

علاقة خاتمة الآية بمضمونها

م. م روئي عادل مجید

المديرية العامة للتربية في محافظة المثنى

ealaqat khatimat Alay at bimadmuniha

M . M Ruwa Adel Majeed

alijasoom2000@gmail.com

ملخص البحث

يتناول هذا البحث علاقة خاتمة الآية بمضمونها، ويوضح كيف تكون نهاية الآية القرآنية انسجام مع موضوع الآية ومقاصدها، حيث ابرزت الدراسة ان الخاتمة تأتي لتوضيح المعنى او تأكيده مع توجيه القارئ الى هدف الآية. كما أظهر البحث جانب من الأعجاز في الآيات القرآنية الكريمة، حيث جاءت الخواتم متوافقة بدقة مع السياق العام للنص القرآني، تم تحليل نماذج متعددة من الآيات للكشف عن التناسق الدلالي والبلاغي. وأخيراً اكذ البحث ان فهم الخاتمة يساعد على ادراك المعنى القرآني. كلمات مفتاحية خاتمة، علاقة، خاتمة الآية، المضمون، الآية.

Abstract

This research explores the relationship between the ending of a Quranic verse and its overall meaning. It clarifies how the conclusion of the verse aligns harmoniously with its subject and intended message. The study highlights that the verse ending serves to clarify or emphasize the meaning while guiding the reader toward the verse's purpose. The research also reveals an aspect of the miraculous nature of the Holy Quran, as the endings are precisely aligned with the general context of the Quranic text. Various examples of verses were analyzed to uncover semantic and rhetorical coherence. Finally, the research confirms that understanding the verse ending enhances comprehension of the Quranic meaning.

Keywords: conclusion, relationship, verse ending, content, verse

المقدمة

الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم هادياً للعالمين، فجعله كتاباً معجزاً في لفظه ومعناه، لا يتطرق إليه التناقض، ولا يعتريه النقص، بل يزداد إعجازاً مع تعاقب الأزمان. وقد تميز هذا الكتاب العظيم بجمال بيانه، ودقة أساليبه، وسعة معانيه، مما جعله مادة غنية لا ينضب معينها للدارسين والباحثين. ومن أبرز وجوه هذا الإعجاز البلاغي ذلك التناسق البديع بين مكونات الآية، لا سيما الخاتمة، التي تأتي دائماً متوافقة مع مضمونها، مؤكدةً للمعنى، أو مفسرة له، أو داعمة للعرض العام للسياق. وليس هذا التناسق محض تكرار موسيقي أو زخرفة لغوية، بل هو عنصر دلالي عميق، يحمل في طياته أبعاداً بيانية وتعبيرية تعجز عنها أقصد ألسنة البشر. في هذا البحث، نتناول بالدراسة والتحليل العلاقة بين خاتمة الآية ومضمونها، من خلال تتبع أمثلة قرآنية تكشف عن هذا التلازم البصري، وبيان أثره في توجيه المعنى وتقوية الدلالة، وذلك ضمن إطار علم المناسبة في القرآن الكريم. فإن القرآن الكريم كان وما زال معجزة الرسول (ص) الأولى التي لا تقتضي ، ومن مصاديق هذا الإعجاز انه ما زال مادة الدراسة الأولى بين نصوص اللغة العربية، اذ لا زال المجتهدون يحاولون ان يغوصوا في اعمقه ليكتشفوا دلالاته. ومن هذه الدلالات علاقة خاتمة الآية بمضمونها. يوجد بين جملة الخاتمة ومضمونها في الآيات تلاوياً شديداً ، اذ ان معنى جملة الخاتمة تعكس مضمون الآية بشكل واضح دون تعارض أو غموض مع الفكرة الرئيسية للآية، لتسجم مع معنى ومقصد الآية العام ، كل كلمة وضعت في مكانها الصحيح في خاتمة الآية. من البدهي ان تحمل جملة الخاتمة دعوة الى التأمل لدى الانسان العاقل ، لأن آيات القرآن الكريم حوت مشاهد عظيمة ومظاهر بدعة . فما كان من الانسان الا ان يفكر ليدرك هذه المشاهد العظيمة .

التمهيد

المناسبة لغة واصطلاحاً واحدة من ابواب علوم القرآن التي صرحت بها جملة من المفسرين والباحثين في التعبير القرآني هو علم المناسبات والذي يندرج تحت الاعجاز البصري في القرآن الكريم.

أولاً: المعنى اللغوي للمناسبة في اللغة مأخوذة من الجذر الثلاثي (نـ سـ بـ)، وتدل على الاتصال والارتباط والمقاربة، جاء في الصحاح «: وفلان يناسب فلاناً، فهو نسيبه؛ أي قريبه، وبينهما مناسبة؛ أي : مشاكلاً»^١ مختار الصحاح، ص ٥٢٠.

ثانياً: المعنى الاصطلاحي وفي الاصطلاح، عرفها الزركشي في البرهان بأنها: «علم شريف، تحرز به العقول، ويعرف به قدر القائل فيما يقول»^٢. البرهان في علوم القرآن، ٣٥١. أماقطان فقد وسع هذا التعريف بقوله: يقصد بها الكشف بين أوجه الترابط الدلالي والبنبوي بين الجملة والأخرى داخل الآية الواحدة ، أو بين الآيات المتعددة، بين السور، مما يعكس تماسك النص القرآني ووحدته. مباحث في علوم القرآن، ص ٩٧. مما سبق يعد تعريفقطان تعريفاً جامعاً، حيث بين وكذلك فيه وجه الارتباط بين الجمل في الآية الواحدة ، وبين كل آية و أخرى، ثم انتهى إلى المناسبة بين السور. وقد أشار محمد بازمول في حديثه عن وجود علاقة تلازم بين آيات كل سورة ، و الآية نفسها، وذلك في حديثه عن المناسبة في القرآن فيذكرها قائلاً: « هو معرفة مجموع الأصول الكلية والمسائل المتعلقة بعل وترتيب أجزاء القرآن العظيم بعضها ببعض »^٣ علم المناسبات في السور والآيات، ص ٢٧. يؤكّد النص السابق على أهمية ترابط أجزاء الكلام لتحسين جودة التأليف وتعزيز قوة المعنى. وينقل عن ابن معصوم أن خواتيم السور كفوائحها واردة على احسن وجوه البلاغة ، وакملها مما يناسب الاختتمام، كتحصيص جملة المطلوب ، ثم تفصيلها بأوجز بيان في خاتمة السورة وهكذا ختمت السور، التمهيد في علوم القرآن، ٢٣٩/٥. ويصرح أحد الباحثين جملة الخاتمة في الآيات الكونية والإنسانية (رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين)، ص ٥٥. عن علاقة الخاتمة ومناسبتها لمضمون الآية ، كون ذلك يسهم في زيادة الاطمئنان عند القاري المتنقي، فيقول : جملة الخاتمة في الآيات الكونية والإنسانية تأتي منسجمة مع السياق العام للآية، حيث تتجلى في تلك الجمل دقة الترابط بين محتوى الآية والخاتمة . فالقرآن الكريم بحر غائر ليس له قرار معجز في كل آية من آياته وفي كل سورة من سوره ، قد نلمس هذا اذا تدبّرنا التناسب فيه. وقد أولى المفسرين اهتماماً ببيان المناسبة بين الجمل او بين الآيات او بين السور واستخرجوا وجوهاً من الارتباط، فقد تأتي الجملة على سبيل الاعتراض، او موضحة ومفسرة للمعنى، او تأكيداً للجملة التي قبلها، مما يثير النص ويزيده وضوحاً. نماذج تطبيقية تؤثر على ارتباط الخاتمة بمضمون الآية: إن العلاقة بين خاتمة الآية ومضمونها من أبرز وجوه البلاغة القرآنية التي تلفت انتباه المتدبر، وقد عُني المفسرون بإظهار أوجه هذا التناسُب الدقيق الذي يجمع بين اللفظ والمعنى في وحدة متكاملة. فالخاتمة ليست مجرد نهاية لفظية للآية، وإنما هي عنصر دلالي يؤدي وظيفة بلاغية متكاملة، توكل المعنى أو تشرحه أو تنقله إلى مستوى أعمق. وقد ذهب الدكتور عبد الفتاح إلى أن الفاصلة القرآنية (الخاتمة) لم توضع لغرض موسيقي فحسب، بل إنها تراعي المعنى والمقام معاً، حيث قال: «كما أن من مزايا السجع في القرآن الكريم شدة ارتباط الفاصلة بما قبلها من الكلام بحيث تتحرر على الأسماع انحداراً، وكأن ما سبقها لم يكن إلا تمهيداً لها، وبحيث لو حذفت لاختل معنى الكلام، ولو سكت عنها لاستطاع السامع أن يختم بها انسياقاً مع الطبع، والذوق السليم»^٤ البديع في ضوء أساليب القرآن، ص ٤٧١. والفاصلة أو الخاتمة تمتلك قيمة صوتية لها دوراً ووظيفة دلالية، ومراعاتها توادي إلى تقديم عنصراً أو تأخيره بالإضافة إلى خدمة المعنى الذي تحمله الآية، وهذا هو الاعجاز القرآني من الإعجاز البصري في القرآن الكريم، في أعمال المؤتمر العلمي العاشر للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، (ص ٦٢)، مثل قوله: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» [الفاتحة:٥]، جاء في تفسير ابن كثير في تقديم العبادة على الاستعانة في الآية المتقدمة: العبادة في اللغة من الذلة ، يقال : طريق معبد، وبغير معبد، أى مذلل ، وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخصوص والخوف. وقدم المفعول وهو إياك ، وكرر؛ للاهتمام والحصر ، أي : لا نعبد إلا إياك ، ولا نتوكل إلا عليك ، وهذا هو كمال الطاعة. والدين يرجع كله إلى هذين المعندين، الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة : إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، فال الأول تبرؤ من الشرك ، والثاني تبرؤ من الحول والقوه ، والتقويض ، وإنما قدم إياك نعبد على إياك نستعين لأن العبادة هي المقصودة ، والاستعانة وسيلة إليها ، والاهتمام والحزن هو ان يقدم ما هو الأهم فالأهم اسماعيل بن عمر بن كثير ، واضح أنه لم يرجع الترتيب والخاتمة لمحمد الفاصلة وإنما لارتباطه بالمعنى ارتباطاً وثيقاً، لا يمكن العدول عنه وإلا ذهب الغرض الذي سيق من أجله. ومن الفاصلة قوله تعالى: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصَنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَحَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطَلُونَ» [غافر: ٧٨] ، قوله تعالى: «فَلَمْ يَكُنْ يَنْعَمُ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُوا بِأُسْنَاتِ ۗ سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عَبَادَهِ ۗ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ» [غافر: ٨٥]. و(هنالك) اسم إشارة إلى مكان ، استعير للإشارة إلى الزمان ، أي خسروا وقت رؤيتهم بأسنا إذ انقضت حياتهم وسلطانهم وصاروا إلى ترقب عذاب خالد مستقبل والعدول عن ضمير « الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قوة » إلى الاسم

الظاهر وهو « الكافرون » إيماء إلى أن سبب خسائهم هو الكفر بالله وذلك إعذار للمشركين من قريش» التحرير والتتوير، ٢٤/٢٤. قوله « فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون ، أي فإذا جاء أمر الله بالعذاب قضي بالحق فأظهر الحق وأزهق الباطل وخسر عند ذلك المتمسكون بالباطل في دنياهم بالهلاك وفي آخرتهم بالعذاب الدائم » الميزان في تفسير القرآن، ١٧/٣٤٩. حيث جاءت خاتمة كل آية ملائمة مع السياق الخاص بها. فختمت الآية الأولى بـ(المبطلون) انسجاماً مع ما سبقها من حديث عن الباطل والحق، أما الآية الثانية فجاءت في سياق الإيمان والكفر فختمت بـ(الكافرون)، وهنا يظهر الأعجاز في اختيار الفوائل، مراعياً المعنى والمقام معاً، إذ لم يكن الاختيار عشوائياً. قال تعالى في الآية الأولى: «**فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطَلُونَ**» [غافر: ٧٨] ، وقال في الآية الثانية: «**فَلَمَّا يَنْعَمُهُمْ لَمَّا رَأُوا بِأُسْنَتِ اللَّهِ الَّتِي قَدْ حَلَّتْ فِي عِبَادِهِ ۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ**» [غافر: ٨٥] التعبير القرآني، ص ٢٤. فرغم التشابه الظاهري بين الآيتين، فقد استخدمت الكلمة «المبطلون» في الأولى لأن السياق يتحدث عن الحق، بينما استخدمت «الكافرون» في الثانية لأن السياق يتناول الإيمان. هذا الاختيار ليس اعتباطياً، بل هو مبني على تناغم دقيق بين السياق والمعنى. مراعاة الظرف الزمانى أو النفسي في الخاتمة. ونلاحظ أيضاً أن اختيار الكلمات في نهاية الآية يراعى الظرف الزمني أو النفسي للحدث، قال تعالى: «**فَأَتَبْعَهُمْ فِرْعَوْنٌ بِعِنْدِهِ فَعَشَّهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِّهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ مَا هَدَى**» [طه: ٧٨-٧٩]. وفي قوله : (وأضل فرعون قومه وما هدى) تكذيب لقول فرعون لقومه فيما خاطبهم : وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ، المؤمن ، وعلى هذا قوله : وما هدى ، ليس تأكيداً وتكراراً لمعنى قوله : (وأضل فرعون قومه) الميزان في تفسير القرآن ١٦/٤٦. ذهب بعض النحاة الى أن تعبير (ما هدى) كان ملائم للفاصلة، لكن من الممكن استخدام (ما هداهم)، لكن هذا لم يقع، لكون الترتيب الأول أعمق بلاعياً. وهذا ما أكدته أهل البلاغة يذكر الزركشي ان التعبير بـ(ما هداهم) يفهم منه نفي الهدایة عن قومه خاصة، دون ان ينفي احتمال هدايته لغيرهم البرهان في علوم القرآن، ١/٢٣٧. نلاحظ في الآية السابقة الدقة في اختيار الألفاظ، حيث جاءت متناسقة مع السياق الزمانى للحدث، وهو مشهد الغرق. ومن الأمثلة على بدائع الفاصلة قوله تعالى: «**قَالَ هُنْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ**» (٢٢) أو **يَنْعَمُونَكُمْ أَوْ يَضْرُونَ**» (الشعراء)، للتماشي مع فوائل الآي ذكر مفعول (النفع) دون (الضرر)، الا ان الحذف جاء لدلالة اكثرا عمقاً، فالنفع جاء مختصاً : (ينفعونكم)، لأن الانسان دائماً يتطلع الى جلب النفع لذاته ، بينما الضرار مطلق ، والسبب يرجع الى : الضرار لا يطلب للذات، بل يراد للعدو. ولأن الانسان يخشى من يملك القدرة على الاضرار به مطلقاً. فالحذف كان ابلغ ، لما فيه من تعميم المعنى، الى جانب مراعاة الفاصلة القرآنية التعبير القرآني ، ص ٢١٨-٢١٩. ومن الأمثلة على التناسب المعنوي لخاتمة الآية مع معناها منها مخاطبة الاسماء. قوله تعالى: «**وَهُوَ اللَّهُ إِلَّا هُوَ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالآخِرَةِ ۖ وَكَلِمَاتُهُ تُرْبَعُونَ** قُلْ أَمَرْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْلَّيْلَ سَرَّدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنَ الْغَيْرِ اللَّهُ أَنْتُمْ كُمْ بِضَيَاءٍ ۖ أَفَلَا تَسْمَعُونَ» (٧١) قُلْ أَمَرْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْهَمَرَ سَرَّدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنَ الْغَيْرِ اللَّهُ أَنْتُمْ كُمْ بِلَلِّيْلِ شَكُونَ فِيهِ ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ» (٧٢) يذكر الزركشي: «اقتضت البلاغة أن يقول (أفلا تسمعون)، لمناسبة ما بين السمع والظرف الليلي الذي يصلح للاستماع و لا يصلح للأبصار». البرهان في علوم القرآن، ١/٨٢. جاء الخطاب في خاتمة الآية موجه الى البصر، إذ أن الرؤية في النهار تكون أظهر و أوضح، في حين حاسة السمع بسبب الضوضاء والحركة تتضعف، لذا كان توجيه الخطاب الى المبصرین متنسقاً مع المعنى الذي جاء به مضمون الآية في بدايتها. ومن الأمثلة الأخرى على التناسب قوله تعالى: «**إِنِّي فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ**» وفي خلقكم وما يبيث من دائمة آيات لائم يقumen □» [الجاثية: ٤]، وجه الله عز وجل الخطاب في الآية الأولى للمؤمنين، لأن خلق السماوات والأرض أحد أعظم الدلائل على القدرة الإلهية التي تحتاج الى تفكير وتأمل عميق. فالتأمل يقود الى الأيمان لذلك كان الخطاب موجهاً الى المؤمنين، أما الخطاب الموجه للموقنين فكان في الآية الثانية، وهذا يتناسب مع المعنى العام للآية، فالليقين مرتبة اعلى تتطلب ادراك أعمق للوجود. الزركشي يرى في قوله: «في الآية الثانية (لقوم يوقنون)، فإن سر الانسان وتدرك خلقة الحيوان أقرب اليه من الأول، وتفكره في ذلك مما يزيده يقيناً» البرهان في علوم القرآن ١/٨٣. و من أوجه الأعجاز البلاغي في القرآن الكريم، ان الله سبحانه وتعالى يختار أسماؤه في خاتمة الآية تتناسب مع مضمون الآية تماماً، فليست الأسماء مختارة عشوائياً بل وفق مقصد دلالي يخدم الرسالة التي تحملها الآية. قوله أيضاً: «**لَمْ يَمْنَعْهُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْحِمْدُ**» [الحج: ٦٤]، المعنى العام للآية: كل ما في الكون تحت امره سبحانه وتعالى، وهو الغني عن كل شيء، لأنه كامل لذاته، بعد خلقه للحيوان، اقتضت حكمته وجود النبات والقطر، فإنها النعم رحمة واحساناً بها، لا لحاجة منه الى ذلك . مفاتيح الغيب، ٢٣/٦٣. لكون الله غنياً عن كل شيء، مما يفعله بداعف الإحسان لا عن حاجة للبشر، وهذا الإحسان أعظم ما يستحق عليه الحمد، فختمت الآية بـ (إن الله له والغني الحميد)، فمن

كان كذلك أستحق الحمد على إنعامه، ففي قوله تعالى: «لَمْ يَكُنْ لِّلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ» ، نجد تناسب ذكر الاسمين (الغني الحميد)، أي تناسب فمن يملك ما في السماوات والارض (غني) ولما كان ما في السماوات والأرض مخلوقاً للعباد ومنفعتهم لذا كان الخالق (حميد) مستحفاً للحمد. فجاء ختم الآية باسمي (الغني الحميد) لما يتناسب مع ما ورد في صدرها من ملك الله المطلق للسماءات والأرض، وانه مستحق للحمد بذاته لا ل حاجه منه اليهم، ولتأكيد على أنه غني عن خلقه. ومن الأمثلة الأخرى قال سبحانه وتعالى: «إِنَّ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كُبُرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَأَسْتَعْذُ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ» [غافر: ٥٦]. قال ابن القيم: (فلو لم تكن اسماؤه مشتملة على معانٍ وصفات لم يسع ان يخبر عنه بأفعالها، فلا يقال: يسمع ويرى...) بدائع الفوائد، ٧٧/١، رد على من يفصل بين الاسم والصفة او ينكر الصفات، فلا يمكن ان ثبت فعلًا مثل (يرى) او (يسمع) الا اذا اثبتنا صفة السمع والرؤية لله، لأن حكم الصفة فرع عن وجودها. فأسماء الله تتضمن معانٍ وصفات، ولا يمكن اثبات الافعال (كالسمع والرؤية..) الا اذا ثبت أصل الصفة. الكبر الذي في صدورهم هو الذي يدفعهم الى الجدال الباطل ، فاعترافهم ببنوتكم وامتثالهم لأمرك ، يستلزم خضوعهم لك، اذ النبوة تعلو على كل سلطان، هم لا يقبلون أن يكونوا تحت طاعتك وخدمتك لذلك اندفعوا الى مجادلات معك، ثم قال تعالى: (ما هم ببالغيه) أي مصيرهم فاشل رغم كل المحاولات، ولذلك وجه النبي بقوله: (فَأَسْتَعْذُ بِاللَّهِ) أي التحي اليه . ينظر: الرازي ، مفاتيح الغيب ٢٧/٨٠-٨١. ختمت الآية الكريمة بقوله تعالى: «فَأَسْتَعْذُ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ»، جاء هذا الختم عقب تأكيد الله عز وجل للرسول (صلى الله عليه واله وسلم) أن من يجادلونه فيما أنزل اليه انما يفعلون ذلك بسبب الكبر والكيد الذي يحملونه، لذا أمر الله سبحانه وتعالى الرسول (ص) ان يستعيد به، أي ان يتخذ من الله ملادًاً ومعاذًاً، ولا يبالي لخطفهم ودسائهم، وقد جاءت جملة (انه هو السميع البصير) تعليلاً للأمر بالدوان على الاستعاذه، أي لأنه المطلع على أقوالهم وأعمالهم وانت لا تحيط علمًا بتصارييف مكرهم وكيدهم، فكان اللجوء الى الله الحصن الرباني من كيد هؤلاء البشر. التحرير والتتوير، ٢٤، ١٧٤-١٧٥، الميزان في تفسير القرآن، ٣٩٦ / ١٧، الكشاف، ٤/٥٤٥. وقال تعالى : «وَمَا يَنْزَعُنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعْذُ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ» [الاعراف: ٢٠٠] نزع الشيطان يقصد به الوساوس التي تثير النفس البشرية نحو الغضب وتدفعها نحو المعاصي، والله يأمر رسوله (صلى الله عليه واله وسلم) بالأعراض عن هؤلاء السفهاء الذين يثيرون الجدل ويفقدون النفس البشرية الهدوء مع تدفع الأنسان الى فعل ما لا يليق، فجاء التوجيه الإلهي بالعلاج المناسب قال سبحانه وتعالى: (فَأَسْتَعْذُ بِاللَّهِ) و جملة (انه سميع عليم) وردت في الآية لتعليق الامر بالاستعاذه بالله من الشيطان، وهي واقعة موقع العلة بسبب وجود الحرف (إن)، اذ ان النبي (صلى الله عليه واله وسلم) لا يتردد في أمر الله ولا في سمعه، لأن صفتى السمع والعلم صفتين الهيتين تقتضيان إجابه الدعاء. ووصف (السميع) يدل على انه سامع لدعائكم، مستجيب لكم، ثم اتبع وصف السميع بـ (العليم) ليدل على ان علم الله شامل لكل حال من الاحوال، فهو يعلم نوايا الشيطان وما يضمرون من كيد، فجميع ما سبق من صفات تشير الى عنایة الله عز وجل برسوله. وأن أمره بالاستعاذه وقف عند الادب والشكر واظهار الحاجة الى الله تعالى التحرير والتتوير، ٤/٥٢٢-٥٢٣. ومن الأمثلة على التناسب ايضاً قوله تعالى «وَمَا يَنْزَعُنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعْذُ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ» [الاعراف: ٢٠٠]، وقال تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَنَّهُمْ لَا يَنْزَعُونَ إِنَّ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كُبُرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعْذُ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ» [غافر: ٥٦]. ففي آية الاعراف قرن (عليم) مع (سميع) بينما قرن في آية غافر (البصير) مع (السميع)، إذ ان آية الاعراف في الاستعاذه من الشيطان ولما كانت افعال الشيطان وساوسٌ في القلب فان ما يتعلق بها هو العلم لذا قال (سميع عليم) ، أما آية غافر فالاستعاذه فيها من شر الإنس ولما كانت افعالهم مبصرة ومعاينة بالبصر ناسب أن يختتم الآية بـ (السميع البصير). قال تعالى ايضاً: «رَبَّنَا وَابْعَثْتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَنْذُلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَةَ وَيُرِيكُمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» [البقرة: ١٢٩] الآية الكريمة فيها تكرار للنداء مرة أخرى، لأن طلب أرسال رسول من ذرية إبراهيم و اسماعيل هو غرض جديد ينطوي على دعاء وهو الأرسال الذي كان تشريفاً لهم، وقد جاء التعبير بـ(منهم) بدلاً من (لهم) للدلالة على ان الرسالة المطلوبة لا تقتصر عليهم، بل لعامة الناس. فجاء لفظ (رسولاً) غير مقيد ليشمل العموم. بعد قوله: «رَبَّنَا وَابْعَثْتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ» أحد الجمل الاعتراضية في الدعوات المتتابعة، وهي دعوة الرسول محمد (ص) المقصودة ، اذ هو الرسول الوحيد الذي يجمع في نسبة بين اسماعيل وإبراهيم (عليهما السلام)، فشعيب من ذرية ابراهيم دون اسماعيل، في حين هود وصالح من العرب، وليس لهم نسب الى ذرية ابراهيم ولا اسماعيل. التحرير والتتوير، ١/٥٢٢-٥٢٣. الآية: «رَبَّنَا وَابْعَثْتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ» ، ختمت بقوله : «إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ»، أشاره الى ان أرسال الرسول يتضمن رحمة عظيمة من الله، كما يتجلى فيها حكمته وكمال عزته. فليس من الحكمة ترك الناس وإهمالهم دون توجيه، بل من تمام حكمته ان يبعث فيهم رسول.

فكل ما يجري في هذا الكون إنما يقوم على أساس حكمة الله وعزته الغالبة، ينظر، القواعد الحسان، ص ٥٥. أن ختم الآية باسم من أسماء الله يدل على المغزى الموجود داخل النص القرآني، ليبرز الحكم الذي تتضمنه الآية القرآنية، وما ذلك إلا دلالة هذه الأسماء الحسان على معانٍ عظيمة. فأسماء الله لها دلالات ومعاني، سواء كانت مفردة مثل (الحليم) أو مجتمعة مثل (الغفور الرحيم)، فهذا الاقتران بين هذه الأسماء والصفات يتتناسب مع مضمون الآية.

الذاتية

وفي ختام هذا البحث، تبين لنا أن خاتمة الآية القرآنية ليست جزءاً منفصلاً عن مضمونها، بل هي امتداد بلاغي ومعنوي للمعنى الكلي للآية. فقد جاءت كل خاتمة لتؤدي وظيفة دقيقة: إما أن توكل، أو تعلّم، أو تبشر، أو تحذر، وكل ذلك بأسلوب إعجازي فريد يعكس تمام الحكمة الإلهية في ترتيب الألفاظ والغايات. وقد رأينا من خلال الأمثلة المدرستة كيف أن الخاتمة تسهم في توجيه القارئ إلى الغاية المرجوة من الآية، وتعين على تدبرها فهماً ووجداناً. وهذا التناقض العجيب بين المضمون والخاتمة يُعد من دلائل إعجاز القرآن الكريم وبلاعاته، مما يحثنا على مزيد من التأمل في آياته، واكتشاف كنوزه المعنوية. إن التدبر في خاتمات الآيات يظهر أن القرآن الكريم ليس مجرد ألفاظ منمقة، بل هو كتاب إلهي متكملاً، كل كلمة فيه موضوعة بحكمة، تغذي الفهم، وخدم المعنى وترسخ العقيدة.

المصادر والمراجع

- ١ - مختار الصحاح، محمد عبد القادر الرازي، دار الحادثة ، لبنان، الطبعة الثانية، ١٩٨٣ ، ص ٥٢٠ .
- ٢ - الزركشي، محمد بن عبد الله ، البرهان، (ج١، ص ٣٤) ، تحق: محمد أبو الفضل، بيروت ، دار المعرفة.
- ٣ - ينظر: القطان، مناع خليل، مباحث في علوم القرآن (ص ٩٦). مكتبة وهبة، بيروت، الطبعة التاسعة.
- ٤ - السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، (٢٠٠٢) علم المناسبات في السور والآيات، ص ٢٧ ، تحق: محمد بن عمر سالم بازمول، المكتبة المكية
- ٥ - محمد هادي، (٢٠٠٩)، التمهيد في علوم القرآن، (ج٥، ص ٢٣٩)، دار التمهيد .
- ٦ - ينظر: محمد نور هاني، (٢٠٠٩)، جملة الخاتمة في الآيات الكونية والإنسانية (رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية)، ص ٥٥.
- ٧ - لاشين، عبد الفتاح، (١٩٩٩م)، البديع في ضوء أساليب القرآن، (ص ١٤٧)، دار الفكر العربي، القاهرة.
- ٨ - ينظر: داود محمد محمد ، من الإعجاز البباني في القرآن الكريم، (ص ٦٢) .
- ٩ - القرشي، اسماعيل بن عمر بن كثير، (ج ١ ، ص ١٣٤-١٣٥)، تحقيق: سامي بن محمد السلمة، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.
- ١٠ - الطباطبائي ، محمد حسين ، الميزان في تفسير القرآن، (ج ١٧، ص ٣٤٩) ، شبكة الفكر ، قم المقدسة.
- ١١ - المصدر السابق (ج ١٧، ص ٣٥٧) .
- ١٢ - ينظر: السامرائي، فاضل صالح، التعبير القرآني. ص ٢٢٤ .
- ١٣ - الرازي، فخر الدين ضياء، التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، (ج ٢٢. ص ٩٣)، الطبعة الأولى، ١٩٨١م، دار الفكر .
- ١٤ - الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله، البرهان في علوم القرآن، تحق: ابو الفضل محمد ابراهيم، (ج ١، ص ٢٣٧)،القاهرة، دار المعرفة
- ١٥ - السامرائي، فاضل صالح، التعبير القرآني، ص ٢١٨-٢١٩ .
- ١٦ - الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله، البرهان في علوم القرآن، (ج ١ ، ص ٨٢)
- ١٧ - المصدر نفسه (ج ١، ص ٨٣) .
- ١٨ - الرازي ، مفاتيح الغيب، ج ٢٣ ، ص ٦٣ .
- ١٩ - ابن القيم، محمد بن أبي بكر، بدائع الفوائد، (ج ١، ص ٧٧) .
- ٢٠ - الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب (التفسير الكبير). (ج ٢٧، ص ٨٠-٨١).
- ٢١ - ينظر: ابن عاشور، التحرير والتتوير، (ج ٤ ، ٢٤ ، ١٧٤-١٧٥)، الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، (ج ١٧، ص ٣٩٦)، ، (ج ٤/٤٥) .
- ٢٢ - الرازي، فخر الدين ، مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)، (ج ٢٧، ص ٨١-٨٠).
- ٢٣ - ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتتوير، (ج ٤ ، ص ٥٢٢-٥٢٣).
- ٢٤ - ينظر: السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، القواعد الحسان، ص ٥٥ .