

مجلة كامبريدج للبحوث العلمية

مجلة علمية محكمة تصدر عن مركز كامبريدج
للبحوث والمؤتمرات في مملكة البحرين

العدد - ٣٨

تشرين الاول - ٢٠٢٤

صدر العدد بالتعاون مع
جامعة المشرق
العراق بغداد . طريق المطار الدولي

CJSP
ISSN-2536-0027

دراسة في الشكل العام لسورة القمر ومقارنتها بسورتي (النجم والطور)

م.م. مروان لطيف حسن

كلية العلوم الإسلامية / جامعة ذي قار

Marwan.lateef.isl@utq.edu.iq

الملخص:

هذه الدراسة محاولة لمعاينة المضامين العامة لسورة القمر، ومقارنة هذه المضامين بالجو العام والتفسيري احياناً لسورتي الطور والنجم، حيث انتهت هذه الدراسة المنهج التحليلي والوصفي المقارن، مع توظيف المنهج الترباطي للعلامة السيد الطباطبائي، عبر الكشف عن المحاور الرئيسية التي تدور حولها الروح العامة لسورة القمر، ومقارنة هذه المحاور بالأهداف العامة التي تتطلع لها سورتي الطور والنجم.

Abstract:

This study is an attempt to examine the general contents of Surat Al-Qamar and compare these contents with the general and sometimes detailed atmosphere of Surat Al-Tur and Al-Najm. This study adopted the comparative descriptive analytical approach while employing the associative approach of the scholar Sayyed Muhammad Hussein Tabatabai by revealing the main axes around which the general spirit of Surat Al-Qamar revolves and comparing these axes. With the general goals that Surat Al-Najm and Al-Tur aspire to

مقدمة:

عرف القرآن الكريم نفسه بأنه كتاب الهدى الجامع لكل أسباب الهدى والسعادة الإنسانية بمختلف مراتبها، وهذه الجامعية التي تميز بها القرآن الكريم قد فصلها وبسطها على مائة وأربعة عشرة سورة من سوره المباركات، وكل من هذا التفصيل وتلك الجامعية تعود الى حقيقة واحدة عينية، ولما كان تلقي الحقيقة على ماهي مما يتغدر ادراكه على غير النبي المصطفى (صل الله عليه واله وسلم)، تنزلت الحقيقة من مقامها الاسمي عبر الاطوار العقلية طوراً بعد طور وعالماً بعد آخر حتى وصلت الى عالم مثار الكثرة فلبست لباس اللفظ فتكثرت وتوزعت على أجزاء الكتاب المبين، حيث قال الله عز وجل: (أنزلَ من السماء ماءً فَسَأَلْتُ أُودِيَّةً بَقَرَرَهَا) (الرعد/١٧). فأصبح طيبها يشم عند كل جزء من تلك الأجزاء، وعلى هذا فإن اللولوج في أي سورة من سور القرآن الكريم يجر الذهن الى وجود نوع من الترابط بين تلك السورة والسور الأخرى، لذا وقع الاختيار على سورة القمر من أجل ملاحظة الجو العام للسورة ، ومقارنتها مضامينها العامة بسورتي (الطور والنجم) واختبار إمكانية افتتاح السور على بعضها البعض في الأهداف والمضامين.

المضامين الكلية لسورة القمر

سورة القمر من السور المكية باتفاق الجميع تقريباً، وشدّ قوم في اعتبار بعض آياتها مدنية، وهي من السور التي صاحت آياتها المباركات بالتحذيف والانذار والوعيد، وكل ذلك مصور بشكل يحسب فيه القارئ نفسه وسط المشاهد المتنوعة التي تعرض لها الآيات الكريمة، ما ان ينقضي مشهد يجد القارئ نفسه في

مشهد آخر أشد هولاً ورعباً، يثير نفع العقول، ويصيب النفس بالذهول، وما بين تلك الحركة العجيبة التي احدثتها الآيات فإذا بصوت ينادي بالبشرى للمتقين من قول الله عز وجل: (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَّهَرَ) (٥٤) في مَقْدَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ) (القرآن: ٤٥-٥٥) ثم يختفي.

ومن هنا يقول العلامة السيد الطباطبائي في وصف السورة: (سورة محمضة في الإنذار والتخييف إلا آيتين من آخرها تبشران المتقين بالجنة والحضور عند ربهم). (الطباطبائي، محمد حسين، تقسيم الميزان، ج ١٩، ص ٥٥).

وقال صاحب الظلال: (هذه السورة من مطلعها إلى خاتمتها حملة رعيبه مفزعة عنيفة على قلوب المكذبين بالذنر، بقدر ما هي طمأنينة عميقه وثيقة للقلوب المؤمنة المصدقه بالله عز وجل. وهي مقسمة إلى حلفات متتابعة، كل حلقة منها مشهد من مشاهد التعذيب للمكذبين، يأخذ السياق في خاتمتها بالحس البشري فيضغطه ويهزه ويقول له : (فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنَّهَرْ؟) ... ثم يرسله بعد الضغط والهز ويقول له : (وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهُلْ مِنْ مُذَكَّرْ؟) (القرآن: ١٧).

إذا انتهت الحلقة وبدأوا يستردون أنفاسهم اللاهثة المكروبة عاجلتهم حفة جديدة أشد هولاً ورعباً ... وهكذا حتى تنتهي الحلقات السبعة في هذا الجو المفزع الخافق، فيظل المشهد الأخير في السورة، وإذا هو جو آخر ، ذو ظلال أخرى ، وإذا هو الأمان والطمأنينة والسكينة، إنه مشهد المتقين : (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَّهَرَ) في مَقْدَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ) (سيد قطب، أ Ibrahim Hussein الشاذلي، تقسيم الظلال، ج ٦: ص ١٨١).

وقد وصفها صاحب تقسيم الأمثل بقوله: (سورة القمر تتميز آياتها بالقصر والقوية والحركية). (الشيرازي، ناصر مكارم، الأمثل، ج ١٧، ص ٢٨٨)، ثم يبين بعد ذلك قائلاً: (النقطة الجديرة بالذكر أن (سورة القمر) بدأت بإذار وتحريف المشركين بقرب وقوع يوم القيمة، وانتهت بهدوء يطمئن المؤمنين الحقيقيين في مقدح صدق عند ملك مقتدر، وهذا هو الطريق المرسوم للتربية، حيث يبدأ بالتحذير والتحذيف وينتهي بطمأنة النفوس المضطربة وتقويم الأهواء المنحرفة ورفع الخوف والاضطراب وعندئذ تعم الأرواح بالسکينة والهدوء بالقرب من الجوار الإلهي الأبدى). (الشيرازي، ناصر مكارم، الأمثل، ج ١٧، ص ٣٥٥).

والمحور الذي تدور حوله هذه السورة الكريمة هو تقرير أصول الدين العامة، وهي: الوحدانية، وبيان الدلائل على صحة نبوة النبي محمد (صل الله عليه وآله وسلم) والحديث الموجز عن يوم القيمة، والكلام عن الوعد والوعيد، وبده الخلق واعادته، والتذكير بالنهائية القاسية والمفزعة لبعض الأقوام الغابرة التي كَبَّت برسالة الله (عليهم السلام)، وتکبرت على دعوتهم، فهذه عبرةٌ لمن اراد أن يعتبر، ومشهدٌ مفجعٌ مفزعٌ يعرض رداً على التعالي والتکبر من الجبارية المعاندين). (الحاج احمد: ص ١٦٨).

هذه هي الرؤية العامة التي ذكرها المفسرون حول سورة القمر، أما العناوين الرئيسية التي تتناولتها السورة فيمكن تقسيمها بالنحو التالي:

- ١- من الآية الأولى إلى الآية الثامنة تتحدث السورة عن معجزة انشقاق القمر وموقف المشركين منها، على اختلاف المفسرين بين الواقع الفطري والواقع المستقبلي، ويرى العلامة السيد الطباطبائي ان الواقع الفعل متحقق بدلالة سياقة الآية اللاحقة، اذ قال: (قالوا: معنى قوله: "انشق القمر" سينشق القمر عند قيام الساعة وإنما عبر بلفظ الماضي لتحقق الواقع. وهو مزييف مدفوع بدلالة الآية التالية "وَ إِنْ يَرُوا آيَةً يَعْرِضُوا وَ يَقُولُوا سُحْرٌ مُّسْتَمِرٌ" فإن سياقها أوضح شاهد على أن قوله "آيَةً" مطلق شامل لانشقاق القمر فعد وقوعه إنعراضهم و قوله: سحر مستمر و من المعلوم أن يوم القيمة يوم يظهر فيه الحقائق و يلجمون فيه إلى

المعرفة، و لا معنى حينئذ لقولهم في آية ظاهرة: أنها سحر مستمر فليس إلا أنها آية قد وقعت للدلالة على الحق و الصدق و تأتي لهم أن يرموها عناداً بأنها سحر). (الطباطبائي، محمد حسين، تفسير الميزان، ج ١٩، ص ٥٥).

٢- من الآية التاسعة الى الآية السابع عشرة تتلخص في بيان قصة نبي الله نوح (عليه السلام).

٣- من الآية الثامنة عشرة الى الآية الثانية والعشرين بيان لقصة عاد قوم هود.

٤- من الآية الثالثة والعشرين الى الآية الثانية والثلاثين بيان لقصة ثمود قوم صالح (عليه السلام).

٥- من الآية الثالثة والثلاثين الى الآية الأربعين تعريف بقصة لوط (عليه السلام).

٦- من الآية الواحد والأربعين الى الآية الثانية والأربعين ذكر لقصة آل فرعون.

٧- من الآية الثالثة والأربعين الى الآية الثالثة والخمسين جدال وبيان لحال المجرمين والمكذبين يوم القيمة.

٨- من الآية الرابعة والخمسين الى الآية الخامسة والخمسين بيان لحال المتقين.

جانب من الأساليب البلاغية في سورة القمر

بعد عملية العرض السريعة والاجمالية لمضامين سورة القمر التي (تزخر بمحاسن التعبير ولطائف البلاغة بحيث لا نقسي منها العجب، والجدير بالذكر أن هذه البلاغة وتلك المزايا يرجع معظمها إلى حسن النظام، فمن كان يريد أن يدرك هذه المحسن أو يتذوق تلك البلاغة فلا عليه إلا أن يتدارس السورة منتسكاً بنظام آياتها ورباط معانيها، فإن ذلك سيمد له بكثير مما لم يخطر بباله ولم يت sham راحته عند غيره ... فكلما تدبرنا السورة وأنعمنا النظر في نظمهارأينا من شأنها عجباً، حيث وجدناها مثالاً رائعاً لبراعة الاستهلال، وندرة الاستدلال وروعة الانتقال وسرعة الالتفات، وحسن التلميح وجمال المقطع ودقة التصوير وشدة التأثير وكمال الإبلاغ وعجيبة الاستدراج وما إلى ذلك من دلائل الإعجاز). (جعفر سبحانى، ص ١٤٥)، لذا سيقوم الباحث بجولة بين هذه الصور المتنوعة والمشاهد المكثفة التي تعرض لها هذه السورة.

لكن من المعلوم ان سورة القمر تتتألف من خمسة وخمسين آية محملة بالأسرار البلاغي ولا يمكن الوقوف عليها جميعاً لذا سنقف على آيتين فقط من هذه السورة المباركة، وهي الآية السابعة والحادية عشر.

الآية السابعة: قوله تعالى: ((حُشِّعَ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ))

هذه الآية توصيف لحال المكذبين يوم القيمة، وفيها تشبيه لحالهم وهم يخرجون من قبورهم بالجراد المنتشر. قال ابن عجيبة: (حُشِّعَ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ) فـ "حُشِّعَ": حال من فاعل "يخرجون" ، أي: (يخرجون من الأجداث) أدلة أبصارهم من شدة الهول لأن ذلة الذليل وعزوة العزيز يظهرن في أعينهما، ... (كأنهم جراد منتشر) في الكثرة والت混淆 والتفرق في الأقطار)، (أحمد ابن عجيبة، البحر المديد، ج ١٣، ص ٥٢٩).

وأعطى الفخر الرازي معنى آخر للخشوع في معرض تفسيره للأية الكريمة، اذ يقول: (خشوع الأبصار سكونها على كل حال لا تنفلت يمنة ولا يسرة كما في قوله تعالى: (لا يَرَنُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ) (ابراهيم: ٤٣)). (الفخر الرازي، محمد بن عمر، ج ٢٩، ص ٢٩٣).

للطاهر ابن عاشور كلمة في وجه التشبيه بين المكذبين والجراد المنتشر يقول فيها: (وخامسها تشبيههم بالجراد المنتشر في الانتظار واستثار بعضهم ببعض من شدة الخوف زيادة على ما يفيده التشبيه من الكثرة والتحرك). (ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتتوير: ج ٢٧، ص ١٧٧).

ثم عند ملاحظة حال الخشوع التي يشتراك فيها المؤمن والمكذب نجد ان هناك اختلاف جوهري بين الخشوعين، فالخشوع الذي يكون صفة المؤمن يقع في دار الدنيا وداخل الفترة المحددة لاختبار الإلهي، فيكون خشوع المؤمن دليلاً على إيمان وصدق وخشيته من الله ، أما الكافر المكذب فإن خشوعه لا يحصل داخل

دائرة الامتحان الإلهي وانما بعد فترة الامتحان، أي تحصل لهم تلك الحالة (يوم يدع الداع إلى شيء نكر) إضافة إلى ان خشوع المؤمن في الدنيا خشوع رغبة وشوق للقاء الله عز وجل، اما الكافر فإن خشوعه يوم الدعوة خشوع ذلة وخوف بسبب تكبيه لآيات الله.(محمد الصيفي، ص ١٩).

ويشير سبحانه إلى روعة الالتفات في هذه الآية قائلاً: (وَهُنَّا يَلْتَفِتُ الْخَطَابُ إِلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدَ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : فَقُتُولُ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعُ إِلَى شَيْءٍ نَكَرٍ ، خَشَعاً أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ . مَهْطُعينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسْرٍ) (القرآن: ٦ - ٨).

ولعمري إنه التفات عجيب ومليح؛ فإن الكلام ما زال متصلة بالكافرين ومتوجهًا إليهم؛ فكانه من قبيل (إياكَ أعني وأسمعي يا جارة). ولا يخفى ما لهذا الالتفات من وقع وتأثير في النفوس إن كان قد بقي فيها رقم من حياة!). (جعفر سبحانى، ص ١٤٥).

ومن روائع ما كتبه الدكتور محمود البستاني في بيان وجه التشبيه بالجراد، ما يجعل الباحث يحرص على نقله بفصمه ونصه، اذ يقول: (أما التشبيه او الصورة نفسها (كأنهم جراد منتشر) فتنطوي على اسرار فنية بالغة الدهشة لو أتيح تأملها بدقة، فالجراد يتجمع حتى اذا طلعت الشمس يبدأ بالانتشار(والخروج من الاجادات بعد اشراق النفحه عليها تأخذ نفس السماء)... وانتشار الجراد يتسم بالكثره (والانبعاث يتسم بالكثره ايضاً)، وانتشار الجراد يتسم بكونه عشوائيا دون تنظيم (والانبعاث يأخذ الطابع ذاته)، وانتشار يتسم بكونه تراكمًا (والانبعاث يأخذ نفس الصفة) وانتشار الجراد يتم بنحو مفرون بالانبهار (والخروج من الاجادات يأخذ نفس طابع الانبهار)... اذن، الأطراف التي اعتمدتتها صورة (الجراد المنتشر) تتعدد حتى تصل الى ستة اطراف تتماثل مع اطراف (الخروج من الاجادات) وهو قيمة ما يمكن تصويره في تركيب الظاهرة الفنية (ونعني بها التشبيه).)(محمود البستاني، التفسير البنائي، ج ٤، ص ٣٧، ٤٠).

الآلية الحادية عشر: قوله تعالى: (فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّهَمَّرٍ (١١) وَفَجَرْنَا الْأَرْضَ عَيْنًا فَالْتَّقَى المَاءُ عَلَى أَمْرٍ قُدُّسٍ فَدَرَ).

هذه الآية متعلقة بعذاب الطوفان لقوم نوح وقد ذكرت موارد كثيرة في القرآن الكريم تتعلق بعذاب قوم نوح منها ما جاء في سورة الأعراف (فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلُكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِأَيَّاتِنَا إِلَهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ (الأعراف/ ٦٤) وكذلك ما جاء في سورة يونس (عليه السلام) (فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلُكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِأَيَّاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ(يونس/ ٧٣). ألا ان الملاحظ يجد جميع او اغلب الآيات المتعلقة بعذاب قوم نوح تعرض القضية عرضاً مخفياً متمثلاً بإغراقهم ونجاة نبي الله نوح (عليه السلام) ومن كان معه في السفينة، اما في سورة القمر فالعرض مختلف والتوصير رائع ومحفوظ، فالسماء تفتح بماء منهمر فيها حركة نازلة ومستمرة، والأرض تتجهز عيونا في حركة صاعدة فيه مشهد ينطوي على كل معاني الاثاره والجمال والرعب في آن معاً.(محمود البستاني، التفسير البنائي، ج ٤، ص ٣٩).

وللسيد قطب وجهة أخرى في بيان هذا التصوير الإلهي اذ يقول: (عند ما لجأ نوح إلى ربه يعلن أنه «مغلوب» ويدعو ربه أن «يتنصر» هو وقد غلب رسوله .. عندئذ أطلق الله القوى الكونية الهائلة لتكون في خدمة عبده المغلوب : (فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّهَمَّرٍ . وَفَجَرْنَا الْأَرْضَ عَيْنًا فَالْتَّقَى المَاءُ عَلَى أَمْرٍ قُدُّسٍ فَدَرَ).. وبينما كانت تلك القوى الهائلة تزاول عملها على هذا المستوى الكوني الرابع المرهوب .. كان الله عز وجل بذلكه العلية مع عبده المغلوب).(سيد قطب، ابراهيم حسين، ج ١٤، ص ٦١).

ثم ان هذا الماء النازل (جاءت الفاصلة القرآنية (منهمر) متمكنة مؤكدة على ان الماء دائم الاندفاع لا ينقطع، فقد ظل منها حتى اغرق كل كافر عنيد. وجاءت الباء في (بماء) للاستعانة وجعل الماء كالآلة لفتح

الأبواب ... وتنكير (ماء) ووصفه بـ (منهم) للدلالة على عظمه وكثره وغزارته مع شدة اندفاعه بحيث لا يبيقي شيئاً الا ويغرقه). (محمود الصيفي، التفسير البشري، ص ص ٢٦).

ولعل مشاعر سبحاني امترجت اكثر من قطب والصيفي مع النص القرآني المبارك اذ يصور لنا ما تقدحه الآية المباركة في ذهنه فيقول: (ولا ندري كيف نعبر عما تقipض به كلمة عبدها من حفاوة ومودة تأخذ القلوب وتملّك الشعور، وخاصة في هذا الجو الخالق المكرّب قالوا مجنون وازدجر. ثم نلاحظ كذلك أنه ما تتحرّك شفنا نوح (عليه السلام) باظهار ضعفه وعجزه أمام ربّه، حتى يسرع إليه ربه بعطفه ورعايته، ويحرّك له الكون كله للانتصار من أعدائه (فدعوا ربّه أني مغلوب فانتصر). ففتحنا أبواب السماء بماء منهم. وفجرنا الأرض عيوناً فالقى الماء على أمر قد قدر) (القرآن: ١٠ - ١٢)، ولنتتبّع لضمير الجملة هنا: ففتحنا وفجرنا فإن التصرّح بضمير الجملة هنا يشعر أنه - الله عز وجل - قد تولى أمر نوح (عليه السلام) بنفسه ولم يسنده إلى غيره اهتماماً بشأن عبده!). (جعفر السبحاني، ص ١٤٥).

جانب من دلالة الأصوات في سورة القمر

ان الكلمة المنطقية تشتمل على مجموعة من الأصوات التي إذا ما انضمت إلى بعضها تكونت الكلمة، وهذه المقاطع الصوتية هي التي نعبر عنها بالحروف، وهذه الحروف تختلف في صفاتها من ناحية الجهر والاشدّة والرخاؤه والاصمات والتقطي وما إلى ذلك من الصفات التي تدرس في علم التجويد وأحكام التلاوة، إلا أن هناك علاقة بين صوت الحرف والموسيقى الخاصة به من جهة وبين المعنى الذي تزيد أن تؤديه الكلمة من جهة أخرى، وهذا ما يمكن ملاحظته بشكل جلي في الآيات والكلمات والحواف المستخدمة في سورة القمر.

من هنا فـ(إنَّ دلالة الصوت وقيمة الإيحائية في المادة اللغوية من القضايا التي شغلت اللغويين المؤيدلين لفكرة المناسبة بين الصوت والمعنى وقد صرَّح السيوطي في كتابه المزهر في اللغة: إنَّ لفيفاً من علماء العربية وأهلها كانوا يطبقون جميعاً على إثبات المناسبة بين اللفظ والمعنى أو الصوت والمعنى») (متقي زاده، حضرى، ص ٩٧).

لذا فللصوت آثر كبير في توليد معانٍ خاصة يريد لها المتكلّم أن تبرز وتطغى من بين الدلالات المتعددة للمفرد، وهذه الدلالات التي تصنّعها الأصوات والمعانٍ التي تترسّم في ذهن السامع عن طريق الإيقاع الصوتي جاءت بشكل صارخ في سورة القمر باعتبارها من السور ذات الطابع الشديد ، لذا (نجد إيماءات صوتية وإيحاءات فنية على مستوى اللفظة للمفرد تتناغم مع الدلالات المعجمية للكلمات كما في (اقربت، الساعة، انسق، سحر، مستمر) إحياء بشيء ينفلق ويقترب شيئاً فشيئاً، ونلمح الاقتراب هذا في الانتقال من أقصى الحلق حيث مخرج القاف إلى مقدمة الفم حيث مخرج الباء الشفويّة، ومخرج الناء الاسنانية، وكل ذلك متتناسب مع الإحياء باقتراب الساعة، فهي قريبة جداً كقرب الانتقال بين هذين المخرجين، لذلك صورت سورة القمر هذا الاقتراب بأنه كلمح البصر او هو اقرب). (الحسيني، ص ١٢٥)، وكذلك في لفظة (سُعْر) الواردة في قوله تعالى: (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعْرٌ). (القرآن/٤٧).

اذ تتحسس من خلال هذه الكلمة نوع عذابٍ يختلف عن العذاب الذي تصوّره كلمة (سقرا) (العمق صوت العين الواقع في أقصى الحلق قبل القاف)، فضلاً عن حركة الضمة الثقيلة المتكررة على السين والعين مما يصوّر لنا المُعذّب وقد ضُمَّ داخل ما يُعذّب فيه فضلاً عما للسعير من دلالات مميزة؛ لأنفراحتها بمعنى الجنون الذي يرسم لنا حال الكفار كحال الذي جَنَّ، ولم يعُدْ يحتمل شدّة حَرَّ نار جَهَنَّمَ معنويّاً وماديّاً). (عزت، جرجيس، ص ١٨١).

هذا بالإضافة إلى أن أداء المعنى لا يتوقف على الحرف الكامل فحسب بل ان للمصوتات حظاً كبيراً في بيان زاوية من زوايا المعنى لذا فلذا فإننا (لا نجد مفردة إلا حروفها مقرونة بمصوتات قصيرة، ولكثرة هذه المصوتات القصيرة (الحركات القصار) دلالاتها المعنوية والإيحائية تتناسب وعرض مشاهد سورة القراءة واحداثها الممزوجة بالحركة كانشقاق القراءة والانتقال من حال إلى حال... ومن توادي المصوتات القصيرة يلاحظ توالي مصوت الفتحة تواليها كثيراً في سورة القراءة... وتتجدر الإشارة إلى أن توادي الفتحة وتواليها يدل على توالي العذاب وسرعة غليان تلك النيران ونقلبها بأهلها، فهي تغور بهم، ومن ثم يأتي مصوت الفتحة في سورة القراءةمحاكيأ تلم المحاكاة لذلك الفوران والغليان، ويدل على مدى تلهف النار على التهام أهلها وضمهم إليها). (الحار: ٥٨).

اما فيما يخص الفاصلة فقد جاءت منسجمة في موسيقاها مع طبيعة الحدث والموقف، فعلى المستوى الغنائي جاء تكرار (الراء) في السورة بكاملها، وعلى المستوى المقطعي جاءت التوازنات متناسبة مع الحدث والحبكة الصوتية. (الدليلي: ص ٣٤٣). وبؤكد (نقى زاده،كاوه) أيضا على ما يعطيه تكرر الفاصلة من معاني اذ يقول: (شاهد حرف الراء و هي تكرر في كل فاصلة من تلك الآيات تكراراً انفجاريًّا و هذا التكرار في هذا الصوت يدل على شدة الجهر بالرأي أمام الغير حيث يجعل هذا الجهر و التكرار المخاطب أن يشعر بقوسة الكلمة التي تغير عن شدة الإنذار). (نقى زاده، خضرى، ص ١٠٢-٣).

من هنا وصف الدكتور محمد حسين علي الصغير هذا النوع من التوزيع الصوتي في آيات القرآن الكريم وعلى الخصوص ما ذكره في خصوص الأصوات ذات الصفير والازيز عند تعرضه لمادة صرصر التي ذكرتها الآية التاسعة عشر من سورة القمر اذ قال: (هذه المادة في هذه الصيغة الثلاث: مرفوعة، مجرورة، منصوبة، وردت في القرآن وأنت تلمس فيها اصطكاك الأسنان، وتrepid اللسان، فالصاد في وقوعها الصارخ، والراء المضعفة، والتكرار لمادة في «صرصر»، قد أضفى صيغة الشدة، وجسد صورة الرهبة، فلا الدفء بمستنزل، ولا الوقاية متيسرة، وذلك ما يهد كيان الإنسان عند التماسه الملحًا فلا يجده، أو النجاة فلا يصل شاطئها، أو الوقاية من البرد القارس فلا يهتليها). (الصغرى، ص ١٧٨).

من هنا تجد ان النص القرآني فرض وجوده على الجميع، على اللغوي في لغته ، وعلى الفيلسوف في فلسفة، وعلى الاديب في أدبه ، اذ للجملة فيه الف حساب، والكلمة تطير لها الالباب، والحرف في لينه ثواب وفى شدته عقاب، والحركة حركة وإطراب ، هذه هي هندسة ذاك الكتاب.

المناسبة السورة لما قبلها من سور (النجم والطور)

ان ملاحظة المفسرين للاتصال بين سور القرآن الكريم، قائم على نظرية التوفيق في الترتيب القرآني،
لذا تجد المفسرين قد اهتموا بعمل ختم الله تعالى السورة بمعنى وافتتاحه السورة اللاحقة لها بمعنى ذا ارتباط
بالسورة السابقة، محاولين بذلك التأكيد على نوع الارتباط والنظم الذي يجمع سور وآيات القرآن الكريم، لذا
يجد القارئ لكتب التفسير ان المفسر يعطي اهتماما بالغ للربط بين ما تنتهي به السورة وبين ما يفتح به
السورة اللاحقة. ولتأكيد ذلك يمكن الاستشهاد ببعض النصوص لجملة من المفسرين فيما يخص سورة القمر
وما ينقدمها:

قال البقاعي: (لما ختمت النجم بالتهديد باقتراب القيامة التي ينكرونها بعد أن فتحها بالأقسام البليس (؟) في النجم الذي هو أعم من القمر وغيره بتسييره طلوعاً وأفولاً وصعوداً وهبوطاً ، افتتح هذه بذلك مع الدلالة عليه عقلاً وسمعاً في التأثير في أعظم آيات الله وغير ذلك ليقطع العياد عن الفساد ، ويستعدوا لها قبل مجئها أحسن استعداد ، فقال دالا على عظيم اقتداره عليها بتأنيث فعلها : (اقربت الساعة). (البقاعي: ج ٧، ص ٣٣٩).

ومما ذهب إليه الفخر الرازي أيضاً: (أول السورة مناسب لآخر ما قبلها، وهو قوله: (أَرْفَتِ الْأَرْفَةَ) (النجم: ٥٧) فكانه أعاد ذلك مع الدليل، وقال قلت: (أَرْفَتِ الْأَرْفَةَ) وهو حق، إذ القمر انشق). (الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج ٢٩، ص ٢٨).

وقال الألوسي: (مناسبة أول سورة القمر لآخر ما قبلها ظاهرة فقد قال عز وجل في أواخر سورة النجم: (أَرْفَتِ الْأَرْفَةَ) (٥٧)، وقال في أول سورة القمر : (اقْرَبَتِ السَّاعَةُ). (الألوسي، ص ٧٣/٢٧).

وقال صاحب السراج: (اقتربت الساعة) دنت القيامة وفي أول هذه السورة مناسبة لآخر ما قبلها، وهو قوله تعالى: (أَرْفَتِ الْأَرْفَةَ) (النجم: ٥٧) فكانه أعاد ذلك مستدلاً عليه بقوله تعالى: (أَرْفَتِ الْأَرْفَةَ) فهو حق إذ القمر انشق. قوله تعالى: (وَانْشَقَ الْقَمَرُ) ماض على حقيقته وهو قول عامة المسلمين إلا من لا يلتفت إلى قوله. (الخطيب، محمد الشربيني، تفسير السراج المنير: ٣١٠/١١).

ونذكر صاحب الأمثل: (وجدير بالذكر أن سورة النجم التي أنهت آياتها المباركة بالحديث عن يوم القيمة (أَرْفَتِ الْأَرْفَةَ) تستقبل آيات سورة القمر بهذا المعنى أيضاً، مما يؤكد قرب وقوع اليوم الموعود رغم أنه عندما يقاس بالمقياس الدنيوي فقد يستغرق آلاف السنين ويتوضح هذا المفهوم، حينما نتصور مجموع عمر عالمنا هذا من جهة، ومن جهة أخرى عندما نقارن جميع عمر الدنيا في مقابل عمر الآخرة فإنها لا تكون سوى لحظة واحدة). (الشيرازي، ناصر مكارم، ج ١٧، ص ٢٩٠).

وقال الخطيب: (في ختام سورة «ق»^١ جاء قوله تعالى : (أَرْفَتِ الْأَرْفَةَ)، منذرا بقرب يوم القيمة ، ثم في بدء سورة القمر قوله : (اقْرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَرُ) . مخبرا عن اقتراب الساعة ، منبئا عن الأحداث التي تقع في هذا اليوم العظيم). (الخطيب، محمد الشربيني، ج ١٤، ص ٦٢٦).

لكن هذه التأويلات التي تعتمد على الربط بين السورة وسابقتها واللاحقة لها تذهب ادراجها في حال ضرب الأساس الذي تعتمد عليه وهو (توقيفية الترتيب)، لذا فهناك جملة من المفسرين لا يعتمدون هذه الطريقة في الربط بين الآيات والسور، لأنهم يرون ان ترتيب القرآن الكريم لم يكن توقيفيا بل تدخلت فيه أيدي بشرية وهم الصحابة، فكيف يمكن لنا بناء على عدم توقيفية الترتيب أن نربط بين الآيات بنحو يظهر الترابط فيما بينها؟ لأجل ثبات الاعجاز في النظم القرآني؟!

ذهب إلى القول باجتهادية الترتيب أبو بكر الباقلي حيث قال: (وترتيب السور ليس بواجب في التلاوة ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التعليم فلذلك اختلفت المصاحف فلما كتب مصحف عثمان رتبوه على ما هو عليه الآن) (العسقلاني، ابن حجر، فتح الباري، ج ٩ ص ٤٢، باب تأليف القرآن).

ومن ذهب إلى هذا المعنى أيضا هو العلامة السيد الطباطبائي اذ قال: (وقد ذهب كثير منهم إلى إن ترتيب السور توقيفي وإن النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) هو الذي أمر بهذا الترتيب بإشارة من جبريل (عليه السلام) بأمر من الله سبحانه حتى أفرط بعضهم فادعى ثبوت ذلك بالتواتر وليت شعرى أين هذا التواتر وقد تقدمت عدة روايات الباب ولا اثر فيها من هذا المعنى..... وثالثاً إن وقوع بعض الآيات القرآنية التي نزلت متفرقة موقعها الذي هي فيه الان لم يخل عن مداخلة من الصحابة بالاجتهاد كما هو ظاهر روايات الجمع الأول وقد تقدمت). (الطباطبائي، محمد حسين، تفسير الميزان، ج ١٢، ص ١٢٧).

ومن هذا يتبين ان الربط بين سور القرآن لا يقتصر على النظم السطحي بل البنية العميقة للنص هي التي تحدد مدى الترابط بين وحدات النص داخل البنية الكلية عن طريق بيان جوانب الاشتراك في الأهداف والمقداد، وعن طريق ضم الآية إلى اختها من تشترك معها في المضمون والهدف.

من هنا ذهب العلامة السيد الطباطبائي إلى نوع اخر من الترابط يجمع مضامين النص الكلية، لذا يقول: (و إذا كان الأمر كذلك فلا يقع بين أجزاء الحق اختلاف بل نهاية الاختلاف، يجر بعضه إلى بعض، و ينتج

بعضه البعض كما يشهد بعضه على بعض و يحكي بعضه البعض. و هذا من عجيب أمر القرآن فإن الآية من آياته لا تكاد تصمت عن الدلالة و لا تعقم عن الإلنتاج، كلما ضمت آية إلى آية مناسبة أنتجت حقيقة من أبكار الحقائق ثم الآية الثالثة تصدقها و تشهد بها، هذا شأنه و خاصته). (الطباطبائي، محمد حسين، تقسيم الميزان، ج ١، ص ٧٣).

مقارنة في شكل ومضمون السور الثلاث (الطور، النجم، القمر)
(ويفيها يتم بيان الترابط المقصادي لدلالة الآيات والسور).

عند ملاحظة السور الثلاث (قمر، النجم، الطور) تظهر للذهن مساحتين تقترب فيها السور وتصل إلى حد الاشتراك من جهة، وتتنوع وتصل إلى حد الاغتراب والتعدد من جهة أخرى، ويمكن التعرف على هاتين المساحتين بالترتيب التالي:

١- الجانب الشكلي الصوري

ويكون هذا الجانب من خمسة عناوين:

الفاصلة: وقد اختلف في تعريفها فقال الرمانى: (الفواصل: حروف متشائلة في المقطع توجب حسن افهام المعانى) (الرمانى، ص ٩٧) وقال الدانى (ت ٤٤ هـ): "كلمة آخر الجملة" (الزركشى)، بدر الدين محمد، البرهان في علوم القرآن، ج ١، ص ٥٣) الا ان ما نقصده من الفاصلة هنا هو ما قاله الزجاج: (وأواخر الآيات في كتاب الله فواصل، بمنزلة قوافي الشعر - جل كتاب الله عز وجل- واحدتها فاصلة). (ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ٥٢٤/١١).

وفي خصوص فواصل السور الثلاث نجد ان سورة القمر الفاصلة فيها متعددة من اول آية الى آخر السورة من دون أي اختلاف، لذا تجد كل آية من آياتها تختتم نفسها بحرف (راء).

اما سورة النجم فانها تتلزم فاصلة واحدة متصلة من الآية الأولى حتى الآية (٥٦)، فتغير فاصلتها في آيتين نحو الناء المربوطة ، ثم بعدها تغير من قافيةتها نحو النون في ثلاثة آيات بشكل متصل، وفي الآية الأخيرة تذهب نحو فاصلة منفردة في الآية (فَاسْجُدُوا لِلّهِ وَاعْبُدُوا). (النجم / ٦).

وفي سورة الطور فإنك تجد ان السورة تبدأ بفاصلة متصلة حتى الآية الرابعة ثم بعد ذلك تتنوع فواصلها حتى تصل خمسة فواصل مختلفة وهي (الراء، العين، الاف، النون، الميم).

يرى عبد الفاهر الجرجاني أن الفاصلة ليس لها أي دخل في الجانب الاعجازي، لذا يقول: "إنما الفواصل في الآي كالقوافي في الشعر، وقد علمنا اقتدارهم على القوافي كيف هو، فلو لم يكن التحدي إلا إلى فصول من الكلام يكون لها أواخر أشباه القوافي، لم يُعززهم ذلك، ولم يتعدّر عليهم". (الجرجاني: ص ٣٨٧).

القسم: تكرر القسم في سورة الطور خمس مرات من الآية الأولى حتى الآية السادسة، وفي سورة النجم جاء مرة واحدة ، اما سورة القمر فلم يرد فيها أي قسم ، ولعل تجرد هذه السورة عن القسم يعود إلى أن حقيقة القسم جملة من الكلام يؤكّد بها الخبر بما يجعله في قسم الصواب دون الخطأ على طريقة والله إنه لكنه).

(الطوسي، محمد بن حسن، التبيان، ج ٤، ص ١٥). وهو في سورة القمر لم يكن في مقام التوكيد والعرض النظري، بل كان في مقام آخر وهو مقام العرض لمعجزة الشق - والتي هي تصوير لما وقع فعلًا من اعجاز، وتصويف لحالة الاعراض والتکذیب التي اظهرها المكذبون، وقوم بهذا الحال يشاهدون الآيات عيانًا ثم يکذبونها ويعرضون، لا ينفع معهم تأکیدات لفظية كالقسم من باب أولى، اما في الطور والنجم فكان جو السورتين جو الشدة الممزوج بالأخذ والرد، ومثل هكذا جو يكون استخدام المؤکدات اللفظية امراً مجيء وغير معيب او مخل في السياق المعنوي للسورة.

التكرار: والمقصود به تكرار جملة كاملة وليس تكرار كلمة او حرف، لذا فان سورتي الطور والنجم ليس فيهما تكرار على المستوى الجملي، وان كان فيما تكرار على المستوى الحرف والكلمات مثل (يوم، ام، المنتهى، الأولى ...)، اما في سورة القمر فقد ورد فيها تكرار جملي مثل: (فَهُنَّ مِنْ مُذَكَّرٍ) و(فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَتَدْرُرٌ) و(وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِكْرِ فَهُنَّ مِنْ مُذَكَّرٍ). وللتكرار معاني بلاغية كثيرة كالتوكييد والتهويل والتعظيم والتذكير وغيرها وكلها تلائم أجواء سورة القمر أكثر من أجواء السورتين.

الاستفهام: في اللغة": طلب المتكلم من مخاطبه أن يحصل في الذهن ما لم يكن حاصلاً عنده مما سأله عنه". (البلخي، ص ١٥). هذا هو الاستفهام على الحقيقة، لكن هناك ما يسمى بالاستفهام المجازي الذي لا يكون غرضه طلب معرفة شيء مجهول لدى المستفهم، بل له أغراض متعددة كـ(الإنكار، التقرير، التذكير، التخويف والتهليل، التفخيم، التبيه، التفكير، التعجب، التوبخ، العناب ...). في حين يرى سعد الدين الفتراني ان الاستفهام قد يخرج من معناه الأصلي وينتقل الى معنى خارج عن موضوع الاستفهام لذا يقول: "ثم إن هذه الكلمات الاستفهامية كثيرة ما تستعمل في غير الاستفهام مما يناسب المقام بمعونة القرآن وتحقيق كيفية هذا المجاز، وبيان أنه من أي نوع من أنواعه مما لم يحتمل أحد حوله". (الفتراني، ص ٤٩).

في سورة القمر جاء الاستفهام بأدوات مختلفة مثل (هل، كيف، من، الهمزة)، وقد تكرر الاستفهام ثلاث عشرة مرة، وفي قوله تعالى: (حَكْمَةٌ بِالْغَةِ فَمَا تُعْنِي النُّذُرُ) قولان فنفهم من حمل (ما) على أنها حرف استفهام ، ومنهم من حملها على النفي، قال الطوسي: "يجوز في (ما) وجهان: أحدهما - الجد، ويكون التقدير: لا يعني التخويف. والثاني - ان تكون بمعنى (أي) وتقديره أي شيء يعني الإنذار". (الطوسي: ج ٩، ص ٤٤).

وفي سورة النجم فقد تكرر الاستفهام تسعة مرات كلها بحرف الهمزة الا في قوله تعالى: (فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكَ تَتَمَّارِي). (النجم / ٥٥). وجاء الاستفهام باسم الاستفهام التعجب (أي)، اما في سورة الطور فقد ورد الاستفهام ست عشرة مرة ، أولها بالهمزة الخالصة ، والباقي بـ(أ) التي هي بمعنى الهمزة. (محمود يوسف، ص ١٤٢).

قصر الآيات وعدد: فيما يخص طول الآيات وقصرها نجد ان السور الثلاث متناسبة نوعاً ما من ناحية الطول والقصر، لأنها تحمل طابع الأسلوب المكي، اما فيما يخص عددها فمن الطريف في المسألة أنك تجد كل سورة تزيد على صاحبتها بـ(ست) آيات، فسورة الطور جاءت بـ(٤٩) آية ، وسورة النجم بـ(٦٢) آية. اما سورة القمر فجاءت بواقع (٥٥) آية.

٢- الجانب المضمنوني :

يتكون هذا الجانب من ثمانية عنوانين:

العرض والبيان :

من خلال الربط بين آيات السور تتضح حقيقة وان كانت امراً غالية في البداهة الا ان القرآن الكريم لا يدعها دون بيان، كي لا يأتي لا يصل العقل البشري مرحلة ينهم الله عز وجل في عده ، خلاصة هذه الحقيقة ان الله في اول الامر يقوم بعرض الحجة ويفهم عليها الشواهد والأدلة، قال تعالى: (وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكًا لِّفْرَى حَتَّىٰ يَبْيَعَثَ فِي أُمَّهَا رَسُولًا يَتَلَوَّ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا وَمَا كُلُّا مُهْلِكٍ لِّفْرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلَمُونَ) (القصص/٥٩) فتارة تكون هذه الشواهد والأدلة حسية كما هو الحال في سورة القمر((اقرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ)). (القمر/١)، وأخرى عقلية كما جاء في سورة الطور: (أَمْ خَلُقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ) (الطور/٣٥، ٣٦). وثالثة عبر ابطال المنهج المعرفي الذي

يتبعه الطرف الآخر، كما في سورة النجم (إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْثُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَبَعُونَ إِلَّا الظَّنُّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى). (النجم/٢٣).

بعد عملية العرض وتقرير الحقيقة للإنسان تحصل حالة من ردة الفعل من الجانب البشري - مع كفاية الحجة الإلهية- تتجسد بالاستهزاء والاعراض والتکذیب:
التکذیب والاعراض:

لدى الإنسان موقفين بعد تقرر الحقيقة في نفسه وتجسدها امام ناظريه، اما الایمان بهذه الحقيقة والتسليم لها ودعمها وتأييدها وبذل الغالي والنفيض في سبيلها، أو الكفر ومحاولة ابطالها وتغييبها عن الوعي الشخصي بالإضافة الى العمل على تشویهها في اذهان الاخرين مع كونها حقيقة قارنة في الوجدان على طریقہ: ((وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنُتُهُمْ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعَلُوًّا)). (النمل/١٤).

وهذه الحقيقة تقررها آيات السور الثلاث، فمثلا تكرر في سورة الطور انوع التهم التي رمي بها النبي الاكرم (صلى الله عليه واله وسلم) والتي قررها القرآن بصيغ مختلفة تارة يظهرها المنطق، وأخرى يبرزها المفهوم ، قال تعالى: (أَفَسِخْرُ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبَصِّرُونَ). (الطور/١٥). وهنا يظهر ان التهمة الأولى التي عبروا فيها عن ردة فعلهم هي الاتهام بالسحر، ثم اتهم بالكهانة والجنون وهذا ما يطرحه مفهوم الآية (٢٩) من السورة، قال تعالى: (فَذَكِرْ فَمَا أَنْتَ بِيَنْعَمْتَ رَبَّكَ بَكَاهِنَ وَلَا مَجْنُونَ). (الطور/٢٩). ثم رموه بالشعر: (أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَرَبَّصٌ بِهِ رَبِّ الْمَوْنَ) (الطور/٣٠). الى غير ذلك من التهم التي تبرزها آيات السورة، ثم تفتح سورة الطور على سورة النجم وهي تقرر نفسية المتنافي للحقيقة، وهذا مع سورة النجم تصل النوبة الى التشكيك في سلامته النبي من الناحية الادراکية فظهور تهمة الطغيان والغواية والهوى ، وهذا يستشعر من مفهوم الآيات في السورة، لذا قال: (مَا ضلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى). (النجم/٢)، وقال: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى). (النجم/٣)، (مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى)، (النجم/١٧). ((أَقْتَمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى)). (النجم/١٢).

و اذا ما وجّهت بصرك نحو سورة القمر تجد انها تشتراك في المساحة والتشخيص الذي قدمته سورة النجم وسورة الطور، لكن هذه المرة مع حصول الآية الحسية ، والتي معها يكون الاعراض والتکذیب اسخف شيء ممكن ان يقال في مواجهة الداعى، لذا تفجر الآية بالوعيد ثم تقول في حالة من الامتعاض: (وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ) (٢) وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقْرٍ) (القمر/٣-٢).

(الطباطبائي) (بيان غرض السورة تذکیر الأصول الثلاثة وحدانيته تعالى في ربوبيته والمعاد والنبوة فتبداً بالنبوة فتصدق الوحي إلى النبي محمد (صلى الله عليه واله وسلم) وتصفه ثم تتعرض للوحديانية فتفتفي الأوّلثان والشركاء أبلغ النفي ثم تصف انتهاء الخلق والتذکیر إليه تعالى من إحياء وإماتة وإضحاك وإبکاء وإغناه وإفقاء وإهلاك وتعذيب ودعوة وإنذار ، وتختم الكلام بالإشارة إلى المعاد والأمر بالسجدة والعبادة. والسوره مكية بشهادة سياق آياتها ولا يصحى إلى قول بعضهم بكون بعض آياتها أو كلها مدنية، وقد قيل إنها أول سورة أعلن النبي صلى الله عليه واله وسلم بقراءتها فقرأها على المؤمنين والمشركين جميعاً، ومن غرر الآيات فيها قوله تعالى (وَأَنِّي إِلَى رَبِّكَ الْمُتَنَهِّي) و قوله (وَأَنِّي لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى). (الطباطبائي، محمد حسين، تفسير الميزان، ج ١٢٩، ص ١٢٩).

قال السيد فضل الله في تفسيره من وحي القرآن، (هذه السورة من السور المكية التي تتحدث عن الوحدانية التي تطل على الكون كله من موقع الألوهية والربوبية والقدرة والعلم والحكمة، ما يجعل الوثنية بكل مظاهرها، حالة خرافية في وعي هؤلاء المشركين الذين لم ينطلقوا من موقع الوعي، بل انطلقوا من موقع التقليد الأعمى، والخلاف المعقّد، كما تدعى الناس إلى التأمل والتکذیر والاعراض عن هؤلاء الجاهلين.

وتعالج السورة الوحي كأساس من أسس الحقيقة الإيمانية التي لا مجال للريب فيها، ولا تخلي من الإشارة إلى المعاد الذي يشكل عمق العقيدة ويووجه الناس إلى المسؤولية في ما يفعلون أو يتركون، ليواجهوا نتائجها عندما يقعون غداً بين يدي الله. وفي هذا الجو كله نلقي بالمبادئ الإسلامية التي تلقي فيها العدالة بالمسؤولية الفردية، حيث يتحمل الإنسان وحده نتائج عمله، فلا يحمل أي إنسان مسؤولية عمل شخص آخر غيره. (فضل الله، محمد حسين، من وحي القرآن).

قال صاحب الظلال في تقادمه لسورة النجم : (هذه السورة في عمومها كأنها منظومة موسيقية علوية ، منغمة ، يسري التغييم في بنائها اللفظي كما يسري في إيقاع فواصلها الموزونة المقافة، ويلحظ هذا التغييم في السورة بصفة عامة ، ويبدو القصد فيه واضحا في بعض المواضع ، وقد زيدت لفظة أو اختيارت قافية، لتضمن سلامـة التغييم ودقـة إيقاعـه ، إلى جانب المعنى المقصود الذي تؤديـه في السياق كما هي عادة التعبير القرآـني، مثل ذلك قوله : (أَفَرَأَيْتُمُ الْلَّاتَ وَالْعَزَّىٰ * وَمَنَّا الْثَالِثَةُ الْأُخْرَىٰ) ... فـلو قال ومنـة الأخرى ينكـرس الوزن. ولو قال : ومنـة الثالثـة فقط يـتعلـل إيقـاع القـافية. ولـكل كـلمـة فـيمـتها في معـنى العـبـارـة. ولكن مراعـة الوزـنـ والـقـافيةـ كذلكـ مـلـحوـظـةـ. ومـثلـهاـ كـلمـةـ (إـذـنـ)ـ فـيـ وزـنـ الآـيـتـيـنـ بـعـدـهاـ : (الْكَلْمُ الْكَرُّ وَلَهُ الْأَنْثَىٰ تـلـكـ إـذـا قـسـمـةـ ضـيـزـىـ!)ـ فـكـلمـةـ (إـذـنـ)ـ ضـرـورـيـةـ لـلـوـزـنـ. وـإـنـ كـانـتـ .ـمـعـ هـذـاـ، تـؤـدـيـ غـرـضاـ فـيـ العـبـارـةـ ...ـ وـهـكـذاـ).

كلمة في سورة النجم ومحورها

في سورة الذاريات ورد قوله تعالى في وصف المتقين : (إِلَهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ * كَانُوا قَلِيلاً مِنَ الظَّلَلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَعْفِرُونَ * وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)(الذاريات ١٦)، وفي سورة الطور ورد قوله تعالى في وصف المتقين : (إِنَّا كُلَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْغُلِينَ * فَمَنْ أَنْهَا عَذَابُ السَّمَوْمِ * إِنَّا كُلَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ إِلَهُ هُوَ الْبَرُ الرَّحِيمُ)(الطور ٢٦)، وفي سورة النجم يرد قوله تعالى : (وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ) (ثم يأتي قوله تعالى معرفاً المحسنين : (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كُبَâرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَى الْلَّمَمَ إِنْ رَبَّكَ وَاسْعِ الْمَفْرَةَ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذَا أَشْكَلْمَ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذَا أَنْتُمْ أَجْهَةً فِي بُطُونِ أَمْهَاتِكُمْ فَلَا تُنْزِكُوا أَفْسَكْمُ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ أَتَقَىٰ)(النجم ٣٢)، في السورتين السابقتين ذكر ما عليه المتقون ، وفي سورة النجم يذكر ما يجتبه المتقون ، وفي ذلك مظاهر التكامل بين السور الثلاث التي تفصل في محور واحد ، ونلاحظ أن ما فصلته سورة الذاريات في قضية المتقين عرضته بما يرببي عليه ، وما فصلته سورة الطور عرضته بما يتحقق فيه ، وما تفصله سورة النجم تعرضه بما يدفع نحوه ، والمحور واحد ، وكل سورة تضيف إلى البناء شيئاً جديداً ، وتضعه ضمن سياق يحمل عليه ويتحقق فيها لقد رأينا سورة (طه) من قبل ، ورأينا أن محورها هو الآيات الأولى من سورة البقرة وهو نفسه محور سورة النجم والسورتين قبلها ، ولذلك فإننا نجد معاني مشتركة بين سورة (طه) وسورة (النجم) ، ففي سورة (طه) يحدثنا الله عز وجل عن موسى بقوله : (إِلَرِيَّكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكَبْرِيَّ) وفي سورة النجم يحدثنا الله عز وجل عن محمد (صلى الله عليه واله وسلم) بقوله : (لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكَبْرِيَّ) وتختم سورة (طه) بقوله تعالى : (فَلَ كُلُّ مُتَّرَبِّصٌ فَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مِنْ أَصْحَابِ الْصَّرَاطِ السُّوَيِّ وَمَنْ اهْنَدَىٰ) وفي سورة النجم يرد قوله تعالى : (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْنَدَىٰ).

ورأينا سورة الروم من قبل ، ورأينا أن محورها كذلك هو الآيات الأولى من سورة البقرة فهو محور سورة النجم نفسه ، ونلاحظ أن هناك معاني مشتركة بين سورة الروم وسورة النجم ، ومن ذلك أننا نرى في سورة الروم قوله تعالى : (يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ) ونجد في سورة النجم قوله تعالى : (فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ نَوَّلَ عَنْ ذَكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) ذلك مبلغهم من العلم ... وهذا كله يؤكد أن محور سورة النجم هو الآيات الأولى من البقرة : (الْمُ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَبَّ فِيهِ هُدَىٰ لِلْمُتَّقِينَ) * الذين

يُؤْمِنُ بِالْغَيْبِ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزَلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ * أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًىٰ مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ).

ونلاحظ أن السور الثلاث : الذاريات والطور والنجم كل منها تحدث عن شيء من عالم الغيب ، وكل منها تحدث عن اليوم الآخر ، وال سورتان الأخيرتان نقشتا الكافرين نقاشا طويلا ، رأينا ذلك في سورة الطور ، وسراه في سورة النجم ، وذلك مظهر التكامل في السور الثلاثة ومظهر من مظاهر الارتباط بالمحور ، لأن الإيمان بالغيب ، والإيمان باليوم الآخر من أركان التقوى ، ومن أمehات ما ذكر في آيات سورة البقرة الأولى.

تتألف سورة النجم من ثلاثة مجموعات واضحة المعالم :

المجموعة الأولى وتمتد حتى نهاية الآية (١٨).

المجموعة الثانية وتمتد حتى نهاية الآية (٣٢).

المجموعة الثالثة وتمتد حتى نهاية السورة ، أي : حتى نهاية الآية (٦٢). فلنرى تفسير السورة). (سعيد حوى، الأساس في التفسير، ج ١٠، ص ٣٤).

الخاتمة:

١. إن سورة القمر يمكن وصفها بـ (سورة النتيجة) في مقابل إعراض النفس الإنسانية عن الحق ، وخصوصا إذا كان قد تجلى الحق بصورته المادية، فإذا وصلت النفس الإنسانية إلى هذه المرحلة من الاستكبار فإن الحديث معها على مستوى الاستدلال والبرهان والأخذ والرد لا يعتبر أسلوبا منطقيا، سوى إقامة بعض المنبهات لهز طغيان النفس البشرية، وهذا ما فعلته سورة القمر بأسلوبها البلاغي الصاعق.

٢. إن سورة القمر تتميز بنغم موسيقي عالي منسجم مع أهدافها، إذ ان نغم الآيات يجعل السامع والقارئ لها يعيش مشاهدها المتضارعة بحسب تصوير سيد قطب، ونفس هذا الشعور الذي تعطيه آيات السورة يجعلها محمضة في التخويف والرعب إلا آخر ايتين في نهايتها بحسب بيان العلامة السيد الطباطبائي.

٣. ان المناسبات التي يذكرها المفسرون بخصوص ارتباط السورة بما قبلها وما بعدها عن طريق ما تخت به السورة السابقة وما تفتح به السورة اللاحقة أمر لا يرى الباحث جديته او جداؤته بناء على القول الذي لا يرى توقيفية الترتيب بالنسبة للسور.

٤. إن السورة قابلة للانفتاح على ما قبلها وعلى ما بعدها، بل وعلى كل القرآن الكريم، لذا فكل آية من آيات القرآن إذا ما لوحظت مقرونة بالهدف العام والغاية النهائية للقرآن الكريم، فإنها قابلة للارتباط بكل القرآن، وهذا الارتباط المدروس هنا- يختلف عن الارتباط الجزئي الذي بينه بعض المفسرين من ارتباط السورة بما قبلها عن طريق آخر آية بأول آية من السورة اللاحقة، وإنما كل آية من آيات القرآن قابلة لأن تتصهر في الأخرى، حتى يؤول التفصيل إلى الأحكام من جديد.

٥. تجسد هذا الترابط بين السور الثلاث عبر محورين:
المحور الشكلي: وقد تم بيانه، الا ان هذا النوع من الارتباط ليس فيه وراء التشابه من قيمة، فلا يمكن ان يطلق عليه عنوان الترابط الاتج تجوازا.

المحور المضموني: وهذا القسم هو الذي يمكن ان يطلق عليه بالارتباط الحقيقي، وقد ثقت السور فيه عبر ثمان محطات وهي: (العرض والبيان، التكذيب والاعتراض، الاحتجاج والمناقشة، التحذير من العواقب المترتبة على الصد والاعتراض، أمر النبي (صل الله عليه وآله وسلم) بالإعراض عنهم بعد ان يتقرر الاحتجاج، التذكير بعواقب الأمم السالفة، حضور القيامة والخزي في كل السور، إقامة المقارنة بين حال

المؤمنين والمكذبين) وحتى هذه المحطات هي عبارة عن تفصيل لمركز الارتباط الذي هو التوحيد بحسب العالمة السيد الطباطبائي.

المصادر

١. أبن منظور، محمد بن مكرم، ٧١١هـ، لسان العرب، ط٢، دار صادر، لبنان، بيروت.
٢. الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله، ٧٩٤هـ، البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم، ط٢، لبنان، بيروت، ١٩٥٧مـ.
٣. الطباطبائي، محمد حسين، ١٤٠٤هـ، الميزان في تفسير القرآن، مؤسسة الاعلمي، لبنان، بيروت، ط٣، ١٩٩٥مـ.
٤. الطوسي، محمد بن الحسن، ٤٦٠هـ، النبيان في تفسير القرآن، مؤسسة الاعلمي، لبنان، بيروت، ط٢، ٢٠٠٠مـ.
٥. متقي زاده، دلالة الأصوات في القرآن، سورة النجم والقمر نونجاً، افاق الحضارة الإسلامية، أكاديمية العلوم الإنسانية والدراسات الثقافية، السنة الخامسة عشر، العدد الثاني، ١٤٣٤هـ، ص١١٣.
٦. النجار، اشواق محمد إسماعيل، التوازي الصوتي في سورة القمر، آداب الرافدين، العدد(٥٨)، تاريخ القبول ٢٠٠٩/٨/١٧.
٧. عزّت، عدنان أحمد. جرجيس، هلا حسن، قوة الأصوات وأثرها في قوة دلالة المفردات سورة القمر نونجا. المجلة الأكاديمية لجامعة نوروز، المجلد٨، العدد١/٢٠١٩.
٨. الحسيني، راشد بن حمد بن هاشل، قراءة أسلوبية في سورة القمر، قرآنيكا، ١١ ، العدد ١ يونيو ، حزيران ٢٠١٩مـ.
٩. الدليمي، عبد المنعم عبد الله خلف حميد، التوازي في سورة القمر(دراسة اسلوبية)، مجلة البحث والدراسات الإسلامية، العدد ٣٠، ٢٠١٣مـ، ص٣٢٩. الناشر ديوان الوقف السني مركز البحث والدراسات الإسلامية.
١٠. الصيفي، عزيزة عبد الفتاح، الاعجاز البلاغي في سورة القمر، الناشر: نادي المدينة المنورة الأدبي الثقافي، ٢٠٠٣مـ.
١١. سيد قطب، ابراهيم حسين الشاذلي، ١٩٦٦مـ، في ظلال القرآن، دار الشرقاوى، مصر القاهرة، ١٤٠٨مـ، ط١٥.
١٢. الشيرازي، ناصر مكارم، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(عليه السلام)، ايران، قم المقدسة. ١٣٧٩هـ، ط١.
١٣. ولید يوسف عبد الله الحاج أحمد، الدراسة التحليلية لمقدمة وأهداف الحزب الثالث والخمسين من القرآن الكريم (سورة الدّاريات - الطُّور - التَّجْمُ - القمر) مارس/٢٠١٨مـ، جمادى الثانية/١٤٣٩هـ.
١٤. د. محمد أسد سبحاني ، سورة القمر وما فيها من إعجاز البيان وبديع النظام، رمضان، ١٤٢٠هـ
١٥. ابن عجيبة، احمد بن محمد بن المهدى، ت١٢٢٤هـ، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، دار الكتب العلمية، المكتبة التوفيقية، ط٤.
١٦. الرازي، محمد بن عمر بن حسن، ت٦٠٦هـ، مفتاح الغيب، دار أحياء التراث العربي، لبنان بيروت، ط٣، ١٤٢٠هـ.
١٧. بن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، ت١٣٩٣هـ، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، ط٨، ١٩٨٤مـ.

١٨. د. البستاني، محمود، التفسير البياني، دار السيدة رقية (عليها السلام).
١٩. الالوسي، شهاب الدين محمود، ت ١٢٧٠هـ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دار الكتب العلمية، لبنان بيروت، ط ١، ١٤١٥هـ.
٢٠. وهبة الزحلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، دار الفكر، دمشق سورية، ط ١، ١٤١١هـ.
٢١. الخطيب، عبد الكري姆 يونس، التفسير القرآني للقرآن، دار الفكر العربي، مصر القاهرة، ط ٢.
٢٢. العسقلاني، احمد بن علي بن حجر، ت ٨٥٢هـ، فتح الباري بشرح البخاري، ط ١، مصر القاهرة.
٢٣. الصغير، محمد حسين علي، الصوت اللغوي في القرآن ، دار المؤرخ العربي، بيروت، لبنان، ٢٠٠٠م ط ٣.
٤. سعيد حوى، الأساس في التفسير، الناشر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ط ١.
- ٢٨- البلخي، محمد إبراهيم محمد شريف، أساليب الاستفهام في البحث البلاغي وأسرارها في القرآن الكريم، العام الدراسي: ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧م.
٢٩. سعد الدين النقازاني ،المطول شرح تلخيص مفتاح تحقيق :عبد الحميد الهناوي، ط ١ بيروت ١٤٢٢هـ ٢٠٠١م.دار الكتب العلمي.
٣٠. يوسف، عبد الكري姆 محمود، أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم (عرضه اعرابه)، الناشر: المؤلف، طبع في مطبعة الشام، ٢٠٠٠م.

^١- مقصوده النجم.