

شذرات الذهب

دراسة في البلاغة القرآنية

إعداد

محمود توفيق محمد سعد

أستاذ البلاغة والنقد ورئيس القسم

في كلية اللغة العربية جامعة الأزهر الشريف

شبين الكوم

الطبعة الأولى ١٤٢٢
الحقوق محفوظة للمؤلف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ
حميد مجيدٌ، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل
إبراهيم إِنَّكَ حميد مجيد

أما بعد فهذه شذرات الذهب من معدن بيان لسان العربية عن معاني الهدى
في بيان الوحي العليّ: القرآن الكريم، ومن البين أنّ بيان كل مُبينٍ على مقدار
علمه بما يُبينُ عنه، وبمقدار اقتداره على الإبانة عنه، فانظر كم يكون
كمال وجمال وجلال وإعجاز بيان الله عز وجل الذي وسع كلّ شيءٍ علما،
والذي هو على كلّ شيءٍ قدير

وهذه الدراسة إنما تعنى بفقهِ العربية في هذا الميدان العليّ من البيان: بيان
الوحي القرآن الكريم، والدراسة العربية لأيّ بيانٍ إنما هي التي لا تتخذ
منهاجها إلا من واقع الأمة العربية حين كان ذلك البيان فيها؛ لأنّ الله عز
وعلا إنما خاطب العرب بالقرآن الكريم على ما تعرف العربُ من بيانها:
مفردات ومنهج تراكيب وتصوير وتحبير وتغنّ، ودلالة ومدلول، ولم يخاطبها
بما تجهل البتة، أو بما يكون في بيان أمة أخرى غيرها، ولذلك قال الله تعالى
:" وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ
لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى
أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ " (فصلت: ٤٤)

فالدراسة التي تؤتي أكلها إنما هي الدراسة العربية المنسول منهاجها من واقع بيان العرب في عصر التنزيل الكريم ، وليست التي تُفْتَنُّ بمقولات أعجمية نبتت في غير ديارنا العربية المسلمة ، فإن تلك المقولات ، وإن كانت صالحة مصلحة ما في بيان قومها من الأعاجم فإنها ليست إلا عقيما في ديارنا لا تنتج إلا شؤماً وإلباساً وتعمية ، ولساننا والحمد لله رب العالمين لسان عربي مبين ، فكيف بعامل يرغب عنه إلى لسان أعجمي بهيم .

ولست بزاعم أن طالب العلم ببيان الكتاب والسنة مصروف عن قراءة ما يتخذ من مناهج درس علوم اللسان الأعجمي ، وماتنتجه عبقرياتهم في شتى العلوم ، شريطة أن يقرأ ذلك كله بقلب عربي مسلم معتصم بعقيدة الإسلام وأخلاق الكتاب والسنة ، فإن وجد ما لا يتعاند مع عقيدتنا وأخلاق شريعتنا ومنهاج لساننا ، وكان نافعا في فقه لساننا فله أن يسترشد ويستهدي ، فإن الحكمة ضالة المسلم يبحث عنها ويقتنيها ويستثمرها فيما يزيد قرباً إلى ربه جلَّ جلاله .

وإن من النصيحة لكتاب الله تعالى أن تصرف العناية التامة والاجتهاد البليغ إلى إتقان فقه هذا البيان العَلِيِّ ، والمصابرة على الغوص في أعماق قاموسه المحيط ، فإنك لن تجد فقيها بالكتاب والسنة إلا من فقهه عربية هذا البيان المعجز

وإذا ما كان فقه الكتاب والسنة فريضة لازمة ، فكذلك ما يكون الطريق إلى ذلك الفقه: العلم بلسان العربية وخصائص الإبانة فيه عن حقائق المعاني

ودقائقها ولطائفها هوأيضاً فريضة لازمة لازبة على كل طالب علم بالكتاب
والسنة .

ولهذا حرصت هذه الدراسة العربية على أن تتخذ منهاجا يتلبث قليلا عند
الكلمات التي بُنيَ منها هذا البيان العليُّ المعجز وهي كلمات عربية ، ليست من
العجمة في شيء ، فليس في القرآن الكريم كله كلمة أعجمية واحدة هي فيه
على ما في أي لسان أعجمي

ما ظنَّ أنه أعجمي في أصله كما جاء عن بعض أهل العلم ، فإن بيان الوحي قد
أعاد صياغته بما يوائم عربية البيان ، وكأنَّ في هذا إشارةً إلى أن من كان
أعجمياً واتخذ الإسلام ديناً فإنه يستحيل بهذا من أعجميته الفكرية والعقدية
والبيانية إلى أن يكون عربياً مسلم الفكر والعقيدة والبيان .

تلبثت الدراسة عند بعض المفردات تنظر في صورها وصيغها ودلالاتها لعل في
ذلك عوناً على حسن فقه معان التراكيب والصور .

وحرصت على أن تتلبث قليلا عند بيان بعض الوجوه الإعرابية لتراكيب هذا
البيان تنظر في العلاقات الإعرابية بين الكلمات في بناء الجمل ، وفي العلاقات
الإعرابية بين بعض الجمل ، فإنَّ حسن فقه مواقع الكلمات والجمل وعلاقتها
الإعرابية مفتاح عظيم من مفاتيح فقه بيان الوحي : كتابا وسنة .

ثم كان لهذه الدراسة تلبثٌ مديدٌ في النظر في السّماتِ البلاغية لهذا البيان ،
وحرصت على أن تمزج النظر في السمات البلاغية بالنظر في لطائف معاني
الوحي ، وما تفيض به تراكيب بيان الوحي من دقائق ولطائف معاني الهدى إلى
الصراط المستقيم .

وقد رغبت في أن أجعل بين يدي هذه الدراسة العربية تمهيداً رأيت أن في وقوف طالب العلم عليه عوناً له على حسن الوفاء ببعض حق العلم ببيان الوحي الكريم .

وجعلت مجال هذه الدراسة آيات من " التوبة" قائمة بمعاني التحريض على الجهاد في سبيل الله تعالى والتفّار إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ذلك أن تثقيف طلاب العلم بثقافة الجهاد في سبيل الله تعالى أمرٌ لا بدّ من القيام به والإلحاح عليه كمثل إلحاح أخذان أبناء صهيون وعبدّة الصليب على أن نبالغ في تلقين أبناء الأمة ثقافة السلام: الاستسلام لإرادة " أبناء العم سام" ، فالسلام في معجم مفرداتهم إنما يعني استسلام المسلمين لإرادتهم ، وهو يعني عندنا الاستسلام للحق الذي جاءت به شريعة الإسلام ليس إلا .

وإذا ما كان الله عزّ وجل يأمر رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن يجرّض المؤمنين على القتال ، فإن كثيراً من أخذان الأعجمين يجعلون من " الجهاد" جريمة الجرائم التي لا تغتفر، هو عندهم الفريضة المحرمة ،، ولكن ستبقى كلمة "الجهاد" قائمة في مصاحفنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ، وفي قلوبنا ما بقيت الحياة على الأرض .

هذه الأوراق القائمة بين يديك تسعى إلى أن تقيم في قلبك ولسانك عرفاناً بلسان العربية قائماً في بيان الوحي الكريم ، ولن تجد بياناً يقيم درسه وتفقهه عرفاناً بلسان العربية مثلما أنت واجده في بيان الوحي الكريم .

وتسعى أيضًا إلى أن تقيم في قلبك وسلوكك استمسًا وتخلقًا بتأديب الله عز وجلّ لنا وتثقيف قلوبنا بما يراه هو جلّ جلاله خيرًا لنا في دنيانا وفي آخرتنا :
في مسيرنا ومصيرنا •

ذلك أنى مؤمن إيمانًا راسخًا أن كل دراسة في القرآن الكريم والسنة لا يكون منها ما يغير حركة سلوكنا إلى ما هو الأعلى والأقرب إلى رضوان ربنا هي دراسة عقيمة وإن تظاهر على إتقانها أحبار علوم اللسان العربي في مشارق الوطن العربي ومغاربه •

لا يعدو درس علوم لساننا العربي عندي أن يكون وسيلة إلى غاية ماجدة هي حسن فقه بيان الوحي قرآنًا وسنة فقهاً يحفزنا على العزم على أن نغير ما بأنفسنا وأمتنا وما حولنا إلى ما فيه رضوان خالقنا جلّ جلاله
وإذا ما غفلت أي دراسة عن هذه الغاية فهي من العلم الذي استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم •

ونحن اقتداء به نستعيد بالله من علم لا ينفع في الدنيا والآخرة ونبتهل إلى الله تعالى : " اللهمّ يا معلم إبراهيم علمنا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علما يزيدنا قربا إليك

اللهمّ يا مفهّم سليمان فهمنا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهّمنا ما يُسلكننا في عبادك الصديقين •

(اللهمّ رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إتك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه ورسوله سيدنا محمد بن عبد
الله نبي الرحمة والملحمة وعلى آله وصحبه وأمته عدد خلقه ورضاء نفسه
ومداد كلماته والحمد لله رب العالمين .

وكتبه

محمود توفيق محمد سعد

الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف

التمهيد

منزلة العلم بخصائص لسان العربية ومنهج الإبانة فيه

يقرر القرآن الكريم في آيات عديدة أنه عربي وبلسان عربي ميين :
 " إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ " {يوسف: ٢}
 " وَلَقَدْ نَعَلِمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ
 وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ " {النحل: ١٠٢}
 " وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا " {الرعد: ٣٧}
 " وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ
 لَهُمْ ذِكْرًا " {طه: ١١٣}
 " وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ { نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ } عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ
 الْمُنذِرِينَ { بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ " {الشعراء: ١٩٢-١٩٥}
 " وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ { قُرْآنًا
 عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ " {الزمر: ٢٧-٢٨}
 " حَم { تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ { كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ
 يَعْلَمُونَ " {فصلت: ١-٣}
 " وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجُمُعِ
 لِأَرْبَابٍ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ " {الشورى: ٧}
 " حَم { وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ { إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ {
 {الزخرف: ١-٣}

" وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ
الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ " {الأحقاف: ١٢}

في كل هذه الآيات دلالة بينة على أن عربية القرآن الكريم إنما هي عربية منهج
إبانة وليس عربية مصدر تنزل، ولذا كثر في هذه الآيات قوله: لعلكم تعقلون
، لعلهم يتقون ، لعلهم يتذكرون" وهذا كله إنما يكون من منهاج الإبانة على
معانيه ومقاصده ومغازيه ، ولذا قال الحق عز و علا :

" وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قِرَاءًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ..."
{فصلت: ٤٤}

وفي ذلك دلالة بينة على أنه لا يستطيع ناظر في القرآن الكريم أيا كان قدره أن
يفقه شيئا منه إلا من سبيل فقهه لسان العربية الذي كان في أمة العرب عند
نزوله، فذلك هو السبيل الأول إلى الاقتراب من حمى المعنى القرآني الكريم .
وقد حرص الإمام الشافعي في سفره الجليل " الرسالة " أمّ أسفار علم أصول فقه
الكتاب والسنة على أن يبين في جلاء هذه الحقيقة ؛ لأنها أم الحقائق التي تبني
عليها كافة الحقائق العلمية في هذا الباب :

يقول رضي الله عنه وارضاه :

" ومن جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب "

فانظر قوله: " جماع علم كتاب الله " فهذا دال على أن علم ما في كتاب الله عز وعلا من معاني الهدى إنما هو من علم لسان العرب فمن علمه وأتقنه كان أهلاً لأن يسلك السبيل ، ومن جهله فلن يخطو خطوة واحدة على الطريق ، وإن جمع علوم أهل الأرض أجمعين ، فكان لزاماً على كل متكلم في معاني القرآن الكريم على تعدد أنواعها وضروبها ومجالاتها الجامعة كافة شئون الحياة أن يكون أول أمره قائماً على كمال تحقيق العلم بلسان العربية .

وهذا يدل على عظيم ما يتردى فيه كثير من المستجريين على القول في معاني القرآن الكريم ، والواحد منهم لا يكاد يقيم لسانه النطق بجملة عربية واحدة على النحو والنهج العربي القويم . وقد أنكر " الإمام الشافعي " على من زعم أن في القرآن الكريم حرفاً واحداً من غير العربية :

" الواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علموا . وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له - إن شاء الله .

فقال منهم قائل: إنَّ في القرآن عربياً وأعجمياً .
والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب .
ووجد قائل هذا القول من قَبِلَ ذلك منه تقليدًا وتركًا لِلْمَسْئَلَةِ له عن حُجَّتِهِ ،
ومسئلةٍ غيره ممَّنْ خالفه .

وبالتقليد أغفل من أغفل منهم والله يغفر لنا ولهم .
ثمَّ يقول رضي الله عنه وأرضاه :

" فعلى كلِّ مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده

وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته وأنزل به
آخر كتبه كان خيراً له

ثمَّ بين وجه إعلانه هذه الحقيقة العلمية الراسخة في صدر كتابه قائلاً:
" وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره لأَنَّهُ
لا يعلم من إيضاح جُملي عِلْم الكتابِ أحدٌ جهل سَعَةَ لسانِ العربِ ، وكثرة
وجوهه وجماع معانيه وتفرُّقها .
ومن عِلْمه انتفت عنه الشُّبُهَة التي دَخَلت على من جهل لسانها .

فكان تنبيهُ العامَّةِ على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة نصيحةً للمسلمين
، والنصيحة لهم فرضٌ لا ينبغي تركه ، وإدراكُ نافلةٍ خيرٌ لا يدعُها إلا من سفه
نفسه وترك موضعَ حَظِّه .

وكان يجمع مع النصيحة لهم قياماً بإيضاح حَقِّ وكان القيامُ بالحَقِّ ونصيحةُ
المسلمين من طاعةِ الله، وطاعةِ الله جامعةٌ للخيرِ " (١)

بسّطت لك النقل عن بيان الشافعي رضي الله عنه وأرضاه ، لتقف - أولاً -
بنفسك على بيانه البليغ ، فقد كان الشافعي ممن تؤخذ منه اللغة

١ - الرسالة : ص ٤٠ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٤٩ ، ٤٨ ، ٥٠

فهو قرشي فُحَّ لم يَشُبْ لسانَه هجته أعجمية أو عامية ، وكان عالم لغة وراوية شعر من قبل أن يكون فقيها ، فهو الذي أخذ عنه " الأصمعي " شعر الهذليين ، فيقوم في صدرك فرق ما بين هذا الإمام الجليل وبين ما يسكب في أذنك صباح مساء من همهمات أعجمية ممن قيل عنهم المفكرون الإسلاميون .

ولتقف - ثانيا - بنفسك على تقريره الحقيقة العلمية التي لا ينبغي أن يُوقَفَ طالبُ علمٍ بمعاني كتاب الله عز وعلا على شيء من قبل أن يوقف عليها وقوفَ تبصرٍ وتدبرٍ وتمثلٍ وتمكّنٍ .

ولو أحسن القائمون على تعليم طلبة العلم في الجامعات الإسلامية النصح إلى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والنصح إلى من كلفوا بالولاية عليهم ورعاية مسيرهم في طلب العلم بالكتاب والسنة لكان واجبا أن يجعلوا العلم بلسان علوم العربية مدارسة وممارسة أداء وتذوق وتدبر عدل العلم بكافة علوم الكتاب والسنة بل والمقدم عليها .

إذا ما كان هذا الذي سمعت من الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه المهدي إلينا أول وأجلّ كتاب في علم أصول فقه معاني الهدى إلى الصراط المستقيم في الكتاب والسنة ، فإن "الإمام : أبا إسحاق الشاطبي (ت: ٧٩٠) يقتدي به قائلا :

" إن هذه الشريعة المباركة عربية ، لا مدخل فيها للألسن الأعجمية ...

القرآن نزل بلسان العرب على الجملة ، فطلب فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة

فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهم ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة "

" انه لا بد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين - وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم - فإن كان للعرب في لسانهم عرف مستمر فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة، وإن لم يكن تَمَّ عُرْفٌ فلا يصحُّ أن يجري في فهمها على ما تعرفه .

وهذا جار في المعاني والألفاظ والأساليب "

" لا يستقيم للمتكلم في كتاب لله أو سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتكلف فيهما فوق ما يسعه لسان العرب، وليكن شأنه الاعتناء بما شأنه أن يعتني العربُ به والوقوف عند ما حَدَّثَهُ "

" الاعتناء بالمعاني الماثوثة في الخطاب هو المقصود الأعظم بناء على أنَّ العرب إنما كانت عنايتها بالمعاني، وإنما أصلحت الألفاظ من أجلها، وهذا الأصل معلومٌ عند أهل العربية، فاللفظ إنما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد، والمعنى هو المقصود، ولا أيضاً كل المعاني، فإن المعنى الإفرادي قد لا يعبأ به إذا كان المعنى التركيبي مفهوماً دونه " (١)

ويقرر في باب " الاجتهاد " أنه إذا ما كان هنالك علم تتوقف صحة الاجتهاد عليه " فالأقرب في العلوم إلى أن يكون هكذا علم اللغة العربية، ولا أعنى بذلك " النحو " وحده، ولا " التصريف " وحده، ولا " اللغة " ولا " علم المعاني " ولا

١ - الموافقات للشاطبي : ٨٢/٢، ٦٤، ٨٧، ٥٨.

غير ذلك من أنواع العلوم المتعلقة باللسان بل المراد جملة علم اللسان ألفاظ أو معاني كيف تصورت

فإذا فرضنا مبتدئاً في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة ، أو متوسطاً فهو متوسط في فهم الشريعة ، والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية ، فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة ، فكان فهمه فيها حجة كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة .

فمن لم يبلغ شأوهم فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم وكل من قصر فهمه لم يعد حجة ولا كان قوله فيها مقبولاً .
فلا بد من أن يبلغ في العربية مبلغ الأئمة فيها ، كـ"الخليل" و"سيبويه" و"الأخفش" و"الجري" و"المازني" و"من سواهم" (٣)

كل الذي نقلته لك عن "الشاطبي" ومن قبله "الشافعي" دالٌّ دلالة بينة محققة على أنه فريضة علمٍ ودينٍ على كل من قام إلى النظر في معاني الهدى في بيان الوحي: الكتاب والسنة أن يكون العليم بلسان العربية عما يخرج عن الجهالة بمنهاج الناطقين به زمن نزول الوحي في الإبانة والتلقي ، فلا يتلبس بشيء من الجهالة بخصائص هذا اللسان التي هي قائمة على كمالها في بيان الوحي كيما يتحقق الفهم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ، وقد هدي الله عز وجل إلى أن

من نعمه على خلقه أن جعل من أرسله إليهم من النبيين والمرسلين بلسان من
أرسلوا إليهم في كل عصرٍ ومصرٍ :

" وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي
مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ " {ابراهيم: ٤}

وقد كان من " الشافعي " في الرسالة تبيان لبعض خصائص لسان العربية زمن
الوحي يغري به طلاب العلم بمعاني الهدى إلى الصراط المستقيم في كتاب الله
عز وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قائلًا :

" إنما خاطب الله بكتاب العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها .
وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها ، وأنَّ فطرته أن يُخاطَبَ بالشيء منه
عاما ظاهراً يراد به العام الظاهر ، ويستغنى بأول هذا منه عن آخره .
وعاما ظاهرا يراد به العام ، ويدخله الخاص ، فيستدل على هذا ببعض ما
خوَّط به فيه .

وظاهراً يراد به الخاص .

وظاهراً يُعرفُ في سياقه أنه يراد به غير ظاهره

فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره .

وتبتدأ الشيء من كلامها يُبينُ أوَّلَ لفظها فيه علم آخره

وتبتدئُ الشيءَ يُبينُ آخرَ لفظها منه عن أوله .

وتكلم بالشيء تُعرِّفه بالمعنى دون الإيضاح باللفظ ، كما تُعرِّفُ إشارةً ، ثمَّ

يكونُ هذا من أعلى كلامها ؛ لانفراد أهلِ علمها به دون أهلِ جهالتها .

وتسمى الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة

وتسمى بالاسم الواحد المعاني الكثيرة .

وكانت هذه الوجوه التي وصفت اجتماعها في معرفة أهل العلم منها به - وإن اختلفت أسباب معرفتها - معرفة واضحة عندها ، ومستنكرًا عند غيرها ممن جهل هذا من لسانها ، وبلسانها نزل الكتاب وجاءت السنة ، فتكلف القول في علمها تكلف ما يجهل بعضه .

ومن تكلف ما جهل ومالم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب - إن وافقه من حيث لا يعرفه - غير محمودة ، والله أعلم ، وكان بخطئه غير معذور ، إذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه

هذا بعض خصائص لسان العربية التي نزل عليها الوحي في بيانه وإفهامه مراد الله عز وجل من عباده ، وهي خصائص مذهبية منهجية كلية من تحتها خصائص دقيقة جليلة يقف عليها علماء بيان العربية .

والشافعي قرر فيما قرر في رسالته الجليلة :

" ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبًا وأكثرها ألفاظًا ، ولا نعلمه يُحيط بجميع علمه إنسان غير نبي ، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى لا يكون موجودًا فيها من يعرفه" (٥)

فانظر قوله: " أوسع الألسنة مذهبًا وأكثرها ألفاظًا" جاعلا الاتساع للمذهب والكثرة للألفاظ ، وإذا ما كانت الإحاطة بالألفاظ جد عسيرة فكيف تكون الإحاطة بالمذاهب المتسعة؟! .

١ - الرسالة : ٥١-٥٣

٢ - السابق : ٤٢

وإذا ما كانت المذاهب متسعة وهي في بيان البشر وهم مهما علا علمهم وقدرهم وأطاق اقتدارهم عاجزون عن الإحاطة وعن التّطهّر من الغفلة والإبهام في البيان عن المراد، فكيف يكون الأمر حين يكون البيان بيان الله عز وعلّا الذي لا تنفذ كلماته :

" قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَدًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا " {الكهف: ١٠٩}

يقول " أبو الحسن الحَرَّائِيُّ " ^١ :

" بيان كل مُبِينٍ على قدرِ إحاطةِ علمه ، فإذا أَبَانَ الإنسانُ عن الكائنِ أَبَانَ بقدر ما يدرك منه ، وهو لا يحيطُ به علماً ، فلا يصلُ إلى غايةِ البلاغةِ فيه بيانهُ . وإذا أنبأ عن الماضي فبقدر ما بقي من ناقص علمه به كائناً في ذكره ، لما لزم الإنسانُ من نسيانه . وإذا أراد أن ينبئَ عن الآتى أعوزه البيان كله إلا ما يقدره أو يُزَوِّرُهُ .

فبيانه عن الكائن ناقص ، وبيانه في الماضي أنقص ، وبيانه في الآتى ساقط .
ثم يقول : " بلاغة البيان تعلو على قدر علو المبين ، فعلو بيان الله على بيان خلقه بقدر علو الله على خلقه " ^٢ (٧)

١ - أبو الحسن على بن أحمد بن الحسن الحَرَّائِيُّ (ت: ٦٣٧هـ) من آثاره :
مفتاح الباب المقفل لفهم الكتاب المنزل ، ورسالة الاستقامة ن وشرح
اسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

٢ - مفتاح الباب القفل - خط - ق: ٣ب - دار الكتب المصرية

وقد هدى إلى ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في
جامعه الصحيح من " كتاب فضائل القرآن " :

" فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه "

وكل هذا الذي بسطت لك القول فيه دال دلالة بينة محققة على أنّ العرفان
بخصائص العربية ضابطٌ حركة الناظر في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى
الله عليه وسلم يستخرج منهما معاني الهدى إلى ما يرضي ربنا جل جلاله ،
فإن في العلم المحقق بمناهج العرب في الإبانة عن معانيها عوناً عظيماً على
ذلك .

يروى " الزجاجي " أنّ " أبا عمر : صالح بن إسحق الجرمي " كان يدلُّ بمعرفته
بالعربية ، ويقول أنا من ثلاثين سنة أفتي الناس من

كتاب " سيبويه " فأخبر " المبرد " بذلك ، فقال : أنا سمعته يقول هذا

وذلك أنّ " أبا عمر " كان صاحب حديثٍ فلما علم كتاب " سيبويه " تفقّه في
الدّين والحديث ؛ إذ كان ذلك أي كتاب " سيبويه " يتعلّم منه النظر والتفتيش
١ "

يقول " الشاطبي " في " الموافقات : " والمراد بذلك أن سيبويه وإن تكلم في "
النحو " فقد نبه في كلامه على مقاصد العرب ، وأنحاء

تصرفاتها في ألفاظها ومعانيها، ولم يقتصر فيه على بيان أنّ " الفاعل " مرفوع ،
و" المفعول " منصوب ونحو ذلك

١ - مجالس ثعلب: ص ١٩١ - ت: هارون - دار المعارف

بل هو يبين في كل باب ما يليق به حتى إنه احتوى على " علم المعاني والبيان"
 ووجوه تصرفات الألفاظ والمعاني "....."

" فالحاصل أنه لاغنى بالمجتهد في الشريعة عن بلوغ درجة الاجتهاد في كلام
 العرب بحيث يصير فهم خطابها له وصفا غير متكلف ولا متوقّف فيه في
 الغالب إلا بمقدار توقّف الفطن لكلام اللبيب "

وإذا ما كان بلوغ درجة الاجتهاد في فقه مذاهب العربية في الإبانة عن المعاني
 أداة رئيسة للمتدبر بيان الكتاب والسنة يستخرج منهما أحكام الشريعة فإنّ
 ذلك الأمر ليدو أثره قويا في الوقوف على معالم " التثقيف" للنفس الإنسانية
 في البيان القرآني. وتفاوت العلماء في هذا أعظم من تفاوتهم في إدراك أحكام
 الحلال والحرام منه .

اتقان فقه العربية من أعظم آلات العالم في استجلاء مسالك التهذيب للأمة
 ؛ لتقبل على أحكام الله عز وجل إقبالا مبعثه الحب والخوف والرجاء ، فتكون
 إقامتهم في رياض الطاعة الخالدة .

والله عز وجل لم يرض من عباده أن يحتمكوا إلى كتابه الكريم وسنة نبيه صلى
 الله عليه وسلم فحسب بل أوجب عليهم التسليم والرضا
 بذلك ، وإلا كانوا الخارجين من حمى الإسلام والإيمان :

" فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ
 حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا " {النساء: ٦٥}

التحريض على الجهاد في سبيل الله تعالى

يقول الله تعالى

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ
 أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ {
 إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبَدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا وَاللَّهُ
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ { } إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي
 اثْنِينَ إِذْ هُمَا فِي الْعَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ
 عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ

الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ { انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ
 وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {
 {التوبة: ٣٨-٤١}

السِّيَاق

لهذه الآيات سياقان : سياق نزول و سياق تلاوة ، ومن حسن فقهه بيان القرآن الكريم أن يُعنى طالب العلم بفقه السياقين معا ، فإنَّ لهما أثراً عظيماً في تحقيق المعنى وتحريره .

= سياق النزول :

ذكر " ابن جرير الطبري : (١)

" عن ابن أبي جريج عن مجاهد قوله : " يأيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض " الآية . قال : هذا حين أُمرُوا بغزوة " تبوك " بعد " الفتح " " وحنين " وبعده " الطائف " أمرهم بالنفير في الصيف حين أُخترَفَت النخيل ، وطابت الثمار واشتهوا الظلال ، وشقَّ عليهم المَخْرَجُ (٢)

وغزة " تبوك " كانت في شهر " رجب " من السنة التاسعة " وتبوك " مكان في شمال الجزيرة ، وهذه الغزوة تعرف بغزوة " العسرة " ؛ لما أصاب فيها المسلمين من ضيق اليد بالنفقة .

وقد أنفق " عثمان بن عفان " رضي الله عنه في هذه الغزوة نفقة عظيمة : جهز عشرة آلاف ، وأنفق عشرة آلاف دينار " أي ما يعادل اثنين وأربعين ألفاً وخمسة مئة جرام من ذهب ، وتسع مئة بغير ومئة فرس وجاء " أبو بكر الصديق " رضي الله عنه بكل ما يملك ، وجاء " عمر بن الخطاب " رضي الله عنه بنصف ما يملك ، وتطوع كثير من الصحابة رجالاً ونساء بأموالهم ، وقد بلغ عدد جيش المسلمين ثلاثين ألف مقاتل .

- (١) أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري (٢٢٤-٣١٠) من آثاره:
تفسيره: جامع البيان ، وأخبار الرسل والملوك ، والقراءات .
(٢) جامع البيان للطبري : ج٦ / ٤١٧ - ط: دار الغد العربي - القاهرة -

وقد خَلَّف النبي - صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على "المدينة النبوية" عليًّا بن أبي طالب " وقال له : أنت منى بمنزلة هارون من موسى " { البخاري: فضائل أصحاب النبي } هي منزلة استخلاف ولاية موقوتة ، وليس منزلة نبوة أو منزلة استخلاف ممدود

وقد كانت هذه الغزوة اختبارًا عظيمًا لكثير من المسلمين ، فقد كانت في زمن الصيف الشديد حرُّه ، وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم . وقد كان من شأنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يورِّي حين يريد الغزو إلا في غزوة تبوك فإنه صرح للمسلمين بمقصده حتى يتموا استعدادهم .

يقول " كعب بن مالك " رضي الله عنه ، فيما رواه البخاري بسنده :
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلَّمَا يريد غزوة يغزوها إلا وَرَّى بغيرها حتى كانت غزوة تبوك ، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفراً بعيداً ومفازاً، واستقبل غزو عدوٍ كثيرٍ ، فجلَّى للمسلمين أمرهم؛ ليتأهبوا أهبة عدوهم، وأخبرهم بوجهه الذي يريد " { البخاري: الجهاد- من أراد غزوة فوری بغيرها)

وفي هذا السبب بيان لعظيم ما كان من بعض الذين أخذت نفوسهم إلى شيء من نعيم الدنيا، فكان منهم ما لا ينبغي أن يكون: تثاقُل عن الفرار إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين والإخلاَد إلى الحياة الدنيا ومتاعها الزائل .

وقد كان من النبي الهادي - صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عظيم التحذير من السقوط في حمأة التشاغل بنعيم الدنيا عن الآخرة :
 روى " مسلم " بسنده عن عمرو بن عوف " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال :

"...أُظُنِّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ " أَبَا عُبَيْدَةَ " قَدِمَ بِشَيْءٍ مِنْ " الْبَحْرَيْنِ " ؟ فَقَالُوا : أَجَلُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ : " فَأَبْشِرُوا وَأَمَلُوا مَا يَسُرُّكُمْ ، فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ ، وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسِطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بَسَطَتْ عَلَيَّ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا ، وَتَهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ " [الزهد: ح: ر: ٢٩٦١/٦]

وهذا يبين لنا خطر ما نحن فيه ، فقد أفعم حب متاع الحياة الدنيا قلوبنا وقيد حركتنا إلى الجنة ، ففررنا من جنة العزة بالإسلام في الدنيا إلى هاوية الاستسلام ، فنزع الله عز وعلا مهابتنا من قلوب أعدائنا ، وملاً قلوبنا حباً للحياة في رَغْدَةِ الْحَبَالِ وَالْفَرَقِّ مِنَ الْمَوْتِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

ونزل قوله تعالى: (انفروا خفافا وثقالا) في الذين اعتذروا بالضيعة والشغل وانتشار الأمر، فأبى الله تعالى أن يعذرهم دون أن ينفروا على ما كان منهم

عن " انس " قال : قرأ " ابو طلحة " : انفروا خفافا وثقالا، فقال: ما أسمع الله عذرَ واحدٍ ، فخرج مجاهدًا إلى الشام حتى مات

[] [] [] [] []

❖ سياق الترتيل :

جاءت هذه الآيات في سياق سورة " التوبة " وهي سورة معقودة للحث على البراءة مما لا يُرضي الله عز وجل ، وممن يدعو إلى مخالفته واتباع الهوى وهذه السورة جاءت عقب سورة الأنفال " سورة الجهاد، النازلة في شأن غزوة بدر الكبرى " {البخاري:التفسير} وكان من السنة قراءة هذه السورة قبل التحام المقاتلين ، فإن فيها من التحفيز والتثبيت ما فيها .

وسورة " التوبة " قد بعث بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم " أبابكر " رضي الله عنه في الحج، وأمرَ عليا بن أبي طالب " رضي الله عنه أن يتلوها علل الناس {الترمذي: ح. ٣٠٩٠ - ٣٠٩٢} فكان هذا إعلامًا بليغًا بالبراءة من الكافرين والمشركين التي ينبغي أن يستمسك بها المسلمون إلى يوم الدين .

وهي سورة قد كثر فيها الحث على مجاهدة المخالفين لله عز وجل ، لرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ، وقد كان من نصيح أمير المؤمنين : " عمر بن الخطاب " رضي الله عنه : " تعلموا سورة التوبة ، وعلموا نساءكم سورة النور " افتتح الله عز وعلا سياق القول في السورة بإعلان البراءة من عهد المشركين ، والحث على قتالهم حيث وجدوا ، وبيان أنه لا يكون للمشركين عهد عند الله تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهم الذين لا يرقبون في المسلمين إلا (قرابة) ولا ذمة وعهدًا ، فهل لنا نحن المسلمين في زماننا هذا أن نستمع إلى قول ربنا جلّ جلاله وأن نصدقه وأن نطمئن إليه ؟ فلا نفتن ونغتر بدعاوى الضالين المضلين أننا في عصر حوار الحضارات مع الإسلام لا عصر صراعها معه .

وحثَّ الله عزَّ وعلا وحرَّض على قتال أولئك الناكثين أيماهم الهاممين بإخراج الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم البادئين بالعدوان ، وحذر من خشيتهم ووعد بتعذيبهم بأيدي المسلمين إن أطاع المسلمون أمر ربهم تعالى ، وبين أنَّ المشركين لن يكونوا يوماً يعمرّون مساجد الله تعالى فذلك من شأن المؤمنين وحدهم ، وبين أن الجهاد في سبيل الله عز وجل أجل من تعمير المسجد الحرام

وأعلنت السورة عظيم النهي عن الولاء لمن حارب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن كانوا الآباء والأبناء والإخوان والأزواج ، فكيف

حالنا وقد والينا من مزقوا أعضائنا وداسوا مقدستنا ، ثم لا يكون منا إلا
الإعلان بأننا أمة السلام !!!!

ويؤكد الله عز وجل لنا أنه هو الناصر للإسلام في مواطن كثيرة ، وذلك حين
يكون المسلمون أهلاً لذلك النصر بطاعتهم لله رب العالمين ، فيقُصُّ الله عز
وعلا علينا ما كان في غزوة " حنين " علَّنا نتخذ العبرة الهادية

ويحثنا على أن نقاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر حتى يخضعوا ويذلوا
لسلطان الإسلام ، ويقصُّ علينا ما يكون منهم من إفساد في الأرض ليُغَرِّبنا
بقتالهم ومنع فسادهم في هذه الأرض التي استخلفنا فيها لنعمرها

في هذا السياق المنصوب للحث على البراءة من كل ما لا يرضي ربنا جلَّ جلاله
، وعلى مقاتلة كل من يدعو إلى تلك المفسد في الأرض جاءت هاتان الآيتان ،
وفيهما من معاني الهدى ما فيهما وإني أرى أن كلَّ مسلم وقافٍ عندهما
لا يكاد تقرر نفسه بنوم ، مادام على غير التحفز إلى ما تدعو إليه الآيتان
الكريمتان ، وما تُهدِّدُ به من ليس قائماً لما يُغَرِّى به ، ويحرِّضُ عَلَيْهِ .

آيات السورة كما ترى متناسل تاليها من أولها ، فهي تجمع وحدة المقصد
والمغزى إلى وحدة البيان إلى وحدة الموضوع ، فتحققت فيها هذه الوحدات على
نحو لا يكاد يغيب فضلا عن أن يغيب .

0000000

القراءات القرآنية في الآيات

كان من فضل الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ على عباده أن لم ينزل كتابه على وجه واحد من وجوه الترتيل التي يستنبط منها معاني الهدى ، بل جاء التنزيل بوجوه عدّة، كما هدت إلي ذلك السنة المطهّرة :

" عن عبد الرحمن بن عبد القارِيّ قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة "الفرقان" على غير ما أقرؤها وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أقرأنيها فكذت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة "الفرقان" على غير ما أقرأتها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أرسله، اقرأ، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال لي : اقرأ ، فقرأت ، فقال : هكذا أنزلت ؛ إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقروا ما تيسر منه"

{الشيخان: البخاري ك: فضائل القرآن: باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، و "مسلم" ك: المسافرين - باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه، والنص لمسلم ح: ٨١٨/٢٧٠}

وفي الباب نفسه روى مسلم بسنده عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان عند أضاة بني غفار قال : فأتاه جبريل عليه السلام ، فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف ، فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم أتاه الثانية ، فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين ، فقال : أسأل

الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ، ثم جاءه الثالثة ، فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف ، فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم جاءه الرابعة ، فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف ، فأیما حرف قرأوا علیه فقد أصابوا
 {ح:ر:٢٧٤/٨٢١}

في الرواية الثانية بيان أن هذه القراءات تحمل فيضاً من رحمة التخفيف على هذه الأمة ، وهو تخفيف غير مقصور على الأداء والتلاوة ، وإن كان هذا أظهرها بل هو تخفيف في التكليف القائم من معاني الهدى المستنبطة من تلك القراءات فمن قرأ بحرف واستنبط منه معاني الهدى استنباطاً صحيحاً على وفق الأصول العلمية للاستنباط ، فقد أصاب فكلها كافٍ شافٍ والحمد لله رب العالمين .

يقول " الزركشي " (١) عن معرفة توجيه القراءات وتبيين وجه ما ذهب إليه كل قارئ : "هو فن جليل وبه تعرف جلالة المعاني وجزالتها وقد اعتنى الأئمة به وأفردوا فيه كتباً"

وفائدته ... أن يكون دليلاً على حسب المدلول عليه او مرجحاً (٢) -

من هذا يتبين لك أن الوقوف على ما جاء في هذه الآيات من قراءات هو من باب العلم النافع ، والدراسة العربية تحتفي بمثل هذا ، فكثرة القراءات في الآية فيه من فيوض المعاني ما يعين العباد على أن يقوموا في رياض الطاعة ، وأن تفتح أمامهم سبل القرب من خالقهم وليس كمثلي التيسير المحكم بأصول العلم على العباد كيماً لا تنفر نفس عن رحاب الطاعة .

اختاف القراء العشرة في هذه الآيات التي بين يديك في كلمة واحدة هي قوله تعالى (وكلمة الله هي العليا) قرأ العشرة خلا " يعقوب" برفع (كلمة) على (الاستئناف)

وقرأ يعقوب وحده من العشرة بنصب(كل) (٣)

(١) الزركشي : بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي {٧٤٥- ٧٩٤هـ} من تراثه: البحر المحيط في أصول الفقه[ط]، وإعلام الساجد بأحكام المساجد [ط]، والإجابة لإيراد ما استدرسته عائشة على الصحابة[ط] والبرهان في علوم القرآن .

(٢) البرهان في علوم القرآن : ج١: ص٣٣٩- ت: محمد ابو الفضل - دار المعرفة بيروت -

(٣) المبسوط في القراءات العشر، لابن مهران : ص ١٩٤ - ت: سبيع حاكمي - ط دار القبلة - جدة ، والنشر في القراءات العشر- لبن الجزري ج٢ ص٢٧٩- دار الكتب العلمية - بيروت

وأهل العلم بكتاب الله على أنه لا يجوز ردُّ قراءة متواترة، وإن بدأ أن غيرها أظهر في العربية وأشيع، فليس معيار القبول الرد، والترجيح بين القراءات إلاَّ درجة وثيقة السند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول ابن الحزري(٤) :

" كلُّ قراءةٍ وافقت العربيةً ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً ، وصَحَّ سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة ام العشرة ام عن غيرهم من الأئمة المقبولين ٠٠٠" (٥)

فانظر كيف أن " ابن الجزري " في الشرط الأول قال: (ولو بوجه) ومن البين أن مذاهب العرب في بيانها متسعة لا يحاط بها كما قرره " الشافعي " في " الرسالة "

وانظر ما قاله في الشرط الثاني (ولو احتمالاً) فاتسعت الدائرة، لكنه في الشرط الثالث (صحة السند) لم يذكر شيئاً من ذلك مما يؤكد وجوب صحة السند. وانظر قوله (فهي القراءة الصحيحة) بتعريف الطرفين الدال على التخصيص الحصري ، فكان مآل الأمر أن الشرط الأعلى من هذه الثلاثة إنما هو الشرط الثالث (صحة السند عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم) ولهذا " قال الشيخ أبو محمد إبراهيم بن عمر الجعبري (٦) :

(٤) الحافظ أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري (٧٥١- ٨٣٣) من آثاره: النشر في القراءات العشر، ومنجد المقرئين ونهاية الدرايات في أسماء رجال القراءات، والحصن الحصين من كلام سيد المرسلين، والجوهرة في النحو.

(٥) النشر في القراءات العشر: ٩/١ - دار الكتب العلمية - بيروت (د٠ت)

(٦) برهان الدين إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجعبري (ت: ٧٣٢) من آثاره: كنز المعاني شرح الشاطبية في القراءات ، وروضة الطرائف في رسم المصاحف ، وعقود الجمان .

" أقول: الشرط واحد وهو صحة النقل ، ويلزم الآخران ، فهذا ضابط يُعَرَّف ما هو من الأحرف السبعة وغيرها ، فمن أحكم معرفة حال النقلة وأمعن في العربية وأتقن الرسم انحلت له هذه الشبهة (٧)

وهذا منه دقيق ، فإنه متى صحَّت نسبة النقل عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلن يثبت عنه إلا ما هو الصحيح العالي بل العليّ في لسان العربية ، وما خالفه بالتضاد لا التبيان لن يكون العالي فضلا عن العلي ومتى صح النقل فإن ما جاء من رسم المصاحف لن يخرج عما صح سنده ، إيماننا بأن هذا الرسم لم يك بالتشهي ، بل هو علم ذو ضوابط يعقلها أهل العلم بالرسم القرآني ، وهي ضوابط تتسع لكل ما صح نقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم

المرجع في هذا - إذن - صحة النقل وهذا من " الجعبري ثمرة فقه ماجد ، فإن قوله (ويلزم الآخران) كلمة عالم فاقه ، فافهم

وإذا ما تحققت عند صحة النقل ، فاجعل ما جاء بهذا في درجة سواء ، من غير ترجيح بتفضيل وإعلاء بعض على بعض ، وإن كان بعض القراءات أشد ظهوراً في المعنى من الأخرى ، وهذا التفاوت في الظهور إنما هو نسبي ، فما يكون ظاهراً لك قد يكون غير ذلك عند غيرك ، ولهذا لا أعدُّ هذا ضرباً

من الترجيح والتفضيل، بل مَرَدُّهُ عندي إلى فاعله وقائله لا إلى القراءة القرآنية نفسها .

يقول " بدر الدين الزركشي " : " ينبغي التنبيه على شيء وهو أنه قد ترجح إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحاً يكاد يسقط القراءة الأخرى وهذا غير مرضى لأن كليهما متواترة

وقد حكى أبو عمر الزاهد (٨) في كتاب اليواقيت عن ثعلب (٩) أنه قال إذا اختلف الإعراب في القرآن عن السبعة لم أفضل إعراباً على إعراب في القرآن فإذا خرجت إلى الكلام كلام الناس فضلت الأقوى وهو حسن

(٧) النشر : ١٣ / ١

(٨) هو أبو عمر محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم المعروف بغلام ثعلب (ت: ٣٤٥ هـ)

(٩) أبو العباس أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني (٢٠٠ - ٢٩١) من آثاره: إعراب القرآن ، والفصيح ، وحد النحو، واختلاف النحويين .

وقال أبو جعفر النحاس (١٠) وقد حكى اختلافهم في ترجيح : "فك رقبة" {البلد: ١٣} بالمصدرية والفعلية، فقال: والديانة تحظر الطعن على القراءة التي قرأ بها الجماعة ولا يجوز أن تكون مأخوذة إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال أنزل القرآن على سبعة أحرف فهما قراءتان حسنتان لا يجوز أن تقدم إحداهما على الأخرى

وقال في سورة " المزمل " : السلامة عند أهل الدين أنه إذا صحت القراءتان عن الجماعة ألا يقال أحدهما أجود ؛ لأنهما جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيأثم من قال ذلك وكان رؤساء الصحابة رضى الله عنهم ينكرون مثل هذا .

وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة رحمه الله (١١): قد أكثر المصنفون في القراءات والتفاسير من الترجيح بين قراءة: " ملك " و " مالك " حتى إن بعضهم يبالغ إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراء تَيِّن واتصاف الرب تعالى بهما ثم قال حتى إني أصلى بهذه في ركعة وبهذه في ركعة

وقال صاحب التحرير (١٢) وقد ذكر التوجيه في قراءة: " وَعَدْنَا " و " وَاعْدْنَا " {البقرة: ٥١} لا وجه للترجيح بين بعض القراءات السبع وبعض في مشهور كتب الأئمة من المفسرين والقراء والنحويين وليس ذلك راجعا إلى الطريق حتى يأتي هذا القول بل مرجعه بكثرة الاستعمال في اللغة والقرآن أو ظهور المعنى بالنسبة إلى ذلك المقام

(١٠) أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن المرادي المعروف بالبحتس ، وبالصفار أو ابن الصفار (ت: ٣٣٨) من آثاره: العالم والمتعلم في معاني القرآن ، والمقنع في النحو ، وصناعة الكُتَّاب ، ومعاني الشعر ، واختصار تهذيب الآثار للطبري ، وشرح ديوان الحماسة

(١١) عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابي شامة (ت: ٦٦٥هـ) من آثاره : شرح الشاطبية ، و الذيل على الروضتين

(١٢) أبوعبد الله الجمال محمد بن سليمان البلخي الحنفي المعروف بابن النقيب (٦١١-٦٩٨هـ) من آثاره تفسيره: " التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير.. وهو الذي أشار إليه الزركشي ، وقد نشر مقدمته محققة الصديق اد: زكريا سعيد .

وحاصله أن القارئ يختار رواية هذه القراءة على رواية غيرها أو نحو ذلك وقد تجرأ بعضهم على قراءة الجمهور في : " فنادته الملائكة " {آل عمران: ٣٩} فقال أكره " التأنيث " لما فيه من موافقة دعوى الجاهلية في زعمها أن الملائكة إناث وكذلك كره بعضهم قراءة من قرأ بغير تاء لأن الملائكة جمع وهذا كله ليس بجيد والقراءتان متواترتان فلا ينبغي أن ترد إحداهما البتة وفي قراءة عبد الله " : فناداه جبريل " [اي في الآية نفسها] ما يؤيد أن الملائكة مراد به الواحد " (١٣)

فالتحقيق كما ترى أن القراءات التي صح نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سواء ، فلا يغرنك ما يتصايح به بعض الناس في هذا فهو من التخليط الذي لا يؤبه بمثله

والنظر في القراءات القرآنية وتوجيهها واستنباط معاني الهدى منها هو من أصول الدراسة العربية المحكمة لكتاب ربنا عز و علا ، وليس من النصح له في دراستنا الاقتصار على ما جاء في رواية حفص عن عاصم ، فهذا وجه من

وجوه الأداء لا يليق بنا أن نعرض عن غيره من الوجوه التي صح نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم .
 وسوف يأتيك بيان توجيه قراءة " يعقوب " لقوله تعالى (وكلمةُ الله هي العليا)
 بنصب (كلمة) في مبحث الوجوه الإعرابية ، وفي مبحث السمات البلاغية
 وفقه المعنى إن شاء الله رب العالمين .

(١٣) البرهان في علوم القرآن (م٠س) ٣٣٩/١

المفردة القرآنية

جاء البيان القرآني الكريم بكلماته الإفرادية من مَعْدِنٍ ما كان في لسان العرب في زمن نزول الوحي : صورة ومدلولا ودلالة ، لم يسقط عليهم

مفردات لم تكن آذانهم قد سمعتها، ولم تكن ألسنتهم قد نطقتها ، وإلا لقالوا ما هذا بلساننا ، فأئى لنا أن نفهم عنه ؟

وقد قال الله عز وجل عنه إنه بلسان عربي مبين : { وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ * نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ { (الشعراء)

{ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ } (إبراهيم)

وما جاء به القرآن الكريم من مدلولات إسلامية لبعض مفرداته ، كالصلاة والزكاة إنما نَسَلَهَا من المدلولات التي كانت ساكنة ألسنتهم في أشعارهم وخطبهم وخطابهم

وهذا يقتضي كلَّ قائم إلى النظر في بيان القرآن الكريم عن معاني الهدى فيه إلى الصراط المستقيم أن يقوم أولاً إلى النظر في مفردات الآيات التي هو قائم إلى رياض معانيها ، فينظر في صورها ومدلولتها في لسان العربية وطريق دلالتها على تلك المدلولات ليتخذ من ذلك زاداً كريماً في سفره المديد في البيان القرآني العليّ المعجز

وهذا ما أسعى إلى أن أغريك بشيء منه علّك تذوق فتعرف ، ومن ذاق فعرف لزم وعكف ، وأبى إلا أن يربط ، وأن يتخلق بذلك النداء الرباني في ذروة المعنى القرآني في سورة الاصطفاء : سورة " آل عمران "

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَبِّطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }

ومن قبل النظر في معجم مفردات البيان القرآني في هذه الآيات نفتقر إلى الوقوف عند أمور مهمة تجدر الإشارة إليها :

فصاحة المفردة القرآنية :

علماء بيان العربية لهم عناية بالغة بتفريس مفردات البيان العالي وما تتسم به من سمات الفصاحة المنيرة في مجال أدائها وتنغيمها، وفي مجال هيئتها وصورتها التكوينية، وفي مجال دلالتها على معناها وهدايتها إليه، وجعلوا لكل مجال معياراً يعرف به ما يتحقق في تلك المفردات من سمات فصاحتها :

{ كان من ذلك ما عرف عندهم بخلو الكلمة من تنافر حروفها

وجعلوا مرجع ذلك إلى العلائق النغمية بين أصوات الكلمات ، فكل كلمة مكونة من أصوات حروفها وحركاتها ، ولكل حرف وحركة مخرج يخرج منه وصفة يكون عليها حين مَحْرَجِه ، وهذه المخارج قد تتقارب جداً وقد تتباعد ، وكلما تقاربت المخارج كلما كان ذلك ادعى إلى ان تُمْتَى أصوات الكلمة بالتنافر وكذلك صفات هذه الأصوات قد تتقارب وقد تتباعد ، فيؤدي تقاربها إلى تنافرها .

من هنا ذهب البلاغيون إلى فريضة أن تكون مفردات الكلمات قد تحقق في علاقات أصواتها ببعضها مالا يكون معه ذلك التنافر ، فعقدوا المباحث في صدور أسفارهم للنظر في مثل هذا ، وكان منهم باسط لسانه بالبيان، ومنهم موجزٌ موفٍ ، ومن أشهر من بسط "ابن سنان" في كتابه "سر الفصاحة" و"ابن الأثير" في كتابه "المثل السائر" .

{ وكان من ذلك أيضاً ما عرف عندهم بخلو هيئة الكلمة وصورتها التركيبية من الخروج على ما هو القياس في صياغة المفردات في لسان العربية ،

فلكل كلمة من الأسماء والأفعال في لسان العربية قياس لا يحسن مخالفته والخروج عنه لأن ذلك الخروج في بناء المفردة هو في حقيقته مدخل إلى المخالفة والخروج على ما هو قائم في لسان العربية من أصول بناء جمل الكلام من تلك المفردات وبناء معاهد الكلام من تلك الجمل ، وإذا ما شاع بين الناس خروج المتكلمين ومخالفتهم أصول بناء الكلام في مفرداته وجمله ومعاقده لم يكن للسامعين والمتلقين سبيل يمكن من خلاله الوصول إلى مرادات المتكلمين من كلامهم ، فيفقد البيان رسالته التي كان لها

من هنا حرص البلاغيون على أن تكون الكلمة قد صيغت هيئتها على وفق أصول صياغة المفردات في العربية، وإلا كانت هذه الكلمة معيبة بمعابة مخالفة القياس

وهو ضرب من ضروب الفسق البياني " فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين " {التوبة}

{ } وكان من ذلك أيضًا ما عرف عندهم بخلو الكلمة من غرابة معناها، فالنفس تنفر مما هو غريب ، ولعل من معاني الإنسانية الأوس بالاشياء ، فالغرابة فيها ابتعاد بالسامع عن شيء هو من جوهر إنسانيته

الكلمات حين تكون غريبة لاتأنس النفس إليها فتكلفها فوق طاقتها ، وهذا ما لاتحبه النفس المستقبلية البيان ، فكان من البلاغيين عناية بأن تكون كلمات البيان العالی مانوسة غير مستغربة أو مستجهلة حتى تقبل النفس على تلقيها بالحبور .

وأنت إذا ما نظرت في مفردات البيان القرآني في جميع آياته ألفت أنها مفردات قد عصمت من أن يكون في شيء منها أدنى شائبة من تلك المعابات ، فهي مفردات في ذروة فصاحة بيان العربية لا يقال ذلك تَدِينًا ، فحسب بل نقوله تَدِينًا أَيْدَهُ الفحص العلمي ممن آمن بهذا الكتاب المجيد، وممن لم يؤمن به ممن عرف العربية وذاقها .

ولعلك تقول إننا نسلم لك أن مفردات القرآن الكريم قد خلت من تنافر حروفها ومخالفتها القياس ، لكن كيف السبيل إلى التسليم بأن بعض مفرداته ليست بالغريبة ، والمكتبة القرآنية زاخرة بالأسفار المعقودة لبيان غريب القرآن الكريم ؟

الأمر في هذا جِدُّ يسير لا يقتضى سوى النظر في مناط الوصف بغربة الكلمة : أ مرجعه إلى الكلمة نفسها أم إلى سامعها ؟

إن يكن إلى سامعها ، أفكل سامع لها يصلح أن يكون معيلاً حكم بغرابة كلمة أم ذلك الذي له بمفردات البيان الذي يسمع علم وسيع فسيح لا تتناظر شطآنه ، ولا يبصر شرقيه غربيّه ؟

لسان العربية كما قال الإمام الشافعي من أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا ، ولا يحيط به أحدٌ إلا أن يكون نبيا كما يقول في كتابه " الرسالة " فأى شخص ذلك الذي يمكن أن يقيم نفسه أو أن يقيمه أحد معياراً لغرابة الكلمة القرآنية وأنسها ؟

واتخاذ أفراد مناطا ومعياراً توزن بعرفانهم صفات المفردات غرابة وأنسا يجعل كل كلمة تقريبا آنسة غريبة من أنها آنسة عند واحد غريبة عند آخر ، ولهذا

أنت واجدٌ ما يُسمى بالغريب يزداد عدده في أسفار القوم كلما مرَّ الزمان ، فما كان أنيسًا في زمن مضى بات غريبًا في زمن قد أتى ، وهكذا دواليك ، وأنت الآن واجد في زماننا هذا جمهور المنتسبين إلى العلم والثقافة لا يكادون يعرفون من معاني مفردات القرآن الكريم ألا نزيـرًا

القرآن الكريم ما نزل بلسان قبيلة واحدة بل اصطفي من كل قبيلة أفصح ما فيها ، وأنسها بسياقها ومغزى البيان الذي تقام على لاجِبه ، ولو أن قبيلة كانت هي الأولى بأن يأتي القرآن الكريم ببيانها وحدها لكانت أحق القبائل بذلك " قريش " من أنها قبيلة سيد الخلائق : محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ، ومن أنها أفصح القبائل ، ولسانها أكثر الألسنة انتشارًا في القبائل لمكانها من البيت الحرام مقصد كل القبائل العربية ولكنك لا تجد لسان قريش هو المختصّ بنزول القرآن الكريم به ، بل فيه من ألسنة القبائل الأخرى كثير، اقتضاه أنسُ السياق ومناسبة المقصد - أنت إذا ما علمت ذلك علمت أنه لا يكون لأحد أن يكون العليم بكل كلمة قرآنية وقد جاءتك الأخبار الوثيقة أن الصديق والфарوق وابن عباس رضي الله عنهم وهم من هم في عرفان بيان العربية لم تك لهم إحاطة بالغة بكل مفردات القرآن الكريم ، فثمَّ كلمات ما عرفها "الصديق" ، وأخرى سأل عنها "عمر" من حوله من القبائل الأخرى ، وكلمات جهلها " ابن عباس " وعلمها من بيان أعرابية سمعها تتكلم إلخ ، فذلك ذلك على أن القرآن الكريم ليس فيه كلمة غريبة على العرب قاطبة ، فما جهله واحد علمه كثير غيره .

وَتَمَّ إِبَانَةُ مِنَ الْإِمَامِ الْخَطَّابِيِّ (١) يَكْشِفُ لَنَا بِهَا عَنْ مَعْنَى " الْغَرِيبِ " يَقُولُ
- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -

" الْغَرِيبُ مِنَ الْكَلَامِ إِنَّمَا هُوَ الْغَامِضُ الْبَعِيدُ مِنَ الْفَهْمِ ، كَالْغَرِيبِ مِنَ النَّاسِ ،
إِنَّمَا هُوَ الْبَعِيدُ عَنِ الْوَطَنِ الْمَنْقَطِعِ عَنِ الْأَهْلِ ، وَمِنْهُ قَوْلُكَ لِلرَّجُلِ إِذَا نَحَيْتَهُ
وَأَقْصَيْتَهُ : اِغْرُبْ عَنِّي : أَيِ ابْعُدْ ، وَمِنْ هَذَا قَوْلُهُمْ : نَوَى غُرْبَةً : أَيِ بَعِيدَةً ،
وَشَأَوْ مُغْرَبًا ، وَعَنْقَاءُ مُغْرَبٌ : أَيِ جَائِيَةً مِنْ بُعْدٍ . وَكُلُّ هَذَا مَا أُخُوذُ بِبَعْضِهِ مِنْ
بَعْضٍ ، وَإِنَّمَا يَخْتَلَفُ فِي الْمَصَادِرِ ، فَيُقَالُ : غَرِبَ الرَّجُلُ يَغْرُبُ غَرْبًا إِذَا تَنَحَّى
وَذَهَبَ ، وَغْرُبَ غُرْبَةً إِذَا انْقَطَعَ عَنْ أَهْلِهِ ، وَغْرِبَتِ الْكَلِمَةُ غَرْابَةً ، وَغْرِبَتِ
الشَّمْسُ غَرْبًا

تَمَّ إِنَّ الْغَرِيبَ مِنَ الْكَلَامِ يُقَالُ بِهِ عَلَى وَجْهَيْنِ :

= أَحَدُهُمَا : أَنْ يُرَادَ بِهِ بَعِيدَ الْمَعْنَى غَامِضَهُ لَا يَتَنَاوَلُهُ الْفَهْمُ إِلَّا عَنْ بَعْدٍ وَمَعَانَاةٍ
فِكْرٍ

= وَالْوَجْهَ الْآخَرَ : أَنْ يُرَادَ بِهِ كَلَامٌ مِنْ بَعْدَتْ بِهِ الدَّارُ وَنَأَى بِهِ الْمَحَلُّ مِنْ شَوَادِّ
قِبَائِلِ الْعَرَبِ ، فَإِذَا وَقَعَتْ إِلَيْنَا الْكَلِمَةُ مِنْ لُغَاتِهِمْ اسْتَغْرَبْنَاهَا ، وَإِنَّمَا هِيَ كَلَامُ
الْقَوْمِ وَبَيَانِهِمْ .

وَعَلَى هَذَا مَا جَاءَ عَنْ بَعْضِهِمْ ، وَقَالَ لَهُ قَائِلٌ : أَسْأَلُكَ عَنْ حَرْفٍ مِنَ الْغَرِيبِ
فَقَالَ : هُوَ كَلَامُ الْقَوْمِ ، إِنَّمَا الْغَرِيبُ أَنْتَ ، وَأَمْثَالُكَ مِنَ الدُّخْلَاءِ فِيهِ " اهـ (٢)

وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكَ مِنْ بَيَانِ " الْخَطَّابِيِّ " أَنَّ مَفْرَدَاتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ لَنْ
تَكُونَ الْبَتَّةَ مِنَ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ مِنْ وَجْهِ الْغَرِيبِ ، وَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الْوَجْهِ الْآخَرَ ،
فَنَحْنُ الْغَرَبَاءُ عَنْ بَيَانِهَا ، الَّذِينَ ارْتَحَلَتْ بِنَا الْعَجْمَةَ عَنْ دِيَارِ أَجْدَادِنَا

الفرسان ارتحال جنانٍ ولسانٍ وأخلاقٍ لا ارتحال أجسادٍ وديارٍ
وأزمانٍ.

[] [] [] [] []

(١) هو الإمام: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستالشافعي
(٣١٩-٣٨٨هـ) من آثاره : رسالة في إعجاز القرآن [ط] شرح صحيح
البخاري [ط] معالم السنن شرح سنن أبي داود [ط] شأن الدعاء: شرح أسماء
الله الحسنی [ط] غريب الحديث [ط] إصلاح غلط
المحدثين [ط] العزلة [ط]

(٢) غريب الحديث: ٧٠/١- ت: عبد الكريم العزباوي- ط: ج أم القرى -

١٤٠٢

مفردات القرآن الكريم بين الترادف والتباين

بلغك في الفقرة التي مضت بيان الإمام "إبي سليمان الخطابي" في شأن الغريب من الكلام ، فإن شئت أن تقف على بيانه في شأن القول بالترادف في البيان العالى ، والبيان العلى المعجز ، فإنك تراه قائماً في رسالته المعقودة لبيان "إعجاز القرآن الكريم" يقول "الإمام" :

" اعلم انَّ عَمُودَ هذه البلاغة ... هو وضع كل نوع من الألفاظ التي تشتمل عليها فصول الكلام موضعَه الأخصَّ الأشكلَ به الَّذي إذا أُبدِلَ مكانه غيره جاء منه: إمَّا تَبْدُلُ المعنى الذي يكونُ منه فسادُ الكلامِ وإمَّا ذهابُ الرونق الذي يكونُ معه سقوطُ البلاغةِ ذلك انَّ في الكلامِ الفاظًا متقاربةً في المعانى يحسبُ أكثرُ الناسِ أنَّها متساويةٌ في إفادةِ بيانِ الخطابِ والأمرُ فيها وفي ترتيبها عند العلماءِ أهلِ اللغةِ بخلافِ ذلكِ ؛ لأنَّ لكلِّ لفظَةٍ منها خاصيةٌ تميِّزُ بها عن صاحبتهَا في بعضِ معانيها، وإن كانا يشتركان في بعضها" (١)

فالخطابي ذو بصيرة بيانية واعية تدرك جوهر البيان وطبيعته وقد أعانته على أن يقف على كثير من روافد بلاغة بيان العربية

وأنت تسمع من إمام آخر من أئمة العلم ببيان القرآن الكريم : الإمام " عبد القاهر الجرجاني" (٢) مقالاً من مَعَدِنِ مقال " الخطابي "

في معرض بيانه خصال بلاغة الخطاب ومقوماته الرئيسية ومن بعد أن أبان أنها : حسن دلالة الكلام على المعاني ، وتمام دلالاته عليها ، وتبرج الدلالة في صورة بهية معجبة يقول الإمام عبدالقاهر :

(١) رسالة في بيان إعجاز القرآن للخطابي: ص ٢٩- ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن - دار المعارف

(٢) هو الإمام : أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني الشافعي ت: ٤٧١هـ من آثاره: دلائل الإعجاز ، وأسرار البلاغة ، والرسالة الشافية ، والمقتصد في النحو ، والعوامل المائة في النحو " ولا جهة لاستعمال هذه الخصال غير أن تأتي المعنى من الجهة التي هي أصح لتأديته

وتختار له اللفظ الذي هو أخصُّ به ، وأكشف عنه ، وأتمُّ له ، وأحرى بأن يكسبه نُبلاً ويظهر فيه مزيةً " (٣)

فانظر قوله : " هو أخصُّ به " إنه القاطع بأن لكل معنى لفظاً يخصه لا يكون غيره له ولا يكون هو لغيره من المعاني ، وقضى بجملة واحدة فتية في قضية ما يعرف بالترادف، فكان المُبين المُوجزَ

ويقول "ابن عطية الأندلسي (٤) " في مقدمة تفسيره :

" كتاب الله لو نزعته منه لفظة ، ثم أُدير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجد .

ونحن تبين لنا البراعة في أكثره ويخفى علينا وجهها في مواضع لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ في سلامة الذوق وجودة القرينة وميز الكلام^{١٠} اهـ (٥) فهذا كما ترى جدُّ بيِّن في أنه ما من كلمة في البيان العليِّ المعجز يمكن أن تقوم مقامها كلمة أخرى وإن شاكتها والتقت معها في أصل معناها ، فلكل كلمة من تنعيمها ومضمونها وشكلها من السمات الخاصة التي لن تكون مجتمعة في غيرها البتة

وإذا ماقدَّر في البيان العالی من الأدب لناقد حصيف نافذ البصيرة أن يقيم كلمة في قصيدة ما لشاعر فحل مقام كلمة اختارها الشاعر، فكانت كلمة الناقد أنس بالسياق وأكرم عطاء ، فإن ذلك مما قد يعترى الشاعر وإن كان الفحل ، لكن ذلك لست بالواجده البتة في بيان الوحي قرآنا وسنة .

-
- (٣) دلائل الإعجاز لعبد القاهر: ص ٤٣- ت: محمود شاكر- ط المدني
- (٤) هو القاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي - (٤٨١هـ- ٥٤٦هـ) من آثاره المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
- (٥) المحرر الوجيز لابن عطية: ج ١ ص ٤٩- ت: المجلس العلمي بفاس - ط ١٣٩٥
- والكلمة القرآنية ذات أبعاد عدة كلُّ بُعدٍ منها رافِدٌ من روافد الدلالة على معاني الهدى إلى الصراط المستقيم الذي جاء القرآن الكريم لتحقيقه : لها بعد صوتي تنغمي، وبعد هيئة وصيغة . وبعد أصل لغوي تكونت منه ، وبعد موقع وقعت فيه بدوائره المتعددة:

دائرة الموقع في الجملة، ودائرة الموقع في الآية، ودائرة الموقع في المعقد (الفصل)،
 ودائرة الموقع في السورة، ودائرة الموقع في القرآن كله
 هذه خمس دوائر متداخلة كل دائرة في داخل التي من بعدها وأعمها جميعا
 دائرة الموقع والسياق الكلي للقرآن الكريم
 هذه الأبعاد كلها ينحدر منها العطاء الدلالي للكلمة القرآنية، وعلى قدر وعي
 المتلقي هذه الأبعاد والجمع بينها في تلقيه يكون اقتداره على أن يقترب من
 المعنى القرآني الكريم المجيد

فالنظر في الكلمة القرآنية لن يكون في حقيقته نظراً في مفردة بل هو نظر في
 كلمة نورانية ربانية قامت في بناء جملة قامت في بناء آية قامت في بناء معقد
 قام في بناء سورة قامت في بناء القرآن الكريم كله، وكلُّ بناءٍ من هذه الأبنية
 المتصاعدة يأخذ من سابقه ويعود عليه بفيض من عطائه وهذا يجعل الناظر في
 المفردة القرآنية حالاً مرتحلاً، لا يحل في دائرة من دوائر السياق إلا ليرتحل
 منها إلى أخرى يجمع منها فيضاً من العطاء

الأمر كما ترى جدُّ جليلٍ، لا يتهاون بحقه إلا غافل عن منزلته العليّة وهذا لا
 يكون من النصيحة لكتاب الله عزَّ وعلا التي هي ركن من أركان النصيحة
 العامة التي جعلها النبي - صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هي الدين، إذ قال:
 " الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين
 وعامتهم " { مسلم: كتاب الإيمان: ح ٥٥/٩٥ }

السّمات البلاغية وفقه المعنى القرآني

كان إعجاز البيان القرآني الكريم عند جمهور أهل العلم بالقرآن الكريم أنت فيه نازل في رياض البيان العليّ وفراديس الهدى الربانية ، تعترف منه غذاء قلب سليم وشفاء نفسٍ عليّة ، ومن البين أن فقه السّمات البلاغية للقرآن الكريم معين على حسن تثقيف القلب ترغيباً وترهيباً ، ليقبل على التكليف إقبال عاشق ، فيتلذذ بحسن إتقان القيام بما كلف به من صنوف العبادات .

وسّمات بلاغة البيان القرآني الكريم ظاهرة في مجالات التركيب ، والتصوير والتحبير ، وهي مجالات ، وإن تَفَاصَلَتْ في مسلك التصنيف العلمي إلا أنها المتمازجة في الواقع البياني الكريم ، ففي كل تصوير تركيب ، وفي كل تركيب تصوير ، وفي كل تصوير تحبير ، ولا يكون تحبير إلا من تركيب ، هي متمازجة في واقعها البيانية مما يقتضي تمازجها في تذوقها وتدبرها ومن بعد ذلك إن عَنَّ لمثلك أن يصنف الظواهر التركيبية ، والتصويرية والتحبيرية ، فله ذلك ضبطاً لمسالك النظر وتقريباً للأفهام

بـ _____ بلاغة النداء في قوله تعالى:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا)

جملة إنشائية طلبية : نداء يفيد تنبيه المنادى إلى أمر عظيم يجدر به أن يكون على وعى به وأخذ بما فيه من معانها لهدى ، وقد كثر النداء في القرآن الكريم ، وهو نداء من خالق إلى خلقه ، وهذا وحده فيه فيض من التكريم ، والتنبيه إلى أنهم في علمه قائلون ، وفي رحمته غارقون ، وتحت قهره نازلون ، ومن أقام هذه المعاني في قلبه لا يكاد يغفل عن ذكر ربه تعالى .

والسنة البيانية للقرآن الكريم في نداء " أمة الإجابة " أنه ينادى عليهم بقوله " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا " تذكيراً لهم بالعهد الذي عاهدوا الله عز وجل عليه ، وهو الإيمان بما أمرهم بالإيمان به

وكأنه يحثهم بهذا الوصف على أن يقبلوا على ما يأمرهم به فيأخذوه وعلى ما ينهاهم عنه فيجتنبوه .

وقد قال " ابن مسعود " إذا ما سمعت الله عز وجل يقول : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا " فأرعه سمعك فإن من بعده خيراً يأمر به أو شراً ينهى عنه

وفي اختيار "يا" للنداء، وهي عند بعض أهل العلم لنداء البعيد للدلالة على أن المنادى فيه شيء من البعد بالمعصية والذنوب عن المنادى جل جلاله، فعليه أن يصغى لما ينادى عليه به ليزداد بهذه الطاعة قربا

وجاء تعريف المنادى باسم الموصول دلالة على أنه المعروف بالصلة التي هي الإيمان وكأنَّ هذا الإيمان هو أجل ما يعرف به ذلك المنادى، فهو شرفه الذي عليه أن يستمسك به، وأن يفخر بنعته به وأن يسعى إلى زيادته وتثبيته بالإكثار من الطاعات، والفرار من السيئات، فعليه العناية بفقده ما هو آت من بعد ذلك النداء من أمر بمعروف ونهي عن منكر.

ولم يأت في القرآن الكريم نداء "المؤمنين" إلا في آية واحدة في سورة "النور" حيث يقول الله تعالى: "وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون" فأنت تلاحظ هنا أمورا مهمة:

تلاحظ أنه أحر النداء عن الأمر، فقال أولا: "توبوا" ثم قال "أيه المؤمنون" لأن النداء في أصله لتنبية الغافل أو البعيد، وهؤلاء ليسوا بالغافلين ولا بالمحل البعيد، ذلك أنهم مؤمنون، أي صاروا للإيمان نعتا لهم، فهم معروفون بالصفة لا بالصلة أي أن الإيمان في قلوبهم صار ملازما لهم ملازمة النعت منعوته، فهو فيهم كالطول في الطويل والقصر في القصير لا يكاد يتخلى عنه، وقد جاء البيان بكلمة "المؤمنون" في سياقات التشريف والتكريم والثناء

"إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ...." {الأنفال}

"وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ" {التوبة}

"قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ" {المؤمنون}

"وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ" {الروم}

"إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ" {الحجرات}

"وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ" {المنافقون}

أما "الذين آمنوا" فإن الإيمان ما يزال فعلا من أفعالهم، فيحتمل أن يزول وأن يحول، فكانوا بحاجة إلى الإكثار من أمرهم ومن نهيهم

وتلاحظ أن النداء في "أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ" جاء بقوله "أيه" من غير حرف ندا "يا" وفي حذف حرف النداء دلالة على قرب المناذى من المناذري جَلَّ جلالُهُ . وقد يقوم في صدرك أنه لو كان ذلك كذلك لكان أحق من نودي بحذف حرف النداء معه هو الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهو أقرب الخلق عز وجل لمن ناداه سبحانه وتعالى .

قد يقوم ذلك في صدرك، غير أنه قد غام عنك أمر مهم، هو أن في البيان عنه بوصف النبوة أو الرسالة في ندائه، قرينة دالّة على أن ذكر حرف النداء معه "يا" ليس للتنبيه المترتب عليه القرب والبعد، بل النداء معه للتكريم والتحبيب، فهو نداء حبيب لحبيب، ومن ثم لا يكون ذكر حرف النداء معه للتنبيه، ومن ثم لم يناد إلا بـ "يا" الذي هو أم حروف النداء .

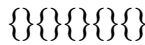
وفي قوله (آمنوا) حذف للمتعلق بفعل الإيمان، وفيه دلالة على أنهم آمنوا بكل ما أمر الله عز وجل الإيمان به لم يتركوا منه شيئا، لأن من آمن بما أمر الله تعالى بالإيمان به وترك شيئا واحداً لم يؤمن به فهو كافر لا يدخل في زمرة الذين آمنوا

ومن ثَمَّ يتبين لك أن من لم يؤمن بنبي واحد من الأنبياء وآمن بسائرهم ، فليس بمؤمن ، ففتهاوى مزاعم قوم قد نسبوا أنفسهم إلى العلم بأن من النصرارى من هو موحد لا يقول بالتثليث ، ويؤمن بكل الأنبياء خلا السيد المعصوم خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أنه في زعمهم نبي العرب وحدهم ، وأن من كان كذلك من النصرارى فهو موحد من أهل الجنة ، زعم ذلك بعض الناس ، وما يزال زعمه ينشر في المسلمين

هذا قول باطل لأساس له من الصحة ، بل من آمن بأن من لم يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو من أهل الرحمة ، فهو نفسه خارج عن الملة ، مثل الذي يزعمه ضلالة أنه داخل فيها ، وخواتيم سورة البقرة مقررة ذلك تقريراً لا يدع لذي لسان أن يحركه بغير ما جاء فيها كائناً من كان ، وإن غضب بهذا أقوام وتَمَعَّرَتْ وجوه ، ولكن الحق أحق أن يجهر به ويؤذن ويتبع ويرتفع .

وجاء البيان عن فعل صلة الموصول " آمنوا " بالإيمان دون الإسلام فلم يقل : يأيها الذين أسلموا ؛ ذلك أن كلمة "أسلموا" لها دالتان : الأولى الدلالة التي هي قسيم الإيمان والتي بيَّنها حديث " جبريل " المشهور وهذه الدلالة هي مفتاح الدخول في الإسلام بمعناه الشامل ولا يكفي أن يقف المرء عندها لا يتعداها ، ولا يصلح أصحابها الواقفون عندها لما جاءت له تلك الأوامر ، فلا بد من أن يصحب الشهادتين اعتقاد وعمل .

والأخرى الدلالة الشاملة التي يكون الإيمان جزءاً منها وليس قسيماً لها ،
وهي دلالة إسلام الوجه لله تعالى في كافة شئون الحياة ، وهذا هو المعنى العام
الذي جاءت به كل الرسائل الإلهية
فأدنى درجات السلوك هي درجة الإيمان ، يعلوها درجات منها التقوى ،
وأعلاها درجة الإحسان التي فسرها حديث " جبريل " المشهور .
إنَّ فقه النداء في القرآن الكريم يُعنى بتبصُّر ما يعبر به عن المنادى في سياقه
والقصد المنسوب له الكلام ، وهذا تراه ظاهر التصريف البليغ المعجز في نداء
سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حيناً يناديه : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ، وحيناً
يناديه : يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ ، ولكلِّ سياقه ومقامه ومقتضاه ، ولم يأت البتة : يَا مُحَمَّدُ ،
كما جاء في نداء سائر الأنبياء على الرغم أنَّ في اسمه : " محمد " من الثناء ما فيه
، فهو دالٌّ على ذاته ونعته : أَيُّ الْمُبَالِغِ فِي حَمْدِهِ لِعَظِيمِ خَلْقِهِ وَمَنْزِلَتِهِ عِنْدَ
رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهَذَا مِنْ عَظِيمِ إِجْلَالِ اللَّهِ عِزَّ وَجَلَّ عَبْدَهُ وَنَبِيَّهُ وَرَسُولَهُ
مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ .

بلاغة الاستفهام في قوله تعالى :
 (مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض)

في قوله (مالكم) استفهام توبيخي يجلد ظهر كل متثاقل عن الجهاد وقد هُيِّئَ له فكيف بمن دُعي إليه وحثَّ وأُغْرِيَ بِهِ، ولم يُحْرَم منه أو يُجَرَّم عليه ، كما هو حالنا في زماننا هذا ، وقد حُرِّمَ علينا أن نجاهد أعداء الإسلام ، فمن يفعل ، فقد باء بجريرة لا قرار له معها في أرض تطلع عليها الشمس .

ومعنى الاستفهام : " أي شيء لكم في التثاقل عن الجهاد وقت أن يقال لكم انفروا في سبيل الله تعالى ؟

وغير خفي أن في هذا نفيا عظيما لأن يكون لهم أدنى ما يحملهم على التثاقل عند دعوتهم إلى الجهاد، وهذا مسلك من مسالك النفي المؤكد الذي لا قبَل للمعاند إلى نقضه

وهو يحمل مع معنى التوبيخ وتقرير النفي وتأكيده معنى الذم بأن يكون منهم من المعابات ما لم يجدوا ما يدعوهم إليه في مقابلة ما يجتهد في دعوتهم إلى نقيضه الذي فيه عزُّهم، فإذا كان غير حميد من العاقل أن تكون منه معابة وإن أغري بها ومُجِّلَ إليها بل حُمِلَ عليها، فكيف الأمر إذا لم يك شيء من ذلك بل كان ما هو مغرٍ بنقيضه من المكرمات؟

إنَّ في هذا الاستفهام من المعاني ما يهز القلب المعاني من داء الغفلة هزًّا لا يستقر الجنب معه على فراش .

وفي قوله (إذا قيل لكم) بناء لفعل القول لغير الفاعل، فلم يصرح بفاعله إيماء إلى أن مناط التوبيخ والمذمة ليس متعلقًا بأن القائل فلان أو فلان، بل ذلك متحقق، وإن كان الداعي إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل استنصارًا للحق ودعوة إلى الله تعالى أصغرَ رجال الأمة أو نساءها، فكيف إذا ما كان القائل هو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم !!!؟

في عدم تعيين القائل حث على التّفار إذا ما سمع المسلم: حيّ على الجهاد، من غير أن يتلبث ليعرف مَنْ الداعي، فإن كان عظيمًا خرج، وإلا فلا، بل هو الخراج إلى الجنة كلّما دعي إليها، ولن يكون العاقل البتة آبيا دخولها بالتثاقل عن الجهاد في سبيل الله تعالى وفي عدم تعيين الفاعل بالتصريح بذكره إبلاغ في توبيخ من تثاقل - وهم قليل - وقد دعاه النبي صلى الله عليه وآله

وصحبه للجهاد في سبيل الله تعالى ، وقد جاء البيان القرآني مؤكداً فريضة الطاعة لدعوته :

" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ 0
وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَأُنصِبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ " { الأنفال: ٢٤-٢٥ }

وفي قوله (لكم) زيادة في تصوير ما كان من المتثاقلين - وهم غير كثير - وأنهم قد أعرضوا عن خير عظيم قد ووجهوا به وكوفحوا به مباشرة ، فهم المنسوب لهم القول الملقى به في آذانهم ، والمؤذن به في ديارهم ، ومن كان هذا شأن دعوته لا يكون منه إلا القومة نصره للداعي ، وهم الذين كانت أجدادهم في الجاهلية ، لا تنتهي صرخة الاستنصار بهم إلا وهم على صهوات جيادهم ، وقد علقَت السيوفُ في عواتقهم يطرون حيث المستنصر زرافات ووحداناً ، فما بالهم اليوم ، وقد سلك الله تعالى بفضله الإيمان في قلوبهم ، وأقامهم من خلف أحب وأعظم من خلق من العالمين ؟

أي فعلة تلك التي كانت من تلك الشزيمة القليلة من المتثاقلين ؟
وأى إخلاد إلى النعمة الزائلة الذي أخذ بهم ؟

وكم هي محطمة مقارنة المحبة لشهوات الدنيا الدانية الدنيّة ؟

في قوله (لكم) تصوير لما كان من حالهم لا يكون لنا علم به إذا ما طوي ذكره، ويزيد في هذا اقتداراً تقديمه على " انفروا... " فكأنهم قد بلغوا حدًا من

الرغبة عن التّفار في سبيل الله افتقروا معه إلى أن يقال لهم انفروا ، وشأن المسلم أن يكون على أهبة واستعداد وتطلع إلى نعيم الجنة .

وقوله " (انفروا) جملة طلبية أُريد بها وجوب تحقيق ما طلب ، وجاء البيان بالفعل (انفروا) دلالة على أنه لا يراد منهم مجرد الخروج في سبيل الله على أي حال كان ذلك الخروج

وإنما يراد منهم النفرة : أي الخروج السريع والفرع العظيم بحدّ دونما تَلَبُّثٍ وتردد أو تبئُّن ، وكأنَّ أمرًا مُبَيَّرًا سَيَحِلُّ بهم ، فما عليهم إلا المبادرة والمسارة إلى الخروج في سبيل الله

ويبقى افتقاري إلى النظر في تعدية الفعل (انفروا) بـ " في " من دون قوله " إلى " كما يهدي إليه ظاهر النظر ، إذ يقال : نفر إليه ونفر عنه

يقول " الطبري " : " انفروا : أي اخرجوا من منازلكم إلى مغزاكم وأصل " النفر " مفارقة مكان إلى مكان لأمرهاجه على ذلك ، ومنه نفور الدّابة غير أنّه يقال من النفر إلى العزو : " نفر فلان إلى ثغر كذا ينفر نفرًا ونفيرًا "

وأحسب أن هذا من الفروق التي يفرقون بها بين اختلاف المخبر عنه ، وإن اتفقت معاني الخبر، فمعنى الكلام : مالكم أيها المؤمنون ، إذا قيل لكم : اخرجوا غزاة (في سبيل الله) أي في جهاد أعداء الله " (١)

يقول " الزمخشري "(٢) في " أساس البلاغة " : " وَنَفَرَ الْقَوْمُ إِلَى الثَّغْرِ نَفِيرًا ،
وجاء نفيراً بنى فلانٍ وَنَفَرَهُمْ وَنَفَرْتُهُمْ ، وهم الجماعة الذين ينفرون إلى العدو "
اه

وكأنَّ مآل المعنى : انفروا إلى الجهاد سائرين في سبيل الله ، فلا يكون الجار
والمجرور " في سبيل الله " متعلقاً بالفعل " انفروا " بل متعلقاً محذوف حال من
فاعل الفعل " انفروا " فهو من ضروب الإيجاز

(١) جامع البيان لابن جرير: ٤١٧/٦ [م.س]

(٢) هو محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الحنفي المعتزلي المعروف بالزمخشري
نسبة إلى " زمخشر " (٤٦٧-) من آثاره تفسير : الكشاف ، ومعجم " أساس
البلاغة " والمفصل في النحو

بالحذف اللطيف أنت تراه قد حذف متعلق الفعل المحذوف ، وذكر متعلق
الحال المحذوف ، وكأنَّ في هذا إيحاءً إلى أن الثَّغَرَ الذي هو مناط الطلب إنما
هو النفارُ إلى الجهاد ، وأن غيره ليس محلاً لأن يطلب وأن يحمل الناس عليه
وأن يوبخوا على التقاعس عنه ، وفي هذا إبداع عظيم في تصوير منزلة الجهاد في
سبيل الله تعالى ، فكأنَّ من عطاء أسلوب الحذف هنا الإبلاغ في تصوير المعنى
المراد ، فانظر كيف يكون ترك الذكر إبلاغاً في الإبانة عن معانيك ، فليست

العبرة في بيان العربية أن يكثر ملفوظ لسانك ، بل العبرة أن يفيض مكنون جنانك من رحم قليل من ملفوظ لسانك .

وقوله (في سبيل الله) فيه تصوير لمن نفر إلى الجهاد مخلصا قصده ومطلبه بأنه إنما هو سائر في سبيل الله ، ومن كان كذلك فإن قلبه غارق في الطمأنينة ، لأن سبيل الله تعالى محصنٌ من أن يحوم من حوله من كان عدواً لله تعالى ، فهذا منادٍ للمجاهد أنك إن أخلصت النية واحتسبت ، فاعلم أنك سائر في سبيل الله عز وجلّ المحفوف بالعناية الربانية

وأهل العلم شاع عنهم أنهم يقولون إن قوله (في سبيل الله) يراد به مجاهدة أعداء الله تعالى وما هذا منهم إلا من تخصيص الدلالة العامة وكأنَّ فيه صورة من صور ما يعرف عند البلاغيين بالمجاز المرسل حيث عبر بالكلِّ وأراد بعضه ، أو عبر بالمطلق وأراد المقيد

وهذا من الإبلاغ في تصوير منزلة الجهاد على الرغم من أن كل عمل صالح (أي أريد به وجه الله تعالى ووافق الشرع) فاعله سائر في سبيل الله تعالى وفي اصطفاء (في) إيماء إلى احتواء العناية الربانية من يسير فيه بدءاً ومنتهاً وفي اصطفاء كلمة " سبيل " إيماء إلى أنَّ فيه امتداداً وسهولة ، يقال: للمطر " سَبَلٌ " إذا ما كان نازلاً ، وإسبال الشياح امتدادها أسفل الكعبين ، وفي هذا إيماء إلى أن سبيل الله إلى الجنة ممدود لا يتناهى يتفاوت العباد في اجتيازه، وهذا فيه حثٌّ على ان يشمر المسلم عن ساقيه

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) {آل

عمران }

ويأتي قوله (اثاقلتم) دالا بما فيه من ذلك الإدغام على جسامته ، فهو ثاقلٌ جد جسيم ، والثاقل فيه معنى التساقط ، إيماء لهم أنهم من قبل حالهم هذه كانوا في علياء وترَفُّعٍ عَمَّا هو لائط بالأرض

وهذا لا يكون من العبد إلا إذا اعتراه ما يعطل طاقاته الحافزة على النهوض المتسارع إلى ما يُدْعَى إليه وكأنَّ في هذا مقابلةً بين ما طلب منهم : (انفروا) ، وما كان منهم : (اثاقلتم)

كان من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لهم دعوة إلى المسارعة والمبادرة والفرع إلى ما أمروا به، وكان منهم نقيض ذلك : الثاقل إلى الأرض

إنها لمفارقة تصور عظيم ما وقع فيه المتثاقلون - وهم من الصحابة قليل - مفارقة ترهب وترعب ، كيف يكون من مسلم ما هو مناقض تماما لما يدعوه إليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قصداً ومواجهة ؟ !!
إن النفس المؤمنة لاتكاد تطيق مجرد الحسبان أن ذلك يمكن أن يكون منها

وفي هذا ابلاغ في تصوير فداحة ما كان ، وفي الوقت نفسه فيه إبلاغ في تصور الأثر المقيت لمقاربة محبة شهوات الدنيا وإفساح مكان لها في قلوبنا ونقلها مما جُعِلَ لها من مكان غير قرار في أيدينا إلى قرارٍ مكيّن في أفئدتنا
إن أثر ذلك جد عظيم : أدناه أن يجعل صاحبه يقابل دعوة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى الفرع للجنة والمسارة إلى ملاقة رب العالمين -

يقابل هذه بما هو نقيضه ، وكأنَّه ضربٌ من التحدي والمجابهة هذا أدنى ما تُسْقِطُ مقارنة حب شهوات الدنيا صاحبها فيه فكيف بما فوقه ؟
وأهل العلم يقولون إنه قد عُدِّي الفعل " اثاقلتم " بإلى لتضمنه معنى " مال " و" أخذ " فكانه قيل : إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ملتَم وأخذتم إلى الأرض ، فالتضمين عندهم :
" إشراب لفظ معنى لفظ آخر ، فيعطى حكمه في تعديته بالحرف الذي يتعدى به الثاني "

وهم يرون في هذا جمعا للفظ بين المعنيين ، فيكون في الحرف المُعَدِّي قرينة على المعنى المُضَمَّن من اللفظ الآخر ممزوجا في المعنى الأصلي للفظ الدال عليه لفظه المنطوق .

يقول " الزمخشري " : " (اثاقلتم) أي تباطأتم وتقاعستم ، وضمن معنى الميل والإخلاق ، فعدي بإلى ، والمعنى : ملتَم إلى الدنيا وشهواتها وكرهتم مشاق السفر ومتاعبه ونحوه - أخذ إلى الأرض واتبع هواه - وقيل ملتَم إلى الإقامة بأرضكم ودياركم " (٣)

ويقول عسريه : ابن عطية ت : ٥٤٦

" وقوله : (اثاقلتم إلى الأرض) عبارة عن تخلفهم ونُكُولهم وتركهم الغزو لسكنى ديارهم والتزام نخلهم وظلالهم وهونحو من أخذ إلى الارض " (٤)

وإذا ما نظرت في دلالة الفعل الذي قيل إن فعل (اثاقلتم) قد ضمن معناه وهو (مال) رأيت أن في هذا الفعل (مال) وداعة ورقة في التصوير لا تتناغى مع عنف ما كان منهم
 وإذا قلنا إنه مضمن الفعل (أخذ) فإن في هذا الفعل معنى السكون إلى الشيء ، وهذا المدلول مفتقر إلى الحركة التي تراها في قوله
 (اثاقلتم) ومفتقر إلى معنى القوة والعنف الذي تراه في (اثاقلتم)
 القول بالتضمن هنا فيه ضعف ، فإن في قوله (اثاقلتم) معنى التساقط من علو ، وهذا المعنى لا تجد منه شيئاً في الفعل (مال) و (أخذ)
 ومن أهل العلم بلسان العربية على أن " اثاقل " مما يتعدى بإلى من غير تضمينه معنى فعل آخر، وهذا ما أميل إليه .

(٣) الكشاف للزمخشري: ١٨٩/٢- ط: مصطفى الحلبي: ١٣٩٢

(٤) المجرر الوجيز: ١٤٨/٨ [م.س]

وفي قوله : (اثاقلتم إلى الأرض) استعارة تمثيلية ، فقد شبه حال من يدعى إلى الفزع إلى المجاهدة في سبيل الله وهو كاره ما يدعى إليه راكناً إلى متاع الدنيا بحال من يدعى إلى ما هو أعلى فيتساقط رغبة عن العلو
 وهذا مما يقيم حالهم في صورة مشهودة تصويراً لمقدار حالهم، وما بلغوه من التمسك بنعيم حاضر ناقص زائل، ورغبة عن نعيم مقيم خالد

وليس شك في أن تصوير حالهم في الرغبة عن الدعوة إلى الجهاد في هذه الصورة الحسية تقرير لها في النفوس لتنفّر منها وتتقي أن تكون من أهلها ، فكل عاقل يأبى أن يكون في حال كحال من يرفع عمّا هو دنيءٌ ومستقدر فيتساقط فيه ويرغب عن الارتفاع عنه

وفي اصطفاء هذه الصيغة " اثأقلتم " تصوير بجرسها لدقائق ولطائف معناها، وهذا نهج من أنهاج البيان القرآني في تصوير معانيه ، وقد أشرت لك من قبل إلى أبعاد الكلمة القرآنية ، وقلت لك إنّ كل بعد منها رافد من روافد الإبانة عن معاني الهدى

وقد كانت للأستاذ " الشهيد " : سيّد قطب " - رفع الله ذكره في عباده الصالحين - (٥) عناية حميدة بكثير من تصوير القرآن الكريم معانيه بجرس كلماته ، يقول في هذه الآية :

" إنها ثقلُ الأرض ومطامعُ الأرض ، وتصورات الأرض ثقله الخوف على الحياة ، والخوف على المال ، والخوف على اللذائذ والمصالح والمتاع ، ثقله الدعة والراحة والاستقرار ، ثقله الذات الفانية ، والأجل المحدود ، والهدف القريب ، ثقله اللحم والدّم والتراب

والتعبير يُلقِي كلّ هذه الظلال بجرس ألفاظه " اثأقلتم " وهي بجرسها تمثل الجسم المسترخى الثقيل ، يرفعه الرافعون في جهد فيسقط منهم

(٥) هو سيد بن قطب بن إبراهيم بن حسين بن شاذلي (١٩٠٦-١٩٦٦) من آثاره: تفسير في ظلال القرآن، والتصوير الفني في القرآن ومشاهد القيامة في القرآن والنقد الأدبي، وخصائص التصور الإسلامي ومقوماته ومعالم في الطريق، وهو العدو اللدود للعلمانيين وأخدان الماسونية العالمية.

في ثقلٍ ويلقيها بمعنى ألفاظها: "اثاقلتم إلى الأرض" وما لها من جاذبية تشد إلى أسفل وتقاوم رفرقة الأرواح وانطلاق الأشواق" (٦) وهذا من الأستاذ دال على رهافة حسّه البياني، فقد كان ذا منزلة في فقه ظلال المعاني، لاسيما المعاني التي تحفز الأمة إلى الاستشراف إلى شرف العزة والمنعة. ويذهب "الطاهر بن عاشور" (٧) "إلى أن" قوله:

"إلى الأرض" كلام موجه بديع: لأن تباطؤهم عن الغزو، وتطلبهم العذر كان أعظم بواعثه رعبتهم البقاء في حوائطهم وثمارهم حتى جعل بعض المفسرين معنى: اثاقلتم إلى الأرض: ملتم إلى أرضكم ودياركم" (٨) ويمكن أن تذهب إلى أنّ في قوله "إلى الأرض" تورية "فيكون لها معنيان أحدهما قريب غير مقصود إليه قصدًا رئيسًا والآخر بعيد هو المقصود إليه قصدًا رئيسًا:

والتوجيه الذي ذكره "الطاهر" هو ضرب من ضروب البديع عند البلاغيين، وهم يريدون به: "إيراد كلام محتمل لوجهين مختلفين" والاختلاف هنا اختلاف تباين لا اختلاف تضاد

ويمكن أن تذهب إلى أنَّ في قوله " إلى الأرض " تورية " فيكون لها معنيان أحدهما قريب غير مقصود إليه قصدًا رئيسًا والآخر بعيد هو المقصود إليه قصدًا رئيسًا :

الأول هو الأرض المعروفة لنا، أو الأرض التي كانوا قد أخذوا إلى ظلِّها ، كما جاء في أسباب النزول
والآخر هو ما سفَّل من المنزلة والدرجة .

(٦) في ظلال القرآن :ص ١٦٥٥

(٧) هو العلامة: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن محمد بن محمد بن عاشر (١٢٩٦-١٣٩٣هـ) مفتى تونس ،مناثاره تفسيره التحرير والتنوير وكشف الغطى في أحاديث الموطأ، والمقدمة الأدبية: مقدمة المرزوقي شرح ديوان الحماسة، وتحقيق ديوان بشار بن برد، ومقاصد الشريعة ،واصول النظام الاجتماعي في الإسلام ، وتحقيق ديوان النابغة الذبياني .

(٨) التحرير والتنوير: ج ١٠ / ١٨٩ - الدار التونسية للنشر .

الأول خاص مرتبط بسبب النزول

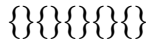
والثاني عام صالح لكل من تساقط عن العليِّ من المنازل الماجدة إلى الدرجات السافلة من متع الحياة الدنيا في كل شأن من شؤون الحياة .

وفي الوجهين تثريب عظيم لا يطيقه عربي فضلا عن عربي مسلم صحابي ،
 فشأن العربي أنّه أهل تجارة وجهاد ، وليس أهل زراعة
 وقد هدى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى أنّه قد جعلت الجنة
 تحت ظلّ السيف .

روى الشيخان أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه قال:

" اعلّموا أنّ الجنة تحت ظلال السيوف " (الرواية لمسلم - الجهاد: ح. ٢٠ / ١٧٤٢)
 فمن مال إلى ظلّ شجرة وأعرض عن ظل السيف فقد غبن نفسه، وشأن
 العربي القُحّ أنّه لا يرضى الدنيا في شيء من حياته ، فكيف بعربي مسلم
 صحابي !!؟

ومن ثمّ جاء الاستفهام الإنكاري التوبيخي التسفيهي الدال على ضلال
 الاختيار في الجملة التي من بعدها :

بلاغة الاستفهام في قوله تعالى :

(أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة)

الاستفهام في " أرضيتم " إنكارياً توبيخي تسفيهي ، بمعنى ما كان ينبغي لكم أن يكون منكم ذلك ، وفي تسليط الاستفهام الإنكار التوبيخي على فعل (رضي) دلالة على أن الذي كان منهم ليس مجرد ميل أو تطُّع إلى شيء من الحياة الدنيا ، إنهم قد تجاوزوا ذلك إلى ما هو أَوْغَلُ في البُعدِ عما يُرضي ربهم سبحانه ، إنهم السَّاقطون في دركِ الرضوان بهذه الدنيا والرضا قائم من انشراح النفس بما ترضى به ، فهو استغراق في مُخَادَنَةِ الشيء مخادنة فَتَّحَتِ المغالِقِ فانشرحت النفس وأنست ، وهذا ما تنفر النفس السَّوِيَّةُ من مجرد أن يُنسَبَ إليها ، فكيف الرِّضَا بالوقوع منها؟ بل كيف الرضا بالوقوع فيه ؟

وفي قوله (أرضيتم) من بعد (إلى الأرض) توقيع نغمي يلفت القلب إلى ما بين الأمرين ، وهما عظيمان في تأخيها ، وتناغيهما : هنالك تساقط وتثاقل إلى التي لا يأنس بها إلا ساقط الهمة ، وهنا إنكار لانشراح النفس بما هو دَنِيءٌ وَضِيْعٌ ، فهما وإن تناغيا إيقاعاً إلاَّ أَنَّهُمَا أيضًا متقاربان غاية ، فهذا

من التجنيس الحامل في نغمه فيضًا من لطائف المعاني، والذي تركه عقوقًا
بالمعنى

يقول "الإمام: عبد القاهر: "...لا تجد تجنيسًا مقبولًا، ولا سجعًا حسنًا حتى
يكون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه وساق نحوه، وحتى تجده
لا تبغى به بدلًا، ولا تجد عنه حولا" (٩)

وعُدِّي الفعل "رَضِيَ" بـ"الباء" وقد جاءت تعديته بنفسه في القرآن الكريم
كثيرًا: "فلنولينك قبلة ترضاها" {البقرة}،
"ومساكن ترضونها" {التوبة} "
"وأن أعمل صالحًا ترضاه" {الأحقاف}

(٩) أسرار البلاغة، لعبد القاهر: ص ١١-ت: محمود شاكر

وفي التعدية "ب" الباء" دلالة على كمال تلبس الفعل بما وقع عليه، فـ"الباء"
حرف "إصاق" فإذا ما استحضر، والفعل مستغن في نفسه عنه في تعديته، فإنَّ
في استحضاره إشارةً إلى كمال تحقق معناه في علاقة الفعل بما وقع عليه وأن
فاعله قائم به قيامًا بليغًا،

وهذا غير قليل في القرآن الكريم، فإنَّ مواقع "الباء" في البيان القرآني يفتقر المرء
إلى تقصّيبها وتدبُّر كل موقع في سياقه ومقاصد ذلك السياق .

المهم أن في هذا دلالة على أنه قد كان منهم الرضا الكامل، وكأنهم في رضوانهم بالحياة الدنيا لا يتطلعون إلى شيء من الحياة الآخرة، وهذا من المعابات التي ينفر منها كل عاقل إذا ما انتبه أو نُبه إليها

وفي نعت الله عز وعل " الحياة " بأنها " الدنيا " تنفير بليغ من الإخلاق إليها ، والركون إلى متاعها الناقص الزائل ، وإغراء عظيم بالفرار من قبضتها إلى رحابة الحياة الآخرة

ومن اللطيف أن الله جلّ جلاله لم يتركنا نخبّر متاع الحياة التي نحن فيها لنعلم خبرها: أعني هوأم ديني ، بل نادى عليها في مواطن كثيرة من كتابه المجيد بأنها الحياة الدنيا، ولم يقل الحياة الدانية أو الدنيّة بل بلغ بها الغاية " الدنيا " ، وكأنه ليس من دون ذلك حياة .

وكل نفس سامية شريفة تنفر من كل ما هو داني ودنيء ، وإن كان فيه متعتها أو بقاؤها ، فهي تُفضّل الموت على أن تقترب ما هو الدنيء الدنيء ، كذلك ديدن الشرفاء: أشرف النفوس لا أشرف الأنساب المزعومة ، وأدعياءه اليوم كثر .

وفي قوله " من الآخرة " إيماء إلى أنهم كأنهم أقاموا موازنة في نفوسهم بين حياتين : حياة عاجلة دانية دنيّة ، وحياة آجلة سنيّة ، فوثقت نفوسهم المتثاقلة فيما هو حاضر زائل ورغبت عما هو خالد آجل فرضيت بالحياة الدنيا بدلا من الآخرة ، فقوله " من الآخرة " متعلق بمحذوف تقديره " بدلا " من الآخرة

وفي نعت الحياة الثانية بقوله " الآخرة " وكان مقتضى الظاهر أن يقابل " الدنيا " بـ " العليا " أو يقابل الآخرة بالأولى ، ولكنه صرف البيان عن الحياة المقابلة

للحياة الدنيا إلى نعت "الآخرة" إشارة إلى أنه وإن لم يكن لها من فضل ومزية سوى أنها الآخرة التي ليس من بعدها حياة ، وإن كانت في مستوى الحياة المقابلة لها " الحياة الدنيا" فإنَّ العاقلَ لَيُقْبِلُ على ما هو خالد لا ينقطع وإن كان قليلا ، فكيف إذا ما كان هذا الآخر هو العليّ الذي ليس يُقاربه غيره؟

وكأنَّ في هذه المقابلة بين الحياتين تعليما وتربية لنا : إنَّه إذا ما قابلنا بين أمرين متساويين في القدر إلا أنَّ أحدهما منقطعٌ والآخر دائمٌ لا ينقطع فإنَّ مَنْطِقَ الحكمة اختياراً ما هو دائم لا ينقطع وإن كان من دون الزائل المنقطع ، فكيف إذا ما كان أعلى منه وأخلد؟

إنَّ هذا لَيُصَوِّرُ لك عظيم ما أُوقِعَ فيه الرَّاضون بالحياة الدنيا أنفسهم فيه من بلية الغبن العظيم

(يَأْقَوْمُ إِنْمَاهِذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ)
{غافر ٣٩}

وفي قوله " من الآخرة" حذف للموصوف وإقامة للصفة مقامه ، والتقدير : من الحياة الآخرة ، في مقابل : " الحياة الدنيا "

ولا أعلم أنَّ في القرآن الكريم آية قد صرح فيها بالموصوف فيقال " الحياة الآخرة" أمَّا " الدنيا" فقد جاءت آيات بذكر الموصوف ، وأخرى بحذفه .

ويبدو لي أن في قوله " أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة" وجهًا تركيبيا آخر قائما على الحذف فيكون التقدير : أرضيتم بالحياة الأولى الدنيا من الحياة الآخرة العليا، فاختار من كلِّ ما هو أدلُّ على المراد ، وحذف الآخر :

اختار من نعت الأولى النعت بالدُّنُوِّ وحذف النعت بالأوَّلِيَّةِ لدلالة المذكور من بعد " الاخرة " عليه ، والوصف بالدنو في المنزلة هو المَهْمُّ هنا ، فكان الأجر بالذکر

واختار من الحياة الثانية وصف " الاخرة " وحذف الوصف بأنَّها "العليا" لدلالة مقابله عليه " الدنيا" ولأن المذكور هنا "الاخرة" هو الأدل على أصلِ الأفضلية وإن تساويا في القدر ، فكيف إذا ما كانت هي الآخرة وهي العليا؟ . وهذا الضرب من الحذف التقابلي هو ما يعرف عند البلاغيين بـ"الاحتباك" ، وهو: أن يتقابل كلامان يحذف من كل واحد منهما ما يدل عليه المذكور في الآخر لوجه بلاغي .

وهو غير قليل في القرآن الكريم، وقد عني به البقاعي (١٠) في تفسيره نظم الدرر ، وأفردته بتأليف لم أعر عليه أسماء: " الإدراك لفن الاحتباك " وهذا ضرب من ضروب الإيجاز جدير بأن يقوم للوفاء ببعض حقه بحث مستقل يستقصى مواضعه في القرآن الكريم ، فإن مجاله فسيح ، وصوره عديدة ، وأسراره لطيفة، وقد أكثر البقاعي منه في تفسيره ، غير أنه لم يكن متوقفاً عند الأسرار البلاغية لكل صورة من صوره .

{}{}{}{}{}{}

(١٠) إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط الشافعي المعروف بالبقاعي نسبة إلى البقاع بالشام (٨٠٩-٨٨٥) من آثاره تفسيره الفريد: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ومساعد النظر للإشراف على مقاصد السور، والفتح القدسي في آية الكرسي الإيدان بفتح أسرار التشهد والأذان، وسر الروح، وعنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقران وقد اعددت منذ سنوات عديدة (١٣٩٣هـ) بحثًا للعالمية في نظرية التناسب القرآني في تفسيره يوم أن كان مخطوطًا، وجعلت فيه فصلا عن "الاحتباك" ولعل أوفق إلى نشر ذلك البحث قريبًا.

بلاغة القصر في قوله تعالى
(فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل)

في عطف هذه الجملة بـ "الفاء" إشارة إلى تفرعها عمّا قبلها ، وفيها معنى التسبب، فكانَ هذا الاستفهام الإنكاري التوبيخي منسول منه هذه الحقيقة المقررة المؤكدة قلة متاع الحياة الدنيا نظرا إلى متاع الآخرة
وفي قوله " الحياة الدنيا" إظهار في موضع الإضمار ، فإنَّ مقتضى الظاهر أن يقال في غير القرآن الكريم : فما متاعها في الآخرة إلا قليل، غير أنه أظهر ليستحضر في قلبك هذا الوصف " الدنيا" ولتكون منه على ذُكْرٍ دائم ، فإذا ما اقترن به قوله "متاع" ازدادت المفارقة بين الحياتين ، فالحياة الدنيا ليست متاعاً صرفاً لا يشوبه بلاء بل إنَّ بلاء الدنيا لأضعاف أضعاف متاعها مقداراً وزماناً وآثاراً

وفي البيان هنا بقوله " متاع " ما يزيد المفارقة بين الحياتين ، فإنَّ المتاع ما كان إلى زوال ، فهو انتفاع منقطع غير خالد وغير كامل
وفي قوله " في الآخرة" حذف لمتعلق " في " أي محسوباً في نعيم الآخرة ، وهو حال من " متاع" (١١)

والعلماء يذهبون إلى أنَّ حرف (في) هنا دالٌّ على معنى المقايسة ، يقول: " ابن هشام" (١٢) في معاني " في":

" (الثامن) المقايسة ، وهي الداخلة على مفضول سابق وفاضل لاحق نحو : فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل (١٣)
وقد نقد " الطاهر بن عاشور " ذلك قائلاً:

" جعلوا المقايسة من معانى (في) كما في التسهيل والمغنى واستشهدوا بهذه الآية أخذاً من "الكشاف"، ولم يتكلم على هذا

(١١) البحر المحيط لأبي حيان : ٤٢/٥، والفتوحات الإلهية للجمل: ٢٨٣/٢
 (١٢) جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام
 الأنصاري الخزرجي (٧٠٨-٧٦١) من آثاره : مغنى اللبيب ، وقطر الندى ،
 وشدور الذهب
 (١٣) مغنى اللبيب : ١٤٦/١

المعنى شارحوهما ، ولا شارحو الكشاف ، وقد تكرر نظيره في القرآن ، كقوله في سورة الرعد " : وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع " وقوله - صلى الله عليه وسلم : في حديث "مسلم" : " ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليمِّ ، فلينظر بم يرجع " وهو في التحقيق من الظرفية المجازية : أي متاع الحياة الدنيا إذا أقحم في خيرات الآخرة كان قليلاً بالنسبة إلى كثرة خيرات الآخرة ، فلزم أنَّه ما ظهرت قلته إلا عندما قيس بخيرات عظيمة تنسب إليها ، فالتحقيق أنَّ المقايسة معنى حاصلٌ لاستعمال حرف الظرفية ، وليس معنى موضوعاً له حرف في " (١٤)

الظاهر هنا يعمد إلى تحرير وجه دلالة " في " على المقايسة ، وليس ما نَعَا من إفادة " في " سياقاً معنى المقايسة ، وهذا من تدقيقاته ، فلينتبه طالب العلم ، فلا يظن أن الشيخ لا يقول بمعنى المقايسة في الآية . إنه يقول به ، ولكنه لا يراه من المعانى التي هي موضوع لها " في " ، فهو من باب الإفادة ، لا من باب الدلالة .

و هذه الحقيقة القرآنية مزجة بين أمرين : تسفيه شأن المفتون بمتاع دنيا ناقص زائل ، وإغراء بنعيم الآخرة المقيم متربص وقد جاء البيان عنها في أسلوب تخصيص حصري على سبيل قصر الموصوف على صفة قصرًا تحققيقًا ، فالمعنى على أن متاع الدنيا في حساب نعيم الآخرة مقصور على صفة القلة ، وهي صفة عامة ، فليست القلة هنا قلة عديدة بل قلة تَعُمُّ كلَّ شأن من شئون متاع الدنيا في حساب نعيم الآخرة

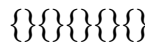
والقرآن الكريم لم يصرح بما يقابل متاع الدنيا من شأن الآخرة ، فلم يقل: فما متاع الحياة الدنيا في نعيم الحياة الآخرة إلا قليل ، إشارة إلى أمرين : الأول: أن الدنيا ليست كلها متاعًا بل بعض من أبعاضها العديدة متاع

(١٤) التحرير والتنوير: ١٠ / ١٩٨

الآخر : أن الآخرة كلها نعيم ، فليس النعيم بعضها ليقابل بعض الدنيا بل الآخرة كلها قائمة مقام النعيم ، فما من شيء فيها إلا هو نعيم مقيم

وفي هذا إبلاغ في توسيع شقة المقايسة بين أمرين هما في الحقيقة ليسا بمنزلة ما تقام بينهما مقايسة ، فإنَّ العاقل لا يقايس متاع دنيا بنعيم آخرة

وكأنَّ البيان القرآني الكريم يتنزل هنا على ما هو قائم في نفوس أولئك ،
 مجارة لهم وتأليفا لقلوبهم
 وكأنَّه يقول لهم وإن قايستم بينهما تنزلا ، فإنَّ أعلى ما تنتهي إليه المقايسة
 التنزيلية أن متاع الدنيا في الآخرة قليل
 وفي جعل طريق التخصيص هنا : " النفي والاستثناء " إشارة إلى أنَّ هذا مما قد
 ينازع فيه بعض المخاطبين منازعة سلوك وحال ، لامنازعة لسان ومقال ،
 وبيان الحال والسلوك أقوى وآكد من بيان اللسان .

بلاغة أسلوب الشرط في قوله تعالى
(إِلَّا تَفِرُّوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.....)

في هذه الجملة القرآنية شرط تهديدي، يختلج القلوب من الصدور بناه على أداة الشرط (إن) الداخلة على الفعل المنفي "لاتنفروا" وفي اصطفاء "إن" المقيمة جانبي الأمر على درجة سواء إقامة للمخاطبين مقام المواجهة مع أنفسهم في حالتها، فينظرون عاقبتهم في كل حال، وأبرز لهم عاقبة الرغبة في عدم التَّفَار: (إن لاتنفروا) حتى يتبين لهم ما إذا كانوا قادرين على تلقي ذلك الجزء المرعب الذي صرح لهم به: يعذبكم عذابا أليما.....

فالتصريح بما تترتب عليه المضرّة أقوى في البعث من التصريح بما تترتب عليه المسرّة حين تكون النفوس آنسة بما هو حبيب إليها من الدعة ولا سيما أنها قد أُغْرِيت بما هو العليّ فلم تستقم، فأنت مفتقر إلى أن تنزعها منه إلى نقيضه المرعب، لأن تنقلها مما هي فيه إلى ما هو أعلى منه من جنسه ولو تَوَهُّمًا أنه من جنسه، فإنها لم تستجب من قبل إلى ذلك الإغراء، فلا يبقى إلا التهديد بما يرهب ويرعب

من أخذ إلى راحة دنية لاتنزعها منها بالإغراء إلى راحة سنية بل تنزعه منها بالتهديد والوعيد

ذلك وجه من وجوه الإتيان بأسلوب الشرط على هذا النهج: أدخل الأداة على الفعل المنفي (إن لاتنفروا) ولم يقل (إن تنفروا يدخلكم جنات ... وهو لم يذكر لهم ما ينفرون إليه؛ لأن السياق قد قام بتعيينه، وهو التفار إلى الجهاد في سبيل الله، والنفار عن أرضهم وديارهم التي أخذت إليها نفوسهم الأمانة بالسوء

هكذا يؤوب بهم إلى صدر ذلك الاستفهام: "مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله...". فيستحضرون تلك المعاني في نفوسهم لعلها ترتدع فتقبل على ما تدعى إليه وتغرى به، وتخشى ما تهدد به فترتدع

وفي بيان عاقبة الإعراض عن النفار إلى الجهاد في سبيل الله بقوله " (يعذبكم عذاباً اليماً) ملاحظة لجنس ما يعاقبون عليه: يعاقبون على ترك النفار إلى الجهاد في سبيل الله للتمتع بمتاع الحياة الدنيا، ومن تعَجَّل شيئاً قبل أوانه عوقب بجرمانه، فكان جزاؤهم عذاباً، والعذاب، كما سبق أن بينت لك إنما هو منسول من معنى المنع، فجزاؤهم على الرغبة عن النفار إلى الجهاد في سبيل الله للرغبة في متاع الحياة الدنيا هو منعهم مما تشتهي أنفسهم، فالمعذبُ في لسان العربية هو الممنوع مما ينفعه ويمتعه، فالجزاء كما ترى من جنس العمل

والعذابُ الذي هو المنع مما ينفع أو يمتع ليس مقصوراً وقوعه في الآخرة، وإن كان هذا كائناً في أعلى صور تحققه، ولكنّه متحققه بعض صوره في الدنيا، فهو عذاب ممتد في الحياة الدنيا والآخرة

لو نظرت في واقع الحياة من حولك رأيت الذين لا يمنعون أنفسهم عن التمتع بما لا يحل لهم تكون عقابهم في دنياهم أن لا يمنعوا من مما حرم عليهم فحسب بل يمنعوا أيضًا مما هو طيب لغيرهم الذين لم يقيموا أنفسهم من قبل في سياق التمتع بما لا يحل التمتع به

إن أكثر من يمنعون أطباءهم مما أحلَّ الله عز وجل لهم من قبل تراهم قد اجترؤوا على التمتع بما حرم الله تعالى عليهم ، فعذبهم الله عز وجل أي عاقبهم بالمنع مما هو حلال طيب لغيرهم ، ويبقى عقابهم في الآخرة

وانظر في تأكيد الجزاء في قوله (عذابا أليما) وكيف أنه وصفه بأنه أليم ولم يصفه هنا بأنه شديد أو عظيم أو مهين ، فإن في قوله (أليم) معنى الإيحاء الذي هو ضد التلذذ والتمتع لتكون العقوبة والجزاء بضد الجريمة والمعصية وهو لم يكتف بهذا الجواب : " يعذبكم عذاباً أليماً " بل عطف عليه لونا

آخر : " وَيَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ " جاء في مواطن عدة التهديد بمثل هذا :
 " إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا "
 {النساء: ١٣٣}

" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ " {المائدة:

{٥٤

" إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ {} وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ " {إبراهيم: ١٩-

{٢٠} و {فاطر: ١٦-١٧}

{هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَنِ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ } {محمد: ٣٨}

في الاستبدال معنى عظيم من التهديد الذي لا يطيقه من علم عظيم الإنعام عليه بصحبة سيد الخلائق أجمعين - صلى الله عليه وآله وصحبه وسلّم ، وكان فيه من النكال فوق ما في قوله (يعذبكم عذاباً أليماً) فهو من تصعيد التهديد الآخذ بالنفوس ، وهو - أي الاستبدال - من بابة التعذيب أيضاً فهو منع مما تفتقر النفس إليه في أشدّ الافتقار فإن منعهم من صحبته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو من التعذيب الأليم ، فبين قوله : (يعذبكم) و (يستبدل) مراعاة نظير جدُّ بديعة ولطيفة

وصيغة " يستفعل : يستبدل " غير دالة على الطلب ، بل على تحقيق وقوع الفعل على كماله ، فهذا من مسالك التوكيد لوقوع الجزاء إذا وقع الشرط ، وهذا مما يزيد التهديد والوعيد تحقيقاً وإرهاباً وإرعاباً

وفي الجملة (يستبدل قوماً غيركم) حذف والتقدير : " يستبدل بكم قوماً غيركم ، وكان في قوله " غيركم " إغناء عن ذكره ودلالة على أنهم غيرهم في طاعتهم ما استنفروا إليه ، فهو قائم بمعانٍ عدّة ، فهذه الغيرية غيرية في الذات وفي النعت

وجاء قوله " قومًا " بيانًا للمنعوت " المستبدل " ولم يقل " خلقًا " كما في سورة
 "إبراهيم:ي:١٩، وفاطر:ي:١٦" أويضم ذكر المنعوت : " المستبدل " كما في سورة
 النساء:ي:١١٣" فَإِنَّ فِي اصطفاء كلمة " قوم " هنا معنى لطيفًا :

هذه الكلمة تفيد معنى من يقوم للشيء ويقوم به أي من يجتهد في الوفاء بحق
 ما يطلب منه ، وفي هذا تعريض بهم أنهم لم يكون قوامين بما استنفروا إليه ،
 فهددهم بأن يتأتى بغيرهم يقومون بما لم يقوموا به
 ولو أنّ عظيمًا من النَّاس كان في خدمته من هو مثله في البشرية،
 فتعاس قليلا ، فقال له مَحْدُومَه : إنْ لَمْ تَجْتَهِدْ فِي الخدْمَة استبدلتُ بك
 غيرك يجتهد ، كانت تلك المقالة المقيمة المقعدة لذلك الخادم ، لأنّه ينظر فيها
 شرفه ورفعته في الناس ، فخادم العظيم عظيم الخدم ، فكيف يكون الأمر
 حين يقولها الخلاق العظيم لنا : يستبدل قومًا غيركم " ؟!!!
 أرهب بها وأرعب !!!

ومن بعد أن رتب الله - تعالى - على ترك التّفار إلى الجهاد في سبيل الله عز
 وجل أمرين جليدين : تعذيبهم عذابا أليما واستبدال غيرهم بهم هم خير منهم
 وأطوع لله عز وجلّ ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ، زادهم
 تقريرًا بأنّ إخلادهم إلى الأرض عند استنفارهم لا يضره شيئًا ، فقال لهم :
 ولا تضروه شيئًا"

فقوله " لا تضروه " معطوف على " يستبدل " ومرجع الضمير فيه يحتمل أن يكون
 اسم الله عز وجلّ المضاف إليه في قوله من قبل : " سبيل الله " أي لا تضروا الله

شيئًا وقد جاء في القرآن الكريم مثله : " وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا " {آل عمران: ١٤٤} " وَيَسْتَخْلِفْ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا " {هود: ٥٧}

والنفي هنا على سبيل التنزيل ، أي تنزيل المخاطب منزلة من يحسب أنه بتثاقله ضاراً دين الله عز وجل ، وذلك إذا ما قلنا إن النفي لا يرد إلا على ما يصح إثباته ، فعلاً أو عقلاً ، فلا يقال: لا تطلع الشمس ليلاً مثلاً لأنَّ طلوعها ليلاً غير محتمل تحققه فعلاً ولا عقلاً

ويمكن أن يقال : إن الضمير راجع إلى مضاف محذوف ، فيكون تقدير الكلام: ولا تضروا دين الله شيئاً .

ويحتمل مرجع الضمير أن يكون الفاعل المحذوف فيما بنى للمفعول في قوله : " مالكم إذا قيل لكم " فمن المعلوم من السياق المقامى لتنزل الآيات أن القائل لهم ذلك إنما هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ، فيكون المعنى ولا تضروا بترك التفار من يقول لكم : انفروا في سبيل الله عزَّ وجلَّ وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ،

ويؤيد ذلك ما سيأتي من بعد من قوله : " إلا تنصروه "

وهنا تاتي قضية دلالية : أيصحُّ أن يكون مرجع الضمير المفرد أمرين على سبيل الجمع ؟

في تفسير "البقاعي" ما يفيد هذا الجمع من غير تصريح فقد قال : " ولا تضروه : "أي الله ورسوله" (١٥)

فهذا يستفاد منه أنه ذاهب إلى الجمع في مرجع الضمير .
 لعل لهذه القضية علاقة بما وقف عنده علماء العربية وأصول الفقه من جواز
 إرادة معنيين من المشترك ، وجواز الجمع بين الحقيقة والمجاز ، وما نشأ من
 خلاف بين أهل العلم في هذا .

وإذا ما قلنا هنا إن المرجعين للضمير في (لا تضره) بينهما من العلاقة الوثيقة
 ما لا يكون بين بعض معاني المشترك ، أو بين الحقيقة والمجاز ، فإنَّ هذا يغرى
 بقبول أن يكون المرجع للضمير في (لا تضره) هو اسم الجلالة أو
 المضاف المحذوف : " دين الله " أو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
 المفهوم من قوله : " قيل لكم انفروا "

هذه الجملة : " لا تضره شيئاً " تحمل معنى جِدَّ عَظِيمٍ من معاني التهديد
 والوعيد وتقرير أنهم موقعون بأنفسهم من الضَّرِّ ما لا يطاق ، وكان مقتضى
 ظاهر الحال أن يقال : " وإنكم لتضرون أنفسكم "

"ولكنه عدل عن ذلك إلى بيان أنهم لن يضره شيئاً تصويراً لهم أنهم يحسبون
 أنهم يضررون الله عز وجل أو دينه أو رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
 شيئاً على سبيل التنزيل نظرًا إلى حالهم وفعالهم وأنه ينفي ذلك وفي هذا
 العدول مزيد تنفيرهم من حالهم الذي بالغ في تقبيحه

ووجه دلالة على تقرير أنهم موقعون بأنفسهم من الضَّرِّ ما لا يُطاقُ أَنَّهُ لَمَّا
 كان تناقلهم لا بد أن يكون منه إضرارٌ لأحدٍ ما، وكانوا - عقلا - لا يذهبون
 إلى أنهم سيضررون به الله تعالى أو دينه أو رسوله

(١٥) نظم الدرر: ٣١٨/٨ - للبقاعي - ط: بيروت

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا ، كَانَ لزامًا أَنْ يَكُونَ لِهَذَا
 الإِضْرَارِ مَحَلٌّ ، وَقَدْ نَفَى أَنْ يَكُونَ اللهُ تَعَالَى أَوْ دِينُهُ أَوْ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
 وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مَحَلًّا ، فَلَا يَبْقَى مَحَلٌّ لَهُ غَيْرِهِمْ ، وَفِي هَذَا مَزِيدُ إِبْلَاغٍ
 فِي تَقْرِيرِ إِيقَاعِ الضَّرَرِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ، فَوَجَّهَ دَلَالََةَ إِثْبَاتِ إِضْرَارِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ
 هَذِهِ الْجُمْلَةِ الْمَنْفِيَةِ هُوَ الزُّورُ الَّذِي يَدْخُلُهَا فِي بَيَانِ الْكِنَايَةِ ، وَهُوَ مَا لَزِمَ مِنَ
 النِّفْيِ الْمَصْرُوحِ بِهِ إِثْبَاتِ ضَدِّهِ ، فَكَانَ فِيهِ طَيْفٌ مِنَ التَّخْصِيصِ الْحَصْرِيِّ
 وَجَاءَ قَوْلُهُ : " وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ " تَقْرِيرًا لِتَحْقِيقِ الْجِزَاءِ الْمُرْتَبِ عَلَى انْتِفَاءِ
 نِفَارِهِمْ ، وَإِذَا مَا كَانَ اللهُ تَعَالَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ، فَإنَّهُ عَلَى مَا تَوَعَّدُ
 بِهِ وَهَدَدُ أَيْضًا جِدُّ قَدِيرٌ ، فَذَلِكَ مَسْلُوكٌ مِنْ مَسْلُوكِ التَّوَكُّيدِ ، وَكَانَ مَقْتَضَى
 الظَّاهِرِ أَنْ يُقَالَ : وَهُوَ قَادِرٌ عَلِنَ ذَلِكَ ، وَلَكِنَّهُ جَعَلَ صَدْرَ الْجُمْلَةِ اسْمَ الْجَلَالَةِ
 تَرْبِيَةً لِلْمَهَابَةِ ، وَكَأَنَّ فِيهِ إِعْلَامًا بِأَنَّهُ مُتَجَلِّ بِكُلِّ الصِّفَاتِ الَّتِي يَجْمَعُهَا اسْمُ
 الْجَلَالَةِ " اللهُ " فِي إِيقَاعِهِ ذَلِكَ الْمَهْدَدُ بِهِ عَلَيْهِمْ ، فَوَضَعَ الظَّاهِرَ مَوْضِعَ الضَّمِيرِ
 فِيهِ اسْتِحْضَارًا لِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْاسْمُ الظَّاهِرُ .
 وَفِي تَقْدِيمِ الْمُتَعَلِّقِ : " عَلَى كُلِّ شَيْءٍ " عَلَى الْمُتَعَلِّقِ بِهِ : " قَدِيرٌ " تَنَاوُغٌ نَعْمَى بَيْنَ آخِرِ
 الْآيَةِ الَّتِي قَبْلُهَا : " قَلِيلٌ " وَآخِرِ هَذِهِ الْآيَةِ : " قَدِيرٌ " وَزَنَا وَجَرَسًا ، وَالتَّنْغِيمَ
 رَافِدًا مِنْ رَوَافِدِ الْإِبَانَةِ عَنِ الْمَعَانِي ، فَلَا تُسْتَهْنُ بِهِ ، وَإِنْ عَجَزَتْ عَنِ
 اسْتِشْعَارِهِ ، فَلَعَلَّكَ يَوْمًا تَذَوَّقُ فَتَعْرِفُ

وفي هذا التقديم أيضاً تأكيد معنى الاقتدار على كل شيءٍ ، فإنَّك إذا ما سمعت قوله: "والله على كل شيءٍ" ثم لَمَّا يصل إلى سمعك قوله : " قدير" تطلعت إلى الخبر ما يكون ، فيأتيك ، وأنت المتطلع إلى أن تعرفه من بعد أن ملأ سمعك وقلبك بالتهديد والوعيد الذي فاضت به الجمل السابقة ، فيستقر المعنى في قلبك ويقيم فيه .

ولم يأت في القرآن الكريم تقديم " قدير" على متعلِّقه: " على كل شيءٍ" ولم يأت هذا التركيب في غير الفواصل

وقد جاء في القرآن الكريم خمساً وثلاثين مرة : جاء مطلقاً في ثلاث وثلاثين مرة " على كل شيءٍ قدير" ومرة واحدة: " وكان الله على ذلك قديراً" {النساء : 133} وأخرى: "وَأَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ" {الحج: 39}

والغالب على اسمه " قادر" أن يتقدَّم على المتعلِّق به ، ولا أعرف الآن وجه هذا .

وفي اصطفاء اسمه : " قدير" على " قادر" دلالة على الإبانة عن إبلاغه في تحقيق الفعل وكمال إيجاده ، وأن ذلك ثابت لازم له جلَّ جلاله .

وجملة: "الله على كل شيءٍ قديرٌ" قد سبقتها " الواو" التي تحتل أن تكون " استئنافية"

القول بأنها " استئنافية" لا يُراد منه أن ما بعدها مقطوع العلاقة المعنوية بما قبله ، فمثل هذه القطيعة لا تكون في البيان العالى البليغ ، فكيف بها في البيان العلى المعجز ، ؟

الاستئناف هنا استئناف ضرب من ضروب العلاقة بين المعاني ، فهي دالة على التنوع بين علاقات الجمل ، بمعنى أن " الواو " التي كانت تشير إلى الربط بين المفردات في : " يعذبكم " و " يستبدل " و " لاتضروه " ليست هي " الواو " التي جاءت من قبل : " الله على كل شيء قدير " هذه " واو " جاءت لتشير إلى لون آخر من ألوان الربط بين جملة سبقت وقد بنيت على أسلوب الشرط المفيض في قلب المتلقى فيضاً من الإغراء الممزوج بالترهيب ، وجملة أخرى تؤدّن بحقيقة قائمة مشهودة ، قد تغفل عنها بعض القلوب بسكرة الإلف : حقيقة أن الله على كل شيء قدير ، وهي حقيقة تحمل في بعض سياقات البيان قدرًا من التهديد والوعيد تنخلع له قلوب العارفين .

الاستئناف البياني بالواو إذن ليس انقطاعاً ، بل هو تنوع مسالك التعلّق بين الجمل ، أمّا الاستئناف البياني القائم من العلاقة بين سؤال مفهوم وجواب منطوق إنما هو مسلك من مسالك الاعتلاق ، وهو أقرب ظهوراً من الاستئناف البياني بالواو .

وعجيب أن يكون الوصل بين الجمل بترك الواو المسمى بكمال الاتصال أقوى من الوصل بالواو المسمى بالتوسط بين الكمالين ، كما هدى إليه الزمخشري في كشفه ، وفي الوقت نفسه يكون الوصل بترك الواو: كمال الاتصال أظهر من الوصل بواو الاستئناف ، فإنّ خفاءه لا يخفى ، فلدينا هنا ثلاثة ضروب :

وصل بواو يطلق عليه البلاغيون : التوسط بين الكمالين ، وهو ظاهر الإدراك ، وإن خفيت العلاقة

ووصل معنوي ، هو فصل لغوي بترك الواو يسميه البلاغيون : كمال الاتصال ،
وهو ظاهر الإدراك أيضًا ، وهو أقوى في الوصل من سابقه
ووصل معنوي بواو الاستئناف ، وهو أخفى الثلاثة إدراكًا وأمد حبل
اعتـلاقٍ .

{ } { } { } { }

بلاغة الشرط في قوله تعالى:

(إلا تنصروه فقد نصره الله)

جملة شرط بنيت على (إن) التي هي أم أدوات الشرط ، وإذاما كان علماء البيان يقولون: إنَّ "إنَّ" الأصل فيها أن تكون فيما لا يجزم بوقوعه أو عدم وقوعه من فعل الشرط ، وذلك في لسان العربية، فإنك إذا ما جئت للنظر في موقعها في بيان الله تعالى جدُّه ، فما يكون لك أن تقول إن الله تعالى جدُّه لا يجزم بوقوعه أو عدمه وقوعه كما تقول في بيان الناس ، ولكننا نقول إن الله تعالى جدُّه إذ يأتي في بيانه هو غير محكى عن أحد من خلقه يفهم من ذلك الإتيان بـ"إنَّ" حُثُّه من مخاطبه على أن يفعل ما يغريه به ، أو يحثه على أن يكف عما لا يليق به ، ويحمل هذا الحُثُّ معه معنى التحذير والتهديد بما تنخلع له أفئدة العارفين لطائف البيان الإلهي الحكيم ، فهو دالٌّ على أنَّ نصره ليس بالمتوقف على مناصرتهم له ، فإنه المستغنى عن ذلك فشواهد الحال قائمة بين أعينهم وفي آذانهم لم تمسها يد العفاء فتنسى فهو كما يقول "الطبري" في تفسيره :

"هذا إعلام من الله تعالى أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم أنه المتوكل بنصر رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أعداء دينه وإظهاره عليهم دونهم، أعانوه أو لم يعينوه، وتذكير منه لهم فعل ذلك به، وهو من العدد في قلة والعدو في كثرة، فكيف به وهو من العدد في كثرة والعدو في قلة؟" (١٦)

فهذه الأداة (إن) دخلت على فعل منفي، فأدغمت " النون " في "لام" (لا) النافية، ومجيء النفي بـ "لا" من دون " لن " أو " لم " يظهر لي فيه أمران :

(١٦) جامع البيان للطبري: ٤١٩/٦ [م.س]

الأول: استحضر الشرط في كل زمان يقع فيه النفي أي أن هذا الحكم المترتب على تحقق عدم نصركم له ليس خاصًا بهذه الواقعة : غزوة العسرة بل هو ممتد، فـ "الألف" في "لا" تشعر بهذا الامتداد، وفي هذا إيناس عظيم لرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم

الآخر: الإيجاء بعدم الجزم بأن عدم النصر واقع منهم، فلا يفهم أحد أن ذلك الترك مقطوع بوقوعه منهم فيتعلل بالقدر

فاجتمع الإغراء بالإقدام على المناصرة من رافدين " (إن) من دون (إذا) و(لا) من دون (لن) أو (لم)

وجاء البيان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالضمير من غير أن يتقدم تصريح باسم الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو نعته إلا في آية سبقت هذه بست آيات (ي:٣٣) فهو يرجع إلى ما يرجع إليه الضمير في (

لا تضروه شيئاً) عند من يقول إن المراد به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ، فهو مستحضر في قلب التالى أو المخاطب ، أو ينبغي أن يكون مستحضرًا

لا يفتقر إلى أن يصرح له بذكره ، وفي هذا حمل المتلقى إلى أن يقيم في نفسه سياق الكلام حتى تتبين له المعانى ، فلا يضلّ ، فيغبن نفسه حقها ، فالمعنى : "إلا تنصروا من أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون فسينصره الله تعالى جدّه .

وكأنّ قوله تعالى : " هو الذي أرسل رسوله بالهدى " رأس معنى ممتد يبنى عليه ما يأتى من البيان في شأن غزوة العسرة وما تعلق بها .

وجواب الشرط محذوف تقديره إلا تنصروه فسينصره الله تعالى جدّه وأقيم مقام الجواب المحذوف دليله (فقد نصره الله) ، وهذا من بديع الإيجاز ولو قيل في غير القرآن الكريم : إلا تنصروه فسينصره الله فقد نصره إذ أخرجه لما فهم منه أن " السين " التى فى " سينصره " حاملة ما تحمله : " قد " فى " قد نصره " من التحقيق لكنه لما أقام (قد نصره الله " مقام " سينصره " دلّ ذلك على كمال تحقق نصر الله تعالى له ، فكان فيه جمع من الدلائل على تحقق نصر الله تعالى له : " قد " و الفعل الماضى وإسناد الفعل إلى اسم الجلالة " الله " فإسناد الفعل إليه تعالى جدّه يحمل إلى قلب المسلم فيضًا من اليقين بتحقيق ما أسند إلى اسمه جلّ جلاله .

ويفهم من إقامة (فقد نصره الله) مقام (سينصره) أن نصره حينئذٍ أي حين ترغبون عن نصره سيكون من بابة نصره إذ أخرجه الذين كفروا ، وهم

يعلمون كيفية نصره حينذاك فقد كان من قبيل المعجزة المدهشة التي تقف أمامها العقول في غاية من الإبلاس .

وفي هذا عظيم إيناس لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعصمة قلبه من أن ينشغل بتصرفات أحد من الخلق ، فلا يتطلع إلى إقبال أحد أو انصرافه إلا بمقدار إشفاقه عليه لاخوفه على دين الله عز وجل ، فهو الذي قد رسخ في قلبه في بدء الدعوة قول الله تعالى له في سورة " الضحى " : " وللآخرة خير لك من الأولى * ولسوف يعطيك ربك فترضى " وهذا من مزيد حب الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ، إذ يريد أن يكون قلبه منصرفاً إليه وحده غير مشغول بشأن أحد من خلقه .

وفي قوله: " إذ أخرجه الذين كفروا " بياناً بالإخراج عمّا قابلوه وأصحابه به من التعذيب والتكذيب ، فذلك إنما يقوم مقام إخرجه بالفعل ، فأسند الفعل : "الإخراج" إلى من كان منه السبب الحامل عليه، وهذا ليس مبالغة ، بل هو من حاقّ العدل الإلهي : من تسبب في الاضطرار إلى فعل كان هو في الحقيقة الفاعل له ، وفي هذا إعلام بأن من يكون منه ما يحمل على وقوع شيء هو في الحقيقة فاعل ذلك الشيء

وهذا يفهم منه أن من يقع منه ما يكون سبباً لما لا يجب الله تعالى جدّه ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يكون فاعلاً لذلك الفعل وإن لم يباشر ذلك الفعل بنفسه

وهذا يحمل تهديداً لمن تشاقل ورغب عن النفاق في سبيل الله تعالى وقد بينت السنة هذا بيانا جلياً: "من دلَّ على خيرِ فله مثل أجر فاعله" {مسلم: إمارة، ح ر: ١٨٩٣/١٣٣}

ويؤخذ من هذا أن من دلَّ على شرفه جزاء مثل فاعله ، فلو عقل الناس هذا لما أقاموا أنفسهم مقاماً يغري غيرهم بالوقوع فيما لا يرضي الله عز وجل ، لأنَّ الله عز وجل قد هدى إلى أن من أضلَّ غيره فإنه يحمل وزره ووزر من أضلَّه ، يقول جلَّ جلاله:

" وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَآذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ * لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ {النحل: ٢٤-٢٥}"

وفي البيان عن فاعل الإخراج باسم الموصول إعلام بأنَّ الوصف المنادى عليهم به " كفروا" هو الحامل لهم على ما اقترفوا في حقِّ من هم على يقين بأنه - صلى الله عليه وآله وسلم - خير من رأت أعينهم وأعين آبائهم وأجدادهم ، ولكنهم كفروا بذلك كله وكفروا بما جاءهم به من الذكر والشرف " وإِنَّه لذكر لك ولقومك "

حملهم كفرانهم على أن يقترفوا في حقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما اقتضاه أن يخرج من أحبِّ بلاد الله تعالى جدُّه إليه ، فودعها قائلاً : لولا أنَّ قومك أخرجوني منك ما خرجت .

وكأني أستشعر من البيان بقوله "الذين كفروا" تهديدًا وتحذيرًا لمن تقاعس وتثاقل فلم يرغب في التفار إلى الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن في موقفه هذا شائبة كفر أي تغطية لما يعلم من شأن الداعي له إلى جنة عرضها السموات والأرض وتغطية لما يوقن به أنه العليُّ الأعظم مما يرغب فيه من متاع الحياة الدنيا، فكأنه بهذا قد شاكه وضارع بعضًا مما فعل أهل مكة برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتلك التي ينخلع منها قلب كل مسلم مُعاقٍ .

ولم يذكر البيان القرآني الكريم ما أخرج منه، فلم يقل: أخرج الذين كفروا من أم القرى مثلاً، لأن ذلك كالمتمعين الذي لا يغيب عن عقل، وكأن في هذا أيضًا الإحاة إلى أن ما أُخْرِجَ منه: "أم القرى" هو عنده الأرض كلها فهم بهذا كأنهم أخرجوه من الأرض كلها وفي هذا تفضيع لما اقترفوا، وبيان لما لحق به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الأذى بذلك الإخراج .

وفي هذا عبرة لنا أن أخرج أبناء صهيون والصليبيين والملحدين الآن إخواننا المسلمين من أوطانهم فيه من الأذى ما فيه وإن أخرجوا على متن المتاع والتكريم، فكيف وقد أخرجوا من ديارهم ممزقة أعراضهم مسفوحة دماؤهم منهوبة أموالهم مسحوقة كرامتهم .

وإذا ما كان سيدنا "عمر بن الخطاب" رضي الله عنه يستحث الناس على أن يعلموا رجالهم سورة "التوبة" ونساءهم سورة "النور"، فإننا في زماننا هذا أحوج ما نكون إلى أن نعلم أبناءنا سورة "التوبة" وسورة "محمد" وسورة "المتحنة" رجالاً ونساءً، فإننا لمفتقرون افتقاراً جَدَّ عظيم إلى أن نعي بعضًا مما تهدي

إليه هذه السور الثلاث : سور الانتصار لعزة الإسلام والمسلمين ، ولعلَّ الله عز وجلَّ يعين على حسن فقه تلك السور يومًا .

وفي قوله : " ثاني اثنين " بيان للحال، وإشارة إلى أن ذلك النصر المؤزر لم يكن بسبب من كثرة عدد أو عدَّة معهودة في النَّاس بل ذلك من الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلَّه ولو كره الكافرون ، فهذه الحال (ثاني اثنين) ناظرة إلى الآية الثالثة والثلاثين .

وفي قوله (ثاني اثنين) عظيم تكريم لأبي بكر الصديق ليس لأحد من الأمة مثله ، فكفاه فخراً أن جعل الله تعالى جدُّه نبيه - صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثانيه

فالعَدول عن " أول اثنين " أو أحد اثنين " إلى " ثاني اثنين " فيه من بعد تكريم " الصديق " رضي الله عنه إغراء للصحابة أن يكونوا معه فذلك شرفهم ، وتحريضٌ لمن أخلَدَ إلى الأرض ، وأَعْرَضَ عن التَّفَار إلى الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ، فمن فقه معنى التكريم للصديق رضي الله عنه بقوله تعالى " ثاني اثنين " لا يعدل بصحبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو بسنته شيئاً أبداً

وقد جاء في السنَّة أنه رضي الله عنه سيكون صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على الحوض يوم القيامة، وكأنه جزاءً له على ما كان من صحبته له في الغار ، فإنَّ الرواية لتجمع بينهما :

روى الترمذي في كتاب المناقب من جامعه بسنده عن "ابن عمر": "ان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لأبي بكر: "أَنْتَ صَاحِبِي عَلَى الْحَوْضِ وَصَاحِبِي فِي الْغَارِ" {ح.ر: ٣٦٧٠}

وجاء قوله "إذ هما في الغار" غير معطوف على ما قبله لأنه بدل عند جمهور أهل العلم . يقول "ابن جنى":

"فإن قلت: فَإِنَّ وَقْتَ إِخْرَاجِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُ قَبْلَ حُصُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَارِ، فَكَيْفَ يُبَدَلُ مِنْهُ، وَليْسَ هُوَ هُوَ، وَلَا هُوَ أَيْضًا بَعْضُهُ، وَلَا هُوَ أَيْضًا مِنْ بَدْلِ الْإِشْتِمَالِ، وَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَدْلِ الْغَلْطِ .

قيل: إذا تقاربَ الزَّمانانِ وضع أحدهما موضع صاحبه .
 ألا تراك تقول: شكرتُك إذ أحسنتَ إليّ، وإنَّما كان الشكرُ سببًا عن الإحسانِ ، فزمانُ الإحسانِ قبلَ زمانِ الشكرِ ، فأعمَلتَ: "شكرت" في زمانٍ لم يقع الشكر فيه .

ومن شرط الظرف العامل فيه الفعل أن يكون ذلك الفعل واقعًا في ذلك الزمان: كزرتك يوم الجمعة، وجلست عندك يوم السبت، لكنه لما تجاور الزمانان، وتقاربا جاز عمل الفعل في زمان لم يقع فيه لكنه قريب منه ..."
 (١٧)

ماذهب إليه "ابن جنى" وإن استُسيغَ صناعة نحوية، فإن الذي هو أعلى عندي أن قوله: "إذ هُما في الغار" ليس بدلا، بل الكلام على سبيل التعديد المشتغني عن الربط بحرف نسق، فكأنه قيل: "فقد نصره الله إذ أخرجهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَإِذْ هُما فِي الْغَارِ، وَإِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ..."

(١٧) المحتسب لابن جنى . ج١ ص ٢٩١ [م٠ س]

فهذه ظروف ثلاثة لنصر الله تعالى له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نصرًا معجزًا، لم يكن بسبب من عدد أو عدّة، والتأمل في حقيقة النصر الإلهي في هذه المواطن الثلاثة دال على أنه نصر متجدد معجز .

وليس يخفى أنّ قول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لصاحبه الصديق رضي الله عنه ما قال هو من مَعِينِ النصر الذي كان من الله تعالى له، فالتثبيت في الشدائد دعامة عظمى من دعائم النصر، ومَنْ حُرْمه فقد حرم النصر المقيم .

هذه أنواع متعددة من النصر لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولصاحبه الصديق رضي الله عنه،

وفي " التعديد " المستغني عن الربط بجرف نسق دلالة على أنّ ما عُدّد ليس متغايّرًا في حقيقة النصر الذي كان في كلّ، بل هو من معدن واحد، وإن اختلفت صورُهُ، وزمان كُلاً، وهذا ما يتناسب ويتآخى مع السياق والقصد المنسوب له الكلام، وهو الإبانة عن أن تتناقل المتثاقلين لن يضر دين الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهو غير مفتقر إلى مناصرتهم، بل

هو المستغنى عنهم بنصر ربه تعالى له ، وأنَّ المتثاقلين إنما بأنفسهم وحدها
يلحقون الضَّرَّ الْمُقَيَّتْ .

وقوله : " لا تحزن " جملة طلبية يُنَبِّتُ بها النبيُّ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
قلبَ صاحبه الصديق رضي الله عنه الذي ما كان حزنه لنفسه بل على أمرٍ
متعلِّق برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم .

لِنَنْظُرْ : أمقتضى الظاهر أن يقول له : لا تخف أم لا تحزن ؟

بين الخوف والحزن فرق :

الخوف هَمٌّ يأخذ القلب من أمر متوقع لم يأت ولا يعلم شأنه

والحزن هَمٌّ يأخذ القلب من أمر قد مضى أمره

فالمرء يحزن على ما فاتة ، ويخاف مما يستقبله ، فظاهر الحال أن يقول له :

لا تخف ، فإنه كان يخاف على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من

أن يأخذه الطلب

جاء في البخاري من كتاب " المناقب " و مسلم من كتاب الزهد في باب حديث

الهجرة :

"..... ثُمَّ قَالَ : " أَلَمْ يَأْنِ الرَّحِيلُ ؟ قُلْتُ : بلى . قَالَ : فارتحلنا بعد ما زالتِ

الشمسُ ، وَاَتَّبَعْنَا سَرَاقَةَ بْنَ مَالِكٍ . قَالَ وَنَحْنُ فِي جَلَدٍ مِنَ الْأَرْضِ . فَقُلْتُ :

يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَتَيْنَا . فَقَالَ : " لا تحزن إنَّ الله معنا " فدعا عليه رسول الله صلى

الله عليه وآله وصحبه وسلم ، فارتطمت فرسه إلى بطنها "

وفي رواية للبخاري: "... فقلت هذا الطلب قد لحقنا يارسول الله . فقال: " لا تحزن إنَّ الله معنا " (ح.ر: ٣٦٥٢)

وفي رواية لأحمد: "... قال : فارتحلنا والقوم يطلبوننا ، فلم يدركنا أحد منهم إلا سراقه بن مالك بن جشعم على فرس له فقلتُ : يارسولَ الله هذا الطلب قد لحقنا

فقال : " لا تحزن إنَّ الله معنا حتى إذا دَنَا مِنَّا ، فكان بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين أو ثلاثة قال: قلت: يارسول الله هذا الطلب قد لحقنا وبكيثُ . قال: لم تبكي ؟ قال : قلتُ : أما والله ما على نفسي أبكي ، ولكن أبكي عليك ... " {مسند أحمد ج١ ص٢}

لعل البيان بكلمة " لا تحزن " ناظر إلى ما قام في صدر الصديق من أنه حَسِبَ أَنَّهُ قَصَّرَ في الاحتياط لسلامة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ، فيسلك به ما لا يكون لأحد أن يتوهم أنهما سالكا من الطرق ، فلا يلقاهما ما لقيهما ، فحزنه على حسابانه التقصير في ما فاته من الاحتياط ، فهو هَمُّ لما انقضى من الأمر ، فَدَلَّه الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى أَنَّ الأمر ليس بالْمُوكُولِ إلى اجتهاده في الحيلة حتى يلوم نفسه ويحزن بل الأمر كله لله رب العالمين وهو معهما ، فلا يحزن على ما حسبه تقصيراً منه في الوفاء بحق كمال الحيلة . ذلك وجه وأخر:

أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى مَالِ الْحَالِ وَلَيْسَ إِلَى مَبْدَأِ الْحَالِ خَوْفٌ مِمَّا قَدْ يَلْحَقُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَذَى إِذَا مَا لَحِقَهُمَا الطَّلَبُ ، وَهَذَا يورث حزنًا على ما ينزل به ، ومن ثَمَّ كَانَ البكاء كما في رواية "الإمام أحمد" .
وأنت ترى أَنَّ قولَ نبيِ الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وصحبه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه : " لا تحزن إنَّ الله معنا " لم يكن وهو في الغار كما جاء في كتب السير والتفاسير بل كان من بعد ذلك ،

وهذا ما يدل عليه البيان القرآني الكريم إذ يقول :

" إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين "

" إذ هما في الغار "

" إذ يقول لصاحبه لا تحزن إنَّ الله معنا "

فهذه أوقات ثلاثة كان في كلِّ واحدة منها نصر معجز لنبيه صَلَّى اللهُ عليه وآله وصحبه وسلم .

ومن ثَمَّ ، فَإِنِّي لَأأخُذُ بما قال به بعض المفسرين وأصحاب السَّيرِ من أن هذا القول (لا تحزن...) كان في الغار .

والأحاديث دالة على أن هذا القول كان في طريقهما إلى المدينة النبوية ، إلا إن قيل إنَّ ذلك القول بِعَيْنِهِ قد تَكَرَّرَ في الموضوعين ، ولا دليل على ذلك التكرير .
الذي كان في الغار قوله : " ما ظَنُّكَ يا أبا بكر باثنين اللهُ ثالثهما " وليس

(لا تحزن إن الله معنا) ، وفرق غير خفيِّ بين القولين

جاء في صحيح البخاري من باب فضائل المهاجرين " عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه قال :

قلت للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنا في الغار: لو أنّ أحدهم
نظر تحت قدميه لأبصرنا .

فقال : ما ظنك ياأبا بكر باثنين الله ثالثهما "

وكأني بما اشتهر في كتب السير إنما هو من تداخل الروايات عندهم والأعلى
تحرير مقال كل موطن .

وفي قوله (إنّ الله معنا) توكيد اقتضاه جلال المقام ، ولم يقتضيه مثقال ذرة من
الشك أو ما دونه في حال " الصديق " رضي الله عنه فهو أجل من أن يفتقر في
أحرج المواطن إلى أن يؤكد له الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه
وسلم ما يخبره به

أليس هو القائل في شأن الإسراء وقد أخبر به : "إن كان صلى الله عليه وآله
وصحبه وسلم قد قال فقد صدق " .

كلمة لا ينطقها إلا لسان الصديق في مثل هذا المقام .

التأكيد هنا كمثل التأكيد في خطاب الله تعالى جدّه لرسوله صلى الله عليه
وآله صحبه وسلم في بعض مواطن البيان القرآني الكريم يقتضيه حال المعنى
والغرض وجمال المقام

كم من معنى لا يكون المخاطب به إلا خالي الذهن كما يقول البلاغيون ،
ولكن لجلاله وجمال مقامه وعلو منزلته وأهميته يأتي تأكيده بكثير من
المؤكدات ، فمسالك التأكيد ومقتضياته في القرآن الكريم ميدان تدبر وسيع

فسيح لا يكاد يُحاط به ، وما هو بَيِّنٌ أيدينا منه في أسفار البلاغيين والمفسرين إن هو إلا نزير من كثير .
 والمعِيَّة في هذه الآية إنما هي مَعِيَّة مناصرة ومؤازرة ورعاية ، وليست مَعِيَّة اختلاط وحلول تعالى الله عما يقول المشبهون والضالون علواً كبيراً
 الحق الذي نؤمن به ونعقد عليه قلوبنا هو ما عليه سلفنا الصالح من أهل السنة والجماعة من أن الله عز وجلّ مع عباده مَعِيَّة إحاطة وعلم وقدرة وسمع وبصر وتربية وغير ذلك مما تفيض به ربوبيته مع علوه جل جلاله على عرشه فوق جميع العالمين ، فليس في الآية أدنى تاويل ؛لأنّ من فقه بيان العربية علم أنّ المعِيَّة فيه ليست تعنى المخالطة بل تعنى المصاحبة وهي تتسع مجالاتها ولا تنحصر في المصاحبة الحسية ، فيفسرونها بحسب مقاماتها ، واختلاف صنوف الدلالة الواحدة باختلاف السياق والمقام لا يكون من قبيل التأويل أو صرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه

يقول الطبري في قول الله تعالى (والله مع الصابرين) {البقرة: ١٥٣} "عن الربيع... تأويله: فإن الله ناصره وظهيره وراض بفعله، كقول القائل: افعَل يا فلان كذا وأنا معك، يعني إني ناصرُك على فعلك ذلك ومعينك عليه.
 ويقول في قول الله تعالى (وقال الله إني معكم ...) المائدة: ١٢
 يقول: إني ناصرُكم على عدوّكم وعدوي الذين أمرتكم بقتالهم إن قاتلتموهم ووفيتم بعهدي وميثاقي الذي أخذته عليكم....."
 ويقول في قول الله تعالى (وإن الله لمع المحسنين) {العنكبوت: ٦٩}

يقول: وإن الله لمع من أحسن من خلقه، فجاهد فيه أهل الشرك، مُصَدِّقاً رسوله فيما جاء به من عند الله بالعون له، والنصرة على من جاهد من أعدائه .

ويقول في قول الله تعالى : (والله معكم) {محمد ٣٥}

يقول: والله معكم بالنصر لكم عليهم. "

ويقول في (وهو معكم أينما كنتم) {الحديد : ٤}

يقول: وهو شاهد لكم أيها الناس أينما كنتم يعلمكم، ويعلم أعمالكم، ومتقلبكم ومثواكم، وهو على عرشه فوق سمواته السبع ... " (١٨)
ففي المواطن كلها يقرر " الطبري " أن المعية معية عون ونصر ، وليس معية حلول ، و" الطبري " من أهل السنة والجماعة .

ويقول الحافظ البيهقي (٤٥٨هـ)

"... ثنا معدان العابد : سألت سفيان الثوري عن قول الله عز وجلّ (وهو معكم) قال علمه"

".... عن عن الضحاك قال : " ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هورابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم "

قال : هو الله عز وجل على العرش ، وعلمه معهم ".....

"وهو معكم أينما كنتم " يعنى قدرته وسلطانه وعلمه معكم أينما كنتم "

(١٩)

(١٩) الأسماء والصفات للبيهقي: ص ٤٣٠

ويقول " ابن تيمية": " ليس معنى قوله: " وهو معكم" أنه مختلط بالخلق ، فإنَّ هذا لا توجبه اللغة ، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة ، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق

وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته .

وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ، ولكن يُصان عن الظنون الكاذبة (٢٠) ويقول في الفتوى الحموية الكبرى: " إنَّ كلمة (مع) في اللغة إذا أطلقت ، فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب

مماسة أو محاذاة يمين أو شمال ، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى ، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا . ويقال : هذا المتاع معي لمجامعته لك ، وإن كان فوق رأسك ، فالله مع خلقه حقيقة ، وهو فوق عرشه حقيقة .

ثمَّ هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد ، فلما قال : (يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها) إلى قوله (وهو معكم أينما كنتم) دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم ، شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم ،

وهذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته وكذلك في قوله: (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم) إلى قوله (هو معهم أينما كانوا) الآية .

ولما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لصاحبه في الغار (لا تحزن إن الله معنا) كان هذا أيضًا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد .

وكذلك قوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ)

(٢٠) مجموع فتاوى ابن تيمية : ج٣/١٤٢- ج٥: ابن قاسم النجدي

وكذلك قوله لموسى وهارون (إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى) هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد

فلفظ " المعية " قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورًا لا يقتضيها في موضع الآخر، فأما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردنا وإن امتاز كل موضع بخاصية، فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى

يقال قد صرفت عن ظاهرها " اهـ (٢١)

وقال في رسالة : الجمع بين العلو والقرب :

" والمعية معيتان : عامة وخاصة • فالأولى كقوله : (وهو معكم أينما كنتم)
والثانية كقوله : (إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون) إلى غير ذلك من
الآيات"

فكل من قال : إن الله بذاته في كل مكان فهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع
سلف الأمة وأئمتها مع مخالفته لما فطر الله عليه عباده ولصریح المعقول
وللأدلة الكثيرة"

سلف الأمة وأئمتها : أئمة العلم والدين من شيوخ العلم والعبادة ... أثبتوا
وأمنوا بجميع ما جاء به الكتاب والسنة كله من غير تحريف للكلم •
أثبتوا أن الله تعالى فوق سماواته ، وأنه على عرشه بائن من خلقه وهم منه
بائنون ، وهو أيضاً مع العباد عموماً بعلمه ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد
والكفاية ، وهو أيضاً قريب مجيب ، ففي آية النجوى دلالة على أنه عالم بهم
.....

وقال في شرح حديث النزول : لفظ المعية في سورة الحديد والمجادلة ثبت
عن السلف أنهم قالوا : هو معهم بعلمه

وقد ذكر " ابن عبد البر" وغيره أن هذا إجماع من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، ولم يخالفهم فيه أحد ممن يعتد بقوله وهو مأثور عن ابن عباس والضحاك ومقاتل بن حيان وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وغيرهم قال " ابن عباس " في قوله تعالى : " وهو معكم أينما كنتم " قال هو على العرش وعلمه معهم .
وروي عن سفيان الثوري أنه قال: " علمه معهم

وقد بسط الإمام أحمد الكلام على معنى المعية في الرد على الجهمية ولفظ " المعية " جاء في كتاب الله عاما كما في هاتين الآيتين ، وجاء خاصا كما في قوله : (إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون) وقوله (إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى) وقوله (لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا) فلو كان المراد أنه بذاته مع كل شيء لكان التعميم يناقض التخصيص ، لأنه قد علم أن قوله (لا تحزن إن الله معنا) أراد به تخصيصه وأبابكر دون من عداهم من الكفار . (٢٢)

...

وفي قوله: (فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ) دَلَّ الْإِنْزَالُ عَلَى بَرَكَةِ مَا أُنْزِلَ فَإِنَّ مَا كَانَ مِنْ أَعْلَى مِنَ النِّعَمِ الشَّأْنُ فِيهِ أَنَّهُ الطَّيِّبُ الْأَكْرَمُ ، وَكَذَلِكَ أَنْتَ وَاجِدُهُ فِي الثَّمْرِ مَا عَلَا كَانَ أَطِيبَ
وَإِسْنَادُ الْفِعْلِ إِلَى اسْمِ الْجَلَالَةِ الْجَامِعِ لِمَعَانِي أَسْمَائِهِ الْحَسَنَى كُلِّهَا مَا عَلِمْنَا مِنْهَا
وَمَا لَمْ نَعْلَمْ إِشَارَةً إِلَى كَمَالِ الْإِنْزَالِ وَكَمَالِ مَا أُنْزِلَ وَكَمَالِ مَنْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ

والضمير في (عليه) يحتمل عوده إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ،
 فيكون متوائماً مع ما يرجع إليه الضمير من بعد في قوله (وأيده بجنود لم تروها
) وللضمير في (إذ يقول)
 ويحتمل أن يعود إلى ما يعود إليه الضمير في (لا تحزن) وهو أبو بكر الصديق
 رضي الله عنه المعبر عنه في الآية بصاحبه ، وهذا ما قال به بعض أهل العلم
 منهم سيدنا " ابن عباس "

(٢٢) السابق : ج ٥ / ٢٢٧

لِنَنْظُرْ أَوَّلًا فِي مَوَاطِنِ النَّصْرِ الْمَعْجِزِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْآيَةِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ:
 مَوَاطِنِ الْإِخْرَاجِ مِنْ مَكَّةَ ، وَمَوَاطِنِ الْإِخْتِبَاءِ فِي الْغَارِ ، ثُمَّ مَوَاطِنِ لِحُوقِ الطَّلَبِ فِي
 الطَّرِيقِ وَقَوْلِهِ لِصَاحِبِهِ : لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا .
 وَلِنَنْظُرَ فِيمَا رَتَبَ عَلَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ نَجْدَهَا أَيْضًا ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ :
 إِنْزَالَ السَّكِينَةَ
 وَالتَّأْيِيدَ بِمَجْدٍ
 وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى
 أَيْمَكْنَ الْقَوْلِ إِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْمُمَثَّلَةِ لَصُورِ النَّصْرِ الْمَعْجِزِ عَائِدٍ
 إِلَى وَاحِدٍ مِنْ مَوَاطِنِ النَّصْرِ أَيْضًا عَلَى سَبِيلِ التَّرْتِيبِ فَيَكُونُ الْأَوَّلُ لِلأَوَّلِ
إِلخ أو العكس أو التهويش إن صح القول به في القرآن الكريم ؟

الذي أستشعره أن القول بأن الثلاثة كائنة في كل موطن من مواطن الابتلاء هو العليُّ ، فقد كان له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من السكينة ومن التأييد ومن جعل كلمة الذين كفروا السفلى في كل واحد من هذه المواطن الثلاثة : الإخراج من مكة ، والإختفاء في الغار ، وملاحقة الطلب لهما في الطريق إلى " طيبة " الطيبة وإن بدا لك أن بعض صور النصر المعجز أظهر من بعض مواطن منها في موطن آخر من الثلاثة المواطن ، وانها إن تحققت جميعها في كل موطن ، فليست سواء في الظهور في كل موطن منها فهو تفاوت ظهور لا تفاوت تحقق ، وهذا ما لا يكاد يغيم عنك إن تبصرت كل موطن من مواطن الابتلاء الثلاثة وما كان فيها من النصر المعجز .

الضمير - إذن - فيما أذهب إليه راجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ، والقول بأن الضمير في (أنزل السكينة عليه) راجع إلى الصديق من أن السكينة لم تفارق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ، وأنه لم يزل ساكن النفس ثقة بالله تعالى جده ، إنما هو ناظر إلى " السكينة " التي هي بمعنى سكون النفس وثباتها أمام البلاء وهذا قد يكون لغير النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وذلك ما تراه في مثل قوله تعالجه في سورة الفتح :

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا "

وقوله: " فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا "

على أنه قد جاء في الذكر قول الله تعالى :

" وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ " {هود:١٢٠}

" وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا " {الفرقان: ٣٢}

فإذا قلنا إن في السكينة تثبيتًا للفؤاد ، فقد نسب إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذلك ، وقد جاء في الذكر الحكيم ما يدل على نسبة السكينة إليه :

" لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبْتَكُمْ كَثَرْتُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَصَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحَبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ { } ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ " {التوبة: ٢٥-٢٦}

" إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا " {الفتح: ٢٦}

والبقاعي وهو ممن جعل الضمير في (فأنزل الله سكينته عليه) راجعاً إلى الصديق أبي بكر ؛ لأنَّ السكينة لم تفارق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول في آية التوبة قبلها (رقم: ٢٦) :

" سكينته " أي رحمته ، وهي الأمر الذي يسكن القلوب عن أن تتأثر بما يدهمها من البلاء من الوثوق به سبحانه ومشاهدة جنبه الأقدس والغناء عن غيره....."على رسوله" أي زيادة على ما كان من السكينة التي لم يحز مثلها أحد....ولعل العطف بـ" ثم " إشارة إلى علو رتبة ذلك الثبات ، واستبعاد أن يقع

مثله في مجاري العادات " وعلى المؤمنين " أي أمّا مَنْ كان منهم ثابتًا فزيادة على ما كان له من ذلك ، وأمّا غيره فأعطي ما لم يكن في ذلك الوقت له...." (٢٣)

(٢٣) نظم الدرر للبقاعي: ج ٣ / ٢٩٤ ، وانظر : التبيان في إعراب القرآن للعكبري ج ٢ / ١٥

فإذا ما كان ذلك فما الذي يمنع أن تكون السكينة التي نزلت على نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيادة على ما كان عنده منها ، ولا سيما أنه كان في منتصف طريق الدعوة وهو فرد ، والتي في " حنين " كانت في أواخر الدعوة وهو في جمع ، فأى الحالين أولى

بالزيادة ، ثم إن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مفتقر إلى مزيد من التثبيت والسكينة والقرب الذي لا تتناهى درجاته ومنازلها ، فليست السكينة ذات حد ينتهى إليه لنقول إن نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد انتهى إليه ، ولا يفتقر إلى مزيد ، وإن من صور السكينة العلم ، وقد أمره الله عز وجل بأن يدعوربه تعالى بالمزيد منه (وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا) {طه: ١١٤} ولا تكون سكينة إلا من علم محقق ، فهو معدن السكينة .

والذي يُعَلِّي إرجاع الضمائر إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن السياق للكلام في نصرته هو ، وليس السياق للكلام في شأن الصديق ، وما جاء الحديث عن الصديق هنا إلا استصحابًا ، فالكلام غير مسوق إليه بالقصد الأول الرئيس ، فيكون مآل المعنى على هذا:

إلا تنصروه بالنفار إلى الجهاد في سبيل الله فسينصره الله فيما حرضكم على
 النفار إليه فإنه قد نصره الله تعالى جدُّه من قبل، وهو في غير ما عدد ولاعدَّة
 في ثلاثة مواطن: إخراجه من مكة، واختفاؤه في الغار ثاني اثنين، وقوله
 لصاحبه عند لحوق الطلب لهما في الطريق: لا تحزن إن الله معنا
 ثُمَّ بَيَّنَّ اللهُ تعال بالنصر الذي كان منه له في تلك المواطن بقوله أنزل
 السكينة عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأَيَّدَه بجنود لم تروها،
 وجعل كلمة الذين كفروا السفلى.

ويذهب بعض أهل العلم منهم "أبو حيان الأندلسي" إلى أنه يصح أن يكون
 الضمير في (عليه) راجعاً إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإلى
 صاحبه الصديق رضي الله عنه معاً، وأفرد لتلازمهما، فيكون لكل منهما ما
 يخصه من السكينة التي تتلاءم مع منزله من القرب

ويؤيده أن في مصحف "حَفْصَةَ" رضي الله عنها: "فأنزل الله سكينته عليهما
 وأيدهما" (٢٤)

تبين لك من هذا وجه نظم التراكيب في هذه الجمل القرآنية الكريمة،
 واحتمالات التأويل التي يمكن أن يذهب إليها من خلال مناهج النظم
 البياني للمعنى القرآني في هذه الجمل القرآنية الكريمة وهذا مِنْ حَاقِّ التَّظْهِرِ
 البلاغيِّ في البيان القرآنيِّ الكريم

.....

وَعَطَفَ قَوْلَهُ (أَيَّدَهُ بجنود لم تروها) على قوله (أنزل الله سكينته

عليه) بياناً لأنّه من جملة ما نصره الله تعالى جدّه به وليس من عَدَدٍ ولا عُدَّةٍ من الأصحاب والأتباع، فالتّفار إلى الجهاد في سبيل الله إنما هو لصالح التّافرين، وما نصر الإسلام ونبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالمتوقف على نفارهم، فإنّ لله جنداً لا ترى، (وما يعلم جنود ربك إلا هو) وفي اصطفاء كلمة (أَيّد) دلالة على معنى الحفظ والتقوية والمناصرة، وإسناد الفعل للضمير الراجع إلى اسم الجلالة مستحضر جلال هذا التأييد، فإن فاعله هو الله عزّ وعلّا، وما الجنود إلا آلات لتحقيق هذا التأييد، فإذا لم يتعال المعرضون عن التّفار إلى الجهاد في سبيل يجعل أنفسهم آلات يحقق الله تعالى بها نصر نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن لله تعالى من الجند ما يحصى وما لا يرى، فإدخال "الباء" على "جنود" تبيان لمنزلة هذه الجنود من تحقيق التأييد، وأنها ليست بالفاعل المحققة له وإنما هي لا تعدو أن تكون كالأدوات والوسائل، والفاعل الله عز وجلّ، فاعتبروا يا أولى الأبصار (وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ) {محمد: ٤}

(وَلَتَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَتَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ) {محمد: ٣١}

(٢٤) البحر المحيط : لأبي حيان : ج ٥ / ٤٣

وفي نعت الجند بأنهم (لم يروها) دلالة على أنها من اللطف بمكان عظيم، وأنّ أسباب نصر الله لعباده المؤمنين ومن قبلهم نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى

آله وصحبه وسلم ليست بمحصورة فيما تدركه حواسُّ العباد أو تستشعره قلوبهم ، ومن ثمَّ سَلَّطَ النَّفْيَ على فعل الرؤية (لم تروها) وليس على فعل النظر أو البصر ، فإن في الرؤية إدراكًا لما كان غير محسوس ، فدَلَّ على أنَّ من جند الله عزَّ وعلا ما يفتقر المرء لإدراكه إلى اقتدار على الرؤية المتجاوزة منزلة النظر بل منزلة البصر . فكم مِنْ ناظرٍ غير مبصِّرٍ ، وكم من مبصِّرٍ غير راءٍ .

وثَلَّتْ صورَ النصرِ المُعْجِزِ بقوله (جعل كلمة الذين كفروا السفلى) وأهل العلم يُفَسِّرُ بعضهم " كلمة الذين كفروا " بأنها كلمة الشرك ، أو ما قرروه من الكيد به ليقتلوه ، أو قولهم في الحرب : يالبنى فلان ، ويالفلان أو اعلُ هبل (٢٥)

والأعلى أَنَّهُ كَتَبَ بالكلمة عن كل أمر من أمورهم الحسية والمعنوية فكل أمر الذين كفروا جعله الله تعالى الأسفل الذي ليس أسفل منه ، وفي اصطفاء فعل (الجعل) جمعٌ لعدد من الدلالات التي يأتي لها ذلك الفعل، فهو متسع الدلالة

وقد أنبأنا " الراغب الأصفهاني" في " المفردات " أَنَّهُ لفظ عام في الأفعال كلها ، فهو أعمُّ من فعل وعمل وصنع وسائر ما يجري مجراها ، وذهب إلى أن دلالاته على خمسة وجوه ، قد أشرت إليها في مبحث : "المعجم : الصورة الدلالة " فهذا الجعل من الله تعالى جدُّه لكلمة الذين كفروا السفلى متحقق فيه كافة الدلالات للجعل ، وهو من الإبلاغ في تصور حال السفول لكلمة الذين كفروا ، وهو أيضًا من البشرى لكل مسلم مقبل على الثَّغَارِ إلى الجهاد في سبيل الله عز

وجلّ ، وتسفيه لكل معرض عن التّفار إلى الجنة ، فليس إسفال كلمة الذين
كفروا بحاجة إلى نِفارهم إلى الجهاد في سبيل الله تعالى .

(٢٥) جامع البيان للطبري: ٤٢١/٦، والبحر المحيط لأبي حيان: ج ٥ / ٤٤
ذلك نَزِيرٌ من معانى الهدى في بيان الله تعالى ما نصر به نبيه صلى الله عليه
وآله وصحبه وسلم نصرًا معجزًا .

.....

ولمّا كَمَلَ هذا البيانُ على أعظم وجه قرّر الله تعالى جَدُّه الحقيقة
الثابتة الجامعة لكل الحقائق: (وكلمة الله هي العليا)
وأهل العلم يُفسّرون " كلمة الله" بأنها كلمة التوحيد ، أو قوله: لأغلبن أنا ورسلي
، أو أنه ناصره .

والأعلى على قراءة رفع " كلمة" أنها أمر الله وقدره ووعدده .
فكان هذا تانيسًا لكلّ نافرٍ إلى الجهاد في سبيل الله تعالى ، فإن من نفر وهو
موقن أن كلمة الله هي العليا جاهد وهو المطمئنُّ قلبه بعلوّ كلمة الله تعالى ،
وشأن دينه ، وأنه الباقي المهيمن ما بقي ليل أو نهار ، وأنه الدّاخِل كلّ مكان
دخله ليل أو نهار .

وهذا أيضًا دامعٌ من يتساقط إلى التي هي أخزى فلا ينفر إلى جنة عرضها
السّموات والأرض أعدت للمتقين .

قوله (وكلمة الله هي العليا) مستأنف غير معطوف على معمول الفعل (جعل)
جعل) على قراءة الجمهور بالرفع فهو حقيقة ثابتة مستمرة لاتنقطع تتجلى

لناحينا وتغيم شواهدا عن بعض الأنظار حيناً ، ولكن بصائر العلم بالله تعالى جدّه لا تغيب عنهم أو يغفلون هم عن رؤيتها .

بنيت هذه الحقيقة القرآنية الإيمانية على أسلوب التخصيص الحصري جاعلا طريقه تعريف الطرفين ، مؤكداً ذلك الطريق بضمير الفصل (هي) الحامل مع هذا التأكيد الحصري معنى أن الخبر متحقق في كُنْهِ المسند إليه وأن ذلك ليس أمراً عارضاً قد يعتريه زوال أو نقص ، فأنت إذا ما قلت : " محمد هو الكريم " فقد دلّ هذا على أنّ اختصاصه بالكرم أمر قائم في حقيقته وطبعه لا يغيب عنه أبداً ، وهذا من دلالة البيان بالضمير وإن كان ضمير فصلٍ وبين جملة (جعل كلمة الذين كفروا السفلى) وجملة (وكلمة الله هي العليا) مقابلة جليلة بين باطل زائل وحق راسخ ، كفي الأولى سفولا إضافتها إلى (الذين كفروا) وكفي الأخرى علواً إضافتها إلى الاسم الجلالة ، فإن المضاف ليكتسب من المضاف إليه صفاتٍ عديدةً

ولو أنّ كلّ مُسلمٍ أقام في قلبه هذه المقابلة البيانية الإيمانية في كل موطن يترأى له سراب علوٍ لكلمة الذين كفروا لأيقن أن هذا العلو إنما هو سراب ببيعة يحسبه الظمان ماء ، وأن ذلك إنما ابتلينا به لنؤوب إلى ديننا وأنّ حقاً علينا أن نعيد موقفنا من كتاب ربنا تعالى جدّه ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تعلّمًا وتعليمًا وتأدّبًا وتخلّقًا على نحوٍ يُرضي عنا ربنا عزّ وعلا ويُريغَم أنوف أعدائه ويرهبهم وآخرين من دونهم في ديارنا من بنى جلدتنا .

إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نَبَالِغَ فِي التَّمَسُّكِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِبْلَاحِ فِي إِظْهَارِ مَا يَقْلِقُ أَعْدَاءَنَا مِنْ مَظَاهِرِ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ حَتَّى تَمْتَلِئَ قُلُوبُهُمْ كَمَدًّا وَهَمًّا، وَذَلِكَ ضَرْبٌ مِنْ ضُرُوبِ الْمَجَاهِدَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، وَضَرْبٌ مِنْ ضُرُوبِ الْقِرَاءَةِ السَّلْوَكِيَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: "وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعَلِيَّا"

إِنْ عَلَيْنَا أَنْ نَعْلَمَ أُنْبَاءَنَا وَبِنَاتَنَا فِي بِيوتِنَا وَمَعَاهِدِ عِلْمُونَا ثِقَافَةَ الْمَجَاهِدَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَنْ نَعْلَمَهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ الَّتِي خَلَقْنَا لَطَلِبِهَا وَالْعُودَةَ إِلَيْهَا إِنَّمَا هِيَ تَحْتَ ظِلَالِ سَيُوقِنَا، وَلَيْسَ تَحْتَ ظِلَالِ قِصُورِنَا وَمُنْتَجَعَاتِنَا السِّيَاحِيَّةِ وَأَنْ نَعْلَمَهُمْ أَنَّنَا وَلَدْنَا هُمْ لِيَمُوتُوا شُهَدَاءَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ سَبِيلِ إِلَى إِعْمَارِ الْأَرْضِ الَّتِي اسْتَخْلَفْنَا فِيهَا إِلَّا ذَلِكَ السَّبِيلُ: سَبِيلُ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنَّا نَسْتَعْمِرُ الْأَرْضَ (٢٦) بِالشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَيْسَ بِتَشْيِيدِ الْمَوَاقِيرِ وَالْمَلَاهِي وَحَانَاتِ الْخُمْرِ وَالْمِرَاقِصِ وَالْمَسَارِحِ وَمَتَاحِفِ الْأَصْنَامِ وَحَمَامَاتِ الْعِرَاةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا أَنْشَأَتْ لَهُ الْوِزَارَاتُ، وَفُتِّحَتْ لَهُ خَزَائِنُ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ .

وَأَنْ نَعْلَمَهُمْ أَنَّ مِنْ أَعْلَى مَنَازِلِ الْبِرِّ بِالْأَبَاءِ إِنَّمَا هُوَ أَنْ يَسْتَشْهَدَ الْأَبْنَاءُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى لِيَكُونُوا لِأَبَائِهِمْ ذَخْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مِثْلَمَا كَانُوا لِدِينِهِمْ وَأَوْطَانِهِمْ عِزًّا وَمَنْعَةً فِي الدُّنْيَا

(٢٦) الاستعمار في القرآن الكريم هو الإبلاغ في التعمير: "هو أ، شأكم من الأرض واستعمركم فيها" (هود ٦١) ولكن أعداء الإسلام يطلقون الاستعمار على التخريب والإفساد في الأرض .

وأن نعلمهم ثقافة إرهاب وإرهاب أعداء الله تعالى الذين لا يتوانون عن إذلالنا في ديارنا ، وأن نعلمهم ثقافة مسالمة من يسلمنا ظاهراً وباطناً ، ومن يفى بمواثيق معاهدتنا ، وأن من وفى فله من الحق ما لا يجوز أن يُغبنَ فيه ، كما أن لنا عنده من الحق الذي لا يجوز لنا أن نقبل منه أن يغبننا في إثارة منه أبداً ، وإلا كان نزارنا إلى الجنة هو سبيلنا .

كُلُّ هذا يترادف إلى قلبك وأنت تنظر في أسلوب المقابلة بين هاتين الجملتين (جعل كلمة الذين كفروا السفلى) و(كلمة الله هي العليا) فهي وإن عدّها البلاغيون مما عرف عندهم بالبديع ، فإنها حقاً من بديع المعاني المتجددة المترادفة على قلبك لاتتناهى ما كان قلبك قابلاً للتلقى .

وجاءت قراءة "يعقوب" بنصب " كلمة" من قوله تعالى " وكلمة الله فتكون " الواو عاطفة " ما بعدها على معمول " جعل" ولم يُعلِ بعض أهل العلم هذه القراءة ، ومن لم يُعلِها ، فليس بعالٍ .
يقول " أبو البركات ابن الأنباري" (٢٧)

: " وقد قُرئ: كلمة الله بالنصب عطفاً على كلمة الذين كفروا ، وفيه بعد ؛ لأن كلمة الله لم تزل عالية ، فيبعد نصبها بجعل ؛ لما فيه من إيهام أنها صارت عالية بعد أن لم تكن ، والذي عليه جماهير القراء هو الرفع "

أمّا "الزّمخشري" فقد قال: "الرفع أوجه" وهي كلمة جيدة من الزّمخشري، وقال أبو حيان: "وقراءة الجمهور بالرفع أثبت في الإخبار" وهي أيضاً كلمة فقيه واع .

وقد صرح "العكبري" بضعف قراءة "النصب" (٢٨) وما ذكره من توجيه

(٢٧) أبو البركات: عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن الأنباري: (٥١٣-٥٧٧) من آثاره: الإنصاف في مسائل الخلاف، وأسرار العربية، الإعراب في جدل الإعراب، واللمعة في صنعة الشعر، والبيان في غريب إعراب القرآن .
(٢٨) البيان لابن الأنباري: ج ١ / ٤٠٠، والكشاف، ج: ٢ / ١٩١، والبحر المحيط : ج: ٤٤، والتبيان للعكبري: ج ٢ / ١٥

الضعف لأراه مما يستقيم الأخذُ به هنا؛ ذلك أنّ قراءة النصب متواترة ولا يصحُّ المفاضلة بين القراءات المتواترة في الصحة وضدها، أو القوة والضعف، وإن قلتُ بالتفاوت بينها في ظهور المعنى وخفائه وفي وجه دلالتهما، ولهذا قلت: إن قولة "الزّمخشري":

"الرفع أوجه" كلمة جيدة، وقلت: إن كلمة أبي حيان: الرفع أثبت في الإخبار" كلمة فقيه، فهذا دال على أن التفاوت عندهما بين القراءتين تفاوت في غير الصحة وضدها.

وقد أشرت إلى شيء من هذا في مبحث القراءات في الآيات فانظره.

القول بالنصب في {كلمة الله} لا يلزمه أن يكون معمولاً للفعل (جعل) بمعناه الذي تسلط به على معموله "كلمة الذين كفروا" فإذا كان معنى "جعل" في "جعل كلمة الذين كفروا السفلى": صيرها، فإن الفعل "جعل" لا ينحصر في معنى التصيير، بل هو أعم الأفعال ومن معانيه: "حكم، وقرر" وهذا المعنى متوائماً مع "كلمة الله هي العليا" أي حكم وقرر كلمة الله .

هذا وجه، ووجه آخر: أن يبقى الفعل "جعل" على بابه في الجملة الأولى، ويكون معنى "كلمة الله" في قراءة "الرفع" شريعته وأحكامه التي فرضها، فيؤول المعنى إلى جعل شريعته وأحكامه أمراً ونهياً هي العليا، بإعزاز الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالهجرة إلى المدينة النبوية . ولا يقال إن في هذا استعمالاً للكلمة في أكثر من معنى من غير إعادة لها؛ لأن كلمة "جعل" أو "كلمة" ستكون من الكلمات المتواطئة التي يصح أن يراد منها أكثر من معنى بقريته السياق

والعلماء يتجادبون وجوه القول في علو استعمال المشترك أو المتواطئ في معانيه، ويتجادبون القول في استعمال الكلمة في حقيقتها ومجازها في سياق وقصد واحد، وهذه قضية متسعة قد

عرضت لها في دراسة مستقلة منشورة في طلاب العلم (٢٩)٠

ويذيل الحق عزَّ وجلَّ هذه الحقائق الإيمانية بقوله (والله عزيز حكيم) مقررًا بهذا ما أقامه في قوله (وكلمة الله هي العليا) فإنَّ مضمون هذ الفاصلة يتلاقى مع مضمون (وكلمة الله هي العليا) وكان ظاهر الأمر أنَّ تعطف عليها لما يسميه البلاغيون بكمال الاتصال ، ولكن البيان القرآني الكريم قد عدل عمدًا هو معهود من سنن بيان لسان العربية إلى أمر آخر أقام فيه جملة (الله عزيز حكيم) مقام جملة جديدة قد فاضت بفيض من المعاني المتجددة التي لم تكن في التي قبلها ، وكأنَّه يُلَفِّتُنَا بهذا العطف إلى أن نقف على ما تضمنته هذه الجملة التذييلية من معاني طريفة ، فذلك شأن الجمل القرآنية لا تتكرر معانيها بل هي إلى التصريف البياني ، وهذه السنة البيانية: سنة التصريف قد هدى إليها القرآن الكريم بقوله :

" وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا " {الإسراء: ٤١}

" وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا " {الإسراء: ٨٩}

" وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا " {الكهف: ٥٤}

(٢٩) ينظر كتابي: اشكالية الدجمع بين الحقيقة والمجاز في ضوء البيان القرآني -
 نشر مكتبة وهبة - القاهرة .

بلاغة الأمر في قوله تعالى :

(انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا)

ما سبق من البيان القرآني الكريم فاضت منه معاني الترهيب والوعيد
 والتهديد على الرغبة عن التّفار إلى الجنة : التّفار إلى منازل العزة منازل الجهاد
 في سبيل الله ، والإخلاق إلى متاع الحياة الدنيا .
 وقد بلغ ذلك مبلغًا عظيمًا ، فتهيأت القلوب التي فيها أثارة من إيمان لأن
 تقبل على الإغراء الإلهي لها بالمسارعة إلى جنة عرضها السموات والأرض
 أُعِدَّتْ للمتقين فقال :

(انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)

هذه الآية خطاب للذين آمنوا السابق الإنكار عليهم تَرْكُهُم التَّفَارَ في سبيل الله تعالى في قوله :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ...)

وهو غير محصورٍ فيهم انحصارهم في عصرهم ومصرهم ، فما نزل القرآن الكريم لطائفة من الأمة في زمان ومكان معين لا يتعداهم بل هو لكل من كان مثلهم وفي سياقٍ كسياقهم زماناً ومكاناً، فنحن في زماننا هذا رجالاً ونساءً ، وشبيبة وشيباً أحق من يقع عليه ذلك الخطاب ، فلا يزعمنَّ زاعمٌ أنَّ هذا الأمر كان خاصاً بالصحابة في غزوة تبوك لا يتعداهم ، كما يذهب إليه بعض المرجفين بالفتنة فينا الداعين إلى تفسير القرآن الكريم تفسيراً تاريخياً بخصر الأحكام التشريعية في زمان نزولها ومكانه ، وتلك ضلالة مدبر لها بليل بهيم

الأمر هنا للوجوب المقتضي للتكرار عند جمهرة من أهل العلم ، ولا يسقط بالتَّفَار مرة واحدة في العمر ، بل هو واجب كلما استنفر المسلم ولم يك ذا عذر يحجزه عن تلبية النداء ومن ثمَّ جاء قوله : (خفافاً وثقالاً) وقد جاء في السنة المطهرة في البخاري من كتاب "الجهاد ، والصيد" :

" عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي قال يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا "

فهذا دالٌّ دلالة بينة على أن من استنفر بدعوة إمامه ، أو دعوة حال أمته - وإن كان إمامه متقاعدًا متثاقلاً مثبطاً قومه - أن ينفر حيث استنفره حال أمته ، فلسان حالها أبلغ من ألف لسان ، فهذا أوان التَّفَار فريضةً لازمة على

كل مسلم ومسلمة ، وهذا أوان خروج المرأة المسلمة إلى الجهاد في سبيل الله
بغير إذن زوجها ،

وقد أطلق الحق الأمر فلم يقيده بحال كمال الاستطاعة ، بل أعلن أنه فرض
على كل من كان خفيفاً أو ثقيلاً ، (خفافاً وثقالاً)

وهي كلمة مستعرة الدلالة غير مقيدة الحفة والثقل بمجال من مجال المسلم .
يقول الطبري: وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال: إن الله تعالى
ذكره أمر المؤمنين بالنفر لجهاد أعدائه في سبيله خفافاً وثقالاً
وقد يدخل في الخفاف كل من كان سهلاً عليه النفر لقوة بدنه على ذلك
وصحة جسمه وشبابه، ومن كان ذاتيسر بمال وفراغ من الاشتغال وقادراً على
الظهر والركاب.

ويدخل في الثقال كل من كان بخلاف ذلك من ضعيف الجسم وعليه
وسقيمه، ومن معسر من المال ومشتغل بضیعة ومعاش، ومن كان لا ظهر له
ولا ركاب، والشيخ وذو السنّ والعيال.

فإذ كان قد يدخل في الخفاف والثقال من وصفنا من أهل الصفات التي ذكرنا
ولم يكن الله جلّ ثناؤه خصّ من ذلك صنفاً دون صنف في الكتاب، ولا على
لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نصب على خصوصه دليلاً وجب أن
يقال: إن الله جلّ ثناؤه أمر المؤمنين من أصحاب رسوله بالنفر للجهاد في
سبيله خفافاً وثقالاً مع رسوله صلى الله عليه وسلم على كل حال من أحوال
الحفة والثقل. (٣٠)

قول "الطبري" : أمر المؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم^{٠٠٠} "لا يعنى به أن الأمر مقصور عليهم ، بل يعنى أن الأمر أوّل من خوطب به هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ، وأن من كان حاله كحالهم إيمانًا بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان مخاطبًا بذلك الأمر كمثلهم لا ينقص منه شيء ، فاختلاف الأعصار والأمصار لا يلزمه اختلاف التكليف بالأمر والنهي ، فهم وإن صحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذاتًا وإيمانًا وسنة فإننا والحمد لله رب العالمين نصحبه إيمانًا وسنة ، فسنته قائمة فينا قيام ذاته ، تراه قلوبنا في أسفار السنة ومعالم التمسك بها من الثلثة المباركة التي لن تخلو منها الأرض ، وإن تداعت عليها الأمم وتظاهرت على سحقها الولاية .

روى الشيخان بسنديهما عن معاوية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم :

" لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ ، لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَدَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ "

{البخاري: العلم - من يرد الله به خيرًا، ومسلم: الإمارة - لا تزال طائفة - النص له - ح: ١٧٤}

ويبين "ابوحيان" في تفسيره "أنّ الخفة والثقل هنا مستعار لمن يمكنه السفر بسهولة ومن يمكنه بصعوبة وأما من لا يمكنه كالأعمى ونحوه فخارج عن هذا " اهـ (٣١)

وَيُقَصِّلُ "الطاهر بن عاشور" هذا بقوله إنهما كلمتان مستعارتان لما يشبههما
من أحوال الجيش وعلائقهم ، فالخفة تستعار للإسراع

(٣٠) جامع البيان للطبري: ج ٤٢٤/٦

(٣١) البحر المحيط لأبي حيان: ج ٥ / ٤٤

إلى الحرب ، وكانوا يتمادحون بذلك لدلالاتها على الشجاعة والنجدة
قال قريظ بن أنيف العنبري :

قَوْمٌ إِذَا الشَّرُّ أَبْدَى نَاجِدِيهِ لَهُمْ { } طَارُوا إِلَيْهِ زَرَاقَاتٍ وَوَحْدَانَا

فالثقل الذي يناسب هذا هو الثبات في القتال كما قال " أبو الطيب ":

ثَقَالٌ إِذَا لَاقُوا خِفَافٌ إِذَا دُعُوا

وتستعار الخفة لقلة العدو ، والثقل لكثرة عدد الجيش ...

وتستعار الخفة لقلة الأزواد أو قلة السلاح ، والثقل لضعف ذلك

وتستعار الخفة لقلة العيال ، والثقل لضعف ذلك

وتستعار الخفة للركوب ؛ لأن الراكب أخف سيرًا ، والثقل للمشي على الأرجل

، وذلك في وقت القتال

قال النابغة :

عَلَى عَرَافَاتٍ لِلطَّعَانِ عَوَابِسُ بِهِنَّ كُتُومٌ بَيْنَ دَائِمٍ
وَجَالِبٍ
إِذَا اسْتَنْزَلُوا عَنْهُنَّ لِضَرْبِ أَرْقُلُوا إِلَى الْمَوْتِ إِرْقَالَ الْجَمَالِ الْمَصَاعِبِ

وكل هذه المعاني صالحة للإرادة من الآية ٠ (٣٢)

وعطف (ثقالا) على (خفافاً) ليس للتنويع أي ليست " الواو " بمعنى " أو " فليس المعنى انفروا خفافاً أو ثقلاً ، بل انفروا في الحالين ، فكل مسلم له نصيب من الحالين فهو إن كان خفيفاً من المرض فقد يكون ثقيلاً من الأهل والولد ، وهكذا

ولم يصرح بتقييد الأمر بالتّفار ، كما كان في قوله تعالى (إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله) لأن هذا القيد أضحى بيّنًا مستحضرًا في النفس وأنّ الله تعالى لن يكون منه أمر بالتّفار إلى شيء إلا إلى سبيله ، ولاسيّما بعد ما كان من بسط في التهديد والوعيد والترهيب من ترك التّفار إلى الجهاد في سبيله،

(٣٢) التحرير والتنوير ٢٠٧/١٠

وجاء قوله (جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله) معطوفاً على (انفروا) على الرغم من أن قوله (انفروا) معناه الدعوة إلى التفار في سبيل الله ، أ فيكون هذا من قبيل عطف المؤكّد على المؤكّد ؟

التّفار فيه معنى الانزعاج وسرعة الحركة إلى الشيء ، وهذا يكون عند مقاربة الخطر للأمة المسلمة، بحيث يجب الانزعاج والإسراع إلى ساحات الوغى .

وفي الدعوة إلى الجهاد اتساع في الميدان الذي تكون فيه المجاهدة، واتساع في المنهاج والآلات ، فإن الجهاد في سبيل الله فرض عين على كل مسلم ومسلمة ، إذ هو شامل حركة المسلم بغير استثناء ، فما من مسلم إلا وهو قادر على صورة من صور الجهاد في سبيل الله ما كان يتردد في صدره زفير أو شهيق ، فإن صور الجهاد لا تكاد

تُعَدُّ ولا تحصر ، فإن الاجتهاد في الدعاء الصالح بمنازل الاستجابة من الجهاد ، وهل يعجز عن تلك الصورة أحدٌ في صدره شهيقٌ أو زفيرٌ ؟

فعطف (جاهدوا) على (انفروا) من عطف عام على خاص ، وهو في بيان العربية ، ثم في بيان الوحي العليّ جدُّ كثير

وهذا العطف مسلك من مسالك التوكيد في العربية ، وهي كثيرة متنوعة وقد جاءت السنة محرّضة الأمة على الجهاد في سبيل الله تبليغاً لما جاء به الأمر الإلهي لرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ " فجاء في بيان النبوة :

روى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه : " قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ، فقال : " دُلُّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ . قال : لا أجده . قال : هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجداً ، فتقوم ، ولا تفتر ، وتصوم ، ولا تفطر ؟ قال ومن يستطيع ذلك " { كتاب : الجهاد : ح : ٢٦٢٣ }

وفي الباب نفسه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال : " لِقَابُ قَوْسٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَطَّلِعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ وقال لَعْدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا تَطَّلِعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ " { ح : ٢٦٣١ }

وبسنده عن عبد الرحمن بن جبر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ما اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ . { ح : ٢٦٥٦ }
وبسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال : " مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكِرَامَةِ " { ح : ٢٦٦٢ }

وروى "مسلم" في صحيحه من كتاب "الإمارة" : بسنده عن أبي هريرة " رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال : " مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِ ، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ التَّفَاقِ " {ح.ر: ١٥٨ / ١٩١٠} وروى في الكتاب نفسه: كتاب الإمارة بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم : " تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادًا فِي سَبِيلِي ، وَإِيمَانًا بِي وَتَصَدِيقًا بِرُسُلِي ، فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ ، أَوْ أَرْجَعَهُ إِلَى مَسْكِنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ ، نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، مَا مِنْ كَلِمٍ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ كَلِمَ لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ وَرِيحُهُ مِسْكٌ .

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوْلَا أَنْ أَشَقُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَبَدًا ، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً ، فَأَحْمِلُهُمْ ، وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً ، وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي .

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوَدِدْتُ أَنِّي أُغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَأُقْتَلَ ، ثُمَّ أُغْزُو ، فَأُقْتَلَ ، ثُمَّ أُغْزُو ، فَأُقْتَلَ " {ح.ر: ١٠٣ / ١٨٧٦}

روى " الترمذي " في صحيحه من كتاب الإيمان - ح.ر: ٢٦١٦ بسنده عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ".....

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِرَأْسِ الْأَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُودِهِ وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ ؟

قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ

قال: رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد...."

وروى في كتاب " الجهاد: ح: ١٦٢١ بسنده عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال:

" كُلُّ مَيِّتٍ يَخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَيَأْمَنُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ "

فهذا هو الاستثمار الأعظم وتلك هي التنمية التي يجدر بنا أن يكون لنا منها النصيب الأوفر ، فقد جاء في السنة أيضًا برواية الترمذي " ح: ١٦٢٥ " عن خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ :

" مَنْ أَنْفَقَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُتِبَتْ لَهُ سَبْعُمِائَةِ ضِعْفٍ "

وفي حديث آخر: " ح: ١٦٢٨ " عن زيد بن خالد الجُهَنِيِّ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال:

" مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا ، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا "

وإن الأحاديث النبوية في التحريض على الجهاد في سبيل الله كثيرة لا يتسع المقام للإشارة إلى كثير منها ، وهي في دواوين السنة المرفوعة المسندة محفوظة . ولا يعجبني القول بأنَّ الجهاد: " حقيقة في المدافعة بالسلاح ، بإطلاقه على بذل المال في الغزو من إنفاق على الجيش واشتراء الكراع والسلاح مجاز بعلاقة السببية " كما يقول " الطاهر بن عاشور " فإن الجهاد دال على جميع صورته دلالة حقيقية فهو من الالفاظ المتواطئة التي يشمل معناها صورًا عديدة تنطوي تحت معنى عام لها ، وقد جاء في السنة ما يؤكد أن للجهاد صورًا عدَّة :

جاء في مسند أحمد (٤٥٦/٣) بسنده عن: " عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن مالك بن كعب بن مالك حين أنزل الله تبارك وتعالى في الشعر ما أنزل أتى

النبي فقال إن الله تبارك وتعالى قد أنزل في الشعر ما قد علمت وكيف ترى فيه فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: " إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ " اهـ

وفيه أيضاً: " كان بشير بن عبد الرحمن بن كعب يحدث أن كعب بن ملك كان يحدث أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: " والذي نفسي بيده لكانما تنضحونهم بالنبل فيما تقولون لهم من الشعر " اهـ
وفي " مسلم " من كتاب " الجهاد : {ح. ر : ١٨٠٢/١٢٣} عن سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع رسول الله إلى خيبر فَتَسَيَّرْنَا لَيْلًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرِ بْنِ الْأَكْوَعِ أَلَا تَسْمِعُنَا مِنْ هُنَيَّاتِكَ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا فَنَزَلَ يَحْدُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ :

اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا
فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا افْتَقَيْنَا وَتَبَّتِ الْأَقْدَامُ إِنْ لَا فِينَا
وَأَلْقَيْنَ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَتِينَا
وَبالصَّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من هذا السائق؟
قالوا: " عامر " قال : يرحمه الله .

فقال رجل من القوم : وجبت يا رسول الله لولا أمتعتنا به
قال : فأتينا خيبر فحاصرناهم
فلما تصاف القومُ كان سيف " عامر " فيه قِصْرٌ فتناول به ساق يهودي ليضربه
ويرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة " عامر " فمات منه

قال : فلما قَفَلُوا قال سلمة وهو آخذ بيدي قال : فلما رأني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ساكتا قال : مالك ؟ قلت له : فذاك أبي وأمي زعموا أن " عامرا " حبط عمله قال : من قاله ؟ قلت : فلان وفلان وأسيد بن حضير الأنصاري فقال : كذب من قاله . إن له لأجران ، وجمع بين إصبعيه . إنه لجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ . قَلَّ عَرَبِيٌّ مَشَى بها مثله"

قول الصحابي : " وجبت يارسول الله لولا أمتعتنا به " أي وجبت له الشهادة لقول الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم : يرحمه الله " فقد فهم الصحابي (وفي رواية" مسلم " أنه "عمر بن الخطاب" - ح . ر : ١٨٠٧) أن هذا إنباء من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن سيستشهد، فقال الصحابي لولا أخرت هذه الدعوة ليبقى معنا نتمتع بصحبته . فهذا دالٌّ دلالة بينة على أن صور الجهاد في سبيل الله عزَّ وجل لا تعد ولا تحصى ، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " روى " البخاري " في " الجهاد " بسنده عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قوله

"... من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله " فلسان المرء كسيفه إذا ما كان المرمى أن تكون كلمة الله هي العليا . إنَّ إخلاص النية ، واتباع ما جاء به الكتاب والسنة يجعل كل عمل صالحًا ، وكل عمل صالح يجعل كلمة الله أي شريعته هي العليا ، فإذا ما جاء مرفوعًا عن "

ابن مسعود: " من كَثُرَ سَوَادَ قَوْمٍ ، فهو منهم ، ومن رضي عمل قومٍ كان شريك من عمل به " أخرجه أبو يعلى (٣٢) فإن في هذا دلالة لا تغيم على أن كل عمل فيه القصد إلى أن تكون كلمة الله هي العليا هو من الجهاد في سبيل الله .

.....

وجاء في هذه الآية تقديم الأموال والأنفس على قوله (في سبيل الله) وجاء في غيرها بتقديم في سبيل الله :

{ لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرِ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ... } (النساء: ٩٥)
 { إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ } (الأنفال: ٧٢)

(٣٢) فتح الباري ٣١/١٣ = ك: الفتن)

{ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ } (التوبة: ٢٠)
 { انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ } (التوبة: ٤١)

{ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا
بَأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ... (التوبة: ٨١)

{ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا
وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (الحجرات:
١٥)

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ *
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ
ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ " (الصف : ١٠-١١)

فهذه سبعة مواطن في أربعة منها قدم "الأموال والأنفس" على قوله (في سبيل
الله): (الأنفال: ٧٢- التوبة: ٤١، ٨١- الحجرات: ١٥)
وفي ثلاثة آخر عن قوله (في سبيل الله) (النساء: ٩٥- التوبة: ٢٠- الصف: ١١)
ولم يأت في أي موطن من هذه المواطن ولا في غيرها تقديم " الأنفس" على
الأموال" إلا في آية واحدة في غير هذه المواطن هي قوله تعالى:
"إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ.." (التوبة: ١١١)
وهذا من تصريف البيان القرآني الكريم ، ولكل صورة من هذه الصور ما
يقتضيها في سياقها .

في سورة التوبة جاءت ثلاث آيات : الأولى كان فيها تقديم (في سبيل الله) وما
بقي آخر فيه (في سبيل الله)

فأيُّ الصور هي الأصل في اللغة : تقديم الظرف أم الآلة ؟

من البين أنّ المتعلّقات ليس فيما بينها ترتيب محفوظ يلزم إذا لم يكن ما يقتضي العدول عنه، إلا أن يكون المفعول به، فمن قال: أعنت محمدًا ليلة سفره بألف دينار محبة له، أو قال: أعنت محمدًا محبة له بألف دينار ليلة سفره "لا يكون أحدهما هو الأصل والآخر عدولاً عنه، بل يكون في كل صورة الإحّة إلى ما هو المهم عندك أو عنده .

كذلك في تقديم الأموال والأنفس على السبيل إنما يكون لأمر راجع إلى بيان أهمية ما يجاهد به، وتقديم السبيل إنما يكون لأمر راجع إلى بيان ما يجاهد فيه :

جاءت الآية العشرين من سورة التوبة: "الَّذِينَ آمَنُوا وَهَجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْبَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ" (في معرض الإنكار على من جعل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كالإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله، فإن السقاية والإعمار بغير إيمان سراب ببيعة يحسبه الظمان ماءً، فالسياق هنا لبيان أهمية أن تكون أفعالنا صادرة عن إيمان وأن تكون في سبيل الله الذي نؤمن به جلّ جلاله، فكان السياق مقتضياً هنا تقديم ما يدل على أهمية أن يكون العمل مخلصاً لله رب العالمين، ومن ثم قال الله تعالى مبيناً: "لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ"

وفي الآيتين (٤١، ٨١) من سورة التوبة كان التقديم للآلة (أموالكم وأنفسكم) ووجه هذا أن الآية الحادية والأربعين جاءت في سياق الإنكار والتوبيخ والتهديد والوعيد لمن تناقل عن الثّفار في غزوة العسرة حيث الحرّ

وَبُعْدُ الشُّقَّةِ وَطِيبُ الظُّلَالِ تَحْتَ الأشْجَارِ فِي الدِّيَارِ وَالبَسَاتِينِ ، فَرغَبُوا فِي هَذِهِ
عَنْ إِنْفَاقِ أَمْوَالِهِمْ وَإِجْهَادِ أَنْفُسِهِمْ ، فَاقْتَضَى السِّيَاقُ تَقْدِيمَ مَا كَانَ سَبَبًا فِي
تَثَابُعِهِمْ وَرَغْبَتِهِمْ عَنِ الْجِهَادِ : الأَمْوَالِ وَمَتَاعِ الأَنْفُسِ
وَفِي الآيَةِ الحَادِيَةِ وَالثَّمَانِينَ سِيَاقُ الآيَةِ وَسَبَاقُهَا يَكْتَنِفُهَا بِمَا يَصْرَحُ بِأَنَّ
النَّكِيرَ عَلَيْهِمْ كِرَاهَةٌ الْجِهَادِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ .

تَجِدُ هَذَا جَلِيًّا مِنْ أَوَّلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : " وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ
لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ "

وَتَرَاهُ فِي صَدْرِ الآيَةِ : " فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ
يَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ "
هَذَا كُلُّهُ دَالٌّ عَلَى دَلَالَةِ بَيِّنَةٍ عَلَى أَنَّ السِّيَاقَ هُنَا قَاضٍ بِأَنَّ تَقَدُّمَ الآلَةِ عَلَى السَّبِيلِ
هُوَ العَلِيُّ بِالإِغْرَاءِ .

أَمَّا تَقْدِيمُ الأَمْوَالِ عَلَى الأَنْفُسِ فِي المَوَاطِنِ كُلِّهَا خِلاَ الآيَةِ الحَادِيَةِ عَشْرَةَ بَعْدَ
المِئَةِ (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى...) فَإِنَّ مَحَبَّةَ المَرْءِ لِمَالِهِ أَكْثَرَ مِنْ مَحَبَّتِهِ لِنَفْسِهِ وَحِرْصَهُ
عَلَيْهِ أضعَافَ حِرْصِهِ عَلَى سَلَامَةِ نَفْسِهِ ، وَإِنْ تَظَاهَرَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ بِغَيْرِ ذَلِكَ
، أَلَا تَرَانَا نَلْقَى بِأَنْفُسِنَا فِي رَهَقِ الحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَجْمَعَ مَا فَضَّلْنَا عَنْ حَاجَاتِنَا إِنْ
كُنَّا نَجْمَعُهُ مِنْ حَلَالٍ ؟ وَأَلَا تَرَى كَثِيرًا مِمَّنْ يَلْقَى بِنَفْسِهِ فِي المَذَلَّةِ فِي دُنْيَاهِ وَفِي
الحَطْمَةِ فِي آخِرِهِ - وَهُوَ العَلِيمُ بِذَلِكَ - مِنْ أَجْلِ جَمْعِهِ لِأَمْوَالٍ مِنْ حَرَامٍ ؟

كَلْنَا أَوْ جُلْنَا المَالَ حَبِيبٌ إِلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ

(وَتُحِبُّونَ المَالَ حُبًّا جَمًّا) {الفجر: ٢٠}

(وَإِنَّهُ لِحُبِّ الخَيْرِ لَشَدِيدٌ) {العاديات: ٨}

على أن المجاهدة بالمال مجالها متسع جدًا، ويتمكن منه كثير من الناس إذا ما أخلصوا، وحاجة الجهاد إلى الأموال أكثر من حاجته إلى الأنفس، ولا سيما أن أكثر الأمة نساء، وبعض الرجال غير صالح للجهاد بنفسه لعذر شرعي، فكان هذا وجهًا آخر لتقديم المال على النفس

وكأنَّ في تقديم المال بُشْرَى للأمة أن المال فيها سيفيض ويكثر في أيدي كثير منهم مما ييسر لهم المشاركة في فريضة الجهاد في سبيل الله .

أمَّا تقديم النفس على المال في " إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ " فوجهه أن هذه الآية جاءت لبيان وجه البسط في كشف أستار المنافقين والمتثاقلين عن الجهاد في سبيل الله تعالى وأنَّهم إِنَّمَا نُدِبُوا إِلَى الْقِيَامِ بِالْوَفَاءِ بِالْمَبَايَعَةِ الَّتِي بَايَعُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا وَأَنَّهَا مَبَايَعَةٌ كَانَتْ مَشْتَرِيًّا فِيهَا مَشْتَرِيًّا مَا كَانَ هُوَ الْمَانِحَ لِمَنْ يَشْتَرِي مِنْهُ ، فَاعْجَبْ لِمَشْتَرِيٍّ يَشْتَرِي مَا وَهَبَ مِمَّنْ وَهَبَ ، لِمَا كَانَتْ النُّفُوسُ هِيَ الَّتِي يَتَجَلَّى فِيهَا كَمَالُ الْهَبَةِ وَانْتِفَاءً أَنْ يَكُونَ لِلْمَرْءِ دَخْلٌ فِي اِكْتِسَابِهَا قَدِمَتْ عَلَى الْمَالِ الَّذِي قَدْ تَظَنُّ بِعُضِّ النُّفُوسِ أَنْ لَهَا فِي اِكْتِسَابِهِ دَخْلًا عَظِيمًا ، وَذَلِكَ شَأْنُ السَّائِرِينَ عَلَى سَنَنِ قَارُونَ الْقَائِلِ : " إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي " {القصص: ٧٨}

فاقتضى المقام كما ترى تقديم ما كان أقوى في تصوير فضل الله على المؤمنين باشتراء ما وهبه وحده لهم بأنَّ لهم الجنة ، وبرغم من هذا يبخل علانفسهم المتثاقلون أن يقدموا ما وهبوا في سبيل الله عزَّ وجلَّ ليفوزوا بهبة هي أعلى وأعظم :

" وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ" (آل عمران: ١٨٠)

" هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَنِ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ" {محمد: ٣٨}

.....

وفي اسم الإشارة (ذلكم) من قوله تعالى: (ذلكم خير لكم) استحضار لما سبق الأمر به من التفار خفافاً وثقالاً ، والجهاد بالأموال والأنفس في سبيل الله ليخبر عنه بذلك الخبر العظيم (خير لكم) وهو خير من الذي وسع علمه كل شيء ، فلا يبقى في نفس عاقلٍ أن ثمَّ شيئاً هو خير له مما يؤمر به في هذه الآية .

وجاء المسند (خير) منكرًا إشارة إلى تعظيمه وتنويعه وأنه لا يحاط به ، وأنه غير مقصور أو محصور في زمان أو حياة من دون حياة فإن الجهاد فيه خير الدنيا والآخرة لمن جاهد واستشهد أو أبلى وصدق ، وفيه عزُّ الدنيا لم جاء من بعدُ ، فلولا الجهاد ما كان لمسلم عزة في الدنيا ، فإنه ما ترك المسلمون الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا ، وقد أنبأ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بذلك في مسند أحمد (ج: ٤٢/٢) بسنده عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال :

" لئن تركتم الجهادَ وأخذتم بأذنانِ البقرِ وتبايعتم بالعينةَ ليلزمنكم الله مدلّةً في رقابكم لاتنفك عنكم حتى تتوبوا إلى الله وترجعوا عما كنتم عليه "

فانظر في حال قومك ، أليس هذا ما هدّد به نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ، ولن يكون الفكك منه إلا بما أخبر أنه السبيل إلى الفكك :
 أن تتوبوا إلى الله وترجعوا عما كنتم عليه "

" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ [] وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ {الأنفال: ٢٤-٢٥}

وكان البيان بهذا الخبر مجردًا من المؤكّدات إبلاغًا في أنه قد بلغ بما سبق من البسط في تسفيهه من أخذ إلى الأرض وأعرض عن التفار إلى الجهاد في سبيل الله مبلغًا عظيمًا في التقرر والرسوخ لا يبقى عاقل في حاجة إلى مزيد تأكيد معه ، وفي الوقت نفسه الإحاة إلى أنه تعجز كل المؤكّدات عن أن تضيف شيئًا إلى ماسبق من تقرير وترسيخ ، فإذا ما كان في الناس من يقضي ظاهر حاله أنه لمّا يزل مفتقرًا إلى تأكيد بعيد من المؤكّدات ، فإن مثل هذا جدير بأن يُعرَض عنه ، فإنك لو ظللت العمر كله تؤكّد له تلك الحقيقة لبقى قلبه أغلف كصخرة صماء لا يؤثر فيه شيء ، فذلك الذي ختم الله على قلبه .

" أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ " (الجمانية: ٢٣)

وقد جاء في السنة النبوية المطهرة ما يصرف هذه الحقيقة القرآنية : (ذلكم خير لكم) :

في البخاري من كتاب الجهاد : " قيل يا رسول الله: أيُّ الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم : " مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله ..."

وفي (مسند أحمد) قال رسول الله والذي نفس محمد بيده ما شحب وجه ولا اغبرت قدم في عمل تبتغي فيه درجات الجنة بعد الصلاة المفروضة كجهاد في سبيل الله ولا ثقل ميزان عبد كدابة تنفق له في سبيل الله أو يحمل عليها في سبيل الله)

الكتاب و السنة هاديان إلى أن الجهاد في سبيل الله عزّ وجلّ خير للعبد من متاع الحياة الدنيا

وجاءت الفاصلة (إن كنتم تعلمون) لبيان أن هذا إنما ينتفع بهديه أولو العلم ، فقله (كنتم) دال على أن ما سبق بيانه يفتقر المرء إلى أن يكون ممن يعلم لينتفع به فيكون خيرًا له ، وهذا دال على أن الهدي القرآني إنما ينتفع به من كان مؤهلاً أن يكون من أهل العلم أمّا من كان غير ذلك فلن يكون إلا وبالاً عليهم :

" قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ " (فصلت: ٤٤)

فالقرآن الكريم إنما ينتفع به من كان مهيبًا لذلك ، ومن لم يختم الله على قلبه

والله عز وجل يختم سورة " التوبة " بتقرير هذه الحقيقة:
 " وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا
 فزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ }
 وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ }
 أُولَئِكَ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ
 يَذَكَّرُونَ }

وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا
 صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ }
 لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
 بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ }
 فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ "

فشأن المؤمن أنه كلما جاءه الهدى من عند الله آمن به وصدقه ، فكان ذلك
 زيادة في رصيده الإيماني إذ أضحى ما يؤمن به الآن أكثر وأكبر مما كان يؤمن
 به من قبل ، وإذا زاد رصيد العبد فيما يؤمن به زاد عطاء الإيمان على قلبه نوراً
 على نور ، وبضده شأن المنافق والمتهالك في المعاصي كلما جاءه الهدى أعرض
 عنه فزاد رصيده في الإعراض والعصيان فزاد بعداً عن ربه ، وهذا تفسير
 قرآني مبين لقوله (ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) فإن من كان ذا علم
 يحمله علمه على أن يوقن بأن ما أمره به ربه تعالى إنما هو خير عميم له في
 دنياه وأخراه

" كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
 {البقرة: ٢١٦}"

خاتمة

حملت إليك هذه الوريقات شيئاً من الدراسة العربية لبيان من الذكر الحكيم في التحريض على الجهاد في سبيل الله رب العالمين ، والنَّفَار الى الجنة لملاقات الأُحَبَّة : سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصحبه .

ولن تجد مسلماً ناصحاً نفسه غير تَوَّاقٍ إلى ذلك اللقاء ، والطريق إلى تحقيقه مستقيم : طريق الجهاد في سبيل الله تعالى لتكون كلمة الله هي العليا في سلوكنا وواقعنا مثلما هي العليا دائماً في الحقيقة ،

كلمة الله هنا هي منهاج شريعة الله تعالى كما جاءت في كتابه الكريم وسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم

وكل من حكم بغير شريعة الله تعالى في نفسه وأهله وقومه ومن له عليهم ولاية خاصة أو عامة ، أو رضي ولم ينكر بما اسطاع من سبل الإنكار المشروعة في السنة فإنه معلى أو راضٍ بعلو شريعة الباطل والظلم على شريعة الله : كلمته التي أنزلها على نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم .

(إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا) { وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا } وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا) {النساء: ١٠٥-١٠٧}

كانت هذه الدراسة ساعية بمنهاجها العربي تدبراً وبياناً إلى أن تغري طالب العلم ببيان الوحي أن يعتصم بهذا المنهاج العربي في تثوير القرآن ، وأن يقيم في قلبه أن القرآن الكريم إنما هو كلمة الله عز وعلاً بلسان عربي مبين ، وأنه بيان وحي وليس كتاب أدب عربي ، فلا يسعه إلا ما وسع علماء المسلمين من هذا المنهج العربي في تثويره وتدبره ، وألاً يفتن بدعاوى بعض المحدثين بأن نقيم درسنا للقرآن الكريم على منهاج الدرس الأدبي لما جادت به قرائح وإبداعات أدباء العربية قديماً وحديثاً ، فإنَّ من وراء تلك الدعاوى ضللاً

مبيناً، ومن الجهاد في سبيل الله تعالى أن نبين للناس بيان الوحي كتاباً وسنة تبيننا يتلاءم مع جوهر ذلك البيان وحقيقته وغايته التي أوحى به لبلوغها .

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) { السَّرِّ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ } { اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ } { إبراهيم: ١-٢ } وكل مجاهدة في صرف الناس عن اتخاذ منهاج عربي يقربهم من حمى الفهم عن الله تعالى هو صورة من صور كتمان ما أنزل الله تعالى من البيئات والهدى ، وتلك التي يفزع منها كل مسلم ناصح نفسه .

(إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ) { إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّا فَاُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ } { البقرة: ١٥٩-١٦٠ }

وصور كتمان ما أنزل الله تعالى عديدة ومنها صورة السعي إلى اتخاذ منهاج في الدرس لبيان القرآن الكريم لا يثطلع منها على ما في القرآن الكريم من حقائق معاني الهدى ودقائقها ولطائفها ، فإن في شغل الناس بمثل هذه المناهج صرف لهممهم وجهدهم عن البيان القويم لمعاني القرآن الكريم .

والدرس العربي للقرآن الكريم : كلماته وتراكيبه وصوره والوقوف على منهاج الإبانة فيه يفتقر المرء معه إلى المصابرة والمرابطة وطول التأمل والمراجعة لعل في كل مراجعة ما يطلع على دقيقة من دقائقه ولطيفة من لطائفه التي لا تنتهي ، ولعل واحدة منها تكون مفتاح باب الولوج في مقام من مقامات القرب

الأقدس ، فيكون الأنس بالله تعالى وبكتابه الكريم ، فتتحقق الصحبة الحقة لكتاب الله تعالى تلاوة وتدبرًا وتَحَلُّقًا فيفوز العبد بشرف الأهلية العظمى :
(عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم :
" إِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ هُمْ ؟

قال : " هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ ") {ابن ماجة: المقدمة- ح: ٢١٥} وعلى مقدار تحقيق مقومات أهلية القرآن الكريم تلاوة وتدبرًا وتأدبًا وتعلُّمًا وتعليمًا يكون مقدار دخول العبد في أهل الله تعالى وخاصته .
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِقَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهَدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ) { قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ } {يونس: ٥٧-٥٨}

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا إله إلا انت أستغفرك وأتوب إليك
وصلّى الله وسلّم وبارك على عبده ونبيه ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والحمد لله رب العالمين .

وكتبه

محمود توفيق محمد سعد

الأستاذ في جامعة الأزهر

القاهرة - حدائق الزيتون

١٥-١١-١٤٢٢

ثبت المصادر والمراجع

- { الأسماء والصفات . لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي . ت: زاهد الكوثري . ط: المركز الإسلامي للكتاب
- { البحر المحيط . لأبي حيان الأندلسي . دار الفكر العربي/ ١٤٠٣
- { البرهان في علوم القرآن . لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي . ت: محمد أبو الفضل . دار المعرفة . بيروت .
- { بيان إعجاز القرآن لأبي سليمان الخطابي . ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن . ت: محمد خلف الله ، وزغلول سلام . ط: دار المعارف - ١٣٨٧
- { البيان في غريب إعراب القرآن . لأبي البركات بن الأنباري . ت: طه عبد الحميد - ط: الهيئة المصرية - القاهرة - ١٤٠٠
- { التبيان في إعراب القرآن . لأبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري . المكتبة التوفيقية - ١٣٩٩ - القاهرة
- { التحرير والتنوير . للطاهر بن عاشور . الدار التونسية للنشر: ١٣٨٤
- { تفسير أسماء الله الحسنى . لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج . ت: أحمد الدقاق . دار المأمون للتراث . دمشق ١٤٠٦ .
- { جامع البيان في تأويل القرآن: الطبري . ط: دار الغد العربي - القاهرة
- { الجامع الصحيح المسند المختصر . لأبي عبد الله البخاري . بشرح ابن حجر . ط: مصورة عن ط: البهية المصرية . القاهرة: ١٣٤٨

- { الجامع المختصر من السنن . لأبي عيسى الترمزي .مراجعة: صالح آل الشيخ . دار السلام للنشر . الرياض ١٤٢٠ .
- { دلائل الإعجاز . لعبد القاهر الجرجاني .ت: محمود شاكر . دار المدني .
- { الرسالة للإمام الشافعي . ت: أحمد شاكر . ط: دار التراث . القاهرة
- { سنن أبي داود . لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي . ت: أحمد سعد على . ط: مصطفى الحلبي ١٤٠٣ - القاهرة
- { سنن ابن ماجة . لأبي عبد الله محمد بن يزيد تالقزويني . ت: فؤاد عبد الباقي . المكتبة العلمية . بيروت
- { شأن الدعاء: شرح أسماء الله الحسنى لأبي سليمان الخطابي . ت: أحمد يوسف الدقاق . دار المأمون للتراث . دمشق ١٤٠٤ .
- { صحيح مسلم . ت: فؤاد عبد الباقي . ط: عيسى الحلبي . القاهرة
- { غريب الحديث . لأبي سليمان الخطابي . ت: عبد الكريم العزباوي . ط: جامعة أم القرى . مركز البحث العلمي .
- { فتح الباري بشرح صحيح البخاري . لابن حجر العسقلاني . دار إحياء التراث العربي - مصورة عن ط: ١٣٤٨ - البهية المصرية .
- { الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية . سليمان بن عمر العجيلي الشهير بالجمل . ط: عيسى الحلبي . القاهرة .
- { في ظلال القرآن . سيد قطب . دار العلم . جدة ١٤٠٦ .

- { الكشاف عن حقائق التنزيل . لأبي القاسم الزمخشري . ت: محمد صادق القمحاوي . ط: مصطفى الحلبي - ١٣٩٢ - القاهرة
- { المبسوط في القراءات العشر . لأبي بكر بن مهران الأصبهاني . ت: سبيع حمزة حاكمي . ط: دار القبلة - جدة ١٤٠٨
- { مجالس ثعلب . لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب . ت: عبد السلام محمد هارون . ط: (٣) دار المعارف . القاهرة
- { مجموع فتاوى ابن تيمية . جمع: بن قاسم النجدي . ط: دار الرحمة - القاهرة
- { المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها . لأبي الفتح ابن جنى . ت: على النجدي ناصف، عبد الحلیم النجار، وعبد الفتاح شلبي - ط: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - وزارة الأوقاف - القاهرة - ١٤١٥
- { المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي . ت: المجلس العلمي بفاس - ١٤٠٠
- { مسند الإمام أحمد بن حنبل . دار الفكر العربي . القاهرة .
- { معاني القرآن . لأبي زكريا الفراء . ت: نجاتي، و النجار . دار السرور
- { مغنى اللبيب . لجمال الدين بن هشام الأنصاري . ط: دار إحياء الكتب العربية - القاهرة .
- { المفردات في غريب القرآن . لأبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني . ت: محمد كيلاني . ط: ١٣٨١ - مصطفى الحلبي - القاهرة .

- { الموافقات في أصول الشريعة • لأبي إسحاق الشاطبي • ت: عبد الله دراز •
دار الفكر العربي - ١٣٩٥ - القاهرة
- { النشر في القراءات العشر • لأبي الخير محمد بن محمد بن الجزري • ط: دار
الكتب العلمية • بيروت
- { نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: لبرهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي
- ط: دار الكتب العلمية • بيروت ١٤١٥

فهرس الموضوعات

.....

المقدمة (ص :٣-)

التمهيد (ص :٧-١٥)

منزلة العلم بخصائص لسان العربية ومنهج الإبانة فيه

عربية بيان القرآن - دلالة عربيته - مناط عربيته - اقتضاء عربيته منهجا
عربيا في فقهه - عناية الشافعي في كتابه الرسالة بتقرير عربية القرآن منهج
إبانة - إنكاره أن يكون في القرآن لفظ أعجمي _ وجه إعلانه عربية
القرآن - تقرير " الشاطبي " هذا في كتابه " الموافقات _ فهم القرآن من لسان
العربية عنده - الاجتهاد في فقه القرآن يوجب الاجتهاد في لسان العربية

عنده _ بيان الشافعي خصائص لسان العرب - بيان كل مبين على قدر علمه
- الجرمي يفتي في الشريعة من كتاب سيبويه - توجيه الشاطبي صنيع الجرمي

التحريض على الجهاد في سبيل الله (ص :١٦- ١٣٥)

نص الآيات من سورة التوبة (ص :١٦)

المبحث الأول :السياق (ص :١٧-٢١)

سياق النزول(ص : ١٧-١٩) سياق الترتيل (ص :١٩-٢١)

المبحث الثاني : القراءات القرآنية في الآيات (ص :٢٢-٢٧)

تعدد وجوه الأداء من فيض الرحمة - حديث : أنزل القرآن على سبعة أحرف _
رأي الزركشي في فائدة معرفة توجيه القراءات - القراءات في الآيات من
سورة التوبة - حكم المفاضلة بين القراءات - أركان القراءة الصحيحة -
النظر في القراءات القرآنية من أصول الدراسة العربية للقرآن الكريم .

المبحث الثالث : المفردات : الصورة والمدلول والدلالة (ص :٢٨ - ٥٣)

مفردات القرآن من مفردات العربية - ما تقتضيه فصاحة الكلمة _ وجوه
الفصاحة عند البلاغيين - توجيه الخطابي معنى الغريب

- مفردات القرآن بين الترادف والتبيان : عمود بلاغة الخطاب عند الخطابي -
 موقفه من الترادف - موقف عبد القاهر من الترادف - رأي ابن عطية -
 أبعاد الكلمة القرآنية - عطاء تلك الأبعاد .

معجم الآيات : صورة ودلالة :

- اليم - آمن - أيد - استبدل - تثاقل - ثاني اثنين - جعل -- جنود - تحزن
 - حكيم - خفاف - رأى - سبيل - سكينه - ضر - عذاب - عزيز -
 الغار - قدير - قوم - كفر - متاع - نصر - نفر - يا .

المبحث الرابع : الوجوه الإعرابية في الآيات (ص : ٥٤- ٦٥)

أهمية النظر في الوجوه الإعرابية لفقه المعنى .

إعراب (يأيتها الذين آمنوا) (ص : ٥٥)

إعراب : (مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل ال) (ص : ٥٥)

إعراب (أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة) (ص : ٥٦)

إعراب : (فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل) (ص : ٥٧)

إعراب (إلا اتنفروا يعذبكم عذابًا أليماً) (ص : ٥٨)

إعراب : (والله على كل شيء قدير) (ص : ٥٩)

إعراب : (إلا تنصروه فقد نصره الله) (ص : ٦٠)

- إعراب : (إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين) (ص: ٦٠)
- إعراب : (إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا) (ص: ٦١)
- إعراب : (فأنزل الله سكينته عليه ٠٠٠) (ص: ٦١ - ٦٢)
- إعراب : (وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم) (ص: ٦٣)
- إعراب : (انفروا خفافا وثقالا ٠٠٠) (ص: ٦٤)
- إعراب : (ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) (ص: ٦٤)

المبحث الخامس : السمات البلاغية وفقه المعنى القرآني (ص: ٦٦ - ١٣٥)

بلاغة النداء في : يأيها الذين آمنوا (ص: ٦٦-٧١)

وجه النداء بيا - وجه تعريف المنادى بالصلة - وجه اصطفاء الفعل "آمنوا"
حذف متعلق الفعل : آمنوا

بلاغة الاستفهام في : مالكم إذا قيل لكم انفروا (ص: ٧١ - ٧٩)

الاستفهام في : مالكم - وجه المعنى فيه - بناء الفعل : قيل للمفعول - وجه ذلك - وجه البيان بقوله : لكم - بلاغة اصطفاء الفعل : انفروا - وجه تعديته بغي دون إلى - راي ابن جرير والزمخشري - الإيجاز بالحذف في : انفروا في سبيل الله - تقدير المحذوف - وجه الحذف - التقييد بـ: في سبيل الله - المراد بقوله - في سبيل الله - اصطفاء "في" و"سبيل" - دلالة المادة والصورة في "اثاقلتم" - المقابلة بين : "قيل" و"اثاقلتم" - تعديّة : "اثاقلتم" إلى - وجوه

المعنى عند أهل العلم — الوجه المختار — الاستعارة في " اثاقلتم " — بيان التناسب بين المعنى والصورة الصوتية لقوله " اثاقلتم " عند سيد قطب — أسلوب التوجيه في " إلى الأرض " ما في الآية من التورية

بلاغة الاستفهام في : أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة (٨٠-٨٣)

دلالة الاستفهام بالهمزة - مدلول : رضي - الجنس بين رضيتم والأرض — وجه تعدية الفعل : رضي بالباء — نعت الحياة بالدنيا وظلاله — وجه اصطفاء صيغة " الدنيا " — دلالة " من " في " من الآخرة — المقابل بين " الحياة الدنيا والآخرة " حذف الموصوف في الآخرة ودلالته — الاحتباك في الآية .

بلاغة القصر في قوله : " فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل) (ص : ٨٤-٨٦)

وجه العطف بالفاء — الإظهار موضع الإضمار — وجه البيان بكلمة متاع — حذف متعلق " في الآخرة " معنى " المقايسة في كلمة " في " — أسلوب القصر في هذه الجملة ودلالته — وجه ترك ذكر المقابل لمتاع الحياة الدنيا

بلاغة الشرط في قوله : إلا تنفروا..... (ص: ٨٧ -- ٩٥)

دلالة الشرط في " إلا تنفروا " اصطفاء " إن " ودلالته — العدول عن إدخال الشرط على الإثبات — دلالة حذف متعلق " تنفروا " علاقة هذا الحذف بالاستفهام في : " مالكم " — وجه العلاقة بين الجزاء والعمل في :

يعذبكم" - وصف العذاب بالأليم - العطف بالواو بين " يعذبكم " و " يستبدل " والجامع بينهما - دلالة الاستبدال على عظيم التهديد والترهيب - مراعاة النظير - بلاغة الحذف " يستبدل قوما غيركم " وجه اصطفاء " قوما" - دلالة النفي في : " ولا تضروه " - التذييل بقوله: " والله على كل شيء قدير" - دلالة اسمية الجملة - وضع الظاهر موضع المضمرة - تقديم المتعلق - التناغم بين " قليل " و "قدير"

بلاغة الشرط في : "إلا تنصروه (.....)(ص: ٩٦ - ١١٩)

وجه البيان ببيان الشرطية - وجه النفي ب"لا" - دلالة الإضمار في " نصره " - حذف جواب الشرط - إقامة قد نصره الله مقام الجواب - تعريف المسند إليه بالصلة في " الذين كفروا " - التقييد بالحال ودلالته : ثاني اثنين - وجه البدلية في : إذ هما في الغار - مناقشة هذا القول وترجيح التعديد ، وبيان علاقته بالسياق والقصد - دلالة النهي في " لا تحزن " - وجه البيان بالفعل " تحزن " دون " تخاف " - الفرق بين الحزن والخوف - وجه التوكيد في " إن الله معنا - وجه المعنى في : " الله معنا " آراء العلماء في ذلك - دلالة الإنزال في : " أنزل الله السكينة - توجيه الضمير في : " عليه " ترجيح عوده إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم - بلاغة الوصل بين : " أنزل " ، " أيد " ، " جعل " اصطفاء الفعل " أيد " ودلالة الباء في " بمجنود " نعت الجنود بقوله " لم تروها " وجه المعنى في " كلمة الذين كفروا " وجه اصطفاء الفعل : " جعل - وجه المعنى في قوله : " كلمة الله " - توجيه قراءة الرفع في " كلمة " - بلاغة القصر في " كلمة

الله هي العليا" - المقابلة بين: " جعل كلمة الذين كفروا السفلى " و " كلمة الله هي العليا " ما يتناسل من هذه المقابلة من لطائف المعاني — توجيه قراءة " يعقوب " بنصب " كلمة " — التذييل بقوله: " والله عزيز حكيم " — وجه عطفها .

بلاغة الأمر في قوله: " انفروا خفافاً (ص: ١٢٠-- ١٣٥)

مناسبة الأمر لما قبله - الخطاب في: "انفروا" اتساع المخاطبين به - نقد القول بتخصيصهم - وجه دلالة الأمر به - التقييد بالحال " خفافاً وثقالاً " - الاستعارة في خفافاً وثقالاً" - بلاغة العطف بين " انفروا " وجاهدوا " - تقديم " باموالكم وأنفسكم " على " في سبيل الله - تقديم " أموالكم " على " أنفسكم " - بلاغة الإشارة بـذلكم - تنكير المسند - تجريد الجملة الخبرية من المؤكدات - الفاصلة " إن كنتم تعلمون " .

الخاتمة (ص: ١٣٦)

ثنت المصادر والمراجع (ص: ١٣٩)

فهرست الموضوعات (ص: ١٤٣)

للمؤلف

- إشكالية الجمع بين الحقيقة والمجاز في ضوء البيان القرآني .
- الإغريض في الفرق بين الكناية والتعريض
(لتقي الدين السبكي) تحقيق ودراسة
- تغييب الإسلام الحق :
- دراسة في اعتداء أدعياء التنوير على القرآن الكريم
- دلالة الألفاظ عند الأصوليين :دراسة بيانية ناقدة
- سبل الاستنباط من الكتاب والسنة : دراسة بيانية ناقدة
- صورة الأمر والنهي في الذكر الحكيم .
- فقه بيان النبوة : منهجا وجركة .
- فقه تغيير المنكر : سلسلة كتاب الأمة - قطر
- قراءة في المثل السائر . لابن الأثير
- قطرات الندى :دراسة في معالم الطريق إلى فقه الشعر
- مسالك العطف بين الإنشاء والخبر .
- معالم التكليف والتثقيف في آيات الربا من سورة البقرة .

○ من ميراث النبوة : دراسة في البلاغة النبوية .

[تطلب هذه المؤلفات من مكتبة وهبة - القاهرة - عابدين - ١٤ ش الجمهورية

[

مؤلفات قيد الطبع

١ = التمهيد في إعجاز القرآن المجيد

٢ = نظرية النظم الجرجانية وأهميتها في قراءة النص

٣ = نظرية القراءة والتلقى : دراسة عربية .