

ورقة عمل

مِنَ القِيمِ الإنسانيَّةِ في القرآن الكريم	المادة:		الاسم:
2025 العام الدراسي	التاريخ:	الحادي عشر / (الفرع الأكاديمي)	الصف:

العربية لغتي

الفصل الدراسي الأول

(مِنَ القِيمِ الإنسانيَّةِ في القرآن الكريم)

إعداد

معلّمة اللغة العربية
ديالا عليان

الصف الحادي عشر

أَتَعَرَّفُ جَوَّ النَّصِّ

لا بدَّ للمتأمل في النصوص القرآنية أن يجد مُتَسَعًا وَرَحَابَةً مُتَاحَةً لِلدَّرْسِ والتَّعَلُّمِ والاتِّعَاضِ، فالنصوص القرآنية تُؤَكِّدُ إيلاءَ الجَانِبِ النَّفْسِيِّ والْقِيَمِيِّ عندَ الإنسانِ اِهْتِمَامًا بِالْغَا، وَعِنَايَةً فَائِقَةً لَهَا الدَّورَ البارِزُ في تَنْشِئَةِ جِيلٍ مُسْلِمٍ قَادِرٍ على البِنَاءِ والإِعْمَارِ، كما أَرَادَ لَهُ اللهُ أَنْ يَكُونَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ. وتُقَدِّمُ الآيَاتُ المَدْرُوسَةُ قِيَمًا إِنْسَانِيَّةً وَأَخْلَاقِيَّةً تُغْذِي الرُّوحَ وتُهْدِئُ الْعِلَاقَاتِ وتَقْوِمُهَا؛ فالعدلُ قِيَمَةٌ وَاجِبَةٌ على الجميعِ وَهِيَ السَّبِيلُ لِلتَّقْوَى كما وَرَدَ في سُورَةِ النِّسَاءِ، والتَّقْوَى مِيزَانُ التَّفَاضُلِ بَيْنَ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ كما وَضَّحَتِ الآيَاتُ في سُورَةِ الْحُجُرَاتِ، وجاءتِ الدَّعْوَةُ إِلَى التَّأَمُّلِ والتَّفَكُّرِ في سُورَةِ الْأَنْعَامِ تَكْرِيمًا للعَقْلِ الْإِنْسَانِيِّ، فَالْكَرَامَةُ الْإِنْسَانِيَّةُ صُورُهَا الزَّاهِيَةُ ومنها تَسْخِيرُ الْكَوْنِ لِمَصْلَحَةِ الْإِنْسَانِ.

وفي سِيَاقِ الْحَدِيثِ عَنِ الْقِيَمِ الْإِنْسَانِيَّةِ، نَقَرْنَا تَفْصِيلًا فِي قِيَمَةِ التَّسَامُحِ الَّتِي تَدْفَعُ الْبَاطِلَ وَالْجَهْلَ وَالْإِسَاءَةَ كما وَرَدَ فِي الْآيَاتِ مِنْ سُورَةِ فُصِّلَتْ، وتَأَكِيدًا على مَبْدَأِ الشُّورَى والعَفْوِ، فَالشُّورَى أَسَاسُ الْحُكْمِ، والعَفْوُ خُلُقٌ إِسْلَامِيٌّ عَظِيمٌ يَدْعُو إِلَى التَّسَامُحِ ونَشْرِ الْمَحَبَّةِ بَيْنَ النَّاسِ كَمَا وَضَّحَتْ ذَلِكَ الْآيَاتُ مِنْ سُورَةِ الشُّورَى.

أَسْئَلَةُ مُتَنَوِّعَةٍ عَلَى جَوِّ النَّصِّ:

س : ما الذي يجده المتأمل في النصوص القرآنية؟

يجد مُتَسَعًا وَرَحَابَةً مُتَاحَةً لِلدَّرْسِ والتَّعَلُّمِ والاتِّعَاضِ.

س: ما الذي تُؤَكِّدُهُ النصوص القرآنية في القرآن الكريم؟

تُؤَكِّدُ إيلاءَ الجَانِبِ النَّفْسِيِّ والْقِيَمِيِّ عندَ الإنسانِ اِهْتِمَامًا بِالْغَا، وَعِنَايَةً فَائِقَةً.

س: ما الدور الذي يؤديه الاهتمام بالجانب النفسي والقيمي عند الإنسان؟

لها الدور البارز في تَنْشِئَةِ جِيلٍ مُسْلِمٍ قَادِرٍ على البِنَاءِ والإِعْمَارِ، كما أَرَادَ لَهُ اللهُ أَنْ يَكُونَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ.

س : اذكرِ الجَانِبِينَ الَّذِينَ أَوْلَتْهُمَا النُّصُوصُ الْقُرْآنِيَّةُ اِهْتِمَامًا بِالْعَا وَعِنَايَةً فَائِقَةً فِي تَنْشِئَةِ جِيلٍ مُسْلِمٍ قَادِرٍ عَلَى الْبِنَاءِ وَالْإِعْمَارِ .

الجانبين هما: النَّفْسِيَّ وَالْقِيَمِيَّ.

س : بَيِّنْ أَهْمِيَّةَ الْقِيَمِ الْإِنْسَانِيَّةِ وَالْأَخْلَاقِيَّةِ الْوَارِدَةِ فِي الْآيَاتِ الْمَدْرُوسَةِ .

تُغْذِي الرُّوحَ وَتَهْدُبُ الْعِلَاقَاتِ وَتَقْوِمُهَا .

س: وَضَحْ أَهْمِيَّةَ قِيَمَةِ الْعَدْلِ وَأَثَرُهُ عَلَى الْمَجْتَمَعِ/ وَضَحْ النُّظْرَةَ إِلَى الْعَدْلِ كَمَا وَرَدَ فِي سُورَةِ النَّسَاءِ .

فَالْعَدْلُ قِيَمَةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى الْجَمِيعِ وَهِيَ السَّبِيلُ لِلتَّقْوَى .

س: وَضَحْ أَهْمِيَّةَ قِيَمَةِ التَّقْوَى كَمَا وَرَدَ فِي الْآيَاتِ فِي سُورَةِ الْحُجُرَاتِ .

التَّقْوَى مِيزَانُ التَّفَاضُلِ بَيْنَ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ .

س: إِلَامَ دَعَتْ سُورَةُ الْأَنْعَامِ؟

وَجَاءَتْ الدَّعْوَةُ إِلَى التَّأْمُلِ وَالتَّفَكُّرِ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ تَكْرِيمًا لِلْعَقْلِ الْإِنْسَانِيِّ، فَلِلْكَرَامَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ صُورَهَا الزَّاهِيَّةَ وَمِنْهَا تَسْخِيرُ الْكَوْنِ لِمَصْلَحَةِ الْإِنْسَانِ .

س : وَضَحْ أَهْمِيَّةَ قِيَمَةِ التَّسَامُحِ كَمَا وَرَدَ فِي الْآيَاتِ مِنْ سُورَةِ فُصِّلَتْ .

نَقْرَأُ تَفْصِيلًا فِي قِيَمَةِ التَّسَامُحِ الَّتِي تَدْفَعُ الْبَاطِلَ وَالْجَهْلَ وَالْإِسَاءَةَ .

س : وَضَحْ أَهْمِيَّةَ قِيَمَةِ الشُّورَى وَالْعَفْوِ كَمَا وَضَّحَتْ الْآيَاتِ مِنْ سُورَةِ الشُّورَى .

وَتَأَكِيدُ عَلَى مَبْدَأِي الشُّورَى وَالْعَفْوِ، فَالشُّورَى أَسَاسُ الْحُكْمِ، وَالْعَفْوُ خُلُقٌ إِسْلَامِيٌّ عَظِيمٌ يَدْعُو إِلَى التَّسَامُحِ وَنَشْرِ الْمَحَبَّةِ بَيْنَ النَّاسِ .

وَإِنَّمَا الْأُمَمُ الْأَخْلَاقُ مَا بَقِيَتْ
فَإِنْ هُمْ ذَهَبَتْ أَخْلَاقُهُمْ ذَهَبُوا
- أحمد شوقي

ماذا تعلّمتُ عن القيمِ
الإنسانيةِ مِنْ خِلالِ
الآياتِ القرآنيةِ؟

أريدُ أَنْ أتعلّمَ عنِ
القيمِ مِنْ خِلالِ
الآياتِ القرآنيةِ

أعرفُ قيماً إنسانيةً
عُرِضَتْ في الآياتِ
القرآنيةِ

1) قَالَ تَعَالَى فِي وَجُوبِ الْعَدْلِ فِي سُورَةِ النَّسَاءِ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ
إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ
بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

سورة النساء

ما معنى

نِعْمًا : كلمة مُركَّبة مِنْ (نِعَمَ) و(مَا) أَي: نِعَمَ شَيْئًا يَعِظُكُمْ بِهِ. ويُقصد به المدح.

يَعِظُكُمْ : جذرها (وعظ) ينصحكم ويرشدكم إليه.

الأمانات: مفردُها (أمانة) وهي كُلُّ ما أوْتُمِنَ عليه الإنسان وأُمِرَ القيام به.

تؤدّوا الأمانات : تحفظوها وتقوموا بها وتوصلوها إلى أهلها وأربابها (أصحابها).

الشرح

{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا}

الخطاب عام لجميع المكلفين كما أَنَّ الأمانات تعم جميع الحقوق المتعلقة بالذِّمِّ سواءً أكانت حقوق الله أو العباد وهو يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عَزَّ وَجَلَّ على عباده من الصلاة والزكاة والصيام والكفارات وغيرها، ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغيرها.

{وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ}

أي ويأمركم أَنْ تعدلوا بين الناس في أحكامكم.

{إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ}

أي نِعَمَ الشَّيْءِ الَّذِي يَعِظُكُمْ بِهِ، وهو أسلوب مدح لما يقدِّمه الله للإنسان من نُصْحٍ وإرشاد ويهديه به إلى طريق الصَّواب.

{إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا}

فيه وعدٌ ووعد أي سميع لأقوالكم بصير بأفعالكم.

انتبه إلى ضبط الحروف الآتية: تُؤدُّوا / يَعِظُكُمْ

أَفْهَمُ الْمَقْرُوءَ وَأَحْلِلُهُ

1. أَوْضَحِ الْمَقْصُودَ بِالتَّرْكِيبِ الْمَلُونِ فِي الْآيَتَيْنِ الْآتِيَتَيْنِ:

- " إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ " (سورة النساء : 58)

نِعْمًا : كلمة مُرَكَّبَةٌ مِنْ (نِعَمَ) و(مَا) أي: نِعَمَ شَيْئًا يَعِظُكُمْ بِهِ. ويُقصد به المدح.
يَعِظُكُمْ بِهِ: ينصحكم ويرشدكم إليه.

2. بَعْدَ دِرَاسَةِ الْآيَاتِ مِنْ سُورَةِ النَّسَاءِ، أَوْضَحِ مَا يَأْتِي:

أ- تَصَمَّنْتَ الْآيَاتِ فِكْرَتَيْنِ رَئِيسِيَّتَيْنِ، أَوْضَحْهُمَا.

1. أداء الأمانات إلى أهلها. 2. العَدْلُ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ.

ب - أداء الأمانات مرتبطة ذهنيًا بما يخصُّ الجوانبَ الماديَّةَ، أُبَيِّنُ بَعْضَ الصُّوَرِ الماديَّةِ والمعنويَّةِ التي تندرج تحت هذا المفهوم.

الجوانب الماديَّة: تأدية الحقوق الماديَّة إلى أصحابها دون تقصير أو تغيير، كالأموال والممتلكات، وإتقان بعض الأعمال مثل: البناء والزراعة وغيرها.

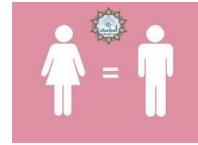
الجوانب المعنويَّة: تأدية حقوق الله من الصَّلاة والصَّيام والزَّكاة والكفَّارات.

3. أَتأملُ الرؤيةَ القرآنيَّةَ المقصودةَ بالعدلِ وأوضَحُها مِنْ خلالِ دراسةِ قوله تعالى :

"وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ" . (سورة النساء : 58)

توجب الرؤية القرآنية تطبيق العدل الشامل الذي لا يستثني أحداً في كلِّ شأن. وذلك بالحكم بشريعة الله تعالى فهي العدل كُلُّه.

2) وقال تعالى في فضلِ التَّقْوَى في سورةِ الحُجُرَات:

ما معنى

شعوبًا:	جمع (شعب)، وهو أعلى طبقات النسب، وهم أصول القبائل. (الشعوب: كل).
قبائل:	جمع (قبيلة) هم ما دون الشعوب المتفرعون من الأصل. (القبائل: جزء)
لتعارفوا:	لتجتمعوا وتتألفوا.
أكرمكم:	أفضلكم وأرفعكم منزلة عند الله.
أتقاكم:	أكثركم خشية لله، جذرها (وقي).
عليمٌ خبيرٌ:	إنَّ الله ذو علمٍ بأتقاكم عنده وأكرمكم، وذو خبرة بكم.

الشرح

يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى:

الخطاب لجميع البشر أي نحن بقدرتنا خلقناكم من أصلٍ واحد (وحدة النشأ)، وأوجدناكم من أب وأم فلا تفاخر بالآباء والأجداد، ولا اعتداد بالحسب والنسب، كُلُّكُمْ لآدَمَ وَآدَمَ مِنْ تَرَابٍ، وكانت نتيجة الخلق من ذكر وأنثى هي (التكاثر).

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا:

ما الحكمة من خَلَقَ الله البشرية شعوبًا وقبائل؟

أي وجعلناكم شعوبًا شتى وقبائل متعددة؛ ليحصل بينكم التعارف والتآلف، لا التناحر والتخالف و ليعرف الإنسان نسبَه فيقال فلان بن فلان من قبيلة كذا، وأصل (تعارفوا) تتعارفوا حذفوا إحدى التاءين تخفيفًا، والحكمة التي مِنْ أجلها جعلكم على شعوب وقبائل هي أن يعرف بعضكم نسب بعض ولا ينسبه إلى غير آبائه، لا أن نتفاخر بالآباء والأجداد.

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ:

ما هو ميزان ومعيار التمايز والتفاوت الحقيقي بين الناس؟

أي إنما يتفاضل الناس بالتقوى وخشية الله والعمل بأوامره واجتناب نواهيه لا بالأحساب والأنساب، فَمَنْ أَرَادَ شَرْفًا فِي الدُّنْيَا وَمَنْزِلَةً فِي الْآخِرَةِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ أَكْرَمَ النَّاسِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ).

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ:

إِنَّ اللَّهَ ذُو عِلْمٍ بِأَتْقَاكُمْ عنده وأكرمكم، وذو خبرة بكم.

أَفْهَمُ الْمَقْرُوءَ وَأَحِلُّهُ

1. أَوْضَحِ الْمَقْصُودَ بِالْكَلِمَاتِ الْمَخْطُوطِ تَحْتَهَا :
- "إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ" (سورة الحجرات : 13) : أَكْثَرَكُمْ خَشْيَةَ اللَّهِ.
2. مِنْ خِلَالِ دِرَاسَةِ الْآيَةِ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾)
أ - أَيْبِنِ الْمَقْصُودَ بِالْمُفْرَدَتَيْنِ : (شُعُوبًا وَقَبَائِلَ).

شُعُوبًا :	جمع (شعب)، وهو أعلى طبقات النسب، وهم أصول القبائل. (الشُعوب: كل).
قَبَائِلَ :	جمع (قبيلة) هم ما دون الشُعوب المُتَفَرِّعُونَ مِنَ الْأَصْلِ. (القبائل: جزء)

- ب- أَسْتَخْلَصُ مَلَاحِظَ التَّكْرِيمِ الَّتِي حَصَّ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ .
حَصَّ اللَّهُ النَّاسَ بِنِعْمَةِ الْجَمَاعَةِ وَالتَّأَلُّفِ وَالتَّعَارُفِ، وَفِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ كَبِيرَةٌ لِتَأْمِينِ عَيْشِهِمْ، وَتَوْفِيرِ اسْتِقْرَارِهِمُ الْاجْتِمَاعِيَّ وَالنَّفْسِيَّ وَالْأَمْنِ الدَّائِمَ وَتَطْوِيرِ الْمَجْتَمَعِ.
- ج- أَوْضَحِ عِلَاقَةَ السَّبَبِ بِالنَّتِيجَةِ فِي الْآيَةِ.
- السَّبَبُ: خَلَقَ اللَّهُ بَنِي آدَمَ مِنْ أَصْلٍ وَاحِدٍ، وَجَنَسٍ وَاحِدٍ ، وَكُلُّهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى، وَيَرْجِعُونَ جَمِيعُهُمْ إِلَى آدَمَ وَحَوَاءَ، وَفَرَّقَهُمْ وَجَعَلَهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ.
- النَّتِيجَةُ: التَّعَارُفُ وَيَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ التَّنَاصُرُ وَالتَّعَاوُنُ فَأَكْرَمَ النَّاسَ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاهُمْ، لَا أَكْثَرَهُمْ قَرَابَةً وَقَوْمًا، وَلَا أَشْرَفَهُمْ نَسَبًا.

أَتَذُوقُ الْمَقْرُوءَ

1. بِالْعُودَةِ إِلَى الْآيَةِ الثَّالِثَةِ عَشْرَةَ مِنْ سُورَةِ الْحُجُرَاتِ أُحَدِّدِ الْمَوْضِعَ الدَّالَّ عَلَى مَعْنَى:
أَنَّ اللَّهَ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ، مُوضِّحًا عِلَاقَتَهُ بِمَا احْتَوَتْهُ الْآيَةُ مِنْ أَفْكَارٍ.
(إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ): أَيِ إِنَّ اللَّهَ ذُو عِلْمٍ بِاتِّقَاكُمُ عِنْدَهُ وَأَكْرَمَكُمُ، وَذُو خُبْرَةٍ بِكُمْ.
2. مِنْ خِلَالِ دِرَاسَتِي لِلنُّصُوصِ الْقُرْآنِيَّةِ:
أ- أَسْتَخْرِجُ أَمَثَلَةً دَالَّةً عَلَى الطَّبَاقِ: مِنْ أَمَثَلَةِ الطَّبَاقِ: ذَكَرَ // أَنْثَى.
ب- أَوْضَحِ الْوُظُيفَةَ الْفَنِّيَّةَ الَّتِي يُؤَدِّيهِهَا الطَّبَاقُ فِي تَوْضِيحِ الْمَعْنَى.
لِلطَّبَاقِ وَظِيفَةٌ أُسَاسِيَّةٌ وَهِيَ إِبْرَازُ الْمَعْنَى وَتَمَكِينُهُ فِي نَفْسِ السَّامِعِ.

(3) وقال تعالى داعيًا إلى التأمل و التفكير في الكون في سورة الأنعام:

فَالْقُلُوبُ أَفْلَاقُ: الشق، وانفلق الصُّبْح (انشق).
النَّوَى: مفردا (نواة) البذرة الأساسية التي تنمو منها النباتات.
تُؤَفِّكُونَ: تصدّون عن السبيل وتتنصرفون عن عبادة الله، جذرها (أفك).
سَكَنًا : مُسْتَقَرًّا.
حُسْبَانًا : يجريان في أفلاكهما بحساب.
فَصَلَّنَا الْآيَاتِ: بيّنا الأدلة والمعجزات ووضّحناها.
خَضِرًا: نبات أخضر.
حَبًّا مُتَرَاكِبًا: بعضه فوق بعض إشارة إلى أن حبوبه متعدّدة.
طَلَعِ النَّخْلَةِ: أول ما يظهر من ثمر النخيل أو الوعاء الذي يحوي الثمار قبل نضوجها.
قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ:
قِنْوَانٌ: مفردا (قنو) وهو الجذع الذي يحمل الرطب.
دَانِيَةٌ: قريبة سَهْلَةُ التَّأَوُّلِ، جذرها (دنو).
يَنْعِهِ: نُضِجِهِ وإدراكه.

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكَمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿١٥﴾ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿١٦﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٧﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿١٨﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٩﴾

➤ ما الفكرة الرئيسية الواردة في الآيات السابقة:

دعوة الله إلى التأمل والتدبر في مظاهر قدرته في إبداع الكون، فلقد بيّنت الآيات كمال الله في خلقه، وسعة رحمته وشدة عنايته بخلقه.

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى:

أي يفلق الحَبَّ تحت الأرض لخروج النَّباتِ منها ويفلق النَّوى لخروج الشَّجرِ أي يشقُّ النَّواة المَيْتة فيُخرج منها ورقًا أخضر وكذلك الحَبَّة.

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ:

أي يُخْرِجُ النَّبَاتَ الغَضَّ الطَّرِيَّ مِنَ الْحَبِّ اليابس، ويُخْرِجُ الْحَبَّ اليابسَ مِنَ النَّبَاتِ الْحَيِّ النَّامي كما أَنَّ الله سبحانه يُخْرِجُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الْكَافِرِ، وَالْكَافِرَ مِنَ الْمُؤْمِنِ، وَعَلَى هَذَا فَالْحَيِّ وَالْمَيِّتِ استعارةٌ عن المؤمنين والكافرين.

ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنى تُؤَفَّكُونَ:

أي ذَلِكُمُ اللَّهُ الخالق المدبِّر فكيف تُصرفونَ عَنِ الْحَقِّ بعد هذا البيان.

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ:

أي شاقُّ الضياءِ عَنِ الظَّلامِ وكاشِفُهُ، شَقَّ عُمُودَ الصَّباحِ عن ظِلْمَةِ اللَّيْلِ وَسَوَادِهِ. وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا:

أي يَسْكُنُ النَّاسُ فِيهِ عَنِ الْحَرَكَاتِ وَيَسْتَرِيحُونَ.

وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ حُسْبَانًا:

أي بحساب دقيق يتعلَّق به مصالح العباد، ويُعرف بهما حساب الأزمان اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ.

ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ:

أي ذَلِكُ التَّسْيِيرِ بِالحساب المعلوم تقدير الغالب القاهر الذي لا يستعصي عليه شيء العليم بمصالح خَلْقِهِ وَتَدْبِيرِهِمْ.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ:

أي خَلَقَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي أَسْفَارِكُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَإِنَّمَا امْتَنَّنَ عَلَيْهِمُ بِالنُّجُومِ لِأَنَّ سَالِكِي الْقِفَارِ، وَرَاكِبِي الْبَحَارِ إِنَّمَا يَهْتَدُونَ فِي اللَّيْلِ لِمَقاصِدِهِمْ بِهَا.

قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ:

أي بَيَّنَّا الدَّلَائِلَ عَلَى قُدْرَتِنَا لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ عِظَمَةَ الْخَالِقِ.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ:

أي خَلَقَكُمْ وَأَبْدَعَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ هِيَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ:

المُسْتَقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ وَالْمُسْتَوْدَعُ فِي الْأَصْلَابِ، أَي لَكُمْ اسْتِقْرَارٌ فِي أَرْحَامِ أُمَّهَاتِكُمْ وَأَصْلَابِ آبَائِكُمْ، وَقِيلَ: مُسْتَقَرٌّ فِي الرَّحْمِ وَمُسْتَوْدَعٌ فِي الْأَرْضِ الَّتِي تَمُوتُ فِيهَا.

قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ :

أَيُّ بَيِّنَاتِ الْحُجَجِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ الْأَسْرَارَ وَالذِّقَاتِ، وَعَبَّرَ هُنَا بِ (يَفْقَهُونَ) إِشَارَةً إِلَى أَنَّ أَطْوَارَ الْإِنْسَانِ وَمَا احتوى عليه أَمْرٌ خَفِيٌّ تَتَحَيَّرُ فِيهِ الْأَلْبَابُ، بِخِلَافِ النَّجْمِ فَأَمْرُهَا ظَاهِرٌ مُشَاهِدٌ، وَلِذَا عَبَّرَ فِيهَا بِ (يَعْلَمُونَ).

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ :

أَيُّ أَنْزَلَ مِنَ السَّحَابِ الْمَطَرَ فَأَخْرَجَ بِهِ كُلَّ مَا يَنْبُتُ مِنَ الْحُبُوبِ وَالْفَوَاكِهِ وَالشَّمَارِ وَالْبَقُولِ وَالْحَشَائِشِ وَالشَّجَرِ، أَخْرَجْنَا بِهِ مَا يَنْبُتُ بِهِ كُلُّ شَيْءٍ وَيَنْمُو عَلَيْهِ وَيَصْلَحُ.
فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا:

أَيُّ أَخْرَجْنَا مِنَ النَّبَاتِ شَيْئًا غَضًّا أَخْضَرَ.
نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا:

أَيُّ نَخْرِجُ مِنَ الْخَضِرِ حَبًّا مُتَرَاكِبًا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ كَسُنَابِلِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالذَّرَّةِ وَالْأُرْزِ.
وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ:

أَيُّ وَأَخْرَجْنَا مِنْ طَلْعِ النَّخْلِ - وَالطَّلْعُ: هُوَ (أَوَّلُ مَا يَخْرُجُ مِنَ الثَّمَرِ فِي أَكْمَامِهِ) أَخْرَجْنَا عَنَاقِيدَ قَرِيبَةً سَهْلَةً التَّنَاوُلِ وَ يَرِيدُ هُنَا الْعَرَاجِينَ الَّتِي قَدْ تَدَلَّتْ مِنَ الطَّلْعِ دَانِيَةً مِمَّنْ يَجْتَنِيهَا.
وَجَنَاتٍ مِّنْ أَغْنَابٍ:

أَيُّ وَأَخْرَجْنَا بِالماءِ بَسَاتِينَ وَحِدَائِقَ مِنْ أَغْنَابٍ.
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ :

أَيُّ وَأَخْرَجْنَا بِهِ أَيْضًا شَجَرَ الزَّيْتُونِ وَشَجَرَ الرُّمَّانِ مُشْتَبِهًا فِي الْمَنْظَرِ وَغَيْرِ مُتَشَابِهٍ فِي الطَّعْمِ، أَيُّ مُشْتَبِهًا وَرَقُّهُ مُخْتَلَفًا ثَمَرُهُ، وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ قَاطِعٌ عَلَى الصَّانِعِ الْمُخْتَارِ الْعَلِيمِ الْقَدِيرِ.
انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ:

أَيُّ انظُرُوا أَيُّهَا النَّاسُ نَظَرَ اعْتِبَارٍ وَاسْتَبْصَارٍ إِلَى خُرُوجِ هَذِهِ الثَّمَارِ مِنْ ابْتِدَاءِ خُرُوجِهَا إِلَى انْتِهَاءِ ظَهْوِهَا وَنَضْجِهَا كَيْفَ تَنْتَقِلُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ فِي اللَّوْنِ وَالرَّائِحَةِ وَالصَّغَرِ وَالْكِبَرِ، وَتَأْمَلُوا ابْتِدَاءَ الثَّمَرِ حَيْثُ يَكُونُ بَعْضُهُ مُرًّا وَبَعْضُهُ مَالِحًا لَا يُنْتَفَعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ إِذَا انْتَهَى وَنَضَجَ فَإِنَّهُ يَعُودُ حَلْوًا طَيِّبًا نَافِعًا مُسْتَسَاغَ الْمَذَاقِ، فَسَبْحَانَ الْقَدِيرِ الْخَلَّاقِ!

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ :

أَيُّ إِنَّ فِي خَلْقِ هَذِهِ الثَّمَارِ وَالزَّرْعِ مَعَ اخْتِلَافِ الْأَجْنَاسِ وَالْأَلْوَانِ لَدَلَالٌ بَاهِرَةٌ عَلَى قُدْرَةِ اللَّهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ لِقَوْمٍ يُصَدِّقُونَ بِوُجُودِ اللَّهِ وَيَصَدِّقُونَ أَنَّ الَّذِي أَخْرَجَ هَذَا النَّبَاتَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى.

انتبه إلى ضبط الحروف في الكلمات الآتية:

فَالِقَ / الْحَبِّ / يُخْرِجُ / مُخْرِجٍ / سَكَنًا / لَتَهْتَدُوا / الْبَرِّ / فَمُسْتَقَرٌّ / مُسْتَوْدَعٌ

/ خَضِرًا / مُتَرَكَبًا / طَلَعَهَا / قِنَوَانٌ / يَنْعِهِ /

أَفْهَمَ الْمَقْرُوءَ وَأَحْلَلَهُ

1. اشتَرَكَتِ الكلمتانِ المخطوطُ تحتَهما بالـجذر اللُّغَوِيِّ، وصيغتا على وزنيْنِ مختلفينِ لِـيُؤَدِّيَا معنَيَيْنِ مُختلفينِ، أَيْبُنُ ذَلِكَ. قال تعالى: (وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ) (سورة الأنعام: 99) الجذر اللُّغَوِيِّ : ش ب هـ .

الوزن الصرفي : مُشْتَبِهًا: مُفْتَعَلًا. مُتَشَابِه: مُتَفَاعِل.

المعنى: مُشْتَبِه: مُحْدَثٌ لِلالتباسِ والخلط، بسبب تشابه الأوراق بالشكل.

مُتَشَابِه: وجود تقارب وقواسم مشتركة، مع الاختلاف في الثمار شكلًا وطعمًا وطبعًا.

أَتَذُوقُ الْمَقْرُوءَ

1. التزمتْ نهاياتُ الآياتِ مِنْ سورةِ الأنعامِ صيغًا محدَّدةً موجَّهةً إلى فئاتٍ مخصوصةٍ: (لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) (97)، (لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ) (98)، (لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (99)، ممَّا أضفى على الآياتِ قوَّةً وتأثيرًا بلاغيًّا، أَوْضَحَ العلاقةَ بينَ نهايةِ كلِّ آيةٍ ومضمونها.

جاءت نهاية كل آية متوافقة مع مضمون الآية نفسها؛

(يَعْلَمُونَ): إِنَّ حَسَابَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنَّجْمِ والاهْتِدَاءَ بِهَا يَخْتَصُّ بِالْعُلَمَاءِ، وَهُوَ أَمْرٌ كَانَ الْعُلَمَاءُ بِهِ يُظْهِرُونَهُ لِلنَّاسِ، وَالْعِلْمُ أَمْرٌ مُطَابِقٌ لِلوَاقِعِ، لِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى: (لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ).

(يَفْقَهُونَ): أَمَّا الْفَقْهُ فَهُوَ إدْرَاكُ الْأَشْيَاءِ الدَّقِيقَةِ، فَهُوَ يَقْتَضِي التَّفَكُّرَ فِي مَا يَغِيبُ عَنِ إدْرَاكِ الْحَسِّ الْمُبَاشَرِ، وَهُوَ مَا يُنَاسِبُ الْحَدِيثَ عَنِ إِنْشَاءِ الْإِنْسَانِ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وَعَنِ مُسْتَقَرِّهِ وَمُسْتَوْدَعِهِ، وَهُوَ مِمَّا لَمْ يَشْهَدْهُ الْإِنْسَانُ، لِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى: (لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ).

(يُؤْمِنُونَ): أَمَّا الْحَدِيثُ عَمَّا أَنْعَمَ بِهِ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ مِنْ سِعَةِ الْأَرْزَاقِ وَتَنَوُّعِ الثَّمَارِ، فَقَدْ خَتَمَ بِهِ الْحَدِيثَ عَنْ دَلَائِلِ قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى بَعْدَ الْآيَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ، فَجَاءَ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ جَمِيعًا إِنَّمَا يُدْرِكُهَا مَنْ يُؤْمِنُ بِهَا وَلَا يَجْحَدُهَا، فَقَالَ تَعَالَى: (لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ).

2. مِنْ خِلالِ فَهْمِ الْمَعْنَى اللَّغَوِيَّ لِكَلِمَةِ (فَالِقُ) الْوَارِدَةِ فِي الْآيَتَيْنِ (95) وَ (96) مِنْ سُورَةِ الْأَنْعَامِ. أَقَارِنْ بَيْنَ التَّوْظِيفِ الْحَقِيقِيِّ وَالْمَجَازِيِّ لِكَلِمَةِ (فَالِقُ) فِي الْمَوْضِعَيْنِ.

❖ فِي الْآيَةِ (95): **الْفَلَقُ بِمَعْنَى الشَّقِّ** إِذْ يَخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى، أَيُّ: يَشَقُّهُ فِي النَّزْرِ فَتَنْبَتِ الزَّرْعُ عَلَى اخْتِلَافِ أَصْنَافِهَا مِنَ الْحُبُوبِ، وَالثَّمَارِ. **وَهَذَا الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ.**

❖ فِي الْآيَةِ (96): **(فَالِقُ الْإِصْبَاحِ)** أَيُّ أَنَّ اللَّهَ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ الَّذِي شَقَّ ضِيَاءَ الصَّبَاحِ مِنْ ظِلَامِ اللَّيْلِ. **وَهَذَا الْمَعْنَى الْمَجَازِيُّ.**

4. اتَّكَاتِ الْآيَاتِ الْكَرِيمَةُ عَلَى أُسْلُوبِ الْاسْتِفْهَامِ بِصِفَتِهِ أُسْلُوبًا إِنْشَائِيًّا يَسْتَدْعِي التَّأْثِيرَ فِي السَّمَاعِ، وَيُحَقِّقُ الْفَهْمَ الْمُرَادَ فِي النَّصِّ.

أ- أُبَيِّنُ الْمَعْنَى الْبَلَاغِيَّ الْمَجَازِيَّ الَّذِي خَرَجَ إِلَيْهِ أُسْلُوبُ الْاسْتِفْهَامِ فِي الْآيَتَيْنِ الْكَرِيمَتَيْنِ:
- " فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ " (سورة الأنعام: 95): **استنكار / تعجب.**

5. مِنْ خِلالِ دِرَاسَتِي لِلنُّصُوصِ الْقُرْآنِيَّةِ:

أ- أَسْتَخْرِجُ أَمَثَلَةً دَالَّةً عَلَى الطَّبَاقِ.

مِنْ أَمَثَلَةِ الطَّبَاقِ: الْحَيِّ // الْمَيِّتِ، الْإِصْبَاحِ // اللَّيْلِ، الْبَرِّ // الْبَحْرِ .

ب- أَوْضِّحُ الْوُظُفَةَ الْفَنِّيَّةَ الَّتِي يُؤَدِّيها الطَّبَاقُ فِي تَوْضِيحِ الْمَعْنَى.

لِلطَّبَاقِ وَظُفَةٌ أُسَاسِيَّةٌ وَهِيَ إِبْرَازُ الْمَعْنَى وَتَمَكِينُهُ فِي نَفْسِ السَّمَاعِ.

4) وقال تعالى في الحث على التسامح في سورة فصلت:

إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ:الْمُنْقَادِينَ لأمر الله السَّالِكِينَ في طريقه.
عَدَاوَةٌ: إِسَاءَةٌ وَخِصَامٌ.
وَلِيٍّ حَمِيمٍ: تَابِعٌ قَرِيبٌ إِلَيْكَ مِنْ الشَّفَقَةِ عَلَيْكَ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْكَ.
يُلْقَاهَا:جذرها(لقي)، يُؤْتَى ويُحْصَل عَلَيْهِ.
ذو حظٍّ عَظِيمٍ: ذو نصيبٍ وافٍ مِنَ السَّعَادَةِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾ وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾

سورة فصلت

الشرح

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ: أي لا أحد أحسن قولاً ممن دعا إلى توحيد الله وطاعته، بقوله وفعله وحاله، وفعل الصالحات، وجعل الإسلام دينه ومذهبه وهذه الآية عامّة في كلّ مَنْ دعا إلى خيرٍ وهو نفسه مهتدٍ فالآية عامّة في كلّ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ هذه الثلاث: أَنْ يَكُونَ مُؤْمِنًا مُعْتَقِدًا لِدِينِ الْإِسْلَامِ، عَامِلًا بِالْخَيْرِ، دَاعِيًا إِلَيْهِ.

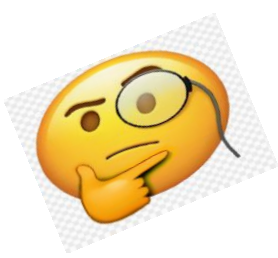
وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ: أي لا يَتَسَاوَى فِعْلُ الْحَسَنَةِ مَعَ فِعْلِ السَّيِّئَةِ، بل بينهما فرقٌ عَظِيمٌ فِي الْجَزَاءِ وَحُسْنِ الْعَاقِبَةِ.

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ: أي ادْفَعِ السَّيِّئَةَ بِالْخِصْلَةِ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مِثْلَ أَنْ تَدْفَعَ الْغَضَبَ بِالصَّبْرِ، وَالْجَهْلَ بِالْحِلْمِ، وَالْإِسَاءَةَ بِالْعَفْوِ، فَادْفَعْ بِحِلْمِكَ جَهْلَ مَنْ جَهِلَ عَلَيْكَ.

- وَضَحَ الْأَمْرَ الْوَاردَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)

يَأْمُرُنَا اللَّهُ بِمُقَابَلَةِ الْإِسَاءَةِ بِالْإِحْسَانِ وَالصَّبْرِ وَالْعَفْوِ وَهَذَا جَوْهَرُ التَّسَامُحِ.

فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ: فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ صَارَ عَدُوُّكَ كَالصَّدِيقِ الْقَرِيبِ، الْخَالِصِ الصَّدَاقَةِ فِي مَوَدَّتِهِ وَمَحَبَّتِهِ لَكَ.

- ما هي النتيجة المترتبة على مقابلة الإساءة بالإحسان كما ورد في الآية السابقة.
لو قابلنا الإساءة بالإحسان يُصِحِّحُ الْعَدُوَّ كَأَنَّهُ صَدِيقٌ قَرِيبٌ شَفِيقٌ..

وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا: أي وما ينال هذه المنزلة الرفيعة، والخصلة الحميدة، إِلَّا مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ بِكُظْمِ الْغَيْظِ واحتمال الأذى.

وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ: أي وما يصل إليها وينالها إِلَّا ذُو نصيبٍ وافٍ مِنَ السَّعَادَةِ واحتمال والخير.

انتبه إلى ضبط الحروف في الكلمات الآتية: أَحْسَنُ / يُلْقَاهَا .

أَفْهَمُ الْمَقْرُوءِ وَأَحْلِلُهُ

1. أَوْضِّحِ الْمَقْصُودَ بِالْكَلِمَاتِ الْمَخْطُوطِ تَحْتَهَا :
- فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (سورة فصلت: 34): إساءة وخصام

أُتَذَوِّقُ الْمَقْرُوءَ

1. في التَّعَامُلِ مَعَ الْمُسِيءِ طَرَائِقُ وَأَسَالِيبُ شَتَّى، تَتَوَزَّعُ بَيْنَ الصَّفْحِ وَالْمَسَامَحَةِ مِنْ جِهَةٍ وَالْقَصَاصِ وَالرَّدِّ بِالْمِثْلِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى. استنادًا إلى الآياتِ مِنْ سُوْرَتَيْ " فصلت " و " الشُّورى ": أَوْضِّحْ هَذِهِ الطَّرَائِقَ وَالْأَسَالِيبَ.
- ذكر الله مرتبتينٍ لِلتَّعَامُلِ مَعَ الْمُسِيءِ ، وهما: العدل والفضل.
- أ. مرتبة العدل: جزاء السيئة بسيئةٍ مثلها، لا زيادة ولا نقصان.
- قال تعالى: " وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا " (سورة الشورى).
- قال تعالى: " وَلَمَنْ ائْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ " (سورة الشورى).
- ب. مرتبة الفضل: العفو والصَّفْحُ عَنِ الْمُسِيءِ .
- قال تعالى: " فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ " (سورة الشورى).
- قال تعالى: " وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ " (سورة الشورى).
- قال تعالى: " اذْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ " (سورة فصلت).

2. اتكأت الآيات الكريمة على أسلوب الاستفهام بصفته أسلوباً إنشائياً يستدعي التأثير في السامع، ويحقق الفهم المراد في النص.

أ- أبين المعنى البلاغي المجازي الذي خرج إليه أسلوب الاستفهام في الآيتين الكريمتين:

- " وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا " (سورة فصلت: 33): **النفى**

3. من خلال دراستي للنصوص القرآنية:

أ- أستخرج أمثلة دالة على الطباق: من أمثلة الطباق: الحسنة // السيئة.

ب- أوضح الوظيفة الفنية التي يؤديها الطباق في توضيح المعنى.

للطباق وظيفة أساسية وهي إبراز المعنى وتمكينه في نفس السامع.

5) وقال تعالى مؤكداً مبدأى الشورى و العفو في سورة الشورى:

الشورى: طلب رأيه، وتبادل الآراء ووجهات النظر في قضية ما.
بغى : ظلم.
عفا: جذرها (عفو) الصفح والتجاوز عن الذنب.
ما عليهم من سبيل : ليس عليهم جناح في الانتصار ممن ظلمهم.
عزم الأمور: ما يحتاج إلى قوة، وهو مما أمر الله به.

(37) وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (38) وَالَّذِينَ إِذَا
أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (39)
وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا
وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ (40) وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ
فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ (41)
إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ
وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ
لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (42) وَلَمَن صَبَرَ
وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (43)

جذور الكلمات

تجاوبا: جواب، أقاموا: قوم، أصابهم: صوب، عفا: عفو

انتبه إلى ضبط الحروف في الكلمات الآتية:

استجابوا / أمرهم / البغي / يُنفقون / مثلها / يظلمون / يبنون.

الشرح

والذين استجابوا لربهم: أي أجابوا ربهم إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة.

وأقاموا الصلاة: أي أدوها بشروطها وآدابها، وحافظوا عليها في أوقاتها.

وأمرهم شورى بينهم: أي يتشاورون في الأمور ولا يعجلون، ولا يبرمون أمرًا من مهمات الدنيا والدين إلا بعد المشورة.

ومما رزقناهم ينفقون: أي وينفقون مما أعطاهم الله في سبيل الله بالإحسان إلى خلق الله.

والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون: أي ينتقمون ممن بغي عليهم ولا يستسلمون للظلم والمعتدي فهم يكرهون أن يذلوا أنفسهم فتجترى عليهم الفساق، وهذا وصف لهم بالشجاعة بعد وصفهم بسائر الفضائل، وهذا لا ينافي وصفهم بالغفران فإن كلاً في موضعه محمود.

وجزاء سيئة سيئة مثلها: أي جزاء العدوان أن ينتصر ممن ظلمه من غير أن يعتدي عليه بالزيادة قال تعالى فالانتصار على البغي يجب أن يكون مقيداً بالمثل دون زيادة، وإنما سمى ذلك سيئة لأنها تسوء من تنزل به.

فمن عفا وأصلح فأجره على الله: أي فمن عفا عن الظالم، وأصلح بينه وبين عدوه، فإن الله يثيبه على ذلك الأجر الجزيل فقد شرع تعالى العدل وهو القصاص، وندب إلى الفضل وهو العفو، فمن عفا فإن الله لا يضيق له ذلك كما جاء في الحديث وما زاد الله تعالى عبداً بعفوٍ إلا عزاً.

إنه لا يحب الظالمين: أي إنه جلّ وعلا يبغض البادئين بالظلم، والمعتدين في الانتقام.

ولمن انتصر بعد ظلمه: أي انتصر ممن ظلمه دون عدوان (أخذ حقه من الظالم).

فأولئك ما عليهم من سبيل: أي فليس عليهم عقوبة ولا مؤخذة، لأنهم أتوا بما أبيح له من الانتصار.

إنما السبيل على الذين يظلمون الناس: أي إنما العقوبة والمؤاخذه على المعتدين الذين يظلمون الناس بعدوانهم.

ويبنون في الأرض بغير الحق: أي ويتكبرون في الأرض تجبراً وفساداً بالمعاصي والاعتداء على الناس في النفوس والأموال.

أولئك لهم عذاب أليم: أي أولئك الظالمون الباغون لهم عذاب مؤلم موجه بسبب ظلمهم وبغيهم.

ولمن صبر وعقر إن ذلك لمن عزم الأمور: أي ولمن صبر على الأذى، وترك الانتصار لوجه الله تعالى، فإن ذلك الصبر والتجاوز من الأمور الحميدة التي أمر الله به وقد كرر الصبر اهتماماً به وترغيباً فيه وللإشارة إلى أنه محمود العاقبة.

1. أَوْضَحِ الْمَقْصُودَ بِالْتَّرَكِيبِ الْمَلُونِ فِي الْآيَتَيْنِ الْآتِيَتَيْنِ:
- " وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ " سورة الشورى (43)
ما يحتاج إلى قوّة، وهو ممّا أمر الله به.

2 - وَظَفَتِ الْآيَاتُ الْفَرَانِيَّةُ الْكَرِيمَةُ كَلًّا مِنْ أَسْلُوبِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيْبِ فِي بَيَانِ الْعَاقِبَةِ وَالْجَزَاءِ
بِصِفَتَيْهَا وَسَيَلَّتَيْنِ غَيْرَ مُبَاشِرَتَيْنِ لِتَوْجِيهِ النَّاسِ إِلَى الْإِلْتِمَامِ بِالْمَنْهَجِ الْإِلَهِيِّ الْقَوِيمِ، أُبَيِّنُ الْفَنَّ
الْبُدَيْعِيَّ الَّتِي أَظْهَرَ ذَلِكَ.

الطّباق (الحسنة والسيئة)؛ إذ يُبَيِّنُ المقارنة بين جزاء الملتزم والمحسن من جهة وعاقبة المسيء.

أَتَذُوقُ الْمَقْرُوءَ

1. فِي التَّعَامُلِ مَعَ الْمُسِيءِ طَرَائِقُ وَأَسَالِيْبُ شَتَّى، تَتَوَزَّعُ بَيْنَ الصَّفْحِ وَالْمَسَامَحَةِ مِنْ جِهَةٍ وَالْقَصَاصِ وَالرَّدِّ
بِالْمِثْلِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى. اسْتِنَادًا إِلَى الْآيَاتِ مِنْ سُورَتَيَّ " فَصَّلَتْ " وَ " الشُّورَى ": أَوْضَحْ هَذِهِ الطَّرَائِقَ وَالْأَسَالِيْبَ.

ذكر الله مرتبتين للتعامل مع المسيء، وهما: العدل والفضل.

أ. مرتبة العدل: جزاء السيئة بسيئة مثلها، لا زيادة ولا نقصان.

قال تعالى: " وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا " (سورة الشورى).

قال تعالى: " وَلَمَنْ أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ " (سورة الشورى).

ب. مرتبة الفضل: العفو والصّفْحُ عَنِ الْمُسِيءِ.

قال تعالى: " فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ " (سورة الشورى).

قال تعالى: " وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ " (سورة الشورى).

قال تعالى: " اذْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ " (سورة فصلت).

انتهت الوحدة بحمد الله

