

الاستنفااء فف المثل النبوف

ءراسة بلاغفة

ءكءور

أءمء إءراهم مءمء علف

أسءاء البلاغة والنقء المساعء بكلفة البناء الأنءهرفة

بالعاشر من رمضان

ملخص البحث

اتفق البلاغيون على أن لاستقصاء المعاني أثرا واضحا في إبراز الأفكار، وتوضيحها من جهة أن المتكلم يسبر أغوارها ، ويستخرج كنهها ،حتى يأتي بجميع عوارضها ولوازمها، بعد استقصاء أوصافها الذاتية.

وهو باب من أبواب البراعة في التعبير عن المعاني، يحمّد إذا جاء عفويا وفطريا، كما أنه لا ينقاد للمتكلم إلا إذا كان على وعي تام بصفات، وأحوال المعاني.

وهذا البحث قد وقف - بما لا يدع مجالا للشك من خلال تحليل نماذج من الأمثال النبوية - على تمكن البيان النبوي من توظيف الاستقصاء في خدمة الأفكار وتوضيح المعاني، وسبر أغوارها، بما لا يترك لمن يتناولها بعده مقالا إضافيا فيها.

Summary

The eloquent agreed that the depth of the meanings has a clear effect in highlighting the ideas, and clarifying them on the one hand that the speaker is testing them to know their depth, And extract the essence, even comes all their needs and supplies, after deepening in their self-descriptions, which is a section of ingenuity in the expression of meanings, Praise be if he came spontaneously and instinctively, as he can not be removed speaker unless he is fully aware of the qualities, and conditions of meanings. This research has stopped. Without any doubt by analysing models of prophetic works. The Prophet's statement enables us to employ the utmost in depth in serving ideas and clarifying meanings, And to test its depth, so as not to leave for those who use after him an additional article in it.

مُتَكَلِّمًا:

أحمد الله تعالى على نعمه، وأصلي وأسلم على أفصح العرب لساناً، وأوضحهم بياناً، وأعذبهم نطقاً، وأبينهم لهجة، وأقومهم حجة، وأعرفهم بمواقع الخطاب، وأهداهم إلى طرق الصواب.

اللهم جنبني الشبهة، واكتب لي السلامة في الرأي، واغفر لي ولوالدي ولمشاخي، ولكل من مد لي يد العون وأوزع صدري وصدورهم برد اليقين.

وبعد:

فقد بعث الله -تعالى- نبيه محمد ﷺ، وأمهده بجوامع الكلم، بعد أن اختار له من اللغات أعربها، ومن الألسنة أفصحها وأبينها، فكان ﷺ في أقصى الغايات من الفصاحة، حتى كأن الله - تعالى محض اللسان العربي وألقى زبدته على لسانه ﷺ.

وقد انعقد الإجماع قديماً وحديثاً على أن الرسول ﷺ هو أفصح العرب بلاغة وقولاً، انقادت له جوامع الكلم في حديثه النبوي الشريف طوعاً، فخلا لفظه من التزيين والتكلف، ونأى عن الصنعة والتشويق، وهجر الغريب الوحشي، ورغب عن الهجين السوقي؛ فلم ينطق إلا بكلام قد حُفَّ بالعصمة. وأما معانيه فقد جاءت في تناسبها، وتناسلها، وفخامتها وشمولها كالحلقة المفرغة لا يدري أين طرفاها.

وفي الصفحات التالية نحاول الوقوف في المثل النبوي على باب من أبواب البراعة في التعبير عن المعاني، وسبر أغوارها، يتناول فيه المتكلم بيان معنى، فيستقصيه من كل جوانبه، آتياً بجميع عوارضه، ولوازمه بعد أن

يستقصي جميع أوصافه الذاتية، حتى لا يترك لمن يتأوله بعده مقالاً إضافياً فيه، وهو ما أطلق عليه الاستقصاء.

وقد أتت البحث بمقدمة ثم أعقبها بمبحثين وخاتمة:

المبحث الأول: تناولت فيه مفهوم الاستقصاء والفرق بينه وبين التكميل، والبسط، والتميم.

المبحث الثاني: يكشف عن البلاغة النبوية في استقصاء المعنى.

وذلك في ضوء منهج تحليلي وصفي، على النحو التالي

- بيان معاني المفردات.
- صياغة المعنى العام للمثل.
- الصورة التشبيهية في المثل.
- بيان أثر التصوير على المعنى.
- بيان ما في المثل من استقصاء.
- تحليل النص.
- بيان الهدف منه.

الخاتمة: وأسجل فيها خلاصة البحث، وأهم المصادر والمراجع التي

اعتمد عليها.

هذا والله من وراء القصد

دكتور

أحمد إبراهيم محمد علي

المبحث الأول

الاستقصاء والفرق بينه وبين التكميل والبسط والتميم

يقال: استقصيت الأمر وتقصيته و استقصيته: بلغت أقصاه في البحث عنه، واستقصى فلان في المسألة وتقصى بمعنى، وتقصيت الأمر واستقصيته أي أحكمته وبالغت فيه، واستقصى في المسألة، وتقصى: بلغ قصواها، أي: الغاية^(١).

وحديث متقصي، أي: سبر أغوار المعنى، واستخرج كنهه، وعرف مقداره، حتى أتى بجميع عوارضه ولوازمه، بعد أن استقصى أوصافه الذاتية، فلم يفرط في شيء منها، بحيث لا يجد فيه من يتناوله بعد مقالا. وهو باب من أبواب البراعة في التعبير عن المعاني، وسبر أغوارها، يمتدح به من يحسن توظيفه من الشعراء، فنجد أحسنهم عند قدامة بن جعفر في كتابه: " نقد الشعر ": من أتى في شعره بأكثر المعاني النبي ركب منها الموصوف، ثم بأظهرها فيه، وأولاها حتى يحكيه بشعره، ويمثله للحس بنعته، كما صنع الشماخ في وصف أرض تسير النبالة فيها بقوله:

خلت غير آثار الأراجيل ترمي
تقعق في الآباط منها وفاضها

(١) ينظر: الصحاح للجوهري = تاج اللغة وصحاح العربية لإسماعيل بن حماد الجوهري، ج: ٧، ص: ٣١٣، دار العلم للملايين - بيروت. الطبعة: الرابعة - يناير ١٩٩٠. والمحيط في اللغة المحيط في اللغة - لأبي القاسم إسماعيل ابن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس الطالقاني. ج: ٥، ص: ٤٦٦، نشر: عالم الكتب - بيروت، لبنان - ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م، الطبعة: الأولى، ت: محمد حسن آل ياسين، و تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، الملقب بمرتضى، الزبيدي، مادة: قصو.

والأراجيل: رجالة لُصوصٌ. ترتمي: تَرْمِي الصَّيْدَ، يقال: خرجت أترمّي، وخرج يترمّي، إذا خرج يرمي في الأغراضِ وأصول الشجر. تقعقع: تَضطرب وتتحرك. الآباط: باطن المنكب. وفاضها: واحدتها: الوفضة، وهي: جعبة السهم إذا كانت من آدم لا خشب فيها.

يصور فيه الشاعر: هرولة الرجالة، وفاضها في آباطها تقعقع، إلا أنه استوعب في وصفه أكثر معاني الموصوف، حيث بين أفعال الرجالة بقوله: ترتمي، والحال في مقدار سيرها بوصفه: "تقعقع الوفاض"، إذ كان في ذلك دليل - على أنه الهرولة، أو نحوها من ضروب السير هو: حركة السهم واضطرابها في الجعبة إلى حد أنها تصدر ذلك الصوت، ولا يسمع إلا إذا هرول النبال بها، وهو أي: وصف الحركة من أصعب أبواب الوصف، لأن تصويرها بالكلمات حتى تكون فيها كما تراها العين تجول وتضطرب، عمل لا ينهض به إلا ذوو المواهب الفذة^(١)، ثم إنه دل أيضاً على الموضع الذي حملت فيه هذه الرجالة الوفاض، وهو: الآباط، فاستوعب أكثر هيئات النبال، وأتى في صفاتها بأولها وأظهرها عليها، وحكاها، حتى كأن سامع قوله يراها، نصب عينيه.^(٢)

(١) راجع التصوير البياني، د محمد أبو موسى، ص: ١٤١، مكتبة وهبة. القاهرة.

(٢) راجع نقد الشعر لأبي الفرج قدامة بن جعفر، تحقيق وتعليق "د. محمد عبد المنعم خفاجي، الطبعة الأولى. ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م، مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة والصناعتين لأبي هلال العسكري.

وعلى ذلك فالاستقصاء: هو أن يتناول المتكلم بيانَ معنى، فيستقصيه من كلِّ جوانبه، آتياً بجميع عوارضه، ولوازمه، بعد أن يستقصي جميع أوصافه الذاتية، حتى لا يترك لمن يتناوله بعده مقالا إضافياً فيه. (١)

وقد عقد له الإمام الأديب: أبي محمد عبدالعظيم بن عبد الواحد بن ظافر - المعروف بابن أبي الإصبع الشاعر المصري المشهور - بابا في كتابه: " بديع القرآن "، وسماه: " باب الاستقصاء " وبدأه ببيان حده قائلا: " وهو أن يتناول الشاعر معنى فيستقصيه إلى أن لا يترك فيه شيئا، ثم ساق له أمثلة من شعر ابن الرومي " (٢)

وقد عده البلاغيون من أسس جودة التشبيه، لما فيه من تفصيل وتحليل، فالتشبيهات التي تبنى على هذا الأساس من النظر المستقصي، وتحليل الشيء الذي يكون الشاعر بصدد بيانه، سواء في ذلك ما كان أوصافا لأشياء حسية، أو كان تحليلا لأفكار، وأحوال ومشاعر تشبيهات جيدة، وأحسنها ما أحاط بالشيء، وفصل أحواله، وألوانه، وأشكاله، (٣)

والشواهد على ذلك كثيرة، منها قول النابغة الذبياني محلا، ومستقصيا أحوال نفسه التي صارت تحس هولا مفزعا فانتكا حين توعدده النعمان:

وَعَيْدُ أَبِي قَابُوسٍ فِي غَيْرِ كُنْهِهِ أَتَانِي وَدُونِي رَاكِسٌ فَالضَّوَاجِعُ
فَبِتْ كَأَنِّي سَاوِرْتِي ضَيْلَةً مِنْ الرُّقْشِ فِي أَنْيَابِهَا السَّمُّ نَاقِعُ

(١) راجع الصبغ البديعي في اللغة العربية، د: أحمد إبراهيم موسى، نشر: دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ١٣٨٨ هـ - ١٩٦٩م، القاهرة.

(٢) بديع القرآن لابن أبي الإصبع المصري، ص: ٢٤٧، تحقيق: حقي محمد شرف، ط: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. القاهرة.

(٣) راجع التصوير البياني، ص: ١٣٨: ١٤٦.

يُسَهِّدُ مِنْ لَيْلِ التَّمَامِ سَلِيمُهَا لِحَلِيِّ النِّسَاءِ فِي يَدَيْهِ قَعَاقِعُ
تَنَادَرَهَا الرَّاقُونَ مِنْ سُوءِ سَمِهَا تَطَلَّقَهُ طَوْرًا وَطَوْرًا تَرَاجِعُ

يقول ابن وعيد النعمان أتاه على غير ذنب أذنبه، مع أنه ناء عنه، فدونها، أودية راكس، ثم رمال الضواجع، فبات كأنه واثبته حية، سماها: ضئيلة، أي: دقيقة، قد أتت عليها سنون كثيرة، فقل لحمها، واشتد سمها، والعرب تقول: رماه الله بأفعى جارية، أي راجعة من غلظ إلى دقة، ثم وصف لونها بقوله: " من الرقش " أي التي فيها بياض وسواد، وسمها ومكانه في الحية، وأنه ثابت في أنيابها، ثم ذكر أنه يُسَهِّدُ من أصيب به، أي: يمنعه من النوم في ليل التمام الذي يطول على من قاساه وعاناه حتى لا يسري في جسده، مشيرا إلى حيلتهم في منعه من النوم إذ كانوا يعلقون في يده حلي النساء فتمنعه قعاقيها، أي أصواتها من النوم، ولم يغفل كذلك عن: تسمية الملدوغ: سليما، تفاؤلا بسلامته وشفائه على ما كان من عادة العرب، ثم يذكر حال الراقين وكيف أنهم طفقوا ينذر بعضهم بعضا من تلك الحية لسوء سمها.

فتأمل كيف صور أحوال نفسه وما اعتمل فيها من مشاعر الخوف والقلق، وجسد ما عاناه من سهاد وطول سهر من خلال استقصائه أحوال المشبه به. والشيخ عبد القاهر كان يعتقد بمثل هذا لأنه يجسد حس الشاعر بما يقول، وينبئ عن استيعابه لما يصف، ووعيه الكامل به، وموهبته في تجليته كما أحسته النفس، ويجعل مما حقه أن يكون على فرط الاستقصاء في التشبيه، وفضل العناية بتأكيد ما بدئ به قول أبي نواس في صفة البازي:

كَأَنَّ عَيْنَيْهِ إِذَا مَا أَتَا رَأَى فَصَانَ قَيْضًا مِنْ عَقِيْقٍ أَحْمَرَ
فِي هَامَةِ غَلْبَاءٍ تَهْدِي مَنْسَرًا كَمَطْفَةِ الْجِيمِ بِكَفِّ أَعْسَرًا

أراد أن يشبه المنقار بالجيم، والجيمُ خطَّان: **الأول**: الذي هو مبدأه وهو الأعلى، **والثاني**: وهو الذي يذهب إلى اليسار، وإذا لم توصل فلها تعريقٌ كما لا يخفى، والمنقار إنّما يُشبه الخطَّ الأعلى فقط، فلما كان كذلك قال: كَعَطْفَةُ الجيم، ولم يقل: "كالجيم"، ثم دَقَّق بأن جعلها بكفٍ أَعَسَرَ، لأن جيمَ الأَعَسَرَ - قالوا - أشبهُ بالمنقار من جيم الأيمن، ثم إنه أراد أن يؤكد أن الشبهة مقصورٌ على الخط الأعلى من شكل الجيم فقال:

يقول مَنْ فِيهَا بَعْقَلُ فِكْرًا لوزادها عينا إلى فاءٍ ورًا
فَاتَصَلَتْ بِالْجِيمِ صَارَتْ جَعْفَرًا

فأراك عياناً أنه عمَد في التشبيه إلى الخط الأول من الجيم دون تعريقها، ودون الخط الأسفل، أما أمر التعريق وإخراجه من التشبيه فواضحٌ، لأن الوصل يسقط التعريق أصلاً، وأما الخط الثاني فهو،، وإن كان لا بد منه مع الوصل، فإنه إذ قال: "لوزادها عينا إلى فاءٍ ورًا"، ثم قال: "فاتصلت بالجيم"، فقد بيَّن أن هذا الخط الثاني خارجٌ أيضاً من قصده في التشبيه، من حيث كانت زيادةُ هذه الحروف ووصلها هي السبب في حدوثه.

وينبغي أن يكون قوله بالجيم، يعني بالعطفة المذكورة من الجيم، ولأجل هذه الدقة قال: "يقول مَنْ فِيهَا بَعْقَلُ فِكْرًا"، فمهَّد لما أراد أن يقول، ونبه على أن بالمشبه حاجةً إلى فضل فكرٍ، وأن يكون فكره فكرَ مَنْ يراجع عقله ويستعينه على تمام البيان^(١).

(١) أسرار البلاغة للإمام عبدالقاهر الجرجاني، ص: ١٧٨، قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني بالقاهرة. الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ ١٩٩١ م.

وهذا أحسن الاستقصاء وأتمه، بحيث لم يبق الشاعر في المعنى المقصود موضعاً يستدرك عليه.

وبهذا يتضح أن الاستقصاء يقصد منه الإلمام بأحوال المعنى، واستيفاء عناصره، بحيث لا يترك فيها بقية لأحد، وهو بذلك وسيلة إقناع بالمعنى وتأكيد له إذا جاء عفويا غير معتمد على البراهين العقلية شأنه شأن سائر الأدوات البلاغية التي تستخدم لتوضيح الفكرة وإبراز المعنى.

وهو بذلك يخالف التميم، والبسط، والتكميل لأنها وإن كانت تلتقي في أن كلا منها: زيادة اللفظ لفائدة، إلا أنك تجد لكل لون منها خصوصية وسمتا لا تجده للآخر، فالتميم هو: " أن يذكر الشاعر المعنى فلا يدع من الأحوال التي التي تتم بها صحته، وتكمل معها جودته شيئاً إلا أتى به، ومنه قول طرفة:

فستى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمى

فقوله: " غير مفسدها إتمام لجودة ما قاله، لأنه لو لم يقل: " غير مفسدها لعيب"^(١).

فكأنه يأتي ليتم نقص المعنى ونقص الوزن معاً، غير متجاوز حدود جودة المعنى، بأن يأتي من أوصافه ما يخرج عن دائرة النقد فحسب.

وأما التكميل فهو: أن يأتي المتكلم أو الشاعر بمعنى من معاني المدح، أو غيره من فنون الشعر وأغراضه، ثم يرى مدحه بالاختصار على ذلك المعنى فقط غير كامل، فيكمله بمعنى آخر، كمن أراد مدح إنسان بالشجاعة ورأى

(١) الصبغ البديعي، د: أحمد إبراهيم موسى، ص: ١٥٠.

مدحه بالاختصار عليها دون الكرم مثلاً غير كامل، فكملة بذكر الكرم، أو بالبأس دون الحلم، وما أشبهه.

ومنه قول السموءل:

وما مات منا سيدٌ في فراشهٍ ولا طلُّ منا حيثُ كان قتيلٌ

فإنه لو اقتصر على صدر البيت كان مدحاً غير كامل، لأن موت الجميع قتلى وإن اقتضى وصفهم بالصبر، يحتمل أن يكون عن ضعف، وقلة جد في الحروب، أو أن دماءهم كانت مطولة مهدورة، فاحترس عن ذلك بأن قال:

ولا طلُّ منا حيثُ كان قتيلٌ

وطلُّ دمه فهو مطلولٌ، أي: أن دماءهم ليس لها طالبٌ.^(١)

ومن التكميل الحسن قول أبي الحسين المتنبى:

أشد من الرياح الهوج بطشا وأسرع في الندى منها هبوا

فإنه فطن إلى أنه لو اقتصر على وصفه بشدة البطش، دون أن يضيف إلى البطش الكرم، كان المدح غير كامل، لأن الرجال لا تمتدح بالبطش فحسب، بل بشدة البأس والعدل، والبطش والكرم، وهكذا، لذا كمل المدح في عجز البيت بذكر الكرم.

ومن مליح التكميل قول النابغة الذبياني في وصف حمار وأتان وحشيين بالخفة وسرعة الحركة، وصلابة الحوافر:

فإن هبطا سهلاً آثارا عجاجة وإن طلعا حزنا تشظت جنادل

(١) لسان العرب مادة: طلل

فإنه لو اقتصر على وصف صلابة حوافرهما بالمشي في السهل، كان المدح لهما غير كامل، لأنه يستلزم الخفة والسرعة ولا يستلزم صلابة الحوافر حتى يصفهما بالمشي في الحزن، وهي: غلاظ الأرض.

فكأن المعنى قبل التكميل صحيح تام، ثم يأتي التكميل بزيادة يكمل بها حسنه إما بفن زائد أو بمعنى.^(١)

وأما البسط فهو: أن يأتي المتكلم إلى المعنى الواحد الذي يمكنه الدلالة عليه باللفظ القليل، فيدل عليه باللفظ الكثير ليضمّن اللفظ معاني أخر يزيد بها الكلام حسناً، لولا بسط ذلك الكلام بكثرة الألفاظ لم تحصل تلك الزيادة. و من شواهد البسط الشعرية قول امرئ القيس:

نَظَرْتُ إِلَيْكَ بَعَيْنٍ جَازِنَةٍ حَوْرَاءَ، حَائِيَةً عَلَى طِفْلِ

فإن حاصل البيت تشبيه عين هذه الموصوفة بعين "جازئة"، وهي الظبية التي استغنت بالرطب عن الماء، سميت بذلك لتجرئها بالرطب عن الماء، فبسط الكلام ليزيده البسط معنى لولاه لم يوجد فيه، فإن لنظر الظبية إلى خشفها عاطفةً عليه بحنو واشفاق من الحسن ما ليس لمطلق نظرها، أو لنظرها في غير هذه الحالة.

فبسط الكلام ليضيف إلى لون عينها، تلك النظرة المفعمة بالحب والحنو، والإشفاق.

(١) راجع: تحرير التعبير، ص: ٣٥٧ وما بعدها، و خزانة الأدب و غاية الأرب لتقي الدين أبي بكر علي بن عبد الله الحموي الأزرازي، شرح عصام شيعيتو، ج: ١، ص: ٣٧٤، مكتبة الهلال - بيروت. الطبعة الأولى، ١٩٨٧م.

وهذا لون مغاير للاستقصاء وإن خرج من معدنه، ونبت من واديه، فالاستقصاء هو حصر كل ما يتفرع من المعنى ويتولد عنه، ويكون من سببه ولوازمه، بحيث لا يترك فيه موضعاً قد أخلفه بجدة الآخذ له، فيستدركه ليستحقه بذكره، والبسط نقل المعنى من الإيجاز إلى الإطناب بسبب بسط العبارة عنه، وإن لم يستقص كل ما يكون من لوازمه.^(١)

وفي ضوء ما سبق أحاول قراءة نماذج من المثل النبوي لاستجلاء ذلك فيها.

(١) تحرير التحرير، ص: ٥٤٤، وما بعدها.

المبحث الثاني

البلاغة النبوية في استقصاء المعنى

١ - روى الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتاب الشركة من صحيحه: "باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه" " حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَأَقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَا خَرَقْنَا فِي نَصِينَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ يَتْرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا" (١)

"مَثَلٌ": أَصْلُ الْمَثَلِ بَفَتْحَيْنِ هُوَ النَّظِيرُ وَالْمُشَابِهَةُ، يُقَالُ: مَثَلٌ كَمَا يُقَالُ: شِبْهٌ وَشَبَهٌ وَشَبِيهٌ، وَهُوَ مِنْ مَثَلِ الشَّيْءِ مَثُولًا إِذَا انْتَصَبَ بَارِزًا فَهُوَ مَآثِلٌ، وَمَثَلُ الشَّيْءِ - بِالتَّحْرِيكِ - صِفَتُهُ الَّتِي تُوَضِّحُهُ وَتَكْشِفُ عَنْ حَقِيقَتِهِ، أَوْ مَا يُرَادُ بَيَانُهُ مِنْ نَعْوَتِهِ وَأَحْوَالِهِ. (٢)

(١) الحديث أخرجه الإمام البخاري - رحمه الله - في موضعين من صحيحه: الأول باللفظ المذكور أعلاه في "كتاب الشركة - باب هل يُقرع في القسمة؟ والاستهام فيه"، حديث رقم (٢٤٩٣)، ثم رواه في: "كتاب الشهادات - باب القرعة في المشكلات" حديث رقم (٢٦٨٦). راجع: صحيح البخاري - بشرح ابن بطال، لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي، ج: ٧، ص: ١٢، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم نشر: مكتبة الرشد - السعودية، الرياض - ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م، الطبعة: الثانية.

(٢) راجع لسان العرب، وناج العروس من جواهر القاموس، مادة: "مثل"

وَقَدْ اخْتَصَّ لَفْظُ الْمَثَلِ - بَفَتْحَتَيْنِ - بِإِطْلَاقِهِ عَلَى الْحَالِ الْغَرِيبَةِ الشَّانِ لِأَنَّهَا
بِحَيْثُ تُمَثَّلُ لِلنَّاسِ وَتُوضَّحُ وَتُشَبَّهُ.

وَلَمَّا شَاعَ إِطْلَاقُ لَفْظِ الْمَثَلِ عَلَى الْحَالَةِ الْعَجِيبَةِ الشَّانِ جَعَلَ الْبُلْغَاءُ إِذَا
أَرَادُوا تَشْبِيهَ حَالَةٍ مُرَكَّبَةٍ بِحَالَةِ مُرَكَّبَةٍ أُعْنِي وَصْفَيْنِ مُنْتَزَعَيْنِ مِنْ مُتَعَدِّدٍ أَتَوْا
فِي جَانِبِ الْمَشْبُوهِ وَالْمَشْبِهُ بِهِ مَعًا أَوْ فِي جَانِبِ أَحَدِهِمَا بِلَفْظِ الْمَثَلِ وَأَدْخَلُوا
الْكَافَ وَنَحَوَهَا مِنْ حُرُوفِ التَّشْبِيهِ عَلَى الْمَشْبُوهِ بِهِ مِنْهُمَا.

"القائم": القيامُ نقيضُ الجلوس. يُقال: قامَ يَقُومُ قَوْمًا وَقِيامًا، وقد يجيء القيامُ
بمعنى: المحافظة والإصلاح، ومنه قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى
النِّسَاءِ﴾^(١)، وقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا دُمَّتْ عَلَيْهِ قَائِمًا﴾^(٢) أي: ملازمًا محافظًا.

ويجيء القيامُ بمعنى: الوقوف والثبات. يقال للماشي: قف لي، أي: تحبَّسْ
مكانك حتى آتيك، وكذلك قُمْ لي، بمعنى: قف لي، وعليه فسروا قوله
سبحانه: ﴿وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا﴾^(٣)، قال أهل اللغة والتفسير: "قاموا" - هنا -
بمعنى: وقفوا وثبتوا في مكانهم غير متقدمين ولا متأخرين، ومنه التَّوقُّفُ في
الأمر وهو: الوقُوفُ عنده من غير مُجاوِزَةٍ.^(٤)

(١) النساء، آية: ٣٤.

(٢) آل عمران، آية: ٧٩.

(٣) البقرة، آية: ٢٠.

(٤) لسان العرب، مادة: قوم.

وَكُلُّ مَنْ نَبَتَ عَلَى شَيْءٍ وَتَمَسَّكَ بِهِ فَهُوَ قَائِمٌ عَلَيْهِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: "مَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ"^(١) إِنَّمَا هُوَ مِنَ الْمُوَاطَّابَةِ عَلَى الدِّينِ وَالْقِيَامِ بِهِ. وَقَالَ الْفَرَّاءُ: الْقَائِمُ: الْمُتَمَسِّكُ بِدِينِهِ

ومن معاني القيام: العزم، كقوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ﴾^(٢) أي: لما عزم. وقد يجيء القيام بمعنى المحافظة والإصلاح، ومنه قوله تعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ"^(٣)، وقوله تعالى: ﴿الْأَمَّا دُمْتُ عَلَيْهِ قَائِمًا﴾^(٤) أي: ملزماً محافظاً، وقام عندهم الحق، أي: ثبت ولم يبرح.^(٥)

"حدود" الحد: الفصل بين الشئيين لئلا يختلط أحدهما بالآخر، أو لئلا يتعدى أحدهما على الآخر، وجمعه حدود. وفصل ما بين كل شئيين: حدٌّ بينهما، ومنتهى كل شيء: حدُّه، وحدُّ الشيء من غيره يحُدُّه حدًّا، وحدِّده: ميزه، وحدُّ كل شيء: منتهاه لأنه يرده ويمنعه عن التماضي.^(٦)

"الواقع" وقع على الشيء، وكذلك وقع الشيء من يده يقع بفتحهما وقعا، ووقوعاً أي: سقط. ووقعت الإبلُ ووقوعاً: بركت، وقيل: وقعت مشددة: اطمأنت بالأرض بعد الري، ووقع بالأمر: أهدته وأنزله. وواقع المرأة:

(١) سورة آل عمران، آية ١١٣.

(٢) سورة الجن، آية: ١٩.

(٣) سورة النساء، آية ٣٤.

(٤) سورة آل عمران، آية: ٧٥.

(٥) تاج العروس، مادة: قوم.

(٦) لسان العرب، مادة: حدد.

باضعها، وخالطها. وواقع الأمور موقعةً، وواقعاً: داناها. والواقع، والواقع: الأثر الذي يخالف اللون. (١)

وهو مثل يجسد سبيل النجاح والاستقرار والتقدم في المجتمع عن طريق التعاون بين كل مكوناته، وقيام كل بواجبه المنوط به، والتزام الجميع بالحدود الشرعية، والقوانين الوضعية المنظمة لبقائه، وأن الإخلال بذلك تكون نتيجته انهيار المجتمع، وهلاك أبنائه.

وهو يصور في هذا المثل حال القائم على حدود الله، حفظاً، ورعاية، والتزاماً بكل ما أمر الله به، ونهى عنه، والواقع فيها بحال قوم اقتسموا سفينة بالاقتراع، فأصاب بعضهم أعلاها، وأصاب بعضهم أسفلها، وكان جريان تلك السفينة مستقرة معتمداً على تعاون الفريقين فيما بينهم، والتزام الجميع بالقوانين التي تحفظ على السفينة جريانها مستقرة، وإدراك أن القسمة فيها لا تقوم على الفصل التام بين العلو والسفل، بل تكون على الشيوع الذي يقضي بأحقية كل فريق في منع الآخر من أي فعل يجلب الضرر للسفينة كاملة، فلا يفكر من هم بالأسفل في خرقها وصولاً إلى الماء، وإلا كان على من هم في الأعلى أن يمنعوا من ذلك، بإفصاح الطريق إلى الماء في سماحة، ولا يفكر من هم في الأعلى في حبس من هم في الأسفل، بل الجميع مطالب بالتعاون حتى تنعم السفينة بالاستقرار والنجاة.

وهو تمثيل معقول بمحسوس؛ صورت فيه الهيئة الحاصلة من قيام فريق بواجبه في حض فريق آخر على فعل الصواب، ومنعه من الإضرار، بالهيئة الحاصلة من قيام أهل سفينة بمنع من يريد خرقها من الإقدام على ما يريد،

(١) تاج العروس، مادة: وقع.

كما شبهت الهيئة الحاصلة من التقاعس عن تغيير المنكر، بحال أهل سفينة تركوا من يريد خرقها يفعل ما يشاء.

والجامع بين الطرفين هيئة مكونة من النجاة المترتبة على قيام قوم بما يجب عليهم من صيانة الحدود والقوانين المنظمة لأحوالهم، أو هلاكهم بإهمالها، وانتهاك البعض لها دون حساب أو رقيب.

وفيه تجسيد لنجاة مجتمع يقوم أفراده على رعاية الحدود والقوانين المنظمة لبقائه في صورة نجاة سفينة يقوم ركابها بالتعاون فيما بينهم، والالتزام بالقوانين التي تحفظها من الغرق.

وقد كان من تمام التدقيق، وبلغ الاستقصاء في هذا المثل أن تتبع البيان النبوي أحوال المشبه به، مستقصيا لها من كل جهاتها بما يعكس بوضوح أحوال المشبه، ويكشف عن الغاية والهدف الذي يرمي إليه المثل.

حيث ذكر أن القوم استهموا فيما بينهم على قسمي السفينة، بما يعكس اختلافهم بدأ على حظ ومكان كل فريق، إذ أن أعلى السفينة - بلا شك - أفضل من أسفلها حيث الهواء، والماء، و ضوء الشمس،

وأن بعض القوم أصاب أعلى السفينة، وأصاب البعض الآخر أسفلها، بما يبرزه الفعل "أصاب" من حرص كل واحد وتدقيقه النظر عند الاقتراع.

ثم ذكر حال الذين كانوا أسفل السفينة ومعاناتهم في الحصول على الماء مروراً بأعلى السفينة، وما كان يسببه ذلك من إيذاء للفريق الآخر، وكيف أنهم أخذوا يفكرون ويبحثون عن حلول لذلك، حتى اقترح أحدهم أن يخرقوا خرقاً في نصيبهم، بما توحى به إضافة "نصيب" إلى الضمير "نا" في: "نصيبنا" من الشعور بتمام الملكية، وما يترتب عليها من حرية التصرف في هذا الجزء من

السفينة، دون إدراك لعاقبة ذلك، وكأن عقولهم كانت مشغولة بإيجاد حل يسهل الحصول على الماء.

ثم أخبر عن الخيارات المتاحة أمام الفريق الآخر لمواجهة ما يفكرون فيه، ولم تكن كثيرة، لأنه إما يمنعهم من خرق السفينة، أو يتركهم وما أردادوا، ولم يقف عند هذا الحد بل ذكر النتيجة المترتبة بيني الخيارين، وهي نجاة الجميع، أو فرق السفينة بمن فيها.

فتأمل كيف استقصى أحوال المعنى و سبر أغواره، واستخرج كنهه، وعرف مقداره، حتى أتى بجميع عوارضه ولوازمه، بعد أن استقصى أوصافه الذاتية، فلم يفرط في شيء منها، بحيث لا يجد فيه من يتناوله بعد مقالا.

وقد ضاعف من حسنه بديع النظم، ودقة اختيار المفردات، فالتعبير باسم الفاعل " القائم " - بما يدل عليه من الثبوت والدوام - فيه إشارة إلى أن المرء لا يوصف بهذا الوصف إلا إذا كان متحققا فيه بالمواظبة على مزاولته، ودوام المحافظة عليه، حتى يُعرف بين الناس بهذا الوصف دون سواه، وكأن تلك حقيقته، وذاك حاله، "لأن" "أل" الجنسية إذا دخلت على اسم الفاعل أبعدته عن مشابهة الفعل، فلا يكون حقيقة في الحال ولا في غيره، وإنما هو تحقق الوصف في صاحبه، وإرادة حقيقته القائمة في الذهن.^(١)

وإثارة مادة القيام دون غيرها مشير إلى ما يلقاه القائم على الحدود من مشقة، وأن الثبات عليها ليس بالأمر اليسير، ولعل ذلك مسبب عن قيامه ليس

(١) راجع النحو الوافي لعباس حسن، ج: ١، ص: ٤٢٥ وما بعدها، ط: ١٥، دار المعارف.

على حد واحد، بل على حدود اكتسبت شرفها، ووجوب تعظيمها وصيانتها، وحسن القيام عليها بإضافتها إلى لفظ الألوهية بما يستحضره من لذة الطاعة، وكمال الالتزام بكل ما أمر به - سبحانه - ونهى عنه.

ثم إن الحد إنما يكون خطأ فاصلاً بين الحلال والحرام، بما يعنى عدم وجود مساحة من الحرية يتحرك فيها القائم على تلك الحدود فيكون - مع ما فيه من المشقة - أجلب للاستقامة حتى لا تزل قدمه وتحيد.

وأما التعبير باسم الفاعل " الواقع " فمشير إلى أن هذا الوصف لا يكون محققاً في صاحبه إلا إذا واقع حدود الله، وزاول مخالطة الحرام حتى يعرف بين الناس ويشتهر بذلك. وقد ناسب ذلك التعبير بـ "في"، ليلفت إلى تلبسه بالمحرمات وانغماسه فيها إلى حد إحاطتها به من جهاته.

وأما القيام فقد ناسبه التعبير بـ "على" بما تفيد من استعلاء يتناسب وذلك سمو الروحي، والنقاء الجسدي الذي يكتسبه ذلك المرء بقيامه على حدود الله عز وجل.

ولما كان الوقوع في حدود الله انتهاك لها، كان من صيانتها، وكمال تعظيمها أن عبر عنها بالضمير بدل الاسم الظاهر المضاف إلى لفظ الجلالة فقال: "الواقع فيها"، وهو من بليغ البيان.

والقيام على الحدود، أو الوقوع فيها لا يقتصر - في رأيي - على الحدود الشرعية فحسب، بل يتسع ليشمل كل ما وضعه أولو الأمر، أو المجالس التشريعية من لوائح وقوانين تنظم أحوال الناس، ومعاملاتهم.

كما أن القائم، ليس شرطاً فيه أن يكون مسلماً، أو ليس هو المسلم فحسب، بل يشمل كل عضو في المجتمع حسب عقيدته، فالنصارى يعتقدون أن الله

حدودا يقوم البعض عليها ويقع فيها البعض الآخر، كما أن التزامهم - أيضا - بالقوانين الموضوعة هو من القيام على الحدود ما دام ذلك يحفظ للمجتمع استقراره وتوازنه.

وتتكير "قوم" فيه بيان إلى أن ذلك الحكم وتلك النتيجة التي أطلقها الرسول ﷺ مترتبة على إهمال حدود الله وعدم صيانتها، أو تعظيمها والقيام عليها، أشبه ما تكون بالسفن الكونية التي لا تتخلف، لذلك لم يشترط فيهم أن يكونوا معروفين، أو مغمورين، أو عرباء، أو عجماء، أو حتى مسلمين أو غير مسلمين، لأن الله عند كل قوم حدودا يجب قيامهم عليها، كل حسب عقيدته.

وكان من حسن الاستقصاء في هذا المثل: اختيار السفينة للاقتراع عليها بدلا من منزل، أو بستان، أو غيرها مما يمكن أن تكون فيه الشراكة أو القسمة لما فيها من إشارة ملموسة إلى أن استقرار الأمم، والمحافظة على أمنها وسلامتها هو الأصعب، وهو ما يحتاج إلى الجهد والمشقة والرعاية، بخلاف الهدم والتخريب فإنه يكون أسهل وأيسر بكثير، وهو معنى يتجلى في السفينة أكثر من غيرها لأن المحافظة على ثباتها واستقرارها، هو ما يفتقر إلى الجهد بخلاف إغراقها فلا يكون إلا بخرقها.

كما أن القسمة في السفينة لا يمكن أن تكون على أساس الفرز والتجنيب بل تكون على الشيوخ في معظم أحوالها، فالفوز بقسم في سفينة لا يعني حرية التصرف فيه بمنأى عن القوانين المنظمة لذلك. لأنه لا يتصور غرق جزء منها دون الآخر.

وقد نأى الدكتور: علي علي صبح بهذا المثل عن هدفه ومرماه عندما يتحدث عن عناصر الصورة فيه قائلا: "وأنت ترى أن العناصر الواقعية هي

السفينة وركابها، وما تحتوي من آلات ومعدات، والبحر وما يضم من كائنات وعوالم وما فيه، من تيارات وأمواج وعواصف ومياه، وما حدث من صراع ومساهمة واقتراع، وغير ذلك من مظاهر الطبيعة والحياة" انتهى كلامه^(١)

فتراه يذكر ما في السفينة من آلات، ومعدات، وما يضمه البحر من كائنات وعوالم وما فيه، من تيارات وأمواج وعواصف، وهي أمور لا تراها من قريب أو بعيد في هذه الصورة، لأن اختيار السفينة كعنصر من عناصر الصورة - هنا - ليس لما بها من معدات، أو لكونها في بحر، أو نهر بل لما هو معلوم لدى الناس، ومستقر في أذهانهم من أن السفينة تكون في ماء، وأنها تغرق بخرقها من أسفل.

كما أن تشبيه الوقوع في حدود الله، بخرق السفينة يجسد فداحة الجرم الذي يرتكبه العصاة بانتهاكهم الحدود والقوانين العاصمة للمجتمع من الانهيار، في صورة غرق السفينة بمن فيها، فيكون في ذلك رادع لهم، وتوجيه إلى أن قيام البعض عليها لا يكفي لنجاة المجتمع، بل يتوجب عليهم إلى جانب قيامهم أن يأخذوا على المخالفين بالتوجيه، والإرشاد والمنع من المخالفة.

وقد كان مصطفى صادق الرافعي أعمق فهما لهذا النص النبوي عندما ركز حديثه على دائرة الحدود، موسعا لها لتشمل إلى جانب الحدود الشرعية ما يضعه أهل كل علم، أو فن، أو مهنة لأنفسهم من قوانين وأطر أخلاقية يعد

(١) التصوير النبوي للقيم الخلقية والتشريعية في الحديث الشريف، د: علي علي صبح،

المكتبة الأزهرية للتراث، ط: الأولى: ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م، ص: ١٤٤

الخروج عنها إضراراً بالمجتمع، فيجعل القلم في يد الكاتب الذي يروج للباطل كالفأس في يد من يخرق السفينة من أسفلها.^(١)

كما كان من عجب الاستقصاء - هنا - أنه لم يقتصر على بيان أن السفينة تغرق بخرق أهل السفلى لها، بل ذكر مقترحهم ومقالتهم التي يخدمون بها أنفسهم وهم يحاولون تزيين الجرم وتجميله ليكون مقبولاً لدى الجميع، حيث " قالوا: لو أننا خرقتنا في نصيبنا خرقتنا ولم نؤذ من فوقنا " .

الجرم - هنا - يتمثل في إرادة خرق السفينة، وتزيينه ببيان أن الهدف منه ليس أن يريحوا أنفسهم من عناء الصعود والهبوط للحصول على الماء، وليس سببه منع أهل العلو لهم من الوصول إلى الماء، أو تشكيهم وتضررهم من المرور عليهم، بل رغبتهم الصادقة في عدم إيذاء من فوقهم بالمرور عليهم، وهو ما يؤكد أن الداعي إلى ارتكاب الجرم في كلامهم وهو: الإيذاء، إنما هو أمر توهموا وجوده ليزينوا به المخالفة وارتكاب الجرم لأنفسهم، وللآخرين.

وهو حال أهل الضلال في كل زمان ومكان يلبسون الباطل ثوب الحق حتى يلبس الأمر على الناس، لذا كان من الواجب على أهل العلو الذين هم أهل العلم، القائمين على حدود الله، أن يبينوا الصواب للناس، بتعرية الباطل، وفضح أساليب أهل الضلال.

(١) راجع: السمو الروحي الأعظم والجمال الفني في البلاغة النبوية، لمصطفى صادق الرافعي، ت: أبو عبد الرحمن البحيري، دار البشير للثقافة والعلوم، ط: الأولى، ص: ٢٣ وما بعدها.

و حذف جواب لو الشرطية وتقديره: لو أنا خرقتنا في نصيبنا خرقتنا ولم نؤذ من فوقنا لكان أفضل، أو: لكان أجلب للاسقرار لنا ولهم يوهم أنه معلوم للجميع، ومسلم به كنتيجة ناجعة للخرق.

وفي الحذف جانب نفسي آخر ينبئ عن دهاء من يقترح ذلك وخبثه، هو أن انشغال الناس بالبحث عن جواب الشرط فيه إلهاء لهم عن الصواب وعن نهجهم الذي يسرون عليه.

وتتكير "خرقا" للتقليل، والتصغير، وهو يشير من بعيد إلى إدراك من اقترح ذلك أن خرق السفينة إهلاك لهم، ولكنهم بالتكثير يبددون ذلك الخوف من جهة الزعم أنه سيكون خرقتنا صغيرا يمكن السيطرة عليه إذا جاء منه الضرر.

ثم تأمل شيوع الضمير "نا" في كلامهم (أنا - خرقتنا - نصيبنا - فوقنا) بما يشعر بملكيتهم التامة لنصيبهم على سبيل الاستقلال عن باقي السفينة، وأنهم أهل كبر ومفاخرة واستعلاء، كما لا يخفى ما فيه من مخادعة، لأنه يوهم أن هذا مقترح ورغبة الجميع، فيكون أدعى للقبول، والحقيقة أنها رغبة واحد يزينها للجميع.

بل إنه يعكس شعور القائلين بخرق السفينة على الإقدام بارتكاب جرم شنيع، ومخالفة عظيمة، فيكون لديهم بهذا الأسلوب - إذا افترض الأمر - فرصة للتملص من تلك الدعوة، والتهرب من العقاب، حيث إن الجميع قد اقترح ذلك. والتعبير بفعل الإصابة في قوله: "فأصاب" مشير إلى أن للمرء كسب واختيار في وجوده بأعلى السفينة أو أسفلها، وهذا يعني أن القيام على حدود الله أو الوقوع فيها ليسا من الأمور التي يتوارثها الناس من آبائهم، بل تكتسب

بالاجتهاد في تحصيل العلوم النافعة، والرغبة الملحة في تعلم حدود الله، والإرادة القوية في القيام عليها، وقد يُسَلِّم ولذُ العالم التقيّ نفسه - بتراخيه، وفتوره، وعوده عن طلب العلم - إلى أهل الضلال يغرسون له أشجار الباطل في أرض جهله الخصبة.

والاقتصار على الاستسقاء من الماء مع أن لهم حاجات أخرى، كالحصول على الطعام، أو الخروج إلى الشمس، أو غيرها مما يحتاج إليه الناس في معاشهم، فيه إشارتهم إلى أن مدخل المخربين إلى غواية الناس، ودفعهم إلى المخالفة، وتجاوز الحدود يكمن في ما قد يجده الناس من معاناة، أو مشقة في الحصول على حاجاتهم اليومية، وضرورتهم الملحة التي لا يمكنهم تخزينها، أو الاستغناء عنها، لذا كان العمل على توفيرها سدا لأبواب الفتن، وقطعا لألسنة الداعين للوقوع في حدود الله، والخروج على القوانين التي تنظم المجتمع.

وكان من تمام التدقيق وفرط الاستقصاء في هذا المثل أنه اعتبر في ترتيب عناصر الصورة آخرا ما بدئ به أولا.

فإنه لما قال في المشبه: "مثل القائم على حدود الله، والواقع فيها" قال في المشبه به: "فأصاب بعضهم أعلاها، وأصاب بعضهم أسفلها" لما بين العلو والقيام على حدود الله، وكذلك بين الوقوع فيها والسفل من مناسبة.

ولقائل أن يقول: لو كان حظ الفئة التي أصابت أسفل السفينة حظَّ الأخرى لما أرادت خرق السفينة ولا خطر ذلك على بالها، لأنه والحال كذلك ينتقي الداعي إلى الخرق. كما يقول الواقع في حدود الله: لو آتاني الله حظ القائم ونصيبه، لما انتهكت حدود الله.

وهذا غير صحيح، لأنه لو أصابت تلك الفئة أعلى السفينة لقالوا: "لو خرقنا لهم في نصيبهم خرقا كي لا يشقوا على أنفسهم، أو يؤذوننا بالمرور علينا لكان أفضل"، وهذا يعني أن من يسعى لتخريب المجتمع وتقويض استقراره، يفعل ذلك أينما حل ووُجد، وأن الأمر ليس له علاقة بموقعه أو مكانه، أو بمدى تيسر أسباب الحياة لديه، بل يتعلق انحرافه بجوهره وطبعه، فكم من سفن تجري في استقامة واتزان لأن من يسكنون أسفلها يقومون بأعمالهم، وكذلك من هم في أعلاها يؤدون واجباتهم.

وأما قوله: "وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا يَعْنِي بِهِ جَمِيعٌ مِنْ فِي السَّفِينَةِ، وَلَوْ لَمْ يَذَكَرْ قَوْلُهُ: "ونجوا جميعًا"، لَكَانَتْ النِّجَاةُ اخْتَصَّتْ بِالْأَخْذِينَ فَقَطَّ." (١)

وللبخاري في رواية أخرى بلفظ "المدهن" (٢)، بدل "القائم" في: "كتاب الشهادات - باب القرعة في المُشْكِلات" حديث رقم (٢٦٨٦)، وليس بينهما تعارض "لأن القائم" هو الأمر بالمعروف، و"المدهن" هو التارك له، فحيث قال: "القائم" نظر إلى جهة النجاة، وحيث قال المدهن نظر إلى جهة الهلاك، ولا شك أن التشبيه مستقيم على كل واحد من الجهتين (٣)، "ويكون قد شبه بذلك المدهن في حدود الله بالذي في أعلى السفينة، وشبه الواقع في تلك الحدود

(١) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري المؤلف: محمد بن يوسف بن علي بن سعيد، شمس الدين الكرمانى (المتوفى: ٧٨٦هـ) الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان طبعة أولى: ١٣٥٦هـ - ١٩٣٧م طبعة ثانية: ١٤٠١هـ - ١٩٨١م

(٢) والإدهان المقاربة في الكلام والتلبيين.

(٣) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، ج: ١١، ص: ٢١١.

بالذي في أسفلها... وعبر عن الذنب الخاص للمداهنين الذين ما نهوا الواقع في حدود الله بإهلاكهم^(١).

فحصر باستقصاء أحوال المشبه به وإحاطة بكل ما يتفرع من المعنى ويتولد عنه، ويكون من سببه ولوازمه، بحيث لم يترك فيه ﷺ موضعاً قد يخلق بجدة الأخذ له من بعده.

٣ - روى البخاري في باب: " فضل من علم وعلم " قال:

" حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتْ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَاءَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَفَفَعِ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قَيْعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تَنْبِتُ كَلَاءً فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقَهُ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِسْحَاقُ وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَبِلَتْ الْمَاءَ قَاعٌ يَغْلُوهُ الْمَاءُ وَالصَّفْصَفُ الْمُسْتَوِي مِنْ الْأَرْضِ".^(٢)

(١) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ: "الكاشف عن حقائق السنن" لشرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي المتوفى سنة: ٧٤٣هـ، ت: د. عبد الحميد هندواوي، ج: ١٠، ص: ٣٢٦١، نشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة - الرياض.

(٢) الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري، ت: محمد زهير بن ناصر الناصر، حديث رقم: ٧٩، ج: ١، ص: ٨٣، نشر: دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى ١٤٢٢هـ.، و الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، نشر: دار الجيل، بيروت بيروت، ج: ٧، ص: ٦٣.

"الغَيْثُ" الغَيْثُ: المطر، والكَلَأُ، وقيل: الأصل: المطر، ثم سُمِّيَ ما يَنْبُتُ به غَيْثًا، وغازت الغَيْثُ الأرضَ: أصابها، ويقال: غاثهم الله، وأصابهم غَيْثٌ، وغازت الله البلادَ يَغِيثُها غَيْثًا: إذا أنزل بها الغَيْثَ. (١)

وقيل: هو المَطَرُ الحَاصُّ بالخَيْرِ، الكثيرُ النَّافِعُ؛ لأنه يُغَاثُ به النَّاسُ. (٢)

"نَقِيَّةٌ" النُّقَاوَةُ: أفضل ما انتقيت من الشيء. ونَقِيَ الشيءَ - بالكسر - يَنْقِي نَقَاوَةً - بالنقاة - ونقاء فهو نَقِيٌّ أي: نظيف. والتَنْقِيَةُ: التنظيف. والانتقاء: الاختيار. والتَّقْيُ: التَّخِيرُ. وانتَقَيْتُ الشيءَ إذا أخذت خياره. (٣)

"الكَلَأُ": كَلَأَتِ الأرضُ، وكَلَيْتُ: كَثُرَ كَلْوُها، أي: عُشْبُها. والكَلَأُ: العُشْبُ رَطْبُهُ وَيَابِسُهُ. وأَرْضٌ مُكَلَّئَةٌ بالضمِّ، أي: تُشْبَعُ إبْلِها لكثرة عُشْبِها. وما لم يُشْبَعِ الإبِلَ لم يَعُدُّوه إِعْشَابًا ولا إِكْلَاءً وَإِنْ شَبَعَتِ العَنَمُ. والكَلَأُ العُشْبُ رَطْبُهُ وَيَابِسُهُ. (٤)

"أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ المَاءَ" الجَدْبُ: المَحَلُّ، وهو نَقِيضُ الخِصْبِ، والأَجَادِبُ: صِلَابُ الأَرْضِ التي تُمْسِكُ المَاءَ ولا تَشْرِبُهُ سَريعًا، وقيل: هي الأَرْضُ التي لا نَبَاتَ بها، مأخوذٌ من الجَدْبِ وهو: القَحْطُ، وهي جَمَعُ: أَجْدَبُ الذي هو جَمَعُ: جَدْبٌ. (٥)

(١) لسان العرب، مادة: غيث.

(٢) تاج العروس من جواهر القاموس، مادة: غيث.

(٣) لسان العرب، مادة: نقا.

(٤) لسان العرب مادة: كالأ.

(٥) تاج العروس، مادة: جدب.

" قيعان"، القاع: أرضٌ سهلةٌ مطمَّنةٌ واسعةٌ، مُستويةٌ، حرَّةٌ، لا حُرُونَةَ فيها ولا ارتفاعَ ولا انهباطَ، قد انفَرَجَتْ عنها الجبالُ والآكامُ، ولا حصَى فيها ولا حجارةً، ولا تُنبتُ الشجرَ، وما حوَالَيْهَا أرفعُ منها، وهو مصبُّ المياه، وقيل: هو منقَعُ الماءِ في حرِّ الطينِ، وقيل: هو ما استوى من الأرضِ وصلبَ، ولم يكن فيه نباتٌ، وتجمع على: قيعٍ، وقيعَة، وقيعانٌ، بكسرِ هُنَّ، وأقواعٌ وأقوعٌ^(١).

" فقهٌ"، الفقهُ بالكسرِ: العلمُ بالشيءِ، والفهمُ له، يُقالُ: أُوتِيَ فلانٌ فقهًا في الدينِ: أي فهمًا فيه، والفقهُ: الفطنةُ^(٢)، "وغلِبَ على علمِ الدينِ لسيادتهِ، وشرفه، وفضله على سائرِ أنواعِ العلمِ. وقد فقهه فقاهاً وهو فقيهٌ من قومِ فقهاء"^(٣).

وفيه بيان لأحوال الناس، و تفاوت منازلهم تبعاً لتباينهم في مقادير ما يصيبون مما بُعث به الرسول ﷺ من الهدى والعلم، ومدى انتفاعهم بذلك، وتصوير لما بُعث به ﷺ من الهدى والعلم بالغيث النازل من السماء في النفع، والرحمة، والتطهير، مع تفاوت أحوال الناس بين قبوله والانتفاع به، وبين عدم القبول.

وقد كان من تمام البلاغة، وكمال البيان، استقصاء المثل أحوال جناحي الصورة وإخراجه لها في صور حسية، بما يعكس بوضوح أحوال المشبه، ويجسد الغاية والهدف الذي يرمى إليه المثل، فكان اختيار الغيث دون غيره

(١) تاج العروس، مادة: قوع.

(٢) تاج العروس، مادة: فقه.

(٣) لسان العرب، مادة: فقه.

من أسماء المطر، ليشعر بمدى حاجة الناس إليه، وطول انتظارهم له، ثم إنه جعله كثيراً بحيث يسقي الجميع فلا يكون هناك نزاع بين الناس، ثم ذكر أن هذا الغيث أصاب أرضاً، أي مجهولة، ثم استقصى أنواع تلك الأرض فذكر أن منها النقية الطيبة، ومنها الأجاذب، ومنها القيعان، وبين خصائص كل نوع منها.

وقد أزر الاستقصاء على إبراز الصورة براعة النظم، ودقة اختيار المفردات، فالتعبير بالاسم الموصول وصلته، وبناء الفعل لفاعله في قوله: "ما بعثني الله به" فيه تشريف، وتعظيم لمضمون الرسالة، وبيان لنبل وسمو هدفها، وكشف عما تحمله جوانحها من رحمة ومنفعة عظيمة للناس.

كما أن اختيار فعل البعث⁽¹⁾، بما يدل عليه من الحياة بعد الموت، واليقظة بعد النوم، والتنبه بعد الغفلة، والحركة بعد السكون، والنشاط بعد الكسل والخمول، فيه تلميح وإيماء لحال المبعوث إليهم، ومدى افتقارهم إلى ما بعث به عليه السلام من الهدى والعلم.

والهدى: الرشاد والدلالة، يذكر ويؤنث، والمراد به -هنا- الدلالة المؤصلة إلى المطلوب.

(1) يقال: بعث فلاناً من منامه فانبعث: أيقظه وأهبته، والبعث: إزالة ما يحبس عن التصرف والأنبعاث، وبعثه على الأمر: أثاره، وانبعث في السير: أسرع، والبعث إثارة بارك أو قاعد تقول بعثت البعير فانبعث أي أثرت فثار والبعث أيضاً الإحياء من الله للموتى، وبعث البعير فانبعث حل عقاله فأرسله أو كان باركاً فهاجه. راجع تاج العروس، ولسان العرب، مادة: بعث.

وأما العلم فيراد به - هنا - : معرفة الأدلة الشرعية، فكان عطفه على الهدى من عطف المدلول على الدليل^(١)، فكان تحصيل العلوم، وكمال الانتفاع بها إنما يتحقق بعد الهداية التي هي سبيل الاستقامة.

وأما المشبه به فأول ما يطالعك من عناصره: "الغيث الكثير"، وقد أوتر على سائر أسماء المطر "ليؤذن باضطرار الخلق إليه من بعد يأس، يقول - تعالى -: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُزِيلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا ﴾^(٢)

وقد كان الناس في الزمان الأول - قبل المبعث - وهم على فترة من الرسل - قد امتحنوا بموت القلب، ونضوب العلم، حتى أصابهم الله برحمة من عنده، فأفاض عليهم سجال الوحي السماوي، فأشبهت حالهم حال من توالى عليهم السنون، وأخلفتهم المحامل، حتى تداركهم الله بلطفه.^(٣)

والألف واللام فيه للجنس، فكأنه الغيث يصور ما بعث به من الهدى والعلم في صورة غيث مشهور متعارف في ذهن المخاطبين، موصوف بالكثرة، معروف بصفته، ومشاهد على وجه الفرض والتقدير، يعم الأرض: طبيها، وأجادبها، وقيعانها.

(١) راجع كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري لمحمد الخضر بن سيد عبد الله بن أحمد الشنقيطي، ج: ٣، ص: ٢٥٦، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: الأولى.

(٢) سورة الشورى، آية: ٢٨.

(٣) راجع شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ (الكاشف عن حقائق السنن) لشرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي، ج: ٢، ص: ٦١٦، تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي، نشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة.

كما أن الكلمة تكشف عن فعل الهدى والعلم في القلوب، فبهما حياته كما أن حياة الأرض مرهونة بنزول الغيث.

ووصفه بالكثرة مشير إلى سعة وسخاء، وعموم ما بعث به ﷺ. والتعبير بفعل الإصابة، وإسناده إلى ضمير الغيث فيه إشارة إلى أن الغيث موجه إلى الأرض عن قصد، وليس مصادفة نفعاً للناس ورحمة بهم من المصيب وهو الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الفاعل الحقيقي للإصابة وليس الغيث.

وتتكرر الأرض في قوله "أرضاً" للتبنيه على أنها كانت - قبل نزول الغيث عليها - ميتة، مهملة، مجهولة، لا يلتفت إليها أحد لعدم نفعها، وانعدام خيرها، وإلا فإنها لاتسمى أرضاً لو كانت ذات أشجار وزروع وثمر، بل تسمى:جنة، على حد قوله تعالى: ﴿أَيُّدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ﴾^(١)، كما يشير التكرير إلى سعتها، وترامي أطرافها، بما يعني أن الغيث لم يصب أرضاً بعينها، وهو ما يتناسب مع وصف الغيث بالكثرة. كما يوحي بمدى حاجة تلك الأرض إلى الغيث بسبب انقطاعه عنها مدة من الزمن حتى عمها الجذب والقحط.

ثم كان من تمام البلاغة في هذا المثل أن استقصى، وفصل أحوال تلك الأرض وبين أصنافها، والأثر الذي أحدثه الغيث في كل صنف منها، بما يكشف بوضوح عن أحوال المشبه، ويحقق الغاية والهدف من سوق المثل، وذلك في قوله: "فكان منها نقية قبلت الماء، فأنبئت الكلاً والعشب الكثير،

(١) البقرة: ٢٦٦

وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَفَنَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا،
وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَّا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تَتْبَتُ كَلًّا".

فجعل الأرض ثلاثة أصناف: الأول منها ما ينتفع بالمطر فيحيا بعد أن
كان ميتا، فينبت الزرع، والكلأ، فتنتفع به الناس والدواب والطيور وغيرها.
والصنف الثاني: ما لا يقبل الانتفاع في نفسه بالماء فلا يثبت زرعاً ولا
كلأ، إلا أنه يمسك الماء فينتفع به الناس والدواب.

والصنف الثالث من الأرض هي: "القيعان" التي لا تثبت زرعاً ولا تمسك
ماء، فلا تنتفع في نفسها، ولا تنتفع غيرها.

وكذا الناس، فمنهم من يبلغه الهدى والعلم فينتفع وينفع غيره، لأن لهم
أفهاماً واعية، وقلوباً حافظة، ومنهم من يبلغه الهدى والعلم فلا ينتفعون
بالاستنباط والاجتهاد، إلا أن لهم قلوباً حافظة، فهم يحفظونه لينتفع به كل
محتاج متعطش لما عندهم من العلم، ومنهم من لا يملكون أفهاماً واعية، ولا
قلوباً حافظة فلا يستنبطون حكماً، ولا يحفظون لغيرهم علماً.

وإلى هذا التقسيم ذهب معظم شراح الحديث^(١)، ويرد عليه أن المذكور
في الحديث من الناس قسمان فحسب. هما الأول والثالث، أي: من قبل العلم
وأحكام الدين ومن لم يقبلهما، وذلك لأن القسم الأول والثاني من الأرض كقسم
واحد من حيث أنه منتفع به، وإلى هذا ذهب الطيبي في شرح المشكاة، مشيراً
إلى اتفاق الشارحين على الوجه الثاني - أي: كون الناس على ثلاثة أقسام -

(١) راجع فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري، للإمام
الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق وتعليق: عبدالقادر شيبه الحمد، ج: ١،
ص: ٢١٣، طبعة المملكة العربية السعودية، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م.

والحديث ينصر الأول، فعلى هذا ذكر في الحديث الطرفان: العالي في الإهتداء والغالي في الضلال، وترك قسمان من انتفع بالعلم في نفسه، ومن لم ينتفع في نفسه ولكن نفع في غيره.

وبيان ذلك: أن الشطر الأول من الصورة مركب من أمرين، لأن قوله: " أصاب منها طائفة " معطوف على قوله: " أصاب أرضا "، والضمير في: " منها " يرجع إلى مطلق الأرض المدلول عليه بقوله: " أرضا "، ثم قسمت الأرض الأولى قسمين بفاء التعقيب في: " فكانت "، و عطف " كانت: على " كان ": " فيلزم اشتمال الأرض الأولى على الطائفة الطيبة، وعلى الأجادب، والثانية على عكسها.

وقوله ﷺ: " إنما هي قيعان " يفيد قصر تلك الأرض على كونها قيعان لا غير، وكلمة لا تستخدم إلا في المعاني الظاهرة التي لا يخالف فيها، ولا يدعى إنكارها، ذلك لأنه تقدم في الكلام ما يدل عليها، وهو ذكر الأرض الطيبة النقية التي تمسك الماء فتتبت الكلاً، ثم تدرج نزولاً إلى الأجادب التي لا تتبت كلاً غير أنها تمسك الماء، وهذا يعني أن القسم الثالث هو الأرض التي لا تمسك ماء، ولا تتبت كلاً، ولذا كان استخدام " إنما " في هذا الموضع من تمام البيان. ثم تأمل الكناية في قوله: " ومثل من لم يرفع بذلك رأساً "، وهي كناية عن التكبر، أو أنه لم يلتفت أصلاً إلى ما بعث به النبي ﷺ " وكيف اختار من أحوال الرأس الرفع ليشعر بأن قبول ما بعث النبي ﷺ فيه رفعة، وعلو شأن، أو أنه لم يكلف نفسه النظر فيه أصلاً " (1).

(1) راجع شرح أحاديق من كتاب البخاري. دراسة في سمت الكلام الأول، د: محمد محمد أبو موسى، ص: ١٨٠، وما بعدها، مكتبة وهبة. القاهرة.

التمثيل - هنا - يفتح الأعين على مشهد مصور على مساحات واسعة من الأرض، تتزاحم فيه العناصر المستقصاة ما بين غيث نازل من السماء، وأرض تفاوتت واختلفت بسبب اختلاف عناصرها ما بين: نقية طيبة تقبل الماء فلا يتأخر نفعها، ولا يتراخي عطاؤها، بل يظهر - بسرعة - أثر الغيث عليها عقب نزوله، وهو ما يدل عليه عطف " فأنبئت " بالفاء.

وأجادب تمسك الماء فيشرب منه الناس، ويسقون ويزرعون. وقيعان لا تنبت كلاً، ولا تمسك ماء، وهو بذلك يصور الهدى والعلم ويجعل نفعهما وأثرهما وتفاوت الناس في حظوظها من هذا النفع وذلك الأثر ملموساً مشاهداً.

كما أنه فوق ذلك يثير الحماس، ويحرك الهمم لتصلح من نفسها، وتزكي عناصرها حتى يكون لها من ذلك حظاً، بل يكون لها جذاً كاملاً يتمثل في العلم بما جاء الرسول ﷺ من الهدى والعلم، والعمل به، ثم تعليمه للغير.

٣ - عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: " مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر" (١)

(١) الحديث أخرجه البخاري "٥٨ / ٩" في فضائل القرآن، ومسلم رقم: ٧٩٧، باب فضيلة حافظ القرآن، والترمذي ٢٨٦٩، باب ما جاء في مثل المؤمن القارئ للقرآن وغير القارئ، وأبو داود ٤٨٣٠، والنسائي "٨ / ١٢٤، ١٢٥"، وابن ماجه ٢١٤، انظر جامع الأصول "ج: ٢، ص ٤٥٣".

"الأترجُ" والأترجَةُ، والتُرُنْجَةُ والتُرُنْجُ: ثمر شجر بستاني من جنس الليمون ناعم الورق والحطب طيب الرائحة. (١)

"الريحانة": الرِّيحَانُ نَبْتُ طَيِّبِ الرَّائِحَةِ، من أنواعِ المَشْمُومِ، واحدته رِيحَانَةٌ. (٢)

والجمع: رِيَاحِينُ، وقد يطلق على أطراف كلِّ بَقْلٍ طَيِّبِ الرِّيحِ إِذَا خَرَجَ عليه أوائلُ النُّورِ.

"الحنظلة" الحَنْظَلُ: الشجر المرُّ، وقال أبو حنيفة: هو من الأغلات واحدته حَنْظَلَةٌ. (٣)

الحديث يصور تأثير كلام الله تعالى في باطن العباد وظاهرهم، ويكشف ما بينهم في ذلك من تفاوت تبعاً لزيادة حظوظهم من قراءة كلام الله تعالى أو نقصائها، أو انعدامها بالكلية - وتلك معانٍ معقولة أخرجها التمثيل - هنا - في صور محسوسة، جمعت بين حسن المنظر وحلاوة الطعم، وطيب الرائحة. ولأن حظوظ الناس لم تكن متساوية في ذلك التأثير، فقد استقصى التمثيل أنواعهم، عناية بالمعنى، وتأكيداً له، ووقوفاً على القصد منه وإخراجاً لما لا دخل له في التمثيل أصلاً، وهو الكافر، أو من لم تبلغه الدعوة، فجاءت المشبهات والمشبهات بها على سبيل تقسيم الحاصل إلى:

١- مؤمن يقرأ القرآن.

٢- المؤمن لا يقرأ القرآن.

(١) راجع لسان العرب، و تاج العروس من جواهر القاموس مادة: ت رج.

(٢) راجع تاج العروس مادة: روح

(٣) لسان العرب، مادة: حنظل.

٣- منافق يقرأ القرآن.

٤- منافق لا يقرأ القرآن.

وجاءت المشبهات بها على حسب ترتيب المشبهات على النحو التالي:

١- الأترجة. ٢- التمرة. ٣- الريحانة ٤- الحنظلة.

وجاءت أوجه الشبه - على حسب الاستقصاء والتقسيم السابق على النحو

التالي:

١- هيئة منتزعة من أمرين محسوسين هما الطعم الحلو، والرائحة الطيبة.

٢- هيئة منتزعة من انعدام الرائحة الطيبة وبقاء الطعم الحلو.

٣- هيئة منزعة من الرائحة الطيبة ومرارة الطعم.

٤- هيئة منتزعة من انعدام الرائحة ومرارة الطعم.

ولما كان هذا التمثيل في الحقيقة هو وصف لموصوف اشتمل على معنى معقول صرف، لا يبرزه عن مكنونه إلا تصويره بالمحسوس المشاهد، وكان لقراءة كلام الله تأثير في باطن العبد وظاهره، وكان العباد متفاوتون في ذلك، فمنهم من له نصيب وافر من ذلك التأثير، وهو المؤمن القارئ، ومنهم من لانصيب له البتة وهو المنافق الحقيقي، ومنهم من تأثر ظاهره دون باطنه، وهو المرائي، أو بالعكس وهو المؤمن الذي لا يقرأه، أبرز البيان النبوي تلك المعاني، وصورها على ما هو مذكور في الحديث. (١)

(١) راجع شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، المسمى بالكاشف عن حقائق السنن، للإمام الكبير: شرف الدين الحسين بن عبدالله بن محمد الطيبي، تحقيق ودراسة: د. عبدالحميد هندواوي، ج: ٥، ص: ١٦٣٥، ط: ١، سنة: ١٩٩٧م، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة.

ولم يجد ما يوافقها ويلائمتها مما تنبته أرض العرب في ذلك الوقت أبلغ ولا أقرب ولا أحسن، ولا أجمع من الأترج، والتمر، والريحان، والحنظل ليميط اللثام، ويرفع الحجاب عما انتحاه من بيان تأثير قراءة القرآن.

وتظهر روعة النظم النبوي في التعبير بالفعل المضارع: " يقرأ " ليفيد أن تأثير القرآن في قارئه إنما يتحقق بتكرير القراءة على ما ينبغي، والمداومة عليها حتى تصير دأبا للمؤمن القارئ وعادة، فتتنفي عنها صفة التكلف، لأنه يصير كالمفطور عليها، وتسمي القراءة كالطبع فيه.

والهيئة الجامعة بين المومن القارئ والأترجة هو طيب الطعم وذكاة الرائحة، من جهة أن المؤمن الذي يقرأ القرآن كذلك، فهو طيب الباطن لثبوت الإيمان في قلبه، ذكي الريح لاستماع الناس إليه، واستراحتهم لقراءته.

ويؤيد هذا قول علقمة بن عبدة في تصوير ريح امرأة:

يَحْمِلُنْ أَتْرُجَةً نَضْحُ الْعَيْبِرِ بِهَا كَأَنَّ تَطْيَابَهَا فِي الْأَنْفِ مَشْمُومٌ

العبير: الطيب. النضخ: ما كان رشا.

يقول: إن الجمال يحملن فيما يحملن امرأة تضخ بالطيب الذي لا يفارق الأنف لذكائه وقوته. حتى إن المذكوم ليجد ريحها لطيبها وذكائها فكيف مع الصحيح المعافي. (1)

فتأمل كيف استعار الأترجة لتصوير ذلك !.

(1) ديوان علقمة بن عبدة، شرح وتعليق: سعيد نسيب مكارم، ط: ١، ١٩٩٦م، دار صادر، بيروت.

ويؤيده - أيضا - قول الشنفرى:

فَبِتْنَا كَأَنَّ الْبَيْتَ حُجْرَ فَوْقَنَا بِرِيْحَانَةٍ رِيْحَتْ عِشَاءً وَطَلَّتْ
بِرِيْحَانَةٍ مِنْ بَطْنِ حَلِيَّةٍ نَوَّرَتْ لَهَا أَرْحُ، مَا حَوْطَهَا غَيْرُ مُسْنِتٍ (١)

فيصور البيت وكأنه قد أحيط بريحانة من بطن حلية وهو واد بتهامة قد اشتهر بطيب نبتة لأنه في حزن، أي: أرض غليظة، ونبت الحزن أطيب من غيره ريحا، هذه الريحانة قد نورت وأصابها الطل، ثم حركتها الريح عشاء فنشرت أريجها في كل جانب.

ولعل الأمر بالاستعاذة من الشيطان الرجيم عند الشروع في قراءة القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ (٢) يكشف سرا من أسرار تأثير تلاوة القرآن الكريم، من جهة أنها ترتقي بالقارئ إلى مدارج الكمال بالتجرد عن النقائص التي هي من عمل الشيطان، لأن في الاستعاذة إيذانا بذلك، وإعلاما بنفاسة القرآن الكريم ونزاهته.

ولا يستطيع القارئ أن يدفع تلك النقائص عن نفسه إلا بأن يسأل الله تعالى أن يبعد الشيطان عنه بالاستعاذة، فكأن القارئ للقرآن يظل في عصمة ومنعة من الشيطان بحماية الله تعالى ما دام قارئاً.

ولو تأملنا التمثيل من جهة أخرى لوجدناه فوق ما سبق يبعث روح التنافس في هذا الباب، ويحض من طرف خفي على الاجتهاد في قراءة القرآن

(١) البيتان في ديوانه، ص: ٣٤، جمع وتحقيق: د / إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت.

(٢) سورة النحل، آية: ٩٨.

الكريم، والمداومة عليها حتى يرتقي إلى منزلة يكون فيها أهلاً لعصمة الله ومنعته.

ولا شك أن هذا التصوير الذي استقصيت فيه تلك المقامات وجسدت في صور: الأترجة والتمر والريحانة والحنظل، يزكي تلك الروح ويرشحها وينميها.

٤ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جَبْتَانٌ مِنْ حَدِيدٍ، مَنْ نُدِيَهُمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ إِلَّا سَبَعَتْ أَوْ وَفَرَتْ عَلَى جُلْدِهِ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ وَتَعْقُو أَثَرَهُ، وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلَا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلَّا لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا، فَهُوَ يُوسِعُهَا فَلَا تَتَّسِعُ"^(١).

"البخيل": الشحيح الضنين، والشح: أعلى البخل والحُرصُ. وقيل: هو أشدُّ البخل، وهو أبلغ في المنع من البخل. وقيل: البخل في أفراد الأمور وأحاديها، والشحُّ عامٌ. وقيل: البخلُ بالمال، والشحُّ بالمال والمعروف^(٢).

(١) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه حديث رقم: ١٤٤٣ باللفظ المذكور أعلاه، ورواه أيضاً بأرقام: ٢٩١٧، ٥٢٩٩، ٥٧٩٧، وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب: مثل المنفق والبخل، برقم: ١٠٢١، والبيهقي في "السنن الكبرى"، كتاب الزكاة - باب كراهية البخل والشح والإقتار، ج: ٤، ص: ١٨٦، والرامهرمزي في كتاب: "أمثال الحديث"، الجزء: السادس، ص: ١٢٣، ط: المكتبة الإسلامية - استانبول - تركيا. تحقيق: أمة الكريم القرشية.

(٢) راجع تاج العروس من جواهر القاموس، مادة: بخل، و أدب الكاتب أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكوفي المروري الدينوري، ص: ٣٠، المكتبة التجارية، القاهرة، ط: ٤، ١٩٦٣ م، ت: محمد محيي الدين عبدالحميد.

وقبيل: إن البخل نفس المنع، والشح: هو الحالة النفسية، أو الغريزة التي تقتضي حرص المنع، لذا أضيف إلى النفس في قوله تعالى: ﴿وَيُؤْتِرُونَ عَلَاجَ

أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^(١) أي:

ومن يوق - بتوفيق الله تعالى - شحها حتى يخالفها فيما يغلب عليها من حب المال وبغض الإنفاق هم المفلحون.^(٢)

"جبتان": الجبة ثوب مخصوص، وروي في صحيح مسلم: "جنتان" بالنون ورجحت لقوله: "من حديد"، والجنة في الأصل: الحصن، وسميت بها الدرع؛ لأنها تجن صاحبها، أي: تحصنه، ولا مانع من إطلاق الجبة - بالباء - على الدرع.

"ثديهما" جمع ثدي، و"تراقبهما": جمع ترقوة. "سَبَغَتْ": امتدت وغطت. "وَفَرَّتْ": من الوفور، أي: اتسعت عليه. "تُخْفِي بَنَانَهُ" أي: تستر أصابعه. "تَعْفُو أَثْرَهُ": تستره.

يقال: عفت الدار إذا غطاها التراب، ويقال: عفا الشيء، وعفوته أنا، يكون لازما ومتعديا.

(١) سورة الحشر، آية: ٩.

(٢) راجع: مفاتيح الغيب لفخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، ج: ٢٩، ص: ٢٥٠، دار الكتب العلمية - بيروت - ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م الطبعة: الأولى، وتفسير أبي السعود "إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم"، ج: ٨، ص: ٢٢٩، لأبي السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى، دار إحياء التراث العربي - بيروت.

"لَزِقَتْ": يقال: لَزِقَ الشيءُ بالشيءِ يَلْزِقُ لُزُوقًا كَلَصِقَ، وفي رواية مسلم: "انقبضت" والمفاد واحد، لكن الأولى نظر فيها إلى صورة الضيق، والأخيرة نظر فيها إلى سبب الضيق، لأن القبض خِلافُ البَسْطِ.^(١)

والمراد أن من كان فيه الجود طبعاً، والسخاء ديدناً إذا هم بالصدقة انشرح لها صدره وطابت بها نفسه وانطلقت معها يداها، وأن البخيل إذا هم بالصدقة ثارت عليه من نفسه الضيقة الشحيحة علل شتى تضع في يديه القيود فيضيّق بها صدره وتتقبض يداها.

وقد يكون المراد أن صدقة المنفق تستره وتمحو خطاياها كما يعفو الثوب السابغ الذي يجر على الأرض لوفوره أثر صاحبه إذا مشى بمرور الذيل عليه، من عفت الدار إذا غطاها التراب، وأن الله تعالى ينمي ماله في الدنيا ببركة نفقته، حتى يفيض عليه من قرنه إلى قدمه، ويضاعف له الأجر في الآخرة.

بخلاف البخيل فإنه مفضوح بشحه وإمساكه مع وفرة ماله، لأنه يعتقد أن ستره في الشح والإمساك، إلا أن ماله لا يمتد عليه، فلا يستر من عوراته شيئاً حتى تبدو للناس، فيبقى منكشفاً كمن يلبس جبة تبلغ إلى ثدييه، ولا تجاوز قلبه الذي يأمره بالإمساك، فهو يفتضح في الدنيا، ويؤزر في الآخرة.^(٢)

(١) راجع لسان العرب، مادة: عفو، وفر، لزق، قبض.

(٢) شرح صحيح البخارى لابن بطال،. شرح صحيح البخارى - لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي، ج: ٣، ص: ٤٤١، نشر: مكتبة الرشيد، المملكة العربية السعودية، الرياض - ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م، الطبعة: الثانية، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم.

وقد يكونا معا مراد التمثيل، الذي يجسد فيه البيان النبوي معنيين نفسيين هما:

الأول: انشراح صدر المتصدق، وسماحة نفسه، ومطاوعة قلبه، ووفور أريحيته، وعلو همته عند إنفاق المال في وجهه.

الأخر: ضيق صدر البخيل، وشح نفسه، وعناد قلبه، وتظاهر تخاذله وتكاسله عند قيام دواعي الصدقة.

هذان المعنيان جسدهما التمثيل في صورة رجلين أراد كل واحد منهما أن يلبس جبة يحتمي بها، فصبها على رأسه ليلبسها - وهي أول ما تقع عليه: الصدر والثديين - إلى أن يدخل يديه في كميتها، فكانت جبة أحدهما سابغة، فاسترسلت عليه حتى سترت جميع بدنه، وقلصت جبة الآخر عليه حتى غلت يديه إلى عنقه، فلزمت ترقوته والتصقت، فلا هي تتسع عليه، ولا هو يستطيع نزعها والتحرر منها.

التمثيل - هنا - يحيل تلك المعاني إلى صور حية ترى بالعين، والسبب في ذلك أن البيان النبوي يعرف خواص النفس وطبائعها، فيغوص في أعماقها، ليكشف لك عن تلك الطبائع إلى حد تحسب معه الجود جبة سابغة، والشح جبة تضيق، وتلتصق بجسد صاحبها حتى تغل يديه إلى عنقه، حتى كأنك وأنت تقرأ هذا التمثيل، أو تسمعه تنبعث في نفسك، وتعتريك حالة من الغبطة للمتصدق على جبته الواسعة، وتغمرك حالة من الإشفاق للبخيل بسبب تقلص جبته، فينبعث فيك رجاء مصحوب بالعزيمة والاجتهاد في العمل على أن تتسع جبتك.

وفي ذلك مزيد عناية بالمعنى حتى يدركه المخاطب من خلال تلك الصور الحية التي تمثلها الكلمات - هنا - شخوصا ماثلة.

وقد أعان على ذلك استقصاء أحوال المشبه به في الصورتين: صورة المتصدق، وصورة البخيل، فلم يقف عند حد تمثيلهما برجلين عليهما جبتان فحسب، بل أتبع ذلك بجعلهما من حديد، ثم استقصى أحوال الرجلين مع الجبتين، وأن أيديهما قد اضطرت إلى تذيئهما وتراقبهما، وأن جبة المتصدق جعلت تنبسط عليه حتى سبغت وسترته بسبب التصدق، وأن جبة البخيل أخذت تضيق عليه حتى التصقت كل حلقة منها بمكانها على صدره.

وفي رواية أخرى للبخاري في باب: "جَيْبِ الْقَمِيصِ مِنْ عِنْدِ الصَّدْرِ وَغَيْرِهِ، تحت رقم: ٥٧٩٧ فيها زيادة: " قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا فِي جَيْبِهِ فَلَوْ رَأَيْتَهُ يُوسِّعُهَا وَلَا تَتَّوَسَّعُ " نجد البيان النبوي ينتقل بالمخاطب إلى أعلى مستويات الإدراك، وهو: الإدراك من خلال الأفعال والحركات التي لا تراها العين بواسطة الكلمة، وإنما تراها وهي تقع أحداثاً حية كالقصة الممثلة، والرواية المشاهدة^(١)، فهو كالبيان العملي لما يحاوله صاحب الجبة الضيقة من توسيعها، وعدم استطاعته ذلك.

وتتجلى براعة النظم النبوي في: إيقاعه المنفق مقابلاً للبخيل في قوله صلى الله عليه وسلم: " مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ " والمقابل الحقيقي للبخيل هو السخي إيذاناً بأن السخاء لا يقف عند حدود إكرام المرء نفسه، وأهله فحسب، بل عليه أن يجعل في ماله متسعاً يسعف به المنكوبين، ويمد به يد العون للفقراء والمساكين.

(١) راجع التصوير البياني للدكتور محمد أبو موسى، ص: ١٣٠، الطبعة الأولى، مكتبة وهبة. القاهرة.

كما أن في إيقاع المنفق في مقابل البخيل تنبيه على أن ما أمر به الشرع وندب إليه من الإنفاق هو السخاوة، لا ما يتعناه ويتكلفه المبذرون وصولاً إلى أقصى حدود الإسراف.^(١)

ثم تأمل كيف وصف الجبة بأنها من حديد، ليشير إلى أن السخاوة والبخل، أو الجود والشح وغيرها من الطباع، إنما تكون من خلقة الإنسان، وجبته وأنها إذا تجذرت وترعرت في البيئة المناسبة لها فلا شيء يمكنه أن يثني الجواد أو يثبطه عن المضي في التصدق، والتوسع في الإنفاق، كما أن الشحيح لا شيء يمكن أن يجعله يجود ويسمح بالنفقة.

وكان من تمام البيان وكماله وأبدعه أن جعل الجبّتين ابتداءً عند الرجلين: البخيل والمتصدق من الثُّدِيِّ إلى التَّرَاقِي، وكأنها تمثل بهذا الحجم نفقة كل إنسان على نفسه، أو ضروراته من طعام وشراب وغيرهما مما لا غنى لأي إنسان عنه بخيلاً كان أو متصدقاً، فهذا لا فضل فيه ولا مزية حتى وإن تفاوت كما وكيفا بينهما، بل الفضل والمزية فيما زاد على ذلك، من التصدق وإسعاف المنكوبين، والمشاركة في أبواب البر والخير، بما يعود على المجتمع كله بالنفع والصلاح.

(١) راجع شرح مشكاة المصابيح للطبي، ج: ٥، ص: ١٥٢٥.

الخاتمة

تجلى واضحا من خلال التحليل السابق لأحاديث مختارة من البيان النبوي في ضوء مفهوم الاستقصاء ما يلي:

- لاستقصاء المعاني أثر واضح في إبراز الفكرة، وتوضيح المعنى من جهة أن المتكلم يسبر أغواره، ويستخرج كنهه حتى يأتي بجميع عوارضه ولوازمه، بعد استقصاء أوصافه الذاتية.
- الاستقصاء كسائر الألوان البلاغية، يحمّد إذا جاء عفويا وفطريا، بهدف إزالة، أو تحليل فكرة، أو تقريب غريب.
- تمكن البيان النبوي من الأدوات البلاغية ومنها الاستقصاء بما أتاح القدرة على توظيفها في خدمة الأفكار والمعاني.
- استقصاء المعنى لا يكون ولا ينقاد للمتكلم إلى إذا كان على وعي تام بصفاته، وأحواله.
- الاستقصاء يغيّر التتميم والبسط والتكميل من جهة أنه أعلاها، وأوفها وأجدرها برفع المعنى إلى درجة البلاغة.
- دراسة النصوص وتحليلها في ضوء فكرة الاستقصاء باب بكر، وميدان خصب للباحثين.

وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين

أهم المصادر والمراجع

- ١- أسرار البلاغة للإمام عبدالقاهر الجرجاني، ص: ١٧٨، قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني بالقاهرة. الطبعة الأولى ١٤١٢هـ - ١٩٩١م.
- ٢- بديع القرآن لابن أبي الإصبع المصري، ص: ٢٤٧، تحقيق: حقي محمد شرف، ط: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. القاهرة
- ٣- التصوير البياني، د محمد أبو موسى، ص: ١٤١، مكتبة وهبة. القاهرة.
- ٤- التصوير النبوي للقيم الخلقية والتشريعية في الحديث الشريف، د: علي علي صبح، المكتبة الأزهرية للتراث، ط: الأولى: ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م، ص: ١٤٤
- ٥- تفسير أبي السعود "إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم"، ج: ٨، ص: ٢٢٩، لأبي السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى، دار إحياء التراث العربي - بيروت.
- ٦- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري، ت: محمد زهير بن ناصر الناصر، حديث رقم: ٧٩، ج: ١، ص: ٨٣، نشر: دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى ١٤٢٢هـ، و الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، نشر: دار الجيل، بيروت بيروت، ج: ٧، ص: ٦٣.

- ٧- ديوان علقمة بن عبدة، شرح وتعليق: سعيد نسيب مكارم، ط: ١، ١٩٩٦م، دار صادر، بيروت.
- ٨- السمو الروحي الأعظم والجمال الفني في البلاغة النبوية، لمصطفى صادق القادر الرافعي، ت: أبو عبد الرحمن البحيري، دار البشير للثقافة والعلوم، ط: الأولى، ص: ٢٣ وما بعدها.
- ٩- شرح صحيح البخارى - لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطلال البكري القرطبي، ج: ٣، ص: ٤٤١، نشر: مكتبة الرشيد، المملكة العربية السعودية، الرياض ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م، الطبعة: الثانية، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم
- ١٠- التصوير البياني للدكتور محمد أبو موسى، ص: ١٣٠، الطبعة الأولى، مكتبة وهبة. القاهرة.
- ١١- شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب-: "الكاشف عن حقائق السنن" لشرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي المتوفى سنة: ٧٤٣هـ، ت: د. عبد الحميد هنداوي، ج: ١٠، ص: ٣٢٦١، نشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة - الرياض.
- ١٢- الصحاح للجوهري = تاج اللغة وصحاح العربية لإسماعيل بن حماد الجوهري، ج: ٧، ص: ٣١٣، دار العلم للملايين - بيروت. الطبعة: الرابعة - يناير ١٩٩٠. والمحيط في اللغة المحيط في اللغة - موافقا للمطبوع، للصاحب الكافي الكفاة أبو القاسم إسماعيل ابن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس الطالقاني. ج: ٥، ص: ٤٦٦، نشر: عالم الكتب - بيروت، لبنان - ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م، الطبعة: الأولى، ت:

محمد حسن آل ياسين. و تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبي الفيض، الملقب بمرتضى، الزبيدي، مادة: قصو.

١٣- فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: عبد القادر شيبه الحمد، طبعة المملكة العربية السعودية.

١٤- كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري لمحمد الخضير بن سيد عبد الله بن أحمد الشنقيطي، ج: ٣، ص: ٢٥٦، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: الأولى.

١٥- الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري المؤلف: محمد بن يوسف بن علي بن سعيد، شمس الدين الكرمانى (المتوفى: ٧٨٦هـ) الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت-لبنان طبعة أولى: ١٣٥٦هـ - ١٩٣٧م طبعة ثانية: ١٤٠١هـ - ١٩٨١م

١٦- مفاتيح الغيب لفخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، ج: ٢٩، ص: ٢٥٠، دار الكتب العلمية - بيروت - ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م الطبعة: الأولى

١٧- النحو الوافي لعباس حسن، ج: ١، ص: ٤٢٥ وما بعدها، ط: ١٥، دار المعارف.

١٨- نقد الشعر لأبي الفرغ قدامة بن جعفر، تحقيق وتعليق " د. محمد عبدالمنعم خفاجي، الطبعة الأولى. ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م، مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة.