Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir
Volume 9 No. 1, June 2024 (p. 154-173)
P ISSN 2442-594X | E ISSN 2579-5708
http://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/tibyan

ASRĀR AL-TAQDĪM WA AL-TA'KHĪR FĪ KALIMATAY AL-ẒULUMĀT WA AL-NŪR FĪ AL-QUR'ĀN AL-KARĪM: DIRĀSAH DALĀLAT AL-ALFĀZ AL-QUR'ĀNIYYAH

Ihwan Agustono
University of Darussalam Gontor, Ponorogo Indonesia
Ihwan_agus@unida.gontor.ac.id

Nizhamullah Muhammad Al Islam
Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo Indonesia
Nizham.alamy@gmail.com

DOI 10.32505/at-tibyan.v9i1.7531		
Submitted: 08-12-2023	Revised: 24-06-2024	Accepted: 29-06-2024

Abstract

The terms al-Zulumat and al-Nur, which are both derived from the Qur'an, are discussed in this article. There is a strong relationship between these two phrases. When these two words are mentioned together, the word al-Zulumat always appears in the plural form while the word Al-Nur always appears in the Singular form, which shows that this Qur'anic phrase identifies the plural or singular form based on the source or origin of the word. In research on the lafadz al-Zulumat and al-Nur, the Munasabah verses approach which does not delve beyond the meaning of a word explanation is frequently utilized. As a result, the author's methodological strategy for conducting this field research comprises a semantic-linguistic analysis of both phrases. This literature study uses qualitative research methods, by collecting various data from books, journal articles and other relevant documents related to the semantic topic of the Al-Qur'an. The aim of this research is to examine the secrets contained in the words al-Zulumat which are often compared with the words al-Nur. The research conducted found that these two expressions combined signify the sequential emergence of direction as well as the process of creation. This article is important for exploring the linguistic and rhetorical special that exists in Al-Qur'an phrases, especially in the words al-Zulumat and Al-Nur.

Keywords: *Taqdim and Ta'khir, Semantic, The Qur'an, al-Zulumat, Al-Nur*

Copyright @ 2024. Owned by the Author, published by Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir. Articles with open access. License: CC-BY

Abstrak

Artikel ini menganalisis dua frasa dalam Al-Qur'an yang memiliki ikatan yang kuat antara satu dan yang lainnya, yaitu lafadz al-Zulumat dan al-Nur. Ketika kedua kata ini disandingkan, Kata al-Zulumat selalu muncul dalam bentuk plural sedangkan kata Al-Nur selalu muncul dalam bentuk singular yang mana menunjukkan bahwasannya frasa al-Qur'an ini mengidentifikasikan plural ataupun singular berdasarkan sumber atau asal kata tersebut. Pada umumnya penelitian tentang lafadz al-Zulumat dan al-Nur melalui metode Munasabah ayat sehingga tidak menganalisa secara detail makna dari suatu kata. Oleh karena itu peneliti hendak melakukan penelitian yang berbeda dengan menggunakan pendekatan linguistic terhadap semantik al-Qur'an. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji rahasia yang terkandung dalam kata-kata al-Zulumat yang sering disandingkan dengan kata al-Nur tersebut. Studi kepustakaan ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan mengumpulkan berbagai data dari buku, artikel jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang relevan terkait topik semantik Al-Qur'an. Penelitian ini menemukan bahwa ketika kedua kata ini disebutkan secara bersamaan menandakan bahwasannya kedua kata ini memiliki keterikatan yang mana menunjukkan adanya sebuah proses datangnya hidayah dan sebuah proses urutan terciptanya suatu ciptaan. Artikel ini penting untuk mendalami keajaiban linguistik dan retoris yang ada dalam frasa Al-Qur'an khususnya pada kata al-Zulumat dan Al-Nur.

Kata Kunci: *Taqdim dan Ta'khir, Semantik, al-Qur'an, al-Zulumat, Al-Nur*

مقدمة البحث

وقد جاء في القرآن أن الكلمات والعبارات مرتبة حسب ترتيب معين، كما جرت العادة في الكتابة. ومثال ذلك ما ورد في عبارة "الظلمات والنور" في سورة الأنعام، قال الله تعالى ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ۖ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾. مدح الله تعالى من خلق السماوات والأرض وفرق بين الظلمات والنور. ويتحدث فخر الدين الرازي في كتابه "مفاتيح الغيب" عن الحكمة من ترتيب ذكر الظلام والنور.[1] وردت كلمة "الظلمات" في القرآن 23 مرة،[2] بينما وردت كلمة

[1] Abū 'Abdullāh Muḥammad bin 'Umar bin Al-Hasan bin Al-Husain bin 'Alī Al-Rāzī. Al-Ṭabaristānī, *Mafātīḥ al-Gaib* (Lubnān: Dār al-Fiki, 1041), 159.

[2] Muḥammad Fuʻād 'Abd. Al-Bāqī, *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāẓi al-Quṛān al-Karīm* (Mesir: Dār al-Ḥadīṡ, 2007), 538–39.

"النور" ومشتقاتها 43 مرة.[3] وموضع هذه الكلمات في مختلف السور والآيات يدل على الترتيب المتعمد للكلمات مقدما ولاحقا. ويؤكد الذكر المتزامن للظلمة والنور في سور مختلفة على هذا المفهوم. عشر آيات تذكر الظلمات والنور على وجه التحديد، منها ما في سورة البقرة، سورة المائدة، الأنعام، سورة الرعد، سورة إبراهيم، سورة الأحزاب، سورة فاطر، سورة الظلمات. الحديد، وسورة الطلاق.

ويرى الباحث أن هناك نوعين من التقديم والتأخير: الأول هو تقدم الكلمة على وكيلها، والثاني هو تقدم الكلمات بعضها على بعض بغير عامل. وكلمات الظلام والنور تندرج تحت النوع الثاني. يتميز القرآن الكريم بدقة مواضع الكلمات وترتيبها مما يظهر دقة ملحوظة. في بعض الأحيان، قد تكون هناك مقدمات وتأخيرات عامة، حيث تتطلب مواقف معينة إدخال كلمات محددة في سياق معين لإنشاء تعبيرات جميلة وكاملة. وسيتم تفصيل هذا المفهوم في شرح شامل. وكما ذكرنا، فإن القرآن يقدم الكلمات ويؤخرها بشكل استراتيجي بناءً على الموقف. على سبيل المثال، قد يعتمد ترتيب الكلمات على أهميتها التاريخية أو أولويتها في الوجود، مثل تفضيل الجن على الإنس في سورة الذاريات، الآية 56.[4]

بشكل عام يستخدم أكثر الباحثين تحليلاً دقيقًا لتلك الآيات القرآنية لفحص مصطلحي الظلام والنور. ومع ذلك، فإنهم غالبًا يفشلون في الكشف عن الأهمية الدقيقة لهذه المفاهيم. ونتيجة لذلك، لجأ الباحث في هذه الدراسة إلى التحليل الدلالي لفهم بياناته، وهو أمر بالغ الأهمية لفهم مفهومي التقدم والعائق وتوضيح معناهما الحقيقي.

وإذا نظر الباحث إلى كلمتي "الظلمات والنور" في الآيات المكتوبة، فإن كلمة "الظلمات" بصيغة الجمع وكلمة "النور" بصيغة المفرد، فإن استخدام هذه الصيغة يدل على أن القرآن لها غرض معين. وعندما يتم وضع كلمتي "الظلمة والنور" جنبًا إلى جنب، فهذا يدل على أن استخدامهما موجه. على عكس ما يحدث عند قراءة كلمتين جزئيًا، لا توجد عملية موجهة. التوجيه في معايير اللغة له معنى التوجيه أو التوجيه العام.[5] أما كتاب لسان العرب فقد معناه.[6] وتعريفه مشرق أو نور أو هدى.[7]

[3] Al-Bāqī, 817–18.

[4] As-Samraī, "Fadil Soleh, Asrar at-Ta'bir al-Qur'ani," *Jami'ah Sariqah*, 2002, 89.

[5] Zakariyyā, *Abū Al-Husain Aḥmad bin Fāris. Maqāyīsu al-Lugah, Al-Juẓ al-Sādis, Al-Ṭab'ah al-Ṡāniyah* (Bairūt: Dār al-Fikri, 1979), 42.

[6] Abū Al-Faḍīl Jamāl al-Dīn bin Muḥammad bin Mukram bin Manẓūr Al-Fikrī Al-Miṣrī, *Lisān al-'Arab* (Bairūt: Dār al-Ṡādir, s.l, n.d.), 2759.

[7] Al-Miṣrī, 4571.

من فهم الإرشادات المذكورة أعلاه، يتبين أن هناك علاقة إرشادية أو اتصال بين الظلام والنور. وقد أدخل الله تعالى كلمتي "الظلمة" و"النور" في كتابه عز وجل على سبيل الهداية. وهذان العنصران يعتبران مهمين، لذلك تم ذكرهما صراحة بهذه الطريقة، وعلى شكل الظلام أولا ثم النور. العلاقة بينهما متشابكة.

تعريف التقديم والتأخير في القرآن

جاءت كلمة التقديم من الفعل الثلاثي: قدم، وتقدم، قال الله تعالى في سورة هود الآية الثامنة والتسعين ﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ﴾ و(أَقْدَمَ) على الأمر، و(الإِقْدَامُ) الشجاعة، و(قَدَّمَ) بين يديه أي تَقَدَّمَ، قال الله تعالى في سورة الحجرات الآية الأولي ﴿ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ﴾، وفي لسان العرب في قوله تعالى ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَٰبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُۥ عِوَجَاۜ قَيِّمًا﴾ قال الفراء عن تلك الآية أن فيها تأخير أريد به تقديم.[8]

والتقديم نقيض التأخير، ومنه قوله تعالى في سورة القيامة الآية الثالثة عشرة ﴿يُنَبَّؤُاْ ٱلْإِنسَٰنُ يَوْمَئِذٍۭ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾، والتأخير ضد التقديم ونقيضه ومؤخر كل شيء: خلاف متقدمه أو مقدم، يقال: ضرب مقدم رأسه ومؤخره. ومنه قوله تعالى في سورة نوح الآية الرابعة ﴿إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُۖ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾، يقال: قدّم أو تقدّم. قال الله تعالى ﴿لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ﴾ وهذا من تعظيمه صلى الله عليه وسلم أن لا يقدم المؤمن بين يدي الله ورسوله. والمصدر: تقديم وتقدمة، على (تفعلة) بكسر العين.[9] ومن أسماء الله تعالى (المقدّم)، ومعناه: هو الذي يقدم الأشياء ويضعها في مواضعها، فمن استحق التقديم قدّمه.[10] قال عبد الرحمن آل السعدي: المقدم والمؤخر من أسماء الحسنى المزدوجة المتقابلة التي لا يطلق واحد بمفرده على الله إلا مقرونا بالآخر فإن الكمال من اجتماعهما فهو تعالى المقدم لمن شاء

[8] Al-Miṣrī, 332.

[9] Ibn Sa'id Al-Humayri Al-Yamani, *Syams Ulum wa Dawa'i Kalam Al-Arab min Al-Kalum*, vol. Juz 8 (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'asyir, 1999), 5408.

[10] Mujid Al-Din Abu Al-Sa'adat, *Jami' Al-Usul fi Ahadis Al-Rasul*, vol. Juz 4 (Damaskus: Maktabah Al-Hilwani, 1972), 25.

والمؤخر لمن شاء بحكمته. وهذا التقديم يكون كونيا كتقديم بعض المخلوقات على بعض وتأخير بعضها على بعض، كتقديم الأسباب على مسبباتها والشروط على مشروطاتها.[11]

والتقديم والتأخير من مظاهر النظم بل هو لبّه؛ إذ قد عرّف النظم بأنه: تأليف الكلمات والجمل مترتبة المعاني متناسبة الدلالات على حسب ما يقتضيه العقل، وقيل: الألفاظ المترتبة المسوقة المعتبرة دلالاتها على ما يقتضيه العقل.[12] أو هو (ترتيب الألفاظ في النطق تبع اً لترتيب المعاني في النفس).[13] فمقام التقديم يباين مقام التأخير، كما يباين الحذف مقام الذكر، وعليه فإن الحديث عن التَّقديم هو بذاته حديثٌ عن التَّأخير؛ لأنّ كلا الطّرفين متقابلان، وذكر علّة أحدهما استلزام بالضّرورة لذكر المقابل.

ومن هنا فقد يكون الكلام واحداً في مادته وألفاظه؛ لكن ترتيبها هو الذي يختلف إذا اختلف المعنى المرا في نفس المتكلم. ولأهمية هذا الباب، يقول شيخ البلاغة عبد القاهر رحمه الله تعالى عن التقديم والتأخير: (هو باب كثير الفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، لا يزال يفتَرُّ أي يكشف لك عن بديعة، ويفضي بك إلى لطيفه ولا تَزال تَرى شعراً يروقك مسْمَعه، ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سببَ أَنْ راقكَ ولطفَ عندك، أن قُدّم فيه شيءٌ، و حُوّل اللفظ عن مكان إلى مكان).[14]

وكذلك يتكلم أبو السعود في أسرار تقديم بعض النصوص وتأخير أخر، وأمثلة هذا وفيرة، منها ما ذكره في تفسير قول الحق سبحانه في سورة البقرة ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِۦٓ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِۦ كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِۦ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِۦٓ إِلَّا ٱلْفَٰسِقِينَ﴾ حيث يعلق على تقديم ذكر الإضلال على الهداية، مع كون الأخيرة أشرف حالا وأرقى رتبةً، فيقول : (وددم الإضلال على الهداية مع تقدم حال المهتدين على حال الضالين فيما قبله؛ ليكون أول ما يقرع أسماعهم من الجواب أمرا فظيعا يسوؤهم، ويفتّ في أعضادهم وهو السرُّ في تخصيص هذه الفائدة بالذكر).[15]

---

[11] Abdurrahman Bin Nasir As-Sa'di, *Tafsir Asma' Allah Al-Husna* (Madinah: Matba'ah Al-Jami'ah Al-Munawwarah, 2001), 238.

[12] Ali Ali Al-Zain Al-Syarif Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat* (Beirut: Dar Al-Maktabah Al-Ilmiyyah, 1983), 232.

[13] Zainuddin Muhammad Al-Manawi, *Al-Tawfiq Ala Muhimmat Al-Ta'arif* (Cairo: Alim Al-Kutub, 1999), 102.

[14] Abd Al-Qadir Al-Jurjani, *Dalail Al-I'jaz fi Ilmi Al-Ma'ani* (Cairo: Mathba'ah Al-Madani, 1992), 106.

[15] Abu Al-Su'ud Muhammad Muhammad Al-'Amadi, "Irsyad Al-Aql Al-Salim ila Mazaya Al-Qur'an Al-Karim," *Juz* 1 (n.d.): 74.

أنواع التقديم والتأخير في القرآن الكريم

المفهوم الفعلي من حيث الدلالة اللغوية للتقديم والتأخير أنه إذا بدأنا بكلمة سابقة على غيرها فقد قدمناها في الكلام. التقديم والتأخير في القرآن نوعان:

أولاً: تقديم اللفظ على عامله:

ومن هذا الباب تقديم المفعول به على فعله وتقديم الحال على فعله وتقديم الظرف والجار والمجرور على فعلهما وتقديم الخبر على المبتدأ ونحو ذلك. وهذا التقديم في الغالب يفيد الإختصاص. ومثل هذا التقديم في القرآن كثير: فمن ذلك قوله تعالى في سورة الفاتحة الآية الخامسة ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ في سورة الفاتحة، فقد قدّم المفعول به "إياك" على فعل العبادة وعلى فعل الإستعانة دون فعل الهداية.[16] قلم يقل إيانا اهد كما قال في الأوليين، وسبب ذلك أن العبادة والإستعانة مختصتان بالله تعالى فلا يعبد أحد غيره ولا يستعان به. وهذا نظير قوله تعالى في سورة الزمر ﴿بَلِ ٱللَّهَ فَٱعْبُدْ وَكُن مِّنَ ٱلشَّٰكِرِينَ﴾ وقوله في سورة البقرة ﴿وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ فقدم المفعول به على فعل العبادة في الموضعين وذلك لأن العبادة مختصة بالله تعالى.

ومثل التقديم على فعل الإستعانة قوله تعالى في سورة إبراهيم الآية الثانية عشرة ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ﴾ وقوله في سورة هود الآية الثامنة والثمانين ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ فقدم الجار والمجرور للدلالة على الإختصاص وذلك لأن التوكّل لا يكون إلا على الله وحده والإنابة ليست إلا إليه وحده.

ولم يقدم مفعول الهداية على فعله قلم يقل: إيانا اهد كما قال (إياك نعبد) وذلك لأن طلب الهداية لا يصح فيه الإختصاص إذ لا يصح أن تقول اللهم اهدني وحدي ولا تهد أحداً غيري أو خُصني بالهداية من دون الناس وهو كما تقول اللهم ارزقني واشفني وعافني. فأنت تسأل لنفسك ذلك ولم تسأله أن يخصك وحدك بالرزق والشفاء والعافية فلا يرزق أحداً غيرك ولا يشفيه ولا يعافيه.[17]

ثانياً: تقديم اللفظ وتأخيره على غير العامل:

[16] Abu Al-'Abbas Syihab Al-Din Ahmad Yusuf Al-Samin Al-Halbiy, *Al-Durr Al-Masun fi 'Ulum al-Kitab Al-Maknun*, vol. Juz.1 (Makkah: Dar al-Qalam, d.s), 59.

[17] Yusuf Al-Samin Al-Halbiy, Juz.1:199.

إن تقديم الألفاظ بعضها على بعض له أسباب عديدة يقتضيها المقام وسياق القول، يجمعها قولهم: إن التقديم إنما يكون للعناية والإهتمام. فما كانت به عناية متكلم أكبر قدمه في الكلام. والعناية باللفظة لا تكون من حيث أنها لفظة معينة بل قد تكون العناية بحسب مقتضى الحال. ولذا كان ينبغي أن يقدم أحد كلمة في موضع ثم تؤخرها في موضع آخر لأن مراعاة مقتضى الحال تقتضي ذاك. والقرآن أعلى مثل في ذلك فإنه يقدم لفظة مرة ويؤخرها مرة أخرى على حسب المقام. فمثلاً يقدم السماء على الأرض ومرة يقدم الأرض على السماء ومرة يقدم الإنس على الجن ومرة يقدم الجن على الإنس ومرة يقدم الضر على النفع ومرة يقدم النفع على الضر كل ذلك بحسب ما يقتضيه القول وسياق التعبير.[18]

فإنه بيان أسباب هذا التقديم أو ذاك لا يصح الإكتفاء بالقول إنه قدم هذه الكلم للعناية بها والإهتمام دون تبيين مواطن هذه العناية وسبب هذا التقديم.

فإذا قيل لأحد مثلاً: لماذا قدم السماء على الأرض هنا؟ وأجاب لأن الإهتمام بالسماء أكبر ثم إذا قيل له ولماذا قدم الأرض على السماء في هذه الآية قيل لأن الإهتمام بالأرض هنا أكبر، فإذا قيل ولماذا كان الإهتمام بالسماء هناك أكبر وكان الإهتمام بالأرض هنا أكبر؟

وجب على قائل أن يبين سبب ذلك وبيان الإختلاف بين الموطنين بحيث يبين أنه لا يصح أو لا يحسن تقديم الأرض على السماء فيما قدم فيه السماء أو تقديم السماء على الأرض فيما قدم فيه الأرض بياناً شافياً. وكذلك بقية المواطن الأخرى. أما أن يكتفي القائل بعبارة أن هذه اللفظة قدمت للعناية والإهتمام بها فهذا وجه من وجوه الإبهام. والإكتفاء بها يضيع معرفة التمايز بين الأساليب فلا يعرف الأسلوب العالي الرفيع من الأسلوب المهلهل السخيف إذ كل واحد يقول له: إن عناية قائل بهذه اللفظة هنا أكبر دون البصر بما يستحقه المقام وما يقتضيه السياق.

إن فن التقديم والتأخير فن رفيع يعرفه أهل البصر بالتعبير والذين أوتوا حظاً من معرفة مواقع الكلم وليس ادعاء يدعى أو كلمة تقال.

وقد بلغ القرآن الكريم في هذا الفن كما في غيره الذروة في وضع الكلمات الوضع الذي تستحقه في التعبير بحيث تستقر في مكانها المناسب. ولم يكتف القرآن الكريم الذي وضع اللفظة بمراعاة السياق

[18] Lailatul Wardah and Syarifuddin Ala Dzil Fikri, "Al-Taqdim wa Al-Ta'khir: Linguistic Rules in Quranic Interpretation"," *Al-Karim International Journal of Quranic and Islamic Studies* 1, no. ue 2 (September 2023): 181–83.

الذي وردت فيه بل راعى جميع المواضع التي وردت فيها اللفظة ونظر إليها نظرة واحدة شاملة في القرآن الكريم كله. فنرى التعبير متسقاً متناسقاً مع غيره من التعبيرات كأنه لوحة فنية واحدة مكتملة متكاملة.

إن القرآن الكريم دقيق في وضع الألفاظ ورصفها بجنب بعض دقة عجيبة فقد تكون له خطوط عامة في التقديم والتأخير وقد تكون هناك مواطن تقتضي تقديم هذه اللفظة أو تلك وكذلك مرتعا فيه سياق الكلام والإتساق العام في التعبير على أكمل وجه وأبهى صورة. وسنوضح هذا القول المجمل ببيان شاف.

إن القرآن كما ذكر يقدم الألفاظ ويؤخرها حسبما يقتضيه المقام فقد يكون سياق الكلام مثلاً متدرجاً حسب القدم والأولية في الوجود، فيرتب الكلمات على هذا الأساس فيبدأ بالأقدم ثم الذي يليه وهكذا وذلك نحو قوله تعالى في سورة الذاريات الآية السادسة والخمسين ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ فخلق الجن قبل خلق الإنس بدليل قوله تعالى في سورة الحجر السابعة والعشرين ﴿وَٱلْجَآنَّ خَلَقْنَٰهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ﴾ فذكر الجن أولاً ثم ذكر الإنس بعدهم.[19]

مفهوم الظلمات والنور

تعريف كلمة الظلمات

في معجم مقاييس اللغة الذي ألفه أبو الحسين أحمد بن فارس زكريا أن معنى "الظلمات" جمع من كلمة الظلمة، مشتق من أصل الكلمة الظاء واللام والميم وهي خلاف الضياء والنور، والآخر وضع الشيء في غير موضعه تعديا.[20] وأما في المعجم الوسيط معنى الظلمات هي ذهاب النور.[21] وأما في كتاب لسان العرب يُذكر أن لفظ الظلمات جمع من الظلمة والظلمة بضم اللام بمعنى ذهاب النور، هي خلاف النور.[22] ذكر لفظ "الظلمات" في القرآن الكريم 23 مرة.[23] وكان في القرآن الكريم معنى كلمة الظلمات له عدة المعاني بنسبة إلى سياق الآيات المذكورة.

تعريف كلمة النور

[19] Wardah and Fikri, 185.

[20] Zakariyyā, *Abū Al-Husain Aḥmad bin Fāris. Maqāyīsu al-Lugah, Al-Juẓ al-Śāliš, Al-Ṭab'ah al-Śāniyah* (Bairūt: Dār al-Fikri, 1979), 468.

[21] Ibrāhīm Anīs, "Al-Mu'jam al-Wasīṭ, al-Ṭab'ah al-Rābi," 2004, 577.

[22] Al-Mişrī, *Lisān al-'Arab*, 2759.

[23] Al-Bāqī, *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāẓi al-Quṛān al-Kanīm*, 538–39.

في معجم مقاييس اللغة يقال أن معنى "النور" مشتق من أصل الكلمة النون والواو والراء وهي إضاءة و اضطراب وقلة ثبات.[24] وأما في المعجم الوسيط معنى "النور" هي ضوء.[25] وأما معنى النور هو الضوء المنتشر الذي يعين على الإبصار، وذلك ضربان دنيوي، وأخروي، فالدنيوي ضربان هما ضرب معقول بعين البصيرة، وهو ما انتشر من الأمور الإلهية كنور العقل ونور القرآن. ومحسوس بعين البصر، وهو ما انتشر من الأجسام الثيرة كالقمر، والنجوم، والنيرات.[26] ذكر القرآن الكريم لفظ "النور" و اشتقاقه 43 مرة.[27]

من البيان السابق استنبط الباحث أنّ معاني القرآن تأتي بعد معرفة سياق الآيات المعينة فيكون معاني الظلمات والنور على شتى المعاني، ومعنى الظلمات: جمع من الظلمة وهي سواد وعدم نور، وعمي، زظلمات ثلاثة وهي أماكن ثلاثة مظلمة، هي البطن، والرحم، والمشيمة، والجهل والشرك، والضلالة. وأما معنى النور: القرآن، والنبي محمد ﷺ، وضوح على وضوح، وإشراق بالغ، وهداية وبيانا للحق.

مفاهيم الآيات القرآنية ما يذكر كلمة الظلمات والنور معا

جعل الظلمات قبل النور

في سورة الأنعام الآية 1 : ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ۖ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾.

يرى ابن عاشور أن خلقهما تكوينًا لإظهار موجودات السماوات والأرض بهما يشير إلى أن الإيثار بالذكر دون غيرهما يكون بحالي المخاطبين بالآية من يكفر ومن يؤمن. ويقارن كلمة الكفر بالظلمة والإيمان بالنور. وهو يؤكد على أن النور يظهر الهدى والحق، قال تعالى في سورة البقرة 257: (يخرجهم من الظّلمات إلى النّور). هذا يشير إلى أن الظلمات كانت سابقة للنور في تشكيل الوجود، حيث حصل النور بعد خلق الأشياء المضيئة كالشمس والنجوم. يوضح أن الظلمات والنور جمع واحد للاستعمال، حيث لم يرد لفظ الظلمات في القرآن إلا جمعا ولم يرد لفظ النور إلا مفردا. يؤكد أن المعنى في الجمع والمفرد يظهر

[24] Zakariyyā, *Abū Al-Husain Aḥmad bin Fāris. Maqāyīsu al-Lugah, Al-Juẓ al-Sādis, Al-Ṭab'ah al-Ṡāniyah*, 368.

[25] Anīs, "Al-Mu'jam al-Wasīṭ, al-Ṭab'ah al-Rābi," 962.

[26] *Mufradāt Alfāẓ al-Quṛān* (Dār al-Qalam, 1430), 827.

[27] Al-Bāqī, *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāẓi al-Quṛān al-Karīm*, 817–18.

الجنس، ويذكر أن لفظ الظلمات بالجمع أخف ولفظ النور بالإفراد أخف. وبذلك يستنتج بأن التعريف الجنسي يستوي فيه المفرد والجمع، ويقول إنه لم يبق للاختلاف سبب لاتباع الاستعمال.[28]

وأما نظرة السدّيّ، وقتادة، والجمهور من المفسّرين تميل إلى أنّ الظّلمات معناها اللّيل، والنور معناه النّهار، وقالت فرقة أخرى بأن الظّلمات بمعنى الكفر، والنور بمعنى الإيمان.[29]

ويؤكد الزمخشري هذا المفهوم أيضًا، مؤكدًا أن الظلمة تنبعث من مادة مضغوطة بينما النور يصدر من النار. ويسلط الضوء بشكل خاص على خصوصية النور، كما يدل على ذلك قوله تعالى: "والملكوت على أجزائه"، أو ربما لكثرة الظلمات، باعتبار أن كل جسم مادي يلقي بظلاله الذي يمثل الظلمة. ومن ناحية أخرى، يوجد الضوء في صورة مفردة، تتمثل في النار.[30]

تشبيه الكافر بالأعمى والكفر بالظلمات، وتشبيه المؤمن بالبصير والإيمان بالنور

في سورة الرعد الآية 16 : ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ۗ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۚ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾.

وبحسب ابن عاشور، فإن استخدام التشبيه في هذه الآية يسلط الضوء على التناقض الصارخ بين العمى والبصر، والظلمة والنور.[31] وهذا الاختيار للصورة يجسد جوهر الموقف تمامًا، إذ تعكس حالة المشركين، وهم عميان، ظلمة عجزهم عن إدراك الحقيقة. ومن ناحية أخرى، فإن المؤمنين يشبهون أولئك الذين يستطيعون الرؤية، مما يمثل علمهم والاستنارة والهداية التي يتلقونها. ويوضح ابن عطية في تفسيره أن هذه الآية تشبيه الكفار بالأعمى، فمساواة الكفر بالظلمة، في حين أن المؤمنين ينظر إليهم على أنهم مبصرون، والإيمان يرمز إلى النور. ثم تتحدى الآية الكافرين، وتسألهم هل شهدوا خلقاً غير الله، مما يدفعهم إلى الشك فيما خلق الله، وعبادة الآلهة الباطلة. وردا على ذلك، أمر محمد صلى الله عليه وسلم بالكشف عن صفات الله تعالى باعتباره خالق كل شيء. تؤكد هذه الآية على طبيعة خلق الله الشاملة، التي تشمل

[28] Ibnu 'Āsyūr., "Al-Taḥrīr wa Al-Tanwīr, Al-Juẓ al-Sābi'," n.d., 127.

[29] Ibnu 'Aṭiyyah., "Al-Muḥarrar al-Wajīz Fī Tafsīr al-Kitāb al-'Azīz, Al-Mujallad al-Ṡānī" (Bairūt, n.d.), 266.

[30] Al-Zamakhsyari, "Al-Kasysyāf 'an Ḥaqāiq al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl Fī Wujūh al-Ṭawīl" (Bairūt, n.d.), 318.

[31] Ibnu 'Āsyūr., "Al-Taḥrīr wa Al-Tanwīr, Al-Juẓ al-Ṡāliṡ 'Asyar," n.d., 114–15.

كل شيء باستثناء صفاته. ويؤكد أنه لا رب غيره، وأن القرآن وصفه بأنه الواحد الأحد. في كيانه ذاته ومن خلال حضوره، فهو متميز عن جميع الكائنات الأخرى. لا إله إلا هو العلي العظيم.[32]

ويتحدث أبو السعود في تفسيره عن مفهوم الظلمة التي ترمز إلى الكفر والضلال. ومن ناحية أخرى، يمثل الضوء التوحيد والإيمان. إن إدراج حرف الياء في القراءة يؤكد أهمية الاعتراف بالخطأ المحض والضلال في عبادة الأوثان. وهذا البطلان ظاهر للجميع، وتشبيه من يمارسه بالأعمى الذي لا هدى له. إن أخطائهم لا يمكن إنكارها وهي بمثابة السبب الجذري لتصرفاتهم المضللة، مما يؤدي إلى المزيد من الأخطاء.[33]

شبه الكفر بالظّلمات والحرور، وشبّه الإيمان بالنّور

في سورة فاطر الآية 20 : ﴿وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ﴾.

يشرح ابن عاشور في كتابه فيما معناه أن الكفر كالظلمة والحر، والمؤمنون كالرؤية، والإيمان كالنور، والمؤمن كالحياة، كما أن المعقولات كالملموسات. وبعد أن يوضح أن القسم لا ينفع الكفار، وأن القسم لا ينفع الكفار، يضرب الفريقين بأمثال تكشف اختلاف أحوالهم، ويضرب هذه الأمثال بحسب صفات الكافرين. فالمؤمنون مبنيون على أحوال الكفر والإيمان، وعلى آثار الإيمان وآثار الكفر.[34]

شبّه الكفر بالظّلمات في أنّه يجعل الّذي أحاط هو به غير متبيّن للأشياء، فإنّ من خصائص الظّلمة إخفاء الأشياء، والكافر خفيت عنه الحقائق الاعتياديّة، وكلّما بيّنها له القرآن لم ينتقل إلى أجلى، كما لو وصفت الطّريق للسّائر في الظّلام. وجيء في الظّلمات بلفظ الجمع لأنّه الغالب في الاستعمال فهم لا يذكرون الظّلمة إلّا بصيغة الجمع. وقد تقدّم في قوله وجعل الظّلمات والنّور في الأنعام.[35]

ذهب ابن عطية في هذه المسألة حيث قال (ولا ظلمات ونور)، (ولا نور وظلمات)، فغفل عن ذكر الأولى بدل الثانية وذكر هذه الآية تبين ما تركه.[36] وأما عند أبو السعود في شرحه إنه لا باطل ولا حق، وقد جمع بين أفراد الظلمة والنور لتنوع فن الباطل ووحدة الحق.[37] وبعد الرجوع إلى التفاسير السابقة

[32] 'Aṭiyyah., "Al-Muḥarrar al-Wajīz Fī Tafsīr al-Kitāb al-'Azīz, Al-Mujallad al-Ṡānī," 266–67.

[33] Abū Al-Su'ūd, "Irsyād al-'Aql al-Salīm ilā Mazāyā al-Kitāb al-Karīm, Al-Juẓ al-Khāmis" (Bairūt, n.d.), 13.

[34] Ibnu 'Āsyūr., "Al-Taḥrīr wa Al-Tanwīr, Al-Juẓ al-Ṡānī wa al-'Isyrūn," n.d., 292.

[35] 'Āsyūr., 293.

[36] Ibnu 'Aṭiyyah., "Al-Muḥarrar al-Wajīz Fī Tafsīr al-Kitāb al-'Azīz, Al-Mujallad al-Rābi'" (Bairūt, n.d.), 435.

[37] Al-Su'ūd, "Irsyād al-'Aql al-Salīm ilā Mazāyā al-Kitāb al-Karīm, Al-Juẓ al-Khāmis," 149.

اكتشف الباحث ما قاله بعض المفسرين عن الظلمات والنور، فلخص النقاط الأساسية في الآيات السابقة بما يلي:

أولاً: كل ما في القرآن من الظلمات إلى النور يعني الكفر والإيمان، إلا ما قال تعالى في سورة الأنعام الآية 1: يعني الليل والنهار.[38] ثانيًا: الإشارة إلى الظلمة والنور مبنية على استعمال اللفظ مجازًا للتضليل والهداية، ومبنية على تشبيه حال الكافر، كحال الظلمة ناقصة الإدراك. الأشياء المرئية، وحالات الاستنارة وتوجيه النور.[39] ثالثا: بما أن الظلمات والنور مذكوران معا فإن فيه عملية تدل على وجود علاقة وثيقة في وجود الهدى، أي التحول من الضلال إلى الحق، كما قال الله تعالى في سورة البقرة 257 وغيرها. ومن ذكرهما معاً. رابعاً: كلمة "الظلمات" وردت بصيغة الجمع في كل مكان في القرآن وليس بصيغة المفرد، وكذلك كلمة "النور" وردت أيضاً بصيغة المفرد وليس بصيغة الجمع.[40]

التحليل عن شكل الجمع في لفظ "الظلمات" و شكل المفرد في لفظ "النور"

بعد أن قام الباحث بالبحث عن كلمتي الظلمات والنور في القرآن الكريم، وجد أن كلمة الظلمات تظهر فقط في صيغة الجمع، بينما كلمة النور تظهر فقط في صيغة المفرد. لذلك، قرر الباحث الكشف عن هذا الاختلاف: بعد أن قام الباحث بالبحث عن كلمة الظلمات والنور في القرآن الكريم، اكتشف أن كلمة الظلمات تظهر فقط في صيغة الجمع، بينما كلمة النور تظهر فقط في صيغة المفرد. وبناءً على ذلك، قرر الباحث الكشف عن هذا الاختلاف.

قام ابن عاشور في تفسيره بالقول بإن جمع الظلمات واستخدام النور في المفرد يعود إلى الاستعمال، حيث إن استخدام الظلمات في الجمع أخف، واستخدام النور في المفرد أخف أيضًا. ولذلك، لم يتم ذكر كلمة الظلمات إلا في صيغة الجمع في القرآن، ولم يتم ذكر كلمة النور إلا في صيغة المفرد. وهما يشيران إلى نوع الشيء، حيث يعتبر التعريف بالجنس فيهما متساويًا بين المفرد والجمع.[41]

[38] Abū Ḥayyān, "Al-Bahr al-Muḥiṭ fī Tafsīr, Al-Mujallad al-Ṡānī" (Bairūt, n.d.), 294.

[39] 'Āsyūr., "Al-Taḥrīr wa Al-Tanwīr, Al-Juẓ al-Ṡāliṡ 'Asyar," 114–15.

[40] Al-Suyūṭī, *Abd al-Rahman bin Abī Bakar bin Muḥammad ibn Sābiq al-Dīn al-Khuḍayrī. Al-Itqān fī 'Ulūm al-Quṛān* (Al-Qāhirah: Maṭba'ah Ḥijāzī, 1429), 194.

[41] 'Āsyūr., "Al-Taḥrīr wa Al-Tanwīr, Al-Juẓ al-Sābi'," 127.

فإن المسار نحو الحق واحد، ولكن المسارات الباطلة متنوعة، والحكمة وراء ذلك هي أن النور مصدره الواحد وهو الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لاَّ شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾. (النور : 35).[42]

أمّا (الظلمات) تنوعت وتعددت مصادرها وأسبابها، كالشياطين، والأهواء، والأوثان، ورفاق السوء، والأصنام، ولهذا تنوعت وتعددت الظلمات لتعدد مصادرها كما قال الله تعالى ﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ﴾.[43] فسر الثعلبي في تفسيره أن تقسيم النور والظلمات هو بين ليل ونهار، والواقدي يستنتج من هذه الآية أنها تشير إلى الليل والنهار. وقال الحسن إن تقسيم الظلمات والنور يعني الكفر والإيمان، وقال قتادة إنه يعني الجنة والنار. أفرد القرآن الكريم لفظ النور وجمع الظلمات، لأن النور يتعدى والظلمات لا، وهذا لأن الظلمات متنوعة بينما النور واحد.[44]

وربط الزمخشري بين الظلمات والنور بحسب اختلافها وتنوعها،[45] معتبراً أن النور هو سبيل الحق، بينما الظلمات سبيل الباطل كما قال الله تعلى في القرآن الكريم على السّرّ ذلك في قوله تعالى ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ (الْأَنْعَام: 153). إن الاسرار في تفريد النور وجمع الظلمات لها أسباب معينة، بما في ذلك أن النور مصدره واحد وهو الله، بينما الظلمات لها مصادر متعددة.[46] قد تحتوي الظلمات على الشياطين والأصنام والأوثان والأهواء، مما يجعلها متنوعة. إن النور يتعدى ويجمع لفظ الظلمات بناءً على تعدد مصادرها. واختلاف الأجناس والأجرام كان سبباً آخر في جمع الظلمات، بينما اتحاد الجنس النار كان سبباً لأفراد النور. هذا يدعم تفريد النور بأنه سبيل الحق، بينما يعبر الظلمات عن الباطل والطرق المتعددة التي يمكن اتباعها.

[42] Al-Ṭībī, "Syaraf al-Dīn al-Ḥusain ibn Muḥammad ibn 'Abdillah. Futūḥ al-Gaib Fī al-Kasyf 'an Qinā'i al-Raib" (Dubai, n.d.), 9.

[43] Al-Ṭībī, 9.

[44] Al-Ṡa'labī, "Abū Isḥāq Ahmad bin Muḥammad bin Ibrāhīm. Al-Kasyf wa al-Bayān 'an Tafsīr al-Quṛān," *Dār al-Tafsīr*, 2015, 21–22.

[45] Al-Zamakhsyari, "Al-Kasysyāf 'an Ḥaqāiq al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl Fī Wujūh al-Tạwīl," 318.

[46] Al-Suyūṭī, *Abd al-Rahman bin Abī Bakar bin Muḥammad ibn Sābiq al-Dīn al-Khuḍayrī. Al-Itqān fi 'Ulūm al-Quṛān*, 194.

ولذا تنوّعت الظلمات لتعدد نوادرها مع إشارة الله تعالى إلى بعض هذه الأسباب في القرآن. تعددت وتنوعت مصادر الظلمات وأسبابها كالشياطين والأهواء والأوثان والأصنام، كما ذكر الله تعالى في القرآن. من هنا، فإن الظلمات تنوّعت وازدادت لتعدد مصادرها كما أوضحت الآيات القرآنية. الاسباب وراء تفرد النور بالمفرد وجمع الظلمات بالجمع لها اسباب مختلفة، بما في ذلك ان النور مصدره الواحد وهو الله، بينما الظلمات تنشأ من مصادر متعددة. هذا يؤكد على تعدد وتنوّع مصادر الظلمات ومحدودية النور إلى مصدر واحد، وذلك بحسب تفسير الباحثين المختلفين.

ومن هنا يعرف أن الأسرار في إفراد النور وجمع الظلمات، لها أسباب معينة. أولا، أفرد لفظ النور في القرآن لأن مصدره واحد وهو الله سبحانه وتعالى وجمع لفظ الظلمات لتعدد مصادرها كالشياطين، والأصنام والأوثان، والأهواء، ورفاق السوء؛[47] ثانيا، إنما جمع الظلمات ووحد النور لأن النور يتعدى والظلمة لا تتعدى؛[48] ثالثا، إن جمع الظلمات لاختلافها بحسب اختلاف ما ينشأ عنه من أجناس الأجرام، و إفراد النور لاتحاد الجنس الذي ينشأ عنه، وهو النار؛ رابعا، النور هو كمنزلة الحق والطريق إليه واحد، و الظلمات هي كمنزلة الباطل والطرق إليه متعددة متشعبة.[49]

أسرار التقديم والتأخير لكلمتي الظلمات والنور

كان القرآن الكريم يتميز بعدة أنواع من الإعجاز، مثل الإعجاز اللغوي والإعجاز التشريعي والإعجاز العددي والإعجاز العلمي وغيرها. بعد النظر إلى الآيات السابقة في القرآن الكريم التي تتحدث عن الظلمات والنور، وجد الباحث على سر هذا الأمر. يحمل مصطلح الظلمات والنور معنى حقيقياً، حيث يرمز الظلمات إلى الشرك والنفاق والكفر، والنور يعني الإيمان والنبوة واليقين. بعد مقارنة الآيتين، يمكن فهم القول الذي يقول بأن الظلمات تعني الليل والنور يعني النهار، أو أن الظلمات تعني الكفر والنور يعني الإيمان، وأيضاً يمكن أن تعني الظلمات الجنة والنار. وتفصيل ذلك كما يلي:

حمل كلمتي الظلمات والنور على حقيقتها

[47] Al-Ṭībī, "Syaraf al-Dīn al-Ḥusain ibn Muḥammad ibn 'Abdillah. Futūḥ al-Gaib Fī al-Kasyf 'an Qinā'i al-Raib," 9.

[48] Al-Ṡa'labī, "Abū Isḥāq Ahmad bin Muḥammad bin Ibrāhīm. Al-Kasyf wa al-Bayān 'an Tafsīr al-Quṛān," 21–22.

[49] Al-Zamakhsyari, "Al-Kasysyāf 'an Ḥaqāiq al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl Fī Wujūh al-Tạwīl," 318.

ذهب فخر الدين في لفظ (الظلمات والنور) بأن المراد منهما الأمران المحسوسان بحس البصر والذي يقوي ذلك أن اللفظ حقيقة فيهما. وكذالك هذان الأمران إذا جعلا مقرونين بذكر السموات والأرض، فإنه لا يفهم منهما إلا هاتان الكيفيتان المحسوستان وكذالك نقل الواحدي عن ابن عباس أنه قال: (وَجَعَلَ الظلمات والنور) أي ظلمة الشرك والنفاق والكفر والنور يريد نور الإسلام والإيمان والنبوّة واليقين. ونقل عن الحسن أنه قال يعني الكفر والإيمان، ولا تفاوت بين هذين القولين، فكان قول الحسن كالتلخيص لقول ابن عباس.[50]

ولقائل أن يقول حمل اللفظ على الوجه الأول أولى، لما ذكرنا أن الأصل حمل اللفظ على حقيقته، ولأن الظلمات والنور إذا كان ذكرهما مقرونا بالسموات والأرض لم يفهم منه إلا ما ذكرناه. قال الواحدي والأولى حمل اللفظ عليهما معا. وأقول هذا مشكل لأنه حمل اللفظ على مجازه، واللفظ الواحد بالاعتبار الواحد لا يمكن حمله على حقيقته ومجازه معا.[51]

ويرى الثعلبي في قوله تعالى (وجعل الظلمات والنور) قال السدي يعني ظلمة الليل ونور النهار. وقال الواقدي كل ما في القرآن من الظلمات والنور يعني الكفر والإيمان. وقال قتادة يعني الجنة والنار.[52]

الظلمة متقدمة في التقدير والتحقق على النور

في مسألة التقديم والتأخير، يجد الباحث نظرة قتادة كلاما واضحا بإن خلق الله السماوات قبل الأرض والظلمة قبل النور والجنة قبل النار اعتبارا لهتين كلمتين. وأكّد وهب أول ما خلق الله مكانا مظلما ثم خلق جوهرة فصارت ذلك المكان، ثم نظر إلى الجوهرة نظر الهيئة فصارت دما فارتفع بخارها وزبدها، فخلق من البخار السماوات ومن الزبد الأرضين.[53]

وروى عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه يومئذ من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضلّ).[54]

يناسب بذلك، رأي الرازي بقوله إنما قدم ذكر الظلمات على ذكر النور لأجل أن الظلمة عبارة عن عدم النور عن الجسم الذي من شأنه قبول النور، وليست عبارة عن كيفية وجودية مضادة للنور،

[50] Fakhruddin Ar-Rāzī, "Mafātīh Al-Gaib, Al-Juẓ al-Śānī 'Asyara," n.d., 159–60.
[51] Al-Śa'labī, "Abū Isḥāq Ahmad bin Muḥammad bin Ibrāhīm. Al-Kasyf wa al-Bayān 'an Tafsīr al-Quṛān," 160.
[52] Al-Śa'labī, 21–22.
[53] Al-Śa'labī, 22.
[54] Al-Śa'labī, 22–23.

والدليل عليه أنه إذا جلس إنسان بقرب السراج، وجلس إنسان آخر بالبعد منه، فإن البعيد يرى القريب ويرى ذلك الهواء صافيا مضيئا، وأما القريب فإنه لا يرى البعيد ويرى ذلك الهواء مظلما، فلو كانت الظلمة كيفية وجودية لكانت حاصلة بالنسبة إلى هذين الشخصين المذكورين، وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا أن الظلمة ليست كيفية وجودية.[55]

وإذ ثبت هذا فالقول عدم المحدثات متقدم على وجودها، فالظلمة متقدمة في التقدير والتحقق على النور، فوجب تقديمها في اللفظ، ومما يقوي ذلك ما يروى في الأخبار الإلهية أنه تعالى خلق الخلق في ظلمة، ثم رش عليهم من نوره.[56]

وإما ابن عاشور وضح بإنّ في إيثار الظّلمات والنّور بالذّكر دون غيرهما من الأعراض إيماء وتعريضا بحالي المخاطبين بالآية من كفر فريق وإيمان فريق، فإنّ الكفر يشبه الظّلمة لأنّه انغماس في جهالة وحيرة، والإيمان يشبه النّور لأنّه استبانة الهدى والحقّ. قال تعالى (يُخْرِجُهم مِنَ الظُّلُماتِ إلى النُّورِ) (البقرة: ٢٥٧). وقدّم ذكر الظّلمات مراعاة للتّرتّب في الوجود لأنّ الظّلمة سابقة النّور، فإنّ النّور حصل بعد خلق الذّوات المضيئة، وكانت الظّلمة عامّة.[57]

الأعدام مقدمة على الملكات

للآلوسي فكرة بينة في مسألة الأعدام مقدمة على الملكات، وفي الفرق بين النور والضوء في سورة البقرة، وكذا الكلام في الظلمة والنسبة بينها وبين النور. والمشهور أن بينهما تقابل العدم والملكة، ولهذا قدمت الظلمات على النور في الآية الكريمة، فقد صرحوا بأن الأعدام مقدمة على الملكات.[58]

وتحقيق ذلك على ما ذكره بعض المحققين أنه إذا تقابل شيئان أحدهما وجودي فقط، فإن اعتبر التقابل بالنسبة إلى موضوع قابل للأمر الوجودي، إما بحسب شخصه، أو بحسب نوعه، أو بحسب جنسه القريب، أو البعيد، فهما العدم والملكة الحقيقيان، أو بحسب الوقت الذي يمكن حصوله فيه، فهما العدم والملكة المشهوران، وإن لم يعتبر فيهما ذلك، فهما السلب والإيجاب. فالعدم المشهور في العمى والبصر هو

[55] Ar-Rāzī, "Mafātīh Al-Gaib, Al-Juẓ al-Ṡānī 'Asyara," 160.
[56] Ar-Rāzī, 160.
[57] 'Āsyūr., "Al-Taḥrīr wa Al-Tanwīr, Al-Juẓ al-Sābi'," 127–28.
[58] Al-Bagdādī, *Syihabuddiṉ Abī Al-Ṡanā Maḥmūd bin 'Abdullah Al-Ālūsī. Rūh al-Ma'ānī Fī Tafsīr al-Quṟān al-'Aẓīm Wa al-Sab' al-Maṡānī, Al-Juẓ al-Ṡāmin* (Bairūt: Mṟassasah al-Risālah, 2010), 21.

ارتفاع الشيء الوجودي كالقدرة على الإبصار مع ما ينشأ من المادة المهيأة لقبوله في الوقت الذي من شأنها ذلك فيه، كما حقق في (حكمة العين)، وشرحها.[59]

وعليه الظلمة في الخبر بمعنى العدم، والنور بمعنى الوجود. وقال ميرزاجان: لا بد في تقابل العدم والملكة أن يؤخذ في مفهوم العدمي كون المحل قابلا للوجودي، ولا يكفي نسبة العدمي إلى المحل القابل للوجودي من غير أن يعتبر في مفهوم العدمي كون المحل قابلا له، ولذا صرحوا بأن تقابل العدم والوجود تقابل الإيجاب والسلب.[60]

فإذا تحقق أن كل قابل لأمر وجودي في ابتداء قابليته واستعداده متصف بذلك العدم قبل وجود ذلك الأمر بالفعل، تبين أن كل ملكة مسبوقة بعدمها، لأن وجود تلك الصفة بالقوة، وهو متقدم على وجودها بالفعل. إنما قدم الظلمات على النور لأن عدم المحدثات متقدم على وجودها كما جاء في حديث وراه أحمد والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: "أن الله تعالى خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره وفي أخرى ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه نوره اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك جف القلم بما هو كائن".[61]

بعد النظرة إلى أقوال المفسرين فرأى الباحث أن أسرار تقديم ذكر الظّلمات مراعاة للتّرتّب في الوجود لأنّ الظّلمة سابقة النّور، فإنّ النّور حصل بعد خلق الذّوات المضيئة، وكانت الظّلمة عامّة. وكان تقديم الظلمات على النور بسبب ترتيب وجود خلقه. ذكر الظّلمات مقدمة مراعاة للترتب في الوجود لأنّ الظّلمة سابقة النّور، فإنّ النّور حصل بعد خلق الذّوات المضيئة، وكانت الظّلمة عامّة. وكان تقديم الظلمات على النور بسبب ترتيب وجود خلقه. إنما قدم ذكر الظلمات على ذكر النور لأجل أن الظلمة عبارة عن عدم النور عن الجسم الذي من شأنه قبول النور، وليست عبارة عن كيفية وجودية مضادة للنور. الظلمة متقدمة في التقدير والتحقق على النور، فوجب تقديمها في اللفظ، ومما يقوي ذلك ما يروى في الأخبار الإلهية أنه تعالى خلق الخلق في ظلمة، ثم رش عليهم من نوره.

نتائج البحث

[59] Al-Bagdādī, 22.

[60] Al-Ālūsī, *Rūh al-Ma'ānī Fī Tafsīr al-Quṛān al-'Aẓīm Wa al-Sab' al-Maśānī, Al-Juẓ al-Śāmin* (Bairūt: Mụassasah al-Risālah, 2010), 22.

[61] Al-Ālūsī, 22–23.

إن كلمة الظلمات والنور في القرآن معجزة بلغته السليمة لكونهما من الإعجاز اللغوي والبياني، حيث فيه الأسرار والحكم في بيان معانيهما عن التقديم والتأخير، أسرار التكرار في لفظه، وعرف الباحث على أنّ لفظ الظلمات والنور لهما العلاقة الوثيقة. ومنها أن أكثر كلمة الظلمات والنور في القرآن بمعنى الكفر والإيمان. فذكر الظلمات والنور وقعا لهذا اللفظ لاستعارة على الضلالة والهدى، ووقعا على التشبيه بحال الكفار كحال الظلمة في عدم إدراك المبصرات، وحال النور في الإفاضة والإرشاد. لما كان ذكر الظلمات والنور معا فيه عملية تشير إلى وجود العلاقة الوثيقة في وجود توجيه الهداية، أي التغيير من الضلالة إلى الحقّ كقوله تعالى في سورة البقرة 257، وغيرها ما يذكرهما معا.

وكان من الأسرار في إفراد النور وجمع الظلمات في القرآن الكريم هي أن مصدره واحد وهو الله سبحانه وتعالى وجمع لفظ الظلمات لتعدد مصادرها كالشياطين، والأصنام والأوثان، والأهواء، ورفاق السوء. وإنما جمع الظلمات ووحد النور لأن النور يتعدى والظلمة لا تتعدى. يعني أن جمع الظلمات لاختلافها بحسب اختلاف ما ينشأ عنه من أجناس الأجرام، وإفراد النور لاتحاد الجنس الذي ينشأ عنه، وهو النار. هنا، النور هو كمنزلة الحق والطريق إليه واحدة، والظلمات هي كمنزلة الباطل والطريق إليه متعددة متشعبة.

وكان أسرار في التقديم والتأخير لكلمتي الظلمات والنور، كان ذكر الظّلمات مقدمة مراعاة للترتب في الوجود لأنّ الظّلمة سابقة النّور، فإنّ النّور حصل بعد خلق الذّوات المضيئة، وكانت الظّلمة عامّة. وكان تقديم الظلمات على النور بسبب ترتيب وجود خلقه. وإنما قدم ذكر الظلمات على ذكر النور لأجل أن الظلمة عبارة عن عدم النور عن الجسم الذي من شأنه قبول النور، وليست عبارة عن كيفية وجودية مضادة للنور. فلو كانت الظلمة كيفية وجودية، وحيث لم يكن الأمر كذلك أن الظلمة ليست كيفية وجودية. أي، أن الظلمة متقدمة في التقدير والتحقق على النور، فوجب تقديمها في اللفظ، ومما يقوي ذلك ما يروى في الأخبار الإلهية أنه تعالى خلق الخلق في ظلمة، ثم رش عليهم من نوره.

REFERENCES

Al-Ālūsī. *Rūh al-Ma'ānī Fī Tafsīr al-Quṛān al-'Aẓīm Wa al-Sab' al-Maṡānī, Al-Juẓ al-Ṡāmin*. Bairūt: Mụassasah al-Risālah, 2010.

Al-Bagdādī. *Syihabuddiṇ Abī Al-Ṡanā Maḥmūd bin 'Abdullah Al-Ālūsī. Rūh al-Ma'ānī Fī Tafsīr al-Quṛān al-'Aẓīm Wa al-Sab' al-Maṡānī, Al-Juẓ al-Ṡāmin*. Bairūt: Mụassasah al-Risālah, 2010.

Al-Bāqī, Muḥammad Fụād 'Abd. *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāẓi al-Quṛān al-Karīm*. Mesir: Dār al-Ḥadīṡ, 2007.

Ali Al-Zain Al-Syarif Al-Jurjani, Ali. *Al-Ta'rifat*. Beirut: Dar Al-Maktabah Al-Ilmiyyah, 1983.

Al-Jurjani, Abd Al-Qadir. *Dalail Al-I'jaz fi Ilmi Al-Ma'ani*. Cairo: Mathba'ah Al-Madani, 1992.

Al-Manawi, Zainuddin Muhammad. *Al-Tawfiq Ala Muhimmat Al-Ta'arif*. Cairo: Alim Al-Kutub, 1999.

Al-Miṣrī, Abū Al-Faḍīl Jamāl al-Dīn bin Muḥammad bin Mukram bin Manẓūr Al-Fikrī. *Lisān al-'Arab*. Bairūt: Dār al-Ṡādir, s.l, n.d.

Al-Sa'adat, Mujid Al-Din Abu. *Jami' Al-Usul fi Ahadis Al-Rasul*. Vol. Juz 4. Damaskus: Maktabah Al-Hilwani, 1972.

Al-Ṡa'labī. "Abū Isḥāq Ahmad bin Muḥammad bin Ibrāhīm. Al-Kasyf wa al-Bayān 'an Tafsīr al-Quṛān." *Dār al-Tafsīr*, 2015.

Al-Su'ūd, Abū. "Irsyād al-'Aql al-Salīm ilā Mazāyā al-Kitāb al-Karīm, Al-Juẓ al-Khāmis." Bairūt, n.d.

Al-Suyūṭī. *Abd al-Rahman bin Abī Bakar bin Muḥammad ibn Sābiq al-Dīn al-Khuḍayrī. Aḷ-Itqān fi 'Ulūm al-Quṛān*. Al-Qāhirah: Maṭba'ah Ḥijāzī, 1429.

Al-Ṭabaristānī, Abū 'Abdullāh Muḥammad bin 'Umar bin Al-Hasan bin Al-Husain bin 'Alī Al-Rāzī. *Mafātīḥ al-Gaib*. Lubnān: Dār al-Fiki, 1041.

Al-Ṭībī. "Syaraf al-Dīn al-Ḥusain ibn Muḥammad ibn 'Abdillah. Futūḥ al-Gaib Fī al-Kasyf 'an Qinā'i al-Raib." Dubai, n.d.

Al-Yamani, Ibn Sa'id Al-Humayri. *Syams Ulum wa Dawa'i Kalam Al-Arab min Al-Kalum*. Vol. Juz 8. Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'asyir, 1999.

Al-Zamakhsyari. "Al-Kasysyāf 'an Ḥaqāiq al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl Fī Wujūh al-Tạwīl." Bairūt, n.d.

Anīs, Ibrāhīm. "Al-Mu'jam al-Wasīṭ, al-Ṭab'ah al-Rābi," 2004.

Ar-Rāzī, Fakhruddin. "Mafātīh Al-Gaib, Al-Juẓ al-Ṡānī 'Asyara," n.d.

As-Sa'di, Abdurrahman Bin Nasir. *Tafsir Asma' Allah Al-Husna*. Madinah: Matba'ah Al-Jami'ah Al-Munawwarah, 2001.

As-Samraī. "Fadil Soleh, Asrar at-Ta'bir al-Qur'ani." *Jami'ah Sariqah*, 2002.

'Āsyūr., Ibnu. "Al-Taḥrīr wa Al-Tanwīr, Al-Juẓ al-Sābi'," n.d.

———. "Al-Taḥrīr wa Al-Tanwīr, Al-Juẓ al-Ṡāliṡ 'Asyar," n.d.

———. "Al-Taḥrīr wa Al-Tanwīr, Al-Juẓ al-Śānī wa al-'Isyrūn," n.d.

'Aṭiyyah., Ibnu. "Al-Muḥarrar al-Wajīz Fī Tafsīr al-Kitāb al-'Azīz, Al-Mujallad al-Rābi.'" Bairūt, n.d.

———. "Al-Muḥarrar al-Wajīz Fī Tafsīr al-Kitāb al-'Azīz, Al-Mujallad al-Śānī." Bairūt, n.d.

Ḥayyān, Abū. "Al-Bahr al-Muḥiṭ fī Tafsīr, Al-Mujallad al-Śānī." Bairūt, n.d.

Mufradāt Alfāẓ al-Quṛān. Dār al-Qalam, 1430.

Muhammad Al-'Amadi, Abu Al-Su'ud Muhammad. "Irsyad Al-Aql Al-Salim ila Mazaya Al-Qur'an Al-Karim." *Juz* 1 (n.d.).

Wardah, Lailatul, and Syarifuddin Ala Dzil Fikri. "Al-Taqdim wa Al-Ta'khir: Linguistic Rules in Quranic Interpretation"." *Al-Karim International Journal of Quranic and Islamic Studies* 1, no. ue 2 (September 2023).

Yusuf Al-Samin Al-Halbiy, Abu Al-'Abbas Syihab Al-Din Ahmad. *Al-Durr Al-Masun fi 'Ulum al-Kitab Al-Maknun*. Vol. Juz.1. Makkah: Dar al-Qalam, d.s.

Zakariyyā. *Abū Al-Husain Aḥmad bin Fāris. Maqāyīsu al-Lugah, Al-Juẓ al-Sādis, Al-Ṭab'ah al-Śāniyah*. Bairūt: Dār al-Fikri, 1979.

———. *Abū Al-Husain Aḥmad bin Fāris. Maqāyīsu al-Lugah, Al-Juẓ al-Śāliṡ, Al-Ṭab'ah al-Śāniyah*. Bairūt: Dār al-Fikri, 1979.