

فقه التعبير القرآني في ضوء مقامات القرب

دكتور / محمود توفيق محمد عبد

تمهيد : -

من المسلم به أن أسلوب القرآن الكريم قد شغل كثيرا من صفوه الخلق ، فأفرغوا وجودهم بغية ادراك شيء من سرائره التي لا تنفك ، وما تعددت المناهج في دراسة كتاب كما تعددت في دراسة القرآن الكريم ، وعلى الرغم من تعدادها وسعيها للتحديث إلى التكامل إلا أن عجزها لم يكن كما كان أمام أسلوب القرآن الكريم ، مما يؤكد أنه ما عجز الخلق كافة عن الاتيان بمثله أو سورة منه فحسب ، وإنما هو يعجزهم أبدا عن الادراك المحيط بعطايه ، والكشف عن أسراره . وما حظى به من هذة المناهج باهتمام صفوه العلماء وأجتمعهم عليه مثلا حظى المنهج البلاغي القائم على اليقين الواثق بأن السر الساري في كل عنصر من عناصر القرآن الكريم إنما هو بلاغته وبيانه .

وأصحاب هذا المنهج البصري في تدبر القرآن الكريم ليسوا على درجة سواء في تمثيل هذا المنهج تمثلا يتلاءم مع عالم الكلمة الإلهية المعجزة ، بل إن كثيرا من أصحاب هذا المنهج لا يكادون يفرقون بين وسائل التأمين في الابداع الفنى : شعوا أو نشرا أو غيرهما ، ووسائل تدبر وفقه الكلمة الإلهية المعجزة .

بمعنى ان الأسلوب في عالم الابداع الأدبي يختلف باختلاف صاحبه ، ذلك أن الأسلوب « هو طريقة الكاتب أو الشاعر الخاصة في اختيار الألفاظ وتأليف الكلام ، وهذه الطريقة فضلا عن اختلافها في الكتاب والشاعر، تختلف في الكاتب أو الشاعر نفسه باختلاف الفن الذي ي寫جه والموضوع الذي يكتبه ، والشخص الذي يتكلم بلسانه أو يتكلم عنه » (١) .

وقد يما أشار الفاقهون إلى ذلك ، فعبد القاهر (٤٧١هـ) رفض وجوها من النظر في عالم الشعر هي نفسها في عالم النثر مقيولة عنده، ذلك أنها في عالم الشعر تفسده وتخرجه إلى شيء محسوب وإلى كلام عامي مرذول (٢) .

وكذلك أشار البهاء السبكي (٧٧٣هـ) إلى أنه « ربما كان الشيء فصيحا في الشعر غير فصيح في النثر » (٣) . وهي اشارات فاقهة قائمة على أن طبيعة الشعر غير طبيعة النثر وأن من فرق بينهما من حيث الوزن والقافية فيحسب كان على ضلال مبين .

إذا كان هذا في عالم الابداع الأدبي ، فكيف إذا ما كان العالم عالم الكلمة المعجزة ؟ أي يستقيم في عقل أن وسائل التأمل ومنهجه في الكلمة الشاعرة أو في الابداعات الفنية عامة صالحه وحدها ، وهي هي لتدبر وفقه

(١) دفاع عن البلاغة لأحمد حسن الزيات ص ٥٦ . مطبعة الرسالة ١٩٤٥م وينظر النقد الأدبي لسيدي قطب ص ٢٠ وما بعدها ، وقضايا النقد الأدبي لزكي العشماوى ص ١ وما بعدها ، والنقد الأدبي الحديث لغنىيمى هلال ص ٣٥٦ ونظرية الأدب لاوستن وارين ورينيه ويليك ص ٤٠٥ وما بعدها .

(٢) دلائل الاعجاز لعبد القاهر الجرجانى ص ٢٠٧ . تصحيح المراغى

(٣) عروس الأفراح - للبهاء السبكي ج ١ ص ٩٩ « شروح التلخيص »

كلمة الله المعجزة التي نزل بها الروح الأمين على قلب المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم ؟

« ان نظم القرآن على تصرف وجوهه ، وتبیان مذاهب خارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم ، ومباین للمأثور من ترتیب خطابهم . وله أسلوب يختص به ويتميز في تصرفه عن أساليب الكلام المعتمد » (١) شعراً كان أو نثراً ، ذلك أن بلاغة البيان تعلو على قدر علو المبين « فعلوا بيان الله على بيان خلقه بقدر علو الله على خلقه ، فبيان كل مبين على قدر احاطة علمه » (٢) ، ومن ثم كان « للقرآن عرف خاص ومعانٍ معهودة لا يناسبها تفسيره بغيرها ، ولا يجوز تفسيره بغير عرفة ، والمعهود من معانيه ، فان نسبة معانيه إلى المعانى كنسبة الفاظه إلى الألفاظ بل أعظم ، فكما أن الفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأفصحها ، ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي يعجز عنها قدر العالمين ، فكذلك معانيه أجمل المعانى وأعظمها وأفحشها ، فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعانى التي لا تليق به ، بل غيرها أعظم منها وأجل وأفحش » (٣) .

لهذا فان الناقد قد يكون بصيراً بكل فنون الابداع الأدبي وافني ، وعلينا بمناهجه ، ومدرك لأسراره الا أنه يعجز عجزاً بينما عن لمح شيء من سرائر التعبير القرآني ، ذلك أنه « لا يجتمع فهم القرآن والاشتغال بالحطام

(١) اعجاز القرآن للباقلانى ص ٣٥ - تحقيق السيد احمد صقر - دار المعارف .

(٢) مفتاح الباب المقفل لأبي الحسن العسراوى ق ٣ ب « مخطوط رقم ٥٦٧ تفسير تيمور .

(٣) بدائع الفوائد لأبن القيم ٣/٢٧ ، والتفسير القيم لأبن القيم ص ٣٦٩ .

في قلب مؤمن أبداً «(١)» و «لا يحصل للناظر فهم معانى الوحي حقيقة . ولا تظهر له أسرار العلم من غيب المعرفة ، وفي قلبه بدعة ، أو اصرار على ذنب ، أو في قلبه كبير أو هوى أو حب الدنيا ، أو يكون غير متحقق الإيمان ، أو ضعيف التحقيق ، واعتمد على تفسير ليس عنده الا علم بظاهر ، أو يكون راجعاً إلى معقوله ، وهذه كلها حجب وهو نوع بعضها أكد من بعض » (٢) .

بل انه ، اذا امتلا القلب بالشغف بالخلق والعلوم التي لا تنفع لم يبق فيها موضع للشغف بالله ومعرفة اسمائه وصفاته وأحكامه . وسر ذلك أن اصفاء القلب كاصفاء الأذن ، فإذا أصغى إلى غير حديث الله لم يبق فيه اصفاء ، ولا فهم لحديثه ، كما اذا مال إلى غير محبة الله لم يبق فيه ميل إلى محبته ، فإذا نطق القلب بغير ذكره لم يبق فيه محل للنطق بذكره كاللسان ، ولهذا في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال « لأن يمتلي جوف أحدكم قيحا حتى يربه خير له من أن يمتلي شعرا » (٣) فبين أن الجوف يمتلي بالشعر ، فكذلك يمتلي بالشبه والشكوك والخيالات والتقديرات التي لا وجود لها والعلوم التي لا تنفع والمحاکمات والحكایات نحوها . . وإذا امتلا القلب بذلك جاءته حقائق القرآن والعلم الذي به كماله وسعادته ، فلم تجد فيه فراغاً لها ولا قبولا ، فتعدته وجائزته

(١) البرهان في علوم القرآن لابن زركشى ٦/١ « طبعة ثانية - بيروت »

(٢) المرجع السابق ١٥٤/٢

(٣) الحديث روأه البخاري في صحيحه : كتاب الأدب - باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر ، وانظر مناقشة الحديث في كتاب : ارشاد السارى لشرح صحيح البخارى للعسقلانى ٩٥/٩ ، وفي كتاب : الاجابة لا يراد ما استدركته عائشة على الصحابة لبدر الدين الزركشى ص ٦٧ تحقيق سعيد الأفغاني ط دمشق ١٩٣٩ م

إلى محل سواه ، كما إذا بذلت النصيحة لقلب ملآن من ضدها لا منفذ لها فيه ، فإنه لا يقبلها ولا تلتج فيه ، لكن تمر مجتازة لا مستوطنة ٠ ٠ ٠ (١) .

لهذا كله وكثير غيره أذهب إلى أن فهم بيان القرآن الكريم لا يكفي فيه ما أقامه علماء الابداع الأدبي والفنى من قواعد ومعارف « فان للقرآن علو من الخطاب يعلو على قوانين العلوم علو كلام الله على كلام خلقه » (٢) ، فعليينا أن نسعى إلى تحصيل وسائل التأهيل لفهم القرآن الكريم بجانب تحصيل وسائل التأهيل في علوم اللسان الذي نزله به ٠ « وانه لمنزيل رب العالمين . نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين » (الشعراء / ١٩٢ - ١٩٥) .

وأول وسائل التأهيل لفهم القرآن الكريم هو صفاء القلب ، ومن أراده « فليؤثر الله على شهواته . القلوب المتعلقة بالشهوات محظوظة عن الله بقدر تعلقها بها » (٣) والذين ضلوا السبيل القويهم إلى فهم القرآن هم الذين « شغلو قلوبهم بالدنيا ، ولو شغلوها بالله ، والدار الآخرة لجالت في معاني كلامه وآياته المشهودة ، ورجعت إلى أصحابها بغرائب الحكم . وطرف الفوائد . اذا غذى القلب بالذكر ، وسقى بالتفكير ، ونقى عن الدغم ، رأى العجائب ، وألهم الحكمة » (٤) .

بهذا يرتفع المرء إلى مستوى الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وذلك الفهم في حقيقته نور يقذفه الله في قلب العبد « يعرف به ، ويدرك ما لا يدركه غيره . ولا يعرفه . فيفهم من آياته ما لا يفهمه غيره

(١) الفوائد لابن القيم ص ٣١ الطبيعة الأولى سنة ١٤٠٠ هـ مصر

(٢) مفتاح الباب المقفل المحراري ق ٣١ « مخطوط »

(٣) الفوائد لابن القيم ص ٩٧

(٤) الموضع السابق نفسه

مع استوائهما في حفظه ، وفهم أصل معناه ، فالفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية ، ومنشور الولاية النبوية ، وفيه تتفاوت مراتب العلماء حتى عد ألف بواحد » (١) .

ذلك ما أؤمن به طريقاً وزاداً إلى الأدراك الحجمالي لأسلوب القرآن الكريم في صحبة الفقه والتتمثل الجيد لعلوم اللغة وغيرها ، بحيث يصبح الأدراك الجيد لعلوم اللغة وسيلة وليس غاية ، بل وليس هو الوسيلة الفذة لفهم القرآن الكريم ، فإن ذلك لا يكون ، فعليينا أن أردن الرشاد إلا يقل حرصنا على اتخاذ حسن العلاقة بالله وسيلة للفهم عن حرصنا على اتقان علوم اللغة وغيرها ، فتتعاقبها في عقل وقلب المتدين ذو آثر قوى وواضح في فهم القرآن الكريم وذلك ما تجاهل هذه الدراسة جاهدة — بعون الله تعالى — أن تضع أقدامها على طريقه الطويل ، ومرتفعه الوعر .

وهي دراسة ذات منهج يعتمد على محاولة لاح بعض جمال التعبير القرآني من خلال ملاحظة درجات من يكون السياق القرآني لهم في مقامات الطاعة والقرب من الله عز وعلا (٢) ، ذلك أن السائرين إلى الله تعالى ليسوا على درجة سواء في قربهم منه عز وعلا « نرفع درجات من نساء وفوق كل ذي علم عليم » (يوسف/٧٦) .

(١) التفسير القييم لابن القيم ص ٤١ ، تحقيق محمد حامد الفقى طبعة المسنة المحمدية

(٢) أريد بالقرب هنا ما عبر عنه الإمام الاصفهاني قائلاً : « وقرب العبد من الله في الحقيقة التخصص بكثير من الصفات التي يصح أن يوصى الله تعالى بها ، وإن لم يكن وصف الإنسان بها على الحد الذي يوصى به تعالى . . . وذلك يكون بازالة الاوساخ من الجهل والطيش والغضب والمحاجة المبدنية بقدر طاقة البشر وذلك قرب روحانى لا يدري ، راجع المفردات في غريب القرآن للإصفهانى مادة (قرب) .

« انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا » (الاسراء / ٢١) .

وإذا كان فقهاء البلاغة والنقد يشددون على الا نكلم السوقه بكلام الملوك ، والملوك بكلام السوقه ، فإن الفرق لجده جلي في حديث الله رآن الكريم عن الطائعين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وحديثه عن غير التابعين ، لكن أبطرد التفريق في صياغة الأسلوب حين يختلف مستويات القرب من الحق عن وعلا بين من يتحدث عنهم أو معهم من الطائعين ؟ ذلك أمر لا تستطيع هذه الدراسة الموجزة أن تقدم القول الفصل فيه . لكنه – كما تعاول – مستعينة بالله عز وعلا – أن تقدم صورا من المفارقات التعبيرية في القرآن ، وتتدبرها في ضوء ملاحظة درجة القرب من الحق عز وعلا لمن يتحدث عنهم أو معهم القرآن الكريم .

وإذا أردنا الوقوف على درجات القرب وترتيبها فما خير معين على ذلك الهادى البشير – صلى الله عليه وسلم – حيث يجيب عمما سأله عنه الروح الأليمين : جبريل عليه السلام – قائلا له :

« يا محمد أخبرني عن الاسلام ، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم : الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وآتى صلاته وتوطئه الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحجج البيت إن استطعت إليه سبيلا » .

قال : صدقت ، قال (اي الرأوى) فعذبه : يسأله ويصدقه . قال : فأخبرنى عن الإيمان . قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر ، وتوهن بالقدر خبره وشره . قال صدقت .

قال : ذا أخبرني عن الاحسان . قال : أن تعبد الله كأنك تراه ، فان لم تكن تراه ، فانه يراك . » متفق عليه ، والمفظ لمسلم (١)

وحيث يقول صلى الله عليه وسلم : « لا يبلغ العبد ان يكون من المتعين حتى يدع ما لا يأمن به حذرا مما به باس » رواه ابن ماجة والترمذى والمفظ لا ابن ماجة (٢) .

من خلال هذا نستطيع أن نرتب مقامات القرب ترتيباً تصاعدياً على هذا النحو : « الاسلام - الايمان - التقوى - الاحسان » ونلكل مقام مسوبيان : أدنى وأعلى ، المستوى الأدنى يعبر القرآن الكريم عن أصحابه باسم المؤصول ذي الصلة الفعلية ، والمستوى الأعلى يعبر القرآن الكريم عن أصحابه بآل المؤصولة وصلتها على نحو قوله « الذين آمنوا » . « المؤمنون » . « الذين اتقوا » . « المتقوون » . . . الان

والفرق بين العبارة عن المستوى الأدنى والمستوى الأعلى في كل مقام « أن الفعل يقتضى مزاولة وتجدد الصفة في الموقف ، ويقتضى الاسم ثبوط الصفة وحصوتها من غير أن يكون هناك مزاولة وتزجية فعل وهو يعني يحدث شيئاً فشيئاً » (٣) ولاريب في أن ما كان ثابتاً مستقراً في مقام الطاعة أدل على

(١) صحيح البخارى : كتاب الايمان بـ باب سؤال جبريل ، وصحيح مسلم : كتاب الايمان بـ باب بيان الايمان والاسلام والاحسان .

(٢) سئن ابن ماجة : كتاب الزهد ، حديث رقم ٤٢١٥ ج ٢ ص ١٤٠٩ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، وانترمذى : كتاب القيامة ، وينظر صحيح البخارى كتاب الايمان : بـ باب بنى الاسلام على خمس ، فقد نقل حديثنا عن ابن عمر بمعناه وراجع شرح ابن حجر العسقلانى ل الصحيح البخارى بـ باب الأول من كتاب الايمان ٤٨/١ طبعة ١٣٧٩ هـ .

(٣) دلائل الاعجاز ص ١٢٤ . وينظر المطرى للسعدي وعليه حاشية السيد الشيريف ص ١٥٠ - ١٥١ وعروض الأفراح ومواهب الفتاح ٢٦/٢ - ٣١ (شروح التلخيص)

المدح مما كان غير مستقر فالمؤمنون هؤلاء هم « الذين صاروا الإيمان وصفاً ثابتاً في قلوبهم ، الموحدون ، المبشرون من الأحوال والقسوة ، المتحققون لضياء أقدار الله عليهم بما شاء لا بما يشاءون » الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، واذا تلقيت عليهم آياته زادتهم إيماناً . وعلى ربهم يتوكلون (الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون) أولئك هم المؤمنون حقاً • (الأنفال / ٢ - ٤) .

واما الذين آمنوا فهم الذين يثبتون على حال ايمانهم ، ولكن تارة وتارة ، ولذلك هم المنادون المنهيون ، والماهورون في جميع القرآن الذين تكرر عليهم النداء في السورة الواحدة مرات عديدة « (١) .

في ضوء هذا أحاط بعون الله - التدبر الجمالي الممتع للعقل والقلب والروح : « على الله قصد السبيل » .

فقه النداء والتقديم والأمر والرجاء

إذا ما استقصينا القرآن الكريم كله لا نجد من عبر عنهم القرآن الكريم بلفظ « المؤمنين » قد نودوا إلا مرة واحدة ، بينما الذين عبر عنهم بلفظ « الذين آمنوا » قد تكرر ندائهم فيه ، وأردف في القالب بأمرهم « (٢) نهيمهم . بل إن النداء الفرد للمؤمنين قد جاء على نهج تعبيري يختلف عن نهج نداء الذين آمنوا .

بيانه : إن الحق عز وعلا يقول : « ... وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا إِلَيْهَا

(١) عروة المفتاح لأبي الحسن العجمي ق ٤ ب « مخطوط » ، رقم ٥٦٧
تفسير تيمور .

الآئمـون نـعلـكم تـفلـحـون » (النور ٣١) ويقول : « يـأـيـهـا الـذـين آـمـنـوا تـوـبـوا
إـلـى اللـهـ تـوـبـة نـصـوـحـا عـسـى رـبـكـم أـنـ يـكـفـرـ عـنـكـم سـيـئـاتـكـم ، وـيـدـخـلـكـم جـنـاتـ
تـجـرـى مـنـ تـحـتـهـا الـأـنـهـارـ . . . » (التـحـرـيم ٨) .

النظرة المتدبرة ترى أن نداء المؤمنين جاء بغير أداة نداء ، كذلك ترى أن نداء المؤمنين تقدم عليه الأمر بالتوبه . على غير المعهود عند اجتماع نداء وأمر أو نهى ، كذلك ترى أن الأمر بالتوبه للمؤمنين قيد بقوله جميعا ، ثم أردف ذلك كله برجاء كانت أداته « لعل » بينما نداء الذين آمنوا ذكر فيه أداته النداء (بما) وقدم النداء على الأمر بالتوبه كما هو شأن اجتماعهما وقيدت التوبه بقوله « توبه نصوحا » وهو قيد مغاير لقيدها مع المؤمنين ، ثم أردف ذلك كله برجاء كانت أداته « عسى » .

هذه فروق تعبيرية ، لاريب في أن في كل معانى وأسرارا ولطائف لا تنفذ ولا تخلق على كثرة الرد . فلنحاول لمح شيء من ذلك في ضوء ملاحظة طبيعة المنادى في كل ، ودرجته في مقامات القرب .

لما كانت آية سورة النور في سياق خطاب من كان في المستوى الأعلى من مقام الإيمان « المؤمنون » ومثلهم - كما سبقت الاشارة - في مقام الانعتاق من ربقة الغفلة ، فلم يكونوا بحاجة إلى ايقاظهم بيا ، البعد . فلما تجلى الحق بندائهم كان نداء تشريف يؤكد سموهم واقتراهم وانعتاقهم ، ومن كان كذلك لم يكن بحاجة إلى ما أريد أمره أو نهيه أن يوقف أولا ، وينسل من الدرك الأسفل ، بل يظهر مباشرة ، فإنه متلقيه بقلب يقظ ، ومن ثم ترى التفاعل بين عطا ، تقديم الأمر على النداء ، وعطاء حذف يا ، البعد فكلاهما أكد سموهم واقتراهم وانعتاقهم من ديار حر الغفلة .

أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَلَمَا كَانَ أَيْمَانُهُمْ مَا يَرَوْنَ فَعَلَّا مِنْ أَفْعَالِهِمْ وَلَا يَصْرِفُ
بَعْدَ صِفَةٍ فِيهِمْ فَمَا يَشْبِتُونَ عَلَىٰ حَالٍ أَيْمَانُهُمْ وَكَانُوا تَحْتَ سُلْطَانِ الْغَفْلَةِ

كان ندائهم دائماً بباء البعد ، مع نقدّمه على أمرهم أو نهیّهم كي يقرّعوا بباء البعد . أولاً ثم يوّهروا فيقع الأمر وقد أفاقوا من سكرة الغفلة ، ووأنه فعل معهم كما فعل مع المؤمنين ، فقدم الأمر على ندائهم لجأ ، الأمر وقلوبهم في قبضة الغفلة ، فلا يؤتى الأمر أكله .

وإذا نظرنا الأمر في كل الفيناء في آية النور أمراً بتنوّه مقيدة بقوله « جمِيعاً » وهو قيد يدل على أن المطلوب إيقاع التوبة على وجه الاجتماع . فلو أوقعها كل مؤمنٍ مُنفِرداً لما تحققت طاعة الأمر ، فان استخدام هذا المفهوم في القرآن الكريم يدور مع هذا المعنى « وبرزوا لله جمِيعاً » (ابراهيم ٢١) « ليس عليكم جناح أن تأكلوا جمِيعاً أو أشتناطاً » (النور ٦١) « فسجد الملائكة كلهم أجمعون » (ص ٧٣) فهو ما صرّح في توبّة المؤمنين بشرط أن تكون نصّوها ، وإنما صرّح بأن تكون توبّة على سبيل اجتماعهم عنده إيقاعها . اشارة الى أمرتين :

- ان توبّة المؤمنين في حقيقتها لا تكون الا نصّوها خالصة من كل شوب فذلك روح توبتهم .

- ان أمرهم امر تشريف وارتقاء ، ومن ثم طلب الاجتماع عليها ليكون عطاها أسمى وأوفر شأن ما يشترط الاسلام الاجتماع في إيقاعه زماناً ومكاناً كالجمعة والحج .. والنظر في صدر آية النور يؤكد ما ذهبت إليه ، وكذلك النظر في الرجاء الذي جاء في عجزها ، وفي عجز آية التحرير ، وملاحظة الفرق بينهما .

أما توبّة الذين آمنوا فقد قيد التوبة في أمرهم بأن تكون توبّة نصّوها والدلالة اللغوية لـ مادة « نصّ » هي الخلوص : يقال : رجل ناصح الجيب لا غش فيه ، الناصح : العسل الخالص وأرض منصوحة : مجردة متصلة بالسبات « (١) » .

(١) ينظر المقاموس المحيط « فصل المنون » باب الحاء .

ومن ثم كانت التوبة النصوح هي « الصادقة أو لا يرجع إلى ما تاب عنه أو لا ينسى الرجوع » كما يقول الفيروزبادى (٨٦٧ هـ) وأعلى مراتبها : « أن لا يبقى على عمل التائب أثر المعصية سرا وجهرًا (١) ، فإذا لاحظنا أن الموصوف « التوبة » مؤنث ، وصفته « مذكر » على وزن « فعول » . وهذه الصيغة « فعول » مراد بها معنى « مفعول » لا « فاعل » لأن الموصوف هنا غير عاقل فلا يناسب إليه على معنى « فاعل » على سبيل الحقيقة : وتذكير صفة المؤنث من غير حمل خاص بفهوم المفهوم معنى فاعل فيقال : رجل وامرأة صبور . وما هنا فعول بمعنى مفعول (٢) .

التذكير هنا يشير إلى أن المراد قوة الصفة في الموصوف كما سيأتي تبيانه مفصلاً في آخر هذه الدراسة إن شاء الله تعالى .

هذا القيد وصياغة الصفة فيه على التذكير يشير إلى أن الأمر هنا أمر بايقاع توبه على نهج خاص : توبة خالصة من كل شرور ، وقوية في خلوصها وصفاتها ، والتصريح بهذا القيد يشير إلى أن ما يقع من الذين آمنوا من توبه لا يتسم به ، ومن ثم صرح باشتراطه فيها . وهو قيد يتلاءم مع طبيعة المنادي المأمور المعبور عنه هنا بالذين آمنوا ، ويتناءم مع درجته في مقام الطاعة والقرب – على نحو ما سبق تبيانه – كما تلاءم تقديم ندائهم عليه مع ذكر ياء البعد فيه .

أما الرجاء فإنه قد جاء في آية النور ب فعل ، وكان الخبر فعلاً مضارعاً دالاً على الاستمرار التجددى ، وذقاً لاشتماله على الزمان الذي من شأنه

(١) التعريف للسيد الشrieve ص ٦٣ طبعة سنة ١٣٥٧ هـ .

(٢) الأشباه والنظائر في النحو للمسيوطى ج ٣ ص ١٣٨ تحقيق طه عبد الرزاق .

^{١)} التغيير في مفهوم الفعل المؤذن باعتبار التجدد في الحديث .

وفي آية التعميم كان الرجا، بعضى التي يكون خبرها فعلاً مضارعاً مسبوقاً بـأي المصدريّة ، ولعل من وراء ذلك معانٍ وأسراراً تبرز في الفرق بين الرجا، بلعل والرجا، بعضى (٢) .

أساس الفرق بينهما - عندي كبلاغي - طبيعة كل من الأداتين ، بمعنى أن « لعل » حرف ، وشأن الحروف الجمود ، وقد جاءت على أصلها من الجمود وجاء خبرها في القرآن الكريم اسمها مشتقا « لعلك باخع نفسك إلا يكونوا مؤمنين » (الشعراء، ٣) .

وجا، خبرها فعلاً صريحاً، وهو الآخر، ولم يرد في القرآن الكريم فعلاً مضارعاً مسبوقاً بـأَن المصدرية •

أما « عسى » فهو فعل . و شأن الأفعال التصرف ، غير أن « عسى » قد خرجت عن طبيعة الفعل بالجمود ، ومن شأن لغة العرب أنه إذا ما أريد بالفعل المبالغة في معناه أخرج عن معتاد حاله من التصرف فمنعه – على حد تعبير ابن جنی (٣) .

فالخروج عن «عهود» المفظ منسق إلى الخروج عن «عهود» حاله في الدلالة، ومن ثم لما خرجت «عسى» عن «عهود» حال الأفعال «من التصرف

(١) ينظر مواهب الفتاح لأبي عقوب ٢٧/٢ ، وتقدير الانبابي على السعد والتجري ٣٣٧/٢ ، ٣٤٢ .

(٢) لعل وعسى ومواقع كل منها في القرآن الكريم بحاجة الى دراسة تعتمد على الاستقصاء، والرصد الكامل والموازنة بين الآيات وسباقاتها ١٠٠ الخ وذلك ما أعد المعدة له طالبا من الله العون ، وما ذكره هنا مجرد ملاحظة قابلة للرد اذكرها هنا لتحققك بعقول وقلوب صفوة ناقدة .

خرجت عن معهود الدلالة على الرجاء بالبالغة فيه ، فدلالتها عليه أبلغ وأعظم من دلالة غيرها عليه ، وإن جمهور البلاغيين موقف يشبه هذا مع « هل » (١) .

ولما كانت « عسى » أكثر مبالغة في الدلالة على الرجاء ، كان من التناسب أن يكون خبرها مضارعاً مسبيقاً بـأَن المصدرية ، وليس شيك في أن المضارع مع « أَن » المصدرية يخرج عن معهود حال الفعل الصريح « من حيث الدلالة على الحدث ، فكان كل « من عسى » وخبرها أكثر مبالغة من « لعل » وخبرها في الدلالة ، وكل منها حيث ورد في سياقه بالغ درجة الاعجاز في بلاغته بغير تفاوت .

أما الحال الذي اقتضى الاتيان بـعسى مع الذين آمنوا فمرجعه إلى أن هذا الإبلاغ هو ضرب من التأكيد الذي هم أحوج إليه من الذين هم في المستوى الأعلى « المؤمنون » حقا لهم على ايقاع ما أمروا به من توبه نصوح ، ومن كان أقل يقيناً كان أشد احتياجاً إلى توكيده وتوثيق وإبلاغ ، فكان الرجاء هنا غيره مع المؤمنين حيث لم تخرج « لعل » عن معهود حالها لفظاً ودلالة ، وجاء خبرها مضارعاً صريحاً غير خارج عن حاله لأن في هذا أيضاً ضرباً من التناسب بـدليلاً مع طبيعة وكتبه الحدث في المضارع المخبر به « تفلحون » فإن تلتفلاح لذة ، وثبتات اللذة يقتل حرارة ادراكها والتمتع بها . فانتيجدد أعون على التمتع باللذة من ثبوتها وقرارها . ومن ثم عبوا بـلعل مناداة على وثيقهم وقرار الإيمان في قلوبهم ، وعبر بالمضارع في

(٢) للبلاغيين موقف : م قوله تعالى « فهل أنت مسلمون » قرروا فيه أن ما عليه نظم هذه الآية أبلغ من قولنا فهل أنت مسلمون ، أو فهل مسلمون أو أَفأنت مسلمون أو أَفأنت مسلمون أو أَفتسلمون » بـعتمدون فيه على فكرة الخروج عن معهود الحال . راجع المفتاح لمسكاكى من ١٤٨ المطول ص ٢٣١ ، وعروض الافراح ج ٢ ص ٢٦٩ .

خبرها اشارة الى تجدد لذة الفلاح لهم في الدنيا والآخرة (١) .

ا) ترتيب الصفات

اذا شئنا ان نلمح وجها من جمال ترتيب صفات متعددة لاوصواف
واحد في ضوء ، لاوصواف في مقام القرب فانا نحاول ان نتدبر
الله تعالى :

« قل أؤنثكم بخبر من ذلكم ، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجزى من
جتها الانهار خالدين فيها ، وأزواج طهرة ، ورضوان من الله ، والله بصير
لعباد ، الذين يقولون ربنا اتنا آمنا ، فاغفر لنا ذنبنا ، وقنا عذاب
الانوار ، الصابرين والصادقين والقانتين ، والمنافقين والمستغفرين بالاسحاق »
(آل عمران ١٥ - ١٧) .

في هذه الآية خمس صفات عطف بعضها على بعض بالراو ، ورتبت
على نهج خاص ، فهل من وراء هذا معان وأسرار ولطائف ؟

ب) مختصرى وجمال الترتيب بيانها :

لا ترى انزه مختصرى (٥٣٨ هـ) . نام التسخير البيانى فى كشافه
يشير الى شيء من جمال ترتيب هذه الصفات وان اشار الى وجه عطفها
بالراو (٢) كما سيأتى ان شاء الله تعالى .

د) دویة البيضاوى لجمال الترتيب :

الامام البيضاوى (٦٩١ هـ) يذهب الى أن هذا الترتيب « حصر
مقامات السائل على احسن ترتيب ، فان معاملته مع الله - سبحانه وتعالى -
اما توسل ، واما طاب .

(١) ما قلتة فى اعل وخبرها اجتهاد شخصى ارجو ان يكون موضع
النقد الحصيف .

(٢) المثلث ج ١ ص ٤١٧ .

والتوسل اما بالنفس ، وهو منعها عن البرائل ، وحبسها على
الضائق ، والصبر بشرتها .

واما بالبدن ، وهو اما قوله وهو الصدق . واما فعلى وهو القنوت
الذى هو ملازمته الطاعة .

واما بالمال ، وهو الانفاق فى سبيل الخير .

واما الطلب ، فالاستغفار لأن المغفرة أعظم المطلوب بل الجامع
لها » (١) .

ما قاله الامام البيضاوى قائم على الحصر والتقسيم العقلى لمقامات
السلوك ، أبرز فيه وجه التقسيم والحصر ، أما وجه الترتيب ، فهو لم
لم يبرزه ، وان تنت لن تضل فى طلبه من كلامه ، حيث يبدو منه أنه قد
مقامات التوسل على مقام الطلب « اياك نعبد واياك نستعين » (المفاتحة ٥)
وتقديم مقام التوسل بالنفس « الصابر » لأنه رأس كل فضيلة ، وبغيره
لا تتحقق لقىام من المقامات الأخرى ، ثم قدم التوسل بالبدن على التوسل
بالمال ، فهو أعم وأشمل وأقسى تحقيقا حين تفتح زهرة الحياة الدنيا ،
وقدم من البدنى ما كان قوايا « الصدق » لأنه اسما كان فعليا « القنوت »
ولا يكرن الا به . ثم ختم بالتوسل المالي الذى لا يخاص ، ويصفو فيه
الاصفورة .

وبعد تحقق مقامات التوسل المتعددة يكون مقام الطلب « الاستغفار
للسحر » ، فيؤتى اكله .

ذلك ما تمكنت ملاحظته فيما ذهب إليه الامام البيضاوى ، وهو عندي
أدق وألطى مما ذهب إليه الامام أبو حيان (٧٥٤ هـ) .

(١) أنوار التنزيل ج ٣ ص ١٢ « على هامش حاشية الشهاب المخاجى »

رؤى أبي حيان في جهال الترتيب :

يذهب الإمام أبو حيان في بحثه المحيط إلى أنه « لما ذكر الإيمان بالقول أخبر بالوصف الحال على حبس النفس على ما هو شاق عليها من التكاليف ، فصبروا على أداء الطاعة ، وعن اجتناب المحارم ، ثم بالوصف الحال على مطابقة الاعتقاد في القلب للفظ الناطق به المسان ، فهم صادقون فيما أخبروا به . إن قولهم « ربنا إننا آمنا » وفي جميع ما يخبرون . وقيل هم الذين صدقوا ذاتهم واستقاموا قلوبهم وألسنتهم في اتسار والعلانية ، وهذا راجع للمقول الذي قبله ، ثم بوصف القنوت . . . ثم بوصف الانفاق ، لأن ما تقدم هو من الأوصاف التي نفعها مقتصر على المتصف بها لا يتعدى ، فأتى في هذا بالوصف المتعدى إلى غيره ، وهو الانفاق . . ولما ذكر أنهم رتبوا طلب المغفرة على الإيمان الذي هو أصل التقوى أخبر أيضاً عنهم أنهم عند اتصافهم بهذه الأوصاف الشريفة هم مستغفرون بالأسحار ، فليسوا بـرـون اـتـمامـافـهمـ بـهـذـهـ الأـوـصـافـ الشـرـيفـةـ مما يـسـقطـ عـنـهـمـ طـلـبـ المـغـفـرةـ » (١) .

فيما قال أبو حيان : ما يشير إلى علاقة بعض الصفات الخمس ببعضها ولا سيما ختمها بالاستغفار بالأسحار وتقديم ما هو خاص بالمتصف واردافه بالمتعدى إلى غيره ، وفي هذا فهم لترتيب الصفات على وفق مقتضى التسلسل العقل بغض النظر عن المتصف بها ودرجته في مقامات القرب ، فهو ترتيب غير وثيق الاختصاص بالذين اتقوا .

رؤى البقاعي في جهال الترتيب :

الإمام البقاعي (٨٨٥ هـ) يريد أن يبرز وجه كونها خمس صفات ،

(١) البحر المحيط ج ٢ ص ٤٠٠ طبعة سنة ١٤٠٣ هـ دار الفكر
بيروت *

وعلقة ذلك بدعائم الاسلام الخمس التي حددتها الهدى البشير - صل الله عليه وسلم في قوله :

« بنى الاسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وان محمدا رسول الله ، واقام الصلاة ، وآية الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان » .
« متفق عليه واللفظ للبخاري » (١) .

ذيقول : « فعله سبحانه - أشار بهذه الصفات الخمس المتعاطفة الى دعائم الاسلام الخمس ، فأشار بالصبر الى الابحان (٢) ، وبالصدق الى ارزقاء المصدقة لدعواه (٣) ، وبالقنوت الذي مدار مادته على الاخلاص في الصلاة التي هي المراقبة (٤) ، وبالاتفاق الى الحج الذي هو اعظم مقوماته

(١) صحيح البخاري : كتاب الايمان - باب بنى الاسلام على خمس ،
وصحيح مسلم كتاب الايمان - باب اركان الاسلام .

(٢) وجه اشارة الصبر الى الايمان - عندي - أن الشهادة المعتبر عنها في الحديث النبوى . هي في جوهرها التصديق المطمئن لاعتماده على اوافق واقوى وسائل الادراك والعلم « المشاهدة » سواء كانت مشاهدة بعين الرؤس او بعيون الشفاعة . وهي المراد هنا ، فالشهادة الكاملة الحقيقة هي جوهر الايمان وحقيقةه . لأن استخدام القرآن لكلمة الايمان يجعلها منضمنة « يعني التصديق والاطمئنان » ، وكانت صفة الصبر مشيرة الى الشهادة التي هي جوهر الايمان لقوله - صل الله عليه وسلم « الصبر نصف الايمان » . « حديث حسن الاسناد كما قال العراقي تعليقا على احياء علوم الدين (٢٣١/١) المغزاوى « كتاب أسرار الصوم » .

(٣) ومن ثم أطلق على الزكاة في القرآن الكريم صدقة كما في قوله تعالى : « انما تُنْصَدِّقُ مَالَفَقِرَاءُ ... » الآية (التربية ٦٠)

(٤) القنوت في لغة العرب « الطاعة ، والسكوت ، الدعاء ، والقيام في الصلاة والامساك عن الكلام ، والتراضع لله تعالى » (قاموس المحيط - قفت) .

وكل هذه المعانى لا تجتمع على حقيقتها في شيء ، كاجتماعها في الصلاة ، ولا سيما اذا كانت صلاة من ارتقى الى مقام التقوى ، فصفة القنوت اذن هي جوهر الصلاة وروحها . « أمن هو قانت آناء الليل ساجدا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربها » (ائزهار ٩) .

المال (١) وبالاستغفار الى الصيام الذي مبناه التخليل من احوال البشر ، والتحليل بحلية الملك (٢) . لا سيما في القيام في السحر » (٣) .

وبعد ما أبان عن وجه اشارة كل صفة من صفات الذين اتقوا الى دعامة من دعائم الاسلام الخمس ، يبرز وجها من وجوه ترتيبها على هذا النهج وعلاقة كل صفة بما قبلها فيقول :

« سر ترتيبها أنه لما ذكر ما بين العبد والخالق في التوحيد الذي هو العدل ، أتبعه ما بينه وبين الخلق في الاحسان ، ولما ذكر عبادة البدن مجردة عن عبادة المال ذكر عباده ظاهرة مركبة منها شعارها تعرية الظاهر ، ثم اتبعه عبادة بدنية خفية عمادها تعرية الباطن ، فاختتم به مثل ما بدأ به ، وهو ما لا يطلع عليه حق الاطلاع « لا الله تعالى » (٤) .

ما ذكره الامام البقاعي اقامه على نهج الترتيب التصاعدي المشير الى النمو الداخلي للمعنى ، ثم على نهج التنازع الثنائي بين الصفات بمعنى أنه ابرز التقابل التكامل بين الصفة الاولى والثانية : الأولى احسان الوفاء بحق

(١) وذلك أن من كان ذا اقتدار مالي فان بقية المعيقات يمكنه اجتنابها سهلاً، كانت صحية أو ائمية .

(٢) لا شك أن أول احوال البشر النوم ثم الاكل ، ولا شك أن المستغفر بالاسحاق والصادم متخل عنها متخل بحلية الملك « لا تأخذه سنة ولا نوم » (البقرة ٢٥٥) ، « وهو يطعم ولا يطعم » (الانعام ١٤) وفي هذا اشارة أيضا الى وجہ من وجوه اختصاص الصوم بأنه له : « كل عمل ابن آدم له الا الصيام فاقه لـ و أنا أجزى به » متفق عليه واللفظ لمسلم كتاب الصوم بباب فصل الصيام - في الصحيحين .

(٣) نظم الدرر ... المبعاني ج ١ ق ٢٨٢ مخطوط رقم ٢١٣ تفسير دار الكتب .

(٤) ارجع السابق نفسه .

الله عز وعلا ، والثانية احسان الوفاء بحق الخلق . وال الأولى معنوية خفية والثانية حسية ظاهرة ثم تأتي الثالثة فكانت عبادة بدنية فتكتمل العبادات قلبية - مالية - بدنية . ولما كانت الأولى « القلبية » سارية في كل من المالية والبدنية ، جاءت الرابعة مركبة من الثانية والثالثة ، فكانت مالية بدنية مع سريان القلبية فيها أيضا سريان الروح في المسجد ، ثم تقابلت الخامسة والرابعة كما تقابلت الثانية مع الأولى ، فالرابعة قائمة على تجريد الظاهر بالاحرام ، والخامسة قائمة على تجريد الباطن بالامساك عن الشهوات كما أن الرابعة جلية ظاهرة والخامسة سر خفي . ويلتقطيان في أن كلتيهما تنتهي بيوم عيد ومغفرة .

ثم يشير البقاعي إلى اعتلاق المخاهمسة بالأولى حيث أن كلاً منها حفظ

آخر يكمل ما ذهب إليه البقاعي .
لا يطلع عليه إلا الحق عن وعلا ، فالإيمان ، والصيام سر بين العبد وزربه .
شهو كما ترى بعد أن جلى الترتيب التصاعدي والتعانق التكاملي الشناوى

رؤيتها لجمال ترتيب هذه الصفات :

القنوت هو الطاعة والخشوع والخضوع لله تعالى ، وموطن هذا قلب العبد الذى هو مركزه ، فقلب كل شىء هو كزه وذلك يتعانق مع كون الصلاة عمود الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين ، كما اخبر الصادق الأمين - صلى الله عليه وسلم . وكل هذا ايضاً يتعانق مع مقام التقوى الذى ارتقى الموصوف بهذه الصفات الى المستوى الادنى منه « الذين اتقوا » فالهادى البشير - صلى الله عليه وسلم - اخبر « التقوى ههنا » ويشير الى صدره . وفق كل هذا اشار بوضع صفة القنوت في مركز الصفات الى أنه يجب أن تكون حقيقة القنوت في قلب كل صفة وفعل ، فيغيرها تكون الاشياء خواء .

اذا ما بدا شئ من جمال كون صفة القنوت مركزاً لهذه الصفات فانا اذا تأملنا علاقة الصفة الأولى وما تشير اليه (الصابر بن - الایمان) بالصفة الاخيرة وما تشير اليه (الاستغفار بالاسحاق - الصيام) الفينا فوق ما قاله البقاعى فيها - اعتلاقاً وثيقاً ، فالصيام نصف الصبر ، والصبر نصف الایمان كما اخبر الهادى البشير صلى الله عليه وسلم ، اضف اليه ان الصيام قائم على تحلية الباطن الحسى والمعنوى وتصفيته ، وذلك هو حقيقة الایمان أيضاً ، فرب صائم ليس له من صيامه الا انجرع والعطش ، كذلك نضيف اليه انه لا يحرض على حقيقة الایمان واكماله فيه ، ويستعدب تكاليفه الا الصابرون ، ومن ثم كان أشد الناس بلاه الانبياء ثم الاول فالاول ، ولا يحقق الاستغفار بالاسحاق ويكتز دينه ، ويحرج من على كماله فيه الا من كان صابراً ، فالاختلاف بين الصغر الاخرية والاولى جد جلى ووثيق .

وإذا تدبرنا علاقة الصفة الثانية وما تشير اليه (الصادقين - ايزكاة) بالصفة الرابعة (المنفقين - الحج) الفينا أن كل منهما فيه نفع للمذلت والآخرين ، وكل منهما تطهير ونماء ، وكل منهما قائم على الاقتدار المالى ،

وأيضا على الانتقال والخروج من عرض من أعراض الدفء ، وكل منها
عمادة حوفية ، فالوشائج متعددة ، والاعتلاق جد وثيق .

بدا أن هنچ الترتيب بين هذه الصفات قائم على التشكيل الدائري
الذى أذهب الى أنه يكاد أن يكون السمة الغالبة على بناء الآيات والسرور فى
القرآن الكريم . وذلك مجال رحيب بحاجة الى دراسة مستقلة مفصلة أعد
العدة لها وأرجو الحق العون على اتمامها والخلاص فيها لوجهه سبحانه .

وإذا تأملت ما قلته وما قاله الإمام البقاعي فيكت ان ما ذهبت اليه
انما واما لما قاله الإمام ، وأن ما قاله لا يصلح بدون ما أبديته من
وثيق الاعتلاق على هنچ التشكيل ، فضلا عن أنى حرصت على الاعتماد فى
تدبرى على الحديث النبوى ، فالبقاعى بنهنچ الترتيب التصاعدى والتعانق
الثنائى التكاملى بين الصفات ، ونحن بنهنچ التشكيل الدائري لها نعطي تكاملا
فإن شئت أضيفت اليهما ما سار عليه الإمام البيضاوى والأمام أبو حیان فان
كل وجه مما قاله وما قلناه وما يقوله غيرنا لا يتناقض مع الآخر بل كل
منها وجه من وجوه جوهرة ذات الوان متعددة . يختلف الوصف باختلاف
موقع الواصف منها ، وذلك شأن البلاغة المبدعة فكيف بالبلاغة المعجزة
التي لا يخلق عطاوها على كثرة الرد ؟

اما وجه مخالفة ترتيب الصفات لترتيب الدعائم في الحديث النبوى .
 فهو فيما أعلم - راجع الى طبيعة الموصوف في الآية « الذين اتقوا » فالآية قد
جاءت في معرض التزكية في زينة الحياة الدنيا حتى لا يتهاوى تحت
سلطانها اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم . ولا يسمى الى مقام الزهد
الاكميل فيها ظاعرا وباطنا الا من استطاع أن يدع مالا يأس به حذرا من
الوقوع فيما به يأس .

ان ذلك لم يرتفع الى مقام التقوى الذي رسم حدوده المصطفى صلى

الله عليه وسلم - كما سبق تبيانه ، - من ارتقى الى ذلك بعدهما حقق دعائهما
الاسلام بصبره عليها فيكمل فيها . ومثله لا يكون وجود الصفات
(الدعائيم) فيه بعد رقيه الى التقوى وجوداً على نهج التدرج والتصاعد
وحده ، وانما على سبيل الاكتمال الدائري الذى تسبيح فيه الصفات فى
حركة دائرية لا تخمد .

اما الحديث النبوى ، فان ترتيب الدعائم فيه منظور فيه الى مكانة
كل فى اقامة بناء الاسلام ، وفي تحقيق المقام الأول من مقامات القرب ،
يعنى ان كل واحدة من الدعائيم فى الحديث هي اقوى مكانة مما بعدها ،
واشتمل فرضا فى الامة منها :

فرق بين الترتيب فى الحديث النبوى والترتيب فى الآية المذكورة .
الترتيب فيها منظور فيه الى طبيعة كل صفة والى طبيعة الموصوف والسياق
الذى جاءت فيه ، ومن ثم فانى ذاهب الى أن ما فى الآية من ترتيب لا يستقيم
 الا مع عطف الصفات بالواو بحيث لو عطفت بالفاء ، او ثم لكان ذلك غير
متsequ مع النهج الذى بنى عليه ترتيبها فى الآية .

الواو حين ترد بين متعاطفين ، لا ت Kisibem ما ترتيبا وفي الوقت ذاته
لا يليق تقديم ما اخر او تأخير ما قدم متى تحدى فى سياق محرر محكم
البناء ، أما الفاء وثم فان كل واحدة تدل على ما بين المتعاطفين من ترتيب
متعاقب او متراخ زمانيا او رتبيا .

الترتيب الذى معنا فى الآية كان من ذات المعطوفات لا من اداة العطف
ومن ثم اتاح لها الحركة الدائرية التى لا يستقر فيها عنصر فى مكانه ،
فلا يعطيه تقدمه فى الذكر فضلا على غيره المؤخر فى تتحققه فيمن اتصف
به ، بل الجميع على درجة سوا ، فى التحقق والكمال .

نحو عطف الصفات المتعددة لموصوف واحد بالواو وتركه :

اذا كنت قد أشرت الى شيء من جمال ترتيب الصفات المتعددة لموصوف واحد في ضوء مفهومات القرب في آية آل عمران رقم (١٧) فأنني هنا أتدبر وجه عطف هذه الصفات ذاتها في منظور عدم عطف الصفات المتعددة لموصوف واحد في سورة التوبة .

اذا عدنا الى طبيعة اللغة التي نزل بها القرآن السكريّم ، وواقع استخدام المبدعين من أهلها فاننا نرى كما يقول الإمام أبو الحسن الحرالي (٦٣٧هـ) «العرب تعطف الصفات اذا اكتملت ، وتتبع بعضها بعضا اذا ترکبت والتآتى ، يعني مثل : «الرمان حلو حامض » اي من غير صادق الحلاوة والحموضة » (١) .

فالحلاوة غير كاملة في الرمان ، وكذلك الحموضة ، كان التقاء هما فيه التقاء تفاعلا اثير طعم آخر وصفة أخرى ، وكان تعبير العرب عن التقاء انصفتين : الحلاوة والحموضة ، كصفتين متقابلتين ، من غير عطف بالواو .

فالواو اذن حين تكون بين صفات متعددة لموصوف واحد تعطى اكتتمالها في الموصوف ، وحين لا تكون تعطي ان الصفات قد اجتمعت فصارت كالصفة الواحدة .

امام المفسرين البلاغيين : الزمخشري صرّح في هذه الآية بنحو ذلك فقال « الواو المتوسطة بين الصفات للدلالة على كمالهم في كل واحدة منها » (٢) وقد تبعه البيضاوي (٣) ، وهو قد جعلا الكمال للموصوف في الصفة .

(١) نظم الدر للبقاعي ج ١ ق ٢٨٢ « مخطوط »

(٢) الكشاف للزمخشري ج ١ ص ٤١٧

(٣) انوار التنزيل للبيضاوي ج ٣ ص ١٢

بينما الحرالي جعل الكمال للصفة في الموصوف ، وعلى اي فان الشیخ
ابا حیان ذهب الى أنها « عطفت بالواو ولم تتبع دون عطف لتباین كل
صفة من صفة ، اذ ليست في معنی واحد ، فيینزل تغاير الصفات وتباینها
منزلة تغاير الذوات ، فعطفت » (١) وشیء مثله عند البهاء النسبي (٢) ،
وابی يعقوب المغربي (١١١٠ هـ) في مواهب الفتاح (٣) والمرحوم سليمان
نوار في مذكراته في الفصل والوصل (٤) بل ان ابا حیان ليصرح بفرضه
ما ذهب اليه الزمخشری قائلا « . . . ولا نعلم العطف في الصفة بالواو
بدل على الكمال » (٥) على الرغم ان ما رفضه ابو حیان هو المتسبق مع طبيعة
الموصوف ، وجوهر سورة آل عمران ، بمعنى ان دلالة الواو على الکتمالهم
في كل صفة تلتقي مع حقيقة الذين اتقوا لانهم هم الذين كملت فيهم دعائهم
الاسلام ، وحققوا الايمان بحيث صار صفة من صفاتهم وتجاوزوا مقام
« اوائلهم المؤمنون حقا » الى مقام التقوى ودلالة الواو على الکتمال في
الصفة تحمل في تجاوزها الدلالة على اجتماع هذه الصفات فيهم فهم
لا يكملون في واحدة الا بعد تحقيق اجلة ما عيدها فيهم ، فالواو وان كانت
تعرب عن معنی الجمجم (٦) الا أنها بين الصفات المتعددة لموصوف
واحد تبرز فيها الدلالة على الکتمال في الصمدارة ، لأن الکتمال في
الصفة هو الرئيسي المراد ابرازه فيهم ، وهو المتناغم مع طبيعة من تجاوز
مقام الايمان الحق الى مقام التقوى والورع ، ومن ثم « لما كان سن التقوى

- (١) البحر المحيط ج ١ ص ٤٠٠
 - (٢) موهب الفتاح ج ٣ ص ٧
 - (٣) موهب الفتاح ج ٣ ص ٧
 - (٤) عروس الأفراح ج ٣ ص ١١٤
 - (٥) مذكرات في التفصيل والوصل ص ٤١
 - (٦) البحر المحيط ج ٢ ص ٤٠٠
 - (٧) شرح المفصل لابن يعيش ج ٨ ص ٩٠

فوق سن الايمان عطفاً امداً لهم كلها بالواو اهذا بكمالهم في كل وصف
وتمكّنهم في كل « (١) » .

كما أنه هو المتناغم مع السورة التي تحدرت فيها هذه الآيات وهي
سورة « آل عمران » اي السورة التي سميت باسم من اصطفاهم الحق
على العالمين ، واصطفاؤهم يبرز صفة الكمال فيهم حتى كانت منهم من
منحت درجة الكمال ، كما اخبر الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم :
« ... كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا مريم بنت عمران .
وآسمه امرأة فرعون » رواه البخاري (٢) بل أنها ارتفت إلى رتبة الصديقة
(وأمه صديقة) (المائدة / ٧٥) ، وذلك كله يتنااغم مع طبيعة دلالة
الواو بين صفات الذين انقاوا على نحو ما سبقت الاشارة إليه .

اما لما سبق فتدبر الوجه الجمالي لترك الواو بين بعض صفات، بعدد
لموصوف واحد واتيانها بين بعض آخر ، وذلك في سورة التوبه حيث يقول
الحق : « إن الله أسمى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ، يقاتلون
في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن
ومن أوفى بعهده من الله ، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ، وذلك هو
الفوز العظيم إنثابون العابدون الحامدون السائعون الراكعون الساجدون
الأمرؤن بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر
المؤمنين » (التوبه - ١١١ - ١١٢) .

تلحظ أن الآية (١١٢) قد جاء في صدرها مجموعة من صفات متراصفة
وهي سنت صفات ، وفي عجزها ثلاثة صفات بينها الواو العاطفة ، وتلحظ

(١) نظم الدرر للبقاعي ج ١ ص ٢٨٢ مخطوط .

(٢) صحيح البخاري : كتاب بدء الخلق باب قوله تعالى : إذ قاتلت
الملائكة ماء مريم ٠٠

ان الموصوف بها كلها هم المؤمنون حيث تحدرت في سياق الحديث عن اشتراك الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وختمت بأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بتبشيرهم وإذا أردنا موقف أمام التفسير البشاني للقرآن الكريم : جار الله الزمخشرى نجده في هذا يكتفى بقوله : « أى التأبون من الكفر على الحقيقة الجامعون لهذه الخصال » (١) ، فهو بشير بقوله « الجامعون .. » إلى أن ترك العطف بين الصفات الست الأولى كان للدلالة على جمعهم لهذه اصفات ، وكأنها صفة واحدة ، ثم لا يعلق على العطف في الصفات الثلاث في عجز الآية ، وإن عمله الكافي بما أشار إليه في موطن سبق في كشفه من أن « الواو المتوسطة بين الصفات للدلالة على كمالهم في كل واحدة فيها » وقد سبقت الاشارة إليه هنا غير أن البيضاوى ، وان نقل عبارة الزمخشرى في توجيهه ترك العطف في صدر الصفات الا انه لما جاء إلى التوجيه للعطف في آخر الصفات قال « والناهون عن المنكر » عن الشرك والمعاصي والعاطف فيه للدلالة على انه بما عطف عليه في حكم خصلة واحدة كانه قال الجامعون بين الوصفين ، وفي قوله تعالى « والحافظون لحدود الله » أى فيما بينه وعيشه من الحقائق للتتبيل على أن ما قبله مفصل الفضائل ، وهذا مجملها .. (٢) .

وما قاله البيضاوى يمكن الاعتراض عليه بأنه ذهب في ترك الواو اولاً تبعاً للزمخشرى إلى أنه للدلالة على الجمع ، وفي الاتيان بها هنا إلى الدلالة نفسها ، بيد أنه يمكن دفع الاعتراض بأن الصفات آخرًا متنقابلة وهي أولاً غير متنقابلة ، وكأنى بالبيضاوى يذهب إلى أن دلالة ترك الواو بين الصفات غير المتنقابلة لموصوف واحد هي دلالة مجئها بين صفات متنقابلة لموصوف واحد ، وذلك كان له وجه من المحسن الا انه لا يقيم معياراً

(١) الكشاف للزمخشرى ج ٢ ص ٢١٦

(٢) انوار التنزيل للبيضاوى ج ٤ ص ٢٨٦

دقيقاً مطرباً ، ولذا لجأ إلى القول بأن الواو العاطفة لقوله ، الحافظون
لحدود الله ، عاطفة مجملة على مفصل .

ودعيب الإمام البهاء السiski إلى أنه ، لما كان الأمر بالمعروف ملزماً
للنفي عن المنكر ونكسه عطف عليه ليكونا صفتين مستقلتين بالفضل بخلاف
ما قبله ، فإنه لا يتوجه أن أحمر بينهما صفة واحدة ، (١) ومن قبله ذهب
ابن الزمكاني إلى أنه ، عطف النفي على الأمر لأن النفي يراد به منع الفعل
وابقاوه على العدم والأمر يراد به إيجاد الفعل ، والعدم والوجود متضادان
لا يجتمعان ، (٢) وكذلك ذهب العلوى إلى أن وجه محبي الواو بين
الآمرتين بالمعرف والنعيدين عن المنكر ، هو المصاد بين اصفتين ، (٣)
وذهل ما ذهب (٤) إلى ذلك ذهب الشافعى الطاھر بن عائشة (٤)
وما ذهب (٥) إلى ما ذهب (٦) ، وكذلك ذهب الشافعى الطاھر بن عائشة (٧)
أنه قابل لا صلح ، وإنما يقال ، ولا فإن الحق يقول ، إذا وقعت الواقعة
ليس أو قعاتها كاذبة خاذه رافعة ، (الواقعة / ١ - ٣) بل انه قال في
الآية نفسها (الراکعون الساجدون) ، وكذلك أمره القيس يقول :

مکر هفر هقدیل هدیر : ۰۰ . ۱ کحلمود صخر حطه السیل من عل

فانظر كيف ان أمير الكلمة الشاعرة ابرز دلالة تتابع الصفات المترافقية
بقوله (بما) وبما شئته بجل بود صخر حطه السیل من عل .
الذى اذهب إليه ، أن ترك الواو بين الصفات استثنى الأولى ومحبها بين
الصفات للثلاث الاخيرة ، وهذه لطيفة الوصوف بها ، ودرجتها فى مقامات القرب

(١) عروس الافراح ج ٣ ص ١١٤

(٢) التبيان ص ١٣٠ طبعة ١٣٨٣ هـ بغداد

(٣) الطراز ج ٢ ص ٢٥

(٤) التحرير والتنوير ج ١١ ص ٤١

يعنى أن الموصوف بهذه الصفات هم « المؤمنون » وهم دون الموصوف في آية آل عمران السابق ذكرها ، ومن ثم كان الموصوف هنا ليس على مستوى اكتماله في الصفات الست الأولى لانه لا يكمل فيها الا من احتاز مقام الإيمان الحق إلى مقام التقوى وأوانتك ما يزالون مقيمين في مقام الإيمان فهى تجتمع فيهم على غير اكتمال « فأعلم - سبحانه - ان المراد فيما تقدم من الاوصاف الاتيان بما امكن منها فأتى بها اتباعا دون عطف لذلك وأشار الى ان الامر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، والوقوف عند الحدود لا يقع منه الا بال تمام ، لأن المقصر في شيء من ذلك ، اما راض بهم الدين ، واما هادم بنفسه ، فيجب التجدد التام منه لأن النهى اصعب اقسام العبادة لانه متعلق بالغير وهو مثير للمغبة . فربما كان عنه ضرب وقتل ، فلذلك عطفها ولم يتبعها » (١) فلو انه عطف الست الأولى كما عطف ما بعدها لاشار بهذا الى ان المراد الاتيان بها على وجه الكمال وان اشتراط الله الأنفس لن تكون الا من اكتمال في هذه الصفات الست ، وليس المقام لذلك اما الثلاث الأخرى فيهي لا تقبل ابدا الا اذا كانت كاملة لأن نقصها - على الأقل - يوحى بالرضا بضدتها وذلك قدرح في العقيدة وروحها ، أضف اليه ان الثلاث الاخيرة متعلقة بغيرهم ، وما كان كذلك كان المتصل به بحاجة الى الاكتمال فيه كييفما يتمنى له ايقاعه لصعوبته .

وبهذا ننتهي الى أن عطف الصفات المعددة موصوف واحد من الخلق يدل على اكتماله في كل صفة بعض النظر عن كونها متقابلة ، او غير متقابلة وترك عطفها يدل على اجتماعها فيه على غير اكتمال وانما هي تجتمع كأنها صفة واحدة بغض الطرف عن كونها متقابلة او غير متقابلة وان العطف وتركه يتحكم فيه طبيعة الموصوف وسياقه .

(١) نظم الدرر للبقاءعي ج ٢ ق ٣٤٨ « مخطوط »

ففة الأفراد والجمع والتسيبيه :

من المواطن التي تبرز فيها المفارقات الأسلوبية نظراً إلى طبيعة المتحدث عنهم ، ودرجة كل في مقامات القرب قوله تعالى : « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين » (آل عمران ١٣٣) .

وقوله تعالى : « سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم » (الحديد ٢١) .

تلحظ أنه في آية آل عمران • عبر بالمسارعة ، وجعل الجنة عرضها السموات ، جاماً للسموات بغير تسيبيه ، بينما آية الحديد عبر فيها بالمسابقة ، وجعل الجنة عرضها ، كعرض السماء والأرض ، مفرداً للسماء ذاكراً كاف التسيبيه . هذه الفروق التعبيرية تلمح بعض سرارها الجمالية حين تلاحظ من أعدد لها الجنة في كل آلة ، ودرجتها في مقامات القرب .

آية آل عمران ختمت بقوله : « أعدت للمتقين » وآية الحديد . قال فيها • « أعدت للذين آمنوا » وفرق جد شاسع بين من كان في المستوى الأول من مقام الإيمان ، ومن كان في المستوى الأعلى من مقام التقى ، ولاريب في أن المسارعة المعبّر بها في آية آل عمران أدل على العناء والحرص على البلوغ قبل الآخرين ، فهي مفعمة بالتلهف وترسم صورة المتدين وكل واحد منهم يحاول الالسراع إلى أحسان هذه الفقرة وهذه الجنة ، وذلك أليق باهل الكمال أما المسابقة فانها لا تدل على أكثر من السعي إلى المغفرة لا تباق إلى الجنة دون تصوير لدرجة السعي . فكل سعي بين طريقين استيفاق إن كان في غاية البطل .

فمن كان في أرقى مقامات القرب كان من الحتم أن يكون ما أعد له من الجنة أسمى مما أعدد لمن دونه في مقامات القرب ، ومن ثم كان عرض الجنة الاعادة للمتقين السموات السبع والارض ، بينما الجنة الاعادة لمن دونهم بكثير « الذين آمنوا » عرضها كعرض السموات والارض ، فالجمع في السموات في آية آل عمران المناظر للأفراد في آية الحديد يعطى رحابة جنة المتقين رحابة تعجز عن ادراك مداها كل مقاييس البشر ، ذلك يسمو أيضا على قدرات كاف التشبيه التي جاءت في جنة الذين آمنوا في سورة الحديد .

من خلال النظر الى طبيعة من تتحدث عنهم الآية المتحدرة في سياق سورة أهل الكمال والتقوى « آل عمران » ، وهو سياق يصف المتقين بأنهم الذين ينفقون في النساء والضرا (ى - ١٣٤) وسياق آية الحديد يركز على الأمر بالايمان ، والانفاق مما استخلفهم الله فيه (الحمد - ٧) والبحث على أقراض الله قوله سأحسبنا في أسلوب استفهام مفعم بالاثارة والاهاب (ى - ١١) .

من خلال النظر المتأمل في كل هذا ندرك شيئاً من سمات الجمال الأسلوبى للمفارقات التعبيرية بين الآيتين ، ولعل وقوتنا التأملية في قوله تعالى (مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دانم وظلها ، تلك عقبى الذين اتقوا ، وعقبى الكافرين ، النار) (الزمر - ٣٥) .

أتؤكد ما ذهبت إليه على أن النظرة العجلية تلحظ أن صدر الآية هنا يتحدث عن مثل وصفة الجنة التي وعد المتقون ، وبعد وصفها شار إليها قائلاً « تلك عقبى الذين اتقوا » وظاهر هذا ينقض ما ذهبت إليه من المفارقات التعبيرية فى ضوء المفارقة بين المستوى الروحى بين أفراد الأمة الإسلامية ، ذلك أن ظاهر الآية يدل على أن جنة المتقين هي هي جنة الذين اتقوا بدليل الاشارة « تلك عقبى الذين اتقوا » .

بعد أن النظرة المتبدلة ولا سيما أقوله (وعد) و (عقبى) ترد ذلك:

اللفظ الأول يعطى أن هذه الجنة الموصوفة هي ما وعد بها المتقون
ـ لكنها ليست هي عقبى المتقين وعندئذى جزائهم وأعلى مستوى يمكن أن يصل
إليه من كانوا في المستوى الأعلى من مقام التقوى . الذين كان القرآن
هدى لهم ، وكانوا هم المفلحون .

هذه الجنة الموصوفة هنا هي أقل درجات الجنة بالنسبة للمتقين .
ولكنها ليست آخر ارتقاءاتهم في قيوديات العطاء ، لكن الذين انقوا إى
الذين ماتوا وهم في المستوى الأدنى من مقام التقوى هذه الجنة الموصوفة
هي أعلى منزلة يصل إليها رائدهم وسيدهم ، ومن كان مشارفاً للورج في
المستوى الأعلى من مقام التقوى ، فالجنة الموصوفة هنا تمثل أدنى درجات
النعميم للمتقين وأعلى درجاته للذين انقوا . وذلك يؤكد صدق ما ذهبتي إليه

فته تذكير المؤذن ..

إذا كان القرآن الكريم قد جاء بالبيان العربي مبين كما صرخ في غير
ـ موطن (يوسف / ٢ ، النحل / ١٠٣ ، الشعرا ، ١٩٥) فازه من الجلي أنه
لم يخضع نظمه لكل القواعد التي كان يتسمى على منهاها العرب أسلوبهم
والتي صاغها النحاة في قواعد وقوانين ، وإنما نراه في غير موطن يخرج على
بعض هذه القواعد لأسرار جمالية وغيرها وذلك مجال فسيح خصب أرجو
الحق لاعانتي على افراده بدراسة جادة مستفيضة .

المهم هنا أنني أريد إلى تقديم صورة من صور التعبير القرآني التي لم
نجري وفق ما تذهب إليه قواعد النظم في لغة العرب ، ونحاول أن نتدارسها
ـ ذو ضوء مقامات القرب ، هذه الصورة هي تذكر صفة المؤذن في قوله تعالى

• ادعوا ربكم تضرعاً وخفية انه لا يحب المعتدين . ولا تنسى سدوا في الأرض بعد اصلاحها وادعوه خوفاً وطمئناً ان رحمت الله تغنم من المحسنين » (الاعراف - ٥٥ - ٥٦) .

« ما الحكمة في تذكير قريب » مع أنه صفة مخبر بها عن المؤمن وهو الرحمة مع ان الخبر الذي هذا شأنه ينبع فيه التأنيث ، تقول هذه كلامها وظريفة ، ولا يقال كلام ولا ظريف ؟ على حد تعبير جمال الدين ابن هشام ، (١) .

مثل هذا يسمى بالحمل على المعنى الذي هو ضرب من ضروب اسمى
بسجاعة العربية (٢) ، وهى تسمية ذات فقه ومعرفة ، سافر دعا – ان شاء
الله تعالى – بدراسة مفصلة .

(١) الاستثناء والنظائر في النحو المعميّوطي ج ٣ ص ١٤٧

(٢) الجامع الكبير لابن الأثير ص ١٠٧ . تحقيق مصطفى جواد -
ط ١٣٧٥ بغداد .

(٢) الابناء والنظائر في انحو المسوغى ج ٣ ص ١٣٦ - ١٤٧

(٤) ایجمن اسٹاپی ۳ میں ۱۴۸

« ان فعيلا بمعنى فاعل » قد شبهه بفعيل بمعنى مفعول ، فيمنع من التاء في المؤنث كما قد يشبهون فعيلا بمعنى مفعول بفعيل بمعنى فاعل فيلحقونه بالتاء ، فالأول كقوله سبحانه « قال من يحيى العظام وهي رميم » و منه « ان رحمة الله قريب من المحسنين » والثاني كقولهم خصلة ذميمة ، وصفة حميدة ، حملًا على قولهم قبيحة وجميلة (١) .

هذا الوجه الذى عده ابن هشام سادسا ، ولم يعترض عليه ، وجعله جزء من وجه ملتقى من وجوه ارتضاه فى آخر رسالته (٢) ، هذا الوجه قد عده ابن مالك أول الوجوه السبعة التى ذكرها فى الآية (٣) غير

ان العلامة مجذ الدين الروذراوى قد فند هذا الوجه بما هو بسيط فى محله ، وكذلك فعل العلامة ابن القيم الجوزية ، حيث أورد عليه ثلاثة اعتراضات كل منها قوى صناعة (٤) .

وعلى فرض التسليم الجدل بصحته صناعة ، فإنه ما يزال تحت طائل الاعتراض أنبلغى القائل : ما الحال الذى اقتضى اجراء « فعال » بمعنى « فاعل » « يجري » « فعال » بمعنى « مفعول » فى عدم لحاق التاء به ؟

الحق اننى نظرت فى الوجوه التى أبدتها العلامة مجذ الدين الروذراوى ، والعلامة ابن مالك وجمال الدين بن هشام ، وقد جمعها جمیعا الإمام السیوطی (٥) والوجوه التى جمعها ابن قیم الجوزیة (٦) ونظرت فى

(١) المرجع السابق ج ٣ ص ١٤٩

(٢) المرجع السابق ج ٣ ص ١٥٣

(٣) المرجع السابق ج ٣ ص ١٣٨

(٤) المرجع السابق ج ٣ ص ١٤٣ ، بدائع الغوان لابن القیم ج ٣ ص ٢٠

(٥) الاشباه اذناف ج ٣ ص ١٣٦ - ١٥٣

(٦) بدائع الفوائد ج ٣ ص ١٨ - ٣٥ ، التفسیر القیم ص ٢٥٩

كل وجه ، وما اثير من اعتراضات حوله واحداً واحداً ، فرأيت أن أقرب الوجوه إلى السياق الذي تحددت فيه الآية هو الوجه الثاني من الوجوه التي أوردها ابن مالك في الآية ، وعده ابن هشام الوجه الثاني عشر ، وعده ابن قيم الجوزية المسلك الثاني في الآية .

هذا الوجه هو : « أنه من باب تأول المؤنث بمذكرة موافق في المعنى كقول الشاعر :

أرى رجلاً منهم أسيفاً كأنما يُضم إلى كشحِيهِ كفًا مُخضبًا
فتَأولَ كفًا ، وهو مؤنث بعضاً ، فذكر صفتة لذلك ، وكذلك الرحمة متَأول بالاحسان ، فذكر خبرها ، وتأولها بالاحسان أولى من تأول السكف بالعضو لوجهين :

أحددهما : أن الرحمة قائم بالرحيم ، والاحسان بر المرحوم وبمعنى البر في القرب اظهر منه الرحمة .

الثاني : أن ملاحظة الاحسان في الرحمة بالقرب من المحسنين مقابلة للحسان الذي تضمنه ذكر المحسنين ، فاعتبارها يزيد المعنى ، فصحت الأولوية ، ومن تأول المؤنث بمذكرة ما أنشده الفراء .

وَقَائِعٌ فِي مَضْرِ تِسْعَةِ وَفِي وَائِلٍ كَانَتِ الْعَاشرَةُ

فتَأولَ الْوَقَائِعَ بِأَيَّامِ الْحَرْبِ ، فَلَذِكْرِ ذِكْرِ العَدْدِ الْجَارِيِّ عَلَيْهَا ، فَقَالَ تِسْعَةٌ وَإِذَا جَازَ تَأولَ الْمَذْكُورَ بِمَؤْنَثٍ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ جَاءَتِهِ كَتَابِيَّةٌ ، قَاهِتَقْرَهَا ، أَئِي صَحِيفَتِيِّ ، وَفِي قَوْلِ الشَّاعِرِ .

يَا أَيَّهَا الرَّاكِبُ الْمَزْجِيُّ مَطِيَّتِهِ سَائِلٌ بَنِي أَسْدٍ مَا هَذِهِ الصُّوتُ

أى الصيحة ، مع ما فى ذلك من حمل أصل على فرع فلان يجوز تأويل مؤنث بمذكر لكونه حمل فرع على أصل أحق وأولى » ١ .

اعترض على هذا الوجه المجد الروذراوى اعتراضات فندتها الامام ابن قيم الجوزية بما يغنى عن بسطه (٢) ولل الحق أن هذا الوجه كما قال ابن القيم وجيء :

وحسنه عندي كبلاغي أغدقه عليه اعتلاقه بالسياق الذي تحدث فيه الآية ، وملحوظة صفة من تتحدث عنه الآية « المحسنين » .

(١) الأشباه والنظائر ج ٣ ص ١٣٩ وبدائع الفوائد ج ٣ ص ٢١

(٢) بدائع الفوائد ج ٣ ص ٢٢ والتفسير القيم ص ٢٦٣

(٣) سمات الله (بضمتين) انواره . ينظر القاموس المحيط .

(٤) صحيح البخارى : كتاب التوحيد - باب ويحذركم الله نفسه ،
وصحىح مسلم : كتاب الذكر والدعا، باب فضل الذكر .

ويصور هذا القرب قوله صلى الله عليه وسلم : « بعثت أنا وال الساعة
كهاين » وضم السباقة والوسطى » .

متفق عليه واللفظ أسلم (١)

فالتدكير المشير الى القرب البالغ في الآية يتجه بـ مع المقام الذي ارتقى
اليه المحسنين وهو مقام « ان تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فانه
يراك » وعلى قدر الارتقاء في مقامات انسانية يكون القرب « هل جراء
الاحسان الا الاحسان » (الرحمن - ٦٠) .

(١) صحيح البخاري : كتاب الرفاق - باب قوله بعثت أنا والمساعنة
كهاتين ، وصحيح مسلم : كتاب الفتنة - باب قرب المساعنة *

خاتمة الطواف :

وبعد فهذه دراسة تبرز محاولة للتذر في آيات الذكر الحكيم على
نهج محمد الملاعنة فكان وعرا المتقد ، فان عطاءات القرآن الكريم لا تزال
يغيب من علوم اللغة وحدها ، ولا بمعارف الأرض فحسب ، وإنما عى
أحوج مع هذا كله إلى خير زاد ، وخير زاد التقوى ، وتلك منزلة تتقطع دونها
نياط ونياط . أنى لمثل الوصول إليها ؟

ومن ثم فانك واجد في محاولتى هذه خطأها أكثر من صوابها لعدة
اعتبارات أرجو أن يعنى الحق على اجتيازها .

من هذه الاعتبارات ان هذه الدراسة لا تزعم لنفسها أنها قامت على
الاستقصاء ، لأسلوب القرآن الكريم استقصاء ، كاملا فيما تناولته من ظواهر
يعبر به فيه - خلا أسلوب النداء - ومن ثم فانها لا تستطيع أن تزعم -
مجرد زعم - ان ما ذهبتي إليه من آراء ، هي نتائج علمية قائمة على الرصد
الاكملي والموازنة والتحليل الشامل الكامل في ضوء المعيار الذي تناولت
عليه هذه الدراسة .

ولعله كان من الخير لهذه الدراسة الا تخرج الآن ، غير أنى آثرت
آخرها ، وهي ما تزال في مهادها عسى أن تتحتك بعقول وقلوب خاصة
الخاصة من العلماء ، فيكتشفون بفهمهم زيفها وبهرجها الذى غشى على
كتابها ، أو يدللون على مخابئ ، الحسن فيها - ان يكن فيها ذلك - فيمنحه
كتابها نما ، واكتمالا .

« وتعاونوا على البر والتقوى ، ولاتعاونوا على الأثم والعذوان »
(المائدة - ٢) .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وال المسلمين . والحمد لله
رب العالمين .

دكتور محمود توفيق محمد سعد
المدرس بقسم البلاغة والنقد بالكلية