1

by Sujiat Zubaidi

Submission date: 17-Dec-2019 10:13AM (UTC+0900)
Submission ID: 1235738710
File name: -Mun_sab_t_f_S_rah_al-F_ti_ah_inda_Mu_ammad_al-_hir_bin_sy_r.pdf (982.66K)
Word count: 6163
Character count: 30316

Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam
Available at:
http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/kalimah
DOI: http://dx.doi.org/10.21111/klm.v15i1.839

ISSN 1412-9590
e-ISSN 2477-0396
Kalimah

Wajh al-Munāsabāt fī Sūrah al-Fātiḥah 'inda Muḥammad al-Ṭāhir bin 'Āsyūr

Sujiat Zubaidi Saleh*
Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor
Email: abufawwaz@unida.gontor.ac.id

Ummu Salamah**
Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor
Email: asysyathiroh94@gmail.com

Abstract

This paper will research the content of al-Qur'an by finding some correlations between the arrangement of words, sentences and verses with 'ilm al-munāsabah, so it will clarify the meaning contained therein. 'Ilm al-munāsabah has an important role in studying interpretation of al-Qur'an. Over time, most of the orientalists and Muslim liberals want to deconstruct the content of al-Qur'an. They spread negative assumptions, that the verses of al-Qur'an and its chapters are not systematic. According to them, it is because the verses of al-Qur'an and its chapters are incompatible with systematic scientific writing, and the displacement of a group of verses to another group has not been synchron. Based on this reason, Ibnu Asyur tries to apply 'ilm al-munāsabah to interpret al-Qur'an to show maqāṣid al-Qur'ān. Then he also proved that the non-systematic al-Qur'an had become one of i'jaz al-Qur'ān. If the way how Ibnu Asyur analyzed 'ilm al-munāsabah is observed deeply, it is known that he used 'ilm al-dalālah (semantics) as his methodological approach, although it is not mentioned in his methodology of interpretation. In al-Fātiḥah, for example, he describes their editorial harmony between one verse to another. Even more, it is found among chapters in al-Qur'an, from the first verse to the last one, in explaining the purification of tawhid, and how it is correlated with

* Kampus Pusat Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor, Jl. Raya Siman Ponorogo. Telp. 0352-483762. Fax: 0352-488182.
** Kampus Pusat Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor, Jl. Raya Siman Ponorogo. Telp. 0352-483762. Fax: 0352-488182.

the other next verse, such as the attributes like raḥmān and raḥīm, for example, the next verse shows some signs that He (Allah) is mastering the Judgment Day, to make people being careful with the Day, and Allah order them to ask for His guidance by worship and isti'anāh. Then Allah gives an overview of the story of the previous followers of His messengers who gain the favor and damnation, so that Muslims could take wisdom behind the story.

***Keywords**: Al-Munāsabah, Ibnu Asyur, Maqāṣid al-Qur'ān, Semantics.*

Abstrak

Tulisan ini akan mengkaji kandungan isi al-Qur'an dengan mencari korelasi antara susunan kata, kalimat dan ayatnya dengan ilmu al-munāsabah, sehingga memperjelas makna yang terkandung di dalamnya. Ilmu al-munāsabah mempunyai peran penting dalam kajian tafsir al-Qur'an. Seiring dengan berjalannya waktu, sebagian besar orientalis dan Muslim liberalis, menginginkan adanya dekonstruksi dalam al-Qur'an. Mereka menyebarkan asumsi negatif, bahwa ayat-ayat al-Qur'an dan surah-surahnya tidak sistematis. Alasannya karena ayat-ayat al-Qur'an dan surah-surahnya tidak sesuai dengan sistematika penulisan ilmiah, dan perpindahan dari kelompok ayat ke kelompok yang lainnya sering kali tidak ada kesesuaian. Berdasarkan hal tersebut, Ibnu Asyur mengaplikasikan ilmu al-munāsabah dalam menafsirkan al-Qur'an untuk menunjukkan maqāṣid al-Qur'ān. Kemudian ia juga membuktikan bahwa dengan ketidaksistematisan al-Qur'an justru menjadi salah satu i'jaz al-Qur'ān. Jika ditinjau dari cara Ibnu Asyur mengupas ilmu al-munāsabah, diketahui bahwa ia memakai pendekatan ilmu al-dalālah (semantik), walaupun tidak dikatakan dalam metodologi penafsirannya. Dalam surah al-Fātiḥah misalnya, ia menjelaskan adanya keserasian redaksi antara satu ayat dengan lainnya. Bahkan antara surah dalam al-Qur'an, dari ayat pertama hingga ayat terakhir, dalam menjelaskan tentang pemurnian tauhid, berkorelasi dengan ayat setelahnya. Seperti sifat rahman dan rahim misalnya, ayat selanjutnya menunjukkan isyarat bahwa Dia yang menguasai hari akhir, agar manusia berhati-hati dengan hari pembalasan, dan Allah menyuruh manusia untuk terus meminta petunjuk kepada-Nya dengan ibadah dan isti'ānah. Kemudian Allah memberikan gambaran tentang kisah umat-umat terdahulu yang mendapatkan nikmat dan laknat, agar umat Islam mengambil hikmah di balik sebuah kisah.

***Kata Kunci**: al-Munāsabah, Ibnu Asyur, Maqāṣid al-Qur'ān, Semantik.*

مقدمة

تتجدد المشقات والمشكلات حول المجتمع التي تحتاج إلى الحل. ومن المستشرقين زعموا أن الآيات القرآنية غير منظمة حسب التنظيم

العلمي. وإذا نظرنا نظرة الحكيم أن سبب تلك القضية ترجع إلى أنهم لا يمنعون أنظارهم ولا يولون بعلم المناسبة، كما يقلّ اعتناء المفسرين المتقدمين والمعاصرين به،[1] مع أن علم المناسبة علم هامّ في معرفة أسرار معاني كلام الله، إضافة إلى قلّة الباحثين فيه فتكثّر أوهام أعداء الإسلام نحو القرآن. بل أكد رشيد رضا بأن القرآن غير منظم يكون رمزا واضحا بإحدى الإعجاز القرآني.[2]

وكان ابن عاشور أحد المفسرين المعاصرين ذا همة قوية في إيراد المناسبات في الآيات القرآنية، واهتمامه نحو علم المناسبة مزية من مزايات تفسيره. وسورة الفاتحة من أشهر السور في القرآن، فيها المقاصد العديدة، وأسماؤها كثيرة وعدة أسمائها دليلة على شهرتها، وتلاوتها واجبة في كل ركعة من الصلاة فريضة كانت أم نافلة، وبدونها لا تصح الصلاة، كما ثبت في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم : "لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب".[3]

ولكن لما وضعت سورة الفاتحة في أول جزء وأصبحت أول سورة في المصحف؟ مع أن أول سورة أنزلت سورة العلق الآية ١-٥، وما حكمة من حكم مناسبة هذه السورة؟ وهل استخدم ابن عاشور علم

---

[1] جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، **الإتقان في علوم القرآن**، المجلد الثاني، (بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٧)، ٢١١.

[2] إن القرآن لو أنزل بأساليب الكتب المألوفة المعهودة وترتيبها، لفقد أعظم مزايا هدايته المقصودة بالقصد الأول. فلو كان القرآن مرتبا مبويا كما ذكر لكان خاليا من أعظم مزاياه على غيره من الكتب شكلا وموضوعا. انظر في رشيد رضا، **الوحي المحمدي ثبوت النبوة بالقرآن**، (بيروت: مؤسسة عز الدين للطباعة، ١٤٠٦)، ١٧٢.

[3] محمد الطاهر بن عاشور، **تفسير التحرير والتنوير**، الجزء الأول، (تونس: الدار التونيسية للنشر، ١٩٨٤)، ١٣١.

المناسبات لبيان المقاصد العديدة في القرآن؟ وهل مقاصد الشريعة من مآثر المناسبة؟ وبهذه الأسباب والوقائع من ضمن المفسرين وكذلك أعداء الدين، فأصبحت القضية الأكاديمية من ضرورية بحثها في علوم القرآن والتفسير لكشف بعض الأسرار من الآيات القرآنية من وجه المناسبات في سورة الفاتحة.

علم المناسبة، مفهومه ونشأته

إن لنزول القرآن الكريم تأثيرا عظيما للسامعين والقارئين من ناحية الألفاظ والأساليب، وقد عرف بلغاء العرب وفصحاؤهم منذ عصر التنزيل، بأن القرآن أساطير الأولين والسحر.[٤] ومن الواقع الذي يدل على ذلك، قصة الوليد بن مغيرة المخزومي، في تفسير ابن كثير، عن سبب نزول سورة المدثر الآية ١١ – ٢٨.[٥]

ومن سبب نزول هذه الآية يدل دليلا شائعا وبيانا واضحا على تأثير القرآن الكريم في نفوس السامعين ولو كان كافرا، كما بيّن الله تعالى في سورة الجن وهذا التأثير قد دلّ على إعجاز القرآن، روعته وجودته وسلاسته وترابطه، وقوة إعجازه البلاغي.

---

٤ أحمد بن محمد بن قاسم مذكور، **المناسبات وأثرها في تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، من خلال سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران**، (مكة: جامعة أم القرى، ٢٠٠٨)، ٢٠.

٥ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، **تفسير القرآن العظيم**، المجلد الرابع عشر، (جيزة: مؤسسة قرطبة، ٢٠٠٠)، ١٨١–١٨٢.

وقد بيّن ابن مسعود رضي الله عنه بوجود المناسبة بين الآيات القرآنية كما كان في قوله: " إذا سأل أحدكم صاحبه كيف يقرأ آية كذا وكذا، فاليسأله عمّا قبلها" ولكن وقتئذ لم يظهر مصطلاحات عن علم المناسبة، ولكن إذ اطلع دقة من قوله "عمّا قبلها" فهذه إشارة لارتباط لفظها كما تشير إلى المناسبة.[٦]

وهذه الرواية دلالة باهرة على نشأة هذا العلم منذ عصر التتريل ولو لم يصرح اصطلاح علم المناسبة، وكانت المناسبات من سر ترتيب القرآن.[٧]

وبمرور الأيام والزمان تساءل الناس عن وجود هذا العلم وأسراره من الحكم والمآثر، وقد استشعر العلماء بالمناسبات في القرآن الكريم، ولكن لم يدون تدوينا كاملا، كما قال الشيخ أبو الحسن الشهرباني في البرهان عن نشأة علم المناسبة، بأن أول ظهور هذا العلم ببغداد من الشيخ الإمام أبو بكر النيسابوري، المتوفى سنة ٣٢٤ ه وقد كان الشيخ عليما من العلماء في الشريعة والأدب، وكان يقول على الكرسي إذا قرئ عليه الآية: لم جعلت هذه الآية إلى جنب هذه؟ وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟ وكان يزري على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة.[٨]

---

[٦] أحمد بن محمد بن قاسم مذكور، **المناسبات وأثرها**...، ٣٢٢.

[٧] جلال الدين السيوطي، **تناسق الدرر في تناسب السور**، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٨٦)، ٢١.

[٨] بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، **البرهان في علوم القرآن**، الجزء الأول، (القاهرة: مكتبة دار التراث، ١٩٨٤)، ٢٦.

ومن المكثرين في إيراد المناسبات بين الآيات الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره سورة البقرة: ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة في بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز من ناحية فصاحة ألفاظه ومجد معانيه فهو أيضا معجز من ناحية ترتيبه ونظم آياته،[٩] ويعتبر بأنه من المفسر أول من وضع مصطلح "المناسبة" لهذا الفن فليس علما، ويمكن القول إن أول من استخدم هذا المصطلح هو الرازي.[١٠]

المناسبات من نَاسَبَ أي شَاكَلَ، ناسب فلانا: شَرَكَه في نَسَبه وشَاكَلَه، والمناسبة الْمُشَاكَلَة، ويُقال: بينهما مُنَاسَبَة، ويقال: نَاسَبَ الأَمْرُ أو الشيء فلانا: لَاءَمَه ووَافَقَه مِزاجَه. (تَنَاسَبَ) الشيئان أي تَشَاكَلَا، والتناسُب أي التشابُه، والْمُقَارَبَة، والنسَب القَرَابَة ويقال نسبه في بني فلان ، والنِسْبَة الصِلة أو القرابة، وفلان يناسب بفلان، أي يَقْرُبُ منه ويُشَاكِله، ويُشَابِهُه، أي مُتَّصِل.[١١]

وأما المناسبات اصطلاحا عند المفسرين:كما بيّن البقاعي في مقدمة تفسيره بأن علم مناسبات القرآن علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه، وهو سر البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضاه من الحال، وتتوقف الإجادة فيه على معرفة مقصود السورة المطلوب ذلك فيها.[١٢] وقال الآخر بأن المراد من المناسبة هنا: وجه الارتباط بين الجملة

---

[٩] أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقافي، **البرهان في تناسب سور القرآن**، (سعودي: دار ابن الجوزي، ١٤٢٨ ه)، ٢٢.

[١٠] أحمد بن محمد بن قاسم مذكور، **المناسبات وأثرها**...، ٢٣.

[١١] جمهورية مصر العربية بمجمع اللغة العربية، **المعجم الوسيط**، (مصر: مكتبة الشروق الدولية، ٢٠٠٤)، ٩١٦.

[١٢] عمر البقاعي، **نظم الدرر في تناسب الآيات والسور**، الجزء: الأول، (القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، د.ت)، ٦.

والجملة في الآية الواحدة أو بين الآية والآية في الآية المتعددة أو بين السورة والسورة.[١٣]

وحملا على ما مرّ، فإنه يمكن القول بأن علم المناسبات علم يبحث فيه وجوه الارتباط والتناسب بين الآيات والسور القرآنية بعضها ببعض، وأسرار تناسق الآيات وأجزائها وسورها، انطلاقا من مقاصدها وأهدافها ومآثرها، للوصول إلى اتساق معانيها، وانتظام مبانيها، وإعجاز القرآن من ناحية ألفاظها وأساليبها وبلاغتها.

وجه المناسبات في سورة الفاتحة

ذكر ابن عاشور رأي العلماء من قبله بأن هذا الكلام على اسم الجلالة ووصفه يأتي في تفسير قوله تعالى في الآية بعدها، ومناسبة الجمع في البسملة بين علم الجلالة وبين صفتي الرحمن الرحيم، بين البيضاوي في قوله إن المسمى إذا قصد الاستعانة بالمعبود الحق الموصوف بأنه مولى النعم كلها جليلها ودقيقها بذكر علم الذات إشارة أن يستعان به بالذات، ثم يذكر وصف الرحمن إشارة إلى أن الاستعانة على الأعمال الصالحة وهي نعم، وذكر الرحيم للوجوه التي ستذكر في عطف صفة الرحيم على صفة الرحمن.[١٤]

---

[١٣] مناع القطان، **مباحث في علوم القرآن**، (الرياض: منشورات العصر الحديث،١٩٩٠)، ٩٧.

[١٤] محمد الطاهر ابن عاشور، **تفسير التحرير**...، ١٥١. فرأت الباحثة على أن ابن عاشور سلك منهج البياني في تفسيره نظرا إلى طريقة بيانه، هذا المنهج، هو المنهج المستخدم الذي يكون تناول القرآن من وجوه إعجازه بجمع المفسر الآيات ذات الموضوع الواحد بعضها ببعض في نسق واحد متسلسل، فإن الذي يفهم جملة من النصوص القرآنية بموضوع واحد إنما يصل صحة معانيها ودقتها بمعرفة سابقها ولاحقها، متقدمها ومتأخرها مهما كان قد تباعد الزمن بين تلك النصوص. عثمان أحمد عبد الرحمن، **التجديد في التفسير نظرة في المفهوم والضوابط**، (الكويت: المطبعة العصرية، د.ت)، ٨١.

وذكر ابن عاشور قول الأستاذ محمد عبده عن حال النصارى في بداية أدعيتهم ونحوها باسم الأب والابن والروح والقدس إشارة على الأقانيم الثلاثة عندهم، فجاءت فاتحة كتاب الإسلام ألا وهو القرآن بالرفض والرد عليهم موقظ لهم بأن الإله الواحد وإن تعددت أسماؤه فإنما تعدد الأوصاف دون تعدّد المسميات، يعني فهو ردّ عليهم بتغليظ وتبليد.[١٥]

وقد تكرر القرآن في ذكر الرحيم بعد الرحمن، وانطلاقا بتناسب البسملة بسور أخرى فإن لفظ الرحمن والرحيم يرتبط ارتباطا تاما، وهذه إشارة التناسب بين معاني الكلمات في آية واحدة، نظرا إلى أنهما صفتان لله الجليل العزيز (الرحمن الرحيم) كما بيّن الأصفاهاني في كتابه، "الرحمن الرحيم" مشتقان من الرحمة كجملة رَحِمَ الله فلانا وإذا وُصف به الباري فليس يراد به إلا الإحسان، وبأن الرحمة من الله إنعام وفضل، والرحم منطوية على معنيين: الرقة والإحسان فركّز الله تعالى في طبائع الناس الرّقة وتفرّد بالإحسان فصار كما أن لفظ الرحم من الرحمة، معناه الموجود في الناس من المعنى الموجود لله تعالى فتناسب معناهما تناسب لفظيهما.[١٦]

كما جرى الواقع بأن الله تعالى لا يفرّق رحمته نحو مخلوقاته في العالم، ذكورا كان أم إناثا، صغارا أم كبارا، كافرا أم مؤمناً، عاقلا أم

---

[١٥] محمد الطاهر ابن عاشور، **تفسير التحرير**...، ١٥١.

[١٦] الإمام الراغب الأصفهاني، **المفردات في غريب القرآن**، (بيروت: دار المعرفة، د.ت)، ١٩٢.

جاهلا، غنيّا أم فقيرا، ولقد مَنَّ الله تعالى رحمته على جميعها في العاجل، ولكنّ الرحيم مختصّ للمؤمنين المفلحين أُوتي في الآجل لا يُنال إلا بالتقوى وإطاعته بجميع أوامره ما أمره واجتناب المناهى ما نهاه الله تعالى.

ومما تجد الإشارة إليه هنا بتناسق المتابع في لفظ الرحمن الرحيم أي ما دل على أحوال الذات أو بعضها، وإيضاحا للمعارف، وتخصيصا للنكرات، والله تعالى هو خالق كل شيء في هذا العالم، وذكر الرحمن الرحيم في البسملة لمجرد المدح والثناء كالأوصاف الجارية على الله سبحانه وتعالى: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ).[١٧]

ولقد استحسن الأستاذ محمد عبده برأيه أن المناسبة هي الردّ على النصارى من خلال إثبات وحدانية الله تعالى، ونفي عقيدتهم الضالة ومضلة وهي عقيدة التثليث، وما جاء به ابن عاشور في قِرْن واحد مع ما ذهب إليه محمد عبده، وأيّد رأيه وقوّاه بزيادة استدلاله مما ورد على ألسنة بعض الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام.

إن التناسق هنا في اللفظ وتناسق في الصورة، فالرحمن هنا إفاضة نعم الله تعالى نحو مخلوقاته كما منّ الله على المسلمين والكافرين، وعلى الحيوانات والنباتات نعما كثيرة من الحياة لسعادة الأنام في الدنيا، كنعمة الحواس، للناس بصيرة ليبصروا بها ولهم العيون لينظروا بها ولهم

29

[١٧] مبارك بن محمد الشيباني الجزري أبي السعادات مجد الدين ابن الأثير، **البديع في علم العربية**، الجزء: الثاني، (مكة: جامعة أم القرى، ١٤٢٠)، ٣٠٩.

آذان ليسمعوا بها ولهم قلوب ليشعروا بها، فهذه كلها تناسق الصورة، صورة نعم الله تعالى من رحمته، فالرحيم لن يُمنّ إلا لعباده المؤمنين المخلصين المفلحين في الآخرين.

وتجنبا للإطالة لما جاء في هذا البحث، وقد يكون لزاما على الباحثة أن تشير بإيجاز إلى إبراز المناسبة في هذه الآية عند ابن عاشور وهي أن الله تعالى قد افتتح القرآن الكريم جريا على سنّة خليل الله أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام والأنبياء من بعده، وفيها إشارة واضحة إلى أن البسملة هي أفضل أمر لازم للإنسان استخدامه في افتتاح جميع أعماله الصالحة للحصول على مرضاة الله جل وعزّ، والله أعلم بالصواب

وقد بين ابن عاشور، بأن رسم أسلوب الفاتحة للمنشئين ثلاث قواعد للتمهيد أو المقدمة، القاعدة الأولى إيجاز المقدمة لئلا تمل نفوس السامعين بطليلة انتظار المقصود، وقد اشتملت سورة الفاتحة مقاصد القرآن كلها، وهي ظاهرة فيها، وليكون سنة للخطباء فلا يطيلوا في مقدمتهم، وقد كانت هذه السورة من السورة القصيرة ولكن لسعة معانيها وجودة أساليبها وانتظام مبانيها وتناسب آياتها بالآيات والسور في القرآن فوُضعت أولى من سورة طوال مع أنها سورة قصيرة، وهذا ما يظهر وضعها في أول مصحف.[١٨]

[١٨] نفس المرجع، ١٥٣.

وأما القاعدة الثانية أن تدل إلى الهدف المقصود وهو ما يسمى براعة الاستهلال لأن ذلك يهيء السامعين لسماع تفصيل ما سيردّ عليهم فتستعدوا لتلقيه إن كانوا من أهل التلقى فحسب، لأن ذلك يدل على تمكن الخطيب من غرضه وثقته بروعة فكرته فيه، تنبيها للسامعين لوعيه، وفيه سنة للخطباء إحاطةً بأغراض كلامهم، ومن ثم قد اشتملت هذه السورة على وجه تسميتها أم القرآن.[١٩]

والقاعدة الثالثة أن تكون المقدمة عند ابن عاشور من جوامع الكلم كما سبق بيانه عند البلغاء وعلماء البيان عند ذكرهم المواضع التي لابد للمتكلم التأنق والتناسق فيها.[٢٠]

وهذا ما أوضحه ابن عاشور عن مناسبة الفاتحة بسور أخرى في القرآن لكونها أم القرآن وهي مقدمة مشتملة على ما سيلقي إليه السامعين بهذا التمهيد من عند الله تعالى، وهذه القواعد الثلاثة ما بينها ابن عاشور دليل واضح بأن هذه السورة جلية لمناجاة العبد نحو ربه بالتمهيد، وتمهيده بالحمد أي الثناء.

ومناسبة الحمد برب العالمين كما بينه وصف لاسم الجلالة فإنه عقب إسناد الحمد لاسم ذاته تعالى تنبيها على الاستحقاق الذاتي،

---

[١٩] **نفس المرجع**.، ١٥٣. وبين السيوطي في الإتقان عن تسمية هذه السورة لتقدّمها وتأخر ما سواها تبعا لها، لأنها أصبحت مقدمة أي تقدّمته، وفيها أصل القرآن لانطوائها على جميع أغراض القرآن وما فيه من العلوم والحكم، ولأنها محكمات، ولأنها مفزع أهل الإيمان بأخبارها عن التوحيد، والأعمال ما لابد للمؤمن أن يعملها، والأخبار الغيبية مما سيقع في يوم الآخر، وكذلك القصص عن الأمة الغابرة. جلال الدين السيوطي، **الإتقان في**...، ١٠٧.

[٢٠] محمد الطاهر ابن عاشور، **تفسير التحرير**...، ١٥٣.

وبعد بالوصف وهو الرب ليكون الحمد متعلقا به أيضا، ليؤذن باستحقاقه الوصفي أيضا للحمد كما استحقه بذاته.[٢١]

وقد بيّن أبي حيان في تفسيره، مناسبة الحمد لله، برب العالمين، واللام هنا للملك وللتمليك وللاستحقاق أي هو الذي يستحق بالحمد، ثم ناسب بقوله تعالى "رب العلمين" بمعنى الخالق، ورب العالمين صفات مدح لأن ما قبلهما علم لم يعرض في التسمية به اشتراك فيخصص، فالأول بالوصف بالربوبية، فإن كان الرب بمعنى السيد أو المالك أو المعبود كان صفة فعل للموصوف بها التصريف في المسود والمملوك والعابد بما أراد من خير والشر، فناسب بعد ذلك الوصف بالرحمانية والرحيمية لينبسط أمل العبد في العفو إذا زل.[٢٢]

وانطلاقا مما سبق النقل يتبين أن ابن عاشور يرى أن مناسبة هذه الآية تمهيد ومقدمة للطلب ما سيأتي بعدها، كما جرى بلغاء العرب حين مخاطبة العظماء، وهذا ما ذهب إليه البقاعي أيضا، ورأت الباحثة مما حدثت الحادثة أن الناس لما طلبوا إلى رؤساءهم فبدؤوا بالتمهيد، وقد ناسبت هذه الآية بما قبلها وهي البسملة كالتمهيد والمقدمة قبل

---

[٢١] **نفس المرجع**، ١٦٦.

[٢٢] أبوحيان الأندلوسي، **تفسير البحر المحيط**، الجزء: الأول، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٣)، ١٣١-١٣٢. رأت الباحثة أن لفظ الحمد والمدح والثناء على معنى واحد، ولكن لكل له فرق، أستخدم لفظ الحمد لا غيره لإثبات صفاته الجليلة و نفي الصفات الرذيلة، وهو مستحق لهذا الحمد لكونه ربا، بربوبيته للكائنات، لجميع مخلوقاته أجمعين.

بدء كل أمر. وقد علّم الله تعالى الناس بهذا الصدد لبداية أمرهم بالتهميد والمقدمة بالحمد والثناء إليه وكذلك في ختامهم.[٢٣]

كما بيّن ابن عاشور عن تقديم صفة الرحمن على الرحيم بأن بينهما علاقة وطيدة لأن الصيغة الدالة على الاتصاف الذاتي أولى بتقديم في التوصيف من الصفة الدالة على عدة متعلقاتها، وينسب إلى قطرب أن الرحمن والرحيم من الصفة المشبهة متساويان في المعنى، والجمع بينهما في الآية من قبل التوكيد اللفظي، وكل من صفتي الرحمن الرحيم دالة على المبالغة في اتصافه تعالى بالرحمة، وقد اتفق الجمهور والبلغاء إذا جرى وصفين في معنى واحد على الموصوف كصفتي الرحمن والرحيم في مقام الكمال لكونه متصف بالكمال.[٢٤]

وقد تناسب هذه الآية بما قبلها لما بين الله تعالى عن ربوبيته للعالمين وهو مدبر جميع مخلوقاته في العالمين ويشمل عوالم الدنيا، واتّبع عقب ذلك بوصفه بالرحمن الرحيم لأن مخلوقاته ضعفاء فيحتاجون إلى إفاضة النعم برحمته، وربوبيته نعمة لن تحصى لعباده في العالم وإبلاغه بالكمال برعايته نحو مخلوقاته بطريقة الرفق واليسر ونفي الجرح.[٢٥]

---

[٢٣] كما قال الله تعالى:(وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ: **يونس**، الآية: ١٠) أن يبدأ ويختم الإنسان كل أمرهم بالحمد لشكر الوفير إليه ربّ الجليل وهو ربّ العالمين، أي بداية طيبة وخاتمة جيدة مباركة من عند الله تعالى.

[٢٤] بين البقاعي عن هاتين صفتين في تفسيره لما كان اسم الجلالة علما كان جامعا لجميع الأسماء الحسنى أولها "الرحمن" من حيث أنه كالعلم لا يوصف به غيره إلا هو، ومن حيث أنه أبلغ من "الرحيم"، وذلك موافق لترتيب الوجود، وقد أفاض الله تعالى النعم العامة بالرحمن ثم الخاصة بالعبادة وذكر الوصفان ترغيبا، والمراد بهما أنه سبحانه تعالى يستحق الاتصاف بهما لذاته، وتكرارهما بعد تنبيها على وجوب ذلك للربوبية والملك وللدلالة على أن الرحمة غلبت الغضب وفيهما إلى ما ذكر من الترغيب الدلالة على سائر صفاته الحسنى. عمر البقاعي، **نظم الدرر في**...، ٢٦.

[٢٥] محمد الطاهر ابن عاشور، **تفسير التحرير**...، ١٧١-١٧٣.

ومن هذا النقل كله يتبين أن مناسبة هذه الآية عند ابن عاشور في دلالة معنى الربوبية، وربوبية الله تعالى لصلاح الأمة، فوجود ربوبيته قد تحصل على الشدة ثم اتبع بصفته الرحمن لأن رحمته بإفاضة النعم على جميع مخلوقاته عامة بالرفق واليسر ونفي الحرج، وتدبيره نحو عباده برهان ظاهر بأنه الرحمن بالمخلوقين والرحيم بالمؤمنين، وكما أن هذا سر من أسرار تكرار الرحمن الرحيم واتساق معانيها بما قبلها في البسملة.

المناسبة في قوله تعالى: (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) إلى آخر الآية

أوضح ابن عاشور بعد ذلك عن ملك وهو مؤذن بإقامة العدل وعدم الرفق واللين في ذلك اليوم، لأن شأن الملك أن يدبر صلاحية رعيته ويذب عنهم، ومن ثمّ أقام الناس الملوك عليهم، فإن كان إجراء الأوصاف السابقة صفته تعالى ربّ العالمين، الرحمن والرحيم، مؤذنا بأن جميع تصرفات الله تعالى في عباده رحمة فقد كفى على ذلك في الأمر على الامتثال والانتهاء مادام المرء لا يخالف ما هو رحمة به فلا جرم أن ينساق إلى الشريعة باختياره.[٢٦]

[٢٦] **نفس المرجع**، ١٧٤. وهذه الآية مناسبة بما قبلها، لما أراد الله تعالى ذكر يوم الدين بعد الرحمن الرحيم، لأنه ملكه ومالكه، ويقع فيه الجزاء والعقاب والثواب، وفي ذكره يحصل للمؤمن ما لا مزيد عليه من الرعب والفزع والخشية والخوف والهيبة، قدم الرحمن الرحيم لاطمئنان خلقه، تأمينا وتطييبا لقلبه وتسكينا وإشعارا بأن رحمته تعالى سابقة غالبة، فلا ييأس فإن ذلك اليوم يوم عسير، ولكن عسره وشدته على الكافرين، وأما المؤمن فبين صفتي الرحمن الرحيم من الآمنين، وملك يوم الدين فهو الله تعالى يملكه وحده بذلك اليوم وهو ملك يوم الدين القاضي الذي يقتضي فيه وحده، وهذا تنبيها للناس أجمعين لاستعدادهم في عاجلهم لآجلهم. عبد الغفور محمود مصطفى جعفر، **التفسير والمفسرون في ثوبه الجديد**، (القاهرة: دار السلام، ٢٠٠٧)، ٩٢.

تأييدا مما سبق من البيان، قد ذهب المفسر قبله إلى بيان مناسبة هذه الآية بما قبلها لما بين رحمته الله تعالى المضاعفة، فثبت أن كونه ملكا بكمال رحمته، لأن ملكه لا يتم إلا بكمال رحمته، قوله تعالى (الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ) (الفرقان: ٢٦) لما أثبت لنفسه الملك أردفه بأن وصف نفسه بكونه رحمانا، أي إن كان ثبوت الملك له في ذلك اليوم يدل على كمال القهر نحو المعاندين، فكونه رحمانا يدل على زوال الخوف وحصول الرحمة.[٢٧]

من هذا النقل كله يتبين أن الله الودود لما جيء بصفتين تدلان على كمال الرحمة الإلهية، ترغيبا في الثناء عليه والشكر، خيف أن يركن العباد إلى تلك الرحمة فيغلب عليهم جانب الرجاء على جانب الخوف والخشية، لكونه كاشف البلاء وعظيم الرجاء، ويحصل التقصير في حقوق الله تعالى، فأُتبعت تلك الصفتان بما فيه تخويفا للعباد وتذكيرا لهم بيوم المعاد والحساب وترهيبا عن عذابه الأليم مما آت، ليكون زاجرا لهم من الرذائل، وهذا من باب الترهيب والترغيب.

ثم ذكر ابن عاشور مناسبة هذه الآية ثلاث مناسبات في هذه الآية الكريمة:

المناسبة الأولى: مناسبة الآية لما قبلها:حيث قال: وما هنا التفات بديع فإن الحامد لما حمد الله تعالى ووصفه بعظم الصفات بلغت به

[٢٧] فخر الدين الرازي، **مفاتيح الغيب**، الجزء: الأول، (بيروت: دار الفكر،١٩٨١)، ٢٤٣.

الفكرة منتهاها فتخيل نفسه في حضرة الربوبية فخاطب ربه بالإقبال.[٢٨]

المناسبة الثانية: مناسبة الإتيان بضمير المتكلم، المناسبة الثالثة: مناسبة تقديم قوله تعالى: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) على قوله تعالى: (وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) حيث قال:

> "وفي العدول عن ضمير الواحد إلى الإتيان بضمير المتكلم المشارك الدلالة على أن هذه المحامد صادرة من جماعات ففيه إغاظة للمشركين، إذ يعلمون أن المسلمين صاروا في عزّة ومنعة، ولأنه أبلغ في الثناء من (أعبد) و (أستعين)، لئلا تخلو المناجاة عن ثناء، أيضا بأن المحمود المعبود المستعان قد شهد له الجماعات وعرفوا فضله...، ولأن الاستعانة بالله تتركب على كونه معبودا للمستعين به، ....إلخ ..أو القريب في مخرج اللسان".[٢٩]

بين ابن عاشور في مناسبة الأولى عن الاتفات في هذه الآية،[٣٠] عقب بيان الصفات العظيمة لكونه إلها ربا رحمانا مالكا ليوم الدين، وهذه الآية صورة من صور الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، كقوله تعالى (مالك يوم الدين إياك نعبد) عبر عن الذات لكونه تعالى مالك

---

[٢٨] محمد الطاهر ابن عاشور، **تفسير التحرير**...، ١٧٩. وهذا ما ينبغي للمفسر اعتناؤه باستقراء اللفظ القرآني في كل موضع وروده، للوصول إلى دلالته، وعرض الظاهرة الأسلوبية على كل نظائرها في القرآن الكريم وتدبر سياقها وبلاغتها في الآية والسورة كلها، ثم سياقها العام في المصحف كله، التماسا لسرها البياني، ويمكن حصوله عن لمح الدلالة المشتركة في شتى وجوه استعمالها لكل لفظ، وهذه الآية له الوجوه والنظائر في المعنى، معنى العبادة، معنى المناجاة والاستعانة على أوجه متعددة، وهذا ما سلكت عائشة بنت الشاطئ في تفسيرها التفسير البياني لكشف أسرار معاني القرآن. عائشة بنت عبد الرحمن بنت الشاطئ، **التفسير البياني للقرآن الكريم**، الجزء الثاني، (القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٢)، ٧.

[٢٩] محمد الطاهر ابن عاشور، **تفسير التحرير**...، ١٨٦.

[٣٠] الالتفات لغة الليّ والصرف والتحول، تقول: لفته يلتفته إذا أراد عنقه من اليمين إلى الشمال أو العكس ، وفي اصطلاح البلاغيين: التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاث التي هي التكلم والخطاب والغيبة، بعد التعبير عن ذلك المعنى بطريق آخر من طرق الثلاث، بشرط أن يكون التعبير الثاني على خلاف ما يقتضيه الظاهر ويترقبه السامع. عيسى علي العاكوب وعلي سعد الشتيوي، **الكافي في علوم البلاغة العربية المعاني، البيان، البديع**، (الإسكندرية: الجامعة المفتوحة، ١٩٩٣)، ١٥٠.

ذلك اليوم أولا بطريق الغيبة (مالك يوم الدين) فالتفت إلى الخطاب فقال" إياك نعبد".[٣١]

كما بينه أبو حيان في تفسيره أن لفظ "إياك" التفات لأنه انتقل كالكلام من الغيب لو كان جاريا على نسق واحد لكان إياه. وفائدته في (إياك نعبد) أنه لما ورد أن الحمد لله المتصف بكمال الربوبية والرحمة والملك والملك ليوم الدين، أقبل الحامد مخبرا بأثر ذكره الحمد المستقر له منه ومن غيره أنه وغيره يعبده ويخضع له،[٣٢] ومعنى العبادة ضرب من الخضوع بالغ حد النهاية عن استشعار القلب عظمة للمعبود، وسبب ذله وخضوعه معروفا وهو الخوف من ظلمه المعهود، فذهبت الباحثة إلى أن العبد كالحامد حاضر أمام ربه بتخيل نفسه في حضرة البوبية في جميع صور العبادة ومن ثمّ خاطب ربه تعالى باستقبال حسن، كما ذهب ابن عاشور مما سبق.[٣٣]

ومما سبق ذكره والبيان فرأت الباحثة في المناسبة الأولى: أن الالتفات في قوله جلّ وعزّ (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)، فهو نوع التفات من الغيبةإلى الحضور، فالحامد لما حمد وأثنى على الله تعالى في غيبته، تخيّل كأنه في حضرة مولاه الجليل فخاطبه على الفور بقوله: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ).

---

[٣١] محمد الطاهر ابن عاشور، **تفسير التحرير**...، ١٧٩.

[٣٢] أبو حيان الأندلوسي، **تفسير البحر**...، ١٤١.

[٣٣] محمد رشيد رضا، **تفسير المنار**، الجزء الأول، (القاهرة: دار المنار، ١٩٤٧)، ٥٧.

والمناسبة الثانية: مناسبة إتيان النون في (نعبد) بدلا من (أعبد) فابن عاشور يرى أن المناسبة هي الدلالة على الجماعة لإغاظة المشركين، وإشارة إلى أن الجماعات تشهد لله تعالى بالفضل وتحمد عليه.

والمناسبة الثالثة: في تقديم (إياك نعبد) على (إياك نستعين)، فابن عاشور يرى أن المناسبة في ذلك هي أن العبادة تقرُّب المخلوق للخالق سبحانه وتعالى، أما الاستعانة فهي نفع للمخلوق، إلى ناحية مراعة الفواصل ومن ثَمّ قُدمت العبادة على الاستعانة.

فبيّن ابن عاشور بأن الهداية في هذه الآية الطلب أي طلب الهداية بتلطّف، وتخصّ بالدلالة لما فيه خير المدلول، لأن التلطف يناسب من أريد به الخير، وكلمة "هدى" "اهدنا" يتعدى مفعول واحد معناه معنى الإرشاد، والهداية أنواع تندرج كثرتها تحت أربعة أجناس مرتبة منذ صغر الإنسان، واقصاها هداية الله تعالى، ولا شكّ أن المطلوب بقوله تعالى "اهدنا" للمؤمنين خاصا وهو ما يناسب حال الداعي بهذا إن كان باعتبار داع خاص أو فرقة خاصة عندما يقولون اهدنا، وهذه الكلمة دعاء على لسانالمؤمنين كلهم المخاطبين بالقرآن، وهذه الكلمة تكون دعاءا للمسلم بطلب الهداية الكاملة، ألا وهو الصراط، والصراط في هذا الآية مستعار لمعنى الحق الذي يبلغ به

مدركه إلى الفوز برضوان الله تعالى لأن ذلك الفوز هو الذي جاء الإسلام بطلبه.[٣٤]

رأى ابن عاشور بمناسبة هذه الآية بما قبلها واسطة بين الثناء وبين الطلب، ومؤيدا على ذلك بذلت الباحثة جهدها في بيان قوله مستمدا مما بين الرازي، بعد تمام الوفاء بعهد الربوبية في أوائل الآية بالثناء وبعهد العبودية بقوله تعالى (إياك نعبد وإياك نستعين) ترتب عليه طلب الفائدة والثمرة من عبادته نحو الله تعالى وهو في قوله تعالى (اهدنا الصراط المستقيم) وهذا ترتيب مجيد رفيع عال يمتنع في العقول حصول ترتيب آخر أفضل منه، لحصول على طلبه لسعادته في الدارين.[٣٥]

ولما كان (وإياك نستعين) عطف على إياك نعبد، فذكر الله تعالى (اهدنا) فعل أمر بمعنى الدعاء إليه تعالى أي الدعاء لإثبات العباد على الهدى (ثبتنا على الهدى)،[٣٦] ومعنى هدى يعني الرشاد، ثم ورد في قوله تعالى (الصراط المستقيم) ومعنى الصراط فيها الدين المستقيم،[٣٧] أي طلب الارشاد والإثبات على الدين المستقيم وهو الدين الإسلام.

---

[٣٤] **نفس المرجع**، ١٨٧-١٩٠. بيّن سيد قطب في تفسيره، بعد تقرير الكليات الأساسية في التصور الإسلامي، وتقرير الاتجاه إلى الله تعالى وحده بالمناجاة بالعبادة والقرب والاستعانة، يبدأ في التطبيق العملي لها بالتوجيه إلى الله بالدعاء على صورة كلية تناسب جو السورة وطبيعتها، فقال الله تعالى: "اهدنا الصراط المستقيم" دعاءا للمسلم في الاستقامة، بعد معرفة الطريق المستقيم، فالمعرفة والاستقامة كلتاهما ثمرة لهداية الله تعالى ورعايته ورحمته، والتوجه إليه سبحانه وتعالى في هذا الأمر هو ثمرة الاعتقاد بأنه وحده المعين، وهذا من أعظم الأمر وأول ما يلزم للمؤمن طلبه من ربه لكونه عون الضعفاء وعظيم الرجاء.

[٣٥] فخر الدين الرازي، **مفاتيح** ...، ٢٥٥.

[٣٦] أبو إسحاق إبراهيم بن السري، **معاني القرآن وإعرابه**، الجزء: الأول، (بيروت: عالم الكتب، ١٩٨٨)، ٤٩.

[٣٧] مقاتل بن سليمان الباحي، **الوجوه والنظائر في القرآن الكريم**، (دمشق: مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ٢٠٠٦) ٢٢ و ١١٨.

ومما سبق يتبين أن المناسبة في هذه الآية أن طلب الهداية والإرشاد هو النتيجة والثمرة للإقرار بالربوبية والألوهية، فإن العبد لما أقرّ بروبيبة الله تعالى، فتقرّب إليه بالعبادة، فحقّ له أن يدعوه ويسأله مما يستغنى عنه لأوامر دنياه وأخراه عاجله وآجله، وطلب الثبات والدوام عليه مع الاستقامة والله أعلم.

ويليه بيّن ابن عاشور بأن صراط الذين أنعمت عليهم بدل وعطف من الآية قبلها، وكذلك للتوكيد المعنوي وكالتوكيد اللفظي، لتقرير هذا الصراط وتحقيق مفهومه في نفوس عباد الله المؤمنين والتحقيق هنا عنده عطف البيان اسم لنوع من البدل وهو البدل المطابق وهو الذي لم يفصح أحد من النحاة على التفريق المعنوي بينهما ولا شاهدا يعين المصير إلى أحدهما دون الآخر، ثم نقل ابن عاشور عن فائدة البدل عند صاحب الكشاف، بأن فائدة التوكيد لما فيه من التثنية والتكرير.[٣٨]

وما يراد المنعم عليهم عنده الذين إفاضة النعم الكثيرة الكاملة عليهم، فالإبدال يدل على تمام المناسبة بين المنعم عليهم والمهديين، أي إبدال صراط الذين من الصراط المستقيم فيكون معنى البديع وهو أن

[٣٨] **نفس المرجع**، ١٩٢. واعلم بأن هذا من فائدة نظم القرآن وأسلوبه الذي أنزل به رب العالمين، العليم الحكيم الرحيم، بتكرار الآيات ومناسبتها بعضها ببعض بالعبارات البليغة المؤثرة في القلوب، المحركة للشعور، النافية للسآمة والملل من المواظبة على تلاوتها بنغمات نظمه الخاص به، قرأت الباحثة أن هذه معجزة من معجزات القرآن من ناحية بلاغته وأساليبه واتساق آياته. محمد رشيد رضا، **الوحي المحمدي**، (بيروت: مؤسسة عز الدين، ١٤٠٦)، ١٧٢.

الهداية نعمة والمنعَم عليهم بالنعمة الكاملة قد هُدوا إلى الصراط المستقيم.[٣٩]

وفي هذه الآية ظهرت المناسبة إذ رأت الباحثة من فن الالتفات من لفظ الغيبة إلى لفظ الخطاب، ومن لفظ الخطاب إلى لفظ الغيبة، ومما جدير بالملاحظة في هذا الصدد عن بيان ابن أثير قد استشهد للالتفات في مجال الضمائر قوله تعالى: ((صراط الذين أنعمت عليهم...إلخ)) إشارة على أن في الآية الكريمة انتقالا من الخطاب في (أنعمت) إلى الغيبة في (غير المغضوب) ضمير غيبة يعود على المولى عز وجل حتى يصح القول بالعدول عن ضمير الخطاب إليه، والذي رآه أن مجال الالتفات في هذه الآية الكريمة هو ((الإسناد)) حيث اسند فعل النعمة إلى ضمير الخطاب العائد على المولى سبحانه وتعالى في التعبير الأول، ثم عدل عن ذلك الإسناد في التعبير الثاني.[٤٠]

والغرض الأسمى من هذا الفن، فن الالتفات هو التطرية لنشاط الذهن كما جرى في أساليبهم، ولأنه لما أثنى على الله تعالى بما هو أهل له لكونه ربّا ذا الصفات العظيمة، جاز للعبد أن يطلب المعونة منه مما رجا لأنه عظيم الرجاء وعون الضعفاء بعد أن مهد لذلك بما يبرر المطالبة وهو الله تعالى خليق بالاستجابة، وللإشعار بأن أولى ما يلجأ إليه العباد لطلب ما يحتاجون إليه هو عبادته تعالى والاعتراف له

---

[٣٩] محمد الطاهر ابن عاشور، **تفسير التحرير...**، ١٩٤.

[٤٠] حسن طبل، **أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية**، (القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٩٨)، ٢٣.

بصفات الألوهية البالغة، وقال: (صراط الذين أنعمت عليهم) وعقب تصريح الخطاب لما ذكر النعمة، ثم قال: (غير المغضوب عليهم) فزوي لفظ الغضب عنه تحنُّنا ولطفا عليهم.[٤١] ثم مجيء قوله تعالى (ولا الضالين) في مترلة العطف، فإنما عطف بالضالين على المغضوب عليهم.[٤٢]

وانطلاقا مما سبق البيان أن المناسبة في هذه الآية عند ابن عاشور، لبيان المقصود من الطلب كما في الآية قبلها، والطلب هنا بعد التمهيد والمناجاة أمام الله تعالى لبساط الإجابة، لتكون وسيلة للنجاة في الدارين، بطلب الهدى كما من الله تعالى على المنعِم، وتعوذا من أحوال المغضوب عليهم والضالين.

خاتمة

تلخيصا مما سبق البيان، يمكن القول إنّ سورة الفاتحة قد اتسقت اتساقا تامّا من بين آياتها، وقد تناسبت بين ألفاظها في آية واحدة وبين فواصل الآي وخواتمها، البسملة لها مناسبة وطيدة بجميع السور القرآنية، ثم إتيان الحمدلة بعد البسملة، كالتمهيد يشمل الثناء على الله تعالى لوصفه بجميع الثنايا والمحامد مترّه عن جميع النقائص، وإثبات توحيد الله تفرده بالإلهية، لأنه البارى مستحق الحمد لا شريك

[٤١] محي الدين الدرويش، **إعراب القرآن الكريم وبيانه**، الجزء الأول، (بيروت: دار ابن كثير، ١٩٩٩)، ٣٢.

[٤٢] أبو إسحاق إبراهيم بن السري، **معاني القرآن**...، ٥٤.

له، ثم تناسب بالآية بعدها ببيان رحمنه ورحيمه بتكرار صفته تأكيدا بأن رحمته عامة ورحيمه خاصة.

والرحمن الرحيم متسقان في اللفظ وفي الصورة، صورة نعم الله تعالى من رحمته، فالرحيم لن يُمنّ إلا للمؤمنين، ثم اتسقت بالآية بعدها إشارة إلى أنه ولي التصرف في الدنيا والآخرة، ولإثبات يوم البعث والجزاء عقب ذكر تلك الصفتان تخويفا للعباد بيوم المعاد والحساب، ثم اتسقت بالآية بعدها بتقديم العبادة على الاستعانة لأن العبادة تقرب المخلوق للخالق وأما الاستعانة نفع للمخلوق.

فسورة الفاتحة وُضعت في الأول لكونه فاتحة الكتاب وأم القرآن، هذه السورة قصيرة، ولكن مشتملة على مقاصد القرآن، فيها الثناء للحمد، وبيان التوحيد لإثبات تفرده بالإلهية وإثبات البعث والجزاء، والأوامر والنواهي والوعد والوعيد وهذه كلها من مقاصد القرآن، وقد بين ابن عاشور بيانا واضحا شاملا بوجوه المناسبات بين آياتها وبين السور الأخرى في القرآن، وهذا ما تيسّر للباحثة كتابتها، فما كان فيه صوابا فمن عند الله تعالى فما كان فيه خطأ فتستغفر الباحثة إلى الله تعالى والله أعلم بالصواب.[]

المراجع

الأثير، مبارك بن محمد الشيباني الجزري أبي السعادات مجد الدين ابن. ١٤٢٠. **البديع في علم العربية**، الجزء: الثاني، مكة: جامعة أم القرى.

الأصفهاني، الإمام الراغب. د.ت. **المفردات في غريب القرآن**. بيروت: دار المعرفة.

الأندلوسي، أبوحيان. ١٩٩٣. **تفسير البحر المحيط**، الجزء: الأول، بيروت: دار الكتب العلمية.

الباخي، مقاتل بن سليمان. ٢٠٠٦. **الوجوه والنظائر في القرآن الكريم**. دمشق: مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث.

البقاعي، عمر. د.ت. **نظم الدرر في تناسب الآيات والسور**، الجزء: الأول، القاهرة: دار الكتاب الإسلامي.

الثقافي، أحمد بن إبراهيم بن الزبير. ١٤٢٨. **البرهان في تناسب سور القرآن**. سعودي: دار ابن الجوزي.

جعفر، عبد الغفور محمود مصطفى. ٢٠٠٧. **التفسير والمفسرون في ثوبه الجديد**. القاهرة: دار السلام.

جمهورية مصر العربية مجمع اللغة العربية. ٢٠٠٤. **المعجم الوسيط**. مصر: مكتبة الشروق الدولية.

الدرويش، محيي الدين. ١٩٩٩. **إعراب القرآن الكريم وبيانه**، الجزء: الأول، بيروت: دار ابن كثير.

الدمشقي، عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير. ٢٠٠٠. **تفسير القرآن العظيم**، المجلد الرابع عشر. جيزة: مؤسسة قرطبة.

الرازي، فخر الدين. ١٩٨١. **مفاتيح الغيب**، الجزء: الأول، بيروت: دار الفكر.

الرحمن، عثمان أحمد عبد. د.ت. **التجديد في التفسير نظرة في المفهوم والضوابط**. الكويت: المطبعة العصرية.

رضا، رشيد. ١٤٠٦. **الوحي المحمدي ثبوت النبوة بالقرآن**. بيروت: مؤسسة عز الدين للطباعة.

_____. ١٤٠٦. **الوحي المحمدي**. بيروت: مؤسسة عز الدين.

_____. ١٩٤٧. **تفسير المنار**، الجزء: الأول، القاهرة: دار المنار.

الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله. ١٩٨٤. **البرهان في علوم القرآن**، الجزء: الأول، القاهرة: مكتبة دار التراث.

السري، أبو إسحاق إبراهيم بن. ١٩٨٨. **معاني القرآن وإعرابه**، الجزء: الأول، بيروت: عالم الكتب.

السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. ٢٠٠٨. **الإتقان في علوم القرآن**، المجلد الثاني. بيروت: دار الكتب العلمية.

_____. ١٩٨٦. **تناسق الدرر في تناسب السور**. بيروت: دار الكتب العلمية.

الشاطئ، عائشة بنت عبد الرحمن بنت. ١٩٦٢. **التفسير البياني للقرآن الكريم**، الجزء: الثاني، القاهرة: دار المعارف.

الشتيوى، عيسى علي العاكوب وعلي سعد. ١٩٩٣. **الكافي في علوم البلاغة العربية المعاني، البيان، البديع**. الإسكندرية: الجامعة المفتوحة.

طبل، حسن. ١٩٩٨. **أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية**. القاهرة: دار الفكر العربي.

عاشور، محمد الطاهر بن. ١٩٨٤. **تفسير التحرير والتنوير**، الجزء: الأول، تونس: الدار التونيسية للنشر.

القطان، مناع. ١٩٩٠. **مباحث في علوم القرآن**. الرياض: منشورات العصر الحديث.

مذكور، أحمد بن محمد بن قاسم. ٢٠٠٨. **المناسبات وأثرها في تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، من خلال سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران**. مكة: جامعة أم القرى.

ORIGINALITY REPORT

24%	19%	18%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	sh.rewayat2.com Internet Source	6%
2	82.166.42.244:81 Internet Source	1%
3	uqu.edu.sa Internet Source	1%
4	ar.wikisource.org Internet Source	1%
5	www.alaweenonline.com Internet Source	1%
6	www.mosshaf.com Internet Source	1%
7	www.averroesuniversity.org Internet Source	1%
8	abouisraa13.blogspot.com Internet Source	1%
9	www.al-eman.com Internet Source	1%
10	omraan.net Internet Source	1%
11	www.dahsha.com Internet Source	<1%
12	efiles.mediu.edu.my Internet Source	<1%
	docobook.com	

13	Internet Source	<1%
14	إبن عاشور ، محمد الطاهر بن عاشور التونسي ، 1296 - 1393 هـ.. "تفسير التحرير و التنوير : الجزء الأول", Turath For Solutions, 2013. Publication	<1%
15	Submitted to University of Malaya Student Paper	<1%
16	Submitted to Higher Education Commission Pakistan Student Paper	<1%
17	الفخر الرازي ، فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن التيمي ، 543 - 606 هـ.. "التفسير الكبير ، أو ، مفاتيح الغيب : الجزء الأول", Turath For Solutions, 2013. Publication	<1%
18	latefah.net Internet Source	<1%
19	www.zilfaroni.com Internet Source	<1%
20	www.fiqh-al-idarah.com Internet Source	<1%
21	الراغب الأصفهاني ، أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل ، 000 - 502 هـ.. "المفردات في غريب القرآن", Turath For Solutions, 2013. Publication	<1%
22	Submitted to UIN Ar-Raniry Student Paper	<1%
23	www.riyadhalelm.com Internet Source	<1%
24	Mujiburrohman Mujiburrohman. "MANUSIA BERKUALITAS DALAM PANDANGAN AL-QUR'AN", Al-Ulum : Jurnal Penelitian dan	<1%

Pemikiran Ke Islaman, 2018
Publication

25	أبو شعبان ، أحلام مصباح محمد. "تناسب سورة الزمر مع سور الحواميم = The Conformity between Surat Al-Zumar and Surahs of Al-Hawamim", Journal of Al-Quds Open University, 2016 Publication	<1%
26	binaryqurancode.blogspot.com Internet Source	<1%
27	blel1972.blogspot.com Internet Source	<1%
28	tribunaldz.com Internet Source	<1%
29	Submitted to Selçuk Üniversitesi Student Paper	<1%
30	بنت قاسم ، نوراليسذا. "قيم الأسرة في القرآن الكريم = The Family Values in the Qur'an", قيم الأسرة في القرآن الكريم = The Family Values in the Qur'an Publication	<1%
31	الكوز ، كمال سلمي شحادة. "سورة فصلت : دراسة لغوية بيانية = Surat Fussilat : A Linguisitic and Rhetorical Study", Middle East University, 2010. Publication	<1%
32	alihyaa.ma Internet Source	<1%
33	المحتسب ، حنان عبد الغني. "مقاتل بن سليمان و منهجه في التفسير", The World Sciences & Education University, 2011. Publication	<1%
34	imamsadeq.org Internet Source	<1%
35	banglajol.info Internet Source	<1%

36	www.fetri.net Internet Source	<1%
37	الزير ، محمد سليمان. "الأمن و الأجهزة الأمنية من وجهة نظر إسلامية", DAR AL FIKR PUBLISHING, 2013. Publication	<1%
38	www.mobt3ath.com Internet Source	<1%
39	Submitted to Kerbala University Student Paper	<1%
40	أبو زيد ، أحمد عبد الله. "أطروحة التفسير الموضوعي عند السيد محمد باقر الصدر : قراءة فاحصة", Center of Civilization for Islamic Thought Development, 2011. Publication	<1%
41	عودة ، جاسر. "الاجتهاد المقاصدي من التصور الأصولي إلى التنزيل العملي", Arab Network for Research and Publishing, 2013 Publication	<1%
42	Submitted to University of Duhok Student Paper	<1%
43	Submitted to Tikrit University Student Paper	<1%
44	. "Best Practice : Organisational Excellence", Hamdan Bin Mohammed e-University, 2003. Publication	<1%
45	النجار ، عطا حسن محمود. "جهود المفسرين في القرن السادس الهجري", The World Sciences & Education University, 2012 Publication	<1%
46	هزايمة ، محمد عبد الله. "العدول عن أصل وضع الجملة بالحذف في سورة المؤمنون و أثره في المعنى // مجلة العلوم العربية و الإنسانية -..", Journal of Arabic and Human Sciences, 2013 2013 ، مج 6 ، ع 2 ، ص ص 563 - 598 Publication	<1%

47	القرارعة ، حسني عودة سعود. "مسائل النبوات في كتب الحديث الستة : دراسة موضوعية تحليلية = Prophecy Issues of the Six Tradition Books : Subjective and Analytic Study", مسائل النبوات في كتب الحديث الستة : دراسة موضوعية تحليلية = Prophecy Issues of the Six Tradition Books : Subjective and Analytic Study Publication	<1%
48	Submitted to International Islamic University Malaysia Student Paper	<1%
49	www.kau.edu.sa Internet Source	<1%
50	Rifki Ahda Sumantri. "HERMENEUTIKA AL-QUR'AN FAZLUR RAHMAN METODE TAFSIR DOUBLE MOVEMENT", KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 1970 Publication	<1%
51	محمد عطية ، أشرف عبد الجابر عطية. "الإعجاز القرآني في أساليب الحوار بين موسى عليه السلام و فرعون : دراسة وصفية تحليلية دلالية = Miracles of the Qur'an in Dialogue Methods between Moses and Pharaoh : Descriptive and Analytical Study of Semantic", الإعجاز القرآني في أساليب الحوار بين موسى عليه السلام و فرعون : دراسة وصفية تحليلية دلالية = Miracles of the Qur'an in Dialogue Methods between Moses and Pharaoh : Descriptive and Analytical Study of Semantic Publication	<1%
52	العربي ، خديجة بنت أحمد. "سورة القمر : دراسة تحليلية وموضوعية واستنباطية = Surat Al-Qamar : Analytical, Objective and Derivative Study", Taibah University, 2015 Publication	<1%
53	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1%

54	Submitted to Universiti Sains Malaysia Student Paper	<1%
55	القلموني ، محمد رشيد بن علي رضا بن محمد البغدادي ، 1282 - 1354", Turath For Solutions, 2013 هـ.. "تفسير المنار Publication	<1%
56	Taufan Anggoro. "Tafsir Alquran Kontemporer: Kajian atas Tafsir Tematik-Kontekstual Ziauddin Sardar", AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis, 2019 Publication	<1%
57	www.togood.net Internet Source	<1%

Exclude quotes	On	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27