

**ابن أبي الإصبع المصري
وجهوده في المتشابه القرآني**

إعداد الدكتور

يوسف بن عبد الله الأنطاري

الأستاذ المشارك بقسم البلاغة والنقد - جامعة أم القرى

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمة البحث

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين
المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلي آله وصحبه
أجمعين. وبعد:

فإن كثيراً من علوم القرآن المتصلة بالنص تعد بحق من ميادين البلاغة
القرآنية التي لا نجد لها مكاناً في كتب البلاغيين المتأخرين، وهي مما يجب
أن تصرف إليه همم الباحثين بالدراسة والبحث وصولاً منهم إلى إبراز
صفحات من بلاغة البيان القرآني المعجز.

ويعد علم التشابه القرآني واحداً من تلك الميادين الثرية، وحقلاً خصباً
يحتاج إلى توفير مزيد من جهود العلماء والباحثين لارتداد مجاهيله وفتح
مغاليقه وكشف بعض أسراره البلاغية المبنوثة في تضاعيف آياته.

ولهذا فقد حرصت خدمة منى لكتاب ربنا العظيم أن يكون موضوع
هذا البحث الذي بين يديك في علم التشابه القرآني، من خلال إبراز جهود
علم من أعلام البلاغة القرآنية في هذا العلم الشريف، جعلت عنوانه "ابن
أبي الإصبع وجهوده في التشابه القرآني".

وقد دفعني إلى دراسة هذا الموضوع المبارك أمران:

١- إيماني العميق في أن تتضافر الجهود حول دراسة القرآن الكريم، مما
جعلني أحرص أشد الحرص على الإسهام بدراسة في علم التشابه

القرآني.

٢- حرصي الشديد علي بيان جهد ابن أبي الإصبع في توجيه الآيات المتشابهات في القرآن الكريم.

ويتكون البحث من مقدمة، وتمهيد تناولت فيه التعريف بابن أبي الإصبع، وتحديد المراد بالمتشابه القرآني وأهم كتبه، ومن فصل واحد: استقصيت فيه جميع المواطن التي تناول فيها المؤلف الآيات المتشابهات والتي يدور حولها هذا البحث، وإبراز جهد المؤلف في هذا الجانب.

ثم خاتمة أوجزت فيها أهم النتائج التي أفاد منها الباحث في إعدادة لهذا البحث.

وفي الختام أضرع إلي الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، وأن ينفع به، وأن يثقل به موازيني يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى إليه بقلب سليم، والله الموفق والهادي إلي الصواب، وصلي الله وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

التمهيد:

يدور الحديث فيه حول مبحثين، أو لهما: في التعريف بابن أبي الإصبع، وثانیهما: عن تحديد المراد بمصطلح المتشابه اللفظي في القرآن وأبرز المؤلفات التي تناولته في تراثنا الإسلامي.

المبحث الأول

التعريف بابن أبي الإصبع

ليس من اليسير جدا علي الباحث حين تكتب دراسة مفصلة عن علم من أعلامنا - رحمهم الله جميعا - تستقصي حياته الاجتماعية والسياسية والعلمية، ومشاركته في ميادين العلم المختلفة أن يقدم جديدا حين يريد الكتابة عن هذه الشخصية التي سبق بالكتابة عنها وخاصة حين لا يجد في المصادر التي بين يديه ما يسعفه بجديد يمكن تقديمه للقراء.

ولهذا فسقتصر في الترجمة لابن أبي الإصبع علي ذكر نبذة مختصرة عنه تكون وافية بالمراد:

اسمه ونسبه:

هو زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر بن عبد الله بن محمد بن جعفر بن الحسن المعروف بابن أبي الإصبع العدواني المصري^(١).

(١) انظر ترجمته في الذيل الشافعي علي المنهل الصافي ٤١٩/١ ومعاهد التنصيص ٤/١٨٠ ومجمع المؤلفين ٥/٢٦٥ والإعلام ٤/٣٠ وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٥/٣٤٢ وبدیع القرآن مقدمة المحقق ٦٧ وحریر التحییر ص ٤.

وهناك شك في نسبه العدواني، لأن كثيراً من المصادر تقتصر في تعريفه علي ابن أبي الإصبع المصري، وإن كانت بعض هذه المصادر-وهي قليلة- تذكره بالعدواني، وقد كفانا الدكتور حفني شرف هذه النسبة بقوله (من أين أنت هذه الكنية؟ ولم لقب بالعدواني؟ أيتصل نسبه بذي الإصبع الشاعر القديم؟

لعل هذه الكنية كنية أبيه، " وأبوه كني لأمر ما بأبي الإصبع، فأضاف إليه الناس "العدواني" لما كان " أبو الإصبع" يحضر في الذهن "ذا الإصبع" وخاصة أن لقب العدواني لم يأت إلا في مصدر واحد.

أو لقب بذلك تيمناً لما كان له من شهرة ذائعة في الشعر، وإنني لا أستبعد اتصال نسبه بذي الإصبع الشاعر الجاهلي، وإن كانت سلسلة النسب التي وردت له فيما وصلت إليه من كتب التراجم والطبقات والتاريخ لا توصل نسبه إلي العصر الجاهلي، كما أنه لم يرد علي لسانه أو في مؤلفاته ما يشير إلي نسبه إلي "ذي الإصبع"^(١).

مولده:

ولد بمصر سنة ٥٨٥ هـ، وقيل سنة ٥٨٩ هـ.

نشأته العلمية:

نشأ ابن أبي الإصبع منذ الصغر محباً للعلم فأكب ينهل من معينه، واجتهد لتحصيله من كل سبيل، فأخذ العلم عن العلماء البارزين من

(١) بديع القرآن مقدمة المحقق ص ٦٧.

علماء عصره الذين كانت نعج بها مدينة القاهرة باعتبارها منارة من منارات العلم التي يفيد إليها الطلاب من مختلف بقاع البلدان الإسلامية. ونبغ في الشعر وتفوق فيه فأصبح شاعر مصر الأوحد، وأديبا من أدبائها وعالما من علمائها المشهورين، له التصانيف في الأدب وعلوم القرآن الكريم وهي بلا شك تدل على علو كعبه في البلاغة والنقد وعلوم القرآن. ولعل الدليل على تفوقه في البلاغة على طريقة الأدياء من المتقدمين من علماء البلاغة من أمثال الشيخ عبد القاهر الجرجاني كونه وبخاصة تحرير التعبير وبديع القرآن وغيرها، والمتصفح في هذين الكتابين يدرك تفوق ابن أبي الإصبع في البلاغة وإحاطته الدقيقة لفنونها المتعددة، وآراء علمائها المختلفة، ودراسته للبلاغة لم تقف عند جميع ألوانها بل تعدت ذلك إلى نقد تلك الألوان، وتغيير تسمية ما لم تعجبه تسميته، أو لم يجد اسم يطابق مسماه، كما فعل بأبواب الاجداني "التسبيغ" و "التشريع" فسمي الأول "تشابه الأطراف" والثاني "التوأم" وهذا دال كما ترى على تفوقه ومقدرته العلمية، وفي كتابه بديع القرآن كفى على دراسة الأنواع البديعية في القرآن مستخلصا لها من كتابه تحرير التعبير، مستقصيا في كثير من الشواهد القرآنية العديد من الألوان البديعية^(١).

وفي الكتابين نعدد ليس بالقليل من المواضع تدل على مقدرته النقدية تعقب فيها بعض الشعراء بنقد شعرهم.

(١) انظر تحرير التعبير ص ٦.

مؤلفاته:

لابن أبي الإصبع كتب علمية عديدة تدل علي رسوخ قدمه في العلم، بعضها وصل إلينا وبعضها الآخر لم يصل إلينا لا يزال مفقودا، طوته يد النسيان، من أهمها:

١- تحرير التحبير:

هو كتاب ألفه في بديع الشعر والنثر، بين فيه السبب الذي دفعه إلي تأليف هذا الكتاب بقوله (وبعد: فإني رأيت ألقاب محاسن الكلام التي نعتت بالبديع قد انتهت إلي عدد منه أصول وفروع، فأصوله، ما أشار إليها ابن المعتز في بديعه، وقدامة في نقده، لأنهما أول من عني بتأليف ذلك،..... ولما أمرني من لا محيد لي عن أمره، ولامحيص عن رسمه سيد الفضلاء وقدوة البلغاء.... القاضي الفاضل شرف الدين بن القاضي الأجل الفقيه الورع الرضي جلال الدين المكرم أبي الحسن موسى بن الحسن بن سناء الملك..... بجمع ما في كتب الناس من ذلك علي سبيل الاختصار من الشواهد، وتجنب الإطالة بذكر كل الاشتقاق إلا إيضاح مشكل أو كشف غامض أو زيادة بسط في الكلام، علي أنه من كتاب الله تعالى، أو في بيت قد أهمل تقصي الكلام عليه، بادرت بامثال أمره.....^(١))

(١) المصدر السابق ص ٨٣/٩٤.

٢- بديع القرآن:

وهو كتاب اختصره من كتابه تحرير التحبير، لبيان ما جاء من الألوان البديعية في القرآن الكريم، وقد صرح بذلك في مقدمته لهذا الكتاب بقوله (كتاب بديع القرآن الذي هو تنمة للإعجاز المترجم "بيان البرهان" أفردته من كتاب هو وظيفة عمري، وثمرة اشتغالي في إبان شيبتي.....)(١).

٣- الخواطر السوانح في أسرار الفواتح:

تكلم فيه عن أسرار فواتح سور القرآن الكريم، وقد ذكره في كتاب بديع القرآن.(١)

٤- كتاب الأمثال:

ذكره في كتابه بديع القرآن بقوله (وقد استقصيت جميع أمثال الكتاب العزيز من السور علي ترتيبها، وبوبته علي حروف المعجم في كتاب كبير، أتبعته فيه أمثال القرآن بأمثال الدواوين الستة في السنة: البخارى ومسلم والموطأ والترمذى والنسائي وسنن أبي داود، مرتبا علي الحروف أيضا، واتبعته ذلك أمثال الأشعار الستة، وأمثال الحماسة، وأمثال قصائد العرب المفردات كلامية العرب وقصيدة سويد ابن أبي كاهل، ومرثية أبي ذؤيب، ومقصورة ابن دريد، ولامية العجم للطغرائي وأمثال أعيان المولدين كأبي نواس، وأبي تمام، والبحتري، وابن الرومي، والمتني، وسميته "درر الأمثال"

(١) المصدر السابق ص ٢٥٤.

(١) بديع القرآن ص ٣ / ٤٥

فمن أراد الوقوف علي ذلك فعليه به^(١).

٥- صحاح المدائح؛

وهو ديوان شعر في مدح الرسول ﷺ وخلفائه الراشدين وأهل بيته ذكره في بديع القرآن (وجدها في جزء أفرده من شعري بمدائحه-ﷺ- ومدائح الخلفاء الراشدين الأربعة من أصحابه، وقطع في مدائح أهل بيته- عليهم السلام - وسميته صحاح المدائح)^(٢).

٦- الكافله في تأويل تلك عشرة كاملة؛

وقد ذكر هذا الكتاب في بديع القرآن.^(٣)

٧- الشافية في علم القافية؛

وهذا الكتاب يتصل موضوعه بعلم القافية، وقد ذكر في بديع القرآن^(٤).

٨- الميزان في الترجيح بين كلام قدامة وخصومه؛

يتضح موضوع الكتاب من عنوانه، فهو كتاب في النقد، يرد فيه علي معارضي قدامة، وآراء خصومه، وقد ذكره في بديع القرآن قائلاً عنه (والآخر في الميزان في الترجيح بين كلام قدامة وكلام خصومه، وعملت منه قطعة وشغلت عن تمامه^(٥)).

(١) السابق ص ٧٨ وما بعدها.

(٢) السابق ص ٢٩١ (٣) السابق ص ٢٥٤.

(٤) السابق ص ١٦٦.

(٥) المرجع السابق ذكره.

٩- وصيته إلى الكتاب والشعراء:

وهذا الكاتب عبارة عن شرح وإيضاح لوصية أبي تمام للبحثري وقد ذكره في تحرير التحبير بقوله (وكنت قد اطلعت علي وصية وصي بها أبو تمام أبا عبادة البحثري في عمل الشعر، كان أبو تمام ارنجلها، فجاءت محتاجة إلي تحرير بعض معانيها، وإيضاح ما أشكل منها، وزيادات يفتقر إليها فحررت منها ما يجب تحريره) (١).

١٠- الكواكب الدرية في نظم القواعد الدينية:

هذا الكتاب ذكره له صاحب معجم المؤلفين.

وفاته:

بعد حياة حافلة بالعلم والعطاء وافته المنية في ١٣ من شهر شوال سنة ٦٥٤هـ بالقاهرة، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته (٢).

(١) انظر تحرير التحبير ص ٤٠٦.

(٢) معجم المؤلفين ٥/٢٦٥.

(٣) انظر الدليل الشافي علي المنهل الصافي ١/٤١٩ ومعجم المؤلفين ٥/٢٦٥ وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٥/٣٤٢.

المبحث الثاني

مصطلح المتشابه القرآني وأهم كتبه.

يعد علم المتشابه القرآني من أجل علوم القرآن الكريم وأشدّها صعوبة وأكثر خفاءً، وقد ظهرت حوله لعلمائنا السابقين مؤلفات عظيمة القدر جليلة الفائدة سنعرض لها بعد تحديد المراد بهذا المصطلح.

مصطلح علم توجيه المتشابه القرآني:

هو علم يعني بدراسة وتوجيه ما تكرر من آياته لفظاً، أو اختلف بتقديم أو تأخير، أو بعض زيادة في التعبير^(١).

فهو علم يقوم بتوجيه اختلاف الصياغة في الآيات المتشابهات إما بالتقديم أو التأخير أو الزيادة أو الحذف.

وقد عني علماؤنا رحمهم الله بهذا العلم فأفردوه بالتأليف والتصنيف، وفي هذا الصدد يقول السيوطي (أفردوه بالتصنيف خلق، أولهم - فيما أحسب - الكسائي، ونظمه السخاوي، وألف في توجيهه الكرمانلي كتابه البرهان في متشابه القرآن، وأحسن منه درة التنزيل وغرة التأويل "لأبي عبد الله الرازي، وأحسن من هذا" ملاك التأويل": لأبي جعفر بن الزبير، ولم أقف عليه، وللقاضي بدر الدين بن جماعة في ذلك كتاب لطيف سماه "كشف المعاني عن المتشابهة من المثاني وفي كتابي أسرار التنزيل المسمي "قطف الأزهار في كشف الأزهار" من ذلك الجم الغفير)^(٢).

(١) ملاك التأويل ١/١٤٥.

(٢) الإنقان في علوم القرآن ٣/٣٣٩ وراجع التاسب البياني في القرآن لأحمد أبو زيد ٣٧ وما بعدها.

ويضيف قائلاً موضعاً المراد به (والقصد به إيراد القصة الواحدة في صور شتي وفواصل مختلفة، بأن تأتي في موضع واحد مقدماً، وفي آخر مؤخراً، كقوله في البقرة " وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة" وفي الأعراف " وقولا حطة وادخلوا الباب سجداً" وفي البقرة " وما أهل به لغير الله " وسائر القرآن" وما أهل لغير الله به"، أو في موضع بزيادة، وفي آخر بدونها، نحو " سواء عليهم أنذرتهم" وفي البقرة " ويكون الدين لله" وفي الأنفال " كله لله".

أو في موضع معرفاً، وفي آخر منكرأً، أو مفرداً وفي آخر جمعاً، أو بحرف وفي آخر بحرف آخر، أو مدغماً وفي آخر مفكوكاً وهذا النوع يتداخل مع نوع المناسبات^(١)

أهم المؤلفات في متشابه القرآن:

ظهرت في تراثنا كتب عديدة عنيت بدراسة الآيات المتشابهات في القرآن الكريم بعضها وصل إلينا وطبع وبعضها الآخر إما مفقودة أو لا تزال محفوظة في خزائن المكتبات في بلدان العالم المختلفة، سأقوم بعرضها علي حسب ما أتيج لي التعرف والاطلاع عليها، وهي علي النحو الآتي:

١- متشابه القرآن لأبي الحسن علي بن حمزة الكسائي المتوفي سنة ١٨٩ هـ وهو أول من ألف في هذا العلم كما نصر علي ذلك

(١). المصدر السابق ٣/٣٢٩ وما بعدها وراجع البرهان في علوم القرآن للزركشي ١/١١٢.

السيوطي^(١). وقد طبع الكتاب في طرابلس بتحقيق الدكتور صبيح التميمي، قد صرح فيه الكسائي بسبب تأليفه بقوله (ليكون كتابنا هذا عوناً للمقارئ علي قراءته وتقويته علي حفظه).

٢- رسالة في مشابهة التعبير باللفظ في آيات القرآن لأبي بكر عبد الله بن سليمان ابن الأشعث الأزدي السجستاني المعروف بأبي داود المتوفى سنة ٣١٦هـ^(٢).

٣- مشابهة القرآن العظيم لأبي الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي المتوفى سنة ٣٣٦هـ^(٣).

٤- درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الأبيات المتشابهات في كتاب الله العزيز لأبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب الإسكافي المتوفى سنة ٤٢٠هـ والكتاب طبع في بيروت برواية ابن أبي الفرج الأردستاني.

٥- البرهان في توجيه مشابهة القرآن لأبي القاسم محمود بن حمزة بن نصر الكرماني المتوفى حوالي سنة ٥٠٥هـ، وقد طبع الكتاب في بيروت بتحقيق عبد القادر أحمد عطا.

٦- هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب في تبين مشابهة القرآن لأبي الحسن علي بن محمد السخاوي، والكتاب منظومة في المتشابهة القرآني،

(١) الإنان ٣/ ٣٣٩.

(٢) انظر ص بلاغة التشابه اللفظي في القرآن الكريم للدكتور محمد الصامل ص ١٥.

(٣) المرجع السابق، الموضع نفسه.

وقد طبع الكتاب في طبعة علمية بتحقيق عبد القادر الحسيني في مركز جامعة الماجد بالإمارات.

٧- ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيهه متشابه اللفظ من أي التنزيل لأحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي المتوفى سنة ٧٠٨هـ وقد طبع الكتاب في دار الغرب ببيروت بتحقيق سعيد الفلاح.

٨- كشف المعاني في التشابه من المثاني لشيخ الإسلام بدر الدين بن جماعة المتوفى سنة ٧٣٣هـ وقد نشر الكتاب ضمن منشورات جامعة الدراسات الإسلامية بكراتشي - باكستان بتحقيق الدكتور عبد الجواد خلف رئيس الجامعة نفسها.

٩- بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز لمجد الفيروز آبادي المتوفى سنة ٨١٨هـ عني المؤلف في الجزء الأول بالمشابه القرآني وقد طبع الكتاب بتحقيق الدكتور محمد علي النجار .

١٠- فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن لأبي يحيى الشيخ زكريا لأنصاري المتوفى سنة ٩٢٦هـ وقد طبع الكتاب عدة طبعات، طبع بمكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي . وطبع الكتاب محققاً مرتين، بتحقيق الشيخ محمد علي الصابوني، وبحقيق عبد السمیع محمد أحمد حسين . وغيرها من الكتب التي لم اقف عليها، والتي لا يزال بعضها مخطوطاً، ذكر عدداً منها بعض الباحثين المعاصرين. (١)

(١) المرجع السابق ص ٢٣-٢٩.

الفصل الأول

من بلاغة المتشابه القرآني عند ابن أبي الإصبع

الموضع الأول، (*)

«الجمل» أول موضع كشف فيه ابن أبي الإصبع عن بلاغة النظم المعجز في الآيات المتشابهات ما ذكره في بيان الفرق بين قوله تعالى ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ * أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ * لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حِطَامًا ﴿١﴾ وقوله تعالى ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ﴾ * أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ * لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا ﴿٢﴾.

حيث تسأل عن وجه زيادة تأكيد الفعل "جعلناه" باللام في الأولي، وخلوه منها في الآية الثانية للوقوف علي بلاغة التشابه اللفظي في القرآن الكريم بقوله (فإن قيل: لم أكد الفعل باللام في قوله في الزرع "لو نشاء لجعلناه حطاماً" ولم يؤكد في الماء حيث قال "لو نشاء جعلناه أجاجاً" قلت: لأن الزرع ونباته وجفافه بعد النضارة حتى يعود حطاماً مما يحتمل أن يتوهم أنه من فعل الزارع، ولهذا قال سبحانه: "أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون" أو يتوهم خصبه من سقي الماء، وأن جفافه من حرارة الشمس وعدم السقي، و تواتر مرور الإعصار، فأخبر سبحانه أنه الفاعل لذلك كله علي الحقيقة، وأنه قادر علي جعله لو نشاء حطاماً في حالة نموه وزمن

(*) سأعرض هذه المواضع علي حسب ترتيب ورودها في بديع القرآن ثم في تحرير التحبير.

(١) الواقعة ٦٣-٦٥.

(٢) الواقعة ٦٨-٧٠.

شبيته ونضارته، فلما كان هذا التوهم محتملاً أوجبت البلاغة توكيد فعل الجعل فيه وإسناده لزارعه علي الحقيقة ومثثه لرفع هذا التوهم، ولما كان إنزال الماء من السماء محالاً بما لا يتطرق احتمال توهم متوهم أن أحداً من جميع الخلق قادر عليه لم يحتج إلي توكيد الفعل في جملة أجاجاً، فإنه لا يمكن أن يتوهم أحد أن أحداً ينزل الماء من السماء أجاجاً ولا عذبا الذي هو أسهل من الأول وأهون) (١)

ويقول عنهما في موضع آخر (ومن هذا القسم قوله تعالي أيضاً ﴿لو نشاء لجعلناه حطاماً﴾ بزيادة لام التوكيد لأن أمر الزرع يحتمل أن يظن الضعيف باديء الأمر أنه من متولي أمره، وجعله حطاماً من فعل الشمس، وعدم السقي تأكيد للإخبار بأنه من فعله سبحانه لدفع هذا الاحتمال بخلاف الماء فإنه لا يظن أحد أن أحداً قادر علي إنزاله من المزن غير الله تعالي، فلم يحتج إلي توكيد) (٢).

وبالرجوع إلي ما وقفت عليه من كتب المتشابه القرآني لم أجد للعلماء كلاماً حول هذه الآيات سوى ما ذكره بدر الدين بن جماعة - وهو في مجمله ليس ذا بال يمكن أن يشفي غلة الباحث - بقوله " قوله تعالي { لو نشاء لجعلناه حطاماً } وقال تعالي في الماء: ﴿جعلناه أجاجاً﴾ جوابه: أن جعل الزرع حطاماً إذهاب له بالكلية صورة ومنفعة، وجعل الماء أجاجاً لم

(١) بديع القرآن ص ٦٩ وانظر تحرير النحير ص ٢٦٧.

(٢) المصدر السابق ص ٣٠٦.

يذهب به صورة، وربما انتفع في غير الشرب والله أعلم^(١).

وردد المفسرون ما ذكره الزمخشري بقوله (يجوز أن يقال هذه اللام مفيدة معني التوكيد لا محالة، فأدخلت في آية المطعوم دون آية المشروب للدلالة علي أن أمر المطعوم مقدم علي أمر المشروب، وأن الوعيد يفقده أشد وأصعب من قبل أن المشروب إنما يحتاج إليه تبعاً للمطعوم)^(٢).

غير أن الألويسي بعد أن نقل ما ذكره الزمخشري نجده يفضل ما ذكره ابن الأثير في المثل السائر بقوله (وخير منه عندي قول ابن الأثير في المثل السائر : إن اللام أدخلت في المطعوم دون المشروب لأن جعل الماء العذب ملحاً أسهل إمكاناً في العرف والعادة، والموجود من الملح أكثر من الماء العذب ، وكثيراً ما إذا جرت المياه العذبة علي الأراضي المتغيرة التربة أحالتها إلي الملوحة فلم يحتج في جعل الماء العذب ملحاً إلي زيادة تأكيد، فلذا لم تدخل اللام التأكيد المفيدة لزيادة التحقيق، وأما المطعوم فإن جعله حطاماً من الأشياء الخارجة عن المعتاد، وإذا وقع يكون عن سخط شديد، فلذا قريء باللام لتقرير إيجاده وتحقيق أمره)^(٣).

فما ذكره ابن الأثير متجه إلي إبراز الفرق بين زيادة اللام في آية المطعوم دون آية المشروب، وله من الوجاهة والقبول ما ليس لكلام

(١) كشف المعاني في المشابه من الثاني ص ٣٤٩ وما بعدها.

(٢) الكشاف ٥٧/٤ وراجع التفسير الكبير ١٨٢/٢٩ وما بعدها والحر المحيط ٢١٢/٨ وتفسير أبي السعود ٢٦٥/٥، ومسائل الرازي وأجوبتها ص ٣٣٥، ونظم الدرر ٢٢٤/١٩ وروح المعاني ١٤٩/٢٧.

(٣) روح المعاني ١٤٩/٢٧ وانظر المثل السائر ٢/٢٣٦.

الزمخشري ومن تابعة من المفسرين وإن كانا متقاربين في أصل المعنى، لأن كلام الزمخشري يصلح أن يكون إيضاحاً إلي بيان سر تقديم آية المطعوم علي آية المشروب علي النحو الذي أفصح عنه ابن الزبير الغرناطي بقوله (للسائل أن يسأل عن وجه هذا التقديم؟...، أما تقديم الأكل علي الشرب فمعقول الرتبة وبحسب ذلك ورد المقول المنقول فقال تعالي: ﴿كلوا واشربوا﴾ فالشرب في الغالب للاستمرار وليس أولياً في الغذاء..... وإنما ورد ذكره مع الأكل تالياً لكونه في الرتبة ثانياً فقال تعالي واكلوا واشربوا(١).

ونقل الطاهر بن عاشور ما ذكره الشيخ محمد بن سعيد الحجري التونسي في حاشيته علي شرح الأشموني للألفية المسماة "زواهر الكواكب" عن كتاب "البرهان في إعجاز القرآن" (هذا الاسم سمي به كتابان أحدهما لكمال الدين محمد المعروف بالزملكاني والثاني لابن أبي الإصبع، أنه قال: فإن قيل لم أكد الفعل باللام في الزرع ولم يؤكد في الماء، قلت لأن الزرع ونباته وجفافه بعد النضارة حتي يعود حطاماً مما يحتمل أنه من فعل الزارع، أو أنه من سقي الماء، وجفافه من عدم السقي، فأخبر سبحانه أنه الفاعل لذلك علي الحقيقة وأنه قادر علي جعله حطاماً في حال نموه لو شاء، وإنزال الماء من السماء مما لا يتوهم أن لأحد قدرة عليه غير الله تعالي(٢).

(١) ملاك التأويل ٢/ ١٠٦٧ وما بعدها.

(٢) التحرير والتنوير ٢٧/ ٣٢٥.

وهذا الكلام الذي نقله الطاهر عن الشيخ محمد سعيد، واحترار في معرفة صاحبه أهو للزملكاني أم لابن أبي الإصبع؟ باعتبار أن لكل منهما كتاباً بعنوان إعجاز القرآن.

الحقيقة التي لا مربة فيها أن هذا النص الذي ذكره الطاهر هو لابن أبي الإصبع وليس للزملكاني لسبيين: أو لهما: أن هذا الكلام منقول بفصه ونصه عن ابن أبي الإصبع من كتابه بديع القرآن الذي تقدم عرضه فيما سبق، الثاني: أن كتاب بديع القرآن جعله ابن أبي الإصبع تتمه لكتابه بيان البرهان، وفي هذا الصدد يقول ابن أبي الإصبع: (كتاب بديع القرآن الذي هو تمة للإعجاز المترجم " بيان البرهان " أفردته من كتاب هو وظيفة عمري وثمرة اشتغالي بالعلم...)(^١).

وإضافة إلي ما تقدم فقد سألتني بعض أهل العلم قبل شروعي في كتابة هذا البحث بزمن طويل عن سر مجيء اللام في الآية الأولى وعدم مجيئها في الآية الثانية؟ وقذف الله في نفسي وقت ذاك كلاما استحسنته وحمدت الله تعالي علي حسن تيسيره وعظيم توفيقه، وأجبت السائل قائلا: لعل مرد اختلاف الصياغة راجع إلي اختلاف الأمر المستفهم عنه بفعل الرؤية حيث كان في الأول الزرع، وفي الثانية الماء ولما كان للإنسان دخل في نمو النبات ونضارته بتعهده بالسقيا والعناية والرعاية، فقد أكد الله سبحانه وتعالى قدرته لهذا الإنسان المغتر الذي يظن علي أنه قادر علي

(١) بديع القرآن ص ٣.

إبقاء النبات زهرا ناضرا علي جعله حطاماً علي الرغم من عناية الإنسان به وعهده بالسقيا، أما الماء فلما لم يكن للإنسان دخل فيه البتة لم يؤكد الفعل، لأن الحق سبحانه كما أنه تفضل تكرما منه بإنزال الماء عذبا سائغا، فهو قادر علي جعله ابتداء أجاجاً لا يستساغ لشربه.

الموضوع الثاني:

يقول ابن أبي الإصبع (ومن التغاير تغاير المعني لمغايرة اللفظ، مثل قوله تعالي في سورة الأنعام: ﴿ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم﴾^(١) فإن ذلك غير قوله في هذا المعني بعينه في بني إسرائيل ﴿ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم﴾^(٢) فقدم في الآية الأولي وعده بالرزق للأباء علي وعده برزق الأبناء، وفي الثاني بالعكس، وسبب المغايرة بينهما أن الخطاب في الأنعام للفقراء بدليل قوله تعالي : من إملاق، فانتضت البلاغة تقديم وعدم أعني الآباء المملقين مما يغنيهم من الرزق، وانتضت البلاغة تكميل المعني بعدة الأبناء بعدة الآباء ليكمل سكون النفس، ولم يبق لها تعلق بشيء، وفي بني إسرائيل الخطاب للأغنياء بدليل قوله تعالي " خشية إملاق" فإنه لا يخشى الفقر إلي الغني، أما الفقير فققره حاصل، فانتضت البلاغة تقديم وعد الأبناء بالرزق، ليشير علي أنه سبحانه هو الذي يرزق الأبناء ليزول ما توهم الأغنياء من أنهم

(١) الأنعام'١٥١

(٢) الإسراء'١٣١

بانفاقهم علي الأبناء بصيرون إلي الفقر بعد الغني، ثم كتمل الطمأنينة بعدتهم بالرزق بعد عدة أبنائهم، والله أعلم^(١).

وذكر ابن أبي الإصبع في موضع آخر في الآيتين السابقتين كلاماً لا يكاد يختلف في جملته عن ما سبق سوي تغيير يسير في العبارة، حيث يقول (ومن الإيضاح نوع آخر يأتي موضعاً لإشكال في جملتين من الكلام متضمنتين معني واحداً قد اختلفت العبارة فيهما، فيتوجه علي الظاهر إشكال أوجبه اختلاف العبارة، فيجب إيضاحه، كقوله تعالي في الأنعام { ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم } وقال سبحانه في بني إسرائيل { ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم } وتقرير الإشكال أن المعني في الآيتين هو النهي عن قتل الأولاد لما تقتضيه زيادة الكلف من الفقر، والعدة بأن الرزق من عند الله، فيقال: لم قال في الآية الأولى " نحن نرزقكم وإياهم " بتقديم: عدة الوالدين بالرزق علي عدة الأولاد به وبالعكس في الآية الثانية، وهل يجوز العكس فيهما أم لا يجوز إلي ما جاء به التنزيل...؟ ولما علم سبحانه أن ذلك قد يشكل علي من لم ينعم النظر في الكلام جاء في الآيتين قيد يوضح الإشكال، وذلك قوله تعالي في الأولى " من إملاق " ليشير إلي أن الخطاب للفقراء دون الأغنياء، فأوجبت البلاغة عدتهم بالرزق وتكميل العدة برزق الأولاد لاحتمال أن يظنوا أنهم إذا رزقوا رزقاً فاستغنوا به استفدته كلفة الأولاد،

(١) بديع القرآن ص ١٠٦ وانظر تحرير التخبير ص ٥٦١.

فعادوا إلي الفقر، وقال في الآية الثانية ﴿ خشية إِملاق ﴾ ليشير إلى أن الخطاب للأغنياء دون الفقراء، الذي يخافون أن تسلبهم كلف الأولاد ما بأيديهم من الغني، فوجب تقديم العدة برزق الأولاد ليعلموا أنه سبحانه المتحمل عنهم كلفتهم، فبأمنوا ما خافوه من الفقر ثم كمل العدة بضمنان رزقهم بعد الأولاد، ليعلموا أن ما بأيديهم من الغني هو الذي رزقه، وهو قادر علي أن يرزقهم^(١).

فما ذكره ابن أبي الإصبع من أسرار المغايرة في صياغة هاتين الآيتين مستمد من كلام العلماء السابقين ممن عنوا بالتفسير أو بالمشابه اللفظي في القرآن، فلا يكاد يخلوا كتاب في هذين العلمين من كلام مسهب أو موجز حولهما، وسنكتفي في هذا الصدد بنقل ما ذكره أبو حيان، وأبو جعفر بن الزبير، علي اعتبار أن أحدهما من المفسرين، والآخر من علماء المشابه القرآني يقول أبو حيان (جاء التركيب هنا " نحن نرزقكم وإياهم " وفي الإسراء " نحن نرزقهم وإياكم " فيمكن أن يكون من التفتن في الكلام، ويمكن أن يقال في هذه الآية جاء " من إِملاق " فظاهره حصول الإملاق للوالد لا توقعه وخشيته وإن كان واجدا للمال، فبدأ أولاً بقوله " نحن نرزقكم " خطاباً للآباء وتبشيراً لهم بزوال الإملاق، وإحالة الرزق علي الخلاق الرزاق، ثم عطف عليهم الأولاد، وأما في الإسراء فظاهر التركيب أنهم موسرون، وأن قتلهم إياهم إنما هو لتوقع حصول الإملاق والخشية

(١) المصدر السابق ص ٢٦٠.

منه، فبدىء فيه بقوله "نحن نرزقهم" إخباراً بتكفله تعالى برزقهم، فليست
أنتم رازقيهم، وعطف عليهم الآباء، وصارت الآياتان مفيدتين معنيين،
أحدهما: أن الآباء نهوا عن قتل الأولاد مع وجود إملاقهم، والآخر: أنهم
نهوا عن قتلهم وإن كانوا موسرين لتوقع الإملاق وخشيته^(١).

ويقول أبو جعفر ابن الزبير (ففي الأولي "من إملاق" "ونرزقكم"
بتقديم ضمير المخاطبين، فللسائل أن يسأل عن وجه هذا الاختلاف في
الآيتين مع اتحاد المقصد فيهما؟ والجواب عن ذلك - والله أعلم - أن
المخاطبين بآية الأنعام إنما كان فعلهم من أجل الفقر الحاصل حين فعلهم
ذلك، فالحاصل لهم علي قتلهم قد كان حاصلًا حال قتلهم، فقيل "من
إملاق" أي من أجل الإملاق الحاصل، ثم قيل لهم "نحن نرزقكم وإياهم"
فقدم رزقه تعالى لهم لحصول فقرهم في الحال ليكون منع لهم، وكان
السياق يشعر بتشجيع الأولاد في رفع فقر الآباء القاتلين، فكان قد قيل
لهم "إنما ترزقون بهم فلا تقتلوهم، فتأكد تقديم ضمير الآباء لهذا الغرض،
أما الآية الأخرى فقصد بها كفار العرب، وكان وأدهم البنات خشية الفقر
المتوقع والعجز عن مؤنتهن فيما يتوقعونه مستقبلاً فقيل: "خشية إملاق"
فجعلت الخشية هي العلة في فعلهم، فانصببت علي ذلك والمعلول الذي
هو الإملاق لم يقع بعد وضمن تعالى لهم رزقهم ورزق أولادهم، ودفع
ذلك المتوقع ليرفع ذلك خشيتهم، فلهذا قدم هنا ضمير الأولاد ثم عطف

(١) البحر المحيط ٢٥١/٤ وحاشية الشهاب/٤/١٣٨ والفتوحات الإلهية ١٠٨/٢ وروح المعاني
٨/٥٤، ١٥/٦٦ التحرير والتنوير ٨/١٥٨، ١٥/٨٧.

عليه ضمير الآباء، وكان الأهم هنا فقدم، وجاء كل في الموضعين علي ما يناسب، والله أعلم^(١).

ولعلك ترى اتفاق ما ذكره المفسرون وعلماء المتشابه مع ما ذكره ابن أبي الإصبع وإن كان في كلامه زيادة تفصيل، وتقرير بأن تقديم ما قدم، وتأخير ما أخر في الآيتين الكريميتين هو ما اقتضته البلاغة وأوجبه.

الموضع الثالث:

يقول ابن أبي الإصبع موضحاً الفرق في أن القرآن الكريم جمع ضمير الخالدين في الجنة، ووحيد الخالدين في النار في قوله تعالي (تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها)^(٢) وقوله تعالي ﴿ومن يعص الله ورسوله يدخله ناراً خالداً فيها﴾^(٣) ذهب بعض المفسرين إلي أن ضمير الخالدين مشير إلي أن الوقوف مع حدود الله وطاعته أمر متبع يجب الاقتداء به. وكل من عمل به تناوله هذا الوعد، وتعدى حدود الله تعالي معصيته " ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " فلا يجوز متابعة من يعمل به، فلذلك أتى بضمير الخالد في النار موحداً، وذهب غير هذا إلي أن ضمير الخالدين في الجنة إنما جمع لقصد الملازمة في النظم فإنه سبحانه لما قال " جنات " بلفظ الجمع جاورها بلفظ

(١) ملاك التأويل وما بعدها، وانظر درة التنزيل للإسكافي ص ١٣٥ وما بعدها، وبصائر ذوي التمييز ١٩٩/١ وكشف المعاني في المتشابه من الثاني ص ١٦٩ والبرهان في توجيه متشابه القرآن ص ٦٩.

(٢) النساء ١٣٠.

(٣) النساء ١٤٠.

الجمع في "خالدين" ولما قال " ناراً" بلفظ الإفراد فقال " خالداً فيها" ليوصف الكلام بالملاءمة، وحسن الجوار، فيكون داخلًا في باب ائتلاف الألفاظ بمعانيها، وهذا أشبه من الأول.

والذي عندي: أن ضمير الخالدين في الجنة إنما جمع لأن كل من دخل الجنة خالداً فيها أبداً، وإن تفاوتت درجات الخالدين بدليل قوله تعالى " وما هم منها بمخرجين" مطلقاً في حق كل من دخلها وأهل النار فيهم الخالد من الكفار والمنافقين، وغير الخالدين من عصاه المؤمنين فساغ الجمع هناك، ولم يسغ ههنا لأن الخالدين في النار فرقة واحدة، ولأن المنافقين كفار في الباطن، والخالدين في جنات طبقات وجماعات علي مقادير درجاتهم بحسب ما اعتد لهم به من أعمالهم وإن عمهم الخلود^(١).

ويقول عنهما أيضاً (فالنكتة التي من أجلها جاءت "الجنات" بلفظ الجمع، والخالد فيها بلفظ الجمع، ولفظ النار بلفظ واحدة، والخالد فيها بلفظ الواحدة، أن أهل الطاعة وفوا بالطاعات ولذلك قال سبحانه وتعالى: ﴿ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات﴾ كل أهل الطاعة وإن تعددت طاعاتهم، وتفاوتت درجاتهم، فكلهم خالدون، بدليل قوله تعالى: ﴿وما هم منها بمخرجين﴾ وإن تعددت المساكن، فلهذا أتى لفظ مساكن أهل الطاعة مجموعاً، وأتت هيتهم بالخلود مجموعة أيضاً، ولما

(١) بديع القرآن ص ١٣٠ وما بعدها.

كان المخلدون في النار فرقة واحدة كان مسكنهم واحداً، فاقتضت البلاغة مجيء مسكنهم بلفظ الوحدة، وصفة خلودهم بلفظ الوحدة، كما اقتضت صفة أهل الطاعة لفظ الجمع، ومساكنهم كذلك^(١).

واضح مما تقدم أن ابن أبي الإصبع ذكر ثلاثة آراء في سر جمع الخالدين في الجنة، وإفراد الخالد في النار أو لهما وثانيهما نقلهما عن المفسرين، أما الثالث فهو كما افصح من عنده، استخلصه بفكره.

وبالرجوع إلي ما وقفت عليه من كتب التفسير - وهي كثيرة - لاتبين عن من من المفسرين نقل هذين الرأيين؟ الحقيقة أنني لم أظفر بشيء مما ذكره ابن أبي الإصبع نصاً وإن وقفت ضمناً علي أقوال للمفسرين تقترب قليلاً منهما، علي نحو ما نجد في كلام أبي حيان (قال ابن عطية وجمع الخالدين علي معني "من" بعد أن تقدم الأفراد مراعاة للفظ "من" وعكس هذا لا يجوز انتهى)،..... قيل وأفرد "خالداً" هنا وجمع في "خالدين فيها" لأن أهل الطاعة أهل الشفاعة، وإذا شفع في غيره دخلها، والعاصي لا يدخل النار به غيره فبقي وحيداً^(٢).

وبالنظر في الآراء الثلاثة السابقة نجد أن الرأيين اللذين نقلهما عن المفسرين لهما من الوجاهة والقبول لدي ما ليس للرأي الذي نص علي أنه من عنده لذهابه فيه إلي أن ضمير الخالدين في الجنة جيء به مجموعاً لأن

(١) السابق ص ٢١٣.

(٢) البحر المحيط ٣/١٩٢ ويراجع الكشاف ١/٥١١ والنفسير الكبير ٩/٢٣٥ وخرائب القرآن ٤/٢١٤ وروح المعاني ٤/٢٣٣.

كل من دخل الجنة من أهل الطاعة خالداً فيها وإن تفاوتت درجات الخالدين بدليل قوله تعالى " وما هم منها بمخرجين " مطلقاً وفي القرآن الكريم هذه الآية في حق كل من دخلها، أما أفراد الخالد في النار فلأن أهل النار فيهم الخالد كالكفار والمنافقين، وفيهم غير الخالدين من عصاه المؤمنين، ولأن الخالدين في النار فرقة واحدة، هذا مجمل رأيه وهو كما نرى لا يتفق مع واقع البشرية علي مر الدهور بقلة المؤمنين وكثرة أهل الكفر والعصيان.

ولعل خير تعليل قرأته في إيضاح الفرق بين هاتين الآيتين، وأرتضيه - لأنه صادف في نفسي قبولا له - ما ذكره أحد المعاصرين في قوله (فقد جمع " خالدين - في وصف ثواب الطائمين، وأفرده في وصف عقاب " العاصين " فكان في الجمع تكريم بالأنس، وفي الأفراد تعذيب بالوحشة والاعتراب، وقد استشرف هذا المعني العلامة أبو السعود فكان من بوارق التوفيق والهداية قال رحمه الله: ولعل إشار الأفراد ههنا نظراً إلي ظاهر اللفظ، واختيار الجمع هناك نظراً إلي المعني، للإيدان بأن الخلود في دار الثواب بصفة الاجتماع أجلب للأنس، كما أن الخلود في دار العذاب بصفة الإنفراد أشد في استجلاب الوحشة)^(١).

(١) الإعجاز البياني في صيغ الألفاظ دراسة تحليلية للأفراد والجمع في القرآن ص ٢٩ وما بعدها وراجع تفسير أبي السعود ١/٦٦٢ وروح المعاني ٤/٢٣٣.

الموضع الرابع:

أبرز ابن أبي الإصبع في هذا الموضوع جانباً من جوانب البلاغة القرآنية من خلال بيانه للحكمة التي عدل من أجلها القرآن الكريم عما يقتضيه الظاهر في فاصلتي الآيتين في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بَضِيَاءٌ أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾ * قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بَلِيلٌ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿١﴾ كان مقتضى الظاهر أن تكون من الفاصلة مع الليل " أفلا تبصرون" ومع النهار " أفلا تسمعون" لكن ما عليه النظم الكريم أبلغ وأليق بالسياق، وهذا ما كشف عنه ابن أبي الإصبع بقوله (فإنه لما أسند جعل الليل سرمداً إلي يوم القيامة لنفسه، وهو القادر الذي جعل الشيء لا يقدر غيره علي مضادته قال في فاصلة الآية " أفلا تسمعون" لمناسبة السماع للظرف المظلم من جهة صلاحية الليل للسمع دون الإبصار لعدم نفوذ البصر في الظلمة، ولما أسند جعل النهار سرمداً إلي يوم القيامة لنفسه، كان الوجود كأن لم يخلق فيه ليل البتة، قال في فاصلة هذه الآية " أفلا تبصرون" لمناسبة ما بين النهار والإبصار) (٢).

ويقول عنهما (لما كان - سبحانه - هو الجاعل الأشياء علي الحقيقة، وأضاف إلي نفسه جعل الليل سرمداً إلي يوم القيامة، صار الليل كأنه سرمداً بهذا التقدير، وظرف الليل ظرف مظلم لا يتفد فيه البصر، لاسيما

(١) القصص ٧١-٧٢.

(٢) بديع القرآن ص ١٤٧.

وقد أضاف الإتيان بالضياء الذي تنفذ فيه الأبصار إلي غيره، إذ نسب وجوده إلي غير موجد، والليل كأنه لا موجود سواه، إذ جعل كونه سرمداً منسوباً إليه سبحانه، فاقتضت البلاغة أن يقول: ﴿أفلا تسمعون﴾ لمناسبة ما بين السماع والظرف الليلي الذي يصلح للإسماع ولا يصلح للإبصار ولذلك قال في الآية التي تليها (قل أرأيتم أن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلي يوم القيامة من إله غير الله بأتاكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون) لأنه لما أضاف جعل النهار سرمداً إليه صار النهار كأنه سرمد، وهو ظروف مضيء تنور فيه الأبصار، وأضاف الإتيان بالليل إلي غيره، وغيره ليس بفاعل علي الحقيقة فصار الليل كأنه معدوم، إذ نسب وجوده إلي غير موجد، والنهار كأنه لا موجود سواه، إذ جعل وجوده سرمداً منسوباً إليه، فاقتضت البلاغة أن يقول: " أفلا تبصرون " إذ جعل الظرف معني (صالحاً)^(١) للإبصار، وهذا من دقيق المناسبة المعنوية^(٢)

وللمفسرين في بيان تغاير الفاصلتين وارتباط كل منهما بما وردتا فيه من الآيتين السابقتين كلام جليل لكنه لا يرقى إلي ما ذكره ابن أبي الإصبع، وكانوا فيه عالة علي الزمخشري في قوله (فإن قلت: هلا قيل: بنهار تتصرفون فيه كما قيل: بليل تسكنون فيه؟ قلت: ذكر الضياء وهو ضوء الشمس لأن المنافع التي تتعلق به متكاثرة ليس التصرف في المعاش وحده، والظلام ليس بتلك المنزلة، ومن ثمة قرن بالضياء ﴿أفلا تسمعون﴾ لأن السمع يدرك ما لا يدركه البصر من ذكر منافع ووصف فوائده، وقرن

(١) في أصل النص بالرفع والصواب ما أثبتته.

(٢) تحرير التحرير ص ٣٦٣ وما بعدها.

بالليل " أفلا تبصرون " لأن غيرك يبصر من منفعة الظلام ما تبصره أنت من السكون ونموه (١).

فالزمخشري - ومن تابعه من المفسرين يري أن الفاصلتين جاءتا علي مقتضي الظاهر ولستا خلافاً له، علي نحو ما يفهم من كلامه فهو يري أن كل فاصلة مرتبطة بما جاورها، ففي الآية الأولي قيل " يأتبكم بضياء " ولهذا جاءت الفاصلة " أفلا تبصرون "، وهذا مغاير لما ذهب إليه ابن أبي الإصبع، بيد أن من المفسرين من ذهب مذهباً بعيداً في التأويل بتعارض مع ما يدل عليه السياق علي ما بنيء عنه قول أبي بكر الرازي " فإن قيل : كيف قال تعالي في آخر آية الليل " بضياء أفلا تسمعون " وقال في آخر آية النهار " بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون "؟

قلت: السماع والابصار المذكوران لا تعلق لها بظلمة ولا بضياء النهار، فلذلك لم يقرن الإبصار بالضياء، وبيانه أن معني الآيتين أفلا يسمعون القرآن سماع تأمل وتدبر فيستدلوا بما فيه من الحجج علي توحيد الله تعالي، أفلا تبصرون ما أنتم عليه من الخطأ والضلالة (٢).

فما ذكره الرازي وإن كان مما يحتمل قبوله فهو في نظري بعيد بأباه السياق لأن الله تعالي في هاتين الآيتين الكريمتين يمتن علي عباده بنعمة تعاقب الليل والنهار، حيث لم يجعل كلا منهما سرمداً إلي يوم القيامة،

(١) الكشاف ٣/ ١٨٩ وانظر التفسير الكبير ١٣/ ٢٥ والبحر المحيط ٧/ ١٣٠ وفتح القدير

١٨٥/ ٤ وروح المعاني ١٠٧/ ٢٠.

(٢) مسائل الرازي وأجوبتها ص ٢٦٤.

وأنه لو فعل ذلك بأن جعل الليل سرمداً فمن يستطيع أن يأتي الناس بنهار
أفلا تسمعون، أو أن يجعل النهار سرمداً فمن يستطيع أن يأتيهم بليل
تسكنون فيه أفلا تبصرون.

ولعل ما ذكره أبو جعفر بن الزبير يتفق في مضمونه مع كلام ابن أبي
الإصبع مما يجعلني أقول في شيء من الحبيطة بأن ابن الزبير نقل عن ابن
أبي الإصبع، أو لعله من توارد الخواطر، يقول ابن جعفر (للسائل أن يسأل
لم قدم الليل؟ ولم ختمت الأولي بقوله " أفلا تسمعون" والثانية بقوله "
أفلا تبصرون"؟.. والجواب عن الأول أن تقديم الليل علي النهار جار
علي ما بنت العرب عليه حساب شهورها من تقديم الليل وجعل النهار
تابعاً له، ولم يرد في كتاب الله تعالى علي كثرة تردادته إلا ذلك.

والجواب عن السؤال الثاني: أن قوله تعالى في الآية الأولى: " أفلا
تسمعون" مناسب للمدرك ليلاً من ضربي ما يعتبر به من المسموعات
والمبصرات، إذ الليل حائل دون المبصرات، وإنما تدرك فيه المسموعات لأن
ظلمة الليل غير مانعة من أدراكها، فجيء بما يناسب، وجيء مع ذكر النهار
بما يناسب أيضاً، فقول: " أفلا تبصرون" لأن المبصرات تدرك نهاراً ولا
تدرك ليلاً، فجيء مع كل ما يناسب والله أعلم^(١).

(١) ملاك التأويل ٢/ ٩١٠ وما بعدها وراجع درة التنزيل ٣٤٥ وما بعدها، وكشف المعاني ٢٨٦
وما بعدها، وبصائر ذوى التمييز ١/ ٣٥٧، والبرهان في توجيه متشابه القرآن ١٤٦ وما
بعدها.

الموضع الخامس:

ونظير الفاصلتين السابقتين قوله تعالى (أو لم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، أو لم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجزر فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون)^(١) ففي آية الإخبار عن هلاك الأمم السابقة جاءت الفاصلة " أفلا يسمعون " وفي آية إنزال الماء وإنبات الزرع به ختمت الآية بقوله " أفلا يبصرون " فما السر في ذلك ؟ أجاب عن ذلك ابن أبي الإصبع بقوله (فانظر إلي قوله تعالى في صدر الآية التي الموعظة فيها سمعية لكونهم لم ينظروا القرون الهالكة، وإنما سمعوا بها " أو لم يهد لهم " لم يقل كما قال في التي بعدها: " أو لم يروا " وقال بعد الموعظة المرثية " أفلا يبصرون " لأن الزرع مرثي لا مسموع ليناسب آخر كل كلام أوله)^(٢) فهو يري أن الآية الأولى جاءت فاصلتها " أفلا يسمعون " لأن الموعظة فيها سمعية لا مرثية، لأن إهلاك الله للأمم السابقة التي كذبت الرسل أمر مسموع قصه الله علينا في بعض سوره الكريمة، ولهذا افتتحت الآية الأولى بقوله " أو لم يهد لهم " أما الآية الثانية فجاءت فاصلتها أفلا يبصرون " لأن الموعظة فيها مرثية لأن الزرع مرثي لا مسموع، لأن إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به بعد موتها بإخراج الزرع أمر مشاهد، ولهذا جاءت الموعظة في هذه الآية مرتبطة بالإبصار لأن دلالة إحياء

(١) السجدة ٢٦/٢٧.

(٢) بديع القرآن ص ١٤٨ وأنظر تحرير التخبير ص ٣٦٤ وما بعدها.

الأرض بعد موتها دلالة مشاهدة لا مسموعة.

وذكر أبو حيان كلاماً نفسياً أظنه اعتمد فيه علي ابن أبي الإصبع ونقله عنه حيث يقول: (وجاءت الفاصلة " أفلا يبصرون " لأن ما سبق مرثي، وفي الآية قبله مسموع فناسب " أفلا يسمعون ")^(١)، ونقل الشهاب كلام أبي حيان، وأضاف إليه توجيهاً آخر بقوله " جعلت الفاصلة هنا " يبصرون " لأن الزرع مرثي، وفيما قبله " يسمعون " لأن ما قبله مسموع، أو تقريباً إلي الأعلى في الاتعاض مبالغة في التذكير ودفع العذر)^(٢).

الموضع السادس:

يقول ابن أبي الإصبع في ترتيب الآيتين الكریمتين من سورة آل عمران (يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوهكم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنت تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون)^(٣) وقوله تعالي في سورة هود فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار...، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها...)^(٤) (الآية الأولى روعي فيها حسن الجوار، فقدم علي الترتيب، والآية الثانية روعي فيها الترتيب)^(٥).

(١). البحر المحيط ٢٠٥/٧ وما بعدها وأنظر التفسير الكبير ١٨٨/٢٥ وراجع البرهان في توجيهه متشابه القرآن ص ١٥٥.

(٢) حاشية الشهاب ١٥٦/٧ وأنظر روح المعاني ١٤٠/٢١.

(٣) آل عمران ١٠٦/١٠٧.

(٤) هود ١٠٥/١٠٨.

(٥) بديع القرآن ص ١٥٤، ولم أجد لعلماء المتشابه كلاماً حولهما.

فإن أبي الإصبع يوازن بين هاتين الآيتين من جهة الترتيب، فيري أن الآية الأولى ابتدء في تفصيل بياض الوجوه وسواد الوجوه بذكر صفات أصحاب الوجوه السود لحسن مجاورته لقوله "تسود وجوه" ولهذا قدم علي الترتيب لحسن الجوار، أما الآية الثانية فقد روعي في التفصيل فيها الترتيب فبدىء فيها ببيان جزاء الذين شقوا ثم جزاء الذي سعدوا مراعاة للأصل لأن الآية الكريمة بدأت بالشقي ثم بالسعيد في قوله تعالى (ومنهم شقي وسعيد).

يقول أبو حبان في سر ترتيب الآية الأولى (هذا تفصيل لأحكام من تبيض وجوههم وتسود وجوههم، وابتدىء بالذين أسودت وجوههم للاهتمام بالتحذير من حالهم، ولمجاورته قوله "وتسود وجوه، وللابتداء بالمؤمنين والاختتام بحكمهم، فيكون مطلع الكلام ومقطعه شيئا يسر الطبع ويشرح الصدر) ^(١) ويقول الطاهر بن عاشور (ثم قدم في التفصيل ذكر سمة أهل العذاب تعجيلاً بمساء نهم) ^(٢).

الموضوع السابع:

يبين ابن أبي الإصبع، سر اختلاف الصياغة بالفعل و الاسم في قوله تعالى ﴿وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون﴾ ^(٣) فائلا (فإن لقائل أن يقول : ما النكته التي رجحت

(١) البحر المحيط ٣/٢٢ وراجع التفسير الكبير ٨/١٨٧ وما بعدها.

(٢) التحرير والتنوير ٤/٤٥.

(٣) الأنفال ٣٣.

اختلاف الصيغتين ، من الفعل والاسم على اتفاقهما مع اتفاق زمانهما ، فإن مدى مقام الرسول ﷺ في المخاطبين منقسمة على الحال والاستقبال ، وكذلك مدة الاستغفار ، وهل يجوز مجئ كل واحدة من الصيغتين في مجاز الأخرى أم لا يجوز إلا ما جاء به الرسل ؟ أو هل يجوز الاقتصار على الفعل الدال على الزمانين دون اسم الفاعل أم لا ؟

والجواب أن معرفة النكته التي رجحت ، مجئ الكلام على ما جاء عليه بحيث لا يجوز غيره ، أن المخاطبين بها هم المنافقون الذين لم يؤذن النبي ﷺ في إمهالهم مدة مقامة فيهم ، لا من قبل نزول الآية ولا من بعدها ، والخبر الصادق يجب أن يكون طبق المخبر . ولما كان الرابع الذي أمر الخبر به نفى تعذيبهم في الماضي والحال دون الاستقبال ، فإن الخبر الصادق قد أخبر بعذابهم في الاستقبال حيث قال " ومالهم ألا يعذبهم الله " اقتضت البلاغة مجئ الفعل المضارع الدال مع الإطلاق على الزمانين مع القرينة على أحدهما بحسب ما يدل عليه ، واقترن به قوله تعالى " وأنت فيهم " فأفاد دلالة على الحال دون الاستقبال ، ونفى حصول العلم بنفي تعذيبهم فيما مضى من الزمان قبل نزول الآية ، فأنى سبحانه بصيغة اسم الفاعل المضاف ليدل على الماضي ، اقتضى حسن الترتيب أن يقدم صيغة الفعل لدالتها على الحال الذي هو مدة مقام الرسول ﷺ لأن نفى العذاب فيما هو الأهم (١).

(١) بديع القرآن ٢١٥ وما بعدها.

لعل مجمل ما قاله ابن أبي الإصبع يعد مقبولا , وإن كان في النص لبس وغموض بسبب التحريف والتصحيف , كقوله : والخبر الصادق يجب أن يكون طبق المخبر , وهذه الجملة كما ترى مقحمة على هذا النص لا صلة لها بسياق الكلام , وكقوله : ولما كان , الرابع الذي أمر الخبر به نفي تعذيبهم , فليس في النص ترتيب عددي يقتضي بعده ذكر الرابع , ولهذا اعتقد أن في هذه العبارة تصحيفا لعل صوابه : ولما كان الراجح الذي أمر الخبر به نفي تعذيبهم

وفهم من كلام ابن أبي الإصبع ، أن الفرق في اختلاف الصيغتين بالفعل والاسم في قوله " ليعذبهم " و" معذبهم " لأن المخاطبين بها هم المنافقون الذين لم يؤذن النبي ﷺ إمهالهم مدة مقامه فيهم لا من قبل نزول الآية ولا من بعدها ، واقتضت البلاغة التعبير بالفعل المضارع " ليعذبهم " الدال بإطلاقه على الزمانين الحال والاستقبال مع القرينة التي ترجح دلالة على أحدهما، ولهذا جاء هنا دالا على الحال لاقتراحه بقوله " وأنت فيهم " فأفاد دلالة على الحال دون الاستقبال , ولما قصد نفي حصول العلم بنفي تعذيبهم فيما مضى من الزمان قبل نزول الآية جاء التعبير بصيغة اسم الفاعل لدالتها على الحال الذي هو مدة مقام الرسول ﷺ لأن نفي العذاب هو الأهم .

ولم أعر في كتب المشابه القرآني , وكتب التفسير على شيء يذكر في إيضاح الفرق بين اختلاف الصيغتين من الفعل والاسم في الآية الكريمة السابقة , غير أنه يمكننا القول اعتمادا على ما هو مقرر لدى علماء البلاغة

في الفرق بين دلالة الفعل على التجدد والحدوث ، ودلالة الاسم على الثبوت والدوام حيث جاء التعبير أولاً بالفعل " وما كان ليعذبهم " لنفي تجدد العذاب عنهم والرسول ﷺ بين ظهرانيهم تعظيماً له عليه الصلاة والسلام، وامتناناً من الله عليهم ، ولما كان استغفارهم يتجدد منهم حالاً فحالا عبر الحق سبحانه وتعالى بصفة الاسم " وما كان الله معذبهم " للدلالة على أن نفي العذاب عنهم ثابت ومستمر . فاقترضت البلاغة بسب ما تقدم التعبير أولاً بالفعل المضارع " ليعذبهم " وثانياً : التعبير بصيغة " معذبهم " والله تعالى أعلم .

ولا يخلو كلام المفسرين _ لمن وقف عليه _ من لطيفة يجدر ذكرها وإن لم تكن متجهة إلى إدراك الفرق بين اختلاف التعبير بصيغة الفعل وصيغة الاسم لكنها متجهة إلى إبراز الفرق بين قوله في مطلع الآية " وما كان ليعذبهم وأنت فيهم " واقتصار آخرها على استغفارهم دون كونه فيهم ، وفي هذا الصدد يقول أبو حيان (انظر إلى حسن مساق هاتين الجملتين ، لما كانت كينونته فيهم سبباً لانتفاء تعذيبهم ، ، أكد خبر كان باللام ،... ، ولما كان استغفارهم دون تلك الكينونة الشريفة لم يؤكد باللام بل جاء خبر كان قوله " ومعذبهم " فشتان " ما بين استغفارهم وكينونته ﷺ (١) .

(١) البحر المحيط ٤٩/٤ وما بعدها وانظر التفسير الكبير ١٥/١٦٢ وحاشية الشهاب ٤/٢٧٢ وروح المعاني ٩/٢١٠ وحاشية محي الدين زادة ٢/٣٠٦ .

الموضع الثامن:

أوضح ابن أبي الإصبع في هذا الموضوع، الفرق بين اختلاف التعبير في وصف كل من المنافقين و المنافقات ، والمؤمنين و المؤمنات في الآيتين الكريميتين في قوله تعالى: ﴿المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف و يقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم﴾^(١) وقوله تعالى: ﴿والمؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض﴾^(٢).

يقول المؤلف (فإن لقائل أن يقول: ما النكته التي أوجبت وصف المنافقين و المنافقات بالتحاحم الشديد " دون المؤمنين و المؤمنات ، بحيث لا يجوز التبديل في الخبرين ، فيجعل التحاحم بين المؤمنين ، وغيره بين المنافقين ؟ فيقال : لما كان المنافقون و المنافقات كلهم يهود ، وهم من بني إسرائيل كان اتصال بعضهم ببعض اتصال نسب، ولما كان المؤمنون من شعوب متفرقة ، وأمم شتى كان اتصالهم اتصال سبب ، وهو جعل الإسلام بينهم من التحاب في الله و الولاء فيه و التناصر في سبيله ، ومن هاهنا لم يجز التبديل بين الخبرين ، بأن يجعل ، اتصال النسب للمؤمنين و اتصال السبب للمنافقين .)^(٣).

وللمفسرين كلام نفيس تقتصر فيه على ما ذكره أبو حيان في هذا الصدد بقوله (لما ذكر المنافقين و المنافقات وما هم عليه من الأوصاف القبيحة و الأعمال الفاسدة ذكر المؤمنين و المؤمنات ، وقال في أولئك "

(٢) التوبة*٧١.

(١) التوبة*٦٧.

(٣) بديع القرآن ص ٢١٧.

بعضهم من بعض " وفي هؤلاء " بعضهم أولياء بعض " قال ابن عطية : إذ لا ولاية بين المنافقين ولا شفاعة لهم , ولا يدعو بعضهم لبعض فكان المراد هنا الولاية في الله خاصة , وقال أبو عبد الله الرازي " بعضهم من بعض " يدل على أن نفاق الاتباع , وكفرهم حصل بسبب التقليد لأولئك الأكابر , وبسبب مقتضى الهوى والطبيعة والعادة , أما الموافقة الحاصلة بين المؤمنين فإنما حصلت لا بسبب الميل والعادة بل بسبب المشاركة في الاستدلال والهداية والولاية ضد العداوة , ولما وصف المؤمنين بكون بعضهم أولياء بعض ذكر بعده ما يجرى كالتفسير والشرح له وهى الخمسة التى يتميز بها المزمع على المنافق , فالنفاق يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف ولا يقوم إلى الصلاة إلا وهو كسلان ويخلل بالزكاة ويتخلف بنفسه عن الجهاد , وإذا أمره الله تثبط وثبط غيره , والمؤمن بضد ذلك كله من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والجهاد , وهو المراد فى هذه الآية بقوله " ويطيعون الله ورسوله " انتهى (١).

واضح من الكلام السابق أن القرآن الكريم عبر فى وصف المنافقين والمنافقات بقوله " بعضهم من بعض " بسبب أن النفاق والكفر الذى يربط بينهم بسبب تقليدهم لكبرائهم وينسب الهوى والعادة , وعبر فى وصف المؤمنين والمؤمنات بقوله " بعضهم أولياء بعض " بسبب ما بينهم من

(١) البحر المحيط ٧٠/٥ وانظر الكشاف ٢/٢٠٠ والتفسير الكبير ١٦/١٢٤ وتفسير البيضاوى بهامش حاشية الشهاب ٤/٢٤٢ وروح المعاني ١٠/١٣٢ ، ١٣٥ والتحرير والتنوير ١٠/٢٠٢ .

المشاركة في الاستدلال و الهداية والولاء لله .

وذكر العلامة بدر الدين بن جماعة كلاماً لا يختلف في مجمله عن كلام المفسرين ، وإن بدا في ظاهره أنه على النقيض مما ذكره ابن أبي الإصبع بقوله ،(جوابه " أن المنافقين ليسوا بمتناصرين على دين معين وشريعة ظاهرة ،فكان بعضهم يهود ، وبعضهم مشركين، فقال : " من بعض " أي في الكفر والتفاق ، والمؤمنون متناصرون على دين الإسلام وشريعته الظاهرة فقال " أولياء بعض " في النصرة وفي اجتماع القلوب على دينهم فلذلك قال " إنما المؤمنون إخوة " وقال في المنافقين " وقلوبهم شتى) (١).

ما من شك في أن التعبير القرآني يحتمل كل هذه التوجيهات، وبالنظر في كلام ابن أبي الإصبع وابن جماعة نجد أن ما ذكره ابن أبي الإصبع يشير إلى أن السبب في أن قبيل في جانب المنافقين " بعضهم من بعض " لكونهم من اليهود ،العلاقة التي تربط المنافقين علاقة نسب لأن أكثر المنافقين كانوا يهودا ، وقيل في جانب المؤمنين " بعضهم أولياء بعض " لأنهم كانوا من أمم شتى وشعوب مختلفة فالعلاقة بينهم علاقة اتصال سبب لما كان بينهم من التحاب في الله والولاء والتناصر في سبيله .

أما كلام ابن جماعة فنجد أنه يشير إلى أن السبب في مجيء التعبير القرآني في وصف المنافقين " بعضهم من بعض " لأنهم ليسوا بمتناصرين

(١) كشف المعاني في المشابه من الثاني ص ١٩٩ .

على دين وشريعة واحدة ، فكان بعضهم من اليهود ، وبعضهم الآخر من المشركين، وفي وصف المؤمنين «بعضهم أولياء بعض» لأنهم كانوا متناصرين على دين الإسلام وشريعته الظاهرة وفي النصرة في اجتماع القبول على دينهم، ولذلك قيل في شأن المؤمنين " إنما المؤمنون أخوة " وفي شأن المنافقين " وقلوبهم شتى

ولعل ما ذكره أبو بكر الرازي ، يقترب مما نقلناه عن العلماء وإن كان في كلامه زيادة تفصيل ليست في كلامهم ، وقد وضع لي وضوحا لا يدع مجالاً للشك في أن آخر كلامه مستمد من الزمخشري (١) وإليك كلامه (فإن قيل : كيف قال الله تعالى " المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض " وقال بعده " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض " وكلمة " من " أول على المشابهة والمجانسة من حيث أنها تقتضي الجزئية والبعضية ، فكانت بالمؤمنين أولى وأحرى لأنهم أشد لأنهم تشابها وتجانسا في الصفات والأخلاق ؟

قلنا: إن المراد ، بقوله تعالى " بعضهم من بعض " أي بعضهم على دين بعضهم أي على عاداتهم وخلقهم بإضمار لفظة " الدين " أو " الخلق " ونحوه ، لأن " من " تأتي بمعنى " على " ومنه قوله تعالى (ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا) وقوله تعالى (للذين يؤلون من نسائهم) أي

(١) يقول الزمخشري "بعضهم من بعض" أريد به نفي أن يكونوا من المؤمنين، وتكذيبهم في قولهم: يحلفون بالله إنهم لمنكم" وتقرير قوله - ومعهم منكم - الكشاف ٢/ ٢٠٠.

يحلفون على وطاء نسائهم والمراد بقوله تعالى " بعضهم أولياء
بعض " أي أنصارهم وأعوانهم في الدين ، وكل واحدة من العبارتين
صالحة للفريقين ، إلا أنه خص المنافقين بتلك العبارة تكديبا في حلفهم
السابق في قوله تعالى " ويحلفون بالله إنهم لمنكم " وتقريراً لقوله تعالى :
﴿وما هم منكم﴾ (١).

فالرازي كما ترى بعد أن بين السبب في وصف المنافقين بقوله " بعضهم من بعض " أي على عاداتهم وخلقهم ، بإضمار كلمة الدين أو الخلق " وباعتبار جعل " من " بمعنى " على " وفي جانب المؤمنين وصفهم بقوله " بعضهم أولياء على بعض " باعتبار أنهم أنصار وأعوان لبعضهم البعض في الدين ، نراه يصرح بأن كلا العبارتين ، صالحة للفريقين ، موضعا السبب في اختصاص المنافقين بما صرحت به الآيات هو تكذيبهم في حلفهم السابق في قوله تعالى (ويحلفون بالله إنهم لمنكم) وتقرير لقوله تعالى (وما هم منكم) .

والرازي يفصح بأن الحق لما قرر بأنهم ليسوا منكم فلذلك وصفهم بقوله (بعضهم من بعض) ورداً على أيمانهم الكاذبة في قوله (يحلفون بالله إنهم لمنكم) .

الموضع التاسع :

يبين فيه ابن أبي الإصبع السبب في اختلاف الصياغة بالفعل " يخرج

(١) مسائل الرازي وأجوبتها ص ١١٩ .

الميت من الحي وبالإسم " ومخرج الميت من الحي ^(١) في قوله (ومن
يضاح الكتاب العزيز قوله تعالى ﴿ إن الله فائق الحب والنوى يخرج الحي
من الميت ومخرج الميت من الحي ﴾ ^(٢) الآية ، فإن الإشكال فيها مجيء هذا
الحرف منها على خلاف ما جاء عليه أمثاله وهو قوله تعالى ﴿ ومخرج
الميت من الحي ﴾ باسم الفاعل، ولم يأت كما أتى في آل عمران (وتخرج
الحي من الميت وتخرج الميت من الحي) ^(٣) ولا كما جاء في آية يونس ،
فإنه جاء فيها أيضا بصيغة الفعل كما جاء في آل عمران، وكما جاء في
الروم ، وعلى الجملة لم يأت في القرآن كله (ومخرج الميت من الحي) إلا
في هذا الموضع من الأنعام ، فلقاتل أن يقول : ما النكتة التي أوجبت مجيء
هذا المكان على ما جاء عليه مخالفاً لأمثاله ؟ والجواب الذي يتضح به هذا
الإشكال أن يقال : إنما جاء كذلك توخيًا لحسن الجوار في النظم ليجاور
كل لفظ ما يلائمه في مناسبة الزنة ، لتتعدل ألفاظ النظم عند التركيب ، ولو
أتى هذا الحرف في الأنعام كما جاء أمثاله في آل عمران ، ويونس ، والروم
لخرج نظم آية الأنعام عن الاعتدال لمجيء صيغة الفعل حيث يقول
ويخرج الميت من الحي " متوسطاً بين أسماء الفاعلين من قوله ﴿ فائق الحب
والنوى ﴾ وقوله ﴿ فائق الإصباح وجاعل الليل ساكناً ﴾ ^(٤) كما أنه لو جاء

(١) . الأنعام ٩٥ .

(٢) آل عمران ٢٧ .

(٣) . الأنعام ٦٩ .

(٤) آل عمران ٢٦-٢٧ .

مكان (ويخرج الميت من الحي) في آل عمران (ومخرج الميت) لتنافرت الألفاظ، وعيب نظم الكلام لسوء الجوار، لمجيء اسم الفاعل بين صيغة الأفعال من قوله تعالى (تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير . تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب)^(١) وكذا آيتا يونس والروم مركبة كلناهما من صيغ الأفعال، فمجيء اسم الفاعل في آية الأنعام ملائم لما جاورها من أسماء الفاعلين، وبقيّة الآيات صيغة الفعل فيها ملائمة لما جاورها من صيغ الأفعال فإنه سبحانه وتعالى قال في آية يونس ﴿قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله﴾^(٢) وكذلك جاءت آية الروم، فإنه سبحانه وتعالى قال فيها: ﴿وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون﴾^(٣). فإن البليغ إذا نظم كلاماً وجب عليه أن يلائم بين ألفاظه، ليأتي كلامه موصوفاً بالائتلاف بحيث لا تأتي لفظة منافرة لأخواتها، موضوعة في غير موضعها، فإن الكلام إذا وقع فيه مثل ذلك عيب بسوء الجوار، ولما أوجبت

(١). يونس ٣١.

(٢) الروم ١٨-١٩.

(٣) الروم ٧٢.

البلاغة أن يأتي خبر " إن " في سورة الأنعام بصيغة اسم الفاعل في قوله تعالى: (إن الله فائق الحب " يكون اسم الفاعل المضاف يدل علي الماضي، والفعل المضارع يدل علي الحال والاستقبال دون الماضي، والآية سبقت للتمدح بالقدرة المطلقة التي هي صفة ذاتية لله سبحانه ، والاعتداد بالنعم علي عباده، فكان التمدح بها مع الإتيان بصيغة اسم الفاعل ابلغ من الإتيان بصيغة الفعل، لما يدل عليه الفاعل من الماضي المطلق الدال علي العدم فإن المجيء ذلك علي ما جاء عليه يستفاد منه قدم القدرة، ويلزم من قدمها قدم الموصوف بها، ولما علم _ سبحانه وتعالى - أن تمدحه بمجرد فلق الحب والنوى في بطن الأرض غير تام لأنه لا ينتفع به حتى يخرج نباته إلي ظهر الأرض، فحينئذ يكون نعمة يعتد بها علي العبد لانتفاعهم بها، وليظهر لأعينهم فيشاهدون به قدرة مخرجه ومخترعه، أخبر بأنه يخرج نباتاً من الأرض ليتم معني التمدح ووجب أن يكون الخبر عنه بصيغة الفعل المضارع ليقع الإخبار به علي ترتيب وقوعه في الوجود، لا يتقدم منه ما يجب تأخيره، ولا يتأخر ما يجب تقديمه، إذ كان فائق الحب والنوى في بطن الأرض مقدماً علي خروج النبات إلي ظهر الأرض، فكان زمن الانفلاق الحب والنوى ماضياً بالنسبة إلي زمن خروج النبات، وخروج النبات مستقبلاً بالنسبة إليه استقبالاً أوله زمن الحال، وآخره زمن الاستقبال، فكان مقتضي البلاغة الإتيان بصيغة المضارع الدال علي الحال والاستقبال بعد اسم الفاعل الدال علي الماضي.....، ليرتبط بعض الكلام

ببعض، وليتم المعنى المراد من التمدح بهذه الأفعال والاعتداد بهذه النعم
 علي الحيوان، فكان مقضي البلاغة أيضاً تقديم ذكر الحب علي النوى
 لكونه قوت المخاطب المعتد عليه بهذه النعم، وقوت دوابه، ووجب أن
 يقتصر علي ذكر الحب دون النوى لأن في ذكر النوى إشارة إلي ما يعتد به
 علي المخاطب أيضاً من الثمرات التي يتفكه بها، وتنوع له الملاذ بسببها،
 فكان ذكرها من كمال معني التمدح، ثم لما علم سبحانه أن القدرة المطلقة
 إذا وصفت بإيجاد النبات والتصرف في الجماد دون إيجاد الحيوان، كان
 الوصف ناقصاً فاستأنف الإخبار عنه بإخراج الميت من الحي لأن المعنى
 الأول قد تم الكلام فيه، وحسن السكون عليه، فقطعه وأفاد ما أفاد مما
 أبدينه أنفاً، فقال بعد ذلك متنقلاً من الإخبار عن إخراج النبات من الجماد
 إلي الإخبار عن إخراج الحيوان من الحيوان لتمام المعنى الذي كان بدون
 ذلك ناقصاً، وصار قوله " ومخرج الميت من الحي " مكملأً، وأتى في هذه
 الجملة باسم الفاعل لأنه خبر مبتدأ مستأنف تقديره وهو مخرج الميت من
 الحي، ليأتي نظم الجملة الثانية علي ما أتى عليه نظم الجملة الأولى، حيث
 قال عزوجل ﴿ إن الله فالحق الحب والنوى ﴾ جاء خبر إن إسماً، فكذلك
 أوجبت البلاغة أن يأتي خبر المبتدأ في الجملة الثانية (اسماً) واقتصر
 سبحانه علي التمدح بإخراج الميت من الحي، واكتفي بذلك دون إخراج
 الحي من الميت، لكون إخراج الميت من الحي أعسر من إخراج الحي من
 الميت في معترف عاداتنا، ومدارك عقولنا، لأن الحي ربما أعان علي خروجه

بحركتهن وربما ركب الله في طبيعته من طلب الخروج من الضيق إلي السعة عند صلاح قوته للخروج، ومن يقدر علي إخراج الأصعب كان علي إخراج الأسهل أقدر، كما قال سبحانه في المعاد (وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه)^(١) وإذا علمت ذلك تحققت الحكمة في مجيء آية الأنعام مخالفة لبقية أمثالها من الآيات، فيتضح الإشكال ويندفع السؤال والله أعلم^(٢).

وبمراجعة ما يكتبه المفسرون نجدته يتجه إلي إيضاح السر في اختلاف الصياغة بالفعل والاسم في آية الإنعام دون الموازنة بينها وبين غيرها من الآيات التي جاء فيها التعبير بالفعل دون اسم الفاعل ، وفي هذا الصدد يقول الزمخشري (فإن قلت كيف قال "مخرج الميت من الحي" بلفظ اسم الفاعل بعد قوله "يخرج الحي من الميت" موقعه موقع الجملة المبينة لقوله (فالق الحب والنوى) لأن فلق الحب والنوى بالنبات والشجر الناميين من جنس إخراج الحي من الميت لأن النامي في حكم الحيوان، ألا تري إلي قوله تعالي - يحيي الأرض بعد موتها)^(٣) ، وبعد أن نقل الرازي كلام الزمخشري أضاف قائلاً (وفيه وجه آخر، وهو أن لفظ الفعل يدل علي أن ذلك الفاعل يعتني بذلك الفعل في كل حين وأوان، وأما لفظ الاسم فإنه لا يفيد التجدد والاعتناء به ساعة فساعة، وضرب الشيخ عبد القاهر لهذا

(١) الروم ٧٢.

(٢) بديع القرآن ٢٦٥-٢٧٠ وانظر تحرير التحيير ٥٦١/٥٦٢.

(٣) الكشاف ٣٧/٢ وانظر البحر المحيط ١٨٤/٤ وما بعدها، والبيضاوي، وحاشية الشهاب

١٠٠/٤ وروح المعاني ٢٢٦/٧ وما بعدها والتحرير والتنوير ٣٨٨/٧ وما بعدها.

مثلاً في كتاب دلائل الإعجاز فقال قوله (هل من خالق غير الله يرزقكم)
 إنما ذكره بلفظ الفعل وهو قوله " يرزقكم " لأن صيغة الفعل تفيد أنه تعالى
 يرزقهم حالاً وحالاً وساعة فساعة، أما الاسم فمثاله قوله تعالى (وكلبهم
 باسط ذراعيه بالوصيد) فقوله " باسط " يفيد البقاء علي تلك الحالة الواحدة.
 إذا ثبت هذا فنقول: الحي أشرف من الميت فوجب الاعتناء بإخراج
 الحي من الميت أكثر من الاعتناء بإخراج الميت من الحي ، فلهذا وقع
 التعبير عن القسم الأول بصيغة الفعل وعن الثاني بصيغة الاسم، تنبيهاً
 علي الاعتناء بإيجاد الحي من الميت أكثر وأكمل من الاعتناء بإيجاد الميت
 من الحي والله أعلم بمراده^(١)

ولعلماء المنشابه القرآني كلام طيب يعد مقبولاً وإن لم يرق إلي ما ذكره
 ابن أبي الإصبع لاقتصارهم فيه علي مراعاة التناسب اللفظي كما هو
 واضح في قول أبي جعفر الغرناطي. قوله تعالى ﴿تولج الليل في النهار
 وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي﴾
 وكذا في سورة يوس ﴿أمن بملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من
 الميت ويخرج الميت من الحي﴾ وكذا في سورة الروم، وورد في سورة
 الأنعام ﴿إن الله فائق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت
 من الحي﴾ فوقع هنا اسم الفاعل موقع الفعل وعاقبه فقال " ومخرج"
 فيسأل عن ١١٥؟

(١). التفسير الكبير ١٣/٦٨.

ووجه ذلك، والله أعلم أن بناء آية الأنعام علي آية بنيت علي اسم
 الفاعل وإن كان خبراً وهو قوله تعالى ﴿إن الله فائق الحب والنوى﴾ ثم
 أعقب ذلك بقوله " فائق الإصباح وجعل الليل سكناً! فلما اكتنف الآية
 أسماء فاعلين جيء فيها باسم الفاعل في قوله " ومخرج الميت من الحي "
 ليناسب ذلك، فعطف " مخرج علي " فائق " إذ هو معطوف علي ما عطف
 عليه " فائق الإصباح " فتناسب هذا، ولم يقع الآخر المضمنة إخراج الحي
 من الميت والميت من الحي مثل هذا، فلذلك لم يعدل إلي اسم الفاعل،
 والله سبحانه أعلم^(١).

ويتأمل كلام علماء المشابهة وكلام ابن أبي الإصبع نرى اتفاق نظرهم
 في بيان السبب في مجيء آية الأنعام باسم الفاعل والآيات الآخر بصيغة
 الفعل هو أن القرآن الكريم راعي التناسب اللفظي وحسن المجاور كما
 نقلناه سابقاً ونحن في غني عن إعادته، إلا أن كلام ابن أبي الإصبع أبعده
 غوراً وأكثر تفصيلاً وأحسن توفيقاً لملاحظته للتناسب اللفظي والمعنوي
 معاً.

ومع أن اجتهاد العلماء في تلمس السر في اختلاف الصياغة في
 الآيات المتشابهات، واقتصارهم في بعضها علي مراعاة الجانب
 اللفظي - وهو بطبيعة الحال جهد يستحقون الثناء عليه، ولا يمكن بحال من
 الأحوال التقليل من شأنه - يعد مقبولاً ومقنعاً لعامة الناس إلا أنه من الخطأ

(١) ملك التاويل ٢٩٤ وما بعدها وأنظر درة التنزيل ١٢٤ وما بعدها وكشف الممانى ١٦٣،
 وبصائر ذوى التمييز ١/١٩٤ وما بعدها والبرهان في توجيه تشابه القرآن ٦٤ وما بعدها.

البين أن يزعم زاعم أن القرآن حين يعمد إلي تغيير الصياغة في الآيات المتشابهات بالتقديم أو التأخير أو بالزيادة أو بالحذف لمراعاة الجانب اللفظي أو للمحافظة علي الوزن لبعده عن الحق ومجافاته للصواب لأن القرآن الكريم مع مراعاته للمناسبة اللفظية والمحافظة علي الوزن يراعي الجانب المعنوي ليحقق أهدافه البلاغية.

الموضع العاشر:

يكشف فيه عن سر اختلاف التعبير القرآني في قوله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام (قال رب أني يكون لي ولد وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء)^(١) وقوله تعالى في قصة مريم -عليها السلام - ﴿قالت رب أني يكون لي ولد ولم يمسنني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء﴾^(٢).

يقول ابن أبي الإصبع (فلقائل أن يقول: لم يقال في حق زكريا "يفعل" وقال في قصة مريم "يخلق" والمعني واحد، فإنه بشارة بولد في الموضوعين؟ والانفصال عن ذلك أن استبعاد زكريا لذلك استبعاد لأمر غير خارق للعادة، وإنما وقوع مثله نادر بعيد، فحسن أن يعبر عنه بلفظه "يفعل" لأن صيغة الفعل يخبر بها عمن تكرر منه مثل ذلك الفعل ، واستبعاد مريم - عليها السلام - استبعاد أمر لا يقع مثله إلا خارقاً غير معتاد، فكان الإخبار عنه سبحانه بوقوعه بلفظة الخلق أنسب، لأن الخلق في اللغة هو التقدير، والتقدير مقدم علي التصوير، وهو في اصطلاح

(١) آل عمران ٤٠.

(٢) آل عمران ٤٧.

الشرع الاختراع وفعل ما لا يقع مثله أولي بالاختراع، فناسب الإخبار عنه بلفظة الخلق^(١).

ولم أعر فيما وقفت عليه من كتب المشابه القرآني علي شيء يتصل بهاتين الآيتين في هذا الخصوص لعدم حديثهم عنهما، بيد أن للمفسرين كلاماً وجيهاً كان رائدهم فيه الزمخشري، وكان كلامه بمثابة الانطلاقة الأولى التي أضافوا إليها إضافات يحسن ذكرها في هذا الموضع، يقول الزمخشري ("أني يكون لي غلام" استبعاد من حيث العادة، كما قالت مريم،.....، "كذلك" أي يفعل الله ما يشاء من الأفعال العجيبة مثل ذلك الفعل وهو خلق الولد الشيخ الفاني والعجوز العاقر الخارقة للعادات)^(٢)

ونقل الرازي ما ذكره المفسرون قبله بقوله (قال المفسرون: إنها إنما قالت ذلك لأن التبشير به يقتضي التعجب مما وقع علي خلاف العادة، وقد قررنا مثله في قصة زكريا عليه السلام)^(٣)

ويضيف أبو حيان ما ذكره الزمخشري بقوله "إشارة إلي الفعل أي مثل ذلك الفعل وهو تكون الولد بين الفاني والعاقر" يفعل الله ما يشاء" من الأفعال الغريبة فيكون إخباراً من الله أنه يفعل الأشياء التي تتعلق بها

(١) بدیع القرآن ٣٣٦ وما بعدها.

(٢) الكشاف ٤٢٨/١ وراجع التفسير الكبير ٥٩،٤١/٨، وتفسير البضاوي بهامش حاشية الشهاب ٢٦/٣ وتفسير أبي السمود ٤٨٣،٤٧٧/١، وروح المعاني ١٦٤/٣ والشحرير والتنوير ٢٤٩،٢٤٢/٣.

(٣). التفسير الكبير ٥٩/٨.

مشيئته فعلاً مثل ذلك الفعل لا عجزه شيء بل سبب إيجاده هو تعلق الإرادة سواء كان ذلك من الأفعال الجارية من العدم الصرف بلا مادة ولا سبب، فكيف بالأشياء التي لها مادة وسبب، وإن كان ذلك علي خلاف العادة^(١) ويقول في موضع آخر (تقدم الكلام في نظيرها في قصة زكريا، إلا أن قصته " بفعل ما يشاء" من حيث أن أمر زكريا داخل في الإمكان العادي الذي يتعارف وإن قل وفي قصة مريم " يخلق" لأنه لا ينعارض مثله، وهو وجود ولد من غير واد: اختراع من غير سبب عادي، فلذلك جاء بلفظ يخلق الدال علي هذا المعني)^(٢)

ونقل العلامة سليمان العجيلي الشهير بالجميل المتوفى سنة ١٢٠٤هـ عن أبي عبد الله محمد الكرخي^(٣) المتوفى سنة ١٠٠٦هـ كلاماً يتفق في كثير من لفظه ومضمونه مع ما ذكره ابن أبي الإصبع بقوله (وعبارة الكرخي قوله " الله يفعل ما يشاء" جملة مبينة مقررة في النفس وقوع هذا الأمر المستغرب كما أشار إليه في التقرير، وقال في حق زكريا " يفعل" وفي حق مريم " يخلق" مع اشتراكهما في بشارتهما بولد لأن استبعاد زكريا لم يكن لأمر خارق بل نادر بعيد، فحسن التعبير بفعل، واستبعاد مريم كان لأمر خارق أي لأغريبته لأنه اختراع بلا مادة أي من غير إحالة علي سبب ظاهر فكان ذكر الخلق أنسب)^(٤).

(١) . البحر المحيط ٢/ ٤٥٠ وما بعدها.

(٢) المصدر السابق ٢/ ٤٦٢.

(٣) . انظر ترجمته في معجم المؤلفين ١١/ ٢٦١.

(٤) الفتوحات الإلهية ١/ ٢٦٨.

ومع عدم جزمى بأن ابن أبي الإصبع قد نقل عن المفسرين وإن كان من المحتمل جداً أن يكون قد انتفع بما ذكره المفسرون وبخاصة الزمخشري والبيضاوي - لتقدمهما زمنياً عليه - في الفرق بين مجيء الفعل " يفعل " في قصة زكريا عليه السلام ، وبالفعل " يخلق " في قصة مريم عليها السلام ، فإنه يمكننا أن نقول في شيء من الثقة والاطمئنان بأن العلامة الكرخي قد تأثر بابن أبي الإصبع لفظاً ومضموناً وإن كان لا يزال هذا الأمر محتملاً ، والله تعالى أعز وأعلم .

الموضع الحادي عشر:

يوضح فيه ابن أبي الإصبع أسرار اختلاف الترتيب من خلال الموازنة بين آيتين كريمتين بقوله (ومثال صحة الأقسام من الكتاب العزيز أيضاً قوله تعالى (الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلي جنوبهم)^(١) فلم يترك سبحانه قسماً من أقسام الهيئات حتى أتى به ، ومثل هذه الآية آية يونس وهي قوله تعالى ﴿ وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً ﴾^(٢) لكن وقعت بين ترتيب الآيتين مغايرة أوجبها البلاغة ، فتضمن الكلام بها الاتلاف ، وذلك أن الذكر يجب فيه تقديم القيام لأن المراد به الصلاة والله أعلم ، والقيام واجب فيها للمستطيع ، والقعود بعده عند العجز عن القيام ، والاضطجاع عند العجز عن القعود ، والضرر يجب فيه

(١). آل عمران ١٩٠.

(٢). يونس ١٢٠.

تقديم الاضطجاع، وإذا زال بعض الضر فعد المضطجع، وإذا زال كل الضر قام القاعد فدعا لتمام الصحة وتكتمل القوة، ويحصل التصرف، فإن قلت هذا التأويل لا يتم إلا إذا كانت الواو هي العاطفة عدل عنها وبها يحصل في الكلام حسن النسق وائتلاف الألفاظ مع المعاني إلي «أو» التي يسقط معها ذلك؟ قلت: تأثير الضر علي أقسام: فإن الضر ما يصرع المضرور عند وروده، ومنه ما يقعده، ومنه ما يأتي وصاحبه قائم ولا يبلغ به شيئا من هذه الحالات، والدعاء عند أول مس الضر، فإن الضر والجزع عند الصدمة الأولي فوجب العدول عن الواو لأو لتوخي الصدق في الخبر، والكلام علي ذلك موصوف بالائتلاف ويحسن النسق، والخبر بذلك التأويل الأول عن شخص واحد، وبالتأويل الثاني عن أشخاص، فغلبت الكثرة، فوجب الإتيان بأو، وإبدئ بالشخص الذي يصرعه، لأن ضره أشد، فهو أكثر تضرعاً فوجب تقديم ذكره لأن تقديمه الأهم، وإذا تقدم ذكر المضطجع أوجب حسن الترتيب أن يليه ذكر القاعد، وأن يلي ذكر القاعد ذكر القائم فحصل حسن الترتيب، وائتلاف الألفاظ بمعانيها، وترجع مجيء أو علي مجيء الواو، ولما تدل عليه من تعدد المضطرين دون الواو»^(١)

ليس في كتب المشابهة القرآني كلام حول هاتين الآيتين الكريميتين، غير أنني وقفت علي كلام نفيس للرازي نقله عن علماء التفسير، لعل ابن أبي

(١) تحرير التحرير ١٧٥ وما بعدها.

الإصبع قد انتفع مما ذكره المفسرون مباشرة أو مما نقله الرازي عنهم، حيث يقول في آية آل عمران (للمفسرين في هذه الآية قولان، الأول: أن يكون المراد منه كون الإنسان دائم الذكر لربه، فإن الأحوال ليست إلا هذه الثلاثة، ثم لما وصفهم بكونهم ذاكرين فيها كان ذلك دليلاً علي كونهم مواظبين علي الذكر غير فاترين عنه البتة، القول الثاني: أن المراد من الذكر الصلاة، والمعني أنهم يصلون في حالة القيام، فإن عجزوا ففي حال القعود، فإن عجزوا ففي حال الاضطجاع، والمعني أنهم لا يتركون الصلاة في شيء من الأحوال)^(١)

وفي آية يونس بنقل عن الزمخشري قائلاً (فإن قالوا: فما فائدة ذكر هذه الأحوال؟ قلنا: معناه: إن الضرور لا يزال داعياً لا يفتر عن الدعاء إلي أن يزول عنه الضر، سواء كان مضطجعاً أو قاعداً أو قائماً. والوجه الثاني: أن تكون هذه الأحوال الثلاثة تعديداً لأحوال الضر: والتقدير 'وإذا مس الإنسان الضر لجنبه أو قاعداً أو قائماً دعانا وهو قول الزجاج'^(٢).

لعلك تلاحظ التقارب الشديد بين ما ذكره الرازي نقلاً عن علماء التفسير وبين ما ذكره ابن أبي الإصبع مما يدعونا إلي القول بانتفاع ابن أبي الإصبع بما ذكره المفسرون قبله، أو لعله من نوارده الخواطر، وإن كان أشد إحكاماً، وأنصح بياناً وأكثر قرباً من إصابة المعني الذي توخاه النظم

(١) الضير الكبير ٩/ ١٤٠

(٢). المصدر السابق ١٧/ ٥٤ وراجع الكشاف ٢/ ٢٢٧ وما بعدها.

القرآني، حيث أفصح - بكلام لا مزيد عليه - أن هذه المغايرة أوجبتها
البلاغة لاختلاف المقامين في الآيتين الكريمتين، فأية آل عمران الحديث عن
الذكر المراد به الصلاة، والقيام واجب فيها علي المستطيع، والقعود بعده
عند العجز عن القيام، والاضطجاع عند العجز عن القعود، أما آية يونس
فالحديث فيها عن الضر، والضر يجب فيه تقديم الاضطجاع، وإن زال
بعض الضر بعد المضطجع، وإن زال كل الضر دعا ربه لتتم الصحة وتكمل
القوة ويحصل النصرف، ولهذا السبب روعي الترتيب في الآيتين فحصل
بذلك حسن الترتيب وجمال التعبير.

كان هذا هو آخر المواضع التي تحدث فيها ابن أبي الإصبع عن الآيات
المتشابهات في النظم القرآني، وقد كانت هذه المواضع التي وقف معها
مستجلباً بلاغة القرآن كفيلة بإبراز جهده المتميز ونظرته الصائبة ولمحاته
الثابتة في بيان أسرار القرآن في الآيات المتشابهات.

الخاتمة

وفي نهاية مطاف هذه الدراسة لهذا الموضوع بالدراسة والبحث , الذي من خلاله استطعت أن أبرز جهود ابن أبي الإصبع في المشابه اللفظي في القرآن الكريم , أوجز بعض النتائج التي أسفرت عنها الدراسة , منها :

١- أن علم المشابه القرآني من أجل علوم القرآن الكريم , وأكثرها صعوبة .

٢- أن هذه المواضيع التي قام البحث بعرضها ودراستها _ بعد استقصاء دقيق لها من كتابي بديع القرآن , وتحرير التحبير _ كانت كفيلة ببيان جهود المؤلف في دراسة المتشابه اللفظي في القرآن الكريم .

٣- تبين من الدراسة أصالة نظرات ابن أبي الإصبع ودقة لمحاته الرائعة.

٤- تبين من البحث أن ابن أبي الإصبع وقف عند بعض الآيات المتشابهات في القرآن , التي لم يرد لها ذكر في كتب المشابه اللفظي مثل إضافة تضم إلى جهود العلماء في دراسة هذا العلم .

٥- أن تغيير الصياغة في الآيات المتشابهات بالتقديم أو التأخير أو بالزيادة أو الحذف. لا يعمد فيها القرآن إلى مراعاة الجانب اللفظي بل وعلى مراعاة الجانب المعنوي أيضا, ولهذا من الخطأ أن يزعم زاعم أن القرآن الكريم يراعى فقط التناسب اللفظي, وهذا ما تنزه عنه البيان المعجز .

والحمد لله أولا وأخيرا , وصلى الله وسلم على نبينا الكريم سيدنا محمد بن عبد الله , وعلى آله وصحبه أجمعين , والحمد لله رب العالمين .

ثبت المصادر والمراجع

أولا القرآن الكريم

ثانيا : المصادر والمراجع

- ١- الإنقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،، طبع مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني بالقاهرة ، الطبعة الأولى ١٣٨٧هـ - ١٩٦٧م .
- ٢- الإعجاز البياني في صيغ الألفاظ ، دراسة تحليلية للأفراد والجمع في القرآن للدكتور / محمد الأمين الخضري .
- ٣- الأعلام ، لخبر الدين الزركلي ، طبع بدار العلم للملايين بيروت ، الطبعة الخامسة ١٩٨٠م .
- ٤- بديع القرآن لابن ،أبي الإصبع المصري ، تحقيق الدكتور / حنفي محمد شرف ، طبع بدار نهضة مصر بالقاهرة بدون تاريخ .
- ٥- البرهان في توجيه متشابه القرآن لمحمود بن حمزة الكرمانى ، تحقيق عبد القادر أحمد عطا ، طبع بدار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٦-١٩٨٦م .
- ٦- البرهان في علوم القرآن لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، طبع بدار المعرفة بيروت ، توزيع دار الباز للنشر والتوزيع بمكة المكرمة ، بدون تاريخ .
- ٧- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز آبادي، تحقيق الأستاذ محمد على النجار، طبع بدار الكتب العلمية بيروت بدون تاريخ

- ٨- تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان ، ترجمة الدكتور محمد النجار ، والدكتور رمضان عبد التواب ، والدكتور السيد يعقوب بكر ، طبع بدار المعارف بالقاهرة _ الطبعة الثالثة ١٩٨٣ م.
- ٩- تحرير التحرير لابن أبي الإصبع المصري ، تحقيق الدكتور حنفي محمد شرف ، طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة ١٣٨٣هـ -
- ١٠- تفسير أبي السعود العمادي الحنفي ، تحقيق عبد القادر أحمد عطا ، طبع بمطبعة الرياض الحديثة ١٤٠١-١٩٨١ م
- ١١- تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ، الطبعة الثانية ١٤٠٣-١٩٨٣ طبع بدار الفكر بيروت .
- ١٢- تفسير البيضاوي للعلامة البيضاوي طبع بهامس حاشية الشهاب ، دار صادر بيروت بدون تاريخ .
- ١٣- تفسير التحرير والتنوير للطاهر محمد بن عاشور طبع الدار التونسية للنشر ١٩٨٤ م.
- ١٤- التفسير الكبير لفخر الدين الرازي ، طبع دار الفكر بيروت بدون تاريخ .
- ١٥- التناسب البياني في القرآن ، لأحمد أبو زيد، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط ١٩٩٢ م.
- ١٦- حاشية محيي الدين زاده على تفسير البيضاوي، المكتبة الإسلامية تركيا ١٢٨٣هـ

- ١٧- حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي للشهاب الخفاجي ، دار صادر بيروت ، بدون تاريخ .
- ١٨- درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي ، طبع دار الآفاق الجديدة ببيروت ، الطبعة الثانية ١٩٧٧م .
- ١٩- الذيل الشافي على المنهل الصافي لابن تغري بردي ، تحقيق فهم شلتوت، من مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة سنة ١٩٨٣م
- ٢٠- روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني للألوسي ، إدارة الطباعة المنيرية ، دار إحياء التراث الإسلامي ببيروت، بدون تاريخ .
- ٢١- غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين النيسابوري ، طبع بهامش تفسير الطبري بدار الفكر ببيروت ١٣٩٨هـ- ١٩٧٨م .
- ٢٢- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني، طبع بدار المعرفة ببيروت، بدون تاريخ .
- ٢٣- الفتوحات الإلهية لسليمان العجيلي الشهير بالجمل، طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر. بدون تاريخ .
- ٢٤- الكشاف لجار الله محمود بن عمر الزمخشري، طبع بدار الفكر ببيروت. بدون تاريخ .
- ٢٥- كشف المعاني في التشابه من المثاني لبدر الدين بن جماعة، تحقيق الدكتور عبد الجواد خلف ، من مطبوعات جامعة الدراسات الإسلامية بباكستان ، طبع بمطابع الوفاء بالمنصورة ١٩٩٠م .

٢٦- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لضياء الدين بن الأثير ، تحقيق الدكتور / أحمد الحوفي والدكتور / بدوي طبانه ، طبع بدار نهضة مصر القاهرة . بدون تاريخ .

٢٧- مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب أي التنزيل ، أبي بكر الرازي . تحقيق إبراهيم عطوة عوض ، طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، الطعة الثانية ١٤٠٦-١٩٨٥ م .

٢٨- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص لعبد الرحيم العباسي تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، طبع بعالم الكتب بيروت ، نسخة مصورة من مطبعة المكتبة التجارية الكبرى بمصر ١٣٦٧هـ-١٩٤٧ م

٢٩- معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ، طبع بدار إحياء التراث العربي بيروت .

٣٠- ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه متشابه انلفظ من أي التنزيل لأبي جعفر بن الزبير الغرناطي ، تحقيق سعيد الفلاح ، طبع بدار القرب الإسلامي بيروت ، الطبعة الأولى ١٩٨٣-١٤٠٣هـ .

٣١- من بلاغة المتشابهه اللفظي في القرآن للدكتور محمد بن علي الصامل ، طبع بدار إشبيليا للنشر والتوزيع بالرياض ، الطبعة الأولى ١٤٢٢-٢٠٠١ م

٣٢- نظم الدرر فيتناسب الآيات والسور للبقاعي ، طبع بدائرة المعارف العثمانية بالهند ، الطبعة الأولى ١٣٩٦هـ-١٩٧٦ م .

فهرس الحولفة

الصفحة	الموضوع
٣	-مقدمة-----
٥	- كلمة رئس التحررف-----
٧	- إضاح-----
٩	- هفة مفرر الملة-----
	أولا : أبحاث قسم أصول الدين
١٣	- نفل المرام فف اللفة الكرام-----
	- جزء من حدفث فزفد بن حبفب الموفف سنة ١٢٩ هـ بروافة الإمام
٦٧	- اللفث بن سعد-----
١٣٥	- الإدراج فف الحدفث وأثره على المفن والإسناد-----
٢٢٩	- نذوة العلماء واللفاظ على الهوة الثقافية لمسلمف فبه القارة الهندفة
	ثانفا : أبحاث قسم الشرفعة
٢٨٥	- زكاة مال الصبف والمفنون فف الففه الإسلامف (دراسة فقهفة مقارنفة)
٣٦٩	- الندابفر الشرعفة لهمافة البفئة-----
	- مقنضف النفف الوارف على أفعال واقعة عند علماء الأصول وأثره فف
٤٤٩	- الأحكام-----
٥١٣	- حجفة المرسل عند الأصولفن-----

تابع الفهرس

الصفحة	الموضوع
٥٥٩	ثالثا ، أبحاث قسم اللغة العربية
٥٦١	----- الخصائص البلاغية في قصيدة اليتيمة (لدوقة المنبجى)
٦٤١	----- ابن أبي الإصع المصرى وجهوده في البلاغة
٧٠٣	----- الفهرس