

الباب الثالث

أدوات الاستفهام الإنكاري والتعجبي في جزء عمٌ

أ- لحة عن جزء عمٌ

جزء عمٌ هو الجزء الثلاثون من القرآن الكريم. وسمى جزء عم لأنّه أخذ من الكلمة الأولى في سورة النباء وهي أول سورة من جزء عمٌ. وفيه توجد سبعة والثلاثين سور من سورة النباء حتى سورة الناس. وقبل أن يبيّن الباحث لحة جزء عمٌ خاصة فيصنع الباحث الجداول عامة لفهم المقصود عن لحة جزء عمٌ كما يلي:

الجدول ٣،١: أسماء السور في جزء عمٌ

الرقم	أسماء السور	عدد الآيات	من الأسباب التي سميت هذه السور	/ مكية / مدنية
١	النباء	٤٠	لأنّ أخذت من الكلمة " النَّبِيُّ " في الآية الثانية سورة النباء وهي عن النَّبِيِّ الْعَظِيمِ. وسي أيّضاً هذه السورة عم يتسائلون التي أخذت من الكلمة " عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ " في الآية الأولى.	مكية
٢	النازعات	٤٦	لأنّ أخذت من الكلمة " النازعات " في أول سورة النازعات وهي في الجملة " وَالنَّزِعَتِ غَرْقاً ".	مكية
٣	عبس	٤٢	لأنّ أخذت من الكلمة " عبس " في أول سورة عبس وهي في الجملة " عَبَسَ وَتَوَلََّ ".	مكية

٤	التكوير	٢٩	لأن أخذت من مصدر الكلمة " كور " الذي وجد في هذه السورة فيها الآية الأولى وهي <u>إِذَا الشَّمْسُ كُوِرَتْ</u> .	مكية
٥	الانفطار	١٩	لأن أخذت من الكلمة أصل " انفطر " الذي وجد في الآية الأولى وهي <u>إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ</u> .	مكية
٦	المطففين	٣٦	لأن أخذت من الكلمة " المطففين " في أول سورة المطففين وهي في الجملة <u>وَبِلِّلَّهُمَطْفَفِينَ</u> .	مكية
٧	الانشقاق	٢٥	لأن أخذ من الكلمة " انشقت " في الجملة <u>إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ</u> .	مكية
٨	البروج	٢٢	لأن أخذت من الكلمة " البروج " في أول سورة البروج وهي في الجملة <u>وَالسَّمَاءُ ذَاتِ الْبُرُوجِ</u> .	مكية
٩	الطارق	١٧	لأن أخذت من الكلمة " الطارق " في أول سورة الطارق وهي في الجملة <u>وَالسَّمَاءُ وَالْطَّارِقِ</u> .	مكية
١٠	الأعلى	١٩	لأن أخذت من الكلمة " الأعلى " في أول سورة الأعلى وهي في الجملة <u>سَبِّحْ أَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى</u> .	مكية
١١	الغاشية	٢٦	لأن أخذت من الكلمة " الغاشية "	مكية

	في أول سورة الغاسية وهي في الجملة "هَلْ أَتَنَكَ حَدِيثُ الْغَشِيشَةِ"			
مكية	لأن أخذت من الكلمة " الفجر " في أول سورة الفجر وهي في الجملة "وَالْفَجْرِ".	٣٠	الفجر	١٢
مكية	لأن أخذت من الكلمة " البلد " في أول سورة البلد وهي في الجملة " لَا أُقِسِّمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ".	٢٠	البلد	١٣
مكية	لأن أخذت من الكلمة " الشمس " في أول سورة الشمس وهي في الجملة "وَالشَّمْسِ وَضَحَّكَاهَا".	١٥	الشمس	١٤
مكية	لأن أخذت من الكلمة " الليل " في أول سورة الليل وهي في الجملة " وَاللَّيلِ إِذَا يَغْشَى ".	٢١	الليل	١٥
مكية	لأن أخذت من الكلمة " الضحى " في أول سورة الضحى وهي في الجملة "وَالضُّحَىِ".	١١	الضحى	١٦
مكية	لأن بدت من هذه الكلمة في الآية الأولى وهي أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدَرَكَ .	٨	الانشراح وسمى أيضا الشرح أو ألم نشرح	١٧

مكية	لأن أخذت من الكلمة " التين " في أول سورة التين وهي في الجملة "وَالْتِينِ وَالزَّيْتُونِ"	٨	التين	١٨
مكية	لأن أخذت من الكلمة " العلق " في الآية الثانية وهي في الجملة " خَلَقَ الْإِنْسَنَ مِنْ عَلْقٍ".	١٩	العلق (وسمى أيضا سورة اقرأ سورة (القلم))	١٩
مكية	لأن أخذت من الكلمة " القدر " في أول سورة القدر وهي في الجملة "إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ".	٥	القدر	٢٠
مدنية	لأن أخذت من الكلمة " البينة " في أول سورة البينة وهي في الجملة "لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنَفَّكِينَ حَتَّى تَأْتِيهِمُ الْبِيَنَةُ	٨	البينة	٢١
مدنية	لأن أخذت من الكلمة " الزلزل " في أول سورة الزلزلة وهي في الجملة "إِذَا زُلْزِلتِ الْأَرْضُ نِزَاهًا".	٨	الزلزلة	٢٢
مكية	لأن أخذت من الكلمة " العاديات "	١١	العاديات	٢٣

	في أول سورة العاديات وهي في الجملة "وَالْعَدِيَّتْ صَبَحًا."			
مكية	"لأن أخذت من الكلمة " القارعة " في أول سورة القارعة وهي في الجملة "الْقَارِعَةُ."	١١	القارعة	٢٤
مكية	"لأن أخذت من الكلمة " التكاثر " في أول سورة التكاثر وهي في الجملة "أَهْنَكُمُ الْتَّكَاثُرُ."	٨	التكاثر	٢٥
مكية	"لأن أخذت من الكلمة " العصر " في أول سورة العصر وهي في الجملة "وَالْعَصْرِ."	٣	العصر	٢٦
مكية	"لأن أخذت من الكلمة " الهمزة " في أول سورة الهمزة وهي في الجملة "وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لَمَزَةٍ."	٩	الهمزة	٢٧
مكية	"لأن أخذت من الكلمة " الفيل " في أول سورة الفيل وهي في الجملة "أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ"	٥	الفيل	٢٨
مكية	"لأن أخذت من الكلمة " قريش " في أول سورة قريش وهي في الجملة "لَا يَلِفِ قُرَيْشٌ."	٤	قريش	٢٩

مكية	لأن أخذت من الكلمة " الماعون " في الآية السابعة وهي في الجملة <u>وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ</u>	٧	الماعون	٣٠
مكية	لأن أخذت من الكلمة " الكوثر " في أول سورة الكوثر وهي في الجملة " إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ."	٣	الكوثر	٣١
مكية	لأن الله أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يخاطب الكافرون بأنه لا يعبد ما يعبدون من الأصنام والأوثان : " قل يا أيها الكافرون	٦	الكافرون	٣٢
مدنية	لأن أخذت من الكلمة " النصر " في أول سورة التي تتحدث عن الفتح بنصر الله وهي " إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ "	٣	النصر	٣٣
مكية	لأن أخذت من الكلمة " اللهب " في الآية الثالثة وهي في الجملة <u>" سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ</u>	٥	اللهب	٣٤
مكية	لأن تتحدث عن التوحيد الخالص الله عز وجل المتره عن كل نقص المبرأ من كل شرك ولأنها تخلص العبد من الشرك أو من النار.	٤	الاخلاص	٣٥
مكية	لأن أخذت من الكلمة " الفلق "	٥	الفلق	٣٦

	في أول سورة الفلق وهي في الجملة " قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ".			
مكية	أخذت من الكلمة "الناس" الذي يكرر خمس مرات في هذه الآية.	٦	الناس	٣٧
عدد الآيات في جزء عم وهي خمس مائة أربع وستين آيات				

١ - سورة النباء

سمى سورة النباء لأن أخذت من الكلمة "النبيا" في الآية الثانية سورة النباء وهي عن النبي العظيم. وسمى أيضا هذه السورة عم يتسائلون التي أخذت من الكلمة "عم يتسائلون" في الآية الأولى.^١ وذكر في التفسير هذه السورة سمى سورة عم وعم يتسائلون والتساءل والمعصرات وهي مكية باتفاق^٢، وسمى سورة النباء عم وسورة النباء لافتتاحها بقول الله تبارك و تعلى: عم يتسائلون عن النبي العظيم. وهو خبر القيامة والبعث الذي يهتم بشأنه ويسأل الناس عن وقت حدوثه.^٣ وهي مكية بالاتفاق وآيتها احدى وأربعون في المكي والبصري وأربعون في غيرهما.^٤

^١Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Jakarta: Diadakan oleh proyek pengadaan kitab suci Al- Qur'an Dept. Agama RI Pelita III / tahun I/1979/1880, 1980) hal. 1013

^٢شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع الشان، مجلد الثالثون (بيروت- لبنان: إدارة الطباعة الميرية، د.س.) ص. ٢

^٣ وهبة الزحيلي، *التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج*، المجلد الخامس عشر، الطبعة العاشرة، (دمشق: دار الفكر، ٢٠٠٩م) ص. ٢٣٨

^٤شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي، *المرجع السابق*، ص. ٢

٢- سورة النازعات

سورة النازعة مكية وآياتها ست وأربعون، شأنها كشأن سائر سور المكية^٠، وسميت سورة النازعات لافتتاحها بالقسم الإلهي بالنازعات، وهم الملائكة الذين يتزعون أرواح بني آدم إما بيسر وسهولة وهم المؤمنون و إما بعسر وشدة وهم الكفار.^١ تسمى أيضا سورة الساهرة، والطامة. سورة مكية آياتها ٢٩ وترتيبها التاسعة والسبعين نزلت بعد النبأ، بدأت بقسم " والنازعة ".^٢

٣- سورة عبس

سورة عبس من سور المكية، وآيتها ثنتان وأربعون.^٣ سميت سورة عبس لافتتاحها بهذا الوصف البشري المعتمد الذي تقتضيه الجليلة الإنسانية، ويغلب على الإنسان حينما يكون مشغولا بأمر مهم، ثم يطرأ عليه أمر آخر يصرفه عن الأمر السابق ومع ذلك عותب النبي صلى الله عليه وسلم على عبوسه تسميا لقدره وارتفاعا بمترلته النبوة.^٤

٤- سورة التكوير

سورة التكوير من سور المكية، وآياتها ست وثلاثون. وهي تعالج حقيقتين هامتين هما: (حقيقة القيامة) وحقيقة (الوحى والرسالة) وكلاهما من لوازم الإيمان.^٥

^٠ محمد علي الصبون، *صنفوة التفاسير*، (بيروت: دار القرآن الكريم، ١٩٨١) ص. ١٢٥.

^١ وهبة الرحيلي، *المرجع السابق*، ص. ٤٦٥.

^٢ شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي، *المرجع السابق* ص. ٣٩.

^٣ محمد علي الصبون، *المرجع السابق*، ص. ٤٩٣.

^٤ وهبة الرحيلي، *المرجع السابق* ، ص. ٤٢٣.

^٥ محمد علي الصبون، *المرجع السابق*. ص. ٥٠٢.

سميت سورة التكوير لافتتاحها بقول تعالى "إذا الشمس كورت" أي جمع وضع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمى بها ومحى وضوئها.^{١١}

٥ - سورة الانفطار

سورة الانفطار من السور مكية، وآياتها تسع عشرة وهي تغاليج- كسابقتها سورة التكير- الانقلاب الكوني الذي يصاحب قيام الساعة، وما يحدث في ذلك اليوم الخطير من أحداث جسام، ثم بيان حال الأبرار، وحال الفجار، يوم والنشور.^{١٢} سميت سورة الانفطار لافتتاحها بقول تعالى "إذا السماء انفطرت" أي انشقت كما قال سبحانه "السماء منفطر به" (المزمول: ٧٣/١٨).^{١٣}

٦ - سورة المطففين

هذه سورة الكريمة مكية، وآياتها ست وثلاثون. وأهدافها نفس أهداف السور مكية، تعالج أمور العقيدة وتتحدث عن الدعوة الإسلامية في مواجهة خصومها الإلاداء.^{١٤} سميت سورة المطففين لقول تعالى: "ويل للمطففين" وهم الذي يبخسون المكيال والميزان إما بالادياد إن اقتضوا من الناس وإما بالنقصان إن قضوهم أو وزنوا أو كاللو لهم.^{١٥}

^{١١} وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص. ٤٤٧.

^{١٢} محمد علي الصبوبي، المرجع السابق، ص. ٥٠٥.

^{١٣} وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص. ٤٦٠.

^{١٤} محمد علي الصبوبي، المرجع السابق، ص. ٥٣٠.

^{١٥} المرجع نفسه، ص. ٤٨٠.

٧- سورة الإنشقاق

سورة الإنشقاق من سور مكية، وآياتها خمس وعشرون.^{١٦} وسميت سورة الإنشقاق لأن أخذ من الكلمة "انشقت في الجملة" "إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّ".^{١٧} سميت سورة الإنشقاق لقول تعالى "إذا السماء انشقت وتصدعت مؤذنة بخراب العالم ومنذرة بهول يوم القيمة".^{١٨}

٨- سورة البروج

هذه سورة الكريمة من سور المكية، وآياتها ثنتان وعشرون وهي تعرض لحقائق العقيدة الإسلامية، والمحور الذي تدور عليه السورة الكريمة هي حادثة (أصحاب الأخدود) وهي قصة التضحية بالنفس في سبيل العقيدة والإيمان.^{١٩} سميت سورة البروج لافتتاحها بقسم الله بالسماء ذات البروج: وهي مناول الكواكب السيارة في أثناء سيرها تنويها بها لاستعمالها على الظهور والغياب.^{٢٠} وسميت سورة البروج أيضا لأن أخذت من الكلمة "البروج" في أول سورة البروج وهي في الجملة "وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ".^{٢١}

٩- سورة الطارق

هذه السورة الكريمة من سور المكية وآياتها سبع عشرة.^{٢٢} سميت سورة الطارق تسميتها لها بما أقسم الله به في مطلعها بقوله: "والسماء والطارق". الطارق:

^{١٦} محمد علي الصبوبي، المرجع السابق، ص. ٥١٠.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya* / ... h. 1039

^{١٨} وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص. ٥١٠

^{١٩} محمد علي الصبوبي، المرجع السابق، ص. ٥١٤

^{٢٠} وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص. ٥٢٦

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya* ,..., h. 1043

^{٢٢} محمد علي الصبوبي، المرجع السابق، ص. ٥١٨

هو النجم الثاقب الذي يطلع ليلاً، سمي طارقاً لأنه يظهر بالليل ويختفي بالنهار
وكذاك الطارق: هو الذي يجيء ليلاً.^{٢٣}

١٠- سورة الأعلى

سورة الأعلى سور المكية وآياتها تسع عشرة. سميت سورة الأعلى لافتتاحها
بقول الله تعالى : "سبح اسم ربك الأعلى" أي نزه الله عز وجل عن كل نقص وصفه
بكل صفات التمجيد والتعظيم لأن العلى الأعلى من كل شيء في الوجوه وتسمى
أيضا سورة "سبح".^{٢٤}

١١- سورة الغاشية

سورة الغاشية مكية بلا خلاف وعدة آياتها ست وعشرون كذلك وكان صلى
الله عليه وسلم كما أخرج مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن النعمان بن بشير
يقرؤوها في الجمعة مع سورتها ولما أشار سبحانه فيما قبل إلى المؤمن والكافر والجنة
والنار أحmalًا بسط الكلام.^{٢٥} وسميت سورة الغاشية لافتتاحها بقول الله تعالى: "هل
أتاك حديث الغاشية". والغاشية: من أسماء يوم القيمة وهي الدهية التي تغشى الناس
بأهواها، والاستفهام للتهويل وتفخيم شأنها.^{٢٦}

^{٢٣} وهبة الزحيلي، المرجع السابق ، ص. ٥٤٨

^{٢٤} المرجع نفسه، ص. ٥٦٢

^{٢٥} شهاب الدين محمود الأولوسي البغدادي، المرجع السابق، ص. ١١٢

^{٢٦} وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص. ٥٨٠

١٢- سورة الفجر

سورة الفجر مكية وفيها ثلاثون من الآية. وسميت سورة الفجر لافتتاحها بقول الله تعالى: "والفجر وليل عشر" وهو قسم عظيم بفجر الصبح المنبج نوره كل يوم على أن الكفار سيعذبون حتما.^{٢٧}

١٣- سورة البلد

هذه السورة الكريمة مكية و آياتها عشرون. وأهدافها نفس اهدافها السورة المكية، من تثبيت العقيدة والإيمان، والتركيز على الإيمان بالحساب والجزاء، والتميز بين الأبرار والفحار.^{٢٨} سميت سورة البلد لأن الله تعالى أقسم في فاتحتها بالبلد الحرم (مكة) الذي شرفه الله بالبيت العتيق وجعله قبلة المسلمين تعظيمًا ل شأنه.^{٢٩}

١٤- سورة الشمس

مكية بلا خلاف و آياتها ست عشرة في المكي والمدن الاول خمس عشرة في الباقيه ولما ختم سبحانه السورة المتقدمة بذكر أصحاب الميمنة وأصحاب المشائمة أعاد حبل شأن في هذه السورة الفريقين على سبيل الفذلقة بقوله سبحانه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وفي هذه فاهمما فجورها وتقواها كالبيان لقوله تعالى في الولي وهديناه النحدين على أول التفسيرين وختم سبحانه الأولى بشئ من أحوال الكفارة في الآخرة وختم حبل وعلى هذه بشئ من أحوالهم في الدنيا فقال عز من

^{٢٧} المرجع نفسه، ص. ٥٩٩

^{٢٨} محمد علي الصبوني، المرجع السابق، ص. ٥٣٢

^{٢٩} شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي، المرجع السابق، ص. ١٢٤

قائل.^{٣٠} سميت سورة الشمس لافتتاحها بالقسم الإلهي بالشمس الميرة المضيئة لآفاق النهار.^{٣١}

١٥-سورة الليل

سورة الليل مكية وآياتها إحدى وعشرون، وهي تتحدث عن سعي الإنسان وعمله، وعن كفاحه ونضاله في هذه الحياة، ثم نهايته إلى النعيم أو إلى الجحيم.^{٣٢} سميت سورة الليل لافتتاحها بأقسام الله تعالى بالليل إذا يغشى، أي يغطي الكون بظلامه ويستر الشمس والنهار والأرض والوجود بمحاباه.^{٣٣}

١٦-سورة الضحى

سورة الضحى مكية وآياتها إحدى عشرة. وهي تتناول شخصية النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وما حباه الله به من الفضل والإنعم في الدنيا والآخرة، ليشكر الله على تلك النعم الجليلة.^{٣٤} سميت سورة الضحى تسمية لها باسم فاتحها حيث أقسم الله بالضحى: وهو صدر النهار حيث ترتفع الشمس تنويها بهذا الوقت المهم الذي هو نور ولأنها نزلت في شأن النبي صلى الله عليه وسلم فافتتحت بالضحى ولما كانت سورة الليل نازلة في بخل افتتحت بالليل.^{٣٥}

^{٣٠} شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي، المرجع السابق، ص. ١٤٠

^{٣١} المرجع نفسه، ص. ٦٣٩

^{٣٢} محمد علي الصبوبي، المرجع السابق، ص. ٥٤٠

^{٣٣} وهبة الرحيلي، المرجع السابق، ص. ٦٥١

^{٣٤} محمد علي الصبوبي، المرجع السابق، ص. ٥٤٤

^{٣٥} وهبة الرحيلي، المرجع السابق، ص. ٦٦٥

١٧-سورة الإنشارح

سورة الإنشارح مكية وثمن آية. وسميت سورة الشرح أو الإنشارح أو لم نشرح لافتتاحها بالخير عن شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم أي تنويره بالهدى والإيمان والحكمة وجعله فسيحا رحيبا واسعا.^{٣٦} وسميت سورة الإنشارح أيضا لأن أحذت من الكلمة "ألم نشرح" في الآية الأولى وهي أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ.^{٣٧}

١٨-سورة التين

سورة التين مكية وآياتها ثمان. وهي تعالج موضوعين بارزتين هما: الأول : تكريم الله جل وعلا للنوع البشري. والثاني: موضوع الإيمان بالحساب والجزاء.^{٣٨} سميت سورة التين لأن الله تعالى أقسم في مطلعها بالتين والزيتون لما فيهما من خيرات وبركات ومنافع "والتين والزيتون".^{٣٩}

١٩-سورة العلق

سورة العلق مكية آياتها تسع عشرة. وسميت سورة العلق، سورة "اقرأ" أو القلم لأن الله سبحانه افتتحها بقوله: **أَقْرَأَ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ** ﴿١﴾ **الْإِنْسَنَ مِنْ عَلَقٍ** ﴿٢﴾ **أَقْرَأَ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ** ﴿٣﴾ **الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلْمَنِ** ﴿٤﴾ **عَلَمَ**
الْإِنْسَنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾ والدم المحمد على شكل الدوامة الصغيرة.^{٤٠}

^{٣٦} المرجع نفسه، ص. ٦٧٨.

^{٣٧} Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*,.....hal. 1072

^{٣٨} محمد علي الصيوني، المرجع السابق، ص. ٥٥٠.

^{٣٩} وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص. ٦٨٨.

^{٤٠} المرجع نفسه، ص. ٦٩٩.

٢٠-سورة القدر

هذه السورة من سور المكية وآياتها خمس. وسميت سورة القدر أي العظمة والشرف تسمية لها بصفة ليلة القدر الذي أنزل الله فيهما القرآن فقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر" أي في ليلة عظيمة القدر والشرف.^{٤١}

٢١-سورة البينة

سورة البينة وتسمى (سورة لم يكن) مدنية وفيها ثمان من الآيات. وسميت سورة البينة لافتتاحها بقوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والشريين منفكين حتى تأيهم البينة" أي مفارقين ما هم عليه من الكفر متلهفين زائلين عن الشرك تأيهم الحجة الواضحة، وهي ذلك المترن الذي يتلوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسمى أيضاً سورة البرية أو لم يكن.^{٤٢}

٢٢-سورة الزلزلة

سورة الزلزلة وهي مدنية فيها ثمان من الآيات. وسميت سورة الزلزلة أو الزلزال لافتتاحها بالإخبار عن حدوث الزلزال العنيف قبيل يوم القيمة: "إذا زلزلت الأرض زلزاها".^{٤٣}

٢٣-سورة العاديات

سورة العاديات مكية وفيها إحدى عشرة من الآيات. وسميت سورة العاديات لأن الله افتتحها بالقسم بالعاديات: وهي خيل المجاهدين المسرعة في لقاء العدو.^{٤٤}

^{٤١} المرجع نفسه، ص. ٧٢٠

^{٤٢} المرجع نفسه، ص. ٧٣٠

^{٤٣} المرجع نفسه، ص. ٧٤٧

^{٤٤} المرجع نفسه، ص. ٧٦٠

٤٢-سورة القارعة

سورة القارعة وهي مكية وفيها إحدى عشرة آية. وسميت سورة القارعة لبدء السورة بها تهويلاً وتخويفاً كابتداء سورة الحاقة، والقارعة من أسماء يوم القيمة كالحاصة والطامة والصاخة والغاشية ونحو ذلك. وسميت بهذا لأنها تครع القلوب بھولها.^{٤٥}

٤٣-سورة التكاثر

سورة التكاثر وهي مكية وفيها ثمان آية التي نزلت بعد سورة الكوثر.^{٤٦} وسميت سورة التكاثر لقوله تعالى: "أَهَاكُمُ التَّكَاثُرُ" أي شغلكم التفاخر بالأموال والأولاد والأعون.^{٤٧}

٤٤-سورة العصر

سورة العصر وهي مكية وفيها ثلاثة آيات. وقد جاءت في غاية الإيجاز والبيان ،لتوضيح سبب سعادة الإنسان أو شقاوته، ونجاحه في هذه الحياة أو خسارته ودماره.^{٤٨} وسميت سورة العصر لقسم الله به في مطلعها بقوله: "والعصر" الدهر، لاشتماله على الأعاجيب من سرّاء والضراء وصحة وسقم وغنى وفقر وعز وذل وانقسامه إلى أجزاء: سنة وشهر ويوم وساعة ودقيقة وثانية.^{٤٩}

^{٤٥} المرجع نفسه، ص. ٧٦٨

^{٤٦} Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*,...hal. 1095

^{٤٧} وهبة الرحيلي، المرجع السابق ، ص. ٧٧٦

^{٤٨} محمد علي الصبوني، المرجع السابق ، ص. ٥٧٤

^{٤٩} وهبة الرحيلي، المرجع السابق ، ص. ٧٨٦

٢٧-سورة الهمزة

سورة الهمزة وهي مكية وفيها تسع من الآيات. وسميت سورة الهمزة لبديتها بقول الله تبارك تعالى: "ويل لكل همزة لمزة" والهمزة: الذي يغتاب الناس ويطعن بهم بقول أو فعل إشارة واللمزة: الذي يعيّب الناس بإشارة الحاجب والعين. قال ابن عباس: "الهمزة": المغتاب، و"اللمزة": العياب.^{٠٠}

٢٨-سورة الفيل

سورة الفيل وهي مكية وفيها خمس من الآيات. وسميت سورة الفيل لافتتاحها بالتذكير بقصة أصحاب الفيل: "ألم تر كيف فعل ربكم بأصحاب الفيل؟" أي ألم تعلم علم اليقين ماذا صنع ربكم العظيم القدير بأرهاه الجيش قائد اليمن وأتباعه الذين أرادوا هدم البيت الحرام؟^{٠١}

٢٩-سورة القرىش

سورة قريش وهي مكية، وفيها أربع من الآيات. تحدث هذه السورة عن نعم الله الجليلة على أهل مكة، حيث كانت لهم رحلتان: رحلة في الشتاء إلى اليمن، ورحلة في الصيف إلى الشم من أجل التجارة^{٠٢}، وسميت سورة قريش تذكير لهم بنعم الله عليهم في مطلع السورة: "إلياف قريش".^{٠٣}

^{٠٠} المرجع نفسه، ص. ٧٩٣.

^{٠١} المرجع نفسه، ص. ٨٠١.

^{٠٢} محمد علي الصبوبي، المرجع السابق، ص. ٥٨٠.

^{٠٣} وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص. ٨١٠.

٣٠-سورة الماعون

سورة الماعون وهي مكية وفيها سبع من الآيات. وسميت سورة الماعون لأن الله تعالى ذم في نهايتها المدينة الذين يمنعون الماعون: "يمنعون الماعون" كالساهلين عن الصلاة، والمنافقين. والماعون: ما يستعيده الجار من جاره من أدوات الطبخ، كالقدر والملح والماء وآلات الزرع كالفالس والدلول ووسائل الخياطة كالإبرة والخيط ونحو ذلك من كل ما يستعان وينتفع به من المنافع السريعة. وتسمى أيضا سورة الدين للنعي في مطلعها المكي على الذي يكذب بالدين أي جزاء الأخرافي.^٤

٣١-سورة الكوثر

سورة الكوثر وهي مكية وفيها ثلات من الآيات. سميت سورة الكوثر لافتتاحها بقول الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: "إنا أعطيناك الكوثر" أي الخير الكثير الدائم في الدنيا والآخرة، ومنه: نهر الكوثر في الجنة.^٥

٣٢-سورة الكافرون

سورة الكافرون وهي مكية وفيها ست من الآيات. وسميت سورة "الكافرون" لأن الله تعالى أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يخاطب الكافرون بأنه لا يعبد ما يعبدون من الأصنام والأوثان: "قل يا أيها الكافرون". وتسمى أيضا سورة النبذة وسورة الإخلاص والمقشقةة.^٦

^٤ المرجع نفسه، ص. ٨١٨.

^٥ المرجع نفسه، ص. ٨٢٧.

^٦ المرجع نفسه، ص. ٨٣٧.

٣٣-سورة النصر

سورة النصر وهي مدنية وفيها ثلاثة آيات. وسميت سورة النصر لافتتاحها بقول الله تبارك وتعالى: "إذا جاء نصر الله والفتح" أي الفتح الكبير والنصر المؤزر سمي فتح الفتوح وهو فتح مكة المكرمة. وتسمى أيضاً سورة التوديع.^٧

٣٤-سورة اللهـ

سورة المسد وهي مكية وفيها خمس آيات. وسميت سورة المسد لقوله تعالى في آخرها: "في جيدها حبل من مسد" أي في عنق أم جميل أبي هب حبل مفتول من ليفر وسميت أيضاً سورة "تبت" لقوله تعالى في مطلعها: "تبت يداً أبا هب" أي هلكت وخسرت يداً أبا هب، كما سميت سورة أبي أو سورة اللهـ.^٨

٣٥-سورة الإخلاص

سورة الإخلاص وهي مكية وفيها ثلاثة آيات. وسميت بأسماء كثيرة أشهرها سورة الإخلاص لأنها تتحدث عن التوحيد الحالـ الله عزوجل المتره عن كل نقص المبرأ من كل شرك ولأنها تخلص العبد من الشرك أو من النار. وسميت أيضاً سورة التفريـ أو التجريـ أو التوحـ أو النجـ أو الولـ لأن من قرأها صار من أولياء الله أو المعرفـ وسمـ كذلك سورة الأساس لاشتمالها على أصول الدين.^٩

٣٦-سورة الفلق

سورة الفلق وهي مكية وفيها أربع آيات. وسميت هذه سورة الفلق لافتتاحها بقول الله: "قل أعوذ برب الفلق" ، الفلق: الشق وفصل الشيء عن بعضه

^٧ المرجع نفسه، ص. ٨٤٦.

^٨ المرجع نفسه، ص. ٨٥٥.

^٩ المرجع نفسه، ص. ٨٦٤.

وهو يشمل كل ما انفلق من حب ونوى ونبات عن الأرض وعيون ماء عن الجبال ومطر عن السحاب ولد عن الأرحام، ومنه: "فالق الإصباح" (الأنعام: ٦ / ٩٢) و"فالقلحب والنوى" (الأنعام: ٦ / ٩٥).^{٦٠}

٣٧-سورة الناس

سورة الناس وهي مكية وفيها ست آيات. وسميت سورة الناس لافتتاحها بقول الله تبارك وتعالى: "قل أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ" وتكررت كلمة "الناس" فيها خمس مرات، وقد نزلت مع قبلها. وهي استعانة بالله وحمده له وختم بالمعوذتين للاستعانة بالله أيضا.^{٦١}

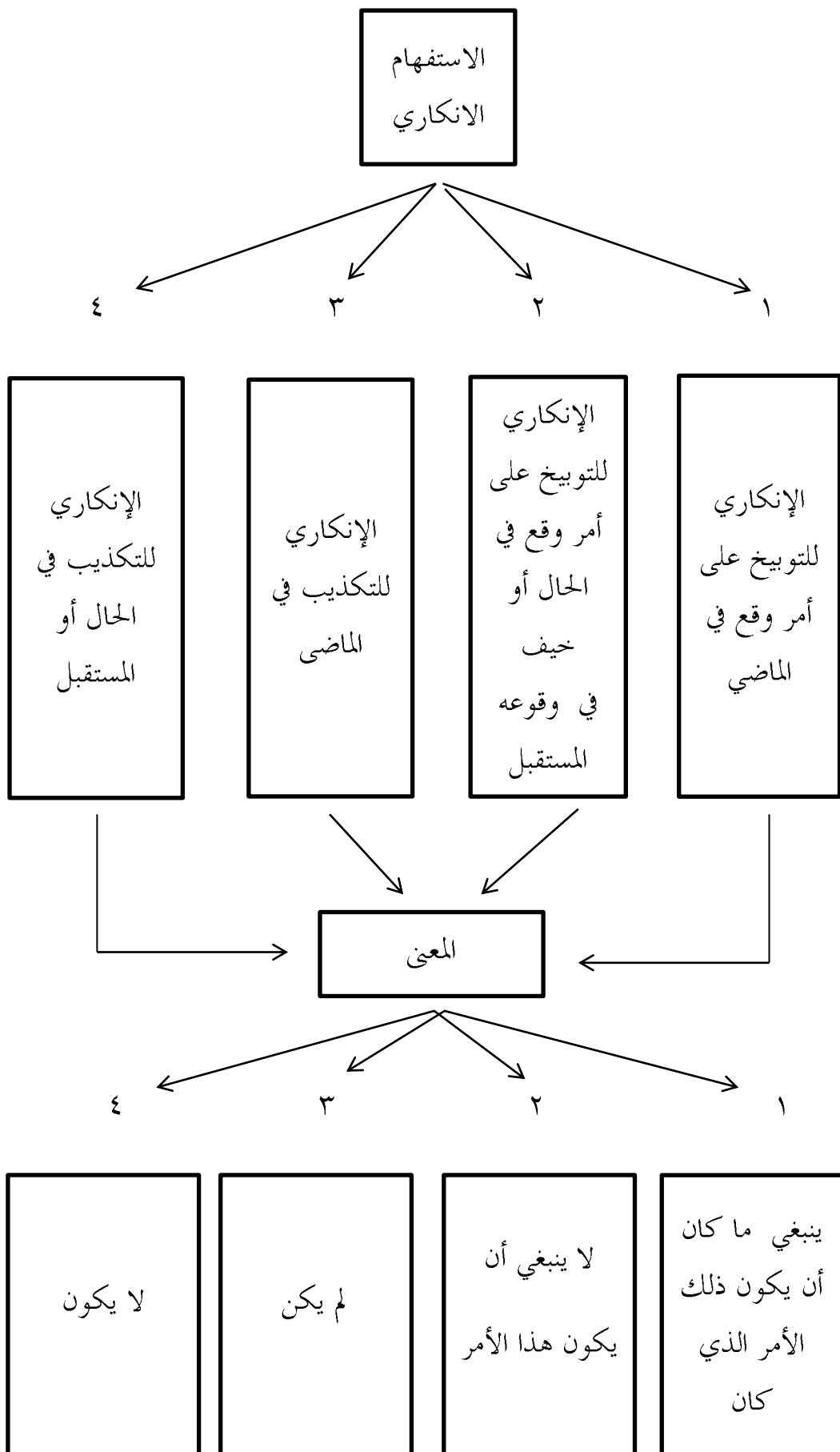
ب- تحليل البيانات وتفسيرها

١- الآيات التي تتضمن عن أدوات الاستفهام الإنكارى

كما عرفنا أن الاستفهام الإنكارى هو إذا وجد الإنسان نفسه أمام أمر لا يرضى عنه فإنه والحالة هذه يورد كلامه على سبيل الإنكارى لهذا الأمر. وقيل أيضاً الاستفهام وهو الدلالة على السائل عنه أمر منكر عرفاً أو شرعاً. وينقسم الاستفهام الإنكارى على أوجهه وهو الاستفهام الإنكارى للتبيخ على أمر وقع في الماضي، والاستفهام الإنكارى للتبيخ على أمر وقع في الحال أو خيف وقوعه في المستقبل، والاستفهام الإنكارى للتکذيب في الماضي والاستفهام الإنكارى للتکذيب في الحال أو المستقبل. وقبل بيان الباحث عن تحليل في الاستفهام الإنكارى، فهنا يصنع الباحث الجدول لتيسير للقارئين لفهم المقصود عن الآيات التي تتضمن أدوات الاستفهام الإنكارى كما يلي:

^{٦٠} المرجع نفسه، ص. ٨٧٢

^{٦١} المرجع نفسه، ص. ٨٨٢

الشرح:

أ) إذا ذكرت في الآية التي تضمنت أدوات الاستفهام الإنكارى للتبيخ على أمر وقع في الماضي فمعناه: ما كان ينبغي أن يكون ذلك الأمر الذي كان. مثل: **بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ**.^{٦٢}

ب) وإذا ذكرت في الآية التي تضمنت أدوات الاستفهام الإنكارى للتبيخ على أمر وقع في الحال أو حيف وقوعه في المستقبل فمعناه: لا ينبغي أن يكون هذا الأمر. مثل: **إِلَّا يَطْعُنُ أُولَئِكَ أَهْمَمَ مَبْعُوثُونَ**.^{٦٣}

ج) وإذا ذكرت في الآية التي تضمنت أدوات الإنكارى للتکذيب في الماضي فمعناه "لم يكن". مثل: **وَقَالَ الْإِنْسَنُ مَا هَـا**.^{٦٤}

د) وإذا ذكرت في الآية التي تضمنت أدوات الاستفهام الإنكارى للتکذيب في الحال أو المستقبل فمعناه "لا يكون". مثل: **يَقُولُونَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ**.^{٦٥}

لتوضيح المقصود عن المخطط كما المذكور فوق فيصنع الباحث الجداول عن التي تتضمن أدوات الاستفهام الإنكارى في أوجهها كما يلي:

^{٦٢} سورة التكوير الآية ٩

^{٦٣} سورة المطففين الآية ٤

^{٦٤} سورة الزمر الآية ٣

^{٦٥} سورة النازعات الآية ١٠

الجدول ٢،٣: الآيات التي تتضمن أدوات الاستفهام الإنكاري في جزء عَمّ

المعنى	أوجه الاستفهام الإنكاري	أدوات الاستفهام	الآية	قوله تعالى	أسماء السور	الرقم
لا يكون	الإنكاري للتکذیب في الحال أو المستقبل	همزة (ء)	١٠	يَقُولُونَ إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي حَافِرَةٍ	النازعات	١
لم يكن	الإنكاري للتکذیب في الماضي	همزة (ء)	١١	أَعْذَا كُنَّا عِظَمًا خَرَّةً	النازعات	٢
لا ينبغي أن يكون هذا الأمر	الإنكاري للتوبيخ في الحال أو المستقبل.	ما	٤٣	فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَهَا	النازعات	٣
لا ينبغي أن يكون هذا الأمر	الإنكاري للتوبيخ على أمر وقع في الحال أو خيف وقوعه في المستقبل	ما	٣	وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكِّي	عبس	٤
ما كان ينبغي أن يكون ذلك الأمر الذي كان	الإنكاري للتوبيخ على أمر	أي	٩	بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلتْ	التكوير	٥

	موقع في الماضي					
ما كان ينبغي أن يكون ذلك الأمر الذي كان	الإنكارى للتبسيخ على أمر وقع في الماضي	ما	١٧	وَمَا أَدْرِنَكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ	الانفطار	٦
ما كان ينبغي أن يكون ذلك الأمر الذي كان	الإنكارى للتبسيخ على أمر وقع في الماضي	ما	١٨	ثُمَّ مَا أَدْرِنَكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ	الانفطار	٧
لا ينبغي أن يكون هذا الأمر	الإنكارى للتبسيخ على أمر وقع في الحال أو خيف وقوعه في المستقبل	همزة (ء)	٤	إِلَّا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَهْمَمْ بَعْوَثُونَ	المطففين	٨
ما كان ينبغي أن يكون ذلك الأمر الذي كان	الإنكارى للتبسيخ على أمر وقع في الماضي	ما	٨	وَمَا أَدْرِنَكَ مَا سِجِّينُ	المطففين	٩
لا ينبغي أن يكون هذا الأمر	الإنكارى للتبسيخ على أمر وقع في الحال أو خيف وقوعه في المستقبل	ما	٢٠	فَمَا هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ	الإنشقاق	١٠

١١	الغاشية	أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْآيَلِ كَيْفَ خُلِقْتُ	١٧	همرة (ء)	للنبيخ على أمر وقع في الحال أو خيف وقوعه في المستقبل	لا ينبغي أن يكون هذا الأمر
١٢	البلد	إِنْحَسَبْ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ	٥	همرة (ء)	للنبيخ على أمر وقع في الحال أو خيف وقوعه في المستقبل	لا ينبغي أن يكون هذا الأمر
١٣	البلد	إِنْحَسَبْ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدُ	٧	همرة (ء)	للنبيخ على أمر وقع في الحال أو خيف وقوعه في المستقبل	لا ينبغي أن يكون هذا الأمر
١٤	الليل	وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَا لَهُ إِذَا تَرَدَّى	١١	ما	الإنكارى للتكذيب في الحال المستقبل	لا يكون
١٥	التين	فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالْأَدِينِ	٧	ما	الإنكارى للنبيخ على أمر وقع في الحال أو خيف وقوعه في	لا ينبغي أن يكون هذا الأمر

		المستقبل				
لم يكن	الإنكاري للتكذيب في الماضي	ما	٣	وقال إِلَّا نَسِنْ مَا هَا	الزلزلة	١٦
لا ينبغي أن يكون هذا الأمر	الإنكاري للتبسيخ على أمر وقع في الحال أو خيف وقوعه في المستقبل	همزة (ء)	٩	أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ	العاديات	١٧

كما صنع الباحث الجدول فيما سبق. فهنا سيبين الباحث في تحليل أدوات الاستفهام الإنكاري. لتسهيل للقارئين يفرق بين أوجهها فينقسم الباحث عن أدوات الاستفهام الإنكاري إلى أوجهها وهي:

أ) الإنكاري للتبيخ على أمر وقع في الماضي

الإنكاري للتبيخ على أمر وقع في الماضي، بمعنى ما كان ينبغي أن يكون ذلك الأمر الذي كان. وهنا وجد الباحث أربع آية كما يلي:

١) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ . (سورة التكوير : ٩)

والمقصود في الآية " بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ " على وجه التوبيخ

لقاتلها .^{٦٦} كما ذكرت في الآية قبلها " وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ".^{٦٧}

وقوله تعالى : (سُئِلَتْ) سؤال المؤودة سؤال توبيخ لقاتلها ، كما يقال للطفل إذا ضرب : لم ضربت ؟ وما ذنبك ؟ قال الحسن : أراد الله أن يوبخ قاتلها ، لأنها قتلت بغير ذنب . وقال ابن أسلم : بأي ذنب ضربت ، وكانوا يضربونها . وذكر بعض أهل العلم في قوله تعالى : { سُئِلَتْ } قال : طلبت ؛ كأنه يريد كما يطلب بدم القتيل . قال : وهو كقوله : (وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولاً)^{٦٨} أي مطلوباً . فكأنها طلبت منهم ، فقيل أين أولادكم ؟ وقرأ الضحاك وأبو الضحا عن جابر بن زيد وأبي صالح " وَإِذَا الْمَوْءُودَةَ سَأَلْتَ " فتتعلق الجارية بأبيها ، فتقول : بأي ذنب قتلتني ؟ ! فلا يكون له عذر ؛ قال ابن عباس و كان يقرأ " وَإِذَا الْمَوْءُودَةَ سَأَلْتَ " وكذلك هو في مصحف أبي . وروى عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي تُقْتَلُ تُولَّهَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَتَعْلِقاً بِلَدْنَاهَا بِثَدَيْهَا ، مَلْطَخَا بِدَمَائِهِ ، فَيَقُولُ يَا رَبَّ هَذِهِ أُمِّي ، وَهَذِهِ قُتْلَتِي ".^{٦٩}

^{٦٦} محمد علي الصبواني ، المرجع السابق ، ص . ٥٢٤

^{٦٧} سورة التكوير الآية ٨

^{٦٨} سورة الأحزاب : ١٥

^{٦٩} أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنباري المخرجي شمس الدين القرطبي ، الجامع

أحكام القرآن ، (الرياض : دار عالم الكتب ، ٢٠٠٣) المجلد الثالثون ، ص . ٢٣٣-٢٣٤

كما عرّفنا للفظ "أي" للاستفهام في علم البلاغة وهو ويطلب به تمييز أحد المترافقين في أمر يعمّهما.^{٧٠} ولكن عند استعمال "أي" لسؤال بالمعنى المقصود كما (أي) للاستفهام في الآية "بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ" فمعناه يخرج إلى المعنى الأصلي كما المذكور فوق. وإن نظر في هذه الآية أن استعمال "أي" للاستفهام هنا لا يراد عن الإجابة ولكن يقصد به للتوضيح على المخاطب مما فعلوا في زمن الماضي. ورغم عن هذا السؤال لا سؤال إلى المخاطب مباشرة ولكن هذا السؤال يثير عليه. كما ذكر في الآية قبلها أن ذلك اليوم سيحيي الله البنات فيسأل أمّام قاتلها بأي ذنب قتلت؟ وعند تحييب البنات أهمن ما قتلن ذنباً كبيراً ولكن قتلن خشيةً من المسكين والفقير. ومن ذلك الجواب سيثير على قاتلها ليندموا ما أحسنوا مما فعلوا في زمن الماضي. ومن هذا واضح أن استعمال أي للاستفهام الذي استعمل لسؤال قصد به لاستظهار على انكار للسائل إلى المخاطب مما فعلوا أنه ما كان ينبغي أن قتلوا بناتهم خشية من المسكين لأن الله يرزق إليها كما في قوله "وَلَا تَقْتُلُوا أُولَئِكُمْ حَشْيَةً إِمْلَقٍ هُنَّ نَرَزُقُهُمْ وَإِيَّاهُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْفًا كَيْرًا".^{٧١} ومن هذه الآية التي تدل الدليل أن السائل لا يصدق مما فعلوا المخاطبون أن البنات سيتحجّي المضرّة كالمسكين والفقير. إذن، يختلص أن استعمال أي للاستفهام الانكاري في هذه الآية قصدت به للتوضيح على المخاطب مما فعلوا في زمن الماضي ليس كذلك لأن الله يرزق إليها كما ذكر في الآية فوق.

^{٧٠}أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاتى والبيان والباء، (بيروت-: دار الكاتب المعجمية، ٢٠٠٩م)

ص. ٨٣

^{٧١}سورة الإسراء الآية ٣١

٢) **وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْدِينِ** (سورة الانفطار: ١٧)

والمقصود بهذه الآية يعني تعظيم له وتكويل أي ما أعلمك ما هو يوم الدين؟ وأي شيء هو في شدته وهو له؟^{٧٢} قال ابن عباس فيما روی عنه : كل شيء من القرآن من قوله : "وما أدركك" فقد أدرأه.

وكل شيء من قوله "وما يدريك" فقد طوي عنه.^{٧٣}

كما عرفا استعمال "ما" الاستفهامية في الاستفهام وهو يطلب به شرح الإسم أو حقيقة المسمى.^{٧٤} ولكن عند استعمال للمقصود المعين فاستعماله يغير إلى المعنى آخر كما في هذه الآية. وهنا اختلف بعض المفسرين عن استعمال "ما" الاستفهامية في هذه الآية.

الرأي الأول، أن الاستفهام هنا تضمن للتعظيم عن حال يوم الدين كما ذكر فوق. وإذا المقصود (ما) استفهامية هنا للتعظيم، فهذا السؤال كأن السائل يريد أن يخبر إلى السامع ما أهدش عن حاله أن "يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ".^{٧٥} ومن هذا يُخلص أن استعمال "ما" للاستفهام التعظيمي الذي يُبين في هذه الآية لتعظيم عن حاله ليهتم السامع ما أهول ذلك اليوم.

والرأي الثاني، ما الاستفهامية في هذه الآية تتضمن الاستفهام الانكاري. كما ذكر في التفسير آخر أن استعمال الاستفهام في هذه الآية يسأل الله إلى النبي وأمته "وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْدِينِ؟".

^{٧٢} محمد علي الصبوبي، المرجع السابق. ٥٢٩

^{٧٣} أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، المرجع

السابق، ص. ٢٤٩

^{٧٤} أحمد الحاشمي، المرجع السابق، ص. ٨٣

^{٧٥} سورة الانفطار الآية ١٩

هذا السؤال لا يراد عن الإجابة ولكن للتوضيح على من لا يعتقدون عن يوم الدين حتى معناه " هل لم تكتفي الدليل في القرآن لتصدقوا عن يوم القيمة. ^{٧٦} ورغم في هذه الآية استعمل ضمير أنت (ك) في الجملة "وَمَا أَدْرَنَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ؟" سُئل إلى النبي ولكن قُصدت به لتلميح على من لا يعتقدون عن يوم الدين. كأن استعمال الاستفهام الإنكارى في هذه الآية لتهويل هل لا يخافون عن يوم الدين الذي بين في القرآن عن حاله.

ومن ناحية أخرى ذكر عبد الكريم محمود يوسف في كتابه "أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم أن ما استفهامية الأولى والثانية في الآية "وَمَا أَدْرَنَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ؟" يفرق المعان. وفي الكلمة " ما أدرك" تتضمن الاستفهام الإنكارى، وأما الكلمة " ما يوم الدين " تتضمن الاستفهام للتعظيم والتهويل.^{٧٧} ومن عند عبد الكريم محمود يوسف هنا ^{٩٣} يبين ما استفهامية الأولى ليس المقصود ليطلب الإجابة ولكن يقصد للتوضيح من لا يعتقدون في يوم الدين. وعُرف أن الكلمة " ما أدرك " فقد أدراه. إذن، وعند استعمال ما الاستفهامية للاستفهام الانكارى فهذا السؤال دُل للتبيه من لم يعتقدون عن يوم الدين. وأما "ما" الاستفهامية الثانية المذكورة في هذه الآية فهي تتضمن الاستفهام للتعظيم أين الشرح سواء المذكور فوق.

^{٧٦} Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan tafsirnya*, (Jakarta: lentera Abadi, 2010) jilid X hal. 582

^{٧٧} عبد الكريم محمود يوسف، *أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم غرضه- إعرابه*، (الشام: توزيع

مكتبة الغزالى، ١٩٩٩) ص. ١٢٦

٣) ثُمَّ مَا أَدْرَيْتَ مَا يَوْمُ الْدِينِ (سورة الانفطار: ١٨)

والمقصود هذه الآية كرر ذكره تعظيمًا ل شأنه، وتهويلاً لأمره.^{٧٨} السؤال والتكرير في هذه الآية يقصد بها لتكبير عن شأنه.^{٧٩} كما ذكر في الآية قبلها أن استعمال ما الاستفهامية سواء بها. إذن، وإذا المقصود في هذه الآية للاستفهام التعظيم فتكرير هنا لتأكيد وتكبير عن شأنه أنه قد ما أهول عن حاله ليذكر أن يهتم السامع مما سيخبر السائل أين "يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ".

وإذا المقصود ما الاستفهامية في هذه الآية تتضمن الاستفهام الانكاري. فتكرير هنا لتأكيد التوبيخ على الكافرين الذين لا يعتقدون عن يوم الدين. وإن نظر في هذه الآية أن استعمال (ما) الاستفهامية هنا كأن السائل يعطي التنبية الشديد إلى المحاطب هل لم تكتفي الدليل في القرآن لتصدقوا عن يوم القيمة؟ كأن المقصود في الاستفهام الإنكاري للتوجيه هنا قد ما كان ينبغي أن لم يعتقدوا ذلك الأمر بعد وضوح الدليل المبين عن يوم الدين.

^{٧٨} محمد علي الصبواني، المرجع السابق. ص. ٥٢٩

^{٧٩} www.tafsir.web.id, Tafsir Al Quran Al Karim: tafsir Al Infithar, (jum'at, 08-12-2017: 11;52)

^{٨٠} سورة الانفطار الآية: ١٩

﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينُ ﴾ (سورة المطففين: ٨)

والمقصود هذه الآية أي ليس ذلك مما كنت تعلمه يا محمد أنت ولا قومك.^{٨١} وذكر في التفسير آخر هذه الآية تتضمن استفهام للتعظيم والتهويل أي هل تعلم ما هو سجين؟^{٨٢} قال قريش الشهاب الكلمة "السجين" أخذ من الكلمة سَجَنَ. السجين هو صيغة المبالغة من الكلمة سجن يعني السجن الهائل. وقيل أن الكلمة سِجِّين سواء من الكلمة "سجِّيل" وهو حرف اللام بدل من حرف النون. والسجِّيل أخذ من الكلمة السجل يعني الكتاب. وعند هذا الرأي أن ذلك الكتاب المكتوب عن الأعمال للشياطين والفحار.^{٨٣}

اختلاف بعض المفسرين عن استعمال الاستفهام في هذه الآية. الرأي الأول، استعمال (ما) استفهامية في هذه الآية تقصد به للتعظيم والتهويل. والمقصود هنا أن هذا السؤال لا يراد عن الإجابة ولكن يقصد لإخبار على السامع عن حوله ما أخسر لمن وجد ذلك الكتاب الذي أُعطي للمجرمين. ومن ناحية أخرى هذه الآية لتهويل على السامع ما أهول عن حاله ليكلا يفعل السامعون تطفييف الكيل والميزان.

وأما الرأي الثاني، أن الاستفهام في هذه الآية تتضمن الاستفهام الانكاري. كما ذكر في التفسير آخر هذه الآية قُصدت للتوييج على الذين لا يصدقون بالبعث وأنهم المسؤول عن أعمالهم في يوم القيمة.^{٨٤} والمقصود هنا أن الاستفهام الإنكاري للتوييج على الذين

^{٨١} أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطي، المرجع السابق، ص. ٢٥٨

^{٨٢} محمد علي الصوبي، المرجع السابق، ص. ٥٣٢

^{٨٣} Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera hati, 2011) cet. IV hal. 144

^{٨٤} Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan tafsirnya*...hal. 589

لا يصدقون بالبعث حتى لا يخافون أن تطفيق الكيل والميزان كما في قوله تعالى "أَلَا يُظْنُ أُولَئِكَ أَهْمَمُ مَبْعُوثُونَ".^{٨٥} كما ذكر في تحليل قبلها هذه الآية للتوبخ والتهديد على المطففين الذين لا يخافون أنهم سُيُّسَلُ عن أعمالهم. إذن، يختلص في الرأي الثاني أن استعمال (ما) استفهامية للاستفهام الانكارى للتوبخ على المخاطب قصد به ليقفوا أن يفعلوا تطفيق الكيل والميزان لأن ما كان ينبغي أن يكون ذلك الأمر الذي أدرأهم حتى لا يخافون تطفيق الكيل والميزان.

ب) الانكارى للتوبخ على أمر وقع في الحال أو خيف وقوعه في المستقبل.

الإنكارى للتوبخ على أمر وقع في الحال أو خيف وقوعه في المستقبل، المعنى على هذا: لainبغى أن يكون هذا الأمر. وهنا وجد الباحث موجود تسع آيات في السور وهي:

(١) فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا (سورة النازعات : ٤٣)

والمقصود بهذه الآية "فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا" أي في أي شيء أنت من أنت تذكر لهم وقتها وتعلمهم حتى يسئلوك بيانها كقوله تعالى يسئلونك كنت حفي عنها فالاستفهام للانكار وفيه خبر مقدم وأنت مبتدأ مؤخر ومن ذكرها على تقدير مضاد أي ذكرى وقتها متعلق بما تعلق به الخبر وقيل فيه انكار لسؤالهم وما بعده استثنائي تعليل للانكار وبيان لبطلان السؤال أي فيم هذا السؤال ثم ابتدائي

فقيل أنت من ذكرها أي أرسلك وأنت خاتم الأنبياء المبعوث في نسم الساعة عالمة من علامتها ودليل يدهم على العلم بوقيعها عن قربיהם فحسبهم هذه المرتبة من العلم فمني.^{٨٦}

استعمال " ما " الاستفهامية في هذه الآية لا يراد عن الإجابة ولكن يقصد به للتوضيح على المخاطب أنه لا يليق أن يرجو الإجابة للاستطاع أن يجيب بما سُأله للكافرين. وإن فهم في استعمال الاستفهام الإنكارى في هذه الآية كأن السائل يعطي الإرشاد إلى المخاطب (النبي) مافي الوجوب لإجابة عن سؤالهم وإنما توجب عليك بلاغ المبين. ومن هنا وضح أن استعمال ما الاستفهامية الذي استعمل بشكل الإنكار للتوضيح قصد به لتبينه عند سؤال عن وقت القيامة فقل إن الله أعلم من الغيوب لم يدرى أحداً عن وقتها.

(٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ رَيْكَ (سورة عبس: ٣)

المقصود بهذه الآية وما يعلمه ويخبرك يا محمد لعل هذا الأعمى الذي عبست في وجهه، يتظاهر من ذنبه بما يتلقاه عنك من العلم والمعرفة.^{٨٧} وذكر في كتاب تفسير آخر وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ رَيْكَ التفات من الغيبة إلى الخطاب دلالة على مزيد الإنكار، وزيادة في العتاب، وتبيتها للرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى العناية بشأن الأعمى، كمن يشكوا جانيا بطريق الغيبة، وهو حاضر، ثم يقبل على الجاني مواجهها بالتوضيح. وفي ذكر الأعمى إنكار أيضا لأن العمى يوجب

^{٨٦} شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي، المرجع السابق، ص. ٣٧

^{٨٧} محمد علي الصبوى، المرجع السابق، ص. ٥١٩

العطف والرأفة عند ذوي الآداب غالباً، لا التولي والعبوس.^{٨٨} وقيل:
 الغيبة أولاً والخطاب ثانياً لزيادة الإنكار وذلك كمن يشكوا إلى الناس
 جانبياً جن على عليه ثم يقبل على الجاني إذا حمى على الشاكية مواجهها
 بالتوبيخ وإلزام الحجة وفي ذكر الأعمى نحو من ذلك لأنه وصف
 يناسب الإقبال عليه والتعطف.^{٨٩}

ما الاستفهامية هنا لا يراد عن الإجابة ولكن دل السائل على
 انكاره إلى المخاطب بشكل التوبيخ. كأن السائل لم يصدق بما فعل
 المخاطب في ذلك الأمر. وإن فهم عن استعمال الاستفهام الإنكاري
 في هذه الآية فقصد عنه لإرشاد على المخاطب لا ينبغي أن يعبس على
 وجه أم مكتوم وسيما يريد أن يظهر من ذنبه بما يسمع من المخاطب.

٣) إِلَّا يُظْنُ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (سورة المطففين: ٤)

المقصود بهذه الآية أي إلا يعلم ويستقين أولئك المطوفون أنهم
 سيبعثون ليوم عصيب، شديد الهول، كثير الفزع؟^{٩٠} وذكر في التفسير
 آخر إِلَّا يُظْنُ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ توبيخ للمطوفين، وإنكار وتعجب
 عظيم من حالمهم، في الاجتراء على التطفييف، كأنهم لا يظنو أنهم
 مبعوثون يوم القيمة، فمسئلون عما يفعلون. والظن هنا كما تقدم يعني
 اليقين، أي لا يؤمن أولئك؟ ولو أيقنوا ما نقصوا في الكيل والوزن. وهذا
 الدليل على أن التطفييف من الكبائر.^{٩١}

^{٨٨} وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص. ٤٢٧

^{٨٩} شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي، المرجع السابق، ص. ٣٩

^{٩٠} محمد علي الصبوين، المرجع السابق، ص. ٥٣٢

^{٩١} وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص. ٤٨٦

استعمال الهمزة في هذه الآية لا يطلب به التصور (إدراك المفرد) أو تصديق (إدراك النسبة) ولكن المقصود هنا يدل السائل على انكاره بالتوبيخ . وإن نظر في الكلمة " يظن " من الجملة " أَلَا يَظْنُ أُولَئِكَ أَهْمَمَ مَبْعُوثُونَ " فتدل المعنى لا يصل إلى اليقين . كأن المخاطب لم يتقن عن يوم البعث . إذن ، عند ذكر " يظن " في هذه الآية فالكلمة هنا يدل المخاطب لا يتقن عن يوم البعث حتى لا يخافون أن يعملوا تطفييف الكيل والميزان . ومن هذا يختلص عند ذكر في الكلمة " يظن " الذي يقدم بحرف همزة الاستفهام كما في هذه الآية " أَلَا يَظْنُ أُولَئِكَ أَهْمَمَ مَبْعُوثُونَ " فمعنى الاستفهام هنا لدلالة الانكار والتوبيخ على المخاطب حتى معناه ألا يعلم ويستقين أولئك المطهوفون أهتم سيعثون ليوم عصيبي ، شديد الهول ، كثير الفزع ؟ كما ذكر في التفسير فوق .

٤) فَمَا هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (سورة الانشقاق: ٢٠)

والمقصود هذه الآية يعني أي شيء يمنعهم من الإيمان بعد ما وضحت لهم الآيات وقامت الدلالات . وهذا استفهام إنكار . وقيل : تعجب أي أعجبوا منهم في ترك الإيمان مع هذه الآيات .^{٩٢} وذكر في التفسير آخر أن استفهام يقصد به للتوبيخ فيما هؤلاء المشركون لا يؤمنون بالله ، ولا يصدقون بالبعث بعد الموت ، بعد وضوح الدلائل وإذا قرأ القرآن لم يخضعوا ولم يسجدوا للرحمـن .^{٩٣}

^{٩٢} أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي ، المرجع

السابق ، ص . ٢٧٩

^{٩٣} محمد علي الصبوى ، المرجع السابق ، ص . ٥٣٨ - ٥٣٩

كما المذكور في التفسير فوق، اختلف بعض المفسرين عن المقصود استعمال (ما) الاستفهامية في هذه الآية. والرأي الأول، استعمال (ما) الاستفهامية هنا يقصد به للتوضيح على المخاطب حتى معناه فيما لهؤلاء المشركين لا يؤمنون بالله، ولا يصدقون بالبعث بعد الموت، بعد وضوح الدلائل وإذا قرأ القرآن لم يخضعوا ولم يسجدوا للرحمٰن. والرأي الثاني، هذه الآية تضمن الاستفهام التعجي أي أعجبوا منهم في ترك الإيمان مع هذه الآيات التي سيفتح الباحث في تحليل أدوات الاستفهام التعجي بعد. ثم القول آخر أن استعمال (ما) الاستفهامية هنا تقصد به للاستفهام الانكارِي أين السائل لا يصح عن سبب المخاطب لا يؤمنون بالله ولا يصدقون بالبعث بعد الموت والقرآن بين الصحيح عنه كما ذكر في الآيات قبلها التي بيّنت عن يوم البعث.

٥) أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (سورة الغاشية: ١٧)
 والمقصود في الآية أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ؟^{٩٤}
 أي كيف يصح للمشركين إنكار البعث والمعاد واستبعاد وقوع ذلك،
 وهم يشاهدون الإبل التي هي غالب مواشيهم وأكبر المخلوقات
 في بيئتهم، كيف خلقها الله على هذا النحو البديع، من عظم الجثة،
 ومزيد القوة، وبديع الأوصاف، فهي خلق عجيب، وتركيب غريب،
 ومع ذلك تلين للحمل الثقيل، وتنقاد للولد الصغير، وتؤكل، ويتتفع
 بوبرها، ويشرب لبنها، وتصير على الجوع والعطش.^{٩٤} وذكر في التفسير
 آخر أي أينكر هؤلاء المشركون ما ذكرنا من أمر البعث وما يتصل به

من سعادة وشقاء، ويستبعدون وقوعه، ولا يتذرون في الإبل التي هي
نصب أعينهم، ويستعملونها في كل حين؟^{٩٥}

استعمال همزة الاستفهام في الجملة " إِفَّلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ " لا يراد عن الإجابة ولكن يقصد على التوبيخ للكافرين الذين يعجبون ويسغربون عن ذلك خير القيامة التي خبرت عن العذاب للكافرين والنعمة للمؤمنين كما ذكر في الآية قبلها. وإن فهم في هذه الآية كأن الاستفهام الإنكارى الذى يُستعمل للتوبيخ ليستعمل المخاطبون العقل لتفكير والتتدبر عن خلق الله في العالم ليفهموا الصدق عن الآخرة. وإن نظر في هذه الآية أن الله يستعمل الاستفهام ليتفكروا كيف خلقت الإبل التي لها مميزات كثيرة كما المذكور في التفسير فوق. ومن هنا يدل الدليل عن صدق الآخرة.

٦) أَتَحَسَّبَ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ (سورة البلد: ٥)

ومقصود في الآية " أَيْحُسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ " أي أيظن هذا الشقي الفاجر، المغتر بقوته، أَنَّ الله تعالى لا يقدر عليه لشدته وقوته؟ قال المفسرون: نزلت في (أبي الأسد بن كلدة) كان شديداً مغتراً بقوته.^{٩٦} وذكر في التفسير آخر قوله: (أَيْحُسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ) قال الحسن البصري: يعني أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يأخذ ماله. وقال قتادة: (أَيْحُسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ) قال: ابن آدم يظن أن لن يسأل عن هذا المال: من أين اكتسبه؟ وأين أنفقه؟. وقال السدي:

^{٩٥} أحمد مصطفى المراغي، *تفسير المراغي*، (مصر: د.ن، ١٩٣٤) الطبعة الأولى ص. ١٣٦-١٣٧

^{٩٦} محمد علي الصبوى، *المرجع السابق*، ص. ٥٦٢

(أَيْحَسِبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ) قال: الله عز وجل. قوله: (يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لِّبَدًا) أي: يقول ابن آدم: أنفقت مالاً لبداً، أي: كثيراً.^{٩٧}
 أَيْحَسِبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ استفهام إنكارى للتوبىخ.^{٩٨}
 وإذا نظر في التفسير فوق أن اختلف من المفسرين في استعمال الاستفهام الإنكارى للتوبىخ هنا. الأول، كما ذكر في صفواة التفاسير، أن استعمال الإنكارى للتوبىخ هنا دل على المخاطب المتكبر المغتر بقوته البدنية كأن يظن لن يقدر عليه أحد حتى لا يحتاج رب الناس. وعند يجاء الاستفهام بعد الجملة "لن يقدر عليه أحد" فمعنى إلإنكار مما يحسب المخاطب ليس كذلك. ومن هذا السؤال الذي تتضمن الاستفهام الإنكارى كأن السائل يدل التوبىخ لا ينبغي أن يظن المخاطب لن يقدر عليه أحد لأن الله أقدر منه.

والثاني، كما ذكر في التفسير القرآن العظيم أنه الاستفهام الإنكارى للتوبىخ هنا دل على المخاطب أين يحسب أن لن يأخذ مال عليه أحد كما قال الحسن البصري. ولكن قال قتادة عن تلك الآية دل على الناس الذي يظن أن لن يُسأل عن هذا المال: من أين اكتسبه؟ وأين أنفقه؟ وهذا الرأي الثاني يختلص في استفهام الإنكارى الذي استعمل للتوبىخ على المخاطب الذي يحسب أن لن يقدر عليه يأخذ ماله أحد ولن يُسأل عن هذا المال: من أين اكتسبه؟ وأين أنفقه؟. إذن، وإذا يقصد في هذه الآية للاستفهام الإنكارى للتوبىخ على أمر وقع في الحال

^{٩٧} إسماعيل بن عمر بن كثير القرىشي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، (الرياض: حار طيبة للنشر

والتوزيع، ١٩٩٩) ص. ٤٠٤

^{٩٨} وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص. ٦٢٦

أو خيف وقوعه في المستقبل فمعناه لا ينبغي أن يحسب أن لن يُسأل عن ماله. لأن الله قادر لأخذ عن ماله ويُسأل من أين اكتسبه وأنفقه.

٧) **لَتَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ** (سورة البلد: ٧)

المقصود بهذه الآية هي أيظن أن الله تعالى لم يره حين كان ينفق، ويظن أن أعماله تخفي على رب العباد؟ ليس الأمر كما يظن، بل إن الله رقيب مطلع عليه، سيسأله يوم القيمة ويجازيه عليه.^{٩٩} نزلت الآية في أبي الأشد بن كلدة الجمحي، الذي كان مغترة بقوته البدنية. قال ابن عباس: كان أبو الأشدين يقول: أنيقت في عداوة محمد مالا كثيرا، وهو في ذلك كاذب.^{١٠٠}

كما المذكور في التفسير أن الاستفهام في هذه الآية تتضمن الاستفهام الإنكارى للتوجيه.^{١٠١} وإن نظر في هذه الآية أن استعمال الاستفهام الإنكارى هنا سواء خطاب أبي الأشدين كما ذكر في الآية قبلها أين يظن أن الله تعالى لا يقدر عليه لشدة وقوته. والقول آخر لن يُسأل عن ماله. ولكن في هذه الآية استعمال الاستفهام الإنكارى يقصد للتوجيه عليه أين "يُقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا"^{١٠٢} والمقصود

هنا يقول: أنيقت في عداوة محمد مالا كثيرا، وهو في ذلك كاذب كما ذكر في التفسير فوق. ومن هذا قوله كأن يظن أن الله لم يراه عن أعماله

^{٩٩} محمد علي الصبوى، المرجع السابق، ص. ٥٦٢.

^{١٠٠} أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، الجامع

لأحكام القرآن، الجزء العشرون (الرياض: دار عالم الكتب، ٢٠٠٣) ص. ٦٤

^{١٠١} محمد علي الصبوى، المرجع السابق، ص. ٥٦٣

^{١٠٢} سورة البلد الآية ٦

الخفي يعني الرياء وسمعة. فقال الله "إِنَّمَا يَرَهُ أَحَدٌ". وإن نظر في هذه الآية أن استعمال الاستفهام لا يراد عن الإجابة ولكن يقصد لانكاره أنّ ما يظن ليس كذلك. كأن الاستفهام الإنكاري في هذه الآية للتوضيح على المخاطب لا ينبغي أن يظن أنّ الله لم يراه عما يفعل ورغم في أعماله الخفي الذي لا يدرى الناس لأن الله رقيب مطلع عليه، سيسأله يوم القيمة ويجازيه عليه.

٨) فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالَّدِينِ. (سورة التين: ٧)

والخطاب في قوله تعالى فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالَّدِينِ عند الجمهور للإنسان على طريقة الالتفات لتشديد التوضيح والتبيكية، والفاء لتفريح التوضيح عن البيان السابق، والباء للسببية. المراد بالدين الجزء بعدبعث أي مما يجعلك كاذبا بسبب الجزء وإنكاره بعد هذا الدليل.^{١٠٣}

حتى معناه مما سبب تكذيبك أيها الإنسان، بعد هذا البيان وبعد وضوح الدلائل والبراهين؟ فإن خلق الإنسان من نطفة، وإيجاده في أحمل شكل وأبدع صورة، من أوضح الدلائل على قدرة الله عز وجل على البعث والجزاء، مما الذي يدعوك إلى التكذيب بيوم الدين بعد هذه البراهين؟^{١٠٤} وذكر في إعراب القرآن في قوله تعالى: "فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالَّدِينِ" الالتفات من الغيبة إلى الخطاب لما سبق من قوله لقد خلقنا

^{١٠٣} شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي، المرجع السابق، ص. ١٧٧

^{١٠٤} محمد علي الصبوى، المرجع السابق، ص. ٥٧٩

الإنسان والسر فيه تشديد الإنكار على الإنسان بمشافته بالخطاب كأنه قيل له أن تكون كاذباً بعد هذه الدلائل بسبب تكذيب الجزاء.^{١٠٥}

استعمال (ما) استفهامية في هذه الآية ليس يطلب به شرح الإسم أو حقيقة المسمى ولا يراد عن الإجابة ولكن يقصد للتوضيح المخاطب. وإن نظر في هذه الآية أن لا ينبغي أن يكذبوا بالدين بعد وضوح الدليل الذي يدل أن الإنسان خلق بأحسن تقويم. ومن هذا الدليل دل عند قدر أن خلق الله الإنسان بأحسن تقويم فكذلك أن الله يقدر سبعة الإنسان في يوم البعث. ومن هذا يختلص أن السؤال الذي تضمن الاستفهام الإنكارى يقصد للتوضيح على المخاطب هل يليق أن يكذبون بالدين بعد وضوح الدليل كما المذكور في الآية.

٩) أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ . (سورة العاديات: ٩)

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ استفهام إنكارى للتهديد والوعيد.^{١٠٦} والمقصود بهذه الآية: "أَفَلَا يعلم هذا الجاهل إذا أُثير ما في القبور وأخرج ما فيها من الأموات".^{١٠٧} كما ذكر في التفسير آخر عن المقصود بهذه الآية أي أَفَلَا يدرى الجاحد إذا أخرج أو نشر ما في القبور من الأموات، وأبرز وأظهر ما يسرّ الناس في نفوسهم من النوايا والعزم، والخير والشر، إن رب هؤلاء المبعوثين لخبرهم، مطلع على جميع أحوالهم، لا تخفي عليه منهم خافية في ذلك اليوم وفي غيره،

^{١٠٥} محبود الدين الدرويش، إعراب القرآن وبيانه، (حصص - سوريا: دار الإرشاد، ١٩٩٨) الطبعة

الثالثة ص. ٥٢٦

^{١٠٦} وهبة الرحيلي، المرجع السابق، ص. ٧٦٢

^{١٠٧} محمد علي الصوبي، المرجع السابق، ص. ٥٩٣ - ٥٩٤

وبحاراً لهم في ذلك اليوم على جميع أعمالهم أوفرا الجزاء، ولا يظلمون مثقال ذرة. فإذا علموا ذلك ووعوه، فعليهم ألا يشغلهم حب المال عن شكر ربهم وعبادته والعمل للآخرة.^{١٠٨}

وإن فهم في هذه الآية فاستعمال همزة الاستفهام لا يراد عن الإجابة عن ذلك السؤال ولكن تُقصَّد به للتهديد والتوبیخ على المخاطب الكفر على نعمة الله وحب المال (والحب المال له المعنان وهو ما حب المال، والطمع والبخل) أن يجز الله أعمالهم إذا بعث في القبور حتى معنى تلك الآية أفلأ يدرى الحاقد إذا أخرج أو نشر ما في القبور من الأموات. وإن نظر في هذه الآية أن استعمال الاستفهام الإنكاری للتهديد والتوبیخ كأن الله يعطي التنبیه على المخاطب لا ينبغي أن يكون البخل والكفر على نعمة الله لأنه يخسر بأنفسهم. ومن هذا السؤال أن السائل يريد إلى المخاطب ليقف أن يعمل البخل لكيلا من الخاسرين. كما المذكور في الآية بعدها " وَحُصِّلَ مَا فِي الْصُّدُورِ إِنَّ رَهْمَمْ بِهِمْ

"يَوْمَئِذٍ لَّخَيْرٌ".

ج) الإنكاری للتکذیب في الماضي

الإنكاری للتکذیب في الماضي، يعني "لم يكن"، أي أن المخاطب إن أدعى وقوع شيء فيما مضى. أو نزل مترلة المدعى أتى بالاستفهام الإنكاری تکذیبا له في دعواه. وهنا وجد الباحث موجود اثنان آية يعني في سورة الزلزلة الآية ٣ وسورة النازعات الآية ١١ التي تضمن

^{١٠٨} وَهَبَةُ الرَّحِيلِيِّ، الْمَرْجُعُ السَّابِقُ، ص. ٧٦٦

عن أدوات الاستفهام الإنكارى للتکذيب في الماضي الذي سيفتح
الباحث كما يلى:

(١) وَقَالَ الْإِنْسَنُ مَا هَا (سورة الزلزلة: ٣)

والمقصود هذه الآية "وقَالَ الْإِنْسَنُ مَا هَا" أي: استنكر أمرها
بعد ما كانت قارة ساكنة ثابتة، وهو مستقر على ظهرها، أي:
تقلبت الحال، فصارت متحركة مضطربة، قد جاءها من أمر الله
ما قد أعد لها من الزلزال الذي لا محيد لها عنه، ثم ألقى ما في بطنها
من الأمواط من الأولين والآخرين، وحيثند استنكر الناس أمرها
وتبدل الأرض غير الأرض والسموات، وبرزوا الله الواحد
القهار.^{١٠٩} وهذا القول الكافر لأنه لم يكن يؤمن بالبعث، فقال ما لها،
أي لأي شيء زلزلها.^{١١٠}

استعمال "ما" الاستفهامية في الجملة "وَقَالَ الْإِنْسَنُ مَا
لها" تتضمن اسم استفهام للتعجب والإنكار.^{١١١} وإذا نظر في هذه
الآية أن استعمال (ما) الاستفهامية ليس يطلب بها شرح الاسم
أو الحقيقة المسمى^{١١٢} وليس يريد الإجابة ولكن تعجبًا عن ذلك
الحال. ومن ناحية أخرى، هذه الآية (ما) استفهامية تتضمن
الاستفهام الإنكارى أيضًا. إذن، وإن فهم في هذه الآية استعمال
ما الاستفهامية في هذه الآية لا يراد عن الإجابة ولكن يدل على

^{١٠٩} إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، المرجع السابق، ص. ٤٦٠

^{١١٠} أبي إسحاق إبراهيم بن الساري، معاني القرآن واعرابه للترجمان، (بيروت: عالم الكتب،

٣٥١) الطبعة الأولى ص. ١٩٨٨

^{١١١} عبد الكريم محمود يوسف ، المرجع السابق، ص. ١٦٧

^{١١٢} على الحارم و مصطفى أمين، المرجع السابق، ص. ١٩٦

انكاره عن ذلك الحال. كأن في هذا السؤال يظهر المخاطب الإنكار للتكذيب عن ذلك الحال بالهائل أن الأرض لم تكن التي كانت قارة ساكنة ثابتة، وهو مستقر على ظهرها أي تقلبت الحال، فصارت متحركة مضطربة كما المذكور في التفسير فوق. ومن هذا يختلص أن استعمال الاستفهام الإنكاري في هذه الآية التي استعمل عن السائل لتكذيب عن ذلك الأمر أن الأرض لم تكن كمثل هذا التي كانت قارة ساكنة ثابتة، والآن تقلبت الحال.

(٢) أَءِذَا كُنَّا عِظَمًا نَخْرَةً. (سورة النازعات: ١١)

والمقصود هذه الآية أي هل إذا صرنا عظاماً بالية متفتته سند ونبعث من جديد؟^{١١٣} في الآية "أَءِذَا كُنَّا عِظَمًا نَخْرَةً" تبيّن هنا تأكيداً لإإنكار البعث بذكر حالة منافية له، والعامل في اذا مضمر يدل عليه مردودون أي إذا كنا عظاماً بالية نرد ونبعث مع كونها أبعد شيء من الحياة وقرأ نافع وابن عامر إذا كنا باسقاط همزة الاستفهام فقيل يكون خبر استهزاء بعد الاستفهام الإنكاري واستظهر أنه متعلق بمردودون.^{١١٤}

استعمال همزة الاستفهام في هذه الآية تدل التأكيد مما سُئلوا كما قال الله تعالى " قَالُوا أَءِذَا مِتَّنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ ".^{١١٥} وإن فهم في هذه الآية أن همزة الاستفهام الذي

^{١١٣} محمد علي الصيوني، المرجع السابق، ص. ٥١٤.

^{١١٤} شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي، المرجع السابق، ص. ٢٨.

^{١١٥} سورة المؤمنون الآية ٢٧-٢٨.

استعمل لتأكيد السائل على إنكاره في زمن الماضي كأفهم يشكون
هل إذا صرّهم عظاماً بالية متفتة سيردون ويعثون من جديد؟ فقالوا
بالهائل "إن كانبعث حقاً، وبعثنا بعد موتنا فسوف نكون من
الخاسرين لأننا من أهل النار.^{١٦}

د) الإنكار للتکذيب في الحال أو المستقبل

الإنكار للتکذيب في الحال أو المستقبل، بمعنى "لا يكون".
وفي جزء عم، وجد الباحث اثنان آية في سورتين التي بحثت عن
الاستفهام الإنكار للتکذيب في الحال أو المستقبل وهي:

(١) يُقُولُونَ أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ (سورة النازعات: ١٠)

قال القرطبي : إذا قيل لهم: إنكم تبعثون قالوا منكرون
متعجبين: أن ردّ بعد موتنا إلى أول الأمر، فنعود أحياء كما كنا قبل
الموت؟ والعرب تقول: رجع فلان في حافرته أي رجع من حيث
جاء.^{١٧} وقيل إنه تعالى شأنه لما أقسم علىبعث، وبين ذلّهم
وخطفهم ذكر هنا إقرارهم بالبعث وردّهم إلى الحياة بعد
الموت، فالاستفهام لاستغراب ما شاهدوه بعد الإنكار، والجملة
مستأنفة استئنافاً بيانياً لما يقولون إذ ذاك، والظاهر ما تقدم وإن القول
في الدنيا، وأياً ما كان فهو من قوله رجع فلان في حافرته أي
طريقته التي جاء فيها فحفرها أي أثر فيها تتشيه والقياس المحفورة فهي

^{١٦} محمد علي الصبواني، المرجع السابق، ص. ٥١٤

^{١٧} المرجع نفسه، ص. ٥١٣

إما بمعنى ذا حفر أو الإسناد المجازي أو الكلام على الاستعارة المكنية
بتشبيه القابل بالفاعل وجعل الحافرية تخيلًا.^{١١٨}

همزة الاستفهام في الآية "يَقُولُونَ أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ" يتضمن الاستفهام الإنكارى للتکذيب عن ذلك الواقع.
وإن نظر في هذه الآية أن استعمال الاستفهام لا يراد عن الإجابة
ولكن يدل على انكاره كأن يظهر أن يردون عن يوم البعث. كما
قال القرطبي : إذا قيل لهم: إنكم تبعثون قالوا منكرون متعجبين: أَنْزَد
بعد موتنا إلى أول الأمر، فنعود أحياء كما كنا قبل الموت؟. ومن هذا
وضوح أن الآية التي تتضمن الاستفهام هنا يدل للاستفهام الإنكارى
لتکذيب أين هذه الآية كأن يقولون أن لا يكون ذلك يوم البعث
وهذا مستحيل.

(٢) **وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى** (سورة الليل: ١١)

استفهام إنكارى أي أي شيء ينفعه ماله إذا هلك وهو في
نار جهنم؟ هل نفعه المال، ويدفع عنه الوبال؟^{١١٩}. وذكر في التفسير
آخر عن المقصود وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ أي ولا يغنى عنه على أن ما
نافية أو أي شيء يعني عنه ماله الذي يدخل به على أنها استفهامية إذا
تَرَدَّى أي هلك تفعل من الردى وهو الملائكة قاله مجاهد. وقيل تردى
في حفرة القبر.^{١٢٠}.

^{١١٨} شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي، المرجع السابق، ص. ٢٧

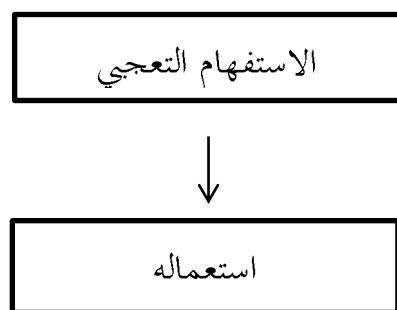
^{١١٩} محمد علي الصبواني، المرجع السابق، ص. ٥٤٢

^{١٢٠} شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي، المرجع السابق، ص. ١٤٩ - ١٥٠

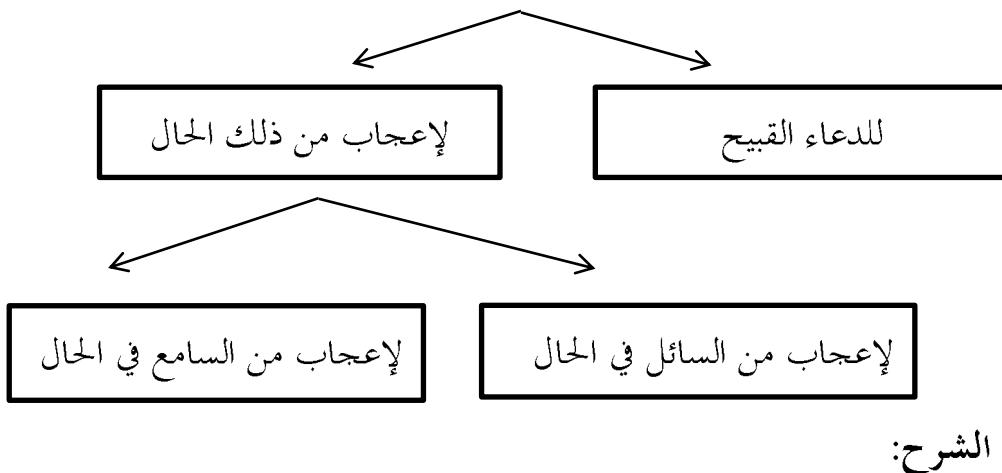
اختلف بعض المفسرين عن استعمال (ما) الاستفهام في هذه الآية. والرأي الأول ما الاستفهامية هنا للنافي، والرأي الثاني (ما) الاستفهامية هنا للاستفهام الانكاري. إذن، وإذا المقصود (ما) الاستفهامية في الآية للنافي فهذا السؤال يدل السائل على المخاطب أن مالهم لا يغنى ولا ينفع عليهم إن يدخلوا في نار جهنم. وإذا المقصود ما الاستفهامية في هذه الآية تتضمن الاستفهام الإنكاري فهذا السؤال له المعنى "أي شيء ينفعه ماله إذا هلك وهو في نار جهنم؟ هل نفعه المال؟". ومن هذا السؤال وضح أن استعمال (ما) استفهامية لتوييج والتکذيب على المخاطب كأن السائل يقول أن مالهم لا يكون النفع بأنفسهم ولا يساعدهم إذا دخل في نار جهنم.

ب- الآيات التي تتضمن أدوات الاستفهام التعجي

كما عرفنا الاستفهام التعجي هو حين يكون السائل عنه مثيرا للعجب والدهشة عند السائل.^{١٢١} وفي جزء عم وجد الباحث عن الاستفهام التعجي عشرة من السور. إذن، لفهم المقصود عن أدوات الاستفهام التعجي في جزء عم فيصنع الباحث الرمز الذي سيُصوّر في الجدول كاما يلي:

^{١٢١} عبد الكريم محمود يوسف، المرجع السابق، ص. ١٨

كما ثُصور في الجدول فوق لتعرف الآية التي تتضمن عن أدوات الاستفهام التعجي فانظر إلى إستعماله.

(١) إذا استعملت أدوات الاستفهام للدعاء القبيح تعجبا على المخاطب المكروه

فتلك الآية تضمنت الاستفهام التعجي. مثل يلعن السائل على المخاطب

كفرة على نعمة الله كقول الله تعالى: قُتِلَ الْإِنْسَنُ مَا أَكْفَرَهُ.^{١٢٢}

(٢) وإذا استعملت أدوات الاستفهام لتعجب من ذلك الحال فتلك الآية

تضمنت الاستفهام التعجي. وأما الاستفهام التعجي لإعجاب من ذلك

الحال هنا ينقسم إلى قسمين فهو:

(أ) لإعجاب من السائل في ذلك الحال مثل: وَقَالَ الْإِنْسَنُ مَا هَا.^{١٢٣}

(ب) لإعجاب من السامع في ذلك الحال مثل: أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا

إِذَا صَلَّى.^{١٢٤}

^{١٢٢} سورة عبس الآية ١٧

^{١٢٣} سورة الزمر الآية ٣

^{١٢٤} سورة العلق الآية ٩ - ١٠

الجدول ٣،٣: الآيات التي تتضمن أدوات الاستفهام التعجي في جزء عمّ

رقم	أسماء السور	أدوات الاستفهام	الآلية	قوله تعالى	استعمال
١	النبا	ما	١	عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ	لإعجاب من السامع في ذلك الحال
٢	عبس	ما	١٧	قُتِلَ الْإِنْسَنُ مَا أَكْفَرُهُ	للدعاء القبيح
٣	المطففين	همزة (ء)	٤	إِلَّا يَظْنُنُ أُولَئِكَ أَهْبَمْ مَبْعُوثُونَ	لإعجاب من السامع في ذلك الحال
٤	الإنشقاق	ما	٢٠	فَمَا هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ	لإعجاب من السامع في ذلك الحال
٥	الغاشية	هل	١	هَلْ أَتَدَكَ حَدِيثٌ لُّغَشِيَّةٍ	لإعجاب من السامع في ذلك الحال
٦	العلق	همزة (ء)	٩	أَرَيْتَ الَّذِي يَنْهَا	لإعجاب

من السامع في ذلك الحال					
لإعجاب من السامع في ذلك الحال	أَرَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ أَهْدَىٰ	١١	همرة (ء)	العلق	٧
لإعجاب من السامع في ذلك الحال	وَمَا أَدْرَنَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ	٢	ما	القدر	٨
لإعجاب من السائل في ذلك الحال	وَقَالَ الْإِنْسَنُ مَا هَا	٣	ما	الزلزلة	٩
لإعجاب من السامع في ذلك الحال	إِلَمْ تَرَ كِيفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ	٤	همرة (ء)	الفيل	١٠

وهنا سيبين الباحث عن الاستفهام التعجي في تحليلها. وجد الباحث عشر آية في سور سيبين الباحث كما يلي:

أ) عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (سورة النبأ: ١)

والمقصود في هذه أى عن أي شيء يسأل هؤلاء الباحدون بعضهم بعضاً؟ وأصل (عَمَّ) عن ما، أدغمت الميم في النون وحذفت الف (ما) الاستفهامية، وليس المراد هنا مجرد الاستفهام وإنما المراد تفحيم الأمر وتعظيمه، وقد كان المشركون يتساءلون عنبعث فيما بينهم، ويخوضون فيه إنكاراً واستهزاءً فجاء اللفظ بصيغة الاستفهام للتفحيم والتهويل وتعجب السامعين من أمر المشركين، ثم ذكر تعالى ذلك الأمر الخطير فقال (عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ) أي يتساءلون عن الخبر العظيم الهام وهو أمر البعث.^{١٢٥} قال عبد الكريم محمود يوسف في كتابه "أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم" عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ. عنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ.^{١٢٦} عمّ : عن : حرف جر، ما: استفهام للتفحيم والتعظيم في حرف محل جر، حذفت ألفه لاتصاله بحرف الجر.^{١٢٧}

كما المذكور في التفسير فوق أن ما الاستفهامية في هذه الآية تضمن الاستفهام للتعظيم والتفحيم والتهليل وتعجب. إذن، وإذا المقصود ما استفهامية هنا للاستفهام التعظيم فهذا السؤال لتعظيم شأنه وقد كان المشركون يتساءلون عنبعث فيما بينهم أين الذي اختلفوا فيه ما بين شاكٍ في وقوعه، ومكذب منكري. وثم يقصد في هذه الآية للتفحيم فمعناه عن أي شيء يسأل بعض أهل مكة ببعض تفحيم شأن ما يتساءلون عنه، بأنه لفخامته خفي جنسه، فسئل عنده. وقد كان التساؤل من أهل مكة عنبعث فيما بينهم، أو يسألون الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والمؤمنين عنه استهزاء.

^{١٢٥} محمد علي الصبوبي، المرجع السابق، ص. ٥٠٧

^{١٢٦} سورة النبأ الآية ٢-١

^{١٢٧} عبد الكريم محمود يوسف، المرجع السابق، ص. ١٦٠

عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ عن خبر يوم البعث المهم، وهو بيان شأن المفحوم.^{١٢٨} وثم يقال أيضاً هذه الآية تتضمن الاستفهام للتهويل عليهم الذين ينكرون عن يوم البعث أن سيعلمون عنها كما ذكر في الآية الرابعة والخامسة. والأخير. ما الاستفهامية في هذه الآية تتضمن الاستفهام التعجبي أي يُعجب من السامع. والمقصود هنا أن هذا السؤال لا يراد عن الإجابة ولكن يقصد هنا لِيُعجب عن ذلك الأمر أين يتسائل المشركون عن يوم البعث حتى يختلفوا فيه يشكّون بعضهم وينكرون ويذكرون بعضهم عنه. وبـالله يهـدّد عليهم أنـهم سـيـعـلـمـون ما يـتـسـائـلـونـ. ومن هـذـا يـخـتـلـصـ أنـ استـعـمـالـ الاستـفـهـامـ التعـجـبـيـ فيـ هـذـهـ الآـيـةـ أنـ السـامـعـ يـعـجـبـ منهـ ماـ أـهـدـشـ عنـ خـبـرـ يـوـمـ الـبـعـثـ حتـىـ يـتـسـائـلـ المـشـرـكـونـ عنـهاـ.

ب) قُتِلَ الْإِنْسَنُ مَا أَكْفَرَهُ (سورة عبس: ١٧)

والمقصود هذه الآية " قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ " يقول تعالى ذكره: لعن الإنسان الكافر ما أكفره.^{١٢٩} وذكر في التفسير آخر (قُتِلَ الْإِنْسَانُ) هذا دعاء عليه بأشنع الدعوات على ما هو المعروف في لسانهم. يقولون إذا تعجبوا من إنسان: قاتله الله ما أحسنه، وأحزاه الله ما أظلمه! ولمراد بيان قبح حاله، وأنه بلغ حداً من العتو والكبـرـ لا يستحق معه أن يبقى حـيـاـ. (ما أَكْفَرَهُ) أي ما أشد كفرـانـهـ لـلـنـعـمـ الـيـتـيـ يـتـقـلـبـ فـيـهـ،ـ وـأـكـثـرـ ذـهـولـهـ عـنـ مـسـدـيـهـ،ـ وـعـمـنـ غـمـرـهـ

^{١٢٨} وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص. ٤٧٠

^{١٢٩} أبي جعفر محمد بن جرير الطبـريـ، تفسـيرـ الطـبـريـ، (الـقـاهـرـةـ، لـلـطـبـعـةـ وـالـنـشـرـ وـالتـوزـعـ وـالـإـعـلـانـ،

بها من حين إيجاده، إلى ساعة معاده! ^{١٣٠} وذكر في التفسير آخر (مَا أَكْفَرُهُ؟)؟
استفهام توبيخ ، أي ما حمله على الكفر . ^{١٣١}

اختلف بعض المفسرين عن الاستفهام في هذه الآية. الرأي الأول،
ما الاستفهامية في الكلمة " (مَا أَكْفَرُهُ) تضمن استفهام التوبيخي ومعناه
ما حمله على الكفر. في هذه الآية استعمال الاستفهام التوبيخ لخطاب على
الكافرين الذين لا يصدق بالبعث أين ينسوا من أي شيء خلقه. ومن هذه
الآية كأن السائل يعطي التنبية على المخاطب لا ينبغي أن يكفروا وإن يذكّر
الإنسان في أول خلقها.

والرأي الثاني، ما الاستفهامية هنا للاستفهام التعجي أي تعجبٌ من
إفراط كفره، مع كثرة إحسان الله إليه. ^{١٣٢} كما ذكر في التفسير فوق
أن الاستفهام التعجي استعمل للدعاء القبيح أيضاً كعادة يقال من العرب إذا
تعجبوا على إنسان مكروه مثل: قاتله الله ما أحسنـه، وأحزاه الله ما أظلمـه!.
إذن، وعند يذكر في الآية " قُتِلَ الإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ " فمعناه لعن الإنسان
الكافر ما أكفره. وإن فهم ما استفهامية في هذه الآية أن استعمال الاستفهام
التعجي الذي يستعمل للدعاء القبيح هنا يقصد للعنة المخاطب كفراً شديداً.
كأن السائل يعجب من المخاطب كفراً شديداً حتى لا يصدق بالبعث والله بين
مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ر. مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ر. ثُمَّ أَلَّسَيْلَ يَسَرَهُ ر. ثُمَّ

^{١٣٠} أحمد مصطفى المراغي، المرجع السابق، ص. ٤٤

^{١٣١} جلال الدين محمد بن أحمد الخلّي و جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، التفسير
الجلالين، (بيروت-لبنان، دار المعرفة، ٢٠٠٦) ص. ٢٠٨٣

^{١٣٢} محمد علي الصوبي، المرجع السابق، ص. ٥٢٢

أَمَاتُهُ رَفَاقُبَرَهُ . ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ .^{١٣٣} ومن هذه الآيات تدل الدليل عن
البعث فأي ما حمله على الكفر حق لا يصدق بالبعث.

ح) أَلَا يَعْلَمُ أُولَئِكَ أَهْمَمُ مَبْعُوثُونَ . (سورة المطففين: ٤)

والمقصود بهذه الآية أي ألا يعلم ويستقين أولئك المطفوون أهتم
سيبعثون ليوم عصيب، شديد الهول، كثير الفزع؟.^{١٣٤} وقال القرطبي
عن المقصود في قوله تعالى " أَلَا يَعْلَمُ أُولَئِكَ " إنكار وتعجب عظيم من
حالمهم ، في الاجتراء على التطفييف ، كأنهم لا يخطرون التطفييف ببائهم ، ولا
يختمنون تخمينا.^{١٣٥}

كما ذكر في تحليل أدوات الاستفهام الإنكارى أن حرف الهمزة
في هذه الآية تضمنت الاستفهام الإنكارى للتوجيه المخاطب الذي فعل أن
طفف الكيل والميزان. كان هذا السؤال للتبهيه ألا يخافون إذا يبعث ويسأل
عن أعمالهم في يوم البعث. ومن ناحية أخرى هذه الآية تتضمن الاستفهام
التعجيجي أي يعجب من المخاطب. والمقصود هنا أن السؤال فوق يعجب من
المخاطبون لأن الآية التي تضمن تهديد شديد لخطاب عليهم أينهم سيبعثون
في يوم البعث ويقومون إلى ربه لمسؤول عن أعمالهم. ورغم عن هذه الآية
تهدد عليهم لكنهم لا يخافون على ذلك حال لأنهم لا يتّقون عن يوم البعث.
وهذا حال يظهر في الكلمة " يظن " التي يدل المعنى لا يصل إلى اليقين حتى
لا يخافوا أن يعملوا تطفييف الكيل والميزان.

^{١٣٣} سورة عبس الآية ١٨ - ٢٢

^{١٣٤} المرجع نفسه، ص. ٥٣٢

^{١٣٥} أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، المرجع

السابق، ص. ٢٥٧

د) **فَمَا هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ**. (سورة الانشقاق: ٢٠).

والمقصود هذه الآية أي فيما لھؤلاء المشركين لا يؤمنون بالله، ولا يصدقون بالبعث بعد الموت، بعد وضوح الدلائل وقيام البراهين على قوعه؟^{١٣٦} وذكر في تفسير آخر عن المقصود في الآية " **فَمَا هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ**" أي فـأـي شـئـ، فـمـاـ يـنـعـمـهـمـ عـنـ الإـيمـانـ بـصـحـةـ الـبـعـثـ وـالـقـيـامـةـ وبـمـحـمـدـ صـلـىـ اللـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ، وـبـمـاـ جـاءـ بـهـ الـقـرـآنـ، مـعـ وـجـوـدـهـ مـوـجـبـاتـ الإـيمـانـ بـذـلـكـ، مـنـ الـأـدـلـةـ الـكـوـنـيـةـ الـقـاطـعـةـ الدـالـلـةـ عـلـىـ قـدـرـةـ اللـهـ عـلـىـ كـلـ شـئـ، وـالـمـعـجزـاتـ الـظـاهـرـةـ الدـالـلـةـ عـلـىـ الصـدـقـ الـنـبـيـ صـلـىـ اللـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ وـصـدـقـ الـوـحـيـ الـقـرـآنـيـ الـمـتـرـلـ عـلـيـهـ؟ـ وـهـذـاـ اـسـتـفـهـامـ إـنـكـارـ، وـقـيـلـ:ـ تـعـجـبـ،ـ أـيـ اـعـجـبـ مـنـهـمـ فـيـ تـرـكـ الإـيمـانـ مـعـ هـذـهـ الـآـيـاتـ.

كما المذكور في تحليل قبلها هذه الآية تتضمن الاستفهام الإنكارى للتوبیخ إلى المخاطب الذين لا يصدقون بالبعث بعد وضوح الدلائل. ومن ناحية أخرى هذه الآية تتضمن الاستفهام التعجیي أيضاً أي اعجبوا منهم في ترك الإيمان مع هذه الآيات كما المذكور في التفسیر فوق. ومن هذا السؤال كأن المخاطب يُنـبـهـ عـلـيـهـمـ أـيـ شـئـ مـاـ يـنـعـمـهـمـ عـنـ الإـيمـانـ بـصـحـةـ الـبـعـثـ وـالـقـيـامـةـ، وـبـمـحـمـدـ صـلـىـ اللـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ، وـبـمـاـ جـاءـ بـهـ الـقـرـآنـ، مـعـ وـجـوـدـهـ مـوـجـبـاتـ الإـيمـانـ بـذـلـكـ، مـنـ الـأـدـلـةـ الـكـوـنـيـةـ الـقـاطـعـةـ الدـالـلـةـ عـلـىـ قـدـرـةـ اللـهـ عـلـىـ كـلـ شـئـ، وـالـمـعـجزـاتـ الـظـاهـرـةـ الدـالـلـةـ عـلـىـ الصـدـقـ الـنـبـيـ صـلـىـ اللـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ وـصـدـقـ الـوـحـيـ الـقـرـآنـيـ الـمـتـرـلـ عـلـيـهـ؟ـ وـهـذـاـ اـسـتـفـهـامـ إـنـكـارـ، وـقـيـلـ:ـ تـعـجـبـ،ـ أـيـ اـعـجـبـ الذـيـ اـسـتـعـمـلـ فـيـ هـذـهـ الـآـيـةـ لـيـعـجـبـ مـنـ الـمـخـاطـبـ بـعـدـ أـنـ تـرـكـ الإـيمـانـ ماـ سـبـبـ

^{١٣٦} محمد علي الصبوني، المراجع السابق، ص. ٥٣٨

^{١٣٧} وهبة الرحيلي، المراجع السابق، ص. ٥٢٣-٥٢٢

لتکذیب عن صحة البعث لأن الدلیل الواضح الذي دل فيه كما المذکور في التفسیر فوق.

٥) هل أتاك حديث الغاشية (سورة الغاسیة: ١)

والمقصود هل أتاك حديث الغاشية؟ أي هل بلغك يا محمد حديث القيامة وعلمت خبره، وسميت غاشية: لأنها تغشى الخلائق بأهوالها وأفراعها، والمراد: لم يأتوك سابقاً حديث هذه الظاهرة، وقد أتاك الآن فاستمع، فلا يراد من التعبير حقيقة الاستفهام، وإنما يراد منه تشويق السامع إلى استماعه، وتعجيه بما سيذكر بعده. المعنى: قد جاءك يا محمد حديث الغاشية.^{١٣٨} وذكر في التفسير آخر عن المقصود هذه الآية يعني يلمح الله أهل النار بقوله "هل أتاك حديث الغاشية"^{١٣٩} وشكل الاستفهام في هذه الآية يدل ذلك يوم حقا والتأكيد على موجوده.^{١٤٠} وذكر في التفسير آخر "هل" بمعنى "قد" وهو ظاهر كلام قطرب حيث قال أي قد جاءك يا محمد حديث الغاشية والمحتر أن للإسفهام وهو استفهام أريد به التعجي مما في حيزه والتشقيق إلى استماعه والإشعار بأنه من الأحاديث البدعة التي حقها أن تتناولها الرواية ويتناقض في تلقنها الوعاء.^{١٤١}

بین محبود الدين الدرویش في كتابه "هل" في الآية هل أتاك حديث الغاشية تضمن عن حرف استفهام ومعناه التعجب والتشويق إلى

^{١٣٨} وهبة الرحيلي، المرجع السابق، ص. ٥٨٣

^{١٣٩} Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan tafsirnya.....hal. 642*

^{١٤٠} Muhammad Abdurrahman, *Tafsir Juz Amma*, diterjemahkan oleh Muhammad Baqir, (Bandung: Mizan, 1998) cet.I hal. 142

^{١٤١} شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي، المرجع السابق، ص. ١١٢

حديث الغاشية وجعلها بعضهم بمعنى قد وجعلها ابن خالوية مطردة في كل ما في القرآن من هل أتاك قال ((فهو بمعنى قد أتى)).^{٤٢}

ومن المذكور في التفاسير وكتاب " إعراب القرآن " هنا أن السؤال فوق يتضمن الاستفهام للتشويق والتعجب. والمقصود هنا، عند يُسأل " هل

أَتَنَكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ " فُيشوّق من السامع عما سيخبر فيها. وعند يُذكر أن ذلك اليوم يفرق الناس فرقين وهما: ١. فريق الكفرة الفجرة. أين **وُجُوهٌ**

يَوْمَئِذٍ حَشِيعَةٌ. عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ. تَصْلَى نَارًا حَامِيَةٌ. تُسَقَى مِنْ عَيْنٍ ءانِيَةٌ.

لَيْسَ لَهُمْ طَاعَمٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ. لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ.^{٤٣} ومن

هذه الآيات عند يُخبر عن حال فريق الكفرة الفجرة إليه كأن ذلك السؤال يعجب من السامع ما أهول وما أنسر عن حالمهم أين أو جههم خاشعة ولا يشربون إلا من عين ءانية ولا يطعمون إلا من ضريع كما المذكور في الآية

فوق. وعند يُخبر عن فريق المؤمنين البررة. أين **وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ**. لِسَعِيهَا

رَاضِيَةٌ. في جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةً. فِيهَا عَيْنٌ حَارِيَةٌ فِيهَا. سُورٌ

مَرْفُوعَةٌ. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ. وَنَارِقٌ مَصْفُوفَةٌ. وَزَرَابٌ مَبْثُوثَةٌ.^{٤٤} وبعد

أن يُخبر عن حالها فيعجب من السامع مرة ثانية ما أسعد من المؤمنين الذين يجزين النعمة العظيمة كما المذكور في الآيات فوق. ومن هذا يختلص أن استعمال حرف " هل " في هذه الآية تتضمن الاستفهام للتشويق على السامع

عما يُخبر فيها. والتعجب مما يُذكر بعدها كما يُبين فوق.

^{٤٢} محبود الدين الدرويش، المرجع السابق، ص. ٤٥٧

^{٤٣} سورة الغاشية الآية ٧-٢

^{٤٤} سورة الغاشية الآية ٦-٨

وَ أَرَيْتَ مَنْذِي يَنْهَا . (سورة العلق: ٩)

ومقصود هذه الآية " أَرَأَيْتَ الذِي يَنْهَا عَبْدًا إِذَا صَلَى " تعجب من حال ذلك الشقي الفاجر أي أخرين يا محمد عن ذلك الجرم الأثيم، الذي ينهى عبداً من عباد الله عن الصلاة، ما استخف عقله، وما أشنع فعله! قال أبو السعود: هذه الآية تبيح وتشنيع لحال الطاغي وتعجيب منها، وإيدان بأنها من الشناعة الغرابة بحيث يقضى منها العجب، وقد أجمع المفسرون على أن العبد المصلي هو محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وأن الذي ناه هو اللعين " أبو جهل" حيث قال: لئن رأيتُ مُحَمَّداً يصلِّي لآطُأنَ على عنقه^{١٤٥}

حرف همزة في هذه الآية التي يستعمل السائل لا يراد عن الإجابة ولكن تقصد به ليعجب من السامع على أبي جهل الذي ينهى عبدا للصلاة. وإن فهم في هذه الآية كأن الاستفهام التعجيبي استعمل في هذا السؤال أن السامع يطلب الرأي عن صفة أبي جهل الذي ينهى عبدا من عباد الله عن الصلاة ما استخف عقله، وما أشنع فعله! حتى يمنع للصلاحة. ومن هذا وضح أن السؤال الذي طُلب عن الرأي إلى السامع لأعجب من ذلك الحال ما أجهل عقله وما أذل فعله.

ز) أَرَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى أَهْدَى (سورة العلق: ١١)

ومقصود هذه الآية أي أرأيت يا أبا جهل إن كان محمد على هذه الصفة، أليس ناهيه عن التقوى والصلاحة هالكا؟^{١٤٦} وذكر في التفسير آخر أي

^{١٤٥} محمد علي الصsonي، المرجع السابق، ص. ٥٨٣.

^{١٤٦} أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، المرجع السابق، ص. ١٢٣.

أخبرني إن كان هذا العبد المصلي وهو النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي تنهاه عن الصلاة صالحًا مهتدياً، على الطريقة المستقيمة.^{١٤٧}

كما المذكور في الآية التاسعة أن هذه الآية تعلق بها التي تحدث عن العبد يعني أبو جهل الذي نهى النبي للصلاة. وفي الآية التاسعة أن استعمال حرف الاستفهام الذي قصد به لأعجب من السامع عن صفة أي جهل الذي نهى النبي للصلاة كأن ذلك السؤال لأعجب عن ذلك الحال ما استخف عقله، وما أشنع فعله!^{١٤٨} ومن ناحية أخرى تلك الآية تبيح وتشين حال الطاغي. ولكن في الآية إحدى عشر أن حرف الهمزة التي استعملت في هذا السؤال فهي تتضمن للتعجب من حال الناهي الذي ينهى.^{١٤٩} والمقصود الاستفهام التعجي هنا أي أعجب من المخاطب. وإن نظر في الكلمة "أَرِيت" حرف الهمزة التي تتضمن الاستفهام التعجي هنا قُصد به أن دُعي المخاطب للفكر إن كان هذا العبد الذي تنهاه عن الصلاة صالحًا مهتدياً. كيف رأيك؟ ومن هذا وضح أن السؤال الجميل هنا كان أعجب من المخاطب ما أجهل عقله إن كان العبد الذي نهى له الصفة صالحة مهتدياً والتقوى.

ح) وَمَا أَدْرَنَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (سورة القدر: ٢)

ومقصود في الآية "وَمَا أَدْرَنَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ": تعظيم وتفخيم لأمرها أي وما أعلمك يا محمد ما ليلة القدر والشرف؟^{١٤٩} وذكر في التفسير آخر "وما

^{١٤٧} محمد علي الصبواني، المرجع السابق، ص. ٥٨٣

^{١٤٨} وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص. ٧١١

^{١٤٩} محمد علي الصبواني، المرجع السابق، ص. ٥٨٠

أدراك " أعلمك يا محمد " ما ليلة القدر " تعظيم شأنها وتعجب منه.^{١٥٠} قال الخازن: وهذا على سبيل التعظيم لها والتشويق لخبرها كأنه قال: أي شيء يبلغ علمك بقدرها ومبلغ فضلها؟ ثم ذكر فضلها من ثلاثة أوجه فقال تعالى ليلة القدر خيرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ أي ليلة القدر في الشرف والفضل خير من ألف شهر، لها اختصت به من شرف إنزال القرآن الكريم فيها قال المفسرون: العمل الصالح في ليلة القدر خيرٌ من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وقد روى أن رجلاً ليس السلاح وجاحد في سبيل الله ألف شهر، فعجب رسول الله والمسلمون من ذلك، وتمنى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمّته فقال يا رب: جعلت أُمّتي أقصر الأمم أعماراً، وأقلّها أعمالاً^١ ! فأعطاه الله ليلة القدر، وقال: ليلة القدر خيرٌ لك ولأمك من ألف شهر، جاحد فيها ذلك الرجل قال مجاهد: عملها وصيامها وقيامها خير من ألف شهر، وهذا هو الوجه الأول من فضلها.^{١٥١}

كما المذكور في التفسير فوق أن " ما " الاستفهامية هنا تتضمن الاستفهام التعظيم والتشويق والتعجي. إذن، وإذا يقصد للاستفهام التعظيم فاستعمال ما استفهامية هنا لتعظيم شأنها أن ليلة القدر لها الشرف والفضل خير من ألف شهر أين العمل الصالح في ليلة القدر خيرٌ من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، ولها اختصت به من شرف إنزال القرآن الكريم.

وإذا المقصود ما استفهامية للاستفهام التشويق فهذا السؤال للتشويق على السامع. إذن، وعند يُستعمل ما للاستفهام كما في الآية " وَمَا أَدْرَنَاكَ مَا

^{١٥٠} حلال الدين محمد بن أحمد الخلّي و حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المرجع

السابق، ص. ٢١٤١

^{١٥١} محمد علي الصبوين، المرجع السابق، ص. ٥٥٧

لَيْلَةُ الْقَدْرِ" فكأن السائل يعطي المستجوب على السامع ما المعنى الخفي في ذلك الليل. كما قال حمكا في كتابه أن هذه الآية الثانية التي ترتب من سؤال الله إلى النبي لتفوي الاهتمام على قيمة الأعلى في ذلك الليل. وبعد أن ظهر السؤال في قلب النبي أي المعنى والسرّ الخفي الذي تضمن في ذلك الليل؟ فقال الله بقوله أن "لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ".^{١٥٢} إذن، ومن هذا السؤال وضح أن استعمال ما استفهامية الذي استعمل في هذه الآية ليهتم السامع أي المعنى والسرّ الخفي الذي تضمن في ذلك الليل؟.

والأخير، استعمال ما استفهامية التي المكتوبة في الآية **وَمَا أَدْرَانِكَ**

مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ" تتضمن الاستفهام التعجي كما المذكور في التفسير فوق. وإن فهم في هذا السؤال كأن السامع يعجب منه ما المعنى الذي يتضمن في ذلك الليل؟ وعند ذكر أن "لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ".^{١٥٣} والمقصود هنا أن ليلة القدر خير من ألف شهر، لها اختصت به من شرف إنزال القرآن الكريم فيها ليلة القدر، العمل الصالح في ليلة القدر خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ومن فضلها المذكور في هذه الآية فعجب السامع بعد أن ذكر عن فضلها. ومن هذا الرأي، يختلص أن استعمال ما الاستفهامية في هذه الآية تتضمن الاستفهام التعجي أين يعجب من السامع بعد يذكر عن فضلها كما المذكور في التفسير فوق.

ط) **وَقَالَ الْإِنْسَنُ مَا هَـا** (سورة الزلزلة: ٣)

^{١٥٢} Hamka, *Tafsir Al Azhar*, (Jakarta: PT. Panjimas, 2003) cet. 3 hal. 224

^{١٥٣} سورة القدر الآية ٣

الكلمة " مَا لَهَا " أي ما لها زلزلت. وقيل : ما لها أخرجت أثقالها، وهي كلمة تعجب، أي لأي شيء زلزلت.^{١٥٤} وذكر في تفسير آخر عن المقصود هذه الآية يعني كل فرد من أفراد الإنسان لها يبهرهم من الطامة التامة، ويدهمهم من الداهية العامة " مالها " وزلزلت هذه المرتبة من الزلزال، وأخرجت ما فيها من الأثقال استعظاما لما شاهدوه من الأمر الهائل، وقد سيرت الجبال في الجو وصيرت هباء، وذهب غير واحد إلى أن المراد بالإنسان الكافر غير المؤمن بالبعث، والأظهار هو الأول على أن المؤمن يقول ذلك بطريقة الاستعظام، والكافر بطريق التعجب.^{١٥٥}

حرف الاستفهام " ما " في الجملة " وَقَالَ إِلَّا نَسِنْ مَا لَهَا " تتضمن عن الاستفهام للتعجي والإنكار على رأي بعضهم في محل رفع بعضهم رفع مبتدأ.^{١٥٦} كما ذكر في تحليل قبلها ما للاستفهام في هذه الآية تتضمن الاستفهام الإنكاري أيضا ولكن هنا يبحث الباحث عن حرف الاستفهام التعجي فقط. وإن فهم في التفسير فوق أن استعمال ما الاستفهامية في الكلمة " مَا لَهَا " تدل على الإنسان تعجبا عند شهدوا يوم القيمة أين الأرض ترزللت دهشة وأخرجت ما أثقال فيها وغير ذلك كما المذكور في هذه السورة. وإن نظر في هذه الآية أن استعمال الاستفهام التعجي الذي استعمل خوفا وهائلا كأن السائل أعجب من ذلك الحال ما أهدش من الأرض التي كانت ساكنة ثابتة وتقلبت الحال.

^{١٥٤} أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، المرجع السابق، ص. ١٤٧

^{١٥٥} شهاب الدين محمد الألوسي البغدادي، المرجع السابق، ص. ٢٠٩

^{١٥٦} عبد الكريم محمود يوسف، المرجع السابق، ص. ١٦٧

ي) إِلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (سورة الفيل: ١)

والمقصود بهذه الآية إِلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أي لم يبلغك يا محمد وتعلم علماً يقينياً كأنه مشاهد العين، ماذا صنع الله العظيم الكبير بأصحاب الفيل الذين قصدوا الاعتداء على البيت الحرام؟^{١٥٧}.

كما ذكر في التفسير أن حرف الاستفهام (همزة) في هذه الآية تتضمن الاستفهام للتقرير والتعجب، أي أتعجب.^{١٥٨} إذن، وإذا المقصود بهذه الآية للاستفهام التقريري فمعناه "ألم تروا ما فعلت بأصحاب الفيل، أي قد رأيتم ذلك، وعرفتم موضع ميتي عليكم، فما لكم لا تؤمنون؟".^{١٥٩} وإذا المقصود في هذه الآية للاستفهام التعجي فذلك السؤال لأتعجب عن ذلك الواقع لأن مشاهد العين، ماذا صنع الله العظيم الكبير بأصحاب الفيل الذين قصدوا الاعتداء على البيت الحرام. ثم أرسل الله طيراً أبابيل لرمي الحجارة من النار فعجلهم كعصف مأكول كما المذكور في سورة الفيل.

^{١٥٧} محمد علي الصبوبي، المرجع السابق، ص. ٦٠٤-٦٠٥

^{١٥٨} وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص. ٨٠٥

^{١٥٩} أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، المرجع

السابق، ص. ٤٧٧