

قاموس النصر ومفرداته في القرآن

موعظة قرآنية:

(أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمْ يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبِيَاسَةُ وَالْضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّا نَصْرُ اللَّهِ قَرِيبٌ) (البقرة/ 214).

لا تخفى أهمية الرجوع إلى القرآن الكريم للبحث عن المصطلحات والمفاهيم الدينية التي أسس لها وطرحها. ولو لم يكن لهذا الرجوع منفعة إلا فهم كتاب الله لكفى مبرراً للعودة إليه والبحث بين مفرداته وكلماته للعثور على الألفاظ التي استخدمها الله عز وجل للحديث عن النصر وما يرتبط به من مفاهيم. وهذه العودة إلى كتاب الله لها ما يبررها، وذلك أن النصر من المفاهيم المركزية التي ترتبط بمفهوم محوري في الفكر الإسلامي هو مفهوم الجهاد. ويعد النصر في بعض النصوص الإسلامية صنواً للشهادة وعدلاً لها وذلك كما في قوله تعالى: (قُلْ هَلْ تَرَوْنَ مَثَلًا لِمَنْ بَدَأَ بِهِ إِلاَّ عِزٌّ وَجُنُودٌ يُؤَيِّدُهَا) (البقرة/ 214). ونذكر هنا أن النصر ليس هو الجهاد، وإنما هو نتيجة الجهاد والقتال في سبيل الله، وهما كما في قول عددٍ من المفسرين: إما الغلبة بنصر الله عز وجل، وإما الشهادة المؤدية إلى الجنة. وبحسب تعبير مفسر آخر المقصود من الحسنيين هو: إحدى العاقبتين اللتين كل واحدة منهما هي حسنى العواقب، وهما: النصر والشهادة. هذا وقد فسرت الآية بطريقة أخرى فيها يمكن إدراجها في باب التأويل وتطبيق المفهوم على مصاديقه.

الغلبة في القرآن:

من الكلمات التي استخدمت في القرآن الكريم بكثرة في معنى يرتبط بمحل كلامنا مادة "غلب"

ومشتقاتها. ويقرب عدد المرّات التي استخدمت فيها هذه الكلمة في هذا المعنى من ثلاثين مرّة. فقد وردت بصيغة الفعل، ووردت بصيغة الصفة ۞ تعالى ورسله وحزبه، كما وردت صفة لأشخاص آخرين، ونكتفي باستعراض موارد من استعمال هذه الكلمة هي الموارد الآتية:

قال ا ۛ تعالى:

(.. كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ) (البقرة/ 249).

(قُلْ لِلَّهِ الذِّينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَّا لِيْ جَهَنَّمَ) (آل عمران/ 12).

(وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِذَا تَوَلَّىٰ ۖ يَغْلِبْ ۖ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا) (النساء / 74).

(الرُّومُ / 2-3).

(وَمَنْ يَتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُونَ) (المائدة/ 56).

وقبل الدخول في تحليل هذه الكلمة ودلالاتها اللغوية نشير إلى أنَّها لم ترد في وصف الذين لا يرضى عن مواقفهم إلا في سياق يتمنّون فيه الغلبة لأنفسهم فيعبرُا □□ تعالى عن ذلك بطريقةٍ تشعر بعدم رضاه بذلك أو تحقيق هذه الأمنية لهم، كما في قوله تعالى: (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ) (فصلت/ 26). وللتعبير بالعلل دلالة الواضحة على التشكيك في تحقّق مثل هذا الأمر لهم.

الغلبة والغلب فى اللغة:

ومهما يكن من أمر تلك الإشارة التي تستحقّ التوقّف عندها ، فقد توقّف علماء اللغة عند هذه المفردة وشرحوها بما يأتي:

يقول صاحب معجم مقاييس اللغة: "غلب أصل صحيح يدلّ على قوّة وقهر وشدّة...". ويقول صاحب كتاب الاشتقاق: "غلب يغلب فهو غالبٌ" ولا يضيف على ذلك شيئاً يوضّح فيه معنى الكلمة. ويقول المصطفوي في خلاصة ما ينتهي إليه بعد نقل كلمات من سبقه من علماء اللغة: "والتحقيق أنّ الواحد في المادة هو التفوّق مع القدرة، أو تفوّق في قدرة. وأمّا القهر والاستيلاء والشدّة والغلبة وغيرها، فهي من لوازم الأصل". ثمّ يتابع قائلاً: "والأغلب من المقام ما يكون متفوّقاً ومتعالياً وفي قدرة وقوة في ذاته يعلو على سائر المقامات ويتظاهر عليها: (واللّٰهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) (يوسف/ 21)، يُراد تفوّقه على جميع الموجودات وعلى ما يأمره ويربده مع وجود القدرة وهذا أعلى مرتبة التفوّق وأسنّى مقام القدرة الروحانية". ولعلّ في هذه الإشارة الأخيرة من مصطفىي ما يوضح سبب عدم نسبة الغلب والغلبة إلى من يقف في خطّ المواجهة مع الله تعالى.

كلمة الفتح في القرآن الكريم:

وكلمة "فتح" ومشتقاتها استُعملت أيضاً في القرآن الكريم في سياق ذي صلة بما نحن فيه. ومن الآيات التي وردت فيها هذه الكلمة، كما في قوله تعالى:

(الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِرِّكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ مِنْهُ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ) (النساء / 141).

(فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ) (المائدة / 52).

(وَأَفْتَحْ بَيْتِي وَبَيْتَهُمْ فَتَحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (الشعراء / 118).

(إِنْ زِلْنَا فَتَدَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا * لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ) (الفتح / 1-2).

(لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُوكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا) (الفتح / 18).

كلمة الفتح في اللغة:

الفتح في اللغة بحسب أحمد بن فارس: "أصل صحيح يدلّ على خلاف الإغلاق. يُقال: فتحت الباب وغيره فتحاً، ثمّ يُحمل على هذا سائر ما في هذا البناء فالفتح والفتحة: الحكم. والفتح الفاتح أي الحاكم. والفتح: الماء يخرج من عين أو غيرها. والفتح: النصر والإطفار. واستفتحت: استنصرت". ويقول صاحب المصباح المنير: "فتحته فانفتح: فرّجته فانفرج... وفتح الحاكم بين الناس: قضى... وفتح السلطان البلاد: غلب عليها وتملّكها قهراً". ويقول الراغب الأصفهاني: "الفتح إزالة الإغلاق والإشكال. وذلك ضربان: أحدهما: يدرك بالبصر، كفتح القفل. والثاني: يدرك بالبصيرة كفتح الهم. وذلك ضربان: أحدهما في الأمور الدنيوية... والثاني فتح المستغلق من العلوم. وقوله تعالى: (إِنْ زِلْنَا فَتَدَحْنَا لَكَ فَتَدَحْنَا مُبِينًا)، قيل عنى فتح مكة وقيل فتح ما يُستغلق من العلوم... وأخيراً يقول المصطفوي مستنتجاً من كلمات علماء اللغة والتأمل في آيات القرآن الكريم: "والتحقيق أنّ الأصل الواحد في المادة هو ما يقابل الإغلاق والسد والحجب، وهذا المعنى يختلف باختلاف الموارد والموضوعات، مادياً أو معنوياً... فالفتح المطلق، كما في قوله تعالى: (إِنْ زِلْنَا فَتَدَحْنَا لَكَ فَتَدَحْنَا مُبِينًا * لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ...) يراد الفتح المطلق في مسير الرسالة وإجراء وطائف النبوة وإبلاغ الأحكام الإلهية، برفع الموانع المادية والمعنوية وكشف المغلفات وإزالة الأسداد. ثمّ التقوية والنصر... وقد يكون النصر من مقدّمات الفتح في مرتبة الإيجاد لا الإبقاء، كما في: (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ) (النصر / 1)، (نَصْرُكَ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحُ قَرِيبٍ) (الصف / 13)..."

كلمة الفوز في القرآن الكريم:

الفوز وما يُشتقّ من هذه المادة ممّا استعمله القرآن الكريم في التعبير عن هذا الميدان الذي نحن بصدد الحديث عنه، ومن الآيات التي وردت فيها هذه الكلمة أو أحد اشتقاقاتها:

ففي سياق الحديث عن بعض المتخلّفين عن الجهاد يقول الله عزّ وجلّ: (أَمْ يَكُفُّكُمْ عَنْ مَقَامِكُمْ فِي الصُّلْحِ مِنَ اللَّهِ لِيُقْضَىٰ لَهُمْ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ مَعَهُمْ فَأَوْزُوا قَوْزًا عَظِيمًا) (النساء / 73)، ويستفاد من هذه الآية أنّ بعض ما يناله المجاهدون في جهادهم هو فوزٌ عظيم، ولو بحسب توصيف هذا المتخلّف وإقرار القرآن إيّاه على هذا التقييم.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الآية هي المورد الوحيد الذي استُخدمت فيه هذه الكلمة في هذا

المعنى. وأكثر استخدام القرآن لهذه الكلمة هو في سياق الحديث عن الفوز العظيم الذي هو بحسب القرآن الكريم أمور، منها: دخول الجنة، والنجاة من النار، وطاعة الله ورسوله.

كلمة الطفر في القرآن الكريم:

لم ترد هذه الكلمة في القرآن الكريم سوى مرة واحدة، وذلك في قوله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا) (الفتح/ 24). وعلى الرغم من قلّة استخدامها في القرآن الكريم إلا أن علماء اللغة لم يهملوها، فقد قال الفيومي في تفسيرها: "ظفر ظفراً من باب تعب، وأصله بالفوز والفلاح، وظفرت بالصالة: إذا وجدت، والفاعل ظافر...". ويقول صاحب المفردات: "الظفر: يُقال في الإنسان وفي غيره، ويعبر عن السلاح به، تشبيهاً بظفر الطائر؛ إذ هو بمنزلة السلاح. والظفر: الفوز وأصله من طَفَرَه أي نشب طَفَرَه فيه". وهذه إشارة ذكية من الراغب تكشف عن التفاتة جميلة إلى الربط بين المعنيين. وأمّا مصطفى فيقول: "الأصل الواحد في المادة: هو الغلبة في طريق الفوز، فالقيدان لازمان في موارد استعمال المادة. وبهذه يظهر الفرق بينها وبين مواد الغلبة والقهر والفوز. وأمّا الظفر: فهو مأخوذ من الأصل؛ لأنّ وسيلة الغلبة والفوز، وبهذا السلاح يقهر صاحبه على عذوّه وما يقابله. ولا يبعد أن تكون هذه الكلمة في الأصل صفة مشبّهة كالصليب، بمعنى ما من شأنه الاتّصاف بالظفر، ثمّ غلب استعماله في الظفر".

كلمة طهر في القرآن الكريم:

وردت مشتقات هذه الكلمة في عدد من آيات القرآن الكريم لا ترتبط كلّها ببحثنا، وما يرتبط بموضوع كلامنا هو بعضها فحسب، ونكتفي بذكر بعض الموارد كأمثلة ونماذج:

قال تعالى: (كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْنَا كُفْرًا لَا يَرْؤُكُمْ فَبِكُمْ إِلَّا وَلَا تَزِمَنَّكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ) (التوبة/ 8).

(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) (التوبة/ 33).

(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا) (الفتح/ 28).

وفي شرح هذه الكلمة يقول ابن فارس: طهر: أصلٌ صحيحٌ واحد يدلّ على قوّة وبروز، من ذلك طهر الشيء يظهر ظهوراً، فهو ظاهرٌ، إذا انكشف وبرز؛ ولذلك سمّي وقت الظهور والظهير، وهو أظهر أوقات النهار وأضوؤها... والظهور الغلبة" وبعد نقله عدداً من كلمات اللغويين ينتهي صاحب التحقيق إلى أنّ "الأصل الواحد في هذه المادة: هو مطلق بدو" في قبال البطون، بأيّ كيفية كان... والظهور تختلف خواصّه باختلاف (من أو ما يتصف به)... فالظهور في دينه تعالى... عبارة عن كون التعبد والتسليم الخاصّ ظاهراً بيّناً لا إبهام فيه... وفي القوى المادية... يُراد التفوّق بالقهر والغلبة والشدّة، والمظاهرة استمرار تلك القوّة والقدرة...".

كلمة النصر في القرآن الكريم:

وبعد هذا الاستقصاء للمعجم القرآني حول الموضوع نصل إلى الكلمة الأساس وهي مادة "نصر" التي تستعمل كثيراً للدلالة على موضوع كلامنا. فقد تكرّرت هذه المادة في القرآن الكريم عشرات المرات، وفي سياقات مختلفة كالدعاء، والكشف عن المنّ الإلهي على المؤمنين وغير ذلك ممّا لا داعي لحصره

الآن. ومن النماذج التي وردت فيها هذه الكلمة ما يأتي، قال تعالى:

(أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمْ يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبُيُوتُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهَ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ) (البقرة/ 214).

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَذْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُذْهِبَ أَقْدَامَكُمْ) (محمد/ 7).

(وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلَسَتْ مُدَّيْنٍ) قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النُّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (آل عمران/ 126).

هذه نماذج من الآيات التي وردت فيها مادة "نصر" بصيغها المتعددة، من اسم الفاعل إلى الفعل بصيغتي المعلوم والمجهول. وقد كان لهذه المادة نصيبها من اهتمام علماء اللغة. يقول ابن فارس: "نصر: أصل صحيح يدل على إتيان خير وإيتائه. ونصر الله المسلمين: آتاهم الظفر على عدوهم. وانتصر: انتقم، وهو منه... والنصر العطاء". ويقول الفيومي: "نصرته على عدوه"، ونصرته منه نصراً: أعنته قوّيته، والفاعل ناصر ونصير، وجمعه أنصار. والنصرة بالضم اسم منه. وتناصر القوم: نصر بعضهم بعضاً. وانتصرت من زيد: انتقمت منه. واستنصرته: طلبت نصرته". ويقول المصطفوي: "الأصل الواحد في المادة: هو إعانة في قبال مخالف، كما أن الإعانة تقوية شيء في نفسه ومن دون نظره إلى غيره. وأما مفاهيم... الإعطاء والانتقام والتقوية: إذ لوحظ فيها القيدان المذكوران فتكون من مصاديق الأصل، وإلا فهي من التجوز بمناسبة مطلق الإعانة بوجه". ويتابع قائلاً: في مقام التمييز بين استعمالات هذه الكلمة بحسب ما يدخل على ما بعدها من حروف الجر: "ثم إنَّ النصر إذا استعمل بحرف على فيدل على الاستيلاء والغلبة كما في: (وَأَنْصُرْ نَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) (آل عمران/ 147)، وإذا استعمل بحرف من: فيدل على الجانب والجهة كما في قوله: (وَنَصْرُ نَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا) (الأنبياء/ 77)... وإذا استعمل مطلقاً وبدون قيد: يدل على مطلق النصر، كما في: (وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا) (الأنفال/ 74)".

يمكن عدّ ما تقدّم تمهيداً معجماً عن المفردات التي استخدمها ابن عزّ وجلّ في القرآن الكريم، للتعبير عن هذا المجال الذي نحن بصدد الحديث عنه. ولمّا كان موضوعنا الأساس هو النصر كان لا بدّ من تخصيصه بحديث منفصل غير ما تقدّم لتسليط مزيد من الضوء. ويعود سبب خصّه هذا المفهوم دون غيره بمزيد من الاهتمام إلى أمور عدّة، هي:

كلمة النصر هي تقريباً المفردة الوحيدة التي تستخدم في المحاورات المعاصرة للتعبير عن هذا المجال.

هي الكلمة التي تردّت في القرآن الكريم أكثر من غيرها من الكلمات والمفردات، وذلك أنّها تكرّرت عشرات المرّات الأمر الذي لا نجده في غيرها من المفردات المشابهة. وتنوّع دلالات هذا المفهوم أكثر من غيره من المفاهيم المشابهة.

وقفة تأملية:

البلاء طريق النصر

قد جرت كلمة الله تعالى على اختبار الناس بأنواع المحن والبلايا ليميز الجيد من الردي ويظهر الصابر وغيره كما قال جلّ شأنه: (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمْ يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبُيُوتُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهَ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ) (البقرة/ 214)... إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة، فإن قلت: حقيقة الاختبار طلب

الخبر بالشيء ومعرفته لمن لا يكون عارفاً به وإِ سبْحانه عالم بمضمّرات القلوب وخفيّات الغيوب فالمطيع في علمه متميز من العاصي، فما معنى الاختبار في حقّه؟ قلنا: اختبارُه تعالى ليس إنّ لا يعلم غيره من خلقه طاعة من يطيع وعصيان من يعصي ويتميز ذلك عنده فهو من باب الكناية، لأنّ التميّز من لوازم الاختبار وعوارضه فأطلق الملزوم وأُريد به اللازم كما هو شأن الكناية، أو قلنا: اختبارُه تعالى استعارة بتشبيه فعله هذا ليثيب المطيع ثواباً جزيلاً ويُعذّب العاصي عذاباً وبِئلاً باختبار الإنسان لعبده لِيتميز عنده المطيع والعاصي ليثيب المطيع ويكرمه ويُعذّب العاصي ويُهينه فأطلق على فعله تعالى الاختبار مجازاً.

شرح أصول الكافي، المولى محمّد صالح المازندراني، ج6، ص250.

قاموس النصر ومفرداته في القرآن:

1- الغلبة:

لغة: لها عدّة معانٍ: قوة - قهر - شدّة الواحد في المادّة هو التفوّق مع القدرة، أو تفوّق في قدرة. وأمّا القهر والاستيلاء والشدّة والغلبة وغيرها، فهي من لوازم الأمل.

الاستعمال القرآني: استخدمت هذه المادة في ثلاثين مورداً: كفعل، صفة، صفة للمؤمنين... إلخ.

2- الفتح:

لغة: للمادة معانٍ عدة: منها: النصر، الإطفار، إزالة الإغلاق والإشكال.

الاستعمال القرآني: استخدم القرآن الكريم هذه المادة في العديد من الآيات وأغلبها يتّجه نحو النصر والغلبة.

3- الفوز:

الاستعمال القرآني: استخدم القرآن الكريم هذه المادة بما يشير إلى النصر، وكذلك استخدمها بما يشير إلى الفوز يوم القيامة.

4- الطفر:

لغة: له عدّة معانٍ منها: الفوز والفلاح، وهو الغلبة في طريق الفوز.

الاستعمال القرآني: استعمالها القرآن الكريم في مورد واحد (بِبَطْنٍ مَكَنَّةٍ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ) (الفتح/ 24).

لغة: لمادة طهر استعمال عدّة، منها: الطهور، الغلبة، القوة والبروز... إلخ.

الاستعمال القرآني: لقد استخدم القرآن الكريم كلمة "طهر"، بعدّة معانٍ منها ما ليس له علاقة بموضوع النصر، ومنها ما له علاقة بموضوع النصر في ثلاث آيات.

لغة: لقد تعدّت معاني مادة نصر في اللغة، منها: إتيان الخير، الطفر، الغلبة، العطاء، الإعانة، التقوية... إلخ.

النصر: الاستعمال القرآني: لقد استخدم القرآن الكريم هذه الكلمة بعدّة معانٍ، منها: الشهادة، الدعاء، المنّ الإلهي، النصر، الطفر، الغلبة، العطاء... إلخ.

المصدر: كتاب النصر الإلهي/ سنن النصر في القرآن الكريم