوق من الكلام وبين المراد منه دون زيادة ولا نقصان^(١). المساواة من الأمور الجلية في فاتحة الكتاب على وجه الخصوص وفي القرآن الكريم على وجه العموم؛ لأنَّ هناك تطابقاً بين المعنى المنطوق وبين المراد منه.

الإبداع: وهو أن تكون مفردات كلمات البيت من الشعر، أو الفصل من النثر، أو الجملة المفيدة، متضمنة بديعاً بحيث تأتي في البيت الواحد والقريضة الواحدة عدة ضروب من البديع بحسب عدد كلماته أو جملته، وربما كان في الكلمة الواحدة المفردة ضربان فصاعداً من البديع^(٢). وهذه السمة من السمات الواضحة جداً في السُّورة الحكيمة.

حسن النَّسق: هذا النوع من محاسن الكلام وهو أن يأتي المتكلم بالكلمات من النثر والأبيات من الشعر متتاليات متلاحمات تلاحماً سليماً مستحسناً لا معيباً مستهجاً وتكون جملها ومفرداتها متسقة متواليية^(٣). وحسن النَّسق من خصائص سورة الفاتحة على وجه الخصوص والقرآن الحكيم على وجه العموم؛ لأنَّ آياتها متتاليات متلاحمات تلاحماً سليماً مستحسناً لا معيباً مستهجاً ومفرداتها متسقة متواليية.

التسهيل: هو خلو اللفظ من التكاليف والتعقيد والتعسف في السبك^(٤). وهذه المسألة واضحة في فاتحة الكتاب وفي كل آية من القرآن الكريم الخالي من التكاليف والتعقيد.

حسن التَّأليف: هو أن تضع الألفاظ في مواضعها وتجعل في أماكنها^(٥). وهذه من أبرز الظواهر في كتاب الله سبحانه وتعالى بصورة عامة وفي سورة الصَّلَاة على وجه الخصوص.

مراعاة النَّظير: هو عبارة عن جمع الأمور المتناسبة^(٦). أو هو الجمع بين أمرين متناسبة لا على جهة جهة التضاد وذلك إما بين اثنين أو أكثر^(٧). ومراعاة النَّظير بين العبادة والاستعانة من جانب وبين

(١) البلاغة العربيَّة، حبنكة: ٧/٢.

(٢) تحرير التعبير،: ٦١١.

(٣) خزانة الأدب وغاية الإرب: ٢٤٦/٤.

(٤) خزانة الأدب وغاية الإرب: ٤٠٢/٤.

(٥) الجامع الكبير، ابن الأثير تحقيق: د. مصطفى جواد، د. جميل سعيد، بغداد، ١٣٧٥هـ-١٩٥٦م: ٦٥.

(٦) نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، الرازي: ٢٠٦.

(٧) جواهر البلاغة: ٣٢٩.

الصراط المستقيم وصراط الذين أنعمت عليهم من جانب وبين المغضوب عليهم والضالين من جانب آخر.

الخاتمة :

الحمد لله على التمام والصلاة والسلام على سيد المرسلين والأنبياء محمد (ﷺ) وعلى آله الفضلاء وأصحابه النجباء. أما بعد:

فبعد هذه الجولة الماتعة في ضلال سورة عظيمة من سور القرآن الكريم التي تضمنت فنونا بلاغية متنوعة وهي كالآتي:

١- براعة الاستهلال أو ما يسمى بحسن الابتداء أو براعة المطلع وذلك في قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

٢- الخبر الابتدائي وهو واقع في كل السورة عدا قوله تعالى: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾.

٣- الإنشاء الطلبي الواقع في قوله تعالى: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ وهو أسلوب أمر الغرض البلاغي منه الدعاء.

٤- الخبر والإنشاء في قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

٥- فن الاختصاص في قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ وهو واقع في لفظ الجلالة (الله).

٦- التقييد جاء التقييد في هذه السورة على ثلاثة أقسام، التقييد بالنعت والتقييد بعطف النسق والتقييد بالبدل.

٧- أسلوب القصر: وفي قوله تعالى: (الحمد لله) قصر باعتبار طرفيه وهو قصر صفة على موصوف وهو قصر صفة: (الحمد) على موصوفها (الله) وتختص بالله عز وجل ولا يتصف أحد بصفة الحمد.

٨- أسلوب الإيجاز بنوعيه إيجاز الحذف والقصر ومن إيجاز الحذف وقد حذف المضاف من قوله تعالى: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ وهو المحذوف هو (الصراط) أي غير صراط المغضوب ولا صراط الضالين. وإيجاز القصر واقع في كل ألفاظ السورة الحكيمة.

٩- التناسب في البسمة ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.

١٠- الجناس اللفظي في قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

١١- أسلوب التَّقْدِيمِ والتَّأخِيرِ: وتقدِّيم (الرَّحْمَن) على (الرَّحِيم) نظراً إلى الصِّيغَةِ الدَّالَّةِ على الاتِّصافِ الدَّائِي أُولَى بالتَّقْدِيمِ في التَّوصيفِ من الصِّيغَةِ الدَّالَّةِ على كَثْرَةِ متعلقاتِها.

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ تَشْتَهُ وَيَاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥] وهذا التَّقْدِيمِ من باب تقدِّيم السَّبَبِ على المَسبَّبِ فقدم العبادة على الاستعانة؛ لأنَّ تقدِّيم القربة والوسيلة قبل طلب الحاجة أنجح لحصول الطَّلَبِ وأسرع لوقوع الإجابة. وتقدِّيم المَغضوبِ عليهم على الضَّالِّينِ وذلك لوجوه وأسرار بلاغيَّةٍ عديدة:

أ- أنَّهم متقدِّمون عليهم بالزَّمانِ.

ب- أنَّهم كانوا هم الذين يلون النَّبِيَّ ﷺ من أهل الكتابين فإنَّهم كانوا جيرانه في المدينة والنَّصاري كانت ديارهم نائية عنه ولهذا تجد خطاب اليهود والكلام معهم في القرآن أكثر من خطاب النَّصاري.

ج- أنَّ اليهود أغلظ كفراً من النَّصاري ولهذا كان الغضب أخصَّ بهم واللَّعنة والعقوبة. فإنَّ كفرهم عن عناد وبغي فالتَّحذير من سبيلهم والبعد منها أحقَّ وأهم بالتَّقْدِيمِ وليس عقوبة من جهل كعقوبة من علم وعاند.

د- وهو أحسنها أنَّه تقدم ذكر المنعم عليهم والغضب ضد الإنعام والسُّورة هي السَّبْعُ المثاني التي يذكر فيها الشَّيءُ ومقابله فذكر المَغضوبِ عليهم مع المنعم عليهم فيه من الازدواج والمقابلة ما ليس في تقدِّيم الضَّالِّينِ

١٢- الجمع وذلك في قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾

١٣- الارتقاء في قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ وهو الانتقال من الأدنى إلى الأعلى في الوجه المراد.

١٤- أسلوب الإطناب له نصيبه من فاتحة الكتاب ومن أنواعه الواردة في السُّورة: (التكرار - والإيضاح بعد الإبهام - والبدل).

١٥- الاستعارة التصريحية: في قوله تعالى: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾

وفي قوله تعالى: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾

١٦- التصريح بعد الإبهام: والتصريح بعد الإبهام في قوله تعالى: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ عقب قوله

تعالى: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ إذ فسَّر الصِّرَاطَ.

١٧- الفصل والوصل في قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١﴾ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢﴾ تِلْكَ يَوْمَ الَّذِينَ ﴿٣﴾ جاء الفصل بين هذه الآيات الثلاث لكمال الاتصال بينهما ولم يعطف بعاطف، وترك العطف في قوله تعالى: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ بدون عاطف لكمال الاتصال بين هذه الآية والتي سبقتها. وقد وصل بالواو في قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ تَعَبَّدُوا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾﴾ لاتفاقهما في الحكم الإعرابي، والعطف بالواو في قوله تعالى: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾﴾ لتحقيق معنى التغاير فغير المغضوب عليهم هم غير الضَّالِّينَ.

١٨- التعبير بالجملة الاسمية في قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١﴾ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢﴾ تِلْكَ يَوْمَ الَّذِينَ ﴿٣﴾ يفيد الثبوت والاستقرار والاستمرار، وإيثار التعبير بالجملة الفعلية في قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ تَعَبَّدُوا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾﴾ للتجدد والحدوث.

١٩- الاستئناف البياني في قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ تَعَبَّدُوا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾﴾
٢٠- أسلوب الالتفات: وفي هذه السورة فن الالتفات من لفظ الغيبة إلى لفظ الخطاب ومن لفظ الخطاب إلى لفظ الغيبة.

٢١- المقابلة (التقابل) بين الهداية والنعمة والغضب والإضلال فذكر المغضوب عليهم والضَّالِّينَ في مقابلة المهتدين المنعم عليهم.

٢٢- التسجيع (الفصلة القرآنية): والتسجيع في الرحيم والمستقيم وفي نستعين والضَّالِّينَ والتسجيع هو اتفاق الكلمتين في الوزن والرؤي.

٢٣- صحة التفسير: إذ فسّر قوله تعالى: ﴿صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ ﴿٦﴾﴾ [الفاتحة: ٦] بقوله تعالى: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾﴾ [الفاتحة: ٧]

٢٤- الانسجام وائتلاف اللفظ مع المعنى وحسن البيان والتمكين والمساواة والإبداع وحسن النسق والتسهيل وحسن التأليف من السمات البارزة في القرآن الكريم وفي سورة الفاتحة على وجه الخصوص.
٢٥- ومراعاة النظير بين العبادة والاستعانة من جانب وبين الصراط المستقيم وصراط الذين أنعمت عليهم من جانب وبين المغضوب عليهم والضَّالِّينَ من جانب آخر.

وهذا ما وفقني الله لذكره وصلّى الله وسلم على نبيّنا مُحَمَّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

Rhetorical Order in the Opening Surah of The Quran

Lect.Dr. Nayif j. Ahmed Hassan al sadani

Abstract

Quran is not only a source of guidance and a source of legislation, but also is a sea full of pearls and precious treasures, bizarre and discreet gems of the rhetoric Which defy hearts and minds. The goal of this research is to monitor the rhetorical phenomena in the opening of the book and reveal the secrets of rhetorical order in this great Sura which is characterized by elegancy which stems from the accurate wording and the accuracy of the rhetorical sense because of the systems and good layout in verses The present study tries to shed tight on these aspects .