

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية

اصبهان

للعلوم

عمران
عليه السلام

www. **Ghaemiyeh** .com
www. **Ghaemiyeh** .org
www. **Ghaemiyeh** .net
www. **Ghaemiyeh** .ir

الجزء الثاني

مسائل نافع بن الأزرق

● في تراث السلف؛

والدراسات الحديثة

● في مخطوطات الظاهرية ودار الكتب المصرية

● المسائل : نص ودراسة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الإعجاز البياني للقرآن

كاتب:

عائشة عبد الرحمن بنت الشاطي

نشرت في الطباعة:

دارالمعارف

رقمى الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

٥	الفهرس
٧	الإعجاز البيانى للقرآن
٧	اشارة
٧	الإهداء
٧	دليل
٧	فاتحة:
٨	الجزء الأول الإعجاز البيانى
٨	اشارة
٨	مدخل
١٥	المبحث الأول
١٥	اشارة
١٥	(١) المعجزة
٢٢	(٢) الجدل و التحدى و آيات المعاجزة
٢٨	(٣) وجوه الإعجاز و البيان القرآنى
٣٦	(٤) البلاغيون و الإعجاز البيانى خطوات على الطريق
٥٠	المبحث الثانى محاولة فى فهم الإعجاز البيانى
٥٠	اشارة
٥٠	(١) فواتح الشور و سرّ الحرف
٧٣	(٢) دلالات الألفاظ و سر الكلمة
٧٣	اشارة
٧٥	الرؤيا و الحلم:
٧٦	آنس، و أبصر:
٧٦	النأى، و البعد:

- ٧٧ حلف و أقسم:
- ٧٨ التصدع و التحطم:
- ٧٨ الخشوع و الخشية و الخضوع و الخوف:
- ٨٠ زوج، و امرأة:
- ٨١ أشتات، و شتى:
- ٨١ الإنس و الإنسان:
- ٨١ النعمة، و النعيم:
- ٨٣ (٣) الأساليب و سرّ التعبير
- ٨٣ اشارة
- ٨٣ الاستغناء عن الفاعل:
- ٨٤ البدء بواو القسم:
- ٨٧ السجع و رعاية الفواصل:
- ٩٤ «لا أقسم»
- ٩٨ تعريف المركز القائمة باصفهان للتمريرات الكمبيوترية

الإعجاز البياني للقرآن

إشارة

نام كتاب: الإعجاز البياني للقرآن نويسنده: عائشة عبد الرحمن بنت الشاطي موضوع: اعجاز بياني تاريخ وفات مؤلف: معاصر زبان: عربي تعداد جلد: ١ ناشر: دارالمعارف مكان چاپ: القاهرة سال چاپ: ١٤٠٤ / ١٩٨٤ نوبت چاپ: دوم

الإهداء

الإهداء إلى شياخي الوالد، العالم العارف القدوة، الشيخ محمد علي عبد الرحمن و إلى أستاذي الإمام «أمين الخولي» في قلوبنا و ضمائرنا و عقولنا، و إلى تلاميذي الزملاء الأصدقاء: طلاب جامعه القرويين، أهدي هذه الدراسة القرآنية، نقلا لرسالة العلم من جيل إلى جيل. عائشة عبد الرحمن المغرب: ١٣٩١ هـ: ١٩٧١ م ١٤٠٤ هـ: ١٩٨٤ م الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٩

دليل

دليل الجزء الأول: الإعجاز البياني * مدخل: خطوات على الطريق. المبحث الأول- المعجزة. - الجدل و التحدي، آيات المعجزة. - وجوه الإعجاز و البيان القرآني. - البلاغيون و الإعجاز. المبحث الثاني: دراسة استقرائية. - فواتح السور، و سرّ الحرف. - دلالات الألفاظ، و سرّ الكلمة. - الأسلوب و سر التعبير. الجزء الثاني: مسائل ابن الأزرقي * في المطبوعات، و المخطوطات. * المسائل: نص و دراسة. * خاتمة. * الفهارس. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١١

فاتحة:

فاتحة: لو لا نسب لي في الشيوخ عريق، لتهيت التصدي لهذا الموضوع الدقيق الصعب الذي توارد عليه أئمة من علماء السلف أفنوا أعمارهم في خدمة القرآن الكريم، و قدموا إلى المكتبة الإسلامية ثمار جهودهم السخية الباذلة. و لو لا ما أعلم من مكانة جليئة للمرأة المسلمة في تاريخنا، لأحجمت عن التقدم إلى هذا الميدان الجليل، إشفاقا من أن ينكر مكاني فيه ... مع الكتاب المعجزة عشت عمري كله، و في المدرسة القرآنية كانت تلمذتي الطويلة التي تولاها أبي في مراحلها الأولى. و إليها انتهى تخصصي في الدراسة العليا التي وجهني إليها أستاذي الإمام «أمين الخولي» و ظل لمدى ثلث قرن يقود خطاي على الطريق الشاق، و يحميني من عثرة الرأي و مزلق التأويل و سطحية النظر، و يأخذني بضوابط منهجه الدقيق الصارم الذي لا يجيز لنا أن نفسر كلمة من كلمات الله تعالى دون استقراء لمواضع ورودها بمختلف صيغها في الكتاب المحكم، و لا- أن نتناول موضوعا قرآنيا أو ظاهرة من ظواهره الأسلوبية، دون استيعاب لنظائرها و تدبر سياقها الخاص في الآية و السورة، و سياقها العام في القرآن كله. *** و قد شغلتنى قضية الإعجاز البياني دون أن أتجه إليها قصدا: فأثناء اشتغالي بالتفسير البياني و الدراسات القرآنية، تجلّى لي من أسراره الباهرة ما لفتني إلى موقف العرب الأصلاء من المعجزة القرآنية في عصر المبعث، و وجهني إلى محاولة منهجية في فهم عجزهم عن الإنيان بسورة من مثل هذا القرآن، و قد تحداهم أن يفعلوا، و العريية لغته و لغتهم، و البيان طوع ألسنتهم. و هم لا ريب قد أدركوا من أسرار إعجازه البياني، ما يأسهم من محاولة الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٢ الإتيان بلفظ يقوم مقام اللفظ منه، أو أن يأتوا بآية على غير الوجه الذي جاءت به في البيان المعجز ... و هذا هو مجال المحاولة المتواضعة التي أقدمها اليوم في فهم إعجاز البيان القرآني، لا أجدد بها جهود السلف الصالح في خدمة القرآن الكريم، تفسيراً و إعراباً و بلاغةً و إعجازاً، و قد زودتنى بمعالم هادية على الطريق الذي سرت فيه من حيث انتهت

خطواتهم. واثقة أن الأجيال بعدنا حين تبدأ من حيث انتهى بنا الجهد، سوف تجتلي من أسرارها الباهرة ما تضيفه إلى عطاء السلف الصالح، رضى الله عنهم. الجزء الأول، في الإعجاز البياني، يجمع خلاصة مما لمحت من أسرارها الباهرة، في دراساتي القرآنية المنشورة من قبل «١»: وبحوث قدمتها إلى مؤتمرات: المستشرقين بالهند (سنة ١٩٦٤) والأدباء العرب ببغداد (١٩٦٥) و ندوة علماء الإسلام بالمغرب (١٩٦٨) والأدباء العرب ببغداد (١٩٦٥) و ندوة علماء الإسلام بالمغرب (١٩٦٨) وأسبوع القرآن بجامعة أم درمان الإسلامية (١٩٦٨) و محاضراتي في الدراسات القرآنية العليا بجامعة القرويين. و أما الجزء الثاني، فمحاولة تطبيقية لمنهج الدرس الاستقرائي للنص القرآني، بدراسة نحو مائتي مسألة في كلمات قرآنية، سأل فيها نافع بن الأزرق، عبد الله بن عباس رضى الله عنهما، و طلب إليه في تفسير كل مسألة منها أن يأتي بشاهد له من كلام العرب. قدمتها في الطبعة الأولى، و لم أكن وقفت على مخطوطات ثلاث للمسائل، بالخزانة الظاهرية بدمشق و دار الكتب المصرية، أتاحت لي في هذه الطبعة (١) منها: التفسير البياني، المجلد الأول

و الثاني: دار المعارف بالقاهرة. - مقال في الإنسان: دراسة قرآنية. دار المعارف بالقاهرة. - القرآن و التفسير العصري. دار المعارف بالقاهرة. - القرآن و قضايا الإنسان: دار العلم للملايين، بيروت. - الشخصية الإسلامية: دراسة قرآنية: دار العلم للملايين، بيروت. - من أسرار البيان القرآني: منشورات جامعة بيروت العربية. - كتابنا الأكبر: منشورات جامعة أم درمان الإسلامية. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٣ الجديدة أن أعود على بدء فأدرس المسائل بعد بضع عشرة سنة انقطعت فيها لخدمة القرآن، مزودة بما تعلمت و علمت في هذه المرحلة الأخيرة من عمري، و ما أشرفت عليه من رسائل في علوم القرآن و الحديث و العربية، لطلاب الدراسات العليا بجامعات القرويين و الأزهر و عين شمس و كلية البنات بالرياض، و ما قرأت معهم من ذخائر مخطوطة و مطبوعة، أجدت على مزيد نضج و تثبت، و تواضع و تهيب. و الله من وراء القصد، له سبحانه الفضل و المنه، و منه التوفيق و به المستعان. الإعجاز البياني للقرآن، ص:

١٥

الجزء الأول الإعجاز البياني

إشارة

الجزء الأول الإعجاز البياني - مدخل: خطوات على الطريق. - المبحث الأول: المعجزة- الجدل و التحدي- وجوه الإعجاز و البيان القرآني- علماء السلف و الاعجاز البياني- المبحث الثاني: محاولة في فهم الإعجاز البياني الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٧

مدخل

مدخل من إعجاز القرآن أن يظل مشغلة الدارسين العلماء جيلا بعد جيل، ثم يبقى أبدا ربح المدى سخى المورد، كلما حسب جيل أنه بلغ منه الغاية، امتد الأفق بعيدا وراء كل مطمح، عاليا يفوت طاقة الدارسين. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٩ من إعجاز القرآن أن يظل مشغلة الدارسين العلماء جيلا بعد جيل، ثم يظل أبدا ربح المدى سخى المورد، كلما حسب جيل أنه بلغ منه الغاية، امتد الأفق بعيدا وراء كل مطمح، عاليا يفوت طاقة الدارسين. في القرن الثالث للهجرة، كانت البيئة الإسلامية تموج بأقوال في الإعجاز أخذت وضعا حادًا في صراع الفرق الإسلامية، فانتصر أعلام كل فرقة لرأيهم فيه و تصدوا لنقض آراء مخالفيهم. و لم تنفرد قضية الإعجاز في أول الأمر بالبحث و النظر، و إنما عولجت مع غيرها من القضايا التي نشط فيها الكلام و تجادلت الفرق، و بخاصة تلك التي تتصل بالنبوة و المعجزة، كالذي في (تأويل مشكل القرآن) لابن قتيبة، و (مقالات الإسلاميين) لأبي الحسن الأشعري، و (حجج النبوة، للجاحظ) و (الانتصار) لأبي الحسين الخياط الذي نقض كتب «ابن الراوندي» و منها (الزمرد)، و (الدامغ) و (الفريد) «١» في نظم

القرآن. أو تناولها المفسرون في سياق التفسير، كالذى في (جامع البيان) للطبرى و (مجاز القرآن) لأبى عبيده.... على أن القضية لم تلبث أن استقلت بالتأليف المفرد: ففي القرن الثالث ظهرت كتب في الإعجاز تحمل في الغالب عنوان (نظم القرآن) و للجاحظ (ت ٢٥٥ هـ) كتاب بهذا الاسم لم يصل إلينا، و إن كان الجاحظ أشار إليه في كتابه (الحجج) كما أشار إليه الباقلاني في كتابه (إعجاز القرآن) (١). يذكر الكتابان في بعض

المصادر باسمى (الدافع و الفرند) - انظر فهرست ابن النديم ص ٢٤ و مقدمة (إعجاز القرآن للباقلاني) ص ٨ ط الذخائر. و صحه الاسمين: (الدامغ، و الفريد) على ما حققهما أبو العلاء في كلامه عن كتب ابن الراوندى في (رسالة الغفران) ص ٤٧٤ طبعه خامسه، ذخائر. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٠ و ألف «السجستاني: أبو بكر عبد الله» كتابه (نظم القرآن) «١» في النصف الثاني من القرن الثالث و أوائل الرابع، و كذلك «أبو زيد البلخي، أحمد بن سليمان ت ٣٢٢» و معاصره «أبو بكر أحمد بن علي: ابن الإخشيد ت ٣٢٦» و قد أشار إلى كتابه الخياط في (الانتصار) و الزمخشري في خطبة (الكشاف). و في أواخر القرن الثالث، ظهر أول كتاب - فيما نعلم - بعنوان (إعجاز القرآن، في نظمه و تأليفه) لأبى عبد الله بن يزيد «٢» الواسطى المعتزلى (ت ٣٠٦ هـ) و قد ذكر حاجى خليفه في (كشف الظنون) أن كتاب الواسطى في إعجاز القرآن شرحه الشيخ عبد القاهر الجرجاني في شرحين: الكبير و سماه المعتضد، و الشرح الصغير. و ظن أعلام هذه الطبقة الأولى ممن كتبوا في نظم القرآن و إعجازه، أنهم استوفوا الكلام فيه فلم يدعوا لمن بعدهم مجالاً لجديد يقال. كتب الجاحظ في (حجج النبوة) يقدم كتابه (نظم القرآن) إلى الفتح بن خاقان: «٣» «... فكتبت لك كتاباً أجهدت فيه نفسى و بلغت منه أقصى ما يمكن مثلى في الاحتجاج للقرآن و الرد على كل طعان. فلم أدع فيه مسألة لرافضى و لا لحديثى و لا لحشوى، و لا لكافر مباد و لا لمنافق مقموع و لا لأصحاب النظام و لمن نجم بعد النظام ممن يزعم أن القرآن حق و ليس تأليفه بحجة، و أنه تنزيل و ليس ببرهان و لا دلالة». و شهد أبو الحسين الخياط لهذا الكتاب فقال في (الانتصار): «و من قرأ كتاب عمرو الجاحظ في الرد على المشبهه و كتابه في الأخبار

(١) ذهب الأستاذ السيد صقر - في مقدمة إعجاز القرآن للباقلاني: ص ١٠ ذخائر - إلى أن السجستاني قلد الجاحظ في هذه التسمية. و يبدو أنه اعتمد على مجرد سبق الزمنى للجاحظ (ت سنة ٢٥٥ هـ) على السجستاني (ت ٣١٦ هـ) - و قد نرى أن (نظم القرآن) كان العنوان المختار لمصنفى القرن الثالث، دون أن يقتضى هذا بالضرورة، تقليد لاحق لسابق. (٢) (فهرست ابن النديم) ٥٧ ط الرحمانية، و مقدمة (إعجاز القرآن للباقلاني) ص ١٠ ذخائر و هو في (كشف الظنون مادة إعجاز القرآن): [محمد بن زيد]. (٣) الفتح بن خاقان بن أحمد، وزير الخليفة العباسى المتوكل. قتل معه في شوال سنة ٢٤٧ هـ. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢١ و إثبات النبوات، و كتابه في نظم القرآن، علم أن له في الإسلام غناء عظيماً لم يكن الله عز و جل ليضيعه عليه، و لا - يعرف كتاب في الاحتجاج لنظم القرآن و عجيب تأليفه و أنه حجة لمحمد على نبوته غير كتاب الجاحظ». و نقل «أبو حيان التوحيدى» في (البصائر) قول «أبى حامد القاضى «١» في كتاب أبى زيد البلخى: «لم أر كتاباً في القرآن مثل كتاب أبى زيد البلخى «٢»، و كان فاضلاً يذهب إلى رأى الفلاسفة، لكنه يتكلم في القرآن بكلام لطيف دقيق في مواضع، و أخرج سرائره و سماه نظم القرآن، و لم يأت على جميع المعانى فيه». * * * و تلقى القرن الرابع هذا الجهد فلم يجد فيه مع ذلك ما يغنى، بل كان في تقديره كما قال القاضى أبو بكر الباقلاني في (إعجاز القرآن) «٣»: «و قد كان يجوز أن يقع ممن عمل الكتب النافعة في معانى القرآن و تكلم في فوائده من أهل صنعة العربية و غيرهم من أهل صناعة الكلام، أن يبسطوا القول في الإبانة عن وجه معجزته و الدلالة على مكانه، فهو أحق بكثير مما صنّفوا فيه من القول... فالحاجة إليه أمس، و الاشتغال به أوجب». «و قد قصر بعضهم في هذه المسألة حتى تحول قوم منهم إلى مذاهب البراهمة فيها، و رأوا أن عجز أصحابهم عن نصره هذه المعجزة يوجب أن لا مستنصر فيها و لا وجه لها، حين رأوهم قد برعوا في لطيف ما أبدعوا و انتهوا إلى الغاية فيما أحدثوا و وضعوا، ثم رأوا ما صنّفوه في هذا المعنى - إعجاز القرآن - غير كامل في بابه و لا مستوفى في وجهه، قد أخلّ بتهديب طرقه و أهمل ترتيب (١) أبو حامد

المروزي ثم البصري، أحمد بن بشر بن عامر القاضي الشافعي الأصولي الحجة - ٣٦٢ هـ (تهذيب الأسماء للنووي). (٢) ذكره ابن النديم في: الكتب المؤلفة في القرآن (الفهرست: ٥٨) (٣) طبعة الذخائر: ص ٦، ٧. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٢ بيانه. «و قد يعذر بعضهم في تفریط يقع منه فيه و ذهاب عنه، لأن هذا الباب مما لا يمكن إحكامه إلا بعد التقدم في أمور شريفة المحل عظيمة المقدار دقيقة المسلك لطيفة المأخذ ... «و قد صنف الجاحظ في نظم القرآن كتابا لم يزد فيه على ما قاله المتكلمون قبله و لم يكشف عما يلتبس في أكثر هذا المعنى». و كذلك قال أبو سليمان الخطابي (٣٨٨ هـ) في مقدمته رسالته «١» في الإعجاز: «قد أكثر الناس الكلام في هذا الباب قديما و حديثا و ذهبوا فيه كل مذهب من القول. و ما وجدناهم بعد صدوروا عن رى، و ذلك لتعذر معرفة وجه الإعجاز في القرآن و معرفة الأمر في الوقوف على كفيته» و قدم هذا القرن الرابع رصيده، و اختار عنوان (إعجاز القرآن) الذي غلب على رسائل من تصدوا للتأليف فيه من أعلام هذا القرن. و من أشهر ما وصل إلينا من مصنفاتهم في الإعجاز: (التكت في إعجاز القرآن) لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني - ت ٣٨٤ هـ (بيان إعجاز القرآن) للخطابي، أبي سليمان حمد بن محمد - ت ٣٨٦ هـ (إعجاز القرآن) لأبي بكر الباقلائي - ت ٤٠٣ هـ و معها مجلد (إعجاز القرآن) من كتاب (المغنى: في أبواب التوحيد و العدل) للقاضي عبد الجبار أبي الحسن المعتزلي - ت ٣١٥ هـ «٢» (_____). (١)

«بيان إعجاز القرآن» مع (ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) ط الذخائر. (٢) رسالتا الرماني و الخطابي، نشرتا مع شافية الجرجاني بعنوان (ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) ط الذخائر و كذلك نشر (إعجاز القرآن للباقلاني) في طبعة الذخائر بتحقيق السيد أحمد صقر. و سبق نشره في طبعة دار التأليف بالقاهرة سنة ١٩٥٣ بعناية السيد عبد الله الصديق، و في طبعة بمباي - سنة ١٩٥٣ أيضا - بتحقيق الدكتور عبد العليم عميد القسم الأدبي بجامعة عليكرة بالهند. و أما الجزء الخاص بإعجاز القرآن من (كتاب المغنى للقاضي عبد الجبار) فنشرته وزارة الثقافة بمصر سنة ١٩٦٠، بتحقيق الأستاذ أمين الخولي. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٣ و قد نقلنا آنفا من كلام الباقلائي فيمن سبقوه، ما ندرك معه كيف رأى أن موضوع إعجاز القرآن «قل أنصاره و اشتغل عنه أعوانه و أسلمه أهله، فصار عرضه لمن شاء أن يتعرض فيه، حتى عاد مثل الأمر الأول على ما خاضوا فيه عند ظهور أمره، فمن قائل قال إنه سحر و قائل يقول إنه شعر، و آخر يقول إنه أساطير الأولين، و قالوا: (لو نشاء لقلنا مثل هذا). إلى الوجوه التي حكى الله عز و جل عنهم أنهم قالوا فيه و تكلموا به، فصرفوه إليه» - ٥ «١» و تجرد الباقلائي لتفصيل القول في مسألة الإعجاز و فاء بما قصر عنه سلفه، ليجيء في نظم القرآن، بما يكون مستفادا من كتابه خاصة، و موجها ما وصل إليه جهده، إلى الخاصة «من أهل صناعة العربية الذين وقفوا على جمل من محاسن الكلام و متصرفاته و مذاهبه، و عرفوا جملة من طرق المتكلمين و نظروا في شىء من أصول الدين» * * * ٩ و ظن الباقلائي أنه أغلق الباب و قال فيه الكلمة الأخيرة، فجاء «عبد القاهر الجرجاني» في القرن الخامس، و عرض السؤال في قضية الإعجاز كأن لم يعرض من قبل، و بدأ القول فيها كمن يرى الميدان خاليا ليس فيه دليل، بحيث احتاج إلى وضع كتابه (دلائل الإعجاز) «٢» مقدمة لفهمه بإدراك أسرار العربية، فاستفرغ طاقته في عرض أساليبها و نحوها و ملاحظتها البلاغية، من حيث هي الهادية إلى دلائل الإعجاز. و لم يبدأ في كتابه حتى نظر في كتب السلف فلم ير إلا شرا و تخطيا و أنكر تصدى كثير منهم لتفسير القرآن و تأويله و قد أعوزتهم آله فهمه و إدراك إعجازه، و قال فيما قال: «و لو أن هؤلاء القوم إذ تركوا هذا الشأن تركوه جملة فلم يأخذوا أنفسهم

(_____ الأرقام المذيلة بها النقول، تشير إلى الصفحات المنقول منها. (٢) نشرته مجلة المنار، و صحح أصله الشيخ محمد عبده و الشيخ الشنقيطي، و علق حواشيه السيد محمد رشيد رضا. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٤ بالتقوى فيه و التصرف فيما لم يعلموا منه، و لم يخوضوا في التفسير و لم يتعاطوا التأويل، لكان البلاء واحدا و لكانوا إذا لم يبنوا لم يهدموا و إذا لم يصلحوا لم يكونوا سببا للفساد. و لكنهم لم يفعلوا، فجلبوا من الداء ما أعا الطيب و حير اللبيب، و انتهى التخليط بما أتوه فيه إلى حد يئس من تلافيه، فلم يبق للعارف الذي يكره الشغب إلا - التعجب و السكوت. و ما الآفة العظمى إلا واحدة و هي أن يجيء من الإنسان يجرى لفظه و يكثر من غير تحصيل، و أن يحسن البناء على غير

أساس و أن يقول الشيء لم يقتله علما ... «ثم إنا و إن كنا في زمان هو ما هو عليه من إحالة الأمور عن جهاتها و تحويل الأشياء عن حالاتها و نقل النفوس عن طباعها و قلب الخلائق المحمودة إلى أصدادها، و دهر ليس للفضل و أهله لديه إلا الشرّ صرفا و الغيظ بحتا و إلا ما يدهش معقولهم، حتى صار أعجز الناس رأيا عند الجميع من كانت له همة أن يستفيد علما أو يزداد فهما أو يكتسب فضلا ... «فإن الإلف من طباع الكريم، و إذا كان من حق الصديق عليك و لا سيما إذا تقادمت صحبته و صحت صداقته ألا تجفوه بأن تنكبك الأيام و تضجرك النوائب و تخرجك محن الزمان فتتاساه جملةً و تطويه طيّا، فالعلم الذى هو صديق لا يحول عن العهد و لا يدغل فى الود، و صاحب لا يصح عليه النكث و الغدر و لا يظن به الخيانة و المكر، أولى منه بذلك و أجدر، و حقه عليك أكبر ...» ٢٧

..... و ظن الجرجاني أنه قطع قول كل دارس و جاء فى بيان فوت نظم القرآن بما قصر عنه الأوائل و الأواخر، و أتى به «على وجه يؤخذ باليد و يتناول من كذب و يتصور فى النفس كتصور الأشكال، ليتبين ما ادعيناه من الفصاحة العجيبة فى القرآن» ٧٠ و أوجب على كل ذى عقل و دين أن ينظر فى الكتاب الذى وضعه فيه: الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٥ «فإن علم أنه الطريق إلى البيان و الكشف عن الحجّة و البرهان، تبع الحق و أخذ به. و إن رأى أن له طريقا غيره أو ما لنا إليه و دلنا عليه، و هيهات ذلك!» أو كما أضاف «الجرجاني» متحديا: إنى أقول مقالا لست أخفيه و لست أرهب خصما إن بدا فيه ما من سبيل إلى إثبات معجزة فى النظم إلا بما أصبحت أبديه قولوا و أصغوا للبيان تروا كالصحيح منبلجا فى عين رائيه و مع الدلائل، قدم الجرجاني (الرسالة الشافية) فى إعجاز القرآن- نشرت مع: ثلاث رسائل فى الإعجاز- و حسب أنه أتى فيها «بما يشفى من له طبع إذا قدحته أورى، و قلب إذا أريته رأى ... فأما من لا يرى ما تريه و لا يهتدى للذى تهديه، فأنت معه كالنافخ فى الفحم من غير نار و كالمتمس الشم من أخشم. و كما لا يقيم الشعر فى نفس من لا ذوق له، لا يفهم هذا الباب من لم يؤت الآلة التى بها يفهم. إلا أنه إنما يكون البلاء إذا ظن العادم لها أنه قد أوتيتها، و أنه ممن يكمل للحكم و يصح منه القضاء فجعل يخط و يخلط و يقول القول لو علم عيّه لاستحيا منه ... «فليس الكلام إذن بمغن عنك و لا القول بنافع و لا الحجّة مسموعة، حتى تجد من فيه عون لك، و من إذا أبى عليك أبى ذاك طبعه فردّه إليك و فتح سمعه لك و رفع الحجاب بينه و بينك و أخذ به إلى حيث أنت، و صرف ناظره إلى الجهة التى إليها أو مات، فاستبدل بالنفار أنسا و أراك من بعد الإباء قبولا. و بالله التوفيق». *** فى القرن الخامس أيضا، ظهر ابن حزم الظاهري (ت ٤٥٦ هـ) فتصدى للسلف ممن تكلموا فى إعجاز القرآن، و اشتدت وطأته على القاضى الباقلانى الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٦ فوصفه بالكفر، أعظم الكفر، و الهديان المحض و الحقم العتيق و نقل من كتابه (الانتصار) أقوالا من باب الدلالة على القرآن معجزة للنبي، صلى الله عليه و سلم، ما رآه من الكفر الصريح و الكيد للإسلام، من هذا النذل المستخف الباقلانى «١». و جاء القرن السادس فلم ير فى فصل ابن حزم ما ينهى الصراع المذهبي بين المفسرين و المتكلمين فى الإعجاز و النبوة، كما لم يجد فى شافية الجرجاني ما يشفى غليلا أو يروى ظمًا. و لا صح عنده أن عبد القاهر جاء بدلائل الإعجاز على نحو يؤخذ باليد، أو بلغ منها ما قاله من «إقرار الأمور قرارها و وضع الأشياء فى مواضعها، و بيان ما يشكل و حل ما يتعقد و الكشف عما يخفى، حتى يزداد السامع ثقةً بالحجّة و استظهارا على الشبهة و استبانةً للدليل». و تقدم ابن رشد الحفيد (ت ٥٩٥ هـ) إلى الميدان فأنكر هذه الخصومات المذهبية التى أضرت بالإسلام أشد الضرر. و صرح بأن «الأقويل الشرعية المصرح بها فى الكتاب العزيز للجميع، لها ثلاث خواص دلت على الإعجاز: إحداها أنه لا يوجد أتم إقناعا و تصديقا للجميع منها. و الثانية أنها تقبل النصره بطبيعتها إلى أن تنتهى إلى حد لا يقف على التأويل فيها- إن كانت مما فيه تأويل- إلا أهل البرهان. و الثالثة أنها تتضمن التنبيه لأهل الحق على التأويل الحق. و هذا ليس يوجد لا فى مذاهب الأشعرية و لا فى مذاهب المعتزلة، أعنى أن تأويلاتهم لا تقبل النصره و لا تتضمن التنبيه على الحق و لا هى حق، و لهذا كثرت البدع ... «... فعسى أن يكون ذلك مبدأ لمن يأتى بعد، فإن النفس مما تخلل هذه الشريعة من الأهواء الفاسدة و الاعتقادات المحرفة، فى غاية الحزن و التألم. و بخاصة ما عرض لها من ذلك من قبل من ينسب نفسه إلى الحكمه. فإن

(١) ابن حزم: (الفصل فى الملل و

الأهواء و النحل) ٢ / ٢١١ - ٢٢٢ ط أولى، القاهرة ١٣٢٠ هـ الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٧ الأذية من الصديق هي أشد من الأذية من العدو. أعنى أن الحكمة هي صاحبة الشريعة و الأخت الرضية، فالأذية ممن ينسب إليها أشد الأذية مع ما يقع بينهما من العداوة و البغضاء و المشاجرة. و هما المصطحبتان بالطبع و المتحابتان بالجواهر و الغريزة. و قد آذاها أيضا كثير من الأصدقاء الجهال ممن ينسبون أنفسهم إليها، و هي الفرق الموجودة فيها» (١). و في عصر أبي الوليد ابن رشد، قدم الإمام فخر الدين الرازى - محمد بن عمر، (ت ٦٠٦ هـ) كتابه (نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز) يربو به أن يستدرك ما فات غيره و أن يهذب ما قالوه و بخاصة عبد القاهر الجرجاني، الذى قال فيه الرازى، فى مقدمته كتابه، إنه «أهمل فى رعايته ترتيب الأصول و الأبواب، و أطنب فى الكلام كل الإطناب .. و لما وفقنى الله لمطالعة كتابيه - دلائل الأعجاز، و الشافية - التقطت منهما معاهد فوائدهما و مقاصد فرائدهما، و راعيت الترتيب مع التهذيب، و التحرير مع التقرير، و ضبط أوابد الإجماليات فى كل باب بالتقسيمات اليقينية، و جمعت متفرقات الكلم فى الضوابط العقلية، مع الاجتناب عن الإطناب الممل، و الاحتراز عن الاختصار المخل». و فى القرن السابع أيضا، قدم ابن أبى الإصبع المصرى (ت ٦٥٤) كتابه (بديع القرآن) (٢). *** ثم لم يمض غير قرن واحد، حتى كان الإمام يحيى بن حمزة العلوى - (ت ٧٤٩ هـ) يرى الميدان قفرا خاليا، و لا ينقضى له عجب «من حال علماء البيان و أهل البراعة فيه عن آخرهم، و هو أنهم أغفلوا بلاغة القرآن فى مصنفاتهم ... مـع أن مـا ذكروه مـن الأسرار المعنوية و اللطائف البيانية من _____ (١) فصل المقال، فيما بين الشريعة و

الحكمة من الاتصال» ص ٢٨. لابن رشد الحفيد، أبى الوليد القرطبى. (٢) نشر بالقاهرة ١٩٥٧ تحقيق د. حفى شرف. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٨ البديع وغيره، إنما هو بيان لطائف الإعجاز و إدراك دقائقه و استنهاض عجايبه. فكيف ساغ لهم تركها و أعرضوا عن ذكرها، و ذكروا فى آخر مصنفاتهم ما هو بمعزل عنها؟ .. «ثم لو عذرنا من كان منهم ليس له حظ فى المباحث الكلامية و لا كانت له قدم راسخة فى العلوم الإلهية، و هم الأكثر منهم، كالكسكاكى و ابن الأثير و صاحب التبيان (١) ... فما بال من كان له فيها اليد الطولى كالرازى، فإنه أعرض عن ذلك فى كتابه المصنف فى علم البيان، فلم يتعرض لهذا المباحث و لا شَم منها رائحة! و لكنه ذكر فى صدر (كتاب النهاية) كلاما قليلا فى وجه الإعجاز، لا ينفع من غلة و لا يشفى من علة ...» (٢). و قدم ابن حمزة العلوى كتابه المرسوم بالطراز، المتضمن أسرار البلاغة و حقائق الإعجاز، لينفع الغلة و يشفى العلة. *** و لكن القرن التالى، لم يجد فى الطراز أكثر مما وجدته مصنفه فى تراث السلف، و ألقى البقاعى - برهان الدين بن عمر، ت ٨٨٥ هـ - دلوه فى النبع السخى، فخرج بكتاب سماه (نظم الدرر) وصفه حاجى خليفة فى (كشف الظنون) فقال إنه «كتاب لم يسبقه إليه أحد. جمع فيه من أسرار القرآن ما تتحير فيه العقول، و أتقن فيه المناسبات، و أوضح المعانى المشكلات. و قال فى بيان فضله: هل رأيتم يا أولى التفسير من صاغ تفسيراً كنظم الدرر؟ دق معنى جل سبكا لفظه فى وجوه الفكر مثل الغرر» و لم يمهل الزمن البقاعى فى انتظار جواب ما سأل عنه، بل تصدى له من معاصريه مـن خـالفوه و جرحوه، حتى كـادت تـكون فتنـة! _____ (١) كتاب (التبيان فى علم البيان)

للكمال ابن الزملكاني، عبد الواحد بن عبد الكريم - ٦١٥ هـ. (٢) «الطراز فى أسرار البلاغة و علوم حقائق الإعجاز» ٣ / ٣٦٨. ط المقتطف لدار الكتب: ١٩١٦ م. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٩ و قد حمل البقاعى ذلك منهم على داء الحسد، فقال فيما نقل حاجى خليفة فى الكشف: «إنى بعد ما توغلت فيه و استقامت لى مبانيه فوصلت إلى قريب من نصفه، فبالغ الفضلاء فى وصفه بحسن سبكه و غزارة معانيه و إحكام رصفه، دب داء الحسد فى جماعة أولى نكد و مكر، فصبوا من سهام الشرور و الأباطيل و أنواع الزور ما كثرت بسببه الوقائع! و طال الأمر فى ذلك سنين و عمّ الكرب» (١) و فات البقاعى أن يدرك أن المجال يتسع لآراء مخالفيه، و أن أعلام السلف قالوا فى مصنفاتهم فى تفسير القرآن و نظمه و إعجازه، مثل ما قال فى كتابه (نظم الدرر) فلم يسلم لأحد منهم أن يدعى القول الفصل فى الكتاب المعجز. فى القرن الثامن، لخص «البدر الزركشى» الأقوال فى الإعجاز، فى النوع الثامن و الثلاثين من كتابه (البرهان

في علوم القرآن) آل إليه الجلال السيوطي في «فصل في وجوه الإعجاز» من كتابه (الإتقان في علوم القرآن). وفي العصر الحديث، عقد «الشيخ محمد عبده» في (تفسير الذكر الحكيم) فصلا «في تحقيق وجوه الإعجاز بمنتهى الاختصار والإيجاز» مهد له بقوله: «و للباحثين فيه أقوال كتبت فيها فصول وألفت فيها رسائل و كتب. و قد عقدت هذا الفصل لما علمت من شدة حاجة المسلمين أنفسهم إليها، دع أمر دعوة غيرهم أو الاحتجاج عليهم بها ... «و لعمري إن مسألة النظم والأسلوب لإحدى الكبر، و أعجب العجائب لمن فكر و أبصر. و لم يوفها أحد حقها على كثرة ما أبدعوا فيها و أعادوا» (٢). و جاء من بعده السيد مصطفى صادق الرافعي فنظر في تراث المكتبة القرآنية فلم يرفيه كله شيئا ذا بال، بل وجد «أن القوم من علمائنا رحمهم

(١) كشف الظنون ٢ / ١٩٦١ ط تركيا

١٩٤٣. (٢) تفسير الذكر الحكيم: ١ / ١٩٩ ط المنار. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٣٠ الله قد أكثرنا من الكلام في إعجاز القرآن و جاءوا بقائل من الرأي لونوا فيها مذاهبهم ألوانا مختلفات و غير مختلفات، بيد أنهم يمرون في ذلك عرضا على غير طريق، و يشتقون في الكلام هاهنا و هاهنا من كل ما تترس به الألسنة في اللدد و الخصومة و ما يأخذ بعضه على بعض من مذاهبهم و نحلهم، و ليس وراء ذلك كله إلا ما تحصره هذه المقاييس من صناعة الحق - فسرنا بهامشه فقال: كناية عن علماء الكلام، و فهم يقوم على الجدل و المنطق! - و إلا أشكال من هذه التراكمات الكلامية، ثم فتنة متماحلة لا تقف عند غاية في اللجاج و العسر» ٢٣ «١» و الرافعي لا يتخرج من القول بالظن في مصنفات السلف: فهو يحكم على كتاب الجاحظ، و لم يصل إلينا، بأنه لم يحاول فيه «أكثر من توكيد القول في الفصاحة و الكشف عنها على ما يفى بالابتداء في هذا المعنى، إذ كان هو الذي ابتدأ التأليف فيه و لم تكن علوم البلاغة قد وضعت بعد» - ١٩٧ و قال في كتاب الواسطي، و لم يصل إلينا كذلك: «و لا نظن الواسطي بنى إلا على ما ابتدأه الجاحظ، كما بنى عبد القاهر في دلائل الإعجاز على الواسطي!». ثم يشير إلى كتاب لابن سراقه في إعجاز القرآن، ضاع فيما ضاع من تراثنا، فيحكم عليه قائلا: «على أن كتابه لو كان مما ينفع الناس لمكث في الأرض!» - ٢٠٢ و تصدى الرافعي للموضوع الجليل، فتناوله أول الأمر مبحثا من مباحث كتابه (تاريخ آداب العرب) ثم أفرده مستقلا ليكون كما قال: «كتابا بنفسه، تعم به المنفعة و يسهل على الناس تناوله» و نشره بعنوان (إعجاز القرآن) و لم يحتمل، رحمه الله، أن يختلف معاصروه في كتابه، فيكون منهم من يراه فصل الخطاب و يشهد له بأنه «كأنه تنزيه لـ _____ التنزيه لـ _____، أو قبس من _____ نـ _____» (١) تشير الأرقام في أواخر الفقرات

المنقولة، إلى صفحاتها من الطبعة الثالثة لإعجاز القرآن للرافعي. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٣١ الذكر الحكيم» كما قال سعد زغلول، و من يوجب «على كل مسلم عنده نسخة من القرآن أن تكون عنده نسخة من هذا الكتاب» كما قال الدكتور يعقوب صروف في تقريره للكتاب؛ و يكون منهم علماء شيوخ لا يحسنون الرأي في الكتاب و لا يتقبلونه بمثل ما تقبله به سعد زغلول و يعقوب صروف - و ليسا من أصحاب الكلمة في مثل هذا الموضوع - فيقف الرافعي منهم مثل الموقف الذي أنكره على السلف من «الدد في الخصومة و الفتنة المتماحلة لا تقف عند غاية في اللجاج و العسر!» كتب في مقدمة الطبعة الثالثة من (إعجاز القرآن): «و أما بعد فهذه هي الطبعة الثالثة من نسخ كتابي تظهر اليوم «١»، و إن فينا مع فريق الطاعة فريق المعصية، و مع أهل اليقين عصبه الشك، و مع طائفة الحقيقة دعاء الشبهة، و مع جماعة الهداية أفراد الضلالة. يتخذون العلم دربة لإفساد الناس و تحليل عقدهم الوثيقة و توهين أخلاقهم الصالحة القوية. و يزعمون للعلم معنى إن يكن بعضه في العلم فأكثره في الجهل، و إن يكن له صواب فله خطأ يغمر صوابه، و إن كان فيه ما يرجع إلى عقول العلماء ففيه كذلك ما يرجع إلى عقولهم هم ... و ناهيك بها عقولا ضعيفة معتلة غلب عليها الكيد و أفسدها التقليد و نزع بها لؤم الطبع شر منزع، حتى استهلكها ما أوبقهم من فساد الخلق، و ما يستهويهم من غوايات المدنية. فجاءونا في أسماء العلماء و لكن بأفعال أهل الجهل، و كانوا في العلم كالنبات الذي خبث لا يخرج في الأرض الطيبة إلا خبيثا ... «و إنك لن تجد سيماهم إلا في أخلاقهم فتعرفهم بهذه الأخلاق، فستنكرهم جميعا، و لتعلمن عليهم كل سوء، و لترينهم حشو أجسامهم طينا و حمأة، في زعم

كذب يسمى لك الطين طيبا و الحمأة مسكا! و لتجدن أحدهم و ما فى السفلة أسفل منه شهوات و نزغات، و إنه مع ذلك ليزور لك و يلبس عليك (.....) ، (١) سنة ١٩٢٨ م:

١٣٤٦ ه ط، المقتطف بمصر. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٣٢ فما فيه من لون عندك يعيبه إلا هو عنده تحت لون يزينه، و لا رذيلة تقبحه إلا هى فى معنى فضيلة تجمله. فخذ منه الكذب فى فلسفة المنفعة، و التسفل فى شفاعه الغريزة، و الوقاحة فى زعم الحريه، و الخطأ فى عله الرأى، و الإلحاد فى حجة العلم، و فساد الطبيعه فى دعوى الرجوع إلى الطبيعه! و بالجملة، خذ أفعالهم فسمها غير أسمائها و انحلها غير صفاتها، و اكذب بالألفاظ على المعانى و قل: علماء و مصلحون، و أنت تعنى ما شئت إلا حقيقه العلم و الإصلاح. «أيتها الحصاة! ما يسخر منك الساخر بأكثر من أن يجلوك على الناس فى علبه جوهرة. «و أنت أيها القارئ فلا يغرنك منهم من يلبس العمامه و يتسم بسمه الشرع ثم يذهب أين ذهب و شعله الجحيم العلميه تدور فى رأسه تهفو من هنا و هنا! «و من تراه فى ثياب المعلم يتلبس بالنشء كما يتلبس الداء بعضو حتى لا يدع أبدا أن يغمز غمزة، و يتلى بما فيه من ضعه و بلاء فلا يصلح إلا على إفساد الحياه، و لا يقوى إلا على إضعاف القوى، و لا يعيش إلا على غذاء من الموت، كأن هذا المعلم أخزاه الله كان دوده فى قبر ثم نفخه الله إنسانا فيما يبلى به الخلق و يضرب الحياه به ضربه انحلال و بلى و تعفن! «و من تراه سخر به القدر أشد سخرية قط، فضغفه فى قالب من قوالب الحياه المصنوعه فإذا هو فى تصاريف الدنيا كاتب مرشد متنصح، ينفث دخان قلبه الأسود و يعمل كما تعمل الأعاصير على إهداء الوجوه و الأعين و الأنفاس صحفا منتشرة من غبار الأرض، إن لم تكن مرضا فأذى، و إن لم تكن أذى فضيق، و إن لم تكن ضيقا فلن تكون شيئا مما يساغ أو يقبل أو يجب. «على إنك ترى أصحابنا العلماء لا يتحاملون على شىء، ما يتحاملون على القرآن الكريم. فهم يخصونه بمكاره العلم كله و يجفون عنه أشد جفاء، و إنهم و إياه فى غرورهم و أوهامهم لكالطيارات غرها أن تصعد فى الجو فمضت حاشده فى حمله حربه إلى فلک الشمس ..»: ٤: ١٠ الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٣٣ و أعتذر عن هذه الإطاله فى نقل فقرات من مقدمه السيد الرافعى لكتابه (الإعجاز) فعباراته فيها تعكس صدى رأى علماء جيله فى هذا الكتاب، بقدر ما تكشف لنا عن طريقته فى النظر و التناول، و منطقته فى البرهنه و الاحتجاج، و أسلوبه فى المناقشه و الجدل .. فبمثل هذا التدفق جرى قلمه فى موضوع الإعجاز. و بمثل هذه الطواعيه الخطايه صال و جال فى الميدان كمن يقول: كم ترك الأول للآخر! و استراح من حيث ظن أنه ألقم الأوائل و الأواخر حجرا، و قال: «فى غير الجهات التى كتب فيها كل من قبله!***» ثم لم يلبث أن صار هو من «الأول» الذى ترك لنا ما ترك. لم تمض أعوام على ظهور كتابه فى الإعجاز، حتى بدا الميدان لمن بعده خاليا أو يكاد، فرأى «الدكتور عبد العليم» أن ينشر فى الهند كتاب الباقلانى فى (إعجاز القرآن) فى الوقت الذى رأى فيه الزميل السيد أحمد صقر أن ينشر الكتاب نفسه فى مصر، لأنه فى تقديره «أعظم كتاب ألف فى الإعجاز إلى اليوم». و هو رأى لم يسلم به الدارسون من قدامى و محدثين، و ينقل الزميل فى مقدمته لإعجاز الباقلانى، أن بعض المتعصبين كرهوا نشر الكتاب، قال: «حدثنى من أتق بصحة حديثه أن دارا للنشر و الطبع استشارت كبيرا منهم فى طبع هذا الكتاب بتحقيقى، فكتب إليها بخط يده يقول: (أنا لا أنصح بطبع كتاب إعجاز القرآن للباقلانى، لأنه ليس أنفوس كتاب فى موضوعه). و لما لقيت كاتب هذا التقرير العجيب قذفت سامعته بهذا التحدى: دلتى على كتاب واحد فى إعجاز القرآن تربو قيمته على كتاب الباقلانى. فألبس و لم يحر جوابا» ٦: ٧ قلت و أنا أقرأ هذا التعليق: رحم الله ابن حزم! و رحمننا الله إن كانت الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٣٤ حياتنا عقت، فليس لها أن تعرف من الإعجاز، غير ما قاله قائل منذ عشرة قرون!*** و نبدأ نحن من حيث انتهى السلف، و تراثهم بين أيدينا علامات على الطريق، لا نغض من قيمته و لا نحط من أقدار أهله، و إنما نرى فى كل منهم جهد عصر و مستوى بيئه، و حتميه تقدم و سنه حياه. و نمضى و نترك للأجيال بعدنا ما نترك، و الباب مفتوح أبدا ليس لأحد أن يدعى أنه أغلقه، و المجال رحب يتلقى كل حين جديدا لن يلبث أن يصير من القديم، دون أن تسلم الحياه بأن أحدا قال الكلمه الأخيره فيه. لقد قالها الجاحظ من قديم و هو يقدم كتابه (نظم القرآن) إلى الفتح ابن خاقان، و قالها الباقلانى من بعده، و الجرجانى و ابن حزم و الرازى و العلوى و البقاعى ... فما لبث الزمن أن نسخ ما قالوا. و كذلك قالها

الرافعى فى كتابه الذى بدا لسعد زغلول «كأنه تنزيل من التنزيل» و أوجب يعقوب صروف «على كل مسلم عنده نسخة من القرآن، أن يقتنى نسخة منه». فما مضت أعوام حتى جاء من لم ير كتابا ظهر فى الإعجاز بعد كتاب الباقلانى من القرن الرابع للهجرة!*** فإن تكن الخصومة المذهبية و الفكرية فيما مضى، قد وضعت قضية الإعجاز فى دوامة الصراع المذهبى و الجدل الكلامى و العداوة الشخصية، فإننا نعود بعد هذا كله فنقول ما قلناه فى مستهل هذا المدخل: لعل من إعجاز القرآن أن تظل الأجيال تتوارد عليه جيلا بعد جيل، و هو رحب المدى سخى المورد، كلما حسب جيل أنه بلغ منه مبلغا، امتد الأفق بعيدا وراء كل مطمح و فوق كل طاقة... الإعجاز البيانى للقرآن، ص: ٣٥ و مع إدراكى أن الإعجاز البيانى للقرآن يفوت كل محاولة و جهد، أ تقدم فى خشوع إلى الميدان الجليل فأضع إلى جانب محاولات السلف الصالح، ما هدى إليه عكوفى الطويل على تدبر كلمات الله، من وجه فى هذا الإعجاز: لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْنَاهُ خَائِبًا مَتَّصِعًا مُتَصِدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَ تَلَمَّكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ صدق الله العظيم الإعجاز البيانى للقرآن، ص: ٣٧

المبحث الأول

إشارة

المبحث الأول ١- المعجزة ٢- قضية التحدى و آيات المعجزة ٣- وجوه الإعجاز و البيان القرآنى ٤- البلاغيون و الإعجاز الإعجاز البيانى للقرآن، ص: ٣٩

(١) المعجزة

(١) المعجزة من فجر المبعث، فرض القرآن إعجازه على كل من سمعوه من العرب، على تفاوت مراتبهم فى البلاغة، و قد تحير المشركون فى وصفه، و حرصوا على أن يصدوا العرب عن سماعه، عن يقين بأنه ما من عربى يخطئه أن يميز بين هذا القرآن، و قول البشر. الإعجاز البيانى للقرآن، ص: ٤٠ قضية الإعجاز البيانى بدأت تفرض وجودها على العرب من أول المبعث. فمنذ تلا المصطفى عليه الصلاة و السلام فى قومه ما تلقى من كلمات ربه، أدركت قريش ما لهذا البيان القرآنى من إعجاز لا يملك أى عربى يجد حس لغته و ذوقها الأصيل، سليقة و طبعاً، إلا- أن يسلم بأنه ليس من قول البشر. من هنا كان حرص طواغيت الوثنية من قريش، على أن يحولوا بين العرب و بين سماع هذا القرآن. فكانوا إذا دنا الموسم و آن وفود قبائل العرب للحج، ترصدوا لها عند مداخل مكة، و أخذوا بسبل الناس لا يمر بهم أحد إلا حذروه من الإصغاء إلى ما جاء به «محمد بن عبد الله» من كلام قالوا إنه السحر يفرق بين المرء و أبيه و أخيه، و بين المرء و زوجته و ولده و عشيرته «١». و ربما وصلت آيات منه إلى سمع أشدهم عداوة للإسلام، فألقى سلاحه مصدقا و مبايعاً، عن يقين بأن مثل هذه الآيات ليست من قول البشر. حدثوا أن «عمر بن الخطاب» خرج ذات مساء متوشحاً سيفه يريد رسول الله صلى الله عليه و سلم، و رهطاً من أصحابه، فى بيت عند «الصفاء» سمع أنهم مجتمعون فيه، فلقيه فى الطريق من سألته: - أين تريد يا عمر؟ أجاب: أريد محمداً هذا الصابى الذى فزق أمر قريش و سفه أعلامها و عاب دينها و سب آلهتها، فأقتله. قال له محدثه: - غرتك نفسك يا عمر! أ ترى بنى عبد مناف تاركيك تمشى على الأرض و قد قتلت محمداً؟ أ فلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ سألته عمر، و قد رابه ما سمع _____:

(١) السيرة النبوية لابن إسحاق- تهذيب ابن هشام- ٢٨٧/١ ط أولى، الحلبي. الإعجاز البيانى للقرآن، ص: ٤١ - أى أهل بيتى تعنى؟ فأخبره أن صهره و ابن عمه «سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» قد أسلم. و كذلك أسلمت زوجته، أخت عمر «فاطمة بنت الخطاب». فأخذ «عمر» طريقه إلى بيت صهره مستثار الغضب، يريد أن يقتله و يقتل زوجته فاطمة. فما كاد يدنو من الباب حتى سمع تلاوة خافته

لآيات من سورة طه، فدخل يلح في طلب الصحيفة التي لمح أخته تخفيها عند دخوله ... و انطلق من فوره إلى البيت الذي اجتمع فيه المصطفى بأصحابه، فبايعه. و أعز الله الإسلام بعمر، و قد كان من أشد قريش عداوة للإسلام «١». و في حديث بيعة العقبة، أن الرسول صلى الله عليه و سلم ندب صاحبه «مصعب بن عمير» ليذهب مع أصحاب العقبة إلى يثرب، ليقرئهم القرآن و يعلمهم الإسلام. فنزل هناك على «أسعد بن زرارة» الأنصاري الخزرجي. فحدث أن خرجا يوما إلى حى بنى عبد الأشهل على رجاء أن يسلم بعض القوم. فلما سمع كبير الحى «سعد بن معاذ، و أسيد بن حضير» بمقدم مصعب و أسعد، ضاقا بهما و أنكرا موضعهما من الحى. قال سعد بن معاذ لصاحبه أسيد بن حضير: «لا- أبا لك! انطلق إلى هذين الرجلين فازجرهما و انهما عن أن يأتيا دارينا. فإنه لو لا أن أسعد بن زرارة منى حيث علمت، كفيتك ذلك: هو ابن خالتي و لا أجد عليه مقدا». و التقط أسيد بن حضير حربته و مضى إلى صاحبي رسول الله صلى الله عليه و سلم، فزجرهما متوعدا: - ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بنفسيكما حاجة. قال له مصعب بن عمير (_____ : ١) السيرة: ١/

٣٦٦. و اقرأ معها ترجمة عمر رضى الله عنه فى طبقات الصحابة، و سيرته فى تاريخ الطبرى. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٤٢ - أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته، و إن كرهته كف عنك ما تكره؟ فرکز أسيد حربته و اتكأ عليها يصغى إلى ما يتلو مصعب من القرآن. ثم أعلن إسلامه من فوره، و عاد إلى قومه فعرفوا أنه جاء بغير الوجه الذى ذهب به. و ما زال أسيد بسعد بن معاذ حتى صحبه إلى ابن خالته أسعد بن زرارة، فبادره سعد سائلا فى غضب و إنكار: «يا أبا أمامة، لو لا ما بينى و بينك من القرابة ما رمت هذا منى. أ تغشانا فى دارنا بما نكره؟» و لم يجب أبو أمامة، بل أشار إلى صاحبه «مصعب» الذى استمهل سعد بن معاذ حتى يسمع منه، ثم تلا آيات من القرآن، نفذت إلى قلب ابن معاذ فمزقت عنه حجب الغفلة و غشاوة الضلال. أعلن إسلامه و عاد إلى قومه فسألهم: يا بنى عبد الأشهل، كيف تعلمون أمرى فيكم؟ أجابوا جميعا: سيدنا، و أفضلنا رأيا، و أيمننا نقيية. فعرض عليهم الإسلام «فو الله ما أمسى فى حى بنى عبد الأشهل رجل أو امرأة إلا مسلما و مسلمة» «١». و فى ترجمة الصحابي «جبير بن مطعم بن عدى القرشى» رضى الله عنه، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فى بعض أسارى بدر، و جبير وقتئذ مشرك، فدخل على المصطفى و هو يقرأ فى المغرب بسورة الطور، فلما انتهى صلى الله عليه و سلم إلى آيات منها، كاد قلب جبير يطير، و مال إلى الإسلام «٢». و فى حديث العقبة الأولى أن وفد الخزرج أسلموا بمجرد أن تلا عليهم المصطفى عليه الصلاة و السلام، آيات من القرآن، و أقام «مصعب بن عمير القرشى» سنة فى يثرب يقرأ القرآن فلم يبق بيوت من بيوت الأنصار إلا _____ و فيه (_____ : ١) ابن إسحاق (السيرة النبوية): ٢/

٧٧. (٢) الإصابة. مع (صحيح البخارى) ك: الصلاة، و الجهاد، و التفسير: سورة الطور. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٤٣ قرآن، فكان أن فتحت يثرب بالقرآن، قبل الهجرة بستين «١». هل فرض القرآن إعجازه على هؤلاء الذين استنارت بصائرهم فأمنوا بالمعجزة القرآنية بمجرد سماعهم آيات منها، دون غيرهم ممن لجوا فى العناد و التكذيب؟ ذهب القاضى أبو بكر الباقلانى إلى هذا، حين عد تفاوت العرب، عصر المبعث، فى الفصاحة، من الوجوه الصارفة عن الإسلام، لمن ظلوا منهم على الشرك و التكذيب أمدا طال أو قصر. ذكر آية التوبة: «وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ فَرَأَى فِيهَا الدَّلِيلَ الْبَيِّنَ عَلَى أَنَّ فِيهِمْ مَنْ يَكُونُ سَمَاعَهُ إِيَّاهُ حِجَّةً عَلَيْهِ: «فإن قيل: لو كان كذلك على ما قلت، لوجب أن يكون حال الفصحاء الذين كانوا فى عصر النبى صلى الله عليه و سلم، على طريقة واحدة عند سماعه. «قيل له: لا يجب ذلك، لأن صوارفهم كانت كثيرة: منها أنهم كانوا يشكون، فبيهم من يشك فى إثبات الصانع، و فيهم من يشك فى التوحيد، و فيهم من يشك فى النبوة ... فكانت وجوه شكوكهم مختلفة و طرق شبههم متباينة. فمنهم من قلت شبهه و تأمل الحجة حق تأملها و لم يستكبر فأسلم. و منهم من كثرت شبهه أو أعرض عن تأمل الحجة حق تأملها، أو لم يكن فى البلاغة على حدود النهاية فتناول عليه الزمان إلى أن نظر و استبصر و راعى و اعتبر، و احتاج إلى أن يتأمل عجز غيره عن الإتيان بمثله، فلذلك وقف أمره ... و لو كانوا فى الفصاحة على مرتبة واحدة، و

كـانـت صـوارفـهـم و أسـبابـهـم متفـقـة، لتوافـقـوا إلى القـبـول جمـلـة واحـدـة» (٢).

(١) ابن إسحاق: الهشامية: ٢ / ٧٠-

٧٣، و الخطابي: ص ٧١ من (ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) ذخائر. (٢) الباقلائي: إعجاز القرآن - ص ٣٩، ط الذخائر. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٤٤ و عاد الباقلائي فأكد هذا المعنى، و أبعد فسوى بين العربى الذى ليس فى المرتبة العليا من الفصاحة والأعجمى. من حيث لا- يتهيا له «كما لا يتهيا لمن كان لسانه غير العربية من العجم و الترك و غيرهم، أن يعرفوا إعجاز القرآن إلا بأن يعلموا أن العرب- البلغاء- قد عجزوا عن ذلك ...» و كذلك نقول: إن من كان من أهل اللسان العربى إلا أنه ليس يبلغ فى الفصاحة الحد الذى يتناهى إلى معرفة أساليب الكلام و وجوه تعرف اللغة و ما يعدونه فصيحاً بليغاً بارعاً من غيره، فهو كالأعجمى فى أنه لا يمكنه أن يعرف إعجاز القرآن إلا بمثل ما بينا أن يعرف به الفارسى الذى بدأنا بذكره. و هو- أى العربى غير البليغ- و من ليس من أهل اللسان، سواء». ص ١٧١ و فى هذا الكلام نظر، من حيث أن العرب فى عصر المبعث فصحاء، و هم و إن تفاوتوا فى مراتب البلاغة و الاقتدار على فن القول، و تميز منهم خاصة من خطباء بلغاء و شعراء فحول، فما كانوا بحيث يغيب عنهم جيد القول من رديته، و عاليه من هابطه، أو يفوتهم حس لغتهم فى ذوقها و بيانها. شأنهم فى هذا شأن «أم جندب»: لم تعرف لها مشاركة فى قول الشعر و لا كان لها حظ منه، و لكنها بحسها اللغوى المرهف سليقة و طبعاً، استطاعت أن تميز مواضع الضعف و القوة فى قصيدتى امرئ القيس و علقمة بن عبدة الفحل، فى وصف الخيل «١». فعامة العرب فى عصر المبعث، مهما يتفاوتوا فى البلاغة و الاقتدار على فن القول، كانت لهم هذه الحاسة التقديرية التى أرهفتها سليقة لغوية أصيلة لم تفسد. و أرى الباقلائي قد خلط هنا بين الفصاحة و بين القدرة البلاغية: فالفصاحة عامة فى العرب قبل أن يخرجوا من جزيرتهم و يخالطوا غيرهم من الأمم مخالطة لغوية. و قد اعتمد علماء اللغة ما سمع من عرب الجاهلية و عصر المبعث، حجة فى الفصاحة، دون أن يفوت اللغويين فى تدوينهم معجم (١) انظر مناقشتى لمن أنكروا أن

تكون القصة حدثت، و ذهبوا إلى عدها من منحولات الرواة، فى الباب الثانى من كتابى (الخنساء) ط. دار المعارف. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٤٥ الفصحى أن العرب الفصحاء ليسوا سواء فى المقدرة البيانية و المرتبة البلاغية. و ليس الأمر فى إعجاز القرآن أن يتوهم كل فرد القدرة على الإتيان بمثله ثم يعجز، أو «أن يكون الرجوع فيه إلى جملة الفصحاء دون الآحاد» كنص عبارة الباقلائي «١». بل العبرة فى أنهم جميعاً فصحاء قادرين على أن يدركوا فوت البيان القرآنى بلاغة بلغائهم. و فى هذا أيضاً أرى الباقلائي قد اختلط عليه الفرق بين المعجزة و بين التحدى. فمن حيث هو معجز، الأمر فيه واضح لكل ذى سليقة عربية أصيلة. و إدراك إعجازه كان يسيراً لهم جميعاً فى عصر المبعث لا ينفرد به خاصة بلغائهم دون العامة. و ما تلا المصطفى عليه الصلاة و السلام آيات معجزته و هو يقدر أن البلغاء و حدهم هم الذين يدركون إعجازها. و أما من حيث تحديهم أن أتوا بسورة من مثله، فتلك قضية أخرى معروضة على أبلغ بلغائهم و من يظاهرونهم من جن فيما زعموا، على ما أتى بيان ذلك بتفصيل فى قضية التحدى و المعاجزة. و نوجز القول هنا فى إيضاح الفرق بين إدراك المعجزة و بين التحدى، فنلفت إلى أن الشاعر العربى كان يقول قصيدته فيتلها جمهور المستمعين بالإعجاب و التقدير أو الصدى و التهاون. و أما أن يعارضها آخر منهم، فذلك محصور فى أقرانه من الشعراء لا يعدوهم إلى عامة القوم. *** و المشركون من قريش حين كانوا يأخذون سبل الحاج إلى مكة ليصرفوهم عن سماع القرآن، لم يكونوا يتحرون الخطباء البلغاء و الشعراء الفحول منهم أو يقدرون أن الوافدين على الموسم كانوا سواء فى المرتبة البلاغية، بل التقدير أنهم جميعاً عرب خلص فصحاء يجـاء يـجـاء فـطـرـة و طـبـعـاً و يـمـيـزـون (١) إعجاز القرآن. ص ٤٢: و هو

نقيض ما ذكره فى ص ٣٤: «و لم نعلمه- صلى الله عليه و سلم- قال لهم: ارجعوا إلى جميع الفصحاء فإن عجزوا عن الإتيان بمثله فقد ثبتت حجتى» و فى هذا أيضاً موضع نظر. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٤٦ أساليبها بسليقتهم اللغوية. و من هنا كان التوجيه القرآنى-

في آية التوبة - خاصا بمن لم يسمعوا منهم كلام الله، وليس بمن هم في المرتبة العليا من البلاغة: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. - ٦ و الذين بادروا منهم إلى الإيمان بالمعجزة، لم يكونوا جميعا من صناع القول المشهود لهم بالمرتبة البلاغية العليا، وإنما أدركوا بسليقتهم أن هذا القرآن معجز. و الذين تأخر إسلامهم، كانوا في الغالب ممن صدوا عن سماع القرآن أو صدوا عنه، ثم لما أصغوا إليه آمنوا به، و ليسوا جميعا شعراء و خطباء. أريد لأقرر أن القرآن لم يفرض إعجازه البياني من أول المبعث، على هؤلاء الذين سبقوا إلى الإيمان به فحسب، بل فرضه كذلك على من ظلوا على سفههم و شركهم، عنادا و تمسكا بدين الآباء و نضالا عن أوضاع دينيه و اقتصادية و اجتماعية لم يكونوا يريدون لها أن تتغير. و قد أمعنوا في إيذاء المصطفى و اضطهاد من آمنوا برسالته و ما كان لديه صلى الله عليه و سلم ما يواجه به الوثنية الباغية في عنفوان شراستها، سوى كلمات الله يتلوها فتزلزل صروح الوثنية و كأنها تريد أن تنقض. و في الخبر أن من طواغيت قريش و صناديد الوثنية العتاة من كانوا يتسللون في أوائل عصر المبعث خفية عن قومهم، ليسمعوا آيات هذا القرآن دون أن يملكو إرادتهم: روى «ابن إسحاق» في السيرة أن أبا سفيان بن حرب الأموي، و أبا جهل ابن هشام المخزومي، و الأخنس بن شريق الزهري، خرجوا ذات ليلة متفرقين على غير موعد إلى حيث يستمعون من رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو يصلى و يتلو القرآن في بيته. فأخذ كل رجل منهم مجلسا يستمع فيه، و لا أحد منهم يعلم بمكان صاحبيه. فباتوا يستمعون إليه حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فتلاوموا و قال بعضهم لبعض: الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٤٧ «لا تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا». ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة التالية، عاد كل منهم إلى مجلسه لا يدرى بمكان صاحبيه. فباتوا يستمعون إلى القرآن حتى طلع الفجر فتفرقوا و جمعهم الطريق فتلاوموا، و انصرفوا على الألى يعودوا. لكنهم عادوا فتسللوا في الليلة الثالثة و باتوا يستمعون إلى القرآن «١». و في (السيرة) أيضا أن الملاء من قريش بعثوا أحد صناديدهم «عتبة بن ربيعة» إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ليعرض عليه أمورا أرسلوه بها. فقرأ المصطفى آيات من سورة «فصّلت» عاد «عتبة» بعدها إلى قريش مأخوذا، فما لمحوه حتى صاحوا: عاد أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. و قد تحير المشركون من قريش فيما بينهم، بم يصفون هذا القرآن: قالوا هو شعر، و قالوا هو سحر، و قالوا هو كهانة. و قد عرفوا الشعر كله رجزه و قصيده و مقبوضه و مبسوطه، و عرفوا السحر و نفثه و عقده، و عرفوا الكهانة و سجعها و زمزمتها. و ما جهلوا أن القرآن ليس شيئا من ذلك كله، فإذا كانوا قد وصفوه هكذا فلقد أقروا بأن له من السلطان على عقولهم و أفئدتهم ما لم يعهدوا له شيئا إلا في أخذة السحر و نفوذ الشعراء و الكهان. ذلك حين اجتمعوا في دار الندوة و قد دنا أول موسم بعد المبعث و آن وفود القبائل للحج. و إذ تواطأ طواغيت قريش على أن يأخذوا سبل الناس إلى مكة و يصدوهم عن سماع القرآن، كان عليهم أن يتفقوا فيما بينهم على قول واحد في هذا القرآن يلقون به العرب، حتى لا يختلفوا فيه و يرد بعضهم قول بعض. و شهدت دار الندوة حيرتهم في وصفهم إياه بالسحر أو الشعر أو الكهانة، و إنهم ليعلمون - كما قال قائلهم - أن العرب بحيث لا يفوتها أن تميز القرآن

(١) السيرة النبوية ١ / ٣٣٧. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٤٨ من قول الشعراء و السحرة و الكهان. حتى انتهوا آخر الأمر إلى رأى الوليد ابن المغيرة المخزومي: أن يقولوا: إن محمدا جاء بكلام هو السحر يفرق بين المرء و أخيه و أبيه، و بين المرء و زوجته و ولده و عشيرته الأدين «١». هو إذن سحر البيان يعرفون سلطانه على الوجدان العربى، فهم في خشية من أن يدرك العرب، كل العرب لا البلغاء و الشعراء منهم فحسب، إعجاز البيان القرآنى. أو هذا هو ما فهمته من وصفهم القرآن بالشعر و السحر، لا على أنهم حملوه حقيقة على النسق المألوف من شعر شعرائهم. و هو أحد وجهين صحّا لدى الباقلانى. و أما الوجه الآخر مما صح عنده، فهو «أن يكون محمولا على ما كان يطلق الفلاسفة على حكمائهم و أهل الفطنة منهم في وصفهم إياه بالشعر، لدقة نظرهم في وجوه الكلام و طرق لهم في المنطق، و إن كان ذلك الباب خارجا عما هو عند العرب شعر على الحقيقة» «٢». و نضيف في رد هذا الوجه: أن العرب في عصر المبعث لم يكونوا يعرفون مذهب الفلاسفة في وصف حكمائهم و ذوى الفطنة منهم بالشعر، و لا كانوا يحملون الشعر على دقة النظر في وجوه الكلام و طرق لحكمائهم

في المنطق! ثم لا- تتعلق بما تصدى له «الباقلاني» من رفض ما قد يزعمه زاعم من أنه وجد في القرآن شعرا، وأورد منه عددا من الأمثلة، فيها أبيات لأبي نواس- وأين هو من عصر المبعث!- بها عبارات قرآنية على وجه التضمن، لا على وجه كونه شعرا في القرآن «٣». ذلك زعم يحتمل أن يكون قبيلا بعد عصر المبعث، ورد عليه الجاحظ من

(١) السيرة الهشامية ١ / ٢٨٩. (٢)

إعجاز القرآن ٧٧. (٣) مثل قوله في مجلس شراب: سبحان من سخر هذا لنا حقا، و ما كنا له مقرنين- الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٤٩ قبل، بأنك إذا قست الشعر بهذا المقياس، فلن تعدم أن تجد في كل كلام، حتى كلام السوق و الباعة، ما تحمله على الشعر! و ما نعلم المشركين خاضوا أيام المبعث، في أن من آيات القرآن ما يمكن أن يحمل على وزن الشعر و نسقه حين قالوا إن محمدا شاعر، و إنما أرادوا أن للقرآن مثل وقع الشعر على الوجدان و العقل، و ذهبوا إلى وصف سحر بيانه، بما ألفوا من وصف روائع شعرهم. و أوهن منه أن يرد الباقلاني على من يسأل عن هذا الوجه في حمل وصف المشركين للقرآن بالشعر على أن فيه مقاطع موزونة كوزن الشعر، بمثل قوله: «اعلم أن الذي أجاب به العلماء عن هذا السؤال سديد. و هو أنهم قالوا: إن البيت الواحد و ما كان على وزنه لا يكون شعرا. و أقل الشعر بيتان فصاعدا. و إلى ذلك ذهب أكثر أهل صناعة العربية من أهل الإسلام.» و قالوا أيضا: إن ما كان على وزن بيتين إلا أنه يختلف وزنهما أو قافيتهما فليس بشعر. «ثم منهم من قال إن الرجز ليس بشعر أصلا، لا سيما إذا كان مشطورا أو منهوكا. و كذلك ما كان يقاربه في قلة الأجزاء. و على هذا يسقط السؤال» (١). و أضاف: «ثم يقولون إن الشعر إنما يطلق متى قصد القاصد إليه على الطريق الذي يتعمد و يسلك، و لا يصح أن يتفق مثله إلا من الشعراء دون ما يستوى فيه العامي و الجاهل، و العالم بالشعر و اللسان و تصرفه. و ما يتفق من كل واحد -

قوله متغزلا: وقرأ معلنا ليصدع قلبي و الهوى يصدع الفؤاد السقيما رأيت الذي يكذب بالدين فذاك الذي يدع اليتيما (١) إعجاز القرآن: ص ٨٠، ٨٤ و سوف ترى، في «السجع و رعاية الفاصلة» أن الباقلاني نفى السجع عن القرآن بمثل هذه المقاييس لعلماء الصنعة. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٥٠ فليس يكتسب اسم الشعر و لا صاحبه اسم شاعر، لأنه لو صح أن يسمى شعرا كل ما اعترض في كلامه ألفاظ تترن بوزن الشعر أو تنتظم انتظام بعض الأعرابض كان الناس كلهم شعراء؛ ألا ترى أن العامي يقول لصاحبه: أغلق الباب و اتنى بالطعام. و يقول الرجل لأصحابه: أكرموا من لقيتم من تميم. و متى تتبع الإنسان هذا النحو عرف أنه يكثر في تضاعيف الكلام مثله و أكثر منه». و لخص احتجاجه لنفي الشعر عن القرآن، بأن «من سبيل الموزون من الكلام أن تتساوى أجزاؤه في الطول و القصر و السواكن و الحركات، فإن خرج عن ذلك لم يكن موزونا ... (و ليس في القرآن على الوزن الذي وصفناه أولا، و هو الذي شرطنا فيه التعادل و التساوي في الأجزاء، غير الاختلاف الواقع في التفتية. و يبين ذلك أن القرآن خارج عن الوزن الذي بينا، و تتم فائدته بالخروج منه. و أما الكلام الموزون فإن فائدته تتم بوزنه»- ٨٤. *** الباقلاني لم يزد هنا على ما سبقه إليه الجاحظ في رده على من زعم أن في قوله تعالى: تَبَّتْ رِيبَا أَبِي لَهَبٍ وَ تَبَّتْ شِعْرَا، لأنه في تقدير: * مستفعلن مفاعلين * قال في (البيان و التبيين): «اعلم إنك لو اعترضت أحاديث الناس و خطبهم و رسائلهم لوجدت فيها مثل: * مستفعلن فاعلن * كثيرا و ليس أحد في الأرض يجعل ذلك المقدار شعرا. و لو أن رجلا من الباعة صاح: من يشتري باذنجان؟ لقد كان تكلم بكلام في وزن * مستفعلن مفعولان * فكيف يكون هذا شعرا و صاحبه لم يقصد إلى الشعر، و مثل هذا المقدار من الوزن قد يتهيا في جميع الكلام؟ و إذا جاء المقدار الذي يعلم أنه من نتاج الشعر و المعرفة بالأوزان و القصد إليها كان الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٥١ ذلك شعرا ... و سمعت غلاما لصديق لي، و كان قد سقى بطنه، و هو يقول لغلمان مولاة: اذهبوا إلى الطبيب و قولوا قد اكتوى. «و هذا الكلام يخرج وزنه على خروج: فاعلاتن مفاعلين، مرتين. و قد علمت أن هذا الغلام لم يخطر على باله قط أن يقول بيت شعر أبدا. و مثل هذا كثير، و لو تتبعته في كلام حاشيتك و غلمانك لوجدته» (١). و الجاحظ لا يسوق هذا الكلام، رداً على وصف قريش للقرآن بالشعر، و إنما يرد على من التقطوا بعض آيات قرآنية زعموا أنها في وزن الشعر. لكن يوهنه عندي، هذا التنظير بكلام العامة و السوق، من الحاشية، و الغلمان و باعة الباذنجان. فما

هانت القضية إلى المدى الذى يساق فيه مثل هذا، فى الاحتجاج لنفى الشعر عن البيان الأعلى. ما زلت أقول: إن مثل هذا فى كلام الباقلانى عن الوجوه التى يحتملها «ما حكاه القرآن عن الكفار من قولهم إنه شاعر، و إن هذا شعر» لا موضع له. من حيث أرى أن الكفار من قريش، ما قصدوا إلى أن فيه بعض فقرات موزونة وزن الشعر، و لا خطر لهم على بال أن يتعلقوا بآيات فيه على وزن بيت أو بيتين من قصيد أو رجز، و لا بلغ بهم عقم الطبع و فساد السليقة، أن ينظروا له بمثل ما يجرى على السنة العامة فى مبتذل الكلام. و إنما هو سحر البيان، عرفه للقرآن مشركو قريش من قبل أن يسمع غيرهم من سائر العرب كلمات منه، و كان «الوليد بن المغيرة» يتحدث عن سليقة أصيلة مرهفة حين لفت قومه إلى أنهم ما إن يقولوا إن القرآن شعر حتى ينكر العرب عليهم ذلك، و إنما غاية ما يبلغون من وصفه أن يقولوا ما نصح لهم به: إن محمدا جاء بكلام هو السحر يفرق بين الرجل و أخيه و زوجته و ولده.

(الجاحظ: البيان و التبيين ١ / ٢٣٥)

ط أولى، الرحمانية سنة ١٩٣٢ م و قد التفت الزميل السيد أحمد صقر على هامش الإعجاز للباقلانى (ص ٨١) إلى هذا التشابه بين الجاحظ و الباقلانى. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٥٢ و هم قد عرفوا سحر الكلام، و أسر البيان. و لا شىء غير هذا أفهمه من نص الحوار الذى دار بينهم أول المبعث، و رواه ابن إسحاق فى (السيرة النبوية). و هو أيضا ما عنوه حين وصفوه بسجع الكهان، ناظرين فيه إلى ما ألفوا من وقعه على وجدانهم و سيطرته على أفئدتهم، و ذلك ما نعرض له بمزيد تفصيل فى الحديث عن «السجع و رعاية الفاصلة» فى النظم القرآنى. *** الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٥٣ و إذ كانت صفة الشعر هى أقرب ما تعلقوا به، حرص القرآن على أن ينفى عن المصطفى عليه الصلاة و السلام هذه الشاعرية، لا ذمًا للشعر كما ذهب الباقلانى فى الفصل الذى عقده «فى نفى الشعر من القرآن» (١) و لكن لأن الشعر مظنة الالتباس بالمعجزة البيانية، نفاذا إلى الوجدان العربى و سلطانا على عقولهم و أفئدتهم و ضمائرهم. و أول ما نزل من ذلك، آية «يس» المكية: و ما عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرَ و ما يَنْبَغِي لَهُ، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ و قُرْآنٌ مُّبِينٌ * لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا و يَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ٦٩، ٧٠. و نص الآية صريح فى أنها تحديد لصفة القرآن و بيان لمهمته و رسالته، و ليست إعلانا عن موقف عداة للشعر. بعدها نزلت آية «الصفات» ترد على من جادلوا فى المعجزة: و يَقُولُونَ أِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ * بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ و صَدَقَ الْمُرْسَلِينَ ٣٦، ٣٧. ثم آية الأنبياء: بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ، فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأُولُونَ - ٥. و آية الطور: فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ و لَا مَجْنُونٍ * أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَتَّبِصُّ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ * قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ٢٩: ٣١. و كل هذه الآيات مكييات، و كذلك آية «الحاقه» التى نزلت فى أواخر العهد

(الإعجاز القرآنى: ص ٧٦)

البياني للقرآن، ص: ٥٤ المكى تحسم بأسلوب رادع، ذلك الجدل العقيم فى صفة المعجزة و الرسول: فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ * و ما لا تُبْصِرُونَ * إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * و ما هُوَ يَقُولُ شَاعِرٍ، قَلِيلًا ما تُؤْمِنُونَ * و لا يَقُولُ كَاهِنٍ، قَلِيلًا ما تَذَكَّرُونَ * تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٣٨: ٤٣. و أما الآيات المدنية من سورة الشعراء المكية: و الشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ * أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ * و أَنَّهُمْ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ. فلم تأت فى سياق نفى الشعر عن القرآن و الاحتجاج للمعجزة كما وهم الباقلانى (ص ٧٦) و إنما نزلت فى شعراء الأحزاب من قريش، أخذوا مكانهم فى المعركة بين الوثنية و الإسلام، يكذبون و يضلون و يستهونون الغاوين. و ليس المقصود بالذم فيها مطلق الشعراء بل تمضى الآيات بعدها فتستثنى الشعراء المؤمنين الذين يتقون الله فيما يقولون، و ينتصرون للحق دفعا لما سئموا من ظلم المشركين، و قد وعد الله هؤلاء الشعراء المتقين بنصرهم على الظالمين: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا و عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ و ذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا و اتَّخَذُوا مِنْ بَعْدِ ما ظَلَمُوا؛ و سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ٢٢٧*** و السؤال الذى يعرض هنا هو: لم جاءت معجزة النبى العربى بهذا البيان الذى تعلق المشركون فى وصفه، بالشعر و بالسحر و الكهانة، لما رسخ فى يقينهم من سلطانه الذى لا عهد لهم بما يشبهه فى كلام البشر، إلا أن تكون أخذه السحر و أسر الشعر و سيطرة الكهانة؟ و لم لم يؤيد الله رسوله المصطفى بآية من مثل ما جاء به الرسل الأولون كما اقترح الكفار من قومه و هم يحادونه و يجادلونه؟ الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٥٥ التفت «الشريف

المرتضى»- في: طيف الخيال- إلى ارتباط معجزة النبي العربي بمكان البيان في قومه. و أزيد الموقف إيضاحا، بما أطمئن إليه، و الله أعلم، مما هدى إليه النظر في تاريخ الأديان المقارن من أن معجزات الأنبياء سايرت تدرج البشرية في مراحل تطورها من قديمها البدائي إلى عصر رشد الإنسان. فلقد نلحظ أن موسى عليه السلام تلقى رسالته و قد آن للبشرية أن تجاوز عصر السحر. فكانت معجزته التي غلبت أفانين السحرة في زمنه و تحددت براعة المهرة منهم، ليؤمن المرتابون أن ما جاء به «موسى» ليس في طاقة البشر، و يصدقوا بنبوته فيهد بهم برسالته إلى عصر جديد. لكن اليهود ما لبثوا أن زيفوا الرسالة الموسوية و حرفوا كلمات الله عن مواضعها: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ الْبَقْرَةَ: ٧٩ و مضى حين من الدهر ضجت البشرية فيه من شر عصابات من يهود، و تزييفهم رسالة نبيهم فكانوا كما قال الله فيهم: مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، وَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ الجمعة: ٥ حتى تلقى «عيسى عليه السلام» رسالته و قد آن للبشرية أن تنتقل من عصر عبادة الأبطال البديل من عصر تعدد الآلهة. و إذا كانت البطولة في ذلك الزمن تقترن بالخوارق، جاءت معجزة المسيح الخارقة، لكي يؤمن الناس بنبوته المؤيدة بما يجاوز خوارقهم البطولية، فيتبعوه و هو يخلصهم من عبادة الأبطال و يهديهم إلى التوحيد. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٥٦ لكن معجزة المسيح الخارقة، ما لبثت أن التبتت على كثير من أتباعه، فقالوا بألوهيته و هو الذي بعث لينسخ عصر الشرك و عبادة البشر، و يدعو إلى عبادة الخالق وحده. و مضت ستة قرون على مبعث المسيح عليه السلام، أنهكت فيها البشرية المتدنية بالصراع المذهبي بين القائلين بلاهوتية السيد المسيح و القائلين بناسوتيته، و آن للعقيدة الدينية أن تتحرر من كل شائبة تمس التوحيد و هو جوهر الدين كله. فاصطفى الله لختام رسالاته «محمد بن عبد الله» بشرا سويا، يأكل الطعام و يمشى في الأسواق، و تجوز عليه أعراض البشرية و عواطفها و همومها، مثلما تجوز على سائر البشر. و كانت المعجزة الكبرى الشاهدة على نبوة هذا البشر الرسول، كتابا عربيا مبينا يعيا العرب أن يأتوا بمثله، لكي يصدقوا بنبوته و يتبعوه و هو يقودهم برسالته إلى عصر الإنسان الذي لا يقر بالعبودية لغير خالقه. و إذ جاء الإسلام مصدقا لما بين يديه من رسالات الله و مهيمنا عليها بما نقى من جوهر الدين الحق، اختتمت به الرسالات بعد أن شارفت الإنسانية في تطورها مرحلة رشدها، و صارت أهلا- لأن تحتل أمانة إنسانيتها و تكاليف وجودها الحر. و ما ينبغي أن يتعلق بالوهم، تجاهل المعجزات الأخرى للمصطفى عليه الصلاة و السلام التي تواتر بها الخبر. و إنما الأمر أن موضوع هذه الدراسة خاص بإعجاز القرآن. و ليس صحيحا أن المعتزلة أبطلوا سائر المعجزات غير القرآن، فالحق أنهم أثبتوها معجزة و دلالة على النبوة، و عدوها- بالنسبة إلى من لم يشاهدوها، ممن جاءوا بعد عصر المبعث- فرعا على ثبوت النبوة، لكنهم لم يتعلقوا بها في الاحتجاج و الرد على المخالفين. يقول «القاضي عبد الجبار» بعد احتجاجه لثبوت المعجزة القرآنية على وجه الإلزام: الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٥٧ «و لهذه الجملة لم يعتمد شيوخنا في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه و سلم، على المعجزات التي إنما تعلم بعد العلم بنبوته صلى الله عليه و سلم. لأن ثبوت ذلك فرع على ثبوت النبوة، فكيف يصح أن يستدل به على النبوة؟ و جعلوا هذه المعجزات مؤكدة و زائدة في شرح الصدور فيمن عرفها من جهة الاستدلال .. فأما من يشاهد ذلك- ممن عاصروا النبي صلى الله عليه و سلم- فحاله فيها كحاله مع القرآن، في أنه يمكنه الاستدلال بها كما يمكنه ذلك في القرآن، لأن ثبوتها بالمشاهدة أخرجها من أن يكون علم المشاهد لها كالفرع على النبوة، فصح أن يستدل بها على النبوة، و لذلك اعتمد شيوخنا في تثبيت نبوة محمد صلى الله عليه و سلم، على القرآن، لأن علم المخالف به كعلم الموافق، من حيث ظهر نقله- و التحدى به- على وجه الشيعاء. و هذا هو الذي ذكره شيخنا أبو علي في (نقض الإمامة) على ابن الراوندى، و في غيره. «فأما من شنع و زعم أنهم أبطلوا سائر معجزات محمد صلى الله عليه و سلم، فكلامه يدل على جهل. لأن شيوخنا أثبتوها معجزة و دلالة، لكنهم لم يجوزوا الاعتماد عليها في مكالمة المخالفين» (١). ثم أفرد القاضي عبد الجبار، فصلاخ للكلام في إثبات سائر معجزات الرسول صلى الله عليه و سلم سوى القرآن، و بيان دلالتها على نبوته ' CE و نقل فيه عن شيوخه، أن «من هذه المعجزات ما يعلم باضطرار، مما حدث في المجامع العظيمة و حصل النقل فن متظاهرا .. و قد ذكر أبو هاشم في مواضع، فأما شيخنا

أبو علي فقد ذكر ذلك في (نقض الإمامية) على ابن الراوندي «٢».

(*) (المغنى: ١٦ / ٥٢. للقاضي عبد الجبار بن أحمد، أبي الحسن الهمداني المعتزلي (٤١٥ هـ). (٢) المغنى: ١٦ / ٤١٤. و «أبو علي» هو الجبائي محمد بن عبد الوهاب البصري شيخ المعتزلة (- ٣٠٣ هـ) و أبو شيخهم أبي هاشم الجبائي (- ٣٢١ هـ) و «ابن الراوندي» أحمد بن يحيى البغدادي، توفي في حدود الثلاثمائة. و صنف في النبوات و المعجزات كتباً اتهم فيها بالإلحاد. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٥٩

(٢) الجدل و التحدى و آيات المعاجزة

(٢) الجدل و التحدى و آيات المعاجزة قُلْ لئن اجتمعت الإنس و الجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله و لو كان بعضهم يُغض ظهيراً (سورة الإسراء ٨٨) و إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله و ادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين * فإن لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس و الحجارة، أعدت للكافرين (سورة البقرة ٢٣-٢٤) الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٦٠ تلا المصطفى عليه الصلاة و السلام، في قومه قريش ما تلقى من كلمات معجزته، فأمن بها من آمن بمجرد أن أصغى إليه. و عز على طواغيت الوثنية القرشية أن يسلموا بنبوة بشر مثلهم، ابن امرأة من قريش تأكل القديد، جاء يسفه أحلامهم و ينسخ دين آبائهم و يقوض أوضاعاً سائدة راسخة، توارثوها خلفاً عن سلف، و استقرت عليها حياتهم من قديم الدهور و الأحقاب، و تهيأ بها لقريش شرفها و نفوذها الديني و التجاري على قبائل العرب، بحكم استئثارها بالوظائف الكبرى في «أم القرى» مثابة حج العرب، و مركز سيادتها على الأسواق العامة التي كانت تقام هناك بالبلد العتيق في موسم الحج، بعكاظ و مجنة و ذى المجاز ... و لم يأتهم «محمد بن عبد الله» بآية من مثل ما أتى المرسلون قبله. و تلا عليهم ما أوحى إليه من هذا القرآن العربي المبين، يعرفون كما لا يعرف سواهم أنه معجز، و ما عهدوا على «محمد بن عبد الله» كذبا قط، و لا ارتابوا في أمانته و رجاحة عقله و كرم خلقه، لكنهم في مواجهة الدعوة التي ترفض دين آبائهم و تسفه أحلامهم و تمحق عبادتهم و تقوض ما ألفوا من أوضاع، تصدوا لمجادلته في معجزة نبوته. و من شأن هذه المجادلة أن تورطهم في اتهامه بما يوقنون أنه برىء منه. و لهذا ينبغي أن نفرق في موقفهم من المعجزة، بين حقيقة رأيهم فيها، و بين ما انساقوا إليه من دعاوى جدلية في خصومتهم العنيدة للمصطفى عليه الصلاة و السلام، لعلها تصد العرب عن الإيمان برسالته. و فيما سبق من حديث المعجزة، نقلنا ما كان من حيرتهم في وصف القرآن بالشعر أو السحر و الكهانة، مع إقرارهم فيما بينهم و بين أنفسهم بأنه ليس شيئاً من ذلك كله، و يقينهم أنه غير ما عرفوا من كلام البشر. و لم تبلغ بهم الغفلة أن يتصوروا أن العرب يفوت عليهم أن يميزوا بين الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٦١ القرآن و منظوم الشعر و سجع الكهان و همهمة السحر، و إنما تعلق أمل المشركين من قريش، في أن يصرفوا سمع العرب الوافدين إلى مكة في الموسم، عن هذا القرآن. و تكفلوا بأهل مكة، بأن رابطوا في البيت الحرام يحولون بين المسلمين و بين تلاوة القرآن في الحرم، اتقاء نفاذه إلى قلوب المكيين و ضمائرهم، مع الإلحاح في اضطهاد من يسلم منهم. و لكن الدعوة مضت تكسب كل يوم مؤمناً بها ... و كلمات الله تصدع جيروت الوثنية و تزلزل صروحها، فتجذب من حزبها جنوداً لله، أصحاباً لرسوله عليه الصلاة و السلام. و مع الاضطهاد و التعذيب، كان المسلمون يزدادون ثباتاً على عقيدتهم و استبسالا في احتمال الأذى ... و في مهبط الخطر، بدا للمشركين أن يكذبوا الرسول و يتهموا بافتراء القرآن. لا عن ظن بأنه افتراه حقاً، و لا - لأن فيهم من تصور «أن الكل قادرون على الإتيان بمثله». و لكن ليلقوا ظلال الريب على رسالته، فيصد عنها من يحرصون على بقاء الأوضاع الموروثة و الأعراف الراسخة، و من يشق عليهم أن يعقوا آباءهم و ينسلخوا من دينهم، و من يشفقون من تصدع كيان القبيلة التي حازت شرف السيادة الدينية و جاه السيطرة الاقتصادية و الأدبية على جزيرة العرب. يقول القاضي عبد الجبار: «على أن ما ظهر من أحوالهم يدل على أن القوم لم يكونوا شاكين في أمر القرآن، لأن استجابة بعضهم تدل على نفي الشك، و كذلك إعظام من لم يستجب لحال القرآن، و عدوله إلى ما عدل إليه، و كذلك عدولهم إلى الحرب الإعجاز البياني للقرآن، ص:

٦٢ وغيره، فلا يصح والحال هذه أن يكونوا شاكين في ذلك» (١). *** واحتدم الجدل على امتداد العهد المكي، من أول المبعث إلى آخر سورة نزلت بمكة وهي سورة المطففين على المشهور: إن محمداً بشر لا ينكر بشريته، فلما ذالا يقولون إنه تقول القرآن، فهو إفك افتراه، وما عدا أن يكون من قول البشر؟ وفيهم من يكتبون أساطير الأولين، فماذا عليهم لو زعموا أنها أساطير اكتتبها؟ وفيهم كذلك من التقطوا كلمات من صحف الأولين، وقد يفوت الأمر على من لم يسمعو القرآن، لو أن المشركين ادعوا أنه تلقى كلمات من تلك الصحف، فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً؟ ويسجل القرآن مفترياتهم لا يكتمها، ويجادلهم فيها بما يهدى كل ذي عقل وبصيرة إلى وجه الزيف فيما زعموا، كما في آيات (٢): «القلم: وَلَا تَطَّعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ * هَمَّازٍ مَشَاءٍ بَنِيمٍ * مَنَّاغٍ لِلْخَيْرِ مُغْتَدٍ * أُثِيمٍ * عَتَلٌ بَعِيدٌ ذَلِكَ زَيْمٌ * أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ * إِذَا تَتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ١٠: ١٥ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ * وَأُمْلِي لَهُمْ، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ * أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَعْرَمٍ مَغْلُوبُونَ * أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ٤٥: ٤٧ المدثر: ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا * وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا * وَبَيَّنَّ شُحُودًا * وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا * ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ * كَلَّا، إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عِينِدًا * سَأَرَّهُنَّ صَيْعُودًا * إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ * فَقَتَلَ، كَيْفَ قَدَّرَ * ثُمَّ قَاتَلَ، كَيْفَ قَدَّرَ * ثُمَّ نَظَرَ * ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ * ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ * فَفَالَ إِنَّ هَذَا إِلَهٌ سِ—حَرْزٌ يُؤْتِرُ * إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ * سَأَصْحَابُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَوْمَئِذٍ قَرَىٰ ١١: ٢٦»

(١) المغنى: ١٦ / ٢٩٠. (٢) مرتبه هنا، على المشهور في ترتيب النزول. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٦٣ الفرقان: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا * وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا * قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، إِنَّهُ كَانَ غَوْرًا رَحِيمًا * وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا * أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكْوِينٌ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا، وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا * انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا * تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا * بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ، وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ٤: ١١ ومعها الإسراء: ٨٧: ٩٦ الأنعام: وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ * وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ، وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ * وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ ٧: ٩ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، وَإِنْ يَرَوْا كَلِمًا آتِيَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ * وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٢٥: ٢٦ سبأ: وَإِذَا تَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصِيدَ كُمْ عَمَّا كَانِ يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ، وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرَىٰ، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ * وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا، وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ * وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَّغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ * قُلْ إِنَّمَا أَعْظَمُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مثنى وفردى ثُمَّ تَنَفَّكُوا، مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ، إِنْ هُوَ إِلَّا إِعْجَازُ الْبَيَانِ للقرآن، ص: ٦٤ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ * قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِ فَهَوِّ لَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ٤٣: ٤٧ الأنبياء: اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ * مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْبَعُونَ * لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ، وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَفَتَأْتُونَ السَّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ * قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِالْبَيِّنَاتِ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوْلُونَ * مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَوْمٍ أَهْلَكْنَاهَا، أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ * وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ * ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ * لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١: ١٠ الحاقة: فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ * وَمَا لَا تُبْصِرُونَ * إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ * وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ * تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ * وَإِنَّهُ لَحَسِيرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ * وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ * فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ٣٨: ٥٢

العنكبوت: وَ مَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، إِذَا لَارْتَابَ الْمُبِطُلُونَ* بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، وَ مَا يَجْعَدُ بآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ* وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ، قُلْ إِنَّمَا آيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ* أَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَ ذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ* قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيِّنَى وَ يَتَّبِعُكُمْ شَهِيداً، يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ، وَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَ كَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ٤٨: ٢ الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٦٥ المطرفين: وَيَلُّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ* الَّذِينَ يَكْذِبُونَ يَوْمَ الدِّينِ* وَ مَا يَكْذِبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ* إِذَا تَتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ* كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٠: ١٤*** الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٦٦ و لقد أملى لهم في هذا الجدل السقيم و المماراة الفاحشة، أن «محمد ابن عبد الله» يقر بأنه بشر مثلهم، و أنه لم يأتهم بأية مما اقترحوه عليه. و رداً على هذه المزاعم الجدلية من المشركين، بدأ القرآن من أواسط العهد المكي - الذي اشتد فيه الجدل على ما نقلنا- يواجههم بالتحدي و المعاجزة، حسماً لكل جدل أو ريب فيه، و برهانا قاطعاً على إعجازه، و حجة بالغة على من زعموا أن محمداً - صلى الله عليه و سلم - تقوله و افتراه أو اكتبه من أساطير الأولين. و أول ما نزل من آيات المعاجزة، آية الإسراء المكية، رداً على من جحدوا نبوة الرسول لكونه بشراً مثلهم، فكان إعجاز القرآن مع الإقرار بشريته الرسول عليه الصلاة و السلام، تحدياً جهيراً لهؤلاء الذين أبوا إلا كفورا و استكباراً: قُلْ لئن اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً* وَ لَقَدْ صَدَّرْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرَ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً* وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَبُوعاً* أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَ عِنَبٍ فَتُفَجَّرُ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيراً* أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا كِسْفاً أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ قَبِيلاً* أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرَفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَ لَنْ نُؤْمِنَ لِرُؤْيَاكَ حَتَّى تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَاباً نَقْرُؤُهُ، قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا* وَ مَا مَعَ النَّاسِ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا* قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْسُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا* قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ، إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبيراً بَصِيراً ٨٨: ٩٦ بلى هو بشر رسول لا ريب في بشريته المماثلة لبشريته سائر الناس، و هذا الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٦٧ القرآن معجزة رسالته، يتحداهم مجتمعين، إنسا و جنًا، أن يأتوا بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهيراً، و هذه هي قضية الإعجاز مطروحة عليهم، و هم قوم لدّ خصمون.*** و سورة الإسراء المكية ترتيبها في النزول الخمسون - على المشهور - و التحدي فيها «بمثل هذا القرآن» (١). و بعد أن ألقى القرآن هذا التحدي العام، في آية الإسراء، نزلت بعدها آية يونس تتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة فحسب، مثل هذا القرآن، و ليدعوا من استطاعوا من دون الله: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ، قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا مَنْ اسْتَبَغْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ* يَلِ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ٣٨، ٣٩. و المشهور في سورة يونس أنها نزلت بمكة بعد الإسراء مباشرة، إلا الآيات ٤٠، ٩٤، ٩٥، ٩٦ فنزلت بالمدينة (الإتيقان ١ / ١٥) و آية التحدي هي الثامنة و الثلاثون فهي في حيز المكيات. و التحدي فيها بسورة واحدة، قطعاً للجدل و تقوية للحجة. بل لما ذا، و قد زعموا أن محمداً افتراه، لا يأتون بعشر سور مثله مفتريات، و إنه لبشر مثلهم؟ بهذا تحدثهم آية هود التي نزلت بعد سورة يونس مباشرة: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ، قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَ ادْعُوا مَنْ اسْتَبَغْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ* فَإِلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَنْزَلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْتَلْمُونَ ١٣، ١٤.

(١) و يذهب أستاذنا أمين الخولي إلى

أن يكون مراداً به ما كان قد نزل منه، و هو أقل من نصف القرآن: «إن لم يكن مراداً به، و هو الأرجح، ما يصدق عليه اسم القرآن، و هو القطعة منه». كذا وجدته بخطه، حاشية على ص ٣٧١ من الجزء الثالث من كتاب (الطراز) ليحيى بن حمزة العلوي، في نسخة أستاذنا بخزانة كتبه. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٦٨ بل لما ذا و اللغة لغتهم و البيان طوع ألسنتهم، لا يأتون بحديث مثله كما تحدثهم آية الطور: أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ* قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ* أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخْلَامُهُمْ بِهَذَا، أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ* أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ، بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ* فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ٣٠: ٣٤. و كل هذه الآيات في المعاجزة نزلت قبل

الهجرة، من آية الإسراء و ترتيبها في النزول الخمسون، إلى آية الطور و هي السورة السادسة و السبعون، على المشهور في ترتيب النزول. و بعدها، في مستهل العهد المدني نزلت آية البقرة، أولى السور المدنيات، و التحدى فيها بسورة من مثله إنهاء لهذا الجدل الذي طال: و إِنَّ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عِبَادِنَا فَآتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ وَ ادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ، أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ٢٣، ٢٤. * * * على هذا النحو حسمت قضية المعاجزة بالقرآن، و قد نزلت منه في العهد المكي سبع و ثمانون سورة، أعيا العرب أن يأتوا بسورة من مثله. و لا-وجه لما تعلق به بعض المتكلمين فيما نقل «القاضي عبد الجبار» عنهم، من أن النبي صلى الله عليه و سلم: «إنما تحداهم بالقرآن لما قوى أمره و ظهر حاله و كثر أصحابه، و عاجلهم بالحرب فمنعهم الخوف من إيراد مثله» (١). و قد نقضه عليهم القاضي عبد الجبار، بما لا نرى ضرورة لنقله هنا، إذ يغني عنه أن آيات التحدى- عدا آية البقرة- نزلت قبل الهجرة التي تحول فيها الرسول صلى الله عليه و سلم و أصحابه إلى المدينة بعد أن بلغت الجولة (١)

المغنى: ٢٣٩ / ١٦. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٦٩ المكية ذروتها الرهيبة من ضراوة الاضطهاد و الأذى و الفتنة، دون أن يؤذن للمسلمين في قتال. و آية البقرة، آخر آيات التحدى، نزلت في مستهل العهد المدني، من قبل أن يبدأ الصدام المسلح بين الإسلام و أعدائه من مشركين و منافقين و يهود. * * * فإلى من، اتجه هذا التحدى؟ هذا أوان ما وعدنا به- في الحديث عن المعجزة- من إيضاح لبيان موقف العرب عصر المبعث، بين إدراك المعجزة و بين معجزته من يدعون منهم أنه من قول البشر، فيلزمهم- لتصح دعواهم- أن يأتوا بمثله إن استطاعوا. و قد سبق القول إن إدراك المعجزة ميسر لكل العرب في عصر المبعث، لا ينفرد به بلغاؤهم دون عامتهم، على ما وهم الباقلائي. و أما المعاجزة، فصريح النص القرآني لآياتها، أن التحدى للإنس و الجن جميعا أن يأتوا بمثله. لكن الخطاب فيها موجه إلى المشركين العرب الذين جادلوا في المعجزة، و المقام يقتضى أن من يتصدون للتحدى، إن استطاعوا، هم أعلى البلغاء مرتبة و أقدرهم على البيان، إذ تفرض طبيعته الموقف ألا ينتظر من عامة مشركى العرب التعرض لهذا التحدى، و إنما يندب له بطبيعته الحال من يتوهم في طاقته القدرة عليه. و قد ألفت العرب في مواسمهم في أخريات الجاهلية أن يقوم الشاعر الفحل منهم فيعاجز كل من حضروا الموسم بقصيدة يشدها، و يتحداهم أن يعارضوها بمثلا. فلا يفهم أنه يتجه بالتحدى إلى عامة القوم، و إنما يتجه به إلى أقرانه الأكفاء من فحول الشعراء. و الأمر في هذا لا يختلف عن عرفهم في المنافرة، و عن تقاليد فرسانهم و أبطالهم في النزال، حين يقف البطل فيتحدى الناس جميعا فلا- يقوم له منهم سوى أقرانه و نظرائه الأكفاء. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٧٠ و موسى عليه السلام، عاجز بآيته قوم فرعون، فندب له أمهر السحرة في زمانه. طبيعته الموقف إذن تفرض أن يعاجز القرآن من يتوهمون في أنفسهم القدرة على الإتيان بمثله من أمراء البيان، و إن أطلق التحدى عامًا للناس جميعا. و يؤنس إلى تعلق التحدى بأبلغ بلغائهم قوله تعالى في آيتي التحدى، من سورتي يونس و هود: وَ ادْعُوا مَنِ اسْتِطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. بما تفهم من مطالبتهم أن يدعوا للإتيان بمثل هذا القرآن، من يرونهم كفاء له و يتوهمون أنهم قادرون عليه. و في هذا يقبل ما ذكره الباقلائي من تفاوت مراتبهم في البلاغة، دون أن يختلط بسياق إدراكهم جميعا لإعجاز القرآن. و نعجب مع الباقلائي لمن «ذهب إلى أن الكل قادرون على الإتيان بمثله، و إنما يتأخرون عنه لعدم العلم بوجه ترتيب لو علموه لوصلوا إليه. و أعجب منه قول فريق منهم إنه لا- فرق بين كلام البشر و كلام الله تعالى في هذا الباب، و أنه يصح من كل واحد منهما الإعجاز على حد واحد» (١). و نراها مما أقحمه بعض المتكلمين على قضية التحدى، فما خطر على بال المشركين حين تورطوا جدلا في أن القرآن من قول البشر، أن أحدا من أبلغ بلغائهم يقدر على الإتيان بمثله. * * * و القرآن يتحدى الجن مع الإنس. و نفهم من معاجزة الجن، ما تواترت به الرويات من أن العرب كان الشعر يبهرها فتصور أن لكل شاعر فحل تابعه من الجن يظاهاه و يلهمه روائع القصيد (٢). و شاهده في آية التحدى من سورة الإسراء:

(١) الباقلائي: إعجاز القرآن ٤٤

ذخائر. (٢) انظر (رسالة التوابع و الزوابع) لابن شهيد. في الجزء الأول من كتاب (الذخيرة لابن بسام) ط جامعة القاهرة. الإعجاز البياني

للقرآن، ص: ٧١ قُلْ لِّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. لكن «الباقلاني» فهم من معاجزة الجن «أن نظم القرآن وقع موقعا من البلاغة يخرج عن عادة كلام الجن (١؟) كما يخرج عن عادة كلام الإنس، فهم يعجزون عن الإتيان بمثله كعجزنا ويقصرون دونه كقصورنا، وقد قال الله عز وجل: قُلْ لِّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. «فإن قيل: هذه دعوى منكم وذلك أنه لا سبيل لنا إلى أن نعلم عجز الجن عن الإتيان بمثله وقد يجوز أن يكونوا قادرين على الإتيان بمثله إن كنا عاجزين، كما أنهم قد يقدرون على أمور لطيفة وأسباب غامضة دقيقة لا نقدر نحن عليها ولا سبيل لنا للطفها إليها، وإذا كان كذلك لم يكن إلى علم ما ادعيتهم سبيل؛ «قيل: قد يمكن أن نعرف ذلك بخبر الله عز وجل، وقد يمكن أن يقال إن الكلام خرج على ما كانت العرب تعتقده من مخاطبة الجن وما يروون لهم من الشعر ويحكون عنهم من الكلام. وقد علمنا أن ذلك محفوظ عندهم منقول عنهم. والقدر الذي نقلوه من ذلك قد تأملناه فهو في الفصاحة لا يتجاوز حد فصاحة الإنس، ولعله يقصر عنها. ولا يمتنع أن يسمع الناس كلامهم، ويقع بينهم وبينهم محاورات في عهد الأنبياء صلوات الله عليهم، وذلك الزمان مما لا يمتنع فيه وجود ما ينقض العادات. على أن القوم إلى الآن يعتقدون مخاطبة الغيلان، ولهم أشعار محفوظة مدونة في دواوينهم...» (١). ونقل بعدها مختارات في كلام الغيلان أو وصفها، من شعر تأبط شراً، وشمير بن الحارث الضمبي، وعبيد بن أيوب، وذو الرمة.

(١) إعجاز القرآن: ٥٧، ٨٥ ذخائر.

الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٧٢ على حين أبطل «القاضي عبد الجبار» قول من قال: إن مقتضى تحدى الإنس والجن بالقرآن، ألا نعلم كونه معجزاً إلا بعد أن نعلم تعذر المعارضة على الجن. أبطله بقوله: «قد بينا أنا نعتبر في كونه القرآن ناقضا للعادات، العادة المعروفة دون ما لا نعرف من العادات، فإذا لم يكن لنا في العقل طريق إلى معرفة الجن أصلاً لأنهم لا يشاهدون ولا تعرف أحوالهم بغير المشاهدة، فقد كفانا في معرفة كون القرآن معجزاً، خروجه عن عادة من تعرف عاداته. ثم إذا علمنا بذلك صحة نبوته وخبرنا صلى الله عليه وسلم بالجن وأحوالهم، وأنهم كالإنس في تعذر المعارضة عليهم، علمنا أن حالهم كحال العرب، لأن العلم بإعجاز القرآن موقوف على هذا العلم. «يبين ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لو لم يخبرنا بالجن، كنا لا نعلم إيمانهم أصلاً، وكان لا يقدر ذلك في العلم بأن القرآن معجز. وكذلك القول في فقد المعرفة بحالهم. ولو لا الخبر الوارد كنا لا نقول إن المعارضة متعذرة فكان لا يقدر في كون القرآن معجزاً، وكان يحل ذلك محل أن يجعل دلالة نبوته تمكنه من حمل الجبال الراسيات وطمر البحار، في أن ذلك إن تعذر على الإنس فقد صار دالاً على نبوته وإن لم نعلم تعذره على الجن أو الملائكة» (١). وفهمنا لمعاجزة الجن، على ما قدمنا من توابع الشعراء يظهرونهم ويلهمونهم، يغنينا عن الخوض في مثل هذا الجدل الغريب والتعلق بمعتقدات العرب في الجن ومغامرات شعرائهم مع الغيلان، احتجاجاً لفوت القرآن فصاحة الجن! وقد نرى عجباً من العجب، أن يسوق الباقلاني شعراً لتأبط شراً وذو الرمة وغيرهما، ليحكم به على مستوى كلام الجن والغيلان من جهة الفصاحة!

(١) المغنى: ٢٧٩ / ١٦. الإعجاز البياني

للقرآن، ص: ٧٣ والذى حكاه الشعراء العرب عن مغامراتهم مع الغيلان ونقلوه من كلامهم، هو بلا ريب من كلام الشعراء أنفسهم. ودون أن ندخل في مناقشة لحقيقته هذه المغامرات وما إذا كان الشعراء فيها يحكون عن مشاهدة لما تجسد من تصوراتهم، أو أن الأمر فيها لا يعدو تجارب شعرية لمغامرات خيالية، أقول إن الشاعر حين يحكى عن الجن ويتحدث بلسان الغيلان، فبلغته يتكلم ولسانه هو يعبر: وقد جمع «المرزباني» في القرن الرابع جملة من (أشعار الجن) في كتاب له بهذا الاسم، أشار إليه أبو العلاء في (رسالة الغفران) حين التقى بالجنى «أبي هدرش، الخيتور، من بنى الشيبان: حى من الجن». وشخصية أبي هدرش من الشخصيات المسرحية التي ابتدعها خيال أبي العلاء، ونظم على لسانه قصيدتين مطولتين تحكيان مغامراته. والقصيدتان مشحونتان بغريب الألفاظ، ولا كلمة منها أو من الحوار الذى أنطق فيه أبو العلاء أبا هدرش، يمكن أن نحكم بها على كلام الجن حقيقته، وإنما النصوص كلها لأبي العلاء

تصوراً وصياغةً ولفظاً! وما تحدثت التوابع والزوابع في (رسالة ابن شهيد) و إنما تحدث «ابن شهيد» بلسانها، شعراً و نثراً. و أقرب من هذا إلى ما نحن بصدد من معاجزة الجن، أن نذكر أن القرآن الكريم قد حكى عن الجن، فهل يخرج ما حكاه من ذلك، عن البيان القرآني المعجز، إلى كلام الجن على الحقيقة؟ و هل نطق الهدهد و النملة، بنص الكلمات التي نثلوها في سورة النمل؟ و كذلك قص علينا القرآن من قصص الغابرين، مثل حوار أهل الكهف، و نوح و ابنه، و موسى و فرعون و السحرة، و امرأة العزيز و نسوة بالمدينة، و العزيز و الملاء من قومه، و إبراهيم و الملائكة... الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٧٤ و لا شيء من هذا كله يمكن أن يخرج عن البيان القرآني المعجز، لنحكم به على فصاحة هؤلاء الغابرين، في اللسان العربي!*** و تلقانا هنا أيضاً، في قضية التحدي و المعاجزة، مسألة بالغة الدقة، لما داخلها من التباس، و هي: هل كان التحدي موجهاً إلى العرب في عصر المبعث، أو أنه قائم أبداً على امتداد الزمان؟ ذهب فريق ممن كتبوا في الإعجاز إلى «اختصاص أهل العصر الأول بالتحدي» و ذهب آخرون إلى أنه «تحد لسائر الناس على مر العصور و الأجيال» (١). و تردد بعضهم بين بين، ذهبوا مرة إلى القول الأول، ثم انساقوا إلى القول الثاني من حيث يدرون أو لا يدرون. و قد أرى أن الخلاف في هذه المسألة الدقيقة يحسمه أن نفرق بين الإعجاز و التحدي: الإعجاز قائم في كل عصر لا يختص به أهل زمان دون زمان، و هذا هو ما نفهمه من كلام الإمام الطبري عما أيد الله به المصطفى من معجزة «على الأيام باقية، و على الدهور الأزمان ثابتة، و على مر الشهور و السنين دائمة» (٢). فالحديث هنا عن المعجزة، لا عن التحدي كما فهم من نقل هذه الفقرة من كلام الطبري، و استخلص منها «أن الإعجاز فيها واقع في كل عصر، و التحدي بها لازم لأهل كل زمان» (٣).

(_____١) انظر الخلاف في هذا، في (إعجاز

القرآن للباقلاني) ص ١٠ و ما بعدها. (٢) تفسير الطبري: المقدمة ٣/١. (٣) السيد صقر، على هامش ص ١١، من (إعجاز القرآن للباقلاني). الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٧٥ فإن يكن للعرب في عصر المبعث وجه اختصاص بالتحدي، فلأنهم أصحاب هذا اللسان العربي يدركون أسرار بيانه. فمناطق التحدي إذن، هو عجز بلغاء العرب في عصر المبعث عن معارضة هذا القرآن، دون أن يفهم من هذا أن حجة إعجازه خاصة بعصر دون عصر، أو على العرب دون العجم. و كان الخلط بين ما في ثبوت عجز المشركين من العرب عن الإتيان بسورة من مثله، من حسم لموقف التحدي، و بين خلود المعجزة و بقاء الحجة بها ثابتة على مر الدهور، هو مدعاة الالتباس في القضية و طول الجدل فيها. و قد نقل «القاضي عبد الجبار» كلام من سألوا عن العجم، ممن لا يعرفون الفصاحة أصلاً، كيف يعرفون مزية كلام فصيح على سواه؟ فإن كانوا لا يعرفون ذلك فيجب ألا يكونوا محجوجين بالقرآن. و ردّ بأن الجميع من العجم يعرف إعجاز القرآن، في الجملة، بعجز العرب عن معارضته مع توافر الدواعي. و قد أطال القاضي عبد الجبار الكلام في موقف العجم عن إعجاز القرآن، و هم لا يعرفون القدر المعتاد من الفصاحة فضلاً عن أن يعرفوا الخارج عن هذا الحد، و نقل أقوال شيوخه في هذه المسألة، ثم قال: «فأما قول من يقول: إن العجم إذا لم يصح فيهم تأتي مثل هذا القرآن، و لا تعدّره، فلا ينكشف ذلك فيهم أصلاً، فكيف يصح التحدي فيهم و الاحتجاج بالقرآن عليهم؟ فبعيد، و ذلك لأننا لا نقول إنه صلى الله عليه و سلم تحداهم، و إنما تحدى أهل هذا الشأن، و جعل تعذر المعارضة عليهم دلالة على نبوته، و دلالة لسائر الناس على أن القرآن خارج عن العادة.. فهم يعلمون أن تعذر المعارضة على أهل هذا اللسان هو الدلالة، فإذا أمكنهم معرفة ذلك فحالهم في أن الحجة قائمة عليهم، كحالهم لو عرفوا تعذر المعارضة من قبلهم لـمـ كـانوا أهـل الفصاحة» (١).

(_____١) المغني: ٢٩٥/١٦: ٢٩٧. الإعجاز

البياني للقرآن، ص: ٧٦ و اضطرب «الباقلاني» في موقفه من هذه القضية، فهو يشتد في حملته على خطأ من زعموا اختصاص أهل العصر الأول بالتحدي، «و قالوا: الذي بنى عليه الأمر في تثبيت معجزة القرآن، أنه وقع التحدي إلى الإتيان بمثله، و أنهم عجزوا عنه بعد التحدي إليه. فإذا نظر الناظر و عرف وجه النقل المتواتر في هذا الباب، و جب له العلم بأنهم كانوا عاجزين عنه». ثم لا يلبث أن يقول: «إن هذه الآية- المعجزة- علم يلزم الكلّ قبوله و الانقياد له، و قد علمنا تفاوت الناس في إدراكه و معرفة وجه دلالاته، لأن الأعجمي لا

يعلم أنه معجز إلا- بأن يعلم عجز العرب عنه. و هو يحتاج في معرفة ذلك إلى أمور لا يحتاج إليها من كان من أهل صنعة الفصاحة. فإذا عرف عجز أهل الصنعة حل محلهم في توجه الحجة عليه. و كذلك لا يعرف المتوسط من أهل اللسان من هذا الشأن. ما يعرفه العالی في هذه الصنعة. فربما حل في ذلك محل الأعجمي في أن لا تتوجه عليه الحجة حتى يعرف عجز المتناهي في الصنعة عنه ... «و المرجوع في هذا إلى جملة الفصحاء، دون الآحاد ...» (١). و هو في هذا الكلام، لا يبعد عما ذهب إليه الذين ذهبوا إلى اختصاص أهل العصر الأول بالتحدي، فاشتد في نكيره عليهم. و إذ يقول في أهل العصر الأول: «إنا إذا علمنا أن أهل ذلك العصر- عصر النبي صلى الله عليه و سلم- كانوا عاجزين عن الإتيان بمثله، فمن بعدهم أعجز، لأن فصاحة أولئك في وجوه ما كانوا يتفنون فيه من القول، مما لا- يزيد عليه فصاحة من بعدهم، و أحسن أحوالهم أن يقاربوهم أو يساووهم، فأما أن يسبقوهم فلا». لا يلبث في الفقرة التالية لها مباشرة، أن يهدر اختصاص العرب في عصر المبعث، و يقول بأن التحدي مطروح عليهم و على غيرهم على حدّ واحد:

(١) إعجاز القرآن: ٣٥، ٤٣. الإعجاز

البياني للقرآن، ص: ٧٧ ذلك «أنا قد علمنا عجز سائر أهل الأعصار كعلمنا بعجز أهل العصر الأول. و الطريق في العلم بكل واحد من الأمرين طريق واحد، لأن التحدي في الكل على جهة واحدة، و التنافس في الطباع على حد واحد، و التكليف على منهاج لا يختلف». و أخشى أني أظلم القاضي الباقلاني بنقل فقرات من كلامه قد أراها تحدد موقفا له من قضيتي الإعجاز و التحدي، فالحق أنني ما أكاد أستبين له رأيا في فقرة أنقلها من كلامه، حتى يبدو لي في فقرة أخرى، تالية، غير ما فهمته من الفقرة قبلها. و أحسبه ما تحير في موقفه إلا لأنه لم يفصل بين الإعجاز باقيا أبدا ملزما للناس جميعا على اختلاف العصور و امتداد الزمن، و بين التحدي للعرب المشركين في عصر المبعث، قد حسمه عجزهم عن أن يأتوا بمثله، و فيهم أمراء البيان و من يظاهروهم من جن فيما زعموا. و كان «عبد القاهر الجرجاني» أجلى موقفا و أوضح مسلكا في بيانه لوجه اختصاص العرب في عصر المبعث بالتحدي، لا يعنى اختصاصهم بالإعجاز، بل يعنى أن ثبوت عجزهم عن الإتيان بمثله، قاطع الدلالة على عجز سواهم، و من ثم يكون هذا العجز حاسما لقضية التحدي، و أما الإعجاز فيبقى قائما ما بقى الدهر. قال في مقدمة رسالته (الشافية): «معلوم أن سبيل الكلام سبيل ما يدخله التفاضل، و أن للتفاضل فيه غايات ينأى بعضها عن بعض، و منازل يعلو بعضها بعضا، و أن علم ذلك علم يخص أهله، و أن الأصل و القدوة في العرب- في لسانهم- و من عداهم تبع لهم و قاصر فيه عنهم، و أنه لا يجوز أن يدعى للمتأخرين من الخطباء و البلغاء عن زمان النبي صلى الله عليه و سلم، الذي نزل فيه الوحي و كان فيه الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٧٨ التحدي، أنهم زادوا على أولئك الأولين أو كملوا في علم البلاغة أو تعاطيها لما لم يكملوا له ... «هذا خالد بن صفوان يقول: كيف نجاريهم و إنما نحكيهم؟ أم كيف نسابقهم و إنما نجري على ما سبق إلينا من أعراقهم؟ ... «و الأمر في ذلك أظهر من أن يخفى أو ينكره إلا جاهل أو معاند، و إذ ثبت أنهم الأصل و القدوة، فبنا أن ننظر في دلائل أحوالهم و أقوالهم حين تلا- عليهم القرآن و تحدوا إليه و ملئت مسامعهم من المطالبة بأن يأتوا بمثله و من التفرغ بالعجز عنه، و بت الحكم بأنهم لا يستطيعونه و لا يقدرّون عليه» (١). *** و ما من شك في أن عجز البلغاء من العصر الأول، عن معارضة القرآن، و فيهم أصل الفصاحة، برهان قاطع في قضية التحدي، فحين نقول إنها حسمت في عصر المبعث، فلا يمكن بحال ما أن يحمل هذا القول على مظنة اختصاص إعجازه بعصر المبعث دون سائر الأعصار، و إنما معناه أن من هم أصل العربية، لغة القرآن، هم الذين يفترض أن يواجهوا بالتحدي، لما يملكون من أسرار لغتهم التي نزل بها الكتاب العربي المبين. فاخصاصهم بالتحدي جاء من كونهم أهل الاختصاص بالعربية لغة القرآن، و قد حسمها عجزهم عن أن يأتوا بسورة من مثله، و المعجزة «على الأيام باقية و على الدهور و الأزمان ثابتة» كما قال الإمام الطبري في مقدمته تفسيره.

(١) *** (١) ص ١١٧ من (ثلاث رسائل

في إعجاز القرآن) ذخائر. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٧٩

(٣) وجوه الإعجاز و البيان القرآني اختلفت مذاهب السلف من علماء الإسلام في بيان الإعجاز، و تعددت أقوالهم في وجوهه. لكن إعجازه البلاغي لم يكن قط موضع خلاف، و إنما كان الجدل بين الفرق الإسلامية، في اعتباره الوجه في الإعجاز، أو القول بوجوه أخرى معه. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٨٠ حسمت قضية التحدي بعجز العرب المشركين في عصر المبعث، عن أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن. لتظل قضية الإعجاز معروضة على الأجيال المتعاقبة، تلقاهم بهذا السؤال: لما ذا أعيأ العرب أن يأتوا بسورة من مثله، و قد تحداهم أن يفعلوا، و ليدعوا من استطاعوا، و ليستظهروا بالجن مجتمعين؟ «١» و قد نزل القرآن بلغتهم، و كانت في عصر نزوله في عز أصالتها و نقائنها، لم تشبها شائبة من عجمه، و لا- اختلطت بغيرها من الألسن. فكيف عجز شعراؤهم الفحول و أمراء البيان من بلغائهم، ممن عبأتهم قريش لحربها ضد الرسالة و الرسول، أن يأتوا بسورة من مثل سورة القصار، و هم الذين خاضوا المعركة ضد الإسلام بسلاح الكلمة و أجهدوا قرائحهم في هجاء المصطفى عليه الصلاة و السلام بقصائد مطولات «٢»، كان يغني عنها أن يجتمعوا على الإتيان بسورة من مثل هذا القرآن؟ سورة واحدة فحسب، كانت تعفيهم كذلك من التورط في حملة الاضطهاد السفيهة الشرسة التي أرهقوا بها من أسلم منهم، و تكفيهم شر الحرب التي صلوا نارها سنين عددا و أكلت فلذات أكبادهم و حصدت رءوس صناديدهم. «لو كان ذلك في وسعهم و تحت أقدارهم، لم يتكلفوا هذه الأمور الخطيرة و لم يركبوا الفواقير المبيدة، و لم يكونوا تركوا السهل الدمث من القول إلى الحزن الوعر من الفعل. هذا ما لا يفعله عاقل و لا يختاره ذو لب. و قد كان قومه قريش موصوفين برزانة الأحلام و وفارة العقول و الألباب، و قد كان فيهم

(١) لم نر الوقوف عند ما نقله بعضهم

من هذيان مسيلمة الكذاب و أمثاله ممن ادعوا النبوة بعد عصر المبعث، فهي أهون من أن توضع في الميزان أو تدخل في القضية الكبرى للتحدي و المعاجزة. (٢) تجد جملة وافرة من هذه القصائد في (السيره النبوية، لابن إسحاق) و في (تاريخ الطبري): عصر المبعث. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٨١ الخطباء المصاقع و الشعراء المفلقون، و قد وصفهم الله تعالى في كتابه بالجدل و اللدد فقال سبحانه: مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ و قال: وَتَنْذِرُ بِهِ قَوْمًا لُدًّا... و معلوم بالضرورة أن رجلا عاقلا لو عطش عطشا شديدا خاف منه الهلاك على نفسه، و بحضرتة ماء معروض للشرب فلم يشربه حتى هلك عطشا، أنه عاجز عن شربه غير قادر عليه. و هذا بين واضح لا يشك على عاقل «١». و يؤكد القاضي المعتزلي عبد الجبار هذا الملحظ و يضيف إليه: «فإن قيل: فقد قال أمية بن خلف الجمحي: «لو نشاء لقلنا مثل هذا». قيل له: إن ادعاء الفعل و إمكانه لا- يمنع من الاستدلال على تعذره بأن لا يقع مع توفر الدواعي، يبين ذلك أن كل واحد منا يتمكن من أن يدعى ما يعلم أنه لا يمكنه أن يأتيه. «فإن قال: فكيف استجاز ذلك مع ظهور كذبه؟ قيل له: لا يمتنع على الواحد و الجمع اليسير أن يدعى ما يعلم خلافه، على طريق البهت و المكابرة، لبعض الأغراض... «و بعد فإننا لا- نجوز على الجمع اليسير ما ظنه السائل على كل حال، من تواطؤ على ترك المعارضة أو إخفائها، لأنه مع التنافس الشديد و التقريع العظيم و تحرك الطباع و دخول الحمية و الأنفة و بطلان الرئاسة و الأحوال المعتادة و الدخول تحت المذلة، لا يجوز في كثير من الأحوال على الواحد أن يسكت عن الأمر الذي يزيل به عن نفسه الوصمة و العار و الأنفة، فكيف على الجماعة القليلة أو الكثيرة؟ مثل هذا لا- يجوز على عاقل واحد إذا كان من أهل المعرفة فكيف على الجماعة؟

(١) الخطابي: بيان إعجاز القرآن. ص

٢٢ من (ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) قابله على ما في (البيان و التبيين للجاحظ): ٢١ / ١ ط التجارية ١٩٣٢ و يكاد ما هنا أن يكون بنصه في (النكت للرماني: ١١) و لا يختلف عنه ما في (الإعجاز للباقلاني: ٢٧) و مع مزيد توسع و تفصيل في (شافية الجرجاني: ١٢٠)- ثلاث رسائل. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٨٢ «و كيف يجوز أن يدعى فيهم النبوة و يوجب عليهم الدخول تحت الطاعة، و يعدلون عن الأمر الواضح الذي لا شبهة فيه؟ و هل حالهم في ذلك إلا كحال من يجوز عليه مع شدة العطش و الماء معروض و الموانع زائلة،

أن يعدل عن تناوله مع شدة الحاجة و توفر الدواعى إليه؟ و ذلك يوجب إخراجهم عن حد العقلاء» (١). *** و من قديم فرضت قضية الإعجاز نفسها على السلف من علماء المسلمين على اختلاف مذاهبهم، و تعددت أقوالهم فى وجوه هذا الإعجاز. و أيا ما قالوا فيها، فالذى لا ريب فيه هو أن إعجازه البلاغى لم يكن قط موضع جدل أو خلاف، و إنما كان الجدل بين الفرق الإسلامية، فى اعتباره الوجه فى الإعجاز، أو القول معه بوجوه أخرى. و قد تبدو شبهة خلاف فيه، فى ضجيج جدلهم الكلامى، لكن الشبهة تنجلي فى المآل، بإمعان النظر فى موقفهم من خلال الجدل المثار. *** قال قوم فيه بالصرفة، عنوا بها «أن الله تعالى صرف الهمم عن معارضته» و شاعت نسبة هذا القول إلى المعتزلة بعامه، و نقل فيه كلام عدد من متقدمى شيوخهم - منهم، أبو إسحاق النظام، إبراهيم بن سيار- و هشام القوطى و عباد بن سليمان. و وجه احتجاجهم للصرفة، أنه إذا جاز عقلا عدم تعذر المعارضة، ثم عجز بلغاء العرب - فضلا عن دونهم - عن معارضته و انقطعوا دونه، فذلك برهان على المعجزة «لأن العائق من حيث كان أمرا خارجا عن مجارى العادات، صار كسائر المعجزات» و لعلهم لم ينظروا فى ذلك إلى المعجزة و إنما نظروا إلى دلالتها على النبوة،

(١) المغنى: ٢٧٣ / ١٦. الإعجاز البياني

للقرآن، ص: ٨٣ فبصرف النظر عن المعجزة ذاتها، يكفى عجز البشر عنها لتكون الآية و البرهان. أو كما قالوا افتراضا: «و لو كان الله عز و جل بعث نبيا فى زمان النبوات، و جعل معجزته فى تحريك يده أو مدّ رجليه فى وقت عودته بين ظهراى قومه، ثم قيل له: ما آيتك! فقال: (آيتى أن أحرك يدي أو أمد رجلي، و لا يمكن أحدا منكم أن يفعل مثل فعلى) - و القوم أصحاء الأبدان لا آفة بشيء من جوارحهم - فحرك يده أو مد رجليه، فراموا أن يفعلوا مثل فعله فلم يقدروا عليه، كان ذلك آية دالة على صدقه، و ليس ينظر فى المعجزة إلى عظم حجم ما يأتى به النبى و لا إلى فخامة منظره، و إنما تعتبر صحتها بأن تكون أمرا خارجا عن مجارى العادات ناقضا لها، فمهما تكن بهذا الوصف، كانت آية دالة على صدق من جاء بها». و يبدو أن مثل هذا الاحتجاج للنبوة بصرف الهمم عن معارضة القرآن، قد أوقع فى شبهة أن إعجازه البلاغى غير معتبر عند من لم ينظروا إليه. و ذلك ما التفت إليه أعلام المعتزلة أنفسهم، فجهدوا فى تقرير وجه إعجاز فصاحته و نظمه، و تجردوا للاحتجاج له. فالجاحظ، و هو من تلاميذ «النظام» صنف كتابه (نظم القرآن) احتجاجا لإعجاز هذا النظم، و مخالفا به رأى من اكتفوا فيه بالقول بالصرفة، دون نظر إلى بلاغته المعجزة التى تفوت بلاغات البشر (١). و الذى فهمته من كلام القاضى عبد الجبار، و هو من أقطابهم، هو أن الاعتبار الأول عنده لإعجاز القرآن من جهة فصاحته، و أن القول بالصرفة حجة ملزمة لمن قالوا بها. قال فى مبحث «بيان صحة التحدى بالكلام الفصيح»: «فإن قال - السائل - : هلا قلمت إن التحدى بالقرآن يصح لأمر يرجع إلى (١) لم

يصل إلينا (نظم القرآن للجاحظ) و إنما جاءت إشارات إليه فى (حجج النبوة) و انظر معه كلام الجاحظ فى (البيان و التبيين: ١ / ٣٨٣) فى إعجاز نظم القرآن و كيف خالف جميع الكلام، منظومه و منشوره. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٨٤ التخليه و الدواعى، فكأنه يتحداهم أن أتوا بمثله فيمتنع عليهم ذلك لحصول منع فيهم أو لورود بعض الصوارف عليهم مما يختص القلب أو اللسان ... فمن أين لكم مع تجويز ما ذكرناه، أنه خارج عن العادة من قدر الفصاحة؟ ... «قيل له: إن الذى ذكرته، لو صح، لأيد ما قلناه فى التحدى. لأنه يؤذن بأنه يصح من وجوه سوى الذى ادعيناها - فى خروجه عن العادة فى الفصاحة - و إنما يصح هذا السؤال بين من يعترف بإعجاز القرآن إذا اختلفوا فى الوجه الذى صار به معجزا. و غرضنا فى هذا الباب الكلام على المخالفين الذين يظنون أن التحدى لا يصح به، على وجه. لكننا مع ذلك نبين فساد ما أوردته. و قد علمنا أن المنع من الكلام لا يكون إلا بما يجرى مجرى المنافى له ... و إنما يقع المنع بأمر يختص محله و آله، و لا يكون ذلك بما يضاد القدرة أو يغير حال الآلهة و البنية. و ما هذا حاله، يؤثر فى صحة الكلام أصلا، و قد علمنا أن من كان فى زمانه صلى الله عليه و سلم من الفصحاء، لم يتعذر عليهم الكلام، فلا يصح أن يقال إنهم اختصوا بمنع، و بان هو - عليه الصلاة و السلام - منهم بالتخليه. «فإن قال: امتنع عليهم ذلك بأن أعدمهم الله تعالى العلوم التى معها يكون الكلام الفصيح فصار ذلك ممتنعا عليهم لفقد العلم؛ «قيل له: لست تخلو فيما ذهبت إليه من وجهين: إما أن تقول: قد كان ذلك

القدر من العلم حاصلًا من قبل معتادا، فمنعوا منه عند ظهور القرآن، أو تقول: إن المنع من ذلك مستمر غير متجدد، وأنهم لم يختصوا، ولا من تقدمهم، بهذا القدر من العلم. فإن أردت الوجه الأول فقد كان يجب أن يكون قدر القرآن في الفصاحة قدر ما جرت به العادة من قبل، وإنما منعوا من مثله في المستقبل. لو كان كذلك لم يكن المعجز هو القرآن، لكونه مساويا لكلامهم و لتمكنهم - قبل - من فعل مثله في قدر الفصاحة، وإنما يكون المعجز ما حدث منهم من المنع، الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٨٥ فكان التحدى يجب أن يقع بذلك المنع لا - بالقرآن. حتى لو لم ينزل الله تعالى القرآن و لم يظهر أصلا، و جعل دليل نبوته امتناع الكلام عليهم على الوجه الذى اعتادوه، لكان وجه الإعجاز يختلف. و هذا مما نعلم بطلانه باضطرار، لأنه عليه الصلاة و السلام تحدى بالقرآن و جعله العمدة فى هذا الباب. على أن ذلك، لو صح، لم يقدح فى صحة نبوته، لأنه كان يكون بمنزلة أن يقول صلى الله عليه و سلم: دلالة نبوتى أنى أريد المشى فى جهة فيتأتى لى على العادة، و تريدون المشى فيتعذر عليكم .. فإذا وجد الأمر كذلك دل على نبوته، لكون هذا المنع على هذا الوجه ناقضا للعادة. و إن أراد الوجه التالى مما قدمناه - أى أن المنع مستمر - فهو الذى يعول عليه. لأننا نعلم أن للقرآن المزية فى الفصاحة من حيث يحتاج إلى قدر من العلم لم تجر العادة بمثله أن يفعله تعالى فيهم ... «فأما ادعاء السائل أنه صلى الله عليه و سلم توافرت دواعيه و أتى بمثل القرآن، و انصرفت دواعيهم عن فعل مثله فلذلك لم يأتوا به، و أن وجه التحدى فى ذلك وقوع الصرف فيهم عن مثله، فبعيد. لأننا نعلم باضطرار توافر دواعيم إلى إبطال أمره و القدح فى حاله، حتى لم يبق وجه فى الدواعى إلا - توافر فيهم، فكيف يصح مع ذلك ادعاء ما ذكرت؟ «فإن قلت: إن دواعيهم و إن توافرت فإنه تعالى صرفهم عن ذلك بجنس من الدواعى، فهذا يوجب إثبات ما لا يعقل من الدواعى. و إن قلت: إنه تعالى صرفهم بمنع، فهو الذى بينا فساده من قبل. و هذه الجملة تبطل قول من يتعلق فى إعجاز القرآن بذكر الصرف، لأنها إذا كشفت فلا بد من أن يراد بها بعض ما بينا فساده. و لا معتبر بالعبارات فى هذا الباب و إنما المعتبر بالمعانى» (١). إلى هذا المدى، يمضى عبد الجبار المعتزلى فى الرد على من يتعلق فى إعجاز القرآن بالصرف، و يبين وجه فساده إن اعتبر فيها بالألفاظ الموهمة احتمال

(_____ ١) المغنى: ١٦ / ٢١٧ و ما بعدها.

الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٨٦ القدرة على الإتيان بمثله، فى فصاحته، لو لا صرفهم عن ذلك. و مدار كلامه، على إعجاز القرآن بفصاحته و التحدى بأن يأتوا بمثله. و قد تجرد لبيان وجه «اختصاص القرآن بمزية فى رتبة الفصاحة خارجة عن العادة» (١) رداً على من قالوا: «فبينوا أن للقرآن هذه الرتبة فى الفصاحة لئتم ما ذكرتم» و حين عرض لاختلاف مذاهب العلماء فى وجه إعجاز القرآن، صرح بأن فصاحته الخارجة عن العادة هى وجه الإعجاز و مناط التحدى به، قال: «و اختلف العلماء فى وجه دلالة القرآن: فمنهم من جعله معجزا لاختصاصه برتبة فى الفصاحة خارجة عن العادة. و هو الذى نظرناه و بينا مذهب شيوخنا فيه. «و منهم من قال: لاختصاصه بنظم مابين للمعهود عندهم صار معجزا. و منهم من جعله معجزا من حيث صرفت هممهم عن المعارضة و إن كانوا قادرين متمكنين، و منهم من جعله معجزا لصحة معانيه و استمرارها على النظر و موافقتها لطريقة العقل» (٢). و فى إبطال الصرف، بالفهم الشائع، قال: إن المتقدمين قالوا بها لعجزهم عن معارضته. «فلما رأى أتباعهم الأكابر ضاق ذرعهم بالقرآن و عدلوا عن المعارضة إلى الأمور الشاقة، تبعوهم فى هذه الطريقة لعلمهم بأنهم عن ذلك أشد عجزا. فلذلك استمرت أحوالهم على هذا الوجه، لا للصرفة التى ظنها السائل. و لو لا أنهم علموا أن القرآن فى أعلى رتبة من الفصاحة الجامعة لشرف اللفظ و حسن المعنى حتى بهرهم ذلك، لقد كان يجوز أن يختلفوا فى سائر المعارضة فىكون فيهم من يكف و فيهم من يحاول ... لكن الأمر فى القرآن لَمَّا كان على ما ذكرناه عدلوا عن المعارضة لظهور حاله. و لولا _____ صحة ذلك من هـذا

(_____ ١) المغنى: ١٦ / ٣١١ و ما بعدها. (٢)

المغنى: ١٦ / ٣١٨، ٣٢٧. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٨٧ الوجه، لقد كان القول بالصرفة يقوى من حيث لم تجر العادة مع التنافس الشديد و تباين الهمم و امتداد الأوقات، أن يقع الكف عن الأمر المطلوب الذى قويت الدواعى إلى فعله، فكان يصح أن يتعلق

بالصرفه و يراد بها انصرفهم عن المعارضة و إن كانت غير مؤثرة، دون المعارضة المؤثرة، لأن هذه المعارضة يعلم أنها لا تحصل، بما قدمناه من الأدلة. لكن ذلك يبعد، لأنه متى جوز في انصرفهم عنها أن يكون الوجه فيه الصرفه، لم يأمن أن تكون المعارضة الصحيحة أيضا ممكنة و إنما عدلوا عنها للصرفه التي ذكرها السائل، و هذا بين فيما أردناه» (١). و «على بن عيسى الرمانى» و هو من المعتزلة أيضا، لم يزد في القول بالصرفه، على أن ساقه بإيجاز مع وجوه إعجاز القرآن. قال: «و أما الصرفه فهى صرف الهمم عن المعارضة، و على ذلك كان يعتمد بعض أهل العلم فى أن القرآن معجز من جهة صرف الهمم عن المعارضة، و ذلك خارج عن العادة كخروج سائر المعجزات التي دلت على النبوة. و هذا عندنا أحد وجوه الإعجاز التي يظهر منها للعقول» (٢). على حين جعل رسالته كلها (النكت فى إعجاز القرآن) للحديث عن إعجازه البلاغى، باستثناء الصفحتين الأخيرتين. و يوشك أن يكون هذا هو الموقف الغالب على المتكلمين فى إعجاز القرآن، ممن عدوا الصرفه وجها للإعجاز، ثم مضوا ينظرون فى بلاغته المعجزة. فالزمخشري المعتزلى، يقرر أنه «لا بد من علم البيان و المعانى لإدراك معجزة رسول الله، صلى الله عليه و سلم، و معرفة لطائف حجته» (٣). *** و قد خالف أهل السنه، من قالوا بالإعجاز بالصرفه و اكتفوا بها عن النظر فى المعجزة. قال «الخطابى» بعد أن ساق كلامهم (_____ : ١) المغنى: ٣١٨ / ١٦، ٣٢٧.

(٢) ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن: ١١٠. (٣) الكشاف: ١ / ٣٠. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٨٨ «و هذا أيضا وجه قريب - من وجوه الإعجاز - إلا أن دلالة الآية تشهد بخلافه، و هى قوله سبحانه: قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. فأشار فى ذلك إلى أمر طريقه التكلف و الاجتهاد، و سبيله التأهب و الاحتشاد. و المعنى فى الصرفه التي وصفوها لا يلائم هذه الصفة. فدل على أن المراد غيرها و الله أعلم» (١). و ذهب إلى أن البشر تعذر عليهم الإتيان بمثل القرآن، «لأنه معجزة البلاغ، جاء بأفصح الألفاظ فى أحسن نظوم التأليف متضمنا أحسن المعانى». *** و سلم «ابن حزم الظاهرى» بأن فى كون القرآن كلام الله تعالى، و قد أصاره معجزا و منع من مماثلته، برهانا كافيا. غير أنه أنكر أن يكون أحد قد قال إن كلام البشر معجز. و نص عبارته فى (الفصل): «لم يقل أحد إن كلام غير الله تعالى معجز. لكن لما قاله الله تعالى - أى القرآن - و جعله كلاما له، أصاره معجزا و منع من مماثلته ... و هذا برهان كاف لا يحتاج إلى غيره.» و أراد «الفخر الرازى» أن يتحاشى هذا الخلاف، فقال فى تفسير آية المعاجزة من سورة الإسراء: «و للناس فى إعجاز القرآن قولان: منهم من قال إنه معجز فى نفسه، و منهم من قال إنه ليس معجزا إلا أنه تعالى لما صرف دواعيهم عن الإتيان بمعارضته، مع أن تلك الدواعى كانت قوية، كانت هذه الصرفه معجزة.» و المختار عندنا فى هذا الباب أن نقول (_____ : ١)

ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن: ص ٢٢. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٨٩ القرآن فى نفسه إما أن يكون معجزا أو لا يكون. فإن كان معجزا فقد حصل المطلوب. و إن لم يكن معجزا بل كانوا قادرين على الإتيان بمعارضته و كانت الدواعى متوافرة على الإتيان بهذه المعارضة، و ما كان لهم عنها صارف و مانع، و على هذا التقدير كان الإتيان بمعارضته واجبا لازما، فعدم الإتيان بهذه المعارضة مع التقديرات المذكورة يكون نقضا للعادة فيكون معجزا. فهذا هو الطريق الذى نختاره فى هذا الباب» (١) نقله «ابن كثير» و رأى أن هذه الطريقة إنما تصلح على سبيل التنزل و المجادلة، لكنها غير مرضية، لأن القرآن فى نفسه معجز، قال: «و قد قرر بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول أهل السنه، و قول المعتزلة فى الصرفه، فقال: إن كان القرآن معجزا فى نفسه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله و لا فى قواهم معارضته، فقد حصل المدعى و هو المطلوب. و إن كان فى إمكانهم معارضته بمثله و لم يفعلوا مع شدة عداوتهم له، كان ذلك دليلا على أنه من عند الله لصرفه إياهم عن معارضته مع قدرتهم على ذلك.» و هذه الطريقة و إن لم تكن مرضية، لأن القرآن فى نفسه معجز لا يستطيع البشر معارضته كما قررنا، إلا أنها تصلح على سبيل التنزل و المجادلة و المناقحة عن الحق. و بهذه الطريقة أجاب الرازى فى تفسيره عن سؤاله فى السور القصار كالعصر و إنا أعطيناك الكوثر» (٢). و المسألة كما ترى، قد عولجت فى مجال الجدل النظرى و إن آلت بالمعتزلة أنفسهم، بعد الجيل الأول من شيوخهم، إلى أن اعتبار الصرفه وجها من وجوه الإعجاز، لا

يعطل النظر في وجه إعجازه البلاغي. و الذين ذكروا الصرفة، من غير المعتزلة، استيعابا لمذاهب المتكلمين في الإعجاز، لم يلبثوا أن خصوا إعجازه البلاغي بالناية غنى بالعناية والاهتمام.

(*) (١) التفسير الكبير للرازي: ٥ /

٤٤٦ ط الشرفية سنة ١٣٢٣. (٢) تفسير ابن كثير: ١ / ١١. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٩٠ * وقال قوم إن إعجاز القرآن بقيمه و مثله و أحكام، و وجهه استحالة أن يأتي مثلها من بشر أمي في قوم أميين، في زمان و مكان هيات أن يشارفا ذلك الأفق القرآني العالى. و هؤلاء أيضا لم يكونوا بحيث يفوتهم أن البيان القرآني - أو النظم كما سماه بعضهم - هو الذى فرض إعجازه على العرب من مستهل الوحي، و أن قضية التحدى واجهت المشركين فى العهد المكي و حسمت بآية البقرة أولى السور المدنية، قبل أن يتم التشريع و الأحكام بتمام الوحي فى آخر العهد المدني. و هم و إن لم ينصوا على التفاتهم إلى هذا الملحظ، فقد عبر عنه مسلكهم حين اكتفوا بأن عدوا القيم و الأحكام بين وجوه الإعجاز، ثم تفرغوا للنظر فى الإعجاز البلاغى للقرآن. بل إنهم لم يستطيعوا فصل الأحكام و القيم و المثل القرآنية، عن النظم البليغ المعجز الذى نزلت به. فالخطابى يقول شرحا لهذا الوجه من الإعجاز: «و اعلم أن القرآن إنما صار معجزا لأنه جاء بأفصح الألفاظ فى أحسن نظوم التأليف مضمنا أحسن المعانى: من توحيد له عزت قدرته، و تنزيه له فى صفاته، و دعاء إلى طاعته، و بيان بمنهاج عبادته: من تحليل و تحريم و حظر و إباحة، و من وعظ و تقويم و أمر بمعروف و نهى عن منكر و إرشاد إلى محاسن الأخلاق و زجر عن مساوئها. واضعا كل شىء منها موضعه الذى لا يرى شىء أولى منه ... «و معلوم أن الإتيان بمثل هذه الأمور و الجمع بين شتاتها حتى تنتظم و تتسق، أمر تعجز عنه قوى البشر و لا تبلغه قدرهم، فانقطع الخلق دونه ...» (١). و «الباقلانى» كتب بعض فقره فى «إعجاز المعانى التى تضمنها، فى أصل وضع الشريعة و الأحكام، و الاحتجاجات فى أصل الدين و الرد على الملحدين» ثم اتجه بكل هذا إلى أن المعانى و الأحكام «جاءت على تلك الألفاظ البديعة و موافقة بعضها بعضا فى اللطف و البراعة مما يتعذر على البشر و يمتنع. و ذلك أنه قد علم أن تخير

(١) ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن:

٢٧- و انظر (المغنى): ١٦ / ٣٢٨. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٩١ الألفاظ للمعاني المتداولة المألوفة و الأسباب الدائرة بين الناس، أسهل و أقرب من تخير الألفاظ لمعان مبتكرة و أسباب مؤسسه مستحدثه. فإذا برع اللفظ فى المعنى البارع كان أطف و أعجب من أن يوجد اللفظ البارع فى المعنى المتداول المتكرر، و الأمر المتقرر المتصور. ثم انضاف إلى ذلك التصرف البديع فى الوجوه التى تتضمن تأييد ما يبتدأ تأسيسه و يراد تحقيقه، بان التفاضل فى البراعة و الفصاحة. ثم إذا وجدت الألفاظ وفق المعنى و المعانى وفقها، لا يفضل أحدهما على الآخر فالبراعة أظهر و الفصاحة أتم» (١). و يوشك أن يكون هذا هو النهج الغالب على من عدوا قيم القرآن و أحكامه وجهها من وجوه إعجازه، لم يفصلوها عن نظمه المعجز الذى حشدوا جهدهم للنظر فى بلاغته. و إعجاز القيم و المثل و الأحكام القرآنية، ليس موضع جدل أو خلاف. لكنه كما التفت الخطابى «ليس بالأمر العام فى كل سورة من سور القرآن، و قد كانت المعاجزة بسورة واحدة. و معلوم بالضرورة أن سورة واحدة لا- تجمع كل ما ذكره من أحكام القرآن و معانيه و مثله و آدابه» ٢٧. فضلا عن كون التشريع و الأحكام، مما اتجهت إليه عناية القرآن فى العهد المدني أكثر، بعد حسم قضية المعاجزة، بآية البقرة: أولى السور المدنية. *** و يقال مثل هذا فيمن ذهبوا إلى أنه معجز بما ذكر من أحداث قبل أن تقع، و أخبر عن أمور كانت لا تزال مطوية فى مضمير الغيب، ثم حدثت تماما كما أنبأ عنها. و هو أحد وجوه قال بها الأشاعرة فى الإعجاز (٢) و لم يختلف أحد معهم فى صدق ما أخبر به القرآن من أحداث قبل أن تقع، حتى أصحاب الصرفة من المعتزلة قالوا

(١) إعجاز القرآن للباقلانى: ٦٣. (٢)

الباقلانى: إعجاز القرآن ٢٨ / ٥١. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٩٢ به. فشيخهم «النظام» يقرر أن «الآية و الأعجوبة فى القرآن، ما فيه من الإخبار عن الغيوب». و أهل السنة لم يترددوا فى تقرير أن هذا وجه من وجوه الإعجاز، لكنه عندهم ليس الوجه العام الذى يتحقق فى

كل سورة، فتقع به المعاجزة. و الأمر فيه كما قال الخطابي: «و زعمت طائفة أن إعجازه إنما هو فيما يتضمنه من الإخبار عن الكوائن في مستقبل الزمان. نحو قوله سبحانه: الم * غُلِبَتِ الرُّومُ، في أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعِيدٍ عَلَيْهِمْ سَيِّغْلِبُونَ*» في بَصْحِ سَيِّئِينَ و كقوله سبحانه: قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَيِّدُكُمْ وَإِلَى قَوْمِ أُولَى الْأَعْرَابِ سَيِّدُكُمْ وَإِلَى قَوْمِ أُولَى الْأَعْرَابِ سَيِّدُكُمْ وَإِلَى قَوْمِ أُولَى الْأَعْرَابِ سَيِّدُكُمْ وَإِلَى قَوْمِ أُولَى الْأَعْرَابِ سَيِّدُكُمْ.. «قلت: و لا يشك في أن هذا و ما أشبهه من أخباره، نوع من أنواع إعجازه. و لكنه ليس بالأمر العام في كل سورة من سور القرآن. و قد جعل سبحانه في صفة كل سورة أن تكون معجزة بنفسها لا يقدر أحد من الخلق أن يأتي بمثلها فقال: فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ من غير تعيين - للسورة- فدل ذلك على أن المعنى غير ما ذهبوا إليه. و يوضح القاضي عبد الجبار مذهب المعتزلة في هذا الوجه: إن اعتبر به في صدق النبوة فصحيح، و أما أن يقال إنه مناط التحدي بإعجاز القرآن، فبعيد. أو كما قال: «فأما من قال إنه صلى الله عليه و سلم إنما تحدى بالقرآن من حيث تضمن الإخبار عن الغيوب، فبعيد، لأنه قد تحدى بمثل كل سورة من غير تخصيص، و لا- يتضمن كل ذلك الإخبار عن الغيوب. و لأننا نعلم أنه تحدى بجملته لا- ببعضه». «١».

(١) _____ المغنى: ١٦ / ٢٠. الإعجاز البياني

للقرآن، ص: ٩٣ «فإن قال: جوزوا، و إن كانت المعارضة ممكنة، أنهم ظنوا أنه تحداهم بما تضمنه من الإخبار عن الغيوب. و لو لا ظنهم ذلك لما طلب بعضهم إلى بعض أخبار الفرس. قيل له: إن هذا الوجه مما يدل على النبوة- على ما سنذكره- لكنه صلى الله عليه و سلم تحدى بالقرآن لمرتبه في قدر الفصاحة، لا لما ذكرته، للوجه التي بيناها من قبل. و لا يجوز في العرب أن تنصرف في هذا الباب عن الطريقة المعتادة لهم في التحدي، إلى طريقة غير معتادة. لأنهم قد عرفوا أن المنازعة و المبارزة في سائر الكلام كيف تقع، و أنه لا- معتبر فيه بالمعاني- وحدها- و إنما يعتبر قدره في الفصاحة: إما على كل وجه، أو في نظم مخصوص، على ما تقدم ذكره. و ذلك يسقط هذا السؤال» «١». أضيف إليه: أن كثيرا من الصحابة آمنوا بالمعجزة، بمجرد سماع آيات منها. و أن كل السابقين الأولين سبقوا إلى الإسلام إثر نزول السور الأول من الوحي، دون أن ينتظروا حتى تتحقق أحداث أنبأ بها ليدركوا وجه إعجازه. و هذا الملحظ نفسه، وارد على من ذهبوا إلى أن القرآن كان معجزا، بما جاء به من أخبار الماضي الغابر «و وجهه أنه كان معلوما من حال النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان أميا، و لم يكن يعرف شيئا من كتب المتقدمين و أنبائهم و سيرهم. ثم أتى القرآن بجمل ما وقع و حدث من عظيما الأمور و مهمات السير، من حين خلق الله آدم عليه السلام إلى حين مبعث محمد صلى الله عليه و سلم». و الذين ذكروا هذا الوجه في الإعجاز، لم يستطيعوا أن يفصلوه عن البيان القرآني. و قد علموا أن التوراة و الإنجيل فيهما الكثير من أخبار الأمم الخالية و قصص الأنبياء منذ خلق الله سبحانه آدم. و لعلها في التوراة و الإنجيل أكثر تفصيلا. و لم يقل أحد إن الكتب السماوية كانت معجزات رسلها و آيات نبوتهم، و لا علمنا أن عيسى و موسى عليهما السلام، تحديا قومهما أن يأتوا بسفر أو إصحاح من مثل التوراة و الإنجيل (_____ المغنى: ١٦ / ٢٨١).

الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٩٤ و واضح أن القرآن قدر مكان البيان في العرب، و درابتهم بفنون القول، بحيث يستطيعون أن يحكموا في إعجازه. * * * * و الإعجاز البلاغي هو الذي «ذهب إليه الأ-كثرون من علماء أهل النظر» «١» و سيطر على مباحث المتكلمين في الإعجاز، سواء منهم من جعلوه الوجه الذي يصح به التحدي بالسورة الواحدة من القرآن، و يفسر موقف العرب، عصر المبعث، من المعجزة، و الذين ذكروا مع إعجازه البلاغي غيره من وجوه الإعجاز الأخرى التي لا مشاحة فيها، و إنما الخلاف في أن تنفصل عن إعجاز نظمه و بلاغته. و الواقع أن المصنفات الأولى في الإعجاز، على اختلاف مذاهب أصحابها، جاءت أشبه بمباحث بلاغية مما قدروا أن إعجاز القرآن يعرف بها، و إن استوعبت أقوال المتكلمين في وجوه الإعجاز، فرسائل الخطابي السني، و الرماني المعتزلي، و الباقلاني الأشعري، تأخذ مكانها في المكتبة البلاغية. و بعد أن استقلت البلاغة بالتأليف و التصنيف، ووجهت إلى خدمة الإعجاز البلاغي: «الرجحاني» يضع كتابه في النظم و البلاغة و يقدمه باسم (دلائل الإعجاز). و «أبو هلال العسكري» يضع علم الفصاحة و البلاغة تاليا لعلم التوحيد، و يقدم (كتاب الصناعتين) بقوله: «اعلم علمك الله الخير أن أحق العلوم بالتعلم و أولها بالحفظ، بعد

المعرفة بالله جل ثناؤه، علم البلاغة و الفصاحة، الذي يعرف به إعجاز كتاب الله». و «الزمخشري» البلاغي، و هو من المعتزلة، يقرر أنه «لا بد من علم البيان و المعاني لإدراك معجزة رسول الله و معرفة لطائف حجته» (٢).

(١) الخطابي: ٢، ٢٤ من (ثلاث رسائل

في الإعجاز). (٢) الكشاف: ١/ ٣. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٩٥ و «ابن سنان الخفاجي» و إن قال بالصفة و صرح بأننا «إذا عدنا إلى التحقيق وجدنا وجه إعجاز القرآن صرف العرب عن معارضته» قرر في مقدمته (سر الفصاحة) أنه «لا بد لمن يبحث في إعجاز القرآن من معرفة سر الفصاحة و البلاغة، سواء أقال بالصفة أم غيرها» (١). و «السكاكي» إمام البلاغيين المدرسين، يقول في كتابه مفتاح العلوم: «علم أن إعجاز القرآن يدرك و لا يمكن وصفه، كاستقامة الوزن تدرك و لا يمكن وصفها، و كما يدرك طيب النغم العارض للصوت. و لا يدرك تحصيله لغير ذوى الفطرة إلا بإتقان علمى المعانى و البيان و الحدق فيهما». و «حمزة بن يحيى العلوى» يصنف كتابه الموسوم بالطراز في (أسرار البلاغة)، يتلوها فصل في حقائق الإعجاز، يمهد له بأن «الكلام في بيان كون القرآن معجزاً، خليق بإيراده في المباحث الكلامية و الأسرار الإلهية لكونه مختصاً بها و من أهم قواعدها، لما كان علامة دالة على النبوة و تصديقا لصاحب الشريعة، حيث اختاره الله تعالى بيانا لمعجزته و علما دالاً على نبوته و برهانا على صحة رسالته». ثم يؤكد صلة المباحث البلاغية بالإعجاز، من حيث «كانت صلة و ذريعة إلى بيان السر و اللباب. و الغرض المقصود عند ذوى الألباب، إنما هو بيان لطائف الإعجاز و إدراك دقائقه و استنهاض هممه». من هنا كان بدؤه بالمباحث البلاغية مدخلا إلى هذا الفصل في الإعجاز. و قد نقلنا في مدخلنا هنا، عجبه الذى لا ينقضى من حال علماء البيان و أهل البراعة فيه لما أغفلوا من هذا الشأن (٢). و جرى المتأخرون على أن يجمعوا في الإعجاز كل ما قال السلف من وجوه. كصنيع «الشيخ محمد عبده» في الفصل الذى كتبه في تفسيره عن الإعجاز فبدأ بإعجازه بأسلوبه و نظمه و بلاغته، و بتأثيره فى القلوب و العقول. ثم ذكر إعجازه بأخبار الغيب فيه، و تعبيره عن المعانى بما يقبله المختلفون فى فهمها مع موافقة (١)

سر الفصاحة: ٤- ط ١٩٣٢. (٢) الطراز: ٣/ ٣٦٨. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٩٦ الحق، و بسلامته من الاختلاف، و بالعلوم الدينية و التشريع، و بعجز الزمان عن إبطال شىء منه، و تحقق مسائل كانت مجهولة للبشر (١). *** و لا أعرض هنا للذين خاضوا حديثا فيما سموه «الإعجاز العلمى» و تأولوا فيه آيات قرآنية فى اختراع الذرة و سفن الفضاء و قانون الجاذبية و دوران الأرض و هندسة السدود، و غير ذلك مما لم يخطر على بال أى عربى فى عصر المبعث و صدر الإسلام، و لا كان بحيث يلتقط لمحة منه، أى صحابى من ألوف المؤمنين الذين لقوا المصطفى صلى الله عليه و سلم و أصغوا إلى كلمات ربه فبهروهم إعجازها و خروا لله ساجدين. و هل كان طواغيت الوثنية القرشية و هم يأخذون سبل العرب إلى مكة فى الموسم و يحذرونهم من الإصغاء «إلى ما جاء به محمد من كلام هو السحر» يحسبون حسابا لأى شىء سوى إدراك العرب أن هذا البيان القرآنى ليس من قول البشر؟ لا أحد يحجر على أى إنسان فى أن يفهم القرآن كما شاء، و لكن المحنة أن يؤلف فيه من ليسوا من أهل الاختصاص، و تروج فى البيئة الإسلامية أقاويل و تأويلات مقحمة على القرآن نصاً و روحاً، لا يعرف لها فقهاء العربية و الإسلام و المتخصصون فى القرآن، سنداً و لا دليلاً، و إنما تستند إلى ملتقطات من معارف المحدثين، فى التشريح و علم الأجنه و رياضيات الفلك و بيولوجيا القمر .. و التكنولوجيا .. و لا شىء من هذا صح فى أى خبر أن الرسول عليه الصلاة و السلام قاله لتلاميذه الصحابة لكى يفهموا هذا الإعجاز العلمى، فضلا عن أن بينوه للناس!. و قد يلفتنا أن أكثر المحدثين ممن خاضوا فى مجال التفسير العلمانى و صنفوا الكتب فى القرآن و العلوم، ردوا النظريات و الكشف العلمى فى عصرنا إلى أصول له

(١) تفسير الذكر الحكيم: ١/ ١٩٨- ط

المنار. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٩٧ القرآن و ليسوا من أهل الاختصاص فى الدراسة القرآنية و علوم العربية و الإسلام. و طالما نبه علماء الدراسات القرآنية إلى ما ينبغى لكل دارس يتعرض لشىء منها، من اختصاص بالعربية و فقه لأساليب كلامها، و اطلاع على

طرق المتكلمين و أصول الدين. و «من هنا تهيب كثير من السلف- كما قال الخطابي- تفسير القرآن، و تركوا القول فيه حذرا أن يزلوا فيذهبوا عن المراد، و إن كانوا علماء باللسان فقهاء في الدين. فكان الأصمعي، و هو إمام أهل اللغة، لا يفسر شيئا من غريب القرآن» (١) ثلاث رسائل في الإعجاز: ٣٤. (و قد شغلتنى هذه القضية فيما شغلنى من بدع التأويل العلماني، و كانت موضوع كتابي (القرآن و التفسير العصري) نشرته دار المعارف بالقاهرة، سنة ١٩٧٠. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٩٩

(٤) البلاغيون و الإعجاز البياني خطوات على الطريق

(٤) البلاغيون و الإعجاز البياني خطوات على الطريق الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٠٠ هذا الإجماع على إعجاز البيان القرآني، هو الذي نقل القضية إلى الميدان البلاغي على وجه التخصيص، إلى جانب ما يعرض له المفسرون؛ و بخاصة البلاغيون منهم، من ملاحظ بلاغية في سياق تفسيرهم لآيات الكتاب المحكم. و قد ظهرت محاولات مبكرة في الإعجاز البلاغي، و اشتهر عبد القاهر الجرجاني بأنه صاحب مذهب الإعجاز في النظم، و اشتهر أبو بكر الباقلائي بأنه أول من بسط القول في بلاغة القرآن. و الواقع أن كل المصنفات الأولى التي تحمل عنوان (نظم القرآن) تشير إلى أن مصنفها اتجهوا إلى الدرس البلاغي «احتجاجا لنظم القرآن» كما قال الجاحظ في تقديمه كتاب (نظم القرآن) إلى الفتح بن خاقان، و مثله كتاب أبي بكر السجستاني في (نظم القرآن) و الكتابان من تراث القرن الثالث. و إذا كنا لا نملك الحكم على مناهج المصنفين الأوائل في الإعجاز البلاغي، ممن لم تصل إلينا كتبهم، فلننظر في مناهج الذين بقيت كتبهم معالم لخطواتهم على الطريق. سبق «الخطابي» من القرن الرابع الهجري- ت ٣٨٨ هـ- في رسالته (بيان إعجاز القرآن) إلى شرح فكرة الإعجاز بالنظم، إيضاحا للإعجاز من جهة البلاغة «الذي قال به الأكترون من علماء أهل النظر» قبله، و إن كانت فكرتهم فيه قائمة على نوع من التقليد و ضرب من غلبة الظن. أو كما قال: «و في كفيتهها- جهة البلاغة- يعرض لهم إشكال و يصعب عليهم منه الانفصال. و وجدت عامة أهل هذه المقالة- الإعجاز من جهة البلاغة- قد جروا في تسليم هذه الصفة للقرآن على نوع من التقليد و ضرب من غلبة الظن دون التحقيق له و إحاطة العلم به، و لذلك صاروا إذا سئلوا عن تحديد هذه البلاغة التي اختص بها القرآن، الفائقة في وصفها سائر البلاغات، و عن المعنى الذي يتميز الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٠١ به عن سائر أنواع الكلام الموصوف بالبلاغة، قالوا: إنه لا يمكننا تصويره و لا تحديده بأمر ظاهر نعلم به مباينة القرآن غيره من الكلام، و إنما يعرفه العالمون عند سماعه ضربا من المعرفة لا يمكن تحديده. و أحالوا على سائر أجناس الكلام الذي يقع فيه التفاضل، فتقع في نفوس العلماء به عند سماعه معرفة ذلك، و يتميز في أفهامهم قبيل الفاضل من المفضول منه. قالوا: و قد يخفى سببه عند البحث و يظهر أثره في النفس حتى لا يلبس على ذوى العلم و المعرفة به. قالوا: و قد توجد لبعض الكلام عدوثة في السمع و هشاشة في النفس لا يوجد مثلها لغيره منه، و الكلامان معا فصيحان، ثم لا يوقف لشيء من ذلك على علته. «قلت: و هذا لا يقنع في مثل هذا العلم، و لا يشفى من داء الجهل به، و إنما هو إشكال أحيل على إبهام... «فأما من لم يرض من المعرفة بظاهر السمة دون البحث عن ظاهر العلة.. فإنه يقول إن الذي يوجد لهذا الكلام من العدوثة في حس السامع و الهشاشة في نفسه، و ما يتحلى به من الرونق و البهجة التي يبين بها سائر الكلام حتى يكون له هذا الصنيع في القلوب و تحصر الأقوال عن معارضته و تنقطع به الأطماع عنها، أمر لا بد له من سبب، بوجوده يجب له هذا الحكم و بحصوله يستحق هذا الوصف» (١) ٢٤: ٢٦ و مناط البلاغة في النظم القرآني، عند الخطابي، أنه «اللفظ في مكانه إذا أبدل فسد معناه أو ضاع الرونق الذي يكون منه سقوط البلاغة» ٢٩ و هذا الملحظ الدقيق، هو المحور الذي أدار عليه عبد القاهر مذهبه في الإعجاز بالنظم، و هو أيضا مما يلتقى- إلى حد ما- مع جوهر فكرتنا في الإعجاز البياني، ثم نختلف بعد ذلك في تحقيق مغزاه و لمح أبعاده و طريق الاحتجاج له: فالخطابي حين يقول بسقوط البلاغة لفساد المعنى أو ضياع الرونق، يتجه إلى الرونق اللفظي فيجعله غير فساد المعنى (١) الأرقام التي ذيلت

بها الفقرات المنقولة من كلام الخطابي، تشير إلى مواضع صفحاتها من رسالته، في (ثلاث رسائل في الإعجاز) ذخائر. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٠٢ و سنرى الجرجاني يعتمد هذه التفرقة بين المعنى و اللفظ أساسا لنظريته في النظم، على حين لا نرى اللفظ منفصلا عن معناه بحيث يمكن أن يصح أحدهما و الآخر فاسد، بل يفسد المعنى بفساد لفظه، و لا عبرة عندنا بروتق لفظي مع فساد المعنى. ثم إن الخطابي في شرح فكرته في النظم المعجز، يرى من الإعجاز أن تأتي بلاغات القرآن جامعة لطبقات ثلاث متفاوتة من حيث المستوى بعد استبعاد الهجين المذموم. قال: «و العلة فيه - يعني إعجاز القرآن من جهة البلاغة - أن أجناس الكلام مختلفة و مراتبها في نسبة التبيان متفاوتة و درجاتها في البلاغة متباينة غير متساوية: فمنها البليغ الرصين الجزل، و منها الفصيح القريب السهل، و منها الجائر الطلق. و هذه أقسام الكلام الفاضل المحمود، دون النوع الهجين المذموم الذي لا يوجد في القرآن شيء منه البتة: «فالقسم الأول أعلى طبقات الكلام و أرفع. و القسم الثاني أوسطه و أقصده، و القسم الثالث أدناه و أقرب، فحازت بلاغات القرآن من كل قسم من هذه الأقسام حصه، و أخذت من كل نوع من أنواعها شعبة، فانظم لها بامتزاج هذه الأوصاف نمط من الكلام يجمع صفتي الفخامة و العذوبة» ٢٦ و العبارة موهمة، قد يفهم منها أن في القرآن ما هو من الدرجة العليا في البلاغة و فيه ما هو من أوسطها و أدناها. و ذلك مردود عندنا من ناحيتين: أولاها: أن فهما للإعجاز البياني، فوت لأعلى درجات البلاغة دون أوسطها و أدناها. و الأخرى، أن هذه الدرجات الثلاث لا تجتمع، بالضرورة، في السورة الواحدة، و بسورة واحدة كان التحدى و المعاجزة. و سبق «الخطابي» أيضا إلى لمح فروق دقيقة في الدلالة، لألفاظ قرآنية جرت معاجنا و كتب المفسرين على القول بترادفها مع «ألفاظ أخرى في معناها» مثل: العلم و المعرفة، الحمد و الشكر، العتق و فك الرقبة، (٢٩: ٣٣) ... الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٠٣ و هذا أيضا مما نتزود به لطريقنا إلى فهم الإعجاز البياني، على ما سوف نوضحه في: «الترادف و سر الكلمة». و تجرد الخطابي لدفع شبهات من جادلوا في بلاغة عبارات قرآنية قالوا إنها جاءت على غير المسموع من فصيح كلام العرب. و في ردّ الخطابي عليهم ملاحظ دقيقة، غير أنا نختلف معه، من حيث المبدأ، في قبول عرض العبارات القرآنية على ما نقل عصر التدوين من فصيح كلام العرب. و الأصل أن يعرض هذا الذي نقلوه على القرآن، إذ هو قمة الفصحى و النص الموثق الذي لم يصل إلينا من أصيل العربية نص آخر صح له مثل ما صح للقرآن من توثيق يحميه من شوائب الرواية النقلية، و ما لألفاظه من حرمة لا تجيز روايته بالمعنى، فضلا عما في الشواهد الشعرية من ضرورات لا مجال لمثلها في الشواهد القرآنية. و تفرغ الخطابي في النصف الأخير من رسالته، لنقض ما سموه «معارضات للقرآن» من مدّعى النبوة، فبسط القول في معنى المعارضة و شروطها و رسومها، و ضرب الأمثلة من معارضات امرئ القيس و علقمة في وصف الفرس، و امرئ القيس و الحارث بن التوأم الإشكري في إجازة أبيات، كما ضرب أمثلة من تنازع الشعراء معنى واحدا، كأبيات في وصف الليل لامرئ القيس و النابغة الذبياني، و في وصف الخمر للأعشى و الأخطل، و في صفة الخيل لأبي دؤاد الإيادي و النابغة الجعدي. و قابل هذا كله على إسفاف مسيلم الكذاب و سخف من تكلم في الفيل مينا سقم كلامهم و عدم استيفائه شروط المعارضة و رسومها ... و لهذا الفصل من رسالة الخطابي قيمته في المباحث البلاغية و النقدية المبكرة. و نرى مع ذلك أن أبا سليمان كان في غنى عن الاشتغال بهذين من ادّعوا النبوة بعد عصر الرسول صلى الله عليه و سلم و جاءوا بسخافات هابطة سقيمة يعارضون بها القرآن فيما زعموا. و هي عندنا أهون من أن توضع في الميزان أو يشار إليها في مجال الاحتجاج لإعجاز القرآن من جهة البلاغة. و مجرد ذكرها في هذا المقام الجليل، و لو للكشف عن سقمها و إسفافها، يرفع شأنها و يعطيها من القيمة ما لا تستحق ... *** الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٠٤ و بلاغة القرآن هي موضوع «علي بن عيسى الرمانى» - من القرن الرابع أيضا - في رسالته (النكت في إعجاز القرآن): مهد لها بسرد مذاهب القوم في وجوه سبعة للإعجاز، ثم تفرغ للنظر في إعجازه من جهة البلاغة. و البلاغة عنده على ثلاث طبقات، عليا و وسطى و دنيا «فما كان أعلاها طبقة فهو معجز، و هو بلاغة القرآن. و ما كان دون ذلك فهو ممكن كبلاغة البلغاء من الناس» ٧٥ خلافا لما ذهب إليه أبو سليمان الخطابي من أن بلاغة القرآن تحوز هذه البلاغات في طبقاتها الثلاث. و ليست البلاغة عند الرمانى: «في إفهام المعنى، لأنه قد يفهم المعنى متكلمان أحدهما بليغ و الآخر عيب، و لا البلاغة أيضا بتحقيق اللفظ على المعنى، لأنه قد يحقق اللفظ

على المعنى و هو غث مستكره و نافر متكلف. و إنما البلاغة إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ: فأعلاها طبقه في الحسن بلاغة القرآن و أعلى طبقات البلاغة للقرآن خاصة» (١) ٧٦ ثم كان منهجه في بيان إعجاز القرآن من جهة البلاغة، أن جعل البلاغة على عشرة أقسام: الإيجاز، و التشبيه، و الاستعارة، و التلاؤم، و الفواصل، و التجانس، و التصريف، و التضمين، و المبالغة، و حسن البيان. و عقد لكل باب منها فصلاً يبدأ بتعريف الباب، ثم يقدم شواهد قرآنية منه، ففي باب الإيجاز مثلاً، يبدأ فيعرفه بأنه «تقليل الكلام من غير إخلال بالمعنى. و هو على وجهين: إيجاز حذف، و إيجاز قصر. فالحذف إسقاط كلمة للاجترأ عنها بدلالة غيرها من الحال أو فحوى الكلام. و القصر بنية الكلام على تقليل اللفظ و تكثير المعنى من غير حذف» ثم يقدم من شواهد الحذف:

(١) تشير الأرقام في نهاية الفقرات

المنقولة من رسالة الرماني، إلى مواضع صفحاتها من (ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) ذخائر الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٠٥ و شَتْلِ الْقَوِيَّةِ. لَكِنَّ الْبِرَّ مِنْ أَتَقَى بَرَاءَةً مِنَ اللَّهِ طَاعَةً وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ «و منه حذف الأجوبة و هو أبلغ من الذكر. و ما جاء منه في القرآن كثير كقوله جل ثناؤه: وَ لَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلَّمَ بِهِ الْمَوْتَى كَأَنَّهُ قِيلَ: لَكَانَ هَذَا الْقُرْآنُ. و منه: وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاؤُهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا كَأَنَّهُ قِيلَ: حَسَبُوا عَلَى النِّعَمِ الْمَقِيمِ الَّذِي لَا يَشُوبُهُ التَّنْغِيسُ وَ التَّكْدِيرُ. «و إنما صار الحذف في مثل هذا أبلغ من الذكر لأن النفس تذهب فيه كل مذهب، و لو ذكر الجواب لقصر على الوجه الذي تضمنه البيان. «و أما الإيجاز بالقصر دون الحذف فهو أعمض من الحذف و إن كان الحذف غامضاً، للحاجة إلى العلم بالمواضع التي يصلح فيها من المواضع التي لا يصلح. فمن ذلك: وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَخْسِبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ مَا تَهْوَى الْأَنفُسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَ لَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ و استطراد الرماني إلى بيان وجه الإعجاز بإيجاز القصر في قوله تعالى: وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ عن طريق المقارنة بينها و بين ما استحسنته الناس من الإيجاز في قولهم: «القتل أنفى للقتل» فذكر أن التفاوت بينهما يظهر من أربعة أوجه: - أن العبارة القرآنية أكثر فائدة، ففيها كل ما في قولهم: القتل أنفى للقتل، مع زيادة معان حسنة، منها إبانة العدل لذكره القصاص، و إبانة الغرض المرغوب فيه لذكره الحياة، و الاستدعاء بالرغبة و الرهبة لحكم الله. - الإيجاز في العبارة، فعدد حروف «القتل أنفى للقتل» أربعة عشر حرفاً الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٠٦ و قوله تعالى: الْقِصَاصِ حَيَاةٌ عشرة أحرف. - البعد عن التكلف بالتكرير الذي فيه على النفس مشقة. ففي قوله: «القتل أنفى للقتل» تكرر غيره أبلغ منه. و متى كان التكرير كذلك فهو مقصير في البلاغة عن أعلى طبقه. - العبارة القرآنية أحسن تأليفاً بالحروف المتلائمة، يدرك بالحس و يوجد في اللفظ. فإن الخروج من الفاء إلى اللام - في القصاص - أعدل من الخروج من اللام إلى الهمزة - في: القتل أنفى - لبعد الهمزة من اللام. و كذلك الخروج من الصاد إلى الحاء، أعدل من الخروج من الألف إلى اللام. «فاجتماع الأمور التي ذكرناها صار (القصاص حياة) أبلغ من (القتل أنفى للقتل) و إن كان بليغاً حسناً». و استأنف الرماني القول في الإيجاز، فأوضح الفرق بينه و بين التقصير، و ذكر أوجه الإيجاز و مسالكة و مراتبه، من حيث كانت المعرفة بها «سيلاً إلى معرفة فضيلة ما جاء في القرآن منه على سائر الكلام، و علوه على غيره من أنواع البيان» و ختم الباب بقوله: «الإيجاز تهذيب الكلام بما يحسن به البيان. و الإيجاز تصفية الألفاظ من الكدر و تخليصها من الدرر. و الإيجاز البيان عن المعنى بأقل ما يمكن من الألفاظ. و الإيجاز إظهار المعنى الكثير باللفظ اليسير» ٨٠*** و على هذا النهج سار «الرماني» في الأبواب الأخرى التسعة، للبلاغة عنده. و قد تمهلت في الوقوف عنده دون ضجر بنقل ما نقلت منه، لأنني أقدر أن الرماني قدم في (النكت) محاولة جليئة من المحاولات الرائدة في التصنيف البلاغي و تنسيق أبواب و مصطلحات فيه. كما أردت أن ألفت إلى كونه لم يخرج عن موضوع الإعجاز فيما عرض له من أبواب البلاغة، بل كان همه أن يقدم لكل باب شواهد القرآنية، و أن يلمح بذوق مرهف ما فيها من نكت بلاغية. و هذا ما نفتقده في أكثر الكتب التي تناولت إعجاز القرآن من جهة البلاغة، بعد الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٠٧ الرماني. فنرى الباقلاني مثلاً يخرج في كتابه عن الدراسة القرآنية إلى دراسات للشعر، و نرى عبد القاهر يستكثر في (الدلائل) من الاستشهاد بالشعر. و قلما يأتي بشواهد قرآنية تجلو الملحظ البلاغي. و هذا هو ما غلب على جمهرة

المصنفين من البلاغيين فيما عدا قلة منهم جعلت للشواهد القرآنية المكان الأول في مباحثها البلاغية، كابن أبي الأصبغ المصري - في القرن السابع - الذي سار في (بديع القرآن) على نهج الرماني، في تقديم الشاهد القرآني. و نرجى التعرض لرأى الرماني في بلاغة اللفظ و المعنى إلى حيث يتسع المجال لمثل هذا في «مذهب النظم للجرجاني» و نتابع خطوات السلف على الطريق، انطلاقاً من هذه الخطوة الرائدة التي وصل إليها جهد الرماني في دراسته البلاغية للقرآن، و قد بدا فيها واضح الفكرة و المنهج، لم تختلط عنده بالجدل الكلامي، و لا شغل عنها بالنظر في هديان مدعى معارضة القرآن. *** و فصاحة القرآن كانت مناط النظر، في الجزء الخاص بإعجاز القرآن، من (كتاب المغنى) للقاضي المعتزلى عبد الجبار. لم يتناوله تناول البلاغيين، كزميله الرماني، و إنما كان همّه الاستدلال لإعجاز القرآن، من جهة فصاحته التي انفرد بها، و صحة التحدى به. فاقترضى هذا طبيعته الحال، أن ينظر في مفهوم الفصاحة و إعجازها، فكان أن عرض لقضية النظم، مقصوداً به النمط الخاص من صياغة الكلام، و بين وجهة نظر المعتزلة فيها. و الملحظ الدقيق في النظم عنده، بمعنى النسق و الطريقة، أنه لا يكفى عدم السبق إلى مثله، ليكون وجهاً للإعجاز. و إلا كان يجب القول بإعجاز من يبتدع طريقة ركيكة من النظم، لم يسبق إليها «و قد علمنا أنه لا بد من أن يعتبر مع النظم المبتدع، رتبته في الفصاحة». و من ثم ينبغى أن يتبين المقصود بالنظم: إن أريد به مجرد السبق إلى طريقة الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٠٨ مبتدعاً، فبعيد «و إن أراد من قال: «إن وجه إعجاز القرآن النظم المخصوص» هذا المعنى، و هو أنه تعالى خصه بالقرآن على نظام لم تجر العادة بمثله، مع اختصاصه برتبة في الفصاحة - معجزة - فهو الذى بيناه. لأن خروجه عن العادة في الفصاحة، يوجب كونه معجزاً، بانفراده و اختصاصه بنظم، من دون هذا الوجه لا يوجب كونه معجزاً. و إنما يقوى و يؤكد كونه معجزاً فإن سلم هذا المخالف بما ذكرناه، فهو الذى نصرناه. «فإن قال: إنه يكون معجزاً للنظم فقط، و لكونه على هذه الطريقة المباشرة لمنظوم كلامهم و منثور، و إن لم يختص برتبة الفصاحة، فالذى قدمناه يبطله. و متى اعتبر في كونه معجزاً كلاً - الأمرين: فإن أراد أنه بمجموعهما يتم ذلك، فقد بينا أنه قد يتم بأن يبين من كلامهم برتبة عظيمة في الفصاحة. و إن أراد أنه يؤكد ذلك فهو صحيح، و هذا هو الأقرب. لأنهم لا يريدون النظام دون رتبة الفصاحة، و إنما يريدون بذلك أنه تعالى جاء بالقرآن على أوكد الوجوه في نقض العادة و المباشرة، و أوكد ما أن يكون نظاماً مبايناً لما تعارفوه، مع رتبته العظيمة في الفصاحة، و هذا بين «١». و لم ير «القاضي عبد الجبار» أن إبدال لفظة بأخرى موضع تعلق، «و ذلك لأن هذه الطريقة تقارب الحكاية، فكما أن حكاية الكلام لا تدل على معرفته، فكذلك وضع لفظة بدل أخرى و وزنها واحد، لا يدل على المعرفة. و إن كان من يتمكن في هذا الباب، لا بد من أن يكون له قدر من العلم بالألفاظ التي تتفق معانيها و أوزانها، حتى يمكنه أن يأتي بدل واحدة منها ما يماثلها أو يقاربها، لكن هذا القدر من العلم لا يكفى في التصرف المخصوص الذى قدمنا ذكره، لأنه يحتاج في ذلك إلى قدر مخصوص من العلم زائد على ذلك، حتى يمكنه أن يورد هذا القدر من الفصاحة، و بذلك أبطلنا قول من يقول: إن المفحم يمكنه قول الشعر على هذه الطريقة؛ لأن إبدال الكلمات لا يعد تمكيناً من الشعر و إن كان الكلام شعراً. حتى إذا صح منه أن يبتدئ ذلك و يتصرف فيه، عُدَّ ذلك منكم منه شعراً» «١».

(١) المغنى: ١٦ / ٣٢١، ٢٣٠. الإعجاز

البياني للقرآن، ص: ١٠٩ و عقد القاضي فصلاً (في اختصاص القرآن بمزية في رتبة الفصاحة خارجة عن العادة) فلم يتناول الموضوع تناول البلاغيين بل مضى على طريقته في الاستدلال لإعجاز القرآن بعلو مرتبته في الفصاحة إلى حيث باين الفصيح من كلام العرب، و أعياهم أن يأتوا بمثله، قال: و قد بينا أن العرب كانت عارفة بما يباين المعتاد من الفصيح، للتجربة و العادة. فلم تكن عند سماع القرآن و الوقوف على مزيته محتاجة إلى تجربة مجددة، و علمت خروجه عن العادة. و من قصير حاله عن حالهم فكمثل، لأنه إذا عرف بالتجربة تعذر مثل كلامهم عليه، فبأن يتعذر عليه أولى. و إن كان لا - يتمتع أن يكون في العرب من ظن في الوقت أن مثل القرآن يواتيه إن رآه، ثم تبين تعذره. و إن كان ذلك - الظن - يبعد من أهل التقدم في الفصاحة، كما يبعد ممن جرب مقادير ما يمكنه أن يفعله، أن تلبس عليه حال الأمور العظيمة. و قد أورد بعض شيوخنا عند جحد بعض اليهود أن للقرآن مزية، بعض ما ذكرناه

من حال العرب. ثم تلا- عليه قوله تعالى: وَ النَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، و بعضهم تلا قوله تعالى: وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَّمَاءُ أَقْلِعِي وَ غِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَ اسْتَوَتْ عَلَى الْجُودَىٰ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. و إذا تأمل السامع لقوله تعالى: وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ * مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ إِلَى آخِر الآيات، علم أن مزيته على ما نسمع من الكلام الفصيح عظيمه، و إنما يشتبه مثل ذلك على من لا حظ له «١٦ / ١٣٤» ثم كان أكثر ما تجرد له القاضي عبد الجبار: الرد على مطاعن المخالفين في القرآن (٣٣٧) و بطلان القول بأن للتنزيل في القرآن تأويلًا- باطنا غير ظاهر، على ما يحكى الباطنية (٣٦٣) و بطلان طعنهم في القرآن بأن فيه تناقضا و اختلافا فيما يتصل باللفظ و المعنى و المذهب (٣٨٧) و بيان فساد طعنهم من جهة التكرار و التطويل و ما يتصل بذلك (٣٩٧). الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١١٠ و في كل ذلك، كان يجادل و يحتج على طريقة الكلاميين لا البلاغيين. و حسبنا على كل حال، أنه أكد نصره لوجه إعجاز القرآن بفصاحته، و أعطانا مفهوما محررا لمعنى النظم: لا يراد به مجرد طريقة مبتدعة في صياغة الكلام تباين ما عرف العرب من منظوم و منثور، و إنما انفرد معها برتبة في الفصاحة عرفها أهل التقدم منهم بمجرد سماعه، دون أن يظنوا أن مثل القرآن يواتى من رامة ... * * * و جاء «الباقلاني» في أواخر القرن الرابع، فقدم كتابه المشهور في (إعجاز القرآن)، و ليس دراسة قرآنية خالصة للإعجاز كما يفهم من عنوانه و كما تعد مقدمته، بل هي أقرب إلى الجدل الكلامي و المذهبي، و النقد الأدبي لنصوص طوال، من الشعر و النثر. ففي الفصول الأولى، يتصدى الباقلاني لتخطئة أقوال في الإعجاز، رفضها الأشاعرة و هو منهم، و لإبطال زعم من زعموا أن علم وحدانية الله لا يمكن بالقرآن، و الرد على زعم المجوس أن بعض كتبهم معجز ... و هو في هذا كله يورد شبهات الخصوم دون ذكر أسمائهم، و يشتد في تجريحهم و الطعن عليهم و الزرابة بهم. بعد ذلك ينقل عن الأشاعرة ثلاثة أوجه في الإعجاز، فلا يطيل الوقوف عند الأول و الثاني منها- الإخبار عن غيب المستقبل، و عن الماضي منذ خلق الله آدم- بل يمر بهما سريعا كي يخلص للوجه الثالث و هو «بديع نظم القرآن و عجب تأليفه و تنافيه في البلاغة» فتحسبه قد تجرد للدرس البلاغي لبديع نظم القرآن، لكنه لا يلبث أن يستطرد بين حين و آخر إلى جدل كلامي مجهد. بل إنه فيما يختص بالفصول البلاغية التي عقدها، لا يفرغ للنظر في أسرار البيان القرآني، و إنما يعمد إلى نقل قصائد و خطب طوال من مختار الشعر و النثر، و يتعجل النقد لما ينقده منها «لكيلا يتوهم متوهم أن جنس الشعر معارض لنظم القرآن، فتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق». الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١١١ و قد يكفي بإيراد النصوص الشعرية و النثرية المختارة، و يعقب عليها بأن هبوطها عن مستوى النظم القرآني لا- يخفى على ذي بصر و بصيرة. نقل نصوص سبع خطب للرسول صلى الله عليه و سلم، و كتابيه إلى كسرى و النجاشي، و عهد صلح الحديبية، ليقول بعدها: «إن من كان له حظ في الصنعة و قسط من العربية، لا يشتبه عليه الفرق بين القرآن و كلام النبي» عليه الصلاة و السلام. و نقل بعدها خطبة لأبي بكر الصديق، و عهده إلى عمر، و كتابين من أبي عبيدة ابن الجراح و معاذ بن جبل إلى عمر بن الخطاب و رده عليهما، و عهده إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، و خطبة لعثمان بن عفان، و كتابه إلى علي بن أبي طالب، و رثاء علي لأبي بكر، و خطبتين من خطب الإمام علي، و كتابه إلى عبد الله بن عباس، و خطبا لابن مسعود- رضى الله عنهم جميعا- و عمر بن عبد العزيز، و الحجاج بن يوسف، و قس بن ساعدة، و خطبة أبي طالب في زواج محمد- صلى الله عليه و سلم- من خديجة رضى الله عنها (١٦٩: ٢٣٤) و عقب على هذا الحشد الكاثر- الذي ملأ به سبعين صفحة- بعبارة توجز القول بأن «من تأمل الخطب المتقدمة و نحوها، سيقع له الفصل بين كلام الآدميين و كلام رب العالمين». و ملأ ثلاث صفحات من كلام مسيلمة الكذاب و سجاح التميمية، ليقول: «و من كان له عقل لم يشتبه عليه سخف هذا الكلام» (٢٣٨: ٢٤٠) و تتبع القصائد المشهورة لكبار الشعراء، ينقلها و ينقدها بيتا بيتا، حتى لتستغرق القصيدة الواحدة بضع عشرات من الصفحات، كمعلقة امرئ القيس (٢٤٣: ٢٧٧) و قد انتهى منها إلى القول: «فأما نهج القرآن و نظمه، و تأليفه و رصفه، فإن العقول تتيه في جهته و تحار في بحره و تضل دون وصفه. و نحن نذكر لك في تفصيل هذا ما تستدل به على الغرض و تستولى على الأمد و تصل به إلى المقصد، و تتصور إعجازه كما تتصور الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١١٢ الشمس و تتيقن تنافيه بلاغته كما تتيقن العجز ... و اعلم أن هذا علم شريف

المحل عظيم المكان قليل الطلاب ضعيف الأصحاب، ليس له عشيرة تحميه، ولا أهل عصمة تفظن لما فيه، وهو أدق من السحر و أهول من البحر و أعجب من الشعر. «و لو لم يكن من عظم شأنه إلا- أنه طبق الأرض أنواره و جلل الآفاق ضياؤه و نفذ في العالم حكمه و قبل في الدنيا رسمه، و طمس ظلام الكفر بعد أن كان مضروب الرواق ممدود الأطناب مبسوط الباع مرفوع العماد ... فكان كما وصفه الله تعالى جل ذكره من أنه نور فقال: وَ كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا الْآيَةَ «فانظر إن شئت إلى شريف هذا النظم و بديع هذا التأليف و عظيم هذا الرصف، كل كلمة من هذه الآية تامه، و كل لفظ بديع واقع» ٢٨٤ و تتوقع بعد هذا أن يفرغ الباقلاني لما «تستدل به على الغرض و تستولى على الأمد و تتصور إعجاز النظم القرآني كما تتصور الشمس». فإذا به يستأنف نقل النصوص الطوال من شعر البحتری و أبي نواس و ابن الرومي و أبي تمام و ابن المعتز و أبي فراس، و مختارات من نثر الجاحظ و ابن العميد ... ليقول إن هذا كله مما يمكن أن يوازي غيره أو يعارض، احتجاجا لما ذكره قبل هذه الصفحات المثات، من أن نظم القرآن: «ليس له مثال يحتذى عليه و لا إمام يقتدى به، و لا يصح وقوع مثله اتفاقا كما يتفق للشاعر البيت النادر و الكلمة الشاردة و المعنى الفذ الغريب و الشيء القليل العجيب. و كما يلحق من كلامه بالوحشيات و يضاف من قوله إلى الأوابد. لأن ما جرى هذا المجرى و وقع هذا الموقع فإنما يتفق للشاعر في لمع من شعره و للكاتب في قليل من رسائله و للخطيب في يسير من خطبه. و لو كان كل شعره نادرا و مثلا الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١١٣ سائرا و معنى بديعا و لفظا رشيقا، و كل كلامه مملوءا من رونقه و مائه، و محلى ببهجته و حسن روائه، و لم يقع فيه المتوسط بين الكلامين و المتردد بين الطرفين، و لا البارد المستقل و الغث المستنكر، لم يبين الإعجاز في الكلام و لم يظهر بين التفاوت العجيب بين النظام و النظام» ١٦٤ و من أشق الأمور على دارس ينظر في كتاب الباقلاني، أن يستخلص له من بين ذلك الحشد الكاثر من الجدل الخطابي و النصوص الطوال من الشعر و النثر، فكرة واضحة في الإعجاز البلاغي لنظم القرآن. فقد عقد بعد هذا كله فصلا «في وصف وجوه من البلاغة» بدأه بقوله: «ذكر بعض أهل الأدب و الكلام أن البلاغة على عشرة أقسام» ثم نقل هذه الأقسام العشرة عن «الرماني»- لم يصرح باسمه-، فملاؤها ثلاثين صفحة (٣٩٦: ٤٢٦) ثم تعقبها بالنقد الذي لا يستبين منه مذهب واضح في الإعجاز البلاغي في بديع نظم القرآن. و فيما تناوله من أنواع هذا البديع، بمعنى البلاغة، لم يلتزم منهج الرماني في الاستشهاد بالقرآن، بل قدم مع الشواهد القرآنية شواهد من الشعر و النثر. و ربما بدأ بتقديم هذه الشواهد من كلام البشر، ثم عقب عليها بقوله: «و نظير ذلك في القرآن ...» أو: «و مثله في القرآن ...» و هذا التنظير و المماثلة، مما ينبو عنه حس من يدرك أن الإعجاز البياني لا يحتمل وجود المثل و التنظير ... و أقدم هنا مثلا من نظر «الباقلاني» في الإعجاز البلاغي، و أسلوبه في التنظير: «و يعدون من البديع، الموازنة، و ذلك كقول بعضهم: «اصبر على حر اللقاء و مضض النزال و شدة المصاع»- أي المجالدة بالسيف- و كقول امرئ القيس: سليم الشظي عبل الشوى شنج النسا له حجابات مشرفات على الفال الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١١٤ «و نظيره من القرآن: وَ السَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ* وَ الْيَوْمِ الْمَوْعُودِ* وَ شَاهِدِ وَ مَشْهُودِ*» و من البديع صحة التقسيم، و من ذلك قول نصيب ... و قول الآخر ... و قول المقنع الكندي ... و كقول عروة بن حزام ... «و نحوه قول الله عز و جل: اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أُولِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ.» و من البديع التكميل و التتميم، كقول القائل: «و ما عسيت أن أشكرك على مواعيد لم تشن بمطل، و مرافد لم تشب بمن، و بشر لم يمازجه ملق، و لم يخالطه مذاق ... و كقول نافع بن خليفه: رجال إذا لم يقبلوا الحق منهم و يعطوه، عادوا بالسيوف القواطع و ذلك كقول الله عز و جل: إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ... الْآيَةَ.» و من البديع الترصيع، و ذلك على ألوان ... منها قول امرئ القيس: مخش مجش مقبل مدبر معا كتييس ظباء الحلب العدو و من ذلك كثير من مقدمات أبي نواس: يا منة امتتها السكر ما ينقضى منى لها الشكر» ثم لم يقدم على الترصيع شاهدا من القرآن ... كما لم يقدم أي شاهد قرآني لعدد من أنواع البديع اكتفى لها بشواهد من الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١١٥ الشعر و النثر: كالمساواة، و المبالغة، و صحة التفسير، و التكافؤ، و الكناية و التعريض، و الاعتراض، و الرجوع، و الاستثناء ...*** و تحاول أن تلتمس في تناول الباقلاني لفنون البديع، ملحظا له في أسرار الإعجاز، أو نكتة بلاغية فيما يقدم من شواهد قرآنية، فيلطاقك بمثل قوله: «فكر في هذه الكلمات، من

القرآن، كل واحدة منها كالنجم في علوه و نوره، و كالياقوت يتلألأ بين شذوره ص ٢٩٣. «و ما رأيك في قوله تعالى: إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ هَذِهِ تَشْتَمِلُ عَلَى كَلِمَاتٍ، سَنَاوْهَا وَ ضِيَاوْهَا عَلَى مَا تَرَى، وَ سَلَّاسَتَهَا وَ مَاوْهَا عَلَى مَا تَشَاهِدُ، وَ رَوْنَقَهَا عَلَى مَا تَعَايِنُ، وَ فَصَاحَتَهَا عَلَى مَا تَعْرِفُ ...» انظر إلى هذه الكلمات الأربع التي ألف بينها، و احتج بها على ظهور قدرته و نفاذ أمره، أليس كل كلمة منها في نفسها غزوة و بمفردها درة؟ و هو مع ذلك يصدر عن علو الأمر و نفاذ القهر، و يتجلى في بهجة المقدره، و يتحلى بخالصة العزة، و يجمع السلاسة إلى الرصانة، و السلامة إلى المتانة، و الرونق الصافي، و البهاء الضافي. - ٢٨٦ «ثم انظر في آية آية، و كلمة كلمة، هل تجدها كما وصفنا من عجيب لنظم و بديع الرصف؟ فكل كلمة لو أفردت كانت في الجمال غاية و في الدلالة آية، فكيف إذا قارنتها أخواتها و ضامتها ذواتها، مما تجرى في الحسن مجراها و تأخذ في معناها؟- ٢٨٩. «فلعلك ترجع إلى عقلك و تستر ما عندك إن غلظت في أمرك أو ذهبت في مذاهب و همك أو سلطت على نفسك وجه ظنك. متى تهيا لبليغ أن يتصرف في قدر آية في أشياء مختلفة فيجعلها مؤتلفة من غير أن يبين على كلامه إعياء الخروج و التنقل، أو يظهر على خطابه آثار التكلف و التعمل؟ الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١١٦ «هيهات هيهات! إن الصبح يطمس النجوم و إن كانت زاهرة، و البحر يغمر الأنهار و إن كانت زاخرة ...» - ٢٩٠ «و من المؤلف قوله تعالى: فَخَسِبْنَا بِهِ وَ بَدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ. «و هذه ثلاث كلمات، كل كلمة منها أعز من الكبريت الأحمر- ٢٩٦ «أى خاطر يتشوف إلى أن يقول: يُلْقَى الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ... الآية؟ «و أى لفظ يدرك هذا المضمار، و أى حكيم يهتدى إلى ما لهذا من النور، و أى فصيح يهتدى إلى هذا النظم؟- ٣٠٣. «ثم تأمل قوله: وَ أَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لِمَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ ...» كل كلمة من ذلك على ما قد وصفتها، من أنه إذا رآها الإنسان في رسالته، كانت عينها، أو في خطبة كانت وجهها، أو قصيدة كانت غرة غرتها و بيت قصيدتها، كالياقوتة التي تكون فريدة العقد و عين القلادة و درة الشذر، إذا وقع بين كلام و شحه، و إذا ضمن في نظام زينته، و إذا اعترض في خطاب تميز عنه و بان بحسنه منه- ٣٠٤. «ارفع طرف قلبك و انظر بعين عقلك و راجع جلية بصيرتك، إذا تفكرت في كلمة كلمة مما نقلناه إليك و عرضناه عليك، ثم فيما ينتظم من الكلمات إلى أن يتكامل فصلا و قصة، أو يتم حديثا و سورة؛ «لا، بل فكر في جميع القرآن على هذا الترتيب، و تدبره على نحو هذا التنزيل، فلم ندع ما ادعيناه لبعضه، و لم نصف ما وصفناه إلا في كله، و إن كانت الدلالة في البعض أبين و أظهر، و الآية أكشف و أبهر؛ الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١١٧ «و إذا تأملت على ما هديناك إليه و وقفناك عليه، فانظر هل تجد وقع هذا النور في قلبك و اشتماله على لبيك و سريانه في حسك و نفوذه في عروقك، و امتلاءك به إيقانا و إحاطة، و اهتداءك به إيمانا و بصيرة؟ أم هل تجد الرعب يأخذ منك مأخذه من وجهه، و الهزة تعمل في جوانبك من لون، و الأريحية تستولى عليك من باب؟ و هل تجد الطرب يستفزك للطف ما فطنت له، و السرور يحركك من عجيب ما وقفت عليه، و تجد في نفسك من المعرفة التي حدثت لك عزة، و في أعطافك ارتياحا و هزة، و ترى لك في الفضل تقدما و تبريزا و في اليقين سبقا و تحقيقا، و ترى مطارح الجهال تحت أقدام الغفلة، و مهاويهم في ظلال القلة و الذلة، و أقدارهم بالعين التي يجب أن تلحظ بها، و مراتبهم بحيث يجب أن ترتبها؟ «هذا كله في تأمل الكلام و نظامه و عجيب معانيه و أحكامه. فإن جئت إلى ما انبسط في العالم من بركته و أنواره، و تمكن في الآفاق من يمنه و أضوائه، و ثبت في القلوب من إكباره و إعظامه ... فهل يدلك هذا على عظيم شأنه و راجح ميزانه و عالي مكانه؟- ٣٠٨. «و نظم القرآن في مؤتلفه و مختلفه، و في فصله و وصله، و افتتاحه و اختتامه، و في كل نهج يسلكه و طريق يأخذ فيه و باب يهتجم عليه و وجه يؤمه، على ما وصفه الله تعالى به لا يتفاوت: وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا «و غيره من الكلام كثير التلون دائم التغير، يقف بك على بديع مستحسن و يعقبه بقبيح مستهجن، و يطالع عليك بوجه الحسناء ثم يعرض للهجر بخد القبيحة الشوهاء، و يأتيك باللفظة المستنكرة بين الكلمات التي هي كاللآلئ الزهر، و قد يأتيك باللفظة الحسنة بين الكلمات البهيم، و قد يقع إليك منه الكلام المثيج، و النظم المشوش و الحديث المشوه- ٣١٤. «و على هذا فقس بحثك عن شرف الكلام و ما له من علو الشأن، لا يطلب مطلبا إلا انفتح، و لا يسلك قلبا إلا انشرح، و لا يذهب مذهبا إلا استنار و أضاء، و لا يضرب مضربا إلا بلغ

فيه السماء. لا تقع منه على فائدة فقدرت أنها أقصى الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١١٨ فوائدها إلا قصيرت، و لا تظفر بحكمة فظنت أنها زبده حكمها إلا و قد أخلت»- ٣٢٢*** إلى أين وصل الباقلااني في بيان إعجاز القرآن من جهة البلاغة، بعد طول الجهد و عناء النقل للمطولات من القصائد و الخطب و التصدي لتقدها؟ أوتر هنا أيضا أن أترك له تلخيص جهده فيه و استخلاص ثمرته، و إيضاح الشوط الذي قطعه على الطريق لفهم الإعجاز البلاغي، حيث يقول: «فالقرآن أعلى منازل البيان، و أعلى مراتبه ما جمع وجوه الحسن و أسبابه، و طرقة و أبوابه: من تعديل النظم و سلامته و حسنه و بهجته، و حسن موقعه في السمع و سهولته على اللسان، و وقوعه في النفس موقع القبول و تصوره تصور المشاهد، و تشكله على جهته حتى يحل محل البرهان و دلالة التأليف، مما لا ينحصر حسنا و بهجة و سناء و رفعة. «و إذا علا الكلام في نفسه كان له من الوقع في القلوب و التمکن في النفوس، ما يذهل و يبهج، و يقلق و يؤنس، و يطمع و يؤيس، و يضحك و يبكي، و يحزن و يفرح، و يسكن و يزعج، و يشجى و يطرب، و يهز الأعطاف و يستميل نحوه الأسماع، و يورث الأريحية و العزة، و قد يبعث على بذل المهج و الأموال شجاعة و جودا، و يرمى السامع من وراء رأيه مرمى بعيدا. و له مسالك في النفوس لطيفة، و مداخل إلى القلوب دقيقة. «و بحسب ما يترتب في نظمه و يتنزل في موقعه، و يجري على سمته مطلعته و مقطعه، يكون عجيب تأثيراته و بديع مقتضياته. و كذلك على حسب مصادره يتصور وجوه موارد. و قد ينبىء الكلام عن محل صاحبه، و يدل على مكان متكلمه و ينبه على عظيم شأن أهله و على علو محله»- ٤١٩ الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١١٩ ثم يقول خاتمة لكتابه في إعجاز القرآن: «و قد بينا في نظم القرآن أن الجملة تشتمل على بلاغة منفردة، و الأسلوب يختص بمعنى آخر من الشرف. ثم الفواتح و الخواتم، و المبادئ و المثاني، و الطوالع و المقاطع، و الوسائط و الفواصل. «ثم الكلام في نظم السور و الآيات، ثم في تفاصيل التفاصيل، ثم في الكثير و القليل. «ثم الكلام الموشح و المرصع، .. و المجنس و الموشع، و المحلى و المكمل، و المطوق و المتوج، و الموزون و الخارج عن الوزن، و المعتدل في النظم و المتشابه فيه، في منظر بهيج و نظم أنيق و معرض رشيق، غير معتاص على الأسماع و لا متلّو على الأفهام .. ممتلى ماء و نضارة، و لطفا و غضارة. يسرى في القلوب كما يسرى السرور، و يمر إلى مواقعه كما يمر السهم، و يضىء كما يضىء الفجر، و يزخر كما يزخر البحر. طموح العباب جموح على المتناول المتتاب. كالروح في البدن، و النور المستطير في الأفق، و الغيث الشامل و الضياء الباهر: لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد «من توهم أن الشعر يلحظ شأوه بان ضلاله و وضع جهله، إذ الشعر سمت قد تناولته الألسن و تداولته القلوب و انثالت عليه الهواجس، و ضرب الشيطان فيه بسهمه و أخذ منه بحظه. و ما دونه من كلامهم فهو أدنى محلا و أقرب مأخذا و أسهل مطلبا .. انظر وفقك الله لما هديناك إليه، و فكر فيما دللناك عليه، فالحق منهج واضح و الدين ميزان راجح، و الجهل لا يزيد إلا عمى، و لا يورث إلا ندما ..»- ٤٦١*** و ما استكثرت من نقل آراء الباقلااني في بلاغة القرآن بنص عبارته، إلا حرصا منى على أن يأخذ بها موضعه من قضية الإعجاز البلاغي. لا- أظلمه .. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٢٠ و مضى الباقلااني بعد أن ترك للبلاغيين ممن تكلموا في الإعجاز بعده، هذا الرصيد الضخم من ألفاظه البديعة و عباراته الفخمة، في الصناعة و البراعة و الفخامة و السلاسة، و النضارة و الغضارة، و الروتق و الماء، و الحسن و البهاء و البهجة و السناء، و النور و الضياء، و الدر و الياقوت، و فريدة العقد و عين القلادة و درة الشذر، و البحر الزاخر و النجوم الزاهرة، و الكبريت و الأحمر .. و ترك لمدرسة السكاكي، طريقته في التناول البلاغي: تقدم مع الشواهد من قول البشر شاهدا من القرآن، دون تفرقة أو تمييز، بل على القول بالمثل و النظير ..*** و الجرجاني- من القرن الخامس الهجري- يعرض في رسالته (الشافية) لقضية الإعجاز في جدل المتكلمين و خصومة المذهبيين، متعقبا شبهات من صرفوا الإعجاز عن وجهه البلاغي، و بخاصة من قالوا فيه بالصرفة. و إذ كانت البلاغة عنده ليست إلا النظم، يقرر أن العرب إنما عجزوا عن الإتيان بمثله في النظم- ١١٧ «١». «و إن التحدى كان أن يجيئوا في أى معنى شاءوا بنظم يبلغ نظم القرآن في الشرف أو يقرب منه»- ١٤١. و يذهب الجرجاني إلى استحالة أن يكون التحدى بالكلم المفردة أو بمعانيها التى هى لها بوضع اللغة. فذلك متاح لأهل اللغة. كما يبطل أن يكون النظم: «الإتيان بكلام في زنة كلمات القرآن بمقاطعه و مفاصله، على نحو ما يأتى الشاعر بقصيدة يعارض بها أخرى في وزنها و

على رويها»- ١٩٨. «و إذ امتنع ذلك لم يبق إلا- أن يكون الإعجاز في النظم و التأليف، لأنه ليس من بعد ما أبطلنا أن يكون فيه، إلا النظم»- ٢٠١. و يحدد معنى النظم و التأليف، بأنه «ليس شيئاً غير توخى معانى النحو و أحكامه فيما بين الكلم، و أنا إن بقينا الدهر نجهد أفكارنا- حتى نعلم للكلم المفردة مسلكاً

(الشافية) هي أرقام صفحاتها من (ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) ذخائر. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٢١ ينظمها و جامعاً يجمع شملها و يؤلفها و يجعل بعضها بسبب من بعض، غير توخى معانى النحو و أحكامه فيها، طلبنا ما كلّ محال دونه»- ٢٠١. و هو يتجه بمعانى النحو إلى مواضعها في نسق الكلام و نظم الأسلوب، لا إلى الصنعة الإعرابية التي تجرى بمعزل عن المعنى. *** و يمتنع عند عبد القاهر، أن يفهم هذا الإعجاز البلاغى في النظم، من لم يؤت الآلة التي بها يفهم و هي العلم بالبلاغة و الفصاحة. و كتابه (دلائل الإعجاز) يفصل القول في هذا العلم الشريف بما يتفاضل به الكلام في نظمه. أى أن الدلائل مقدمة لفهم الإعجاز و وسيلة إليه. و معقد البلاغة عنده «أن يؤتى المعنى من الجهة التي هي أصح لتأديته، و يختار له اللفظ الذي هو أخص به و أكشف عنه و أتم له، و أخرى بأن يكسبه نبلا و يظهر فيه مزية. و لا تتفاضل بين لفظتين في الدلالة حتى تكون إحداها أدل على معناها من الأخرى. «و هل تجد أحداً يقول: هذه اللفظة فصيحة، إلا و هو يعتبر مكانها من النظم و حسن ملاءمة معناها لمعاني جاراتها و فضل مؤانستها لأخواتها؟ و هل قالوا: لفظة متمكنة و مقبولة، و فى خلافه: قلقة و نائية و مستكرهة، إلا و غرضهم أن يعبروا بالتمكن عن حسن الاتفاق بين هذه و تلك من جهة معناها، و بالقلق و النبوءة عن سوء التلاؤم، و أن الأولى لم تلق بالثانية فى معناها، و أن السابقة لم تصلح أن تكون لفظاً للتالية فى مؤداها؟ «فالألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة، و لا من حيث هي كلم مفردة، و إنما تثبت لها الفضيلة و خلافها، فى ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها، أو ما أشبه ذلك مما لا تعلق له بصريح اللفظ. و مما يشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروكك و تؤنسك فى موضع، ثم تراها بعينك تثقل عليك و توحشك فى موضع آخر...»- ٣٨ و قد تجرد فى الفصول الأولى من كتابه (دلائل الإعجاز) للاحتجاج لمذهبه فى أن الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٢٢ العبرة فى الفصاحة و البلاغة ليست إلا- بالنظم، دون الألفاظ التي هي مجرد خدم للمعنى. و من حيث رأى أن الإعجاز فى نظم القرآن يفهم بإدراك أسرار الفصاحة، فرغ فى كتابه لمباحث بلاغية خالصة يجلو بها وجه الفصاحة. و فيما بين مبحث و آخر يقدم لمحات من البيان القرآنى فى سياق الاستشهاد أو التنظير. و الكتاب على هذا الوضع، من المصنفات البلاغية القيمة، و لعله من خير ما كتب فى قضية النظم، لكن اتصاله بالإعجاز غير مباشر، إذ ينظر فى أساليب البلاغة العربية، و فى تقديره أنها الوسيلة إلى فهم الكتاب العربى المبين. قال يشرح وجه الإعجاز بالنظم: «إنا إذا سقنا دليل الإعجاز فقلنا: لو لا أنهم حين سعوا كلاماً لم يسمعوا قط مثله، و أنهم قد رازوا أنفسهم فأحسوا بالعجز عن أن يأتوا بما يوازيه أو يدانيه أو يقع قريباً منه، لكان محالاً أن يدعوا معارضته و قد تحدوا إليه و قرعوا فيه و طولبوا به ... «فخبرونا عنهم، عما ذا عجزوا؟ أ عن معان من دقة معانيه و حسنها و صحتها فى العقول، أم عن ألفاظ مثل ألفاظه؟ فإن قلت من الألفاظ، فما ذا أعجزهم من اللفظ أم ما بهرهم منه؟ فقلنا: أعجزتهم مزايًا ظهرت لهم فى نظمه و خصائص صادفوها فى سياق لفظه، و بدائع راعتهم من مبادئ آية و مقاطعها، و مجارى ألفاظه و مواقعها، و فى مضرب كل مثل، و مساق كل خبر، و صورة كل عطف، و تنبيه و إعلام و تذكير و ترغيب و ترهيب، مع كل حجة برهان و صفة و تبيان، و بهرهم أنهم تأملوه سورة سورة و عشرًا عشرًا و آية آية، فلم يجدوا فى الجميع كلمة ينبو بها مكانها، و لفظة ينكر شأنها أو يرى غيرها أصلح هناك أو أشبه أو أخرى و أخلق، بل وجدوا اتساقاً بهر العقول و أعجز الجمهور، و نظاماً و الثاماً و إتقاناً و إحكاماً، لم يدع فى نفس بليغ منهم و لو حكّ يبافوخه السماء، موضع طمع. حتى خرست الألسن عن أن تدعى و تقول، و خلدت القروم فلم تملك أن تقول..»- ٣٢ «١» ثم لم يمض الجرجانى فى الاحتجاج لهذا الوجه من الإعجاز تدبراً لأسرار النظم القرآنى المعجز، بل قدر أن الدراية بذلك «لا- تتأتى عن طريق حفظ متن الدليل

(الأرقام فى هذا الفصل، تشير إلى

مواضع صفحاتها من (كتاب دلائل الإعجاز) طبعه المنار بالقاهرة. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٢٣ و ظاهر لفظه .. وإنما يستقصى الدارس النظر في أبواب البلاغة بابا بابا، حتى يعرف بها الشاهد والدليل، فلا يكون كمن قيل فيه: يقولون أقوالا ولا يعلمونها فلو قيل هاتوا حَقَقُوا، لم يحققوا» و قطعاً لعذر المتهاون، يقدم الجرجاني مباحثه البلاغية «يهدي فيها إلى أمور في نظمها، لا غنى بالعاقل عن معرفتها، والوقوف عليها والإحاطة بها»- ٣٣ وهو فيما يعرض له من أبواب البلاغة، لا يتحرى تناولها في النظم القرآني. والاستشهاد لها منه، وإنما يصرف النظر عنه عمداً، مصرحاً بقوله: «إن الجهة التي يقف منها- الباحث- والسبب الذي تعرف به بلاغة النظم، استقراء كلام العرب و تتبع أشعارهم و النظر فيها»- ٣٣ و من ثم مضى في مباحثه البلاغية، فاستوفى القول في: تحقيق الفصاحة و البلاغة، و توقف النظم على التركيب النحوي، و نظم الكلام و مكان النحو منه، و الكناية و الاستعارة، و مزايا النظم بحسب المعاني و الأغراض، و التقديم و التأخير، و الحذف و الإثبات، و التعريف و التنكير، و القصر و الاختصاص ... ملتصقا لكل فصل منها شواهد من بليغ الشعر و النثر، و قد يقدم بين حين و آخر شاهداً قرآنيًا على سبيل التنظير. و محتجاً بهذا كله لشرف علم البيان الذي «لا ترى علماً هو أرسخ منه أصلاً و أسبق فرعاً و أحلى جنياً و أعذب ورداً و أكرم نتاجاً و أنور سراجاً. و الذي لولاه لم تر لساناً يحرك الوشى و يصوغ الحلوى و يلفظ الدر و ينفث السحر و يقرى الشهر و يريك بدائع من الزهر و يجنيك الحلوى اليناع من الثمر، و الذي لو لا تحفيه بالعلوم و عنايته بها و تصويره إياها، لبقيت كامنة مستورة، و لما استتبنت لها يد الدهر صورة، و لاستمر السرار بأهلتها و استولى الخفاء على جملتها، إلى فوائد لا يدركها الإحصاء، و محاسن لا يحصرها الاستقصاء»- ٤*** و ما نجادل فيما ذهب إليه «الجرجاني» من أن الدراية بأسرار اللغوية، هي الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٢٤ السبيل إلى فهم إعجاز النظم القرآني، فغير متصور أن يكون لمن أعوزته الدراية بأسرار التعبير في لغة ما، أن يقدر روائع نصوصها، فضلاً عن أن يميز وجه البلاغة فيها. ثم إن الجرجاني في تقديره لبلغاء العرب، قد نجا مما تورط فيه «الباقلاني» حين تعقب مشهور القصائد و الخطب لفحول الشعراء و أمراء البيان، بالتهوين و التحقير و الزرابة، فانساق بهذا، من حيث لا يدري، إلى أن العرب الفصحاء في عصر المبعث، ما سلموا بإعجاز القرآن إلا و هم هابطو المستوى جاهلون بأسرار البيان. و قد نرى الوجه في الإعجاز، أن يكونوا قد بلغوا من علو المستوى في الفصاحة و البلاغة، ما يجعلهم قادرين على إدراك هذا الإعجاز. لكننا نختلف مع الجرجاني، في أن تلتبس أسرار البيان العربي في شعر الشعراء و نثر البلغاء، و لا تلتبس في النص الأعلى الذي لا يمكن أن يصح لنا ذوق العربية بمعزل عنه. و إذا كنا نأخذ على المتأخرين من علماء البلاغة، التماسهم ملاحظتها و شواهداها من النماذج الشعرية و النثرية التي أروضت ذوقهم، و كان ينبغي أن يجتلبوا بلاغة العربية في كتابها الأكبر، فكيف يهون أن نتناول مباحث البلاغة بمعزل عن القرآن الكريم، في كتاب يقدم هذه المباحث مدخلاً لفهم النظم القرآني و دلائل إعجازه؟! على أي حال، نرى الجرجاني في (دلائل الإعجاز) قدم ملاحظ دقيقة مما لمحه من أسرار البلاغة العربية، و لم يقدم دراسة قرآنية للإعجاز البلاغي. و هذه المباحث تأخذ مكانها في الدرس البلاغي، و لعلها تجلو براعة بلغاء العرب و اقتدارهم على فن القول، لكن دون أن تتصل بإعجاز القرآن إلا- على وجه التوطئة و الوسيلة و التمهيد .. و يظل السؤال قائماً: ما وجه فوت النظم القرآني نظم البلغاء من العرب؟ و ما ذا بهرهم من أسرار بيانه فانقطعوا دونه و أعياهم أن يأتوا بسورة من مثله؟ و لعل إدراك الجرجاني لقصور (دلائله) عن أن تتجاوز المدخل إلى الموضوع، الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٢٥ و الدلائل إلى الأدلة، و الوسيلة إلى الغرض، هو الذي جعله يختم مباحثه البلاغة في (دلائل الإعجاز) بفصل يحيل فيه إدراك البلاغة على مبهمات و مجردات مما سماه الذوق و الإحساس الروحاني، و الأمور الغامضة الخفية. و الناس عنده مرضى حتى يلتسموا الطب لديه. و قد يجدي أن أنقل هنا هذا الفصل الختامي من (دلائل الإعجاز) يلخص مذهب الجرجاني و يوضح طريقته في تناول و أسلوبه في الجدل و الاحتجاج: «اعلم أنك لن ترى عجباً أعجب من الذي عليه الناس في أمر النظم. و ذلك أنه ما من أحد له أدنى معرفة إلا و هو يعلم أن هاهنا نظماً أحسن من نظم، ثم تراهم إذا أنت أردت أن تبصرهم بذلك تسدر أعينهم و تضل عنهم أفهامهم. و سبب ذلك أنهم أول شيء عدموا العلم به نفسه من حيث حسبه شيئاً غير توخى معاني النحو، و جعلوه يكون في الألفاظ دون المعاني. فأنت تلقي الجهد حتى تميلهم عن رأيهم، لأنك تعالج مرضاً

مزمنا و داء متمكنا. «ثم إذا أنت قدتهم بالخزائم إلى الاعتراف بأن لا- معنى له غير توخى معانى النحو، عرض لهم من بعد خاطر يدهشهم حتى يكادوا يعودون إلى رأس أمرهم. وذلك أنهم يروننا ندعى المزية والحسن لنظم كلام من غير أن يكون فيه من معانى النحو شىء يتصور أن يتفاضل الناس فى العلم به، و يروننا لا نستطيع أن نضع اليد من معانى النحو و وجوهه على شىء يزعم أن من شأن هذا، أن يوجب المزية لكل كلام يكون فيه. بل يروننا ندعى المزية لكل ما ندعيها له من معانى النحو و وجوهه و فروقه، فى موضع دون موضع و فى كلام دون كلام و فى الأقل دون الأكثر و فى الواحد دون الألف. فإذا رأوا الأمر كذلك دخلتهم الشبهة و قالوا: كيف يصير المعروف مجهولا، و من أين يتصور أن يكون للشىء فى كلام مزية عليه فى كلام آخر، بعد أن تكون حقيقته فيهما حقيقة واحدة؟ فإذا رأوا التنكير يكون فيما لا يحصى من المواضع اتهمونا فى دعوانا ما ادعيناه لتكبير حياة فى قوله تعالى: وَ لَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَاةٌ مِّنْ أَنْ لَّهٖ حَسَنًا وَ مَزيَةً، و أن فيه بلاغة عجيبة، و ظنوه وهما منا و تخيلا. «و لسنا نستطيع فى كشف الشبهة فى هذا عنهم، ما استطعناه فى نفس النظم- الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٢٦ يعنى حملهم على الإقرار بأن البلاغة ليست إلا النظم- لأننا ملكنا فى ذلك أن نضطرهم إلى أن يعلموا صحة ما نقول. و ليس الأمر فى هذا كذلك، فليس الداء فيه بالهين، و لا هو بحيث إذا رمت العلاج منه وجدت فيه الإمكان مع كل أحد مسعفا و السعى منجحا. لأن المزايا التى تحتاج أن تعلمهم مكانها و تصور لهم شأنها، أمور خفية و معان روحانية، أنت لا تستطيع أن تنبه السامع لها و تحدث له علما بها، حتى يكون مهينا لإدراكها و تكون له طبيعة قابلة لها، و يكون له ذوق و قريحة يجد لهما فى نفسه إحساسا بأن من شأن هذه الوجوه و الفروق أن تعرض فيها المزية على الجملة، و من إذا تصفح الكلام و تدبر الشعر، فزق بين موقع شىء منها و شىء، و من إذا أنشدته قول الشاعر: لى منك ما للناس كلهم نظر و تسليم على الطرق و قول البحرى: و سأستقل لك الدموع صبا به و لو آن دجله لى عليك دموع و قوله: رأيت مكنات الشيب فابتسمت لها و قالت: نجوم لو طلعت بأسعد و قول أبى نواس: ركب تساقوا على الأكوار بينهم كأس الكرى فانتشى المسقى و الساقى كأن أعناقهم و النوم واضعها على المناكب لم تعمد بأعناق و قوله: يا صاحبي عصيت مصطبحا و غدوت للذات مطرحا فتزودا منى محادثه حذر العصا لم يبق لى مرحا و قول اسماعيل بن يسار: حتى إذا الصبح بدا ضوءه و غابت الجوزاء و المرزم خرجت و الوطاء خفى كما ينساب من مكمته الأرقم «إذا أنشدته هذه الأبيات- و لاحظ أن الجرجاني على منهجه فى الدلائل فى الاستكثار من الشواهد الشعرية، لا القرآنية- أنق لها و أخذته الأريحية عندها، الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٢٧ و عرف لطف موضع الحذف و التنكير فى قوله نظر و تسليم على الطرق و ما فى قول البحرى لى عليك دموع من شبه السحر، ... و عرف كذلك شرف قوله نجوم لو طلعت بأسعد و علو طبقته و دقة صنعته ... «و البلاء و الداء العياء، أن هذا الإحساس قليل فى الناس، حتى إنه ليكون أن يقع للرجل الشىء من هذه الفروق و الوجوه، فى شعر يقوله أو رساله يكتبها، الموقع الحسن ثم لا يعلم أنه قد أحسن. «فأما الجهل بمكان الإساءة، فلا تعدمه بمن له طبع إذا قدحته و رى، و قلب إذا أريته رأى. فأما و صاحبك من لا يرى ما تربه و لا يهتدى للذى تهديه، فأنت رام معه فى غير مرمى، و معن نفسك فى غير جدوى. و كما لا تقيم الشعر فى نفس من لا ذوق له، كذلك لا تفهم هذا الشأن من لم يؤت الآلة التى بها يفهم. إلا أنه إنما يكون البلاء إذا ظن العادم لها أنه أوتيتها، و أنه ممن يكمل للحكم و يصح منه القضاء، فجعل يقول القول لو علم غيبه لاستحيا منه. فأما الذى يحس بالنقص من نفسه و يعلم أنه قد علم علما قد أوتيه من سواه فأنت معه فى راحة، و هو رجل عاقل قد حماه عقله أن يعدو طوره، و أن يتكلف ما ليس بأهل له». و يستطرد الجرجاني فى بيان عقم (الدلائل) مع خصم معاند لا- يملكك من الذوق و الروحانية و الأريحية ما يدرك به فروق البلاغة فى النظم، فيذكر أن العلوم التى لها أصول معروفة و قوانين مضبوطة، قد يخطئ فيها المخطئ ثم يعجب برأيه فلا يستطيع رده عن هواه و صرفه عن الرأى الذى رآه إلا بعد الجهد و المشقة، إذا كان حصيفا عاقلا. و هذا الصنف من الناس العقلاء يعزو و يقل. «فكيف بأن ترد الناس عن رأيهم فى هذا الشأن- مزايا النظم يتفاضل بها الكلام- و أصلك الذى تردهم إليه و تعول فى محاجتهم عليه، استشهاد القرائح و سبر النفوس و فليها، و ما يعرض فيها من الأريحية عند ما تسمع؟ «و هم لا يضعون أنفسهم موضع من يرى الرأى و يفتى و يقضى، إلا و عندهم أنهم ممن صفت قريحته و صح ذوقه و تمت أداته. فإذا قلت لهم: إنكم

قد أوتيتم من أنفسكم. ردوا عليكم مثله و قالوا: لا، بل قرائحنا أصح و نظرنا أصدق و حسنا أذكى، و إنما الآفة فيكم لأنكم خيلتم إلى أنفسكم أمورا لا حاصل لها، و أوهمكم الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٢٨ الهوى و الميل أن توجوا لأحد النظمين المتساويين فضلا على الآخر، من غير أن يكون ذلك الفضل معقولا. «فتبقى في أيديهم حسيرا لا تملك إلا التعجب! «فليس الكلام بمغن عنك و لا القول بنافع و لا الحجّة مسموعة، حتى تجد من فيه عون لك على نفسه، و من إذا أبى عليك أبى ذلك طبعه فردّه إليك و فتح سمعه لك، و رفع الحجاب بينك و بينه، و أخذ به إلى حيث أنت، و صرف ناظره إلى الجهة التي إليها أوامت، فاستبدل بالنفار أنسا و أراك من بعد الإباء قبولاً... «و لم يكن الأمر- في بلاغة النظم و المزايا التي يتفاضل بها- على هذه الجملة، إلا لأنه ليس في أصناف العلوم الخفية و الأمور الغامضة الدقيقة، أعجب طريقا في الخفاء من هذا. و إنك لتتعب في الشيء نفسك و تكد فيه فكرك و تجهد فيه كل جهدك، حتى إذا قتلته علما و أحكمته فهما، كنت بالذي لا يزال يتراءى لك فيه من شبهة و يعرض فيه شك، كما قال أبو نواس: ألا أرى مثل امترائي في رسم تغص به عيني و يلفظه وهمي أت صور الأشياء بيني و بينه فظني كلا- ظنّ، و علمي كلا- علم! «و إنك لتنظر في البيت دهرا طويلا و تفسره، و لا ترى أن فيه شيئا لم تعلمه، ثم يبدو لك فيه أمر خفي لم تكن قد علمته...» ٣٩٣: ٤٠٣.***

و مضى «الجرجاني» بعد أن أتم توجيه البلاغة لتكون علم الاستدلال للإعجاز، و نقل القضية نقله حاسمة إلى ميدان الدرس البلاغي بمعزل عن القرآن نفسه! فرسم معالم الطريق لمن جاءوا بعده، فأفردوا البلاغة بالدرس و التأليف المستقل، يرون أنهم بهذا يخدمون المعجزة القرآنية و يهدون إلى فهم إعجازها.*** الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٢٩ و تفرعت دروب الدارسين بعد الجرجاني، و إن أخذوا عنه أو داروا في فلكه: منهم من رأى أن محاولة الجرجاني في (دلائل الإعجاز) تحتاج إلى إعادة ترتيب و تحرير و تهذيب، كالفخر الرازي الذي ألف كتابه (نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز) فاعترف بأن الجرجاني كان الذي استخرج أصول هذا العلم و أقسامه و شرائطه و أحكامه، لكنه أهمل رعاية ترتيب الأصول و الأبواب، و أظن في الكلام كل الإطناب. و منهم من قدر حاجة هذه المباحث البلاغية إلى أن تلمس لها الشواهد القرآنية كصنيع ابن أبي الإصبع المصري (ت ٦٥٤ هـ) الذي نسق كتابه (بديع القرآن)- و البديع عنده بمعنى البلاغة- في مائة و عشرين بابا، تحرى فيها الاستشهاد بالقرآن الكريم، و إن يكن في الغالب، قد اكتفى في أكثر هذه الأبواب بأن يذكر المصطلح البديعي للباب، ثم يتبعه بالشاهد أو الشواهد القرآنية، دون تفصيل لبيان وجه القوة أو سر البلاغة فيه. و منهم من اكتفى بما وجه إليه الجرجاني من دراسة البلاغة طريقا لفهم الإعجاز و دلائل عليه، فاستقل بالبحث البلاغي بعيدا عن قضية الإعجاز، كما عزل البلاغة عن معاني النحو التي قرر الجرجاني، بحق، أنها داخله في بلاغة النظم. و إمام هذه المدرسة هو «السكاكي»- ت ٦٢٦ هـ- الذي جعل البلاغة في (مفتاح العلوم) علما يحصّل و صنعه تضبط بقواعد منطقيّة. و كان حظ القرآن من (مفتاح العلوم) و شروحه، بضع شواهد قرآنية سيقّت مع حشد من شواهد و أمثلة أخرى من قول البشر. ثم كان الجهد، كل الجهد، موجها إلى العناية بإجراء الصنعة البلاغية التي تتعلق في التشبيه مثلا: ببيان أركانه و أدواته و وجهه و أقسامه و مرتبته، و في الاستعارة: بمعرفة المستعار له و المستعار منه و الجامع و القرينة و التجريد و التصريح و الترشيح... و في المجاز و الكناية: ببيان المعنى الأصلي و المعنى المجازي، و العلاقة و أنواعها، و القرينة مانعة أو غير مانعة من إرادة المعنى الأصلي. و في البديع: بالمحسنات اللفظية و غير اللفظية و ضرورها و مصطلحاتها. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٣٠ فكان أن جمّدوا روح البلاغة في قوالب الصنعة و أغلال المنطق، و شغلّتهم الحدود و التعريفات و الإجراءات، عن لمح سر البيان و ذوق الأسلوب و روح النص.*** و تورات قضية الإعجاز في الميدان البلاغي، في فيض الشروح و المختصرات و الحواشي على متن (مفتاح السكاكي) الذي سيطر على الدراسة البلاغية. فأنحصرت قضية الإعجاز في كتب علوم القرآن الجامعة، كالبرهان للزركشي و الإتقان للسيوطي. و في كتب المفسرين، يتناولونها في تأويل آيات التحدى و المعاجزة. على نحو ما فعل «الشيخ محمد عبده» في تفسير آيتي البقرة: «وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأْتُوا نَارَ اللَّهِ وَفُودَهَا النَّارَ الَّتِي وَفُودَهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ، أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ حيث كتب فصلا «في تحقيق وجوه الإعجاز» (١) لخصص به مختلف الأقوال فيه. و يعيننا هنا ما يتصل بالبيان، أو ما سماه الإعجاز بأسلوبه و

نظمه. ووجه هذا الإعجاز عنده، هو اشتغال القرآن على النظم الغريب والوزن العجيب والأسلوب المخالف لما استنبطه البلغاء من كلام العرب، في مطالعه وفواصله ومقاطعته، قال: «و لعمري إن مسألة النظم والأسلوب لإحدى الكبر، وأعجب العجائب لمن فكر وأبصر. ولم يوفها أحد حقها على كثرة ما أبدعوا وأعادوا فيها. وما هو بنظم واحد ولا بأسلوب واحد، وإنما هو مائة وأكثر: القرآن مائة وأربع عشرة سورة متفاوتة في الطول والقصر، من السبع الطوال إلى الوسطى إلى ما دونها. وكل سورة منها تقرأ بالترتيل المشبه للتليح المعين على الفهم المفيء للتدبير. أثر على»

(١) تفسير الذكر الحكيم: ج ١ / ١٩٨.

الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٣١ اختلافها في الفواصل، و تفاوت آياتها في الطول والقصر. وهي على ما فيها من مشابهة وغير مشابهة في النظم، متشابهة كلها في مزج المعاني العالية بعضها ببعض ... «و من اللطائف البديعة التي يخالف بها نظم القرآن نظم كلام العرب من شعر أو نثر، أنك ترى السور ذات النظم الخاص والقوافي المقفاة، تأتي في بعضها فواصل غير مقفاة فتزيدها حسنا وجمالا وتأثيرا في القلوب. وتأتي في بعض آخر آياته مخالفة لسائر آياتها في فواصلها وزنا وقافية، ترفع قدرها وتكسوها جلالا وتكسبها روعة وعظمة، وتجدد من نشاط القارئ وترهف من سمع المستمع. وكان ينبغي للخطباء والمتراسلين أن يحاكوا هذا النوع من محاسنه، وإن كانوا يعجزون عن معارضة السورة في جملتها أو الصعود إلى أفق بلاغتها» ٢٠١ / ١. ويتصدى الشيخ محمد عبده لمن يمارون في مثل هذا الكلام عن البلاغة ويرون «أن الإحالة على الذوق فيها إحالة على مجهول لا تقوم به حجة ولا يثبت به مدلول، لأن الذوق المعنوي كالحسي خاص بصاحبه، ومن ذاق عرف» وهو يرد على هؤلاء الناس، بمثل ما رد به عبد القاهر الجرجاني فيقول: إن سبب هذا هو جهلهم اللغة الفصحى نفسها. ملتفتا إلى أن اللغة الفصحى يكسب ذوقها بمدارسه الكلام البليغ منها واستظهاره واستعماله. وليس بقراءة كتب الصنعة المتأخرة التي هي إلى العجمة والتعقيد أدنى منها إلى الفصاحة والبيان. ومنها في الوقت نفسه بكتب الأولين ممن وضعوا قواعد النحو واللغة والبلاغة، حتى القرن الخامس للهجرة، وبخاصة (أسرار البلاغة، ودلائل الإعجاز) لأنهما الكتابان اللذان يحيلانك في قوانين البلاغة على وجدانك وجنانك، قال: «وقد مرت القرون في إثر القرون على ترك الناس لهذه المدارس، واقتصار مدارس الأمصار على قراءة كتب في النحو والصرف والمعاني والبيان، هي أدنى ما وضع في فنونها فصاحة وبيانا وأشدها عجمة وتعقيدا، وهي الكتب التي اقتصر الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٣٢ مؤلفوها على سرد القواعد بعبارة دقيقة بعيدة عن فصاحة أهل اللغة وعن بيان المتقدمين الواضحين لهذا الفن ومن بعدهم إلى القرن الخامس الهجري، كالخليل وسيبويه وأبي علي الفارسي وابن جني والجرجاني، حتى صار أوسع الناس علما بهذه الفنون أجهل قراء هذه اللغة بها وأعجزهم عن فهم البليغ منها، بله الإتيان بمثله. فمن لم يقرأ من كتب البلاغة إلا مثل (السمرقندية وشرحي جوهر الفنون وعقود الجمان فشرحي التلخيص للسعد التفتازاني) وحواشيه، لا يرجي أن يذوق للبلاغة طعما أو يقيم للبيان وزنا. وإنما يرجي هذا الذوق لمن يقرأ (أسرار البلاغة، ودلائل الإعجاز) فإنهما هما الكتابان اللذان يحيلانك في قوانين البلاغة على وجدانك وما تجد من أثر الكلام في قلبك وجنانك، فتعلم أن علمي البيان شعبة من علم النفس، ولكن لا بدّ مع ذلك من قراءة الكثير من منظوم الكلام ومنتوره، واستظهار بعضه مع فهمه كما قرر حكيمنا ابن خلدون في الكلام على علم البيان من (مقدمته). فهذا هو الأصل في تحصيل ملكة البلاغة فهما وأداء. والقوانين الموضوعه لها مستنبطه من الكلام البليغ وليس هو مستنبط منها. وقد عكست القضية منذ القرون الوسطى حتى ساغ لمستقل الفكر أن يقول في الكتب التي أشرنا إليها، وهي التي تقرأ في مدرسة الجامع الأزهر، وأمثالها: إن قواعدها تقليدية لا يمكن أن يعلم بها تفاضل الكلام، إذ يمكن حمل كل كلام عليها. ولذلك كان أكثر الناس مزاوله لها، أضعفهم بيانا وأشدهم عينا وفهاة. «معرفة مكان القرآن من البلاغة لا يحكمها من الجهة الفنية والذوقية إلا من أوتي حظا عظيما من مختار كلام البلغاء المنظوم والمنثور، من مرسل ومسجوع، حتى صار ملكة وذوقا. واستعان بمثل (كتابي عبد القاهر، والصناعتين، والخصائص وأساس البلاغة، ومغنى اللبيب لابن هشام) هذه مقدمات البلاغة، ونتيجتها الملكة. ولها غاية يمكن العلم بها من التاريخ

و هي ما كان للقرآن من التأثير في الأمة العربية، ثم فيمن حذقها من الأعاجم أيضا ... «الحد الصحيح للبلاغة في الكلام، هي أن يبلغ به المتكلم ما يريد من نفس السامع بإصابة موضع الإقناع من العقل، والوجدان من النفس - وقد يعبر عنها الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٣٣ بالقلب - ولم يعرف في تاريخ البشر أن كلاما قارب القرآن في قوة تأثيره في العقول والقلوب، فهو الذي قلب طباع الأمة العربية و حولها من عقائدها و تقاليدها، و صرفها عن عاداتها و عداواتها، و صدف بها عن أثرتها و ثاراتها، و بدلها بأمتها حكمة و علما، و بجاهليتها أدبا رائعا و حلما، و ألف من قبائلها المتفرقة أمة واحدة سادت العالم بعقائدها و فضائلها و عدلها و حضارتها و علومها و فنونها. «اهتدى إلى هذا النوع من إعجازه بعض حكماء أوربة مستنبطا له من هذه الغاية التاريخية. و قد رأينا و رويانا عن بعض أدباء هذه اللغة، من غير المسلمين، أنهم يذهبون في بعض ليالي رمضان إلى بيوت معارفهم من المسلمين ليسمعوا القرآن و يمتعوا ذوقهم العربي و شعورهم الروحاني الأدبي بسماع آياته المعجزة. و قد شهد له أهل العلم و الإنصاف منهم بهذا الإعجاز في النظم و الأسلوب، و البلاغة يغوص تأثيرها في أعماق القلوب. و لكنهم لم يفقهوا دلالة ذلك على أنه من عند الله عز و جل. «و لو شئت أن أورد الشواهد على هذا الوجه لخرجت عن الاختصار الذي التزمته في هذا الفصل. و إنك لتجد من التنبيه على عجائبا في كل جزء من هذا التفسير (١) ما لا تجده في غيره حتى الدقة في معاني مفرداته و تحديد الحقائق في جملة، و مزج المعاني الكثيرة في أسلوبه، و لطف التناسب بين آياته و بين سورة. و من أعجبتها ضروب الإعجاز التي انفرد بها و كثرة تكراره للمعنى الواحد بعبارات لا يملها قارئ و لا سامع، و من العجب غفلة أكثر طلاب البلاغة عنها». و بهذا أضاف الشيخ الإمام محمد عبده إلى دلائل الإعجاز كما بينها الجرجاني: ضرورة الاتصال بروائع الفصحى لكسب ذوقها الذي به تدرك بلاغة النظم المعجز. كما لفت إلى الأثر النفسي لفن القول، و هو الملحظ الذي انطلق به أستاذنا أمين الخولي إلى مداه الرحب، فقدم فيه رسالته عن (الإعجاز النفسي للقرآن).

(١) يعني تفسيره المتضمن هذا الفصل

في الإعجاز، و هو (تفسير الذكر الحكيم) الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٣٤ و الشيخ محمد عبده، عبر عن النظم بالأسلوب، و جعل لتأثير التلاوة مكانا في قضية الإعجاز البلاغي، و أدخل الأوربيين ممن تعلموا العربية، في الاحتجاج لإعجاز القرآن، و تعلق «بشهادة أهل العلم و الإنصاف منهم، بهذا الإعجاز في النظم و الأسلوب، و البلاغة يغوص تأثيرها في أعماق القلوب». و فيما عدا ذلك، نراه متأثرا بمذهب عبد القاهر في فهم الإعجاز و نهجه في المناقشة و الاحتجاج. و الواقع أنه بقدر ما سيطر «السكاكي» على البلاغيين المدرسين، سيطر «عبد القاهر» على من تصدى من المحدثين لموضوع الإعجاز البلاغي، فكان الذي أضافه إلى رصيده أن يتحدث المتحدثون عن إعجاز القرآن فيقولوا: ما أروع و ما أعظم، و ما أبهى و أبلغ، و ما أجل و أسنى، و انظر إلى شرف هذا المعنى و جزالة ذلك اللفظ و فخامة هذه العبارة و روعة ذلك المثل، و تأمل في سحر هذا الإيقاع و أسر ذلك النغم ... إلى أمثال لهذا العبارات المبذولة و القوالب الصماء التي ملها سمع الزمان لطول ما ابتدلتها أقلام الكتاب و ألسنة المداحين، في تقيظ قصص هزيلة يروجون لها، و أغان مبتذلة ينتشون بها. و من ألف سنة رددت أمثال هذه العبارات الرنانة، فلم يجد فيها أبو سليمان الخطابي - ت ٣٨٨ هـ - ما يقنع أو يشفي، قال في (بيان إعجاز القرآن) (١) «١» يرد على من ذهبوا إلى أن تميز القرآن عن سائر الكلام الموصوف بالبلاغة، أمر لا يمكن تصويره و قد يخفى سببه و يظهر أثره في النفس: «إن الذي يوجد لهذا الكلام من العذوبة في حس السامع و الهشاشة في نفسه، و ما يتحلى به من الرونق و البهجة التي يباين بها سائر الكلام حتى يكون له هذا الصنيع في القلوب و التأثير في النفس فتصطلح من أجله الألسن على أنه كلام لا يشبهه كلام، و تحصر الأقوال عن معارضته و تنقطع به الأطماع عنها، أمر لا بد له

(١) ص ٢٥ من (ثلاث رسائل في

إعجاز القرآن) ذخائر. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٣٥ من سبب، بوجوده يجب له هذا، و بحصوله، يستحق هذا الوصف». *** و ظل الإعجاز البلاغي مع ذلك، يدور في هذا النطاق من القوالب التقليدية الصماء و العبارات المضحمة التي لم يجد فيها مثل الخطابي، من القرن الرابع، ما يقنع في هذا المجال أو يشفي من داء الجهل، و التي لم تعد تليق بحرمه الكتاب المعجز، و لا تقدم شيا ذا

بال، إلى هذا الجيل من أبناء العربية الذين نحرص على أن نصلهم بمعجزة البيان الأعلى ... *** للإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٣٧

المبحث الثاني محاولة في فهم الإعجاز البياني

إشارة

المبحث الثاني محاولة في فهم الإعجاز البياني ١- فواتح السور، و سرّ الحرف. ٢- دلالات الألفاظ، و سر الكلمة. ٣- الأساليب، و سرّ التعبير. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٣٩

(١) فواتح السور و سرّ الحرف

(١) فواتح السور و سرّ الحرف ما من حرف في القرآن الكريم تأولوه زائداً أو قدروه محذوفاً أو فسروه بحرف آخر، لا يتحدى بسرّه البياني كل محاولة لتأويله على غير الوجه الذي جاء به في البيان المعجز. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٤٠ مع إدراكى أن الإعجاز البياني للقرآن الكريم يفوت كل محاولة لتحديده، و يجاوز مدى طاقتنا على مشاركته آفاقه الرحبة و اجتلاء أسرارها الباهرة، أتقدم في خشوع إلى الميدان الجليل، فأضع إلى جانب محاولات السلف، محاولتى المتواضعة في فهم هذا الإعجاز. و سبق الالتفات إلى أن «الخطابى» لمح الإعجاز في «اللفظ في مكانه إذا أبدل فسد معناه، أوضاع الرونق الذى يكون منه سقوط البلاغة». و هذه للمحة الدقيقة، هى - كما قلت من قبل - محور فكرة عبد القاهر الجرجاني في النظم، و لعلها أيضاً تلتقى مع جانب من فكرتنا في الإعجاز البياني، ثم نختلف بعد ذلك في إدراك مغزاها و لمح أبعادها، و طريق الاحتجاج لها و الاستدلال عليها. لقد شغل البلاغيون عن الإعجاز بمباحث بلاغية قدموها بمعزل عن المعجزة، لأنهم رأوا علوم البلاغة هى دلائل الإعجاز و سبيل فهمه. على حين نتعلم نحن البلاغة من هذا القرآن، و نخلص إليه لتدبير أسرار بيانه المعجز ... *** و لعل أول ما لفتنى إلى سر الحرف و الكلمة، و قفتى أمام فواتح السور، و هى الحروف المقطعة التى افتتحت بها ستّ و عشرون سورة مكية، و ثلاث من السور المدنية المبكرة. و هذا هو المشهور فى تسمية الفواتح، و إن كان البلاغى المصرى «ابن أبى الإصبع» مؤلف بديع القرآن، قد صنف كتاباً عنوانه (الخواطر السوانح فى أسرار الفواتح) و عنى بالفواتح أنواع الكلام فى مفتتح السور القرآنية، و قد نسقها فى عشرة أنواع أحدها حروف التهجى، أو ما نسميه الفواتح، و الأنواع التسعة الأخرى هى: الشاء على الله تحميذا و تسيحاً، و النداء، و الجملة الخبرية، الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٤١ و القسم، و الشرط، و الأمر، و الاستفهام، و الدعاء، و التعليل. و مثله «الزركشى» فى النوع السابع من كتابه البرهان: «فى أسرار الفواتح و السور». و قد أدرجها «السيوطى» فى نوع فواتح السور من كتابه (الإتقان)، و أما الفواتح بمعنى الحروف المقطعة، فجاء بها باسم أوائل السور، فى فصل المتشابه (١). *** و السور المكية المستهله بالفواتح، هى على المشهور فى ترتيب النزول: القلم (ن)، ق، ص، الأعراف (المص)، يس، مريم (كهيعص)، طه، الشعراء (طسم)، النمل (طس)، القصص (طسم)، يونس و هود و يوسف و الحجر (الر) لقمان (الم)، غافر و فصلت (حم) الشورى (حم عسق) الزخرف و الدخان و الجاثية و الأحقاف (حم) إبراهيم (الر) السجدة و الروم و العنكبوت (الم). و السور المدنية هى: البقرة و آل عمران (الم) و الرعد (الم). و قد تنبه السلف إلى أن مجموع هذه الحروف، بغير المكرر منها، أربعة عشر حرفاً، هى نصف الحروف العربية. كما أطال بعضهم النظر فى هذه الحروف، فلفتهم منها أنها نصف الحروف الهجائية على أى وجه من الوجوه التى اصطلح عليها علماء اللغة بعد نزول القرآن بزمن طويل. ففيها خمسة مهموسة، و عدد المهموس من حروف العربية عشرة. و فيها كذلك نصف الحروف المجهورة، بغير زيادة و لا نقصان.

(١) الجزء الثانى من الإتقان ص ١٢، و انظر معه (الآيات المتشابهات) فى ص ١٣٣ من الجزء الثانى أيضاً. و النوع السابع من برهان الزركشى: ١/١٦٤ ط الحلبي

١٩٥٧. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٤٢ وفيها ثلاثة من حروف الحلق، هي نصف الحروف الحلقية، كما أن فيها نصف الحروف غير الحلقية. وفيها نصف الحروف الشديدة، و نصف الحروف الرخوة. وفيها حرفان من الأحرف الأربعة المطبقة، و نصف الحروف الأخرى المنفتحة غير المطبقة. و فيها نصف الحروف المستعلية، و نصف الحروف المنخفضة. و قد ذهب قوم، منهم الباقلاني، إلى «أن مجيء هذه الحروف على حدّ التصنيف مما تواضع عليه العلماء بعد العهد الطويل، هو من دلائل الإعجاز، من حيث لا يجوز أن يقع هكذا إلا من الله عز و جل، لأن ذلك يجرى مجرى علم الغيوب». و إن يكن في موضع آخر، قد عدها معنى من معاني إعجاز القرآن «ببديع نظمه و عجب تأليفه و تناهيه في البلاغة». و وقف الزمخشري عند هذه النصفية في حروف الفواتح، و رأى فيها لطائف ملزمة بالحجة «١». *** و لكن، لم جاءت حروف الفواتح، المفردة منها و المركبة، على هذه الصورة التي نزلت بها؟ و ما ذا قال السلف فيها؟ شغل المفسرون بها من قديم، فما يخلو كتاب تفسير من التعرض لها. و غالباً ما يأتي كلامهم فيها عند تفسير فاتحة سورة البقرة (الم) إذ هي أول سورة في ترتيب المصحف، مفتحة بالحروف. و قد أورد الإمام الطبري في تفسيره لفاتحة البقرة، ما انتهى إلى عصره من أقوال (١) انظر (إعجاز القرآن)

للباقلاني: ٦٦، ٥١ و كشف الزمخشري: ١/١٧ و الإتقان للسيوطي: ٢/١٣. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٤٣ في الفواتح. و لا يكاد المتأخرون يخرجون عن تلك الأقوال، إلا أن يختاروا قولاً منها يزيدونه تفصيلاً و بياناً و إيضاحاً: قيل هي حروف يتألف منها اسم الله الأعظم. و رووا عن سعيد بن جبير أنها أسماء الله تعالى مقطعة، لو عرف الناس تأليفها تعلموا اسم الله الأعظم. قال ابن عباس: إلا أنا لا نعرف تأليفه منها. أو هي اسم ملك من ملائكته تعالى، أو نبي من أنبيائه. و عند بعضهم أن حروف الفواتح دوال على أسماء الله الحسنى أو مفاتيح لها، فما من حرف منها إلا و هو مفتاح اسم من أسمائه تعالى: فالكاف من الكريم أو الكبير، و الهاء من الهادي، و العين من العزيز أو العليم أو العلي، و الصاد من الصمد أو المصور، و الألف من الله، و الراء من الرحمن، و الميم من الملك، و القاف من القدوس أو القاهر أو القادر ... و نحو ذلك ما روى عن ابن عباس من أن في قوله تعالى (الم): أنا الله أعلم، و في (المص): أنا الله أفصل، و في (الر): أنا الله أرى. *** و قيل، هي أسماء للسور التي افتتحت بها. قال «الزمخشري» في الكشف: «و عليه- أي على هذا الوجه- إطباق الأكثر». و لا يعني هذا عنده أنها أسماء السور حقيقة، بل هي التسمية بما افتتحت به و استهلت. و نظيره قولهم: فلان يروى * قفا نبك، و عفت الديار* و قول القائل: قرأت من القرآن «الحمد لله»، و «براءة» «١». و قريب من هذا، قول من قال إن الفواتح من أسماء القرآن، كالفرقان «١». و من تأويلها رموزاً لأسماء، القول بأنها علامات و وضعها كتاب الوحي.

(١) انظر (إعجاز القرآن، ص: ١٤٤) و هو قول متأخر فيما يبدو. و يمنع أن تدخل هذه العلامات و هي من عند البشر، في آي القرآن الكريم. *** و قيل هي أصوات للتنبيه كما في النداء، عمد إليها القرآن ليكون في غرابتها ما يثير الالتفات، و قد ترك ما ألفوا من ألفاظ التنبيه إلى ما لم يألفوا، لأنه لا يشبه كلام البشر، و لكي يكون أبلغ في قرع الأسماع. ثم اختلفوا فيمن يكون المقصود بهذا التنبيه: أبو حيان يرى أنها تنبيه للمشركين إلزاماً لهم بالحجة: «ليستغربها المشركون فيفتحوا لها أسماعهم فتجب عليهم الحجة» بسماع القرآن «١». على حين يتجه بها «الفخر الرازي» إلى تنبيه النبي عليه الصلاة و السلام، لا المشركين. قال يفصل هذا الوجه من وجوه تأويلها: «الحكيم إذا خاطب من يكون محل الغفلة، و من يكون مشغول البال بشغل من الأشغال، يقدم على الكلام المقصود شيئاً غيره، ليلتفت المخاطب بسببه إليه و يقبل بقلبه عليه، ثم يشرع في المقصود. و ذلك المنبه «قد يكون كلاماً له معنى مفهوم كقول القائل: اسمع، و اجعل بالك إلى ... و قد يكون شيئاً في معنى الكلام المفهوم كقول القائل: أزيد، و يا زيد، و ... ألا يا زيد. و قد يكون صوتاً غير مفهوم كالصفير بالقم و التصفيق باليد ... «و النبي صلى الله عليه و سلم و إن كان يقظان الجنان، لكنه إنسان يشغله شأن عن شأن، فكان يحسن من الحكيم أن يقدم على الكلام المقصود حروفاً هي كالمنبهات (١) ... البحر المحيط: ١/٨

٣٤. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٤٥ «ثم إن تلك الحروف بحيث تكون أتم في إفادة المقصود الذي هو التنبية، من تقديم الحروف التي لها معنى ... لأن المقدم إذا كان كلاماً منظوماً وقولاً مفهوماً، فربما يظن السامع أنه كل المقصود و لا كلام بعد ذلك، فيقطع الالتفات عنه. أما إذا سمع صوتاً بلا معنى فإنه يقبل و لا يقطع نظره عنه ما لم يسمع غيره، لجزمه بأن ما سمعه ليس هو المقصود. فإذن تقديم الحروف التي لا معنى لها في هذا الموضع، على الكلام المقصود، فيه حكمه بالغه» (١). استجاده الإمام الجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، فقال: «القول بأنها تنبيهات جيد، لأن القرآن كلام عزيز و فوائده عزيزة، فينبغي أن يرد على سمع متنبه، فكان من الجائز أن يكون الله قد علم في بعض الأوقات كون النبي صلى الله عليه و سلم في عالم البشر مشغولاً، فأمر جبريل بأن يقول عند نزوله: «الم» و «الر» و «حم» ... ليسمع النبي صوت جبريل فيقبل عليه و يصغى إليه. و إنما لم يستعمل الكلمات المشهورة في التنبية ك: ألا- و أما ... لأنها من الألفاظ التي يتعارفها الناس في كلامهم، و القرآن كلام لا يشبه الكلام، فناسب أن يؤثر في ألبانها لم تعهد، ليكون أبلغ في قرع سمعه» (٢). * * * و قيل هي من حروف الجمّل، أو ما يسمونه «حساب أبي جاد» و يعنون به الأبجدية: أبجد هوز حطى كلمن ... و اتجهوا بدلالة الأعداد فيها، إلى مدة الملة أو مدة الأهم السابقة، أو مدة الدنيا! ... و لعل كل المرويات في تأويلها على حساب أبي جاد- مع اختلاف دلالاته- تبدأ من قصة «حيي بن أخطب اليهودي» و قد نقلها «ابن إسحاق» مفصلة في (السيرة النبوية) مع ما نقل من كيد يهود للإسلام، و جدلهم المعنت للمصطفى عليه الصلاة (١) التفسير الكبير للرازي: ٤٥٦ / ٦.

(٢) الإتقان للسيوطي: ١٣ / ٢. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٤٦ و السلام إثر هجرته إلى المدينة، و قد كانت هي و ما حولها منطقة نفوذ لهم منذ حطوا عليها فرارا من وطأة الرومان، قبل المبعث بنحو خمسة قرون، فتسلطوا على مواردها الاقتصادية و مزقوا الوجود العربي فيها، بالعداوة و البغضاء. و خلاصة القصة، أن «أبا ياسر بن أخطب» مر بالمصطفى عليه الصلاة و السلام عام الهجرة، و هو يتلو فاتحة سورة البقرة، أول سورة نزلت بالمدينة: الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ فَآتَى أَبُو يَاسِرَ أَخَاهُ «حَيَّ بْنَ أَخْطَبٍ» فِي نَفَرٍ مِنْ يَهُودٍ، فَنَقَلَ إِلَيْهِمْ مَا سَمِعَ مِمَّا يَتْلُو الْمُصْطَفَى مِنَ الْقُرْآنِ. فَمَشَى «حَيَّ» فِي النَّفَرِ مِنْ قَوْمِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، فَسَأَلَهُ فِيمَا تَلَا مِنْ فَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ، فَلَمَّا اسْتَوْثِقَ مِنْهُ قَالَ: «لَقَدْ بَعَثَ اللَّهُ قَبْلَكَ أَنْبِيَاءَ مَا نَعَلِمَهُ بَيْنَ نَبِيِّ مِنْهُمْ مَا مَلَكَهُ وَ مَا أَجَلَ أُمَّتِهِ غَيْرَكَ: الْأَلْفَ وَاحِدَةً وَ اللَّامَ ثَلَاثُونَ وَ الْمِيمَ أَرْبَعُونَ. فَهَذَا إِحْدَى وَ سَبْعُونَ سَنَةً، أَفَنَدْخُلُ فِي دِينِ نَبِيِّ إِذَا مَلَكَهُ وَ أَجَلَ أُمَّتِهِ إِحْدَى وَ سَبْعُونَ سَنَةً؟» ثُمَّ اسْتَطَرَدَ يَسْأَلُ: يَا مُحَمَّدُ، هَلْ مَعَكَ مَعَ هَذَا غَيْرُهُ؟ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ: نَعَمْ، الْمَصْرُ. قَالَ حَيٌّ: هَذِهِ أَثْقَلُ وَ أَطْوَلُ: الْأَلْفُ وَاحِدَةٌ، وَ اللَّامُ ثَلَاثُونَ، وَ الْمِيمُ أَرْبَعُونَ، وَ الصَّادُ تِسْعُونَ، فَهَذَا إِحْدَى وَ سِتُونَ وَ مِائَةٌ سَنَةً، هَلْ مَعَ هَذَا غَيْرُهُ؟ رَدَّ الْمُصْطَفَى: نَعَمْ، الرَّ. قَالَ الْيَهُودِيُّ: هَذِهِ أَثْقَلُ وَ أَطْوَلُ: الْأَلْفُ وَاحِدَةٌ وَ اللَّامُ ثَلَاثُونَ وَ الرَّاءُ مِائَتَانِ، فَهَذِهِ إِحْدَى وَ ثَلَاثُونَ وَ مِائَتَانِ سَنَةً، هَلْ مَعَ هَذَا غَيْرُهُ؟ وَ لَمَّا ذَكَرَ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ: الْمَرَّ، أَحْصَاهَا حَيٌّ بْنَ أَخْطَبٍ عَلَى حِسَابِ أَبِي جَادٍ، فَهِيَ إِحْدَى وَ سَبْعُونَ وَ مِائَتَانِ سَنَةً. وَ عِنْدَهَا تَوَقَّفَ، ثُمَّ قَامَ وَ هُوَ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ: الْإِعْجَازُ الْبَيَانِيُّ لِلْقُرْآنِ، ص: ١٤٧ «لقد لبس علينا أمرك حتى ما ندري أ قليلا أعطيت أم كثيرا و انصرف بالنفر من قومه، فتساءل أخوه أبو ياسر: ما يدرينا لعله جمع هذا كله لمحمد؟ و أحصى مجموع ما سمعوا من حروف، فبلغت سبعمائته و أربعا و ثلاثين سنة. و قال النفر من يهود: لقد تشابه علينا أمره» (١). و من هذا التأويل اليهودي، دخل القول بحساب الجمّل، حساب أبي جاد، يتنقل في كتب التفسير- بصورة أو بأخرى- مع غيره من الإسرائيليات التي خالطت الفهم الإسلامي للقرآن الكريم، و نقل السيوطي تأويل الفواتح بهذا الحساب، فيما جمع من أقوال السلف في هذه الحروف. و نقل معه قول شيخ الإسلام الحافظ «ابن حجر»: «و هذا باطل لا يعتمد عليه، فقد ثبت عن ابن عباس الزجر عن عدّ أبي جاد، و الإشارة إلى أن ذلك من جملة السحر. و ليس ذلك ببعيد، فإنه لا أصل له في الشريعة» (٢). و كذلك رفضه «الحافظ ابن كثير» من أئمة القرن الثامن للهجرة، (ت ٧٧٤هـ)، قال: «و أما من زعم أنها دالة على معرفة المدد، و أنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث و الفتن و الملاحم، فقد ادعى ما ليس له و طار في غير مطاره. و قد ورد في ذلك حديث ضعيف، و هو مع ذلك أدلّ على بطلان هذا

المسلك من التمسك به على صحته، و هو ما رواه محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي قال: حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله بن رثاب، قال: مر أبو ياسر بن أخطب- و نقل القصة كما وردت بسندها في السيرة لابن إسحاق عن (١) ابن إسحاق: السيرة الهشامية ٢/

١٩٤-١٩٥. (٢) الإتقان: ١٣/٢ و انظر: تلخيص المستخلص من (الخواطر السوانح في أسرار الفواتح، لابن أبي الإصبع المصري) ط سليم الحديثه بالقاهرة ١٩٥٩ م. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٤٨ ابن الكلبي- فهذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي، و هو ممن لا يحتج بما انفرد به «(١)». و يفهم من عبارة «ابن كثير» أن حساب أبي جاد الذي بدأ في قصة ابن أخطب اليهودي- في السيرة النبوية- بعد الحروف مدة الإسلام و أجل أمته، قد أضافت إليه العصور، بعد ابن إسحاق في القرن الثاني للهجرة، استخراج أوقات الحوادث و الفتن و الملاحم، من حساب الحروف بعد أبي جاد! و قد استخفه الشيخ الإمام محمد عبده و قال فيه: «إن أضعف ما قيل في هذه الحروف و أسخفه، أن المراد بها الإشارة بأعدادها في حساب الجمل إلى مدة هذه الأمة أو ما يشابه ذلك». و روى ابن إسحاق حديثاً في ذلك عن بعض اليهود عن النبي صلى الله عليه و سلم ... «و لا يزال يوجد في الناس، حتى علماء التاريخ و اللغات منهم، من يرى أن في هذه الحروف رموزاً إلى بعض الحقائق الدينية و التاريخية ستظهره الأيام» (٢) ثم بدا للسيد الأستاذ «على نصوص الطاهر»، أن يتجه بحسابها العددي إلى عدد حروف السور التي افتتحت بها، لكن المحاولة- و قد نشرها في رسالته مطبوعه في القدس، سنة ١٩٦٠- لم تسلم له بعد الجهد الإحصائي المضمي. *** و قيل إن الحروف في مفتتح السور تشير إلى غلبة مجيئها في كلمات هذه السورة. ذكره «الزركشي» بمزيد تفصيل في (البرهان): بيانا لوجه اختصاص كل سورة بما بدئت به، حتى لم تكن لترد (الم) في موضع (الر) و لا- (حم) في موضع (طس) قال: «و كل سورة بدئت بالحروف المفردة، فإن أكثر كلماتها و حروفها مماثل له، فحق (١) تفسير ابن كثير: ١/ ٦٩ و ما بعدها،

ط المنار. (٢) تفسير الذكر الحكيم: ١/ ١٢٢. و لاحظ ما في عبارته: «و روى ابن إسحاق حديثاً في ذلك عن بعض اليهود عن النبي صلى الله عليه و سلم» من إيهام. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٤٩ لكل سورة منها أ- يناسبها غير الواردة فيها. فلو وضع (ق) في موضع (ن) لم يكن، لعدم التناسب الواجب مراعاته في كلام الله. و سورة ق بدئت به لما تكرر فيها من الكلمات بلفظ القاف، من ذكر: القرآن، و الخلق، و تكرار القول و مراجعته مراراً، و القرب من ابن آدم، و تلقى الملكين، و قول العتيد، و ذكر الرقيب و السائق، و القرين، و الإلقاء في جهنم، و التقدم بالوعيد، و ذكر المتقين و القلب، و القرن، و التنقيب في البلاد، و تشقق الأرض، و إلقاء الرواسي فيها، و بسوق النخل، و الرزق، و القوم، و خوف الوعيد و غير ذلك ... «و تأمل ما اشتملت سورة (ص) على خصومات متعددة، فأولها خصومة الكفار مع النبي صلى الله عليه و سلم، و اختصاص الخصمين عند داود، ثم تخاصم أهل النار، ثم اختصاص الملائ الأعلی في العلم، ثم تخاصم إبليس في شأن آدم ... و كذلك سورة (ن)، و القلم): فإن فواصلها كلها على هذا الوزن، مع ما تضمنت من الألفاظ النونية» و لا- أدري ما وجهه، و في فواصل سورة القلم: عظيم، الخرطوم، زعيم، مكظوم، مذموم. مع: يكتبون، الصالحين، متين، مثقلون! و يبدو أن الملحظ لما لم يطرد في سائر السور المفتحة بالحروف، عمد الزركشي إلى التأويل و التخريج، حتى خرج بها إلى إشارات بعيدة من مثل قوله: «و (الم) جمعت المخارج الثلاثة: الحلق و اللسان و الشفتين، على ترتيبها. و ذلك إشارة إلى البداية التي هي بدء الخلق، و النهاية التي هي بدء الميعاد، و الوسط الذي هو المعاش من التشريع بالأوامر و النواهي. و كل سورة افتتحت بها (الم) فهي مشتملة على الأمور الثلاثة». «و سورة الأعراف زيد فيها الصاد على (الم)- المص- لما فيها من شرح القصص: قصة آدم فمن بعده من الأنبياء، و لما فيها من ذكر «فلا يكن في صدرك حرج» و لهذا قال بعضهم، معنى (المص): أ لم نشرح لك صدرك» (١) البرهان في علوم

القرآن: ١/ ١٧٠ حلي. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٥٠ و ذهب الظاهرية إلى أنها من المتشابه، قال أبو محمد ابن حزم: «و المتشابه من القرآن هو الحروف المقطعة و الأقسام فقط، إذ لا نص في شرحها و لا إجماع، و ليس فيما عدا ذلك متشابه على الإطلاق» (١).

*** و استراح قوم من كل هذا العناء المضمنى الذى لا- ينتهى فى أى وجه قيل، إلى ما يطمأن إليه من اطراد فى كل فواتح السور، فقالوا إنها سر من مكنون علمه تعالى: و رووا عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال: «فى كتاب الله سر، و سر الله فى القرآن، فى الحروف التى فى أوائل السور» و حوّم حول هذا، جماعة من القائلين بعلوم الحروف، ذكرهم «أبو حيان» و قال: «وقد أنكر جماعة من المتكلمين أن يكون فى القرآن ما لا يفهم معناه. فانظر إلى هذا الاختلاف المنتشر الذى لا يكاد ينضبط فى تفسير هذه الحروف و الكلام عليها. و الذى أذهب إليه أن هذه الحروف فى فواتح السور هو المتشابه الذى استأثر الله بعلمه، و سائر كلامه تعالى محكم ... «و إلى هذا ذهب أبو محمد على بن أحمد اليزيدى «٢»، و هو قول الشعبى و الثورى و جماعة من المحدثين. قالوا: هى سر الله فى القرآن، و هى من المتشابه الذى انفرد الله بعلمه، و لا- يجب أن نتكلم فيها و لكن نؤمن بها و تمر كما جاءت. و قال الجمهور: بل يجب أن نتكلم فيها و تلتمس الفوائد التى تحتها و المعانى التى تتخرج عليها. و اختلفوا فى ذلك الاختلاف الذى قدمناه. قال ابن عطية: و الصواب ما قال الجمهور، فنفسر هذه الحروف و نلتمس لها التأويل» «٣». و يبدو أن القول بأنها من المتشابه، هو ما غلب على المتأخرين بحيث ساغ للسيوطى أن يضع الأقوال المختلفة فى هذه الحروف فى نوع المتشابه، و إن لم يقصره

(١) ابن حزم: (النبذ فى أصول الفقه

الظاهرى: ٣٨) طبعه العطار و الخانجى، الأنوار: ١٩٤٠ م. (٢) هو ابن حزم. انظر «اليزيدى» فى (اللباب: ٣/ ٤١٢) (٣) أبو حيان: البحر المحيط ١/ ٣٥- و قد اختار الشيخ محمد عبده أن نفوض الأمر فيها إلى الله سبحانه «و أن ليس من الدين فى شىء أن يتنطع متنطع فيخترع ما يشاء من العلل التى قلما يسلم مخترعها من الزلل» تفسير الذكر الحكيم: ١/ ١٢٢. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٥١ عليها بل أضاف إليها غيرها مما قيل إنه من متشابه القرآن. و قد بدأ الفصل الخاص بالحروف، من نوع المتشابه، بقوله: «و من المتشابه أوائل السور. و المختار فيها أنها من الأسرار التى لا يعلمها إلا الله تعالى» ... «و خاض فى معناها آخرون» ممن نقل الجلال السيوطى أقوالهم فى هذا الباب «١».*** و يئس بعضهم من ذلك الجدل المثار فى الحروف، و اختلاف الأقوال فى تأويلها. منهم القاضى «أبو بكر ابن العربى» الذى قال، فيما نقل السيوطى من كلامه فى (فوائد رحلته): «و من الباطل «٢» علم الحروف المقطعة فى أوائل السور. و قد تحصل لى فيها عشرون قولاً و أزيد. و لا أعرف أحدا يحكم عليها بعلم و لا يصل فيها إلى فهم. و الذى أقوله إنه لو لا أن العرب كانوا يعرفون لها مدلولاً متداولاً عنهم لكانوا أول من أنكر ذلك على النبى صلى الله عليه و سلم. بل تلا عليهم (حم) و (ص) و غيرها فلم ينكروا ذلك، بل صرحوا بالتسليم له فى البلاغة و الفصاحة، مع تشوفهم إلى عثره و حرصهم على زله. فدلّ على أنه كان أمراً معروفاً بينهم لا إنكار فيه» فماذا عساه أن يكون ما عرف العرب من دلالة هذه الحروف المقطعة فى فواتح السور؟ لا- يمكن أن يكونوا عرفوها إذا كانت من المتشابه الذى استأثر الله بعلمه. و مثله فى البعد عن إدراكهم، أن تكون حروفاً يتألف منها الاسم الأعظم أو (١) الإتيان فى علوم

القرآن: ١/ ٣٥. (٢) كذا فى طبعة الإتيان: ١٣/ ٢ و الذى فى كتاب (قانون التأويل، للقاضى أبى بكر ابن العربى) ذكر الحروف المذكورة فى أوائل السور: [و من الباطن] مخطوط بالخزانة العامة للرباط/ ميكروفلم. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٥٢ اسم ملك من ملائكته تعالى أو نبى من أنبيائه، فذلك أيضاً مما لم يحيطوا به علماً؛ و لا تتصور أنهم، الأميين، عكفوا على حساب الجمل يعدون الحروف على عدّ أبى جاد، كما فعل اليهودى «حبي بن أخطب، و أخوه أبو ياسر» كما لا يسهل أن تتصور أنهم راحوا يحصون حرف القاف فى (سورة ق) و مواقف الخصومة فى سورة (ص) أو يربطون بين بداية الخلق و نهايته و المعاش و التكليف بينهما، بمخارج حروف (الم) من الحلق و اللسان و الشفتين ...*** ثم يرد على كل هذه الأقوال، سؤال عن وجه اختصاص بعض سور القرآن بفواتح من حروف مقطعة دون سائر السور. و إن كان الزمخشري يرى أن هذا السؤال ساقط «كما إذا سمى الرجل بعض أولاده زيدا و الآخر عمراً، لم يقل له: لم خصصت ولدك هذا بزید و ذاك عمرو؟ لأن الغرض هو التمييز، و هو حاصل أية سلك. و لذلك لا يقال: لم سمى هذا الجنس بالرجل و ذاك بالفرس، و لم قيل للانتصاب القيام، و لتقيضه القعود؟» على حين لم يسقط الفخر الرازى هذا السؤال

عن حكمة اختصاص بعض السور بحروف الفواتح دون سائر السور، بل رد عليه فقال: «عقل البشر عن إدراك الأشياء الجزئية على تفاصيلها عاجز، والله أعلم بجميع الأشياء، لكن نذكر ما يوفقنا الله له» ثم مضى فقدم في رده ملحظاً هاماً هو: غلبة ذكر القرآن أو الكتاب بعد هذه الفواتح. قال: «كل سورة في أوائلها حروف التهجي، فإن في أوائلها ذكر الكتاب أو التنزيل أو القرآن، كقوله تعالى: الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٥٣ * الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ الْم * اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، الْحَيُّ الْقَيُّومُ. نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ الْمص * كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ يس * وَالْقُرْآنِ ص * وَالْقُرْآنِ ق * وَالْقُرْآنِ م * تَنْزِيلُ الْكِتَابِ حم * تَنْزِيلُ الْكِتَابِ إلا ثلاث سور: كهيعص، الم * أَحَسْبَ النَّاسُ، الم * غَلَبَتِ الرُّومُ «١» - أى: مريم، والعنكبوت، والروم. لكن الفخر الرازى لم يمتض بهذا الملحظ الهام إلى تدبر سر الحرف في الإعجاز البياني، بل ربطه بتأويلها بالمنبهات، ورأى «أن الحكمة في افتتاح السور التي فيها القرآن أو التنزيل أو الكتاب بالحروف، هي أن القرآن عظيم، والإنزال له ثقل، والكتاب له عبء، كما قال تعالى: إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا و كل سورة في أولها ذكر القرآن والكتاب والتنزيل، قدم عليها منه يوجب ثبات المخاطب لاستماعه» «١». ولم يفت الرازى أن ربط الفواتح بذكر القرآن والكتاب والتنزيل، لا يسلم له طردا ولا عكسا كما يقول المناطقة. فثقل القرآن لا تختص به السور المفتحة بالحروف دون سائر السور الأخرى. فضلا عن وجود سور ذكر الإنزال والكتاب في آياتها الأولى، غير مفتحة بالحروف، مثل سور: الكهف: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَكَانَ ابْنُ مَرْيَمَ يَتَّبِعُهُ الْيَهُودَ وَأَلْفَ عَشْرًا وَجَاءَ

(١) التفسير الكبير للرازى: ٤٦٤ / ٦، سورة العنكبوت. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٥٤ الفرقان تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. الْقدر: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. الزمر: تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ * إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ كما أن التنبيه، جاء في القرآن بغير الحروف المقطعة، كالنداء في سور النساء والحج والتحريم، والبدء بواو القسم في مثل سور الضحى والعصر والليل والفجر والشمس والنجوم ... و عدم ذكر البسملة، في سورة التوبة. وقد رد الرازى على الأول، بأن السورة التي فيها ذكر القرآن تنبه على كل القرآن. و رد على الثاني بأن هذه السور غير المفتحة بالحروف، ليست واردة على مشغول القلب بشيء غير القرآن. و رد على الثالث بأن أوائل الحج والتحريم أشياء هائلة عظيمة. و أما السور التي افتتحت بالحروف و لم يذكر بعدها القرآن أو التنزيل، فعلة بأن ثقل القرآن، بما فيه من التكاليف والمعاني. و لا يبدو رده مقنعا، بل هو واضح التكلف. و كان «الزركشى» أوضح مسلكا و أنأى عن تكلف، إذ اكتفى بقوله: «و اعلم أن عادة القرآن العظيم في ذكر هذه الحروف، أن يذكر بعدها ما يتعلق بالقرآن ... و قد جاء بخلاف ذلك في العنكبوت والروم، فيسأل عن حكمة ذلك.» «١» و هو ما حاوله «الحافظ ابن كثير» فهده الاستقراء إلى أن كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن و بيان إعجازها. على ما سوف ننقل فيما يلي.

(***) البرهان: ١ / ١٧٠. الإعجاز

البياني للقرآن، ص: ١٥٥ و لعل أقرب ما قالوه في حروف الفواتح، إلى طبيعة البيان و قضية الإعجاز، هو أن هذه الحروف ذكرت لتدل على أن القرآن مؤلف من حروف هجائهم، مفردة أو مركبة «ليدل القوم الذين نزل القرآن بلغتهم، أنه بالحروف التي يعرفونها و يبنون كلامهم منها». ذكره الإمام الطبرى في تفسيره، و أتى به الزمخشري في بيان مجيء الحروف مقطعة «مسرودة على نمط التعديد، كالإيقاظ و قرع العصا لمن تحدى بالقرآن و بغرابة نظمه، و كالتحريك إلى النظر في أن هذا المتلو عليهم، و قد عجزوا عنه عن آخرهم، كلام منظوم من عين ما ينظمون منه كلامهم، ليؤديهم النظر إلى أن يستيقنوا أن لم تتساقط مقدرتهم دونه و لم يظهر عجزهم عن أن يأتوا بمثله بعد المراجعات المتطاولة، و هم أمراء الكلام و زعماء الحوار، و هم الحراس على التساجل في اقتضاب الخطب و المتهاكون على الافتتان في القصيد و الرجز؛ و لم يبلغ من الجزالة و حسن النظم المبالغ التي بزت بلاغة كل ناطق و شقت غبار كل سابق، و لم يتجاوز الحد الخارج من قوى الفصحاء، و لم يقع وراء مطامح أعين البصراء، إلا لأنه ليس بكلام البشر». و بعد أن ساق الزمخشري ملحظ مجيء الفواتح على حرف، و اثنين، و ثلاثة، و أربعة، و خمسة، كمجىء ألفاظ العرب و أبينتهم على هذا لم

تتجاوزه، انتصر لهذا الوجه الذى يربط حروف الفواتح بالإعجاز فقال: «و هذا القول من القوة و الخلافة بالقبول بمنزل، إشارة إلى ما ذكرت من التبكيت لهم و إلزام الحجة إياهم» (١) نقله الحافظ ابن كثير فى تفسيره، و أضاف: «قلت: و لهذا، كل سورة افتتحت بالحروف فلا- بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن و بيان إعجازه و عظمته. و هذا معلوم بالاستقراء، و هو الواقع فى تسع

(١) الزمخشري: الكشاف ١/ ١٦، ١٧-

و فيه ملحظ النصفية من حروف العربية على أى وجه نظرت فيها، و قد سبق بيانه فى مطلع هذا الباب. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٥٦ و عشرين سورة، و لهذا يقول تعالى: الم* ذلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ الْم* اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ* نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ الْمص* كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صِدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ الر* كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ الْم* تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَم* تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَم* عسق* كَذَلِكَ يُوحى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ و غير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء- القائلون بأنها إشارة إلى أن القرآن المعجز جاء من مألوف حروفهم- لمن أمعن النظر» (١). و ينتصر الحافظ ابن كثير لهذا المذهب فى مجيء هذه الحروف «بيانا لإعجاز القرآن، و أن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التى يتخاطبون بها. و قد حكى هذا المذهب الرازى فى تفسيره عن المبرد و جمع من المحققين، و حكى القرطبي عن الفراء و قطرب نحو هذا. و قرره الزمخشري فى (كشافه) و نصره أتم نصر، و إليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية، و شيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزى، و حكاه لى عن ابن تيمية» (١). و ترى هذا الكلام بنصه تقريبا، قد نقله السيد محمد رشيد رضا، معقبا به على قول الشيخ محمد عبده: «الم: هـ و أمثاله أسماء للصور المبتدأه به ...

(١) تفسير ابن كثير: ١/ ٦٨- و قابل

عليه ما فى (تفسير الذكر الحكيم) ١/ ١٢٢ ط المنار، من إضافة السيد محمد رشيد رضا و فيه نظر. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٥٧ «و حكمه التسمية و الاختلاف فى: الم، المص نفوض الأمر فيها إلى المسمى سبحانه و تعالى. و يسعنا فى ذلك ما وسع صحابة رسول الله صلى الله عليه و سلم و تابعيهم. و ليس من الدين فى شىء أن يتنطح متنطح فيخترع ما يشاء من العلل التى قلما يسلم مخترعها من الزلل». * * * هذا الوجه الذى لمحه الإمام الطبرى، و قال به عدد من أئمة المحققين، لغويين و مفسرين، و قرره الزمخشري و نصره أتم نصر، و أيدته ابن كثير بما حكاه عن شيوخه ..؛ هو فيما نرى أقرب ما يكون إلى طبيعة الكتاب العربى المبين فى إعجاز بيانه. و من ثم أستخلصه من بين حشد الأقوال التى تأولوا بها فواتح السور و زادت على العشرين، فيما ذكر القاضى أبو بكر ابن العربى فى فوائده رحلته. و أمعن النظر فيها بمزيد تدبر، لعلى أجتلى منها ما أضيفه إلى ما قاله السلف الصالح فى مجيء الفواتح بهذه الحروف التى يبنى العرب منها كلامهم «بيانا لإعجاز القرآن، و أن الخلق عاجزون عن الإتيان بمثله، مع أنه مركب من الحروف التى يتكلمون بها» و قد نقلنا ما وصل إليه جهدهم، من مجيء هذه الحروف القرآنية على حد النصف من حروف التهجى العربية، على أى وجه صنفها به علماء العربية و فقهاء اللغة بعد عصر نزول القرآن. و ليس لدى ما أضيف إلى هذا المجال. و يبقى أن أتابع ما التفت إليه الرازى من غلبة مجيء هذه الحروف فى سور مفتتحة بآيات فيها ذكر القرآن أو الكتاب أو التنزيل. فلا أربطها بما ربطها به من المنبهات التى توجب ثبات المخاطب لاستماعه» و لا- ألمح فيها ما لمحه فى الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٥٨ الآيات بعدها من ثقل العبء، من حيث لا أرى هذه السور تنفرد عن سائر سور القرآن، بهذا الملحظ. و إنما أتابع ما قرره «ابن كثير» فى «أن كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن و بيان إعجازه. و هذا معلوم بالاستقراء، و هو الواقع فى تسع و عشرين سورة» و هو استقراء كامل كما ترى، و إن اكتفى «الحافظ» بأن استشهد بسبع مبتدأه بالفواتح، و معها مفتتحة ثلاث سور من الحواميم. و فيها جميعا يأتى ذكر الكتاب أو القرآن و التنزيل، فى مستهل السور. و قد علق ناشر (تفسير ابن كثير)- السيد محمد رشيد رضا- على هذا الملحظ، فكتب بهامشه: «و لكن الاستقراء غير تام، لأن سورة مريم ليست كذلك». و من قبله التفت «الفخر الرازى، و الزركشى» إلى أن سورة مريم، و

معها سورتا العنكبوت و الروم، افتتحت بالحروف المقطعة، دون أن يليها ذكر القرآن أو الكتاب: مريم: كهيعص* ذَكَرَ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا. العنكبوت: الم* أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. الروم: الم* غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ. ولم يفتر الرازي و الزركشي تخلف هذه السور الثلاث عن الملحظ في مجيء الكتاب أو القرآن و التنزيل، في مستهل السور المفتتحة بالحروف المقطعة، على ما نقلنا من كلامهما آنفا. على حين لا نرى وجها لتعليق السيد محمد رشيد رضا على ملحظ «ابن كثير» من حيث لم يقيد بالآيات التالية للفواتح في مستهل السور، و إنما أطلق القول بأن «كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن و بيان إعجازه». الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٥٩ قوله: يذكر فيها، لا يقيد الانتصار للقرآن بالآيات التالية للفواتح، و إنما يطلقه فيجاء في أي موضع من السورة. و هذا ما لم ينتبه إليه السيد رشيد رضا، كما فات الرازي أن يلحظه فقيده ذكر القرآن بأوائل السور، و من ثم تخلفت سور مريم و العنكبوت و الروم، مفتتحة بالحروف المقطعة، لا يتلوها ذكر الكتاب أو القرآن و التنزيل. و بتدبر السور الثلاث، يطرد ملحظ ابن كثير، لا تتخلف عنه سورة مريم- كما و هم السيد رضا- و فيها يتكرر قوله تعالى للمصطفى عليه الصلاة و السلام و اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ... خمس مرات- آيات: ١٦، ٤١، ٥١، ٥٤، ٥٦- ثم تختتم السورة بقوله تعالى: فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَ تُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا* وَ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ٩٧، ٩٨ كما يسلم الملحظ نفسه، لا يتخلف، في سورة العنكبوت، و فيها من آيات الانتصار للقرآن و الاستدلال لإعجازه، رداً على جدل المشركين و المرتابين و أهل الكتاب، قوله تعالى: ائْتِلْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَ أَقِمِ الصَّلَاةَ، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْتَهِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ، وَ لَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ أَكْبَرَ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَضْمَعُونَ* وَ لَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، وَ قُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَ إِلَهُنَا وَ إِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ* وَ كَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، وَ مِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، وَ مَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ* وَ مَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَ لَا تَخْطُ بِيَمِينِكَ، إِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ* بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، وَ مَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ* وَ قَالُوا لَوْ لَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ، قُلْ إِنَّمَا آيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَ إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ* أَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُثَلِّي عَلَيْهِمْ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَ ذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ* قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ شَهِيدًا، يَعْلَمُ الْإِعْجَازَ الْبَيَانِي للقرآن، ص: ١٦٠ ما في السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ، وَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَ كَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ٤٥: ٥٢ و كذلك يطرد الملحظ لا- يتخلف، في سورة الروم، و في ختامها تأتي هذه الآيات احتجاجاً للقرآن: وَ لَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، وَ لَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ* كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ* فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، وَ لَا يَسْتَحْفِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْقِنُونَ ٥٨: ٦٠.*** ما ذا عسانا أن نضيف إلى هذا الملحظ الهام الذي يتصل اتصالاً قوياً و مباشراً، بما يشغلنا من أمر الإعجاز البياني؟ يتجه منهجنا ابتداءً، إلى استقراء كامل لجميع السور المفتتحة بالحروف المقطعة، مرتبة على حسب النزول. و هي محاولة لا أعلم أن أحداً ممن قرأت لهم في هذه الفواتح قد اتجه إليها، مع أنها التي يمكن أن تهدينا إلى ملحظ مشترك في هذه السور جميعاً، مأخوذ من تدبر سياقها و فهم طبيعة المقام الذي اقتضى إثارتها بهذه الفواتح، مرتبطاً بسير الدعوة عصر المبعث و نزول آيات المعجزة: و أول سورة نزلت مفتتحة بالحرف، هي سورة القلم ثاني السور على المشهور في ترتيب النزول. و اللافت اقتراح الحرف فيها بالقلم و ما يسطرون؛ و الرد على المجادلين في المعجزة: ن، وَ الْقَلَمُ وَ مَا يَسْطُرُونَ* مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ* وَ إِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ* وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ* فَسَتُبْصِرُ وَ يُبْصِرُونَ* بَأْيُكُمْ الْمَقْتُولُونَ* إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ* فَلَا تُطْعِ الْمُكذِّبِينَ* وَ دُوا لَوْ تَدَّهْنُ فَيُدْهِنُونَ* وَ لَا تُطْعِ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ* هَمَّازٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ* مَنَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ* عَتَلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ* أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَ بَيْنِينَ* إِذَا تُثَلِّيَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ١: ١٥. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٦١ واضح أن الآيات موجهة إلى تأييد نبوة المصطفى عليه الصلاة و السلام، و تثبيت قلبه في مواجهة من يكذبونه و يجادلون في معجزته، فيزعمون أن هذا القرآن من مثل ما يسطرون من أساطير الأولين. و الرسول في أول عهده بالوحي كان في أشد الحاجة إلى ما يثبت فؤاده و يذهب عنه قلق النفس و شواغل البال من ناحية المشركين من طواغيت قريش. و قد

رَبَّنَا لَوْ لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَتَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْ لَا أَوْتِيَ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ مُوسَى، أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوْتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ، قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ * قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَغْيَرٍ هُدًى مِنَ اللَّهِ، إِنْ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * وَ لَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٤٤: ٥١. إِنْ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَى مَعَادٍ، قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ * وَمَا كُنْتَ تَرْجُوا أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ، فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ * وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزَلَتْ إِلَيْكَ، وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ٨٥: ٨٨. *** الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٦٧

وفي هذه السور التي تقارب وقت نزولها، كما تقارب ترتيبها في المصحف، يبدو التركيز، في الاحتجاج للمعجزة، على ما تلا القرآن من قصص المرسلين الذين كذبوا. فإن كذب المشركون بمحمد رسولا، فكذلك كذب من قبلهم قوم نوح، وعاد و ثمود، وقوم لوط وإبراهيم وموسى وعيسى. وإن جادل المشركون في معجزة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكذلك جادل الأولون في معجزات الرسل عليهم السلام. ولا يخطئنا أن نلتفت إلى وصفه تعالى للقرآن بأنه: كتاب عربى مبين، تنزيل من رب العالمين، نزل به الوحي على خاتم المرسلين، ويسره بلسانه ليبشر به المتقين وينذر به قوما لدا. وفي سورة القصص، العاشرة من السور المكية الأولى المفتحة بالحروف المقطعة، تبدأ المعاجزة والتحدى، بأن أتوا بكتاب من عند الله هو أهدى مما أوتى محمد وموسى، عليهما السلام. كما لا يفوتنا أن نلاحظ أن الفواتح بدأت في السور الثلاث الأولى منها، بحرف واحد: ن، ق، ص. لافتة إلى سر الحرف. ثم نزلت سور «الأعراف» ويس ومريم وطه والشعراء والنمل والقصص» بفواتح من حرفين: يس، طه، طس، و ثلاثة: طسم. وأربعة: المص، وخمسة كهيعص. وألفاظ العربية مبنية على مثل هذا العدد من الأحرف التي نزل بها الكتاب العربى المبين. فلفتت إلى أن الحروف قد تتألف منها ألفاظ عجماء، فإذا أخذ الحرف موضعه في البيان، تجلّى سرّه. *** الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٦٨ بعد أن نزلت عشر سور مفتحة بالحروف المقطعة أولاها «ن» و عاشرتها سورة القصص المفتحة ب «طسم» والتي بدأ فيها تحدى المكذبين المجادلين بأن أتوا بكتاب من عند الله هو أهدى من القرآن والتوراة. نزلت سورة الإسراء- الخمسون في ترتيب النزول- تواجههم بصريح المعاجزة بمثل هذا القرآن، في سياق تعنت المشركين في جدلهم في المعجزة، وما اقترحوا على المصطفى من دلائل أخرى تقنعهم بنبوة بشر رسول: قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا * وَ لَقَدْ صَيَّرْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا * وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَبُوعًا * أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا فَتُجْرَى * أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةَ قِبَلًا * أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرَفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُفَيْكَ حَتَّى تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ، قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا * وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَلَمْ يَأْتُوا بِاللَّهِ بِبَشَرٍ رَسُولًا * قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْسُونَ مُطْمَئِنِينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا * قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ٨٨: ٩٦. وَ بِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَّلَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا * وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَ نَزَلْنَاهُ تَنْزِيلًا * قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، إِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا * وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبَّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبَّنَا لَمَفْعُولًا * وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَ يَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ١٠٥: ١٠٩. بلى، هو بشر رسول، معجزته هذا الكتاب العربى المبين، يعرف الذين نزل بلسانهم كما لا يعرف سواهم من غير العرب، أنه يعيا الإنس و من يظاهروهم من الجن، أن أتوا بمثله. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٦٩ و من ثم واجه المكذبين و المجادلين بالتحدى و المعاجزة، مع تتابع نزول السور مفتحة بهذه الحروف المقطعة التي يتألف كلام العرب منها، و لا سبيل لأحد من أصحاب هذه العربية، لغة القرآن، و أمراء بيانها، أن أتوا بسورة من مثله. فهل يقولون افتراه؟ فيم إذن عجزهم عن الإتيان بمثل ما افتراه، و إنه ليتحداهم تحديا جهيرا معلنا، بعد أن أعلن- في آية الإسراء- عجز الإنس و الجن مجتمعين أن أتوا بمثل هذا القرآن و لو كان بعضهم لبعض ظهيرا؟ بعد نزول سورة «الإسراء» بهذه المعاجزة، نزلت مباشرة سورتا «يونس و هود» مفتحتين بالحروف «الر» مع

آيات الكتاب الحكيم، كتاب أحكمت آياته ثم فضّلت من لدن حكيم خبير. وفي السورتين آيات تحدّ و معاجزة، ردّا على جدل المشركين في المعجزة: في يونس - و ترتيبها في النزول الحادية و الخمسون - يتحداهم أن يأتوا بسورة مثله: و ما كان هذا القرآن أن يُفترى من دون الله و لكنّ تصديق الذي بين يديه و تفصّل الكتاب لا ريب فيه من ربّ العالمين * أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله و ادعوا من استتعّم من دون الله إن كنتم صادقين * بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه و لما يأتهم تأويله، كذلك كذب الذين من قبلهم، فانظرو كيف كان عاقبة الظالمين * و منهم من يؤمن به و منهم من لا يؤمن به، و ربك أعلم بالمفسدين * و إن كذبوك فقل لي عملي و لكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل و أنا بريء مما تعملون * و منهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الضمّ و لو كانوا لا يعقلون * و منهم من ينظر إليك، أفأنت تهدي العمى و لو كانوا لا يبصرون * إن الله لا يظلم الناس شيئاً و لكنّ الناس أنفسهم يظلمون ٣٧: ٤٤. بل لما ذا، و قد زعموا أن محمدا افتراه، لا يأتون بعشر سور من مثله مفتريات كما تحدّتهم آية «هود» - الثانية و الخمسون، في ترتيب النزول - و ألزمتهم الحجة إن لم يفعلوا؟ الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٧٠ فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك و ضائق به صدرك أن يقولوا لو لا أنزل عليه كثر أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، و الله على كل شيء وكيل * أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات و ادعوا من استتعّم من دون الله إن كنتم صادقين * فالتمس ينجبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله و أن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون ١٢: ١٤. و تلتها سور ثلاث «يوسف، الحجر، لقمان» ترتيبها على التوالي: ٥٣، ٥٤، ٥٧، مفتحة بالحروف «المر، الم» متلوّة بآيات الكتاب و قرآن مبين، هدى و رحمة. و فيها جميعا آيات تؤكد الاحتجاج لهذا القرآن العربي المبين الذي نزل بلسانهم، و تكشف عن سفه تورطهم في الجدل في المعجزة، بعد أن عجزوا عن الإتيان بسورة من مثل هذا القرآن، كانت، لو أنهم استطاعوا، بحيث تغنيهم عن اللدد في الخصومة. ٥٣ - يوسف: المر، تلك آيات الكتاب المبين * إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون * نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن و إن كنت من قبله لمن الغافلين ١: ٣. و ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، و لمدار الآخرة خير للذين اتقوا، أفلا تعقلون * حتّى إذا استتأس الرسل و ظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، و لا يرد بأسنا عن القوم المجرمين * لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديئا يفترى و لكنّ تصديق الذي بين يديه و تفصّل كل شيء و هدى و رحمة لقوم يؤمنون ٥٤ - الحجر: المر، تلك آيات الكتاب و قرآن مبين * ربّما يؤدّ الذين كفروا لو كانوا مسلمين * ذرهم يأكلوا و يتمتعوا و يألههم الأمل، فسوف يعلمون * و ما أهلكنا الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٧١ من قوّه إلا و لها كتاب معلوم * ما تسبق من أمه أجلها و ما يستأخرون * و قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون * لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين * ما ننزل الملائكة إلا بالحق و ما كانوا إذا منظرين * إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون * و لقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين * و ما يأتيتهم من رسول إلا كانوا به يستهزؤن * كذلك نسلكه في قلوب المجرمين * لا يؤمنون به، و قد خلت سینه الأولين * و لو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون * لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ١: ١٥، ٥٧: لقمان: المر * تلك آيات الكتاب الحكيم * هدى و رحمة للمخبتين * الذين يقيمون الصلاة و يؤتُونَ الزكاة و هم بالآخرة هم يوقنون * أولئك على هدى من ربهم و أولئك هم المفلحون * و من الناس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل الله بغير علم و يتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين * و إذا تلى عليه آياتنا و لى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم ١: ٧. و لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام و البحر يمدّه من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله؛ إن الله عزيز حكيم ٢٧. ثم نزلت الحواميم السبع متتالية في ترتيب نزولها (٦٠: ٦٦) متتالية كذلك في ترتيب المصحف (٤٠: ٤٦) و هي سور: غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان الجاثية، الأحقاف. و كلها تبدأ بحرفي «حم» و معها في سورة الشورى: أحرف «عسق» و فيها جميعا احتجاج للقرآن ردّا على جدل المكذبين، فهي تستهل بعد الأحرف المقطعة، بتقرير تنزيه من العزيز الحكيم، كتابا عربيا مبينا فضّلت آياته لقوم يعلمون، و تنذر من جادلوا فيه بالباطل، بمثل ما حاق بالذين كذبوا من قبلهم بآيات الله و جادلوا فيها فأخذهم، و ترد عن المصطفى تهمة الافتراء و دعوى الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٧٢ السحر، فما كان

عليه الصلاة والسلام بدعا من الرسل، وإنما يتبع ما أوحى إليه فليصبر على عنت المجادلين و تكذيب الضالين: ٦٠- غافر: حم * تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم * غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو، إليه المصير * ما يجادل في آيات الله إلا الذين كَفَرُوا، فلا يُعزرك تقبلهم في البلاد * كذبت قبلهم قوم نوح و الأحزاب من بعدهم، و همت كل أمه برسولهم ليأخذوه و جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب ١: ٥. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير ٥٦. فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون * و لقد أرسلنا رسلاً من قبلك، منهم من قصصنا عليك و منهم من لم نقصص عليك، و ما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله فضى بالحق و خسر هنالك المبطلون ٧٧: ٧٨. ٦١- فصلت: حم * تنزيل من الرحمن الرحيم * كتاب فصلت آياته قرآنا عربياً لقوم يعلمون * بشيراً و نذيراً، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون * و قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه و في آذاننا وقر و من بيننا و بينك حجاب فأعمل إننا عاملون * قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما الوحي من الله واحد، فاستقيموا إليه و استعفوا، و ويل للمشركين ١: ٦ و قال الذين كفروا لا تسرعوا لهذا القرآن و الغوا فيه لعلكم تغلبون * فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديداً و لنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ٢٦- ٢٧ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، و إنه لكتاب عزيز * لا يأتيه الباطل من الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٧٣ بين يديه و لا- من خلفه، تنزيل من حكيم حميد * ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة و ذو عقاب أليم * و لو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لو لا فصلت آياته، أعجمي و عربي، قل هو للذين آمنوا هدى و شفاء، و الذين لا يؤمنون في آذانهم وقر و هو عليهم عصى، أولئك ينادون من مكان بعيد ٤٠: ٤٢. ٤٢- الشورى: حم * عسق * كذلك يوحى إليك و إلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم ١: ٣. و كذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتُنذِر أمة القري و من حولها و تنذِر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة و فريق في السعير ٧ و الذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حاجتهم داحضة عند ربهم و عليهم غضب و لهم عذاب شديد * الله الذي أنزل الكتاب بالحق و الميزان، و ما يدريك لعل الساعة قريب ١٦: ١٧ قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى، و من يقترف حسنة نزد له فيها حسناً، إن الله غفور شكور * أم يقولون افتري على الله كذباً، فإن يشأ الله يختم على قلبك، و يفتح الله الباطل و يحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور ٢٣: ٢٤. و ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسلاً فيوحى بإذنه ما يشاء، إنه على كل شيء حكيم * و كذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب و لا الإيمان و لكن جعلناه نورا تهدي به من نشاء من عبادنا، و إنك لتهدي إلى صراط مستقيم * صراط الله الذي له ما في السموات و ما في الأرض، إلا- إلى الله تصير الأمور ٥١: ٥٣- الزخرف: حم * و الكتاب المبين * إننا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون * و إنه في الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٧٤ أم الكتاب لعلني حكيم * أفنضرب عنكم الذكر صفاً أن كنتم قوماً مسرفين * و كم أرسلنا من نبي في الأولين * و ما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزؤن * فأهلكنا أشد منهم بطشاً و مضى مثل الأولين ١: ٨ و لما جاءهم الحق قالوا هذا سحر و إننا به كافرون * و قالوا لو لا- نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم * أ هم يقسمون رحمت ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً، و رحمت ربك خير مما يجمعون ٣٠: ٣٢. أفأنت تسمع أو تهدي العمى و من كان في ضلال مبين * فإما نذنبن بك فإننا منهم منتقمون * أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون * فاستمسك بالذي أوحى إليك إنك على صراط مستقيم * و إنه لذكر لك و لقومك و سوف تسألون ٤٠: ٤٢- ٤٤- الدخان: حم * و الكتاب المبين * إننا أنزلناه في ليلة مباركة، إننا كنا منذرين * فيها يفرق كل أمر حكيم * أمراً من عندنا، إننا كنا مرسلين * رحمة من ربك إنه هو السميع العليم ١: ٦ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين * يغشى الناس هذا عذاب أليم * ربنا أكشف عنا العذاب إننا مؤمنون * أنى لهم الذكرى و قد جاءهم رسول مبين * ثم تولوا عنه و قالوا معلم مجنون ... ١٠: ١٤ فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون * فارتقب إنهم مرتقبون ٥٨: ٥٩- الجاثية: حم * تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ... ١: ٢. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله و آياته يؤمنون * و بل لكل آفاك أئيم * يسمع آيات الله تتلى عليه ثم

يُصِرُّ مُشِيكِبِرًا كَانَ لَمْ الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٧٥ يَسْمَعَهَا، فَبَشَّرَهُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ* وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، أَوْلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ .. ٩: ٦. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون ٢٠ ٦٦- الأحقاف: حم* تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ١: ٢. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ* أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ، قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ، كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ* قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَا مِنَ الرُّسُلِ، وَمَا أَدْرِي مَا يُفَعَّلُ بِي وَلَا بِيكُمْ، إِنْ أَنْتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ* قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَأَمَنْ وَاسْتَكْبَرْتُمْ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ* وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ، وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِنْكَارٌ قَدِيمٌ* وَمَنْ قَبْلَهُ كِتَابٌ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً، وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ ٧: ١٢.*** بعد الحواميم، نزلت خمس سور بغير فواتح من الحروف المقطعة، و كان المتوقع أن ينتهي جدل المشركين في المعجزة، من حيث لزمهم الحجة و لم يبق أمامهم إلا التسليم بأن هذا الكتاب العربي المبين، تنزيل من رب العالمين. و لكنهم عادوا يلغون فيه، و نزلت سورتا إبراهيم (٧٢) و السجدة (٧٥) مبدوأتين بالأحرف: «ال، الم» مقترنة بتقرير إنزال الكتاب من الله و دحض حجج من جادلوا فيه. ٧- إبراهيم: الر، كتاب أنزلناه إليك لتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ* اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ* الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَ يُضِلُّونَ الْإِعْجَازَ الْبَيَانِيَّ لِلْقُرْآنِ، ص: ١٧٦ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ يَتَّبِعُونَهَا عَوَجًا، أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ* وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ١: ٤ ٧٥- السجدة: الم* تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ* أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ، بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. بعدهما نزلت سورتا الطور، و الحاقة (٧٦، ٧٨) بغير فواتح، و من آياتهما ندرك أن المشركين لجوا في عنادهم و كفرهم، و ضاقوا بهذا التحدي الذي كشف عجزهم و ألزمهم الحجة؛ فعادوا على بدء، يخطبون في متاهة الحيرة و يتعشرون في أمر هذا القرآن، لا يستقرون على قول فيه، كدأبهم في أول المبعث حين تحيروا فيه بين أن يقولوا هو قول شاعر، أو كاهن أو مجنون. و إنهم لعلوا يقين من أن العرب تدرى من الشعر و الكهانة و الجنون، ما لا يمكن أن يصدقوا هذه المزاعم فيما يتلو المصطفى، عليه الصلاة و السلام، من آيات القرآن. ٧٦- الطور: فَذَكَّرْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ* أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ* قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَبِصِينَ* أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخْلَامُهُمْ بِهَذَا، أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ* أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ، بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ* فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ٢٩: ٣٤ ٧٨- الحاقة: فَلَا أَقْسَمُ بِمَا تُبْصِرُونَ* وَمَا لَا تُبْصِرُونَ* إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ* وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ* وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ* تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ* وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ* لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ* ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ* فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ* وَ إِنَّهُ لَتَذِكْرٌ لِّلْمُتَّقِينَ* وَ إِنَّا لَنَعْلَمُ الْإِعْجَازَ الْبَيَانِيَّ لِلْقُرْآنِ، ص: ١٧٧ أَنْ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ* وَ إِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ* وَ إِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ* فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ٣٨: ٥٢ بعد هذا التحدي الصادع المكرر، نزلت، في أواخر العهد المكي، سورتا الروم و العنكبوت مفتحتين ب «الم» و لا- تستهل السورتان بذكر القرآن و تنزيله من رب العالمين، لكن فيهما كليهما، احتجاجا للمعجزة التي يصر المبطلون، ممن عميت قلوبهم، على جحدها مع ظهور آيتها لكل ذي بصر و بصيرة. ٨٤- الروم: الم* غُلِبَتِ الرُّومُ* فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ١: ٣ وَ لَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، وَ لَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْتَطَلُونَ* كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ* فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، وَ لَا- يَسْتَخْفَنَكَ الَّذِينَ لَا- يُوقِنُونَ ٥٨: ٦٠. ٨٥- العنكبوت: الم* أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لَا يُفْتَنُونَ ١: ٢ ائله ما أوحى إليك من الكتاب و أقم الصلاة، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ، وَ لَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ* وَ لَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، وَ قُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَ إِلَهُنَا وَ إِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ* وَ كَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، وَ مِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، وَ مَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ* وَ مَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَ لَا تَخْطُطُهُ

بِصِيَّتِكَ، إِذَا لَازَتْكَ الْمُبْطُلُونَ * بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ * وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا الْإِعْجَازُ الْبَيِّنَاتُ لِلْقُرْآنِ، ص: ١٧٨ أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ * أَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٤٥: ٥١* * * و بدأ الوحي في العهد المدني، بعد الهجرة، بسورة «البقرة» مفتحة ب: الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ١: ٢ و في هذه السورة المدنية الأولى، حسم القرآن قضية المعاجزة بهذا التحدي الصادع: وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ٢٣: ٢٤. و بعدها، لم تنزل سورة مبدوءة بالحروف المقطعة، غير سورتي آل عمران و الرعد، و هما من أوائل السور المدنية، و فيهما يطرد ملحظ الاحتجاج للمعجزة، و تقرير نزولها بالحق من الله الحي القيوم، و إنذار الذين كفروا بها، بعذاب شديد، و الله عزيز ذو انتقام. ٣- آل عمران: الم * اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ * نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ * مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ، وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ، إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ١: ٤ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ٧ الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٧٩ ٩- الرعد: الم، تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ؛ وَالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ١ وَ لَوْ أَنْ قُرْآنًا سُدِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلَّمَ بِهِ الْمَوْتَى، بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، أَلَمْ يَرَى الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَبَّحُوا قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ * وَلَقَدْ اسْتَهْزَى بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَاَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ٣١: ٣٢ وَ كَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ٣٧* * * بسورة الرعد، انتهت السور المبدوءة بفواتح من أحرف مقطعة، كما انتهت قضية التحدي و المعاجزة بآية البقرة التي كررت تحديهم بأن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن إن كانوا في ريب منه، فإن لم يفعلوا، و لن يفعلوا، فليتقوا النار. * * * و نخلص من هذا الاستقراء الكامل للفواتح في سورها و ترتيب سياقها، بالملاحظ الآتية: ١- أنها بدأت من أوائل الوحي في سورة القلم، لافتة إلى سر الحرف، ثم كثرت و تابعت في أواسط العهد المكي - من سورة ق و ترتيب نزولها الرابعة و الثلاثون إلى سورة القصص و ترتيب نزولها التاسعة و الأربعون - حين بلغ الجدل في القرآن أشده، فرضت قضية التحدي، و ظلت آيات القرآن تعاجزهم و تتحداهم أن يأتوا بمثله أو بسورة منه، إلى أول العهد المدني الذي نزلت فيه آية البقرة فحسنت الجدل العقيم، بعد أن لزمتهم الحجّة على صدق المعجزة، بعجزهم مجتمعين أن يأتوا بسورة من مثله. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٨٠ ٢- ما من سورة بدئت بالحروف المقطعة، إلا كان فيها احتجاج للقرآن و تقرير نزوله من عند الله، و دحض لدعاوى من جادلوا فيه. مع التنظير لموقف المجادلين فيه، بموقف أمم قبلهم كذبوا بآيات الله و استهزؤا برسله تعالى فحق عليهم العقاب. ٣- أكثر السور المبدوءة بالفواتح، نزلت في المرحلة التي بلغ فيها عتو المشركين أقصى المدى، و أفحشوا في حمل الوحي على الافتراء و السحر و الشعر و الكهانة، فواجههم القرآن بالتحدي. و عاجزهم مجتمعين، و من ظاهرهم من الجن، أن يأتوا بسورة من مثله مفترأة، أو فليأتوا بعشر سور، أو بحديث مثله، ما داموا يزعمون أن محمدا افتراه و تقوله. و أفحموا، عجزوا جميعا عن أن يأتوا بسورة من مثله، و إنه لكتاب عربي مبين: ألفاظه من لغتهم، و حروفه هي حروف معجمهم، تلك الحروف التي تقرأ مقطعة، مفردة أو مركبة، فلا تعطى دلالة ما. لكنها حين تأخذ مكانها في القرآن يتجلى سرها البياني المعجز. * * * هكذا وقفت أمام فواتح السور، فكانت اللمحة المضئئة لسر الحرف. و ما أعجب سره: ما أعجب أن تتحقق آيات الإنسان الناطق، بحروف من مثل: ا، ح، ر، س، ص، ط، ع، ق، ك، ل، م، ن، ه، ي! حروف صماء، قد تتألف منها أصوات عجماء لا- تبين و لا تنطق. و منها تصاغ الكلمات فيحقق بها الإنسان آية نطقه و بيانه، و يحقق آية القراءة و العلم، متميزا عن الحيوان الأعجم، و مرتقيا بإنسانيته إلى درجتها العليا في الكائنات، و محتملا بها أمانة التكليف و مسئولية الخلافة في الأرض. و بها

نزلت آيات المعجزة البيانية، فتجلى سر الكلمة في البيان الأعلى الذي أعيى العرب أن يأتوا بسورة من مثله، و الحروف التي يتألف منها مبدولة لهم في لغتهم التي نزل بها القرآن كتابا عربيا مبينا. *** الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٨١ و انطلاقا من هذا الملحظ لسر الحرف، أقدم هنا لقضية الإعجاز البياني، بعض الشواهد من حروف قرآنية، حاول اللغويون و البلاغيون في تأويلها أن يعدلوا بها على وجه التقدير، عن الوجه الذي جاءت به، لكي تلبى مقتضيات الصنعة الإعرابية و تخضع لقواعد المنطق البلاغى المدرسى، فبقيت هذه الحروف تتحدى كل محاولة بتغيير أو تقدير لحذف أو زيادة. منها مثلا حرف الباء، فى مثل آية القلم: مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْتُونٍ. جرى النحاء و المفسرون على القول بأن هذه الباء زائدة فى خبر ما، كما تأتى زائدة فى خبر ليس. فهى تعمل فى لفظ الخبر، و يبقى الحكم الإعرابى على أصله منصوبا بفتحة مقدرة على آخر الخبر، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. لا يعنون بلفظ الزيادة أنها تأتى عبثا أو لغوا، و إنما هى زائدة عندهم للتأكيد. و قد جاء «ابن هشام» بهذه الباء الزائدة فى الخبر، مع خمسة مواضع أخرى لزيادة الباء، و أدرجها جميعا تحت حكم عام هو: معنى التأكيد المستفاد من الباء الزائدة «١». و مع تبهمهم إلى أن من هذه المواضع ما تكون الزيادة فيه واجبة و غالبه و ضرورة، جرت الصنعة الإعرابية على قصر عملها على اللفظ دون المعنى. و باستقراء ما فى القرآن من خبر «ما، و ليس» تلقانا كثيرا، ظاهرة مجيء هذه الباء المقول بزيادتها، فى خبرها المفرد الصريح غير المؤول.

(١) ابن هشام: معنى اللبيب ٩١ / ١ ط الجمالية بالقاهرة ١٣٢٩. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٨٢ و قد أحصيت من مواضع مجيء الباء فى خبر «ليس» الصريح المفرد، ثلاثا و عشرين آية، فى مقابل ثلاث آيات فحسب، جاء فيها خبر ليس غير مقترن بالباء. و هى آيات: (النساء ٩٤، هود ٨، الرعد ٤٣) و لها سياقها الخاص، تندبره بعد. و كذلك خبر «ما» الصريح المفرد يأتى غالبا مقترنا بالباء المقول بزيادتها، إلا أن تتلى «ما» النافية، بالفعل «كان» فينصب الخبر به صريحا مفردا غير مقترن بالباء فى آيات: البقرة ١٦: و مَا كَانُوا مُهْتَدِينَ و معها آيات: الأنعام ١٤٤، و يونس ٤٥. آل عمران ٦٧: مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا. الأعراف ٧: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعَلْمٍ، و مَا كُنَّا غَائِبِينَ. الأنعام ٢٣: إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ. الأنفال ٣٣: و مَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَ هُمْ يَسْتَعْفِفُونَ. الأنفال ٥٣: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ. يوسف ١١١: مَا كَانَ حَرِيدًا يُفْتَرَى. الإسراء ١٥: و مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. الإسراء ٢٠: و مَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. الكهف ٥١: و مَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصُدًا. مريم ٦٤: و مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. الشعراء ٨: و مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ٦٧، ١٠٣، ١٢١، ١٣٩، ١٥٨، ١٧٤، ١٩٠. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٨٣ الشعراء ٢٠٩: ذِكْرِي، و مَا كُنَّا ظَالِمِينَ. النمل ٣٢: مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ. القصص ٤٥: و مَا كُنْتُ ثَاوِيًّا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ. القصص ٥٩: و مَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكًا الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، و مَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَ أَهْلِهَا ظَالِمُونَ. الأحزاب ٤٠: مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَ لَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ. و انظر معها آيات: البقرة ١٩٦، الأنفال ٣٥، يونس ٣٧، هود ٧١، يوسف ٧٣، الكهف ٢٨، مريم ٤، ٢٨، الأنبياء ٨، يس ٢٨، الأحقاف ٩، الزخرف ١٣ ... و أما فى غير أسلوب «ما كان» فالأكثر فى البيان القرآنى أن يقترن خبر «ما» الصريح، بهذه الباء المقول بزيادتها. لم تتخلف فيما أذكر إلا فى آية المجادلة: الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ، إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ. و آية يوسف: مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. و أمام هذه الظاهرة الأسلوبية، من غلبة اقتران خبر «ما، و ليس» بالباء، لا يهون القول بأنها حرف زائد، إذ مقتضى القول بزيادتها، إمكان الاستغناء عنها و اطراحها، و هو ما لا يؤنس إليه البيان القرآنى. *** و المفسرون يذهبون كذلك إلى أن هذه الباء زائدة للتأكيد «١».

(١) انظر الزمخشري فى (الكشاف) ج

٤ سورة القلم. و معنى اللبيب: ٩١ / ١. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٨٤ و فى منهجنا، لا تؤخذ الباء هنا بمعزل عن نظائرها، و قد نلحظ فى آيات قرآنية أن الباء تقترن بخبر المنفى ب «ليس» فلا- تؤكد النفى، بل تنقضه و ترده تقريريا و إلزاما مثل قوله تعالى: أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ. الباء فيها لم تؤكد النفى، بل هى تنقضه و تجعله تقريريا و إثباتا. فلننظر إذن فى كل الآيات التى يقترن فيها خبر «ما و

ليس» بالباء، مقارنة بالتى استغنى الخبر فيها عن هذه الباء، لعل الاستقراء يهدينا إلى ملاحظ بيانية فى الكتاب العربى المبين المحكم، تعطى سر هذه الباء: متى تلزم الخبر؟ و متى يستغنى عنها؟ و نبدأ بخبر «ما» غير المتلوة بكان، فنلاحظ فى النظم القرآنى أن الباء تلزمه فى الآيات المحكمات: البقرة ٨: وَمَنْ النَّاسُ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. البقرة ٧٤: وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. معها آيات: البقرة ٨٥، ١٤٠، ١٤٤، ١٤٩، آل عمران ٩٩. الأنعام ١٣٢: وَ مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. معها: هود ١٢٣، النمل ٩٣. الأنعام ١٠٧: وَ مَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، وَ مَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. معها: الشورى ٦. البقرة ٩٦: يَوْمَ أُحُدْهُمْ لَوْ يَعْمُرُ أَلْفَ سَنَةٍ، وَ مَا هُوَ بِمَرْحُومٍ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعْمَرَ. البقرة ١٠٢: وَ مَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. ق ٢٩: مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَىٰ وَ مَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. معها: فصلت ٤٦. الإعجاز البيانى للقرآن، ص: ١٨٥ البقرة ١٦٧: كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسِرَاتٍ عَلَيْهِمْ، وَ مَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. هود ٢٩: وَ مَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ. معها: الشعراء ١١٤. هود ٨٣: وَ مَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. يوسف ١٧: وَ مَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَ لَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. النحل ٤٦: أَوْ يَأْخُذْهُمْ فِي تَقْلِبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ. غافر ٥٦: إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبِيرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ. إبراهيم ٢٢: مَا أَنَا بِمُضِرِّحِكُمْ وَ مَا أَنْتُمْ بِمُضِرِّحِي وَ الْأَنْعَامُ ١٣٤. يوسف ٤٤: قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَ مَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ. يوسف ١٠٣: وَ مَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. الشعراء ١٣٧، ١٣٨: إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ* وَ مَا نَحْنُ بِمُعَدِّينَ. النمل ٨١: وَ مَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَىٰ عَنِ ضَلَالَتِهِمْ. معها: الروم ٥٣. فاطر ٢٢: وَ مَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ. الصفات ١٦٢: مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ. الطور ٢٩: فَذَكَّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَ لَا مَجْنُونٍ. معها: القلم ٢. الإعجاز البيانى للقرآن، ص: ١٨٦ التكويد ٢٢-٢٤: وَ مَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ* وَ لَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ* وَ مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. الطارق ١٣، ١٤: إِنَّهُ لَقَوْلُ فَضِيلٍ* وَ مَا هُوَ بِالْهَزْلِ. فهل تكون الباء زائدة، مع اطراد مجيئها فى هذا الأسلوب، لم تتخلف فيما أذكر، إلا فى آيتى المجادلة: ما هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ. و يوسف: ما هذا بَشَرًا؟ أو هل يكفى القول بأن الباء زيدة لمجرد تأكيد النفى؟ العريضة تعرف أساليب عدة للتأكيد اللفظى و المعنوى، كالتقسيم و التكرار و أدوات التأكيد المعروفة، و لا بد أن يكون لكل أسلوب منها ملحظ بيانى يميزه عن سواه. و قد نحس فى كل هذه الآيات التى اقترن فيها خبر «ما» بالباء، أن المقام مقام جحد و إنكار، و لعله قد أغنى عنها فى آيتى المجادلة و يوسف، التقرير المستفاد من القصر بعدهما: إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَ لَمَدْنَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. كما أغنى عنها فى خبر «ما كان» أن النفى بهذا الأسلوب يفيد الجحد، فاستغنى عن الباء.*** و نظر فى خبر «ليس» فيهدى البيان القرآنى إلى وجوب التفرقة بين الجمل الخبرية منها، و الجمل الاستفهامية. فحيث يجىء النفى بليس فى الجمل الخبرية، فى مقام الجحد و الإنكار اقترن الخبر بالباء، كما فى آيات: البقرة ٢٦٧: وَ لَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ. الإعجاز البيانى للقرآن، ص: ١٨٧ آل عمران ١٨٢: ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ لِى بِحَقِّ. الأنعام ٦٦: قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. الأنعام ٨٩: فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هُوَ لَا فَقَدْ وَ كَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيَسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. الحجر ٢٠: وَ جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَ مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. الأنعام ١٢٢: كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. الأحقاف ٣٢: وَ مَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ. المجادلة ١٠: وَ لَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. و لا يستوى البيان بهذه الباء، و الاستغناء عنها فى خبر «ليس» بأسلوب النفى البسيط المعتاد، حين يكون قائل الجملة الخبرية غير مستيقن مما ينفيه، بل يجرى لسانه بهذا النفى و فى نفسه من الأمر شىء يمنع من التقرير و الجحد، كالذى فى آية الرعد: وَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ ٤٣. أو يكون المقام فى حاجة إلى الثبت قبل نفى الخبر، كآية النساء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَيَبْنَا وَ لَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ، كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا، إِنْ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ٩٤. أو يغنى عن تقرير النفى بالباء، تعقيب على الجملة الخبرية بما ينقلها من الإخبار عن غيب لم يقع، إلى ماض قد تقرر و كان، كآية هود: وَ لَيْتَ أَخْرَجْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْإِعْجَازُ الْبَيَانِيُّ لِلْقُرْآنِ، ص: ١٨٨ لَيْسَ مَضْرُوفًا عَنْهُمْ وَ حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ٨. و هذه الآيات الثلاث فحسب، هى التى لم يقترن خبر ليس فيها بالباء، فى

الكتاب العربي المبين. *** هذا عن الجمل الخبرية المنفية ب «ليس». و أما الجمل الاستفهامية، فيطرد مجيء الخبر فيها مقترنا بالباء، لا يتخلف. و ما من آية منها، يمكن أن تحتل نفيًا أو تأكيدًا لنفي، بل ينتقض النفي فيها جميعًا، و يصير إلى إثبات مؤكد و تقرير ملزم. و يبلغ التقرير و الإثبات فيها، أن يستغنى عن جواب المستفهم عنه، أو يجاب عنه بلفظ «بلى» المخصص بإيجاب ما يستفهم عنه منفيًا. فلنتدبر كل ما في القرآن من آيات استفهامية لجمل منفية بليس، و الخبر فيها صريح غير مؤول: الأنعام ٣٠: وَ لَوْ تَرَى إِذْ وُفِّقُوا عَلَى رَبِّهِمْ، قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، قَالُوا بَلَى وَ رَبَّنَا. الأنعام ٥٣: أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. الأعراف ١٧٢: وَ أَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. هود ٨١: إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ. العنكبوت ١٠: أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. يس ٨١: أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، بَلَى وَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٨٩ الزمر ٣٦: أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، وَ يَخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَ مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. الزمر ٣٧: أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ. الأحقاف ٣٤: وَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، قَالُوا بَلَى وَ رَبَّنَا. القيامة ٤٠: أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى. التين ٧، ٨: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّكْرِ * أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ. النفي في هذه الآيات جميعًا قد انتقض و خرج إلى تقرير بات و إثبات حاسم. فهل جاء معنى التقرير و الإثبات في هذه الآيات، من خروج الاستفهام عن معناه الأصلي، على ما قرره علماء البلاغة؟. معروف أن الاستفهام قد يخرج إلى هذا الوجه من التقرير، كما قد يخرج إلى وجوه أخرى كالاسترحام و الضراعة أو النفي و الزجر و الوعيد أو التوقع و الانتظار ... و هذه الآيات خاصة بالاستفهام عن منفي بليس، و قد انتقض النفي فيها جميعًا و خرج إلى التقرير لا- إلى أى وجه آخر من الوجوه التي يعرفها البلاغيون. و من حيث اطرد اقتران الخبر فيها بالباء، تعين أن يكون لهذه الباء أثرها في الدلالة البيانية. فلو قلنا مثلاً: أ لست غافلاً عما حولك؟ أ ليس الصبح قريباً؟ احتمال الاستفهام أن يكون على معناه الأصلي من طلب الفهم، و أن يخرج إلى التوبيخ أو التنبيه أو السخرية و التهكم أو التوقع و الانتظار. و لا شيء من هذه المعاني، مما تحتمله آيات الاستفهام المقترن خبر ليس فيها بالباء، و إنما هي للتقرير و الإثبات لا لمعنى آخر. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٩٠ و هذا هو سر الباء التي قالوا إنها زائدة على الخبر لمعنى التأكيد، ثم جروا على إبطال عملها أصالة في الخبر، و أعربوه منصوباً منع من ظهور حركته الأصلية اشتغال محلها بحركة حرف الجر الزائد. *** و خلاصة ما هدى إليه الاستقراء لآياتها في البيان القرآني: - أن الجمل الخبرية المنفية ب «ما كان» لا يقترن خبرها بالباء. و وجه الاستغناء عن الباء، أن النفي بهذا الأسلوب يفيد الجحد أصالة، شأنه شأن أسلوب الجحد في الفعل: «ما كان الله ليعذبهم». - حيثما جاء الخبر منفيًا بما أو ليس، في الجمل الخبرية، و اقترن الخبر بالباء، أفادت تقرير النفي بالجحد و الإنكار. و تلزم الباء خبر ما و ليس في هذا السياق، في البيان القرآني. و لا تتخلف إلا حين يكون المقام مستغنياً عن تقرير النفي، أو محتملاً لشك في الخبر. - في الجمل الاستفهامية، يطرد اقتران خبر ليس بالباء، و بها ينتقض النفي و يخرج الاستفهام إلى إثبات حاسم و تقرير بات، لا إلى أى وجه آخر من سائر الوجوه التي يعرفها علم البلاغة في خروج الاستفهام عن معناه الأول في أصل اللغة. *** و إذ كشف حرف الباء عن سره في البيان الأعلى، يبدو القول بزيادته مما يجفوه حس العربية المرهف. و لا يطف من هذه الجفوة أن نعلم أنهم لم يعنوا بالزيادة مجرد الحشو أو الفضول، بل أدرجوها تحت الحكم العام لمعنى التأكيد بالباء الزائدة. و لا أدري ما إذا كان من المجدي، أن أقول في هذه الباء غير ما قرره النحاة، الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٩١ كى تبقى حرفاً أصلياً غير زائد؟ و تظل على أصيل معناها في الإلصاق «١»، و تعمل عملها المباشر في الخبر ملصقة به غير مقول بزيادتها، و منها ما يستفاد خبر المنفى بما و ليس؟ غير أنى لا- أشك في أننا لو رجعنا النظر في سائر المواضع الأخرى التي قال النحاة فيها إن الباء تأتي فيها زائدة، لهدى الاستقراء إلى ملاحظ بيانية ذات بال. *** و لعلنا كذلك نعيد النظر في حروف أخر قالوا بزيادتها، لنتلمس سرها في البيان القرآني، كحرف «من» في آية الحجرات: إِنَّ الَّذِينَ ينادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ * وَ لَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، وَ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ٤، ٥. تصرّف به الطرف «وراء» من جموده مبنياً بمعنى خلف، إذ ليس الحكم في الآية مقيداً بالنداء خلف الحجرات، بل من أى جهة من وراء حجراته صلى الله عليه و سلم، نادوه منها «٢». و من النظائر قوله تعالى: لَا يُقَاتِلُونَكُمْ

جَمِيعاً إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ. الحشر ١٤. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. المؤمنون ١٠٠. و سياتى فى الحديث عن «الظواهر الأسلوبية و سر التعبير» مثل آخر من قولهم بزيادة «لا» النافية قبل فعل القسم، فى مثل قوله تعالى: لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ* وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامِيَةِ (_____). * ** (١) اقتصر

«سيبويه» على معنى الإلصاق فى الباء. و جاء ابن هشام بالإلصاق معنى أول من معانى الباء- التى أحصاها فكانت عنده أربعة عشر، آخرها التأكيد بالباء الزائدة- و ذكر فيه: «و قيل هو معنى لا يفارقها» معنى اللبيب: ٩١ / ١. (٢) بمزيد بيان، فى (تفسير سورة الحجرات). ط كلية الشريعة بفاس (١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م). الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٩٢ و نظير فى حروف أخرى لم يتأولوها على تقدير زيادتها، بل قدروها محذوفة، و مضوا فى تأويل الآيات على تقدير حذف حرف محذوف و هو مراد. و لنأخذ مثلاً: حذف حرف «لا» مقدرًا، فى آيات: يوسف ٨٥: قَالُوا تَاللَّهِ تَقْتُلُوا تَقْتُلُوا تَذَكَّرُ يُونُسَ. النساء ١٧٦: يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. البقرة ١٨٤: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مَشْرُوكِينَ. تأويل الحذف فيها، يخضع للقاعدة النحوية فى حذف «لا النافية». و هم يقولون إنها تحذف اطرادا فى جواب القسم إذا كان المنفى مضارعاً .. و قدموا له شواهد من الشعر، و أما القرآن الكريم فقدما منه آية يوسف: تَاللَّهِ تَقْتُلُوا تَذَكَّرُ يُونُسَ. على تأويل حرف (لا) محذوفًا، و التقدير: تَاللَّهِ لا تفتأ تذكر يوسف «١». و الذى نفهمه، هو أنه متى اطرده الحذف- كقولهم- فالسياق حتما مستغن عن المحذوف، و لا وجه إذن لتقدير الحرف ثم تأويل حذفه. لأن السياق متى أعطى المعنى المراد، مستغنيا عن هذا الحرف أو عن غيره، كان ذكره من الفضول أو الحشو الذى يتنزه عن الكلام البليغ، فضلا عن البيان المعجز. و أراهم فى تقدير حرف نفى محذوف، حملوا «تفتأ» على: «ما زال» أم الباب من أفعال الاستمرار «٢». و قد نلاحظ أن «زال» لا تكون فعل استمرار إلا منفيًا، و مضارعها: ما يزال فإذا لم يسبقها حرف نفى فهى تامّة بمعنى الزوال (_____). ابن هشام: معنى اللبيب ١٥٥ / ٢، و

ابن الأثير: الجامع الكبير ١٣٧. (٢) قال أبو زيد: ما أفتأت، و ما فتئت أذكره، أى ما زلت أذكره ... لا يتكلم به إلا مع الجحد. و قوله تعالى: «تَاللَّهِ تفتأ، أى ما تفتأ». (الصحيح). الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٩٣ نقيض البقاء، و مضارعها: يزول و استعمالها تامّة، كثير فى العربية. و هى تتصرف فيه: فعلا و مصدرًا و اسم فاعل و مفعول و زمان و مكان ... على حين تفيد «فتى» معنى الاستمرار أصالة مستغنية عن حرف النفى. و لا- تأتى تامّة فى العربية، فيما أذكر. و قلما تتصرف فيها إلا بالفعل ماضيا و مضارعًا: فتى يفتأ. و لا ينفك عنهما معنى الاستمرار. * ** و أما ما جوزوا فيه الحذف بغير اطراد، فذكر ابن هشام فى (المغنى) أنه قيل به فى آية: يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا على تقدير: لئلا تضلوا. ثم أضاف: «و قيل: المحذوف مضاف، أى: كراهة أن تضلوا» و الآية من آيات الأحكام فى تشريع المواريث. و سياقها مستغن تماما عن تقدير حرف محذوف لم يجد البيان القرآنى حاجة إلى ذكره. إذ لا- يخطر على البال، إيهام أن يكون المعنى: يبين الله لكم لتضلوا! و إنما يبين الله لنا ما نتقى به الضلال. و متى أعطى السياق المعنى المراد مستغنيا عن الحرف الذى قدره محذوفًا، فذكر المحذوف الذى لا حاجة إليه، ياباه البيان العالى. إذ لو كان الحذف مما يوقع فى شبهة إيهام، لاقضى المقام و جوب ذكره دفعا لأى وهم. و لعله مراد «ابن جنى» فى (باب فى أن المحذوف إن دلت الدلالة عليه كان فى حكم الملفوظ به) «١» إذ استهل الباب قبله (فى الاستغناء عن الشئ بالشئ) بقول سيبويه: «اعلم أن العرب قد تستغنى بالشئ عن الشئ حتى يصير المستغنى عنه مسقطا من كلامهم» «١» * ** و تندبر آية الإفطار و الفدية فى تشريع أحكام الصيام: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ* أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ... طه ١٨٣ كين البقرة ١٨٤، ، ١٨٤.

(_____). ابن جنى: (الخصائص) ٢٨٤ / ١، ٢٧٥ ط أولى. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٩٤ و الكلام فيها يطول: فالحذف فيها ليس مما يطرده على قواعد النحاة، و إنما هو مما يجوز و لا يطرده. و قد اختلف علماء الأحكام و المفسرون فى القول بنسخها أو إحكامها، و فى تأويلها على القولين: منهم من قال إنها

منسوخة، والقول بنسخها هو أول ما أورده «الطبري» من الأقوال في تفسيرها: «قال بعضهم، كان ذلك في أول ما فرض الصوم، و كان من أطاقه من المقيمين - غير المسافرين - صامه إن شاء، وإن شاء أفطره و افتدى فأطعم لكل يوم أفطره مسكينا، حتى نسخ ذلك، فلم تنزل الرخصة إلا للمريض و المسافر» (١) «يعنى النسخ بقوله تعالى في الآية بعدها: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، وَ مَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ١٨٥. على أن الإمام الطبري، نقل كذلك، بعد القول بنسخ الحكم في الآية، قول آخرين: «لم ينسخ ذلك و لا شيء منه. و هو حكم مثبت من لدن نزلت هذه الآية إلى قيام الساعة» (١). و أصح الأقوال فيها عنده «أبي جعفر النحاس»، أنها منسوخة، و من لم يجعلها منسوخة فبمعنى يطبقونه على جهد. أو كانوا يطبقونه. و لم يتعرض لقول بتقدير «لا» محذوفة (٣) و نقل فيها «أبو بكر الجصاص» في كتابه (أحكام القرآن) سورة البقرة، أقوالا - ثلاثة. أنها منسوخة، و غير منسوخة، و أن حكم النسخ للصحيح المقيم و المريض المسافر، و الإفطار و الفدية للشيخ لا يرجى له قضاء في أيام آخر، «فحكمه إيجاب الفدية في الحال، من غير خلاف أحد من نظرائهم - القائلين به - فصار ذلك إجماعا لا - يسع خلافا».

(١) تفسير الطبري: ٧٧ / ٢، ٨٢. (٣) أبو

جعفر النحاس (الناسخ و المنسوخ) ٢٠ ط السعادة ه بالقاهرة: ١٣٢٣ ه. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٩٥ و عند «الزمخشري»: أن يكون الحكم منسوخا، و أن يكون تأويل الآية على تقدير: يتكلفونه على جهد منهم و عسر، و هم الشيوخ و العجائز ... و حكم هؤلاء الإفطار و الفدية، و هو على هذا الوجه غير منسوخ (الكشاف). و أما «القاضي أبو بكر ابن العربي» فقال في كتابه (أحكام القرآن، و الناسخ و المنسوخ) إن الآية منسوخة. نقله القرطبي في (جامع أحكام القرآن) فيما تقصى من أقوال في الآية، ثم قال: «فقد ثبت بالأسانيد الصحاح عن ابن عباس، رضى الله عنهما، أن الآية ليست بمنسوخة، و أنها محكمة في حق من ذكر - الشيخ الكبير و المرأة الكبيرة و هما يطيقان الصوم، و المرضع و الحامل إذا خافتا على أولادهما أفطرتا و أطعمتا - و القول الأول، بنسخها، صحيح أيضا إلا أنه يحتمل أن يكون النسخ هناك بمعنى التخصيص». و حاصل الأمر عند «ابن كثير» في تفسيره: «أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه، لقوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ و أما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر و لا قضاء عليه، لأنه ليست له حال يتمكن فيها من القضاء». و أوجز السيوطي فقال في (إتقانه): قيل منسوخة بقوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ و قيل محكمة، و «لا» مقدره. و القول بأن لا «محذوفة و هي مرادة» مما تداوله عدد من المفسرين، و الفقهاء، في تأويل الآية، على القول بأنها محكمة غير منسوخة (١). و هي من شواهد «ابن هشام» في (المغنى) على جواز حذف «لا» و هي مرادة، على ما نقلنا آنفا. قال «أبو حيان» بعد أن ذكر أن القول بنسخها هو قول أكثر المفسرين: «و جَوَزَ بَعْضُهُمْ أَنْ تَكُونَ «لا» مَحْذُوفَةً، فَيَكُونُ الْفِعْلُ مَنْفِيًّا، وَ تَقْدِيرُهُ: وَ عَلَى السَّادِّينَ لَا يَطِيقُونَهُ. حَذَفَ «لا» وَ هِيَ مَرَادَةٌ، كَقَوْلِ الشَّاعِرِ:

(١) تفسير البغوي: ٤٠٤ على هامش

ابن كثير، ط المنار. و كشاف الزمخشري، و البحر المحيط (سورة البقرة) و الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: ط القاهرة ١٢٧٨ ه. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٩٦ آيت أمدح مقرفا أبدا يبقى المديح و يذهب الرشد و قال آخر: فخالف فلا و الله تهبط تلعة من الأرض إلا أنت للذل عارف و قال امرؤ القيس: فقلت يمين الله أبرح قاعدا و لو قطعوا رأسي لديك و أوصالي ثم عقب أبو حيان: «و تقدير (لا-) خطأ لأنه مكان إلباس. ألا ترى أن الذي يتبادر إليه الفهم هو أن الفعل مثبت؟ و لا يجوز حذف (لا) و إرادتها إلا في القسم. و الأبيات التي استدلت بها هي من باب القسم. و علة ذلك مذكورة في النحو». البحر المحيط. و النحو لم يمنع حذف (لا) في غير القسم، و إنما القاعدة حذفها اطرادا مع القسم إذا كان المنفى فعلا - مضارعا، و جوازه في غيره، على ما نقلناه آنفا من كلام ابن هشام في (المغنى). تبين من هذا العرض الموجز، أن الآيتين المختلف على القول بالنسخ فيهما تشرعان لحالين مختلفتين: الفدية على من يطبقونه، طعام مسكين. و القضاء على من كان مريضا أو على سفر، عدة من أيام آخر. و القضاء لا يكلف به إلا من عرض له عذر يبيح الإفطار في شهر رمضان، ثم يلزمه القضاء بعد زوال العذر فيصوم بعدد الأيام التي أفطرها. و في مثل هذا لا تقبل الفدية بديلا من

القضاء. وإنما الفدية بنص الآية «على من يطيقونه». فهل هم الذين لا يطيقونه؟ نستبعد، والله أعلم، أن تكون «لا» حذفت هنا وهي مرادة. فالآية من آيات التشريع والأحكام. وغير قريب أن يعبر عنها القرآن بالإيجاب والثبوت، فتأولها على النفي والحذف. ونأخذ بقول أبي حيان: الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٩٧ «و تقدير (لا-) خطأ، لأنه مكان إلباس. ألا ترى أن الذى يتبادر إليه الفهم هو أن الفعل مثبت؟» لقد قال تعالى فى أحكام الصيام: «و على الذين يطيقونه» فما ينبغى لنا أن تأولها بالنفى: و على الذين لا يطيقونه، فنخرجها بهذا النفى إلى نقيض نصها الصريح بالإثبات. و لعل الذين تأولوا الآية على تقدير حذف «لا»- صراحة أو مآلا، فهموا «يطيقونه» بمعنى: يستطيعونه. و ليست الكلمتان: يطيقونه و يستطيعونه، سواء. فى لفظ الاستطاعة، حس الطواعية و المواتاة و القدرة. و لو كان المكلف بحيث يستطيع الصوم، فالتكليف قائم لا تقبل عنه فدية و لا قضاء. و به نفهم ما روى عن عطاء فى «الشيخ الكبير الذى لا يستطيع الصوم». و أما الطاقة فهى فى العربية أقصى الجهد و نهاية الاحتمال. و حين يقول العربى لصاحبه: هل تطيق هذا؟ لا يقولها إلا و هو يقدر أن هذا مما لا يحتمل و لا يستطيع. و بهذه الدلالة على أقصى الجهد و نهاية الاحتمال، نقل لفظ الطاقة إلى المصطلح العلمى فى الطبيعىة و الرياضيات. و جاءت «طاقة» مرتين فى القرآن الكريم، بآيتى البقرة: قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَ جُنُودِهِ رَبَّنَا وَ لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَ بِهَمَا نَسْتَأْنِسُ فى فهم الآية الثالثة: وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ. فندرك أن الأمر فى احتمال الصوم إذا جاوز الطاقة إلى ما لا يطاق، سقط التكليف. لأنه لا تكليف شرعا بما لا يطاق، و الله سبحانه و تعالى لا يكلف نفسا الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٩٨ إلا وسعها. فالحكم بالفدية فى الآية، غير وارد على من يستطيعونه، إذ التكليف مع الاستطاعة قائم. و غير وارد كذلك على من لا- يطيقونه، بسقوط التكليف عن من لا- يطيق. و إنما الفدية تيسير على من يطيقونه، بمعنى من يستنفذ الصوم طاقتهم و أقصى احتمالهم، فليسوا بحيث يستطيعون القضاء عدة من أيام أخر. و نقبل هنا قول من ذكروا فى تفسير الآية: «المريض الذى لا- يرجى شفاؤه، و الشيخ الفانى الهرم، لا- قضاء عليه لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء» كما نقبل قول الزمخشري: «يطيقونه، يتكلفونه على جهد منهم و عسر. و هم الشيوخ و العجائز، و حكم هؤلاء الإفطار و الفدية. و هو على هذا الوجه غير منسوخ» تيسيرا على من لا يستطيعون القضاء عدة من أيام أخر. و تبقى الآية على صريح نصها: وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ دون تأويلها على «حذف لا النافية و هى مرادة» و الله أعلم. ذلك مثل مما قالوا فيه بحذف الحرف، يمكن أن يصدق على حروف أخر قالوا فيها بالتأويل على الحذف، و يقوم النص فى البيان القرآنى مستغنيا عن تقدير حرف محذوف، و لافتنا إلى سر البيان فى الاستغناء عما قدره محذوف. *** و من النظائر، قوله عز و جل: إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ أَنْ تَزُولَا فَاطِرُ ٤١. وَ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ الْحَجَّ ٦٥. وَ أَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، قَالُوا بلى شَهِدْنَا، أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ الأعراف ١٧٢. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ١٩٩ يا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَ لَا نَذِيرٍ، فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَ نَذِيرٌ المائدة ١٩. و انظر معها آيات: البقرة ٢٨٢، المائدة ٢، الحجرات ٦، الفتح ٢٥ ... *** و قريب من هذا، الإبقاء على حرف «لا» مع تعطيل دلالته فى صريح النص؛ كمثل صنيعهم فى تأويل آية التوبة: لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ ٤٤. صريح سياقها: نفى الاستئذان المؤمنين فى الجهاد. حملها مفسرون على نفى الاستئذان فى التخلف و القعود و ترك الخروج للجهاد. من حيث بدا لهم أن الاستئذان لا- يكون إلا فى التخلف و القعود. قال الإمام الطبرى: «فأما الذى يصدق بالله و يقر بوحدانيته و بالبعث و الدار الآخرة و الثواب و العقاب، فإنه لا يستأذن فى ترك الغزو و جهاد أعداء الله بماله و نفسه. و عن ابن عباس: فهذا تعبير للمنافقين حين استأذنوا فى القعود عن الجهاد من غير عذر. و عذر الله المؤمنين، فقال: لم يذهبوا حتى يستأذنوه صلى الله عليه و سلم» ١. و هذا التأويل بنفى الاستئذان فى القعود، يبدو مخالفا لما ذهب إليه الزمخشري فى تفسير الآية: «ليس من عادة المؤمنين أن يستأذنوك فى أن يجاهدوا. و كان الخالص من المهاجرين و الأنصار يقولون: لا- نستأذن النبى أبدا، و لنجاهدن أبدا معه بأموالنا و أنفسنا» ٢.

الكشاف: ١٥٤/٢ سورة التوبة. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٠٠ ونحتكم إلى النص القرآني، فنرى أن الأولى حمل الآية على نفي استئذان المؤمنين «أن يجاهدوا» لا أن يتخلفوا ويقعدوا. فليس المؤمن بحيث يستأذن في أن يؤدي فريضة الجهاد، كما لا يستأذن في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. و آية التوبة نزلت في «غزوة تبوك» ولا مجال لاستئذان في الخروج مع المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أن استنفر أصحابه للجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، بل إن الاستئذان في مثل هذا الموقف أقرب إلى أن يكون مظهر تردد وتباطؤ. فالمترددون هم الذين يستأذنون المصطفى في الخروج معه، عن ارتياب و حيرة بين أن يخرجوا أو لا يخرجوا. ولو أنهم أرادوا الخروج حقاً لبادروا بالاستعداد له دون أن يترددوا ويتباطأوا، انتظارا لإذنه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو ما تعطيه الآية بصريح تعلق استئذان المؤمنين فيها بأن يجاهدوا، و صريح سياقها مع الآيات بعدها: **إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ*** **وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، وَ لَكِنَّ كَرَهُ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَبَطَّوهُمْ وَقِيلَ اأَعِدُّوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ٤٥، ٤٦.** ومعها آية التوبة (٨٣) في هؤلاء المنافقين الذين ارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون: **فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَ لَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عِدَّةً، إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ** و إذ يقول تعالى لنبيه المصطفى: **لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا ..** نفهم الآية المحكمة بصريح لفظها و سياقها، دون تأويل لها بمثل ما نقل فيها الطبري: لا يستأذنتك في ترك الغزو والجهاد. ****الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٠١** و نظر في حروف أخرى لم يقولوا فيها بتأويل على تقدير زيادة أو حذف، وإنما أخذوا فيها بمذهب للنحاة يقول إن حروف الجر يمكن أن تتعاقب فيأخذ أحدها مكان الآخر و ينوب بعضها عن بعض ... «و هذا مما يتداولونه و يستدلون به» كما قال «ابن هشام» (١). و هو مذهب رفضه من وصفهم «أبو هلال العسكري» بالمحققين من أهل اللغة، و نقل عن «ابن درستويه» قوله: «في جواز تعاقبهما- أي الحرفين- إبطال حقيقة اللغة و إفساد الحكمه فيها و القول بخلاف ما يوجهه العقل و القياس» «قال أبو هلال: و ذلك أن الحروف إذا تعاقبت خرجت عن حقائقها و وقع كل واحد منها بمعنى الآخر، فأوجب ذلك أن يكون لفظان مختلفان لهما معنى واحد. فأبى المحققون أن يقولوا بذلك، و قال به من لا يتحقق المعاني» (٢). و قال «ابن هشام» تعقبا على قولهم إن بعض حروف الجر ينوب عن بعض: «و تصحيحه بإدخال (قد) على قولهم: ينوب على بعض. و إلا تعذر استدلالهم به، إذ كل موضع ادعوا فيه ذلك، يقال لهم فيه: لا نسلم أن هذا مما وقعت فيه النيباء. و لو صح قولهم، لجاز أن يقال: مررت في زيد، و دخلت من عمر، و كتبت إلى القلم.» «على أن البصريين و من تبعهم يرون في الأماكن التي ادّعت فيها النيباء، أن الحرف باق على معناه» فإن كان تجوز فليكن في الفعل، لأن التجوز في الفعل أسهل منه في الحرف. و نعرض هذا الخلاف على البيان الأعلى: فيأبى أن تتأول حرفا منه بحرف آخر

(١) مغنى اللبيب: ١٦٣/٢ ط صبيح / القاهرة. (٢) أبو هلال العسكري: الفروق اللغوية ١٣- ط الحلبي. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٠٢ يمكن أن ينوب عنه. من ذلك مثلا، قوله تعالى: في آية التوبة: **فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ.** -٤٥ قيل إن حرف «في» يمكن أن يتأول بحرف من أو اللام، على تقدير: فهم من ريبهم، أو لريبهم، يترددون. و لا- يقوم أحد الحرفين مقام الحرف في النص القرآني، و ليس المقصود منه التعليل المستفاد من حرف اللام. و إنما مناط التعبير فيه هذا الانغماس و الملابس الملحوظة في ظرفية «في» ****و حرف «عن» في آية الماعون: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ.** نستبعد قول من تأولوا السهو عن الصلاة في الآية، بأنه سهو في الصلاة. فليس السهو فيها بخطئها أو منكر، و كل مؤمن عرضة لأن يسهو في صلاته فينجبر سهوه في الصلاة بسجود السهو أو بالسنن و النوافل على ما هو مقرر في باب صلاة السهو من أحكام العبادات. كما لا نطمئن في تفسير السهو عن الصلاة، إلى ما ذهب إليه الإمام الطبري في قوله: «و أولى الأقوال عندي بالصواب، أنهم ساهون لاهون يتغافلون عنها و في اللهو عنها و التشاغل بغيرها تضييعها أحيانا و تضييع وقتها أحيانا أخرى، فصح بذلك قول من قال: عنى بذلك ترك وقتها، و قول من قال: عنى تركها» (١). و قريب من هذين الوجهين في تأويل السهو عن الصلاة بتركها أو ترك وقتها ما أضافه الزمخشري: أو لا يصلونها كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم و السلف. و

لكل من ينقرونها نقرا ممن غير خشوع وإخبات، ولا اجتباب لما يكره فيها
(١) تفسير الطبري: الجزء الثلاثون،

سورة الماعون. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٠٣ من العبت بالحيئة والثياب وكثرة التثاؤب والالتفات، ولا يدري الواحد منهم كما انصرف، ولا ما قرأ من السور» (١). وحين نفهم الآية في سياقها مع الآيات قبلها، ومع الآية التالية لها وقد ارتبطت بها ارتباط الصلة بالموصول: «الذين هم يراءون»، يعطينا حرف «عن» سره، فنرى النذير بالويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون غافلون عن كونها قياما بين يدي الخالق، يكبح غرور الإنسان وينهاه عن الفحشاء والمنكر، ويأخذه بالخشوع والتواضع أمام جلال خالقه وعظمته وقدرته، ويرهف ضميره فيتقى الله في اليتيم والمسكين مؤديا حقهما في التواصي بالمرحمة. ليس السهو عن الصلاة إذن سهوا فيها ولا تركا لها أو ترك وقتها، أو العبت بالحيئة والثياب وكثرة التثاؤب، وإنما هو سهو عن حكمتها، ومراءة بها، قد يؤديها بعضهم في أوقاتها، ويتظاهرون بالخشوع فيها والإخبات رثاء الناس وقصدا إلى منفعة. وصلاة الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، لا يمكن أن تصدر عن قلب خاشع وضمير مؤمن، وحين لا تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر، فذلك، والله أعلم، هو السهو عنها، تعود به طقوسا شكلية ونفاقا من المصلين يراءون به الناس. *** وندبر معها حرف «ثم» في آية البلد: فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَّصَّوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَّصَّوْا بِالْمَرْحَمَةِ. وقف مفسرون طويلا عند عطف الإيمان على فك رقبة، بحرف «ثم» الذي يفيد الترتيب مع التراخي فتألوله بما يخرج به من صريح سيبويه وظاهر معناه، ليفيد
(١) الكشاف: ٤-٢٣٦ / ٢٣٦ و انظر معه

تفسير الرازي: ٨ / ٤٩١. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٠٤ إبعاد الإيمان عما قبله، والتراخي في الرتبة لا الترتيب. قالوا: إن «ثم» جيء بها هنا قصدا إلى إبعاد الإيمان عن فك رقبة أو إطعام يتيم أو مسكين، كيلا يكون معهما في رتبة واحدة. ونص عبارة «الزمخشرى» في (الكشاف): «جاء ب (ثم) لتراخي الإيمان وتباعده في الفضيلة والرتبة عن العتق والصدقة، لا في الوقت. لأن الإيمان هو السابق المقدم على غيره، ولا يثبت عمل صالح إلا به». وإلى مثل هذا ذهب «أبو حيان» وزاده تفصيلا فقال: «ثم: لتراخي الإيمان في الفضيلة لا للتراخي في الزمان، لأنه لا بد أن يسبق تلك الأعمال الحسنة الإيمان، إذ هو شرط في صحته وقوعها من الطائع. أو يكون المعنى: ثم كان في عاقبة أمره من الذين وافوا الموت على الإيمان إذ الموافاة عليه شرط في الانتفاع بالطاعات، أو يكون التراخي في الذكر، كأنه قيل: ثم اذكر أنه كان من الذين آمنوا...» (١). *** وبعيدا عن مثل هذه التأويلات، نأخذ حرف «ثم» على صريح معناه في السياق، فنفهم أن القرآن إذ يرتب مراحل اقتحام العقبة الجدير بالإنسان المميز أن يكابده، يضع العتق والتراحم خطوتين سابقتين على الإيمان لازمتين له، مقررا بذلك أن الإيمان لا يرجى فيمن يتسلط على عباد الله بالاسترقاق، أو يتحجر قلبه فيطيق في يوم ذي مسغبة، جوع يتيم ذي مقربة أو مسكين ذي متربة. فلا موضع لإيمان صادق، من مثل هذا الجاحد القاسي، يستعبد الخلق ويغفل عن حق اليتيم القريب أو المسكين في يوم مجاعة! ويؤنس إلى هذا الفهم لحرف «ثم» آية الماعون: أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ * فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ * وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ
(١) البحر المحيط: الجزء الثامن (سورة

البلد) الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٠٥ وآية آل عمران: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. والإيمان فيها مسبوق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا حاجة إلى احتراز بمثل قولهم: إن الإيمان شرط في صحة الطاعات. لأن هذا من أصل العقيدة. وإنما يحترز عن الظن بأن ظاهر الإيمان يغني عن المجاهدة والبذل والإيثار، وأن أداء العبادات يعنى من تكاليف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتواصي بالصبر والحق والمرحمة... *** الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٠٦ ومن الحروف التي تألولها في القرآن الكريم، حرف الواو في آية النساء: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَ

رُبَاع- ٣. كأنهم حسبوا أن العطف بالواو يعطى حاصل الجمع: تسع نساء! فقالوا: إن الواو فيها نائبة عن «أو» وقد يكفى أن أنقل هنا من ردّ «ابن هشام»: «و لا يعرف ذلك في اللغة، و إنما يقوله بعض ضعاف اللغويين و المفسرين». ثم نقل من كلام «أبي طاهر حمزة بن الحسن الأصفهاني» في كتابه (الرسالة المعربة عن شرف الإعراب): «القول فيها- أى في آية النساء- بأن الواو بمعنى أو، عجز عن درك الحق. فاعلموا أن الأعداد التي تجمع قسمان: قسم يؤتى به ليضم بعضه إلى بعض، و هو الأعداد الأصول، نحو: ثَلَاثَةٌ أَيَّامٌ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ، تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ «١» وَ وَاَعِدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَ أَتَمَمْنَا بِعَشْرِ فَنَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً «٢». «و لم يقولوا: ثلاث و خماس، و يريدون ثمانية» كما قال تعالى: ثَلَاثَةٌ أَيَّامٌ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ*** و نستأنس لفهم آية النساء، بآية فاطر: الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ جَاءَ لِي الْمَلَائِكَةُ بِهِ رُءُوسًا أُولَى الْأَجْنِحَةِ بِهٖ مَثْنَى وَ ثَلَاثَ وَ رُبَاعًا- ١ (_____)

فَصِيحَةٌ أَيَّامٌ ثَلَاثَةٌ أَيَّامٌ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ، تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ «٢» من آية الأعراف ١٤٢ و انظر «حمزة بن الحسن» الأصفهاني في فهرست ابن النديم (١٩٩) و أنباء القفطي (١/ ٣٣٥) و «حمزة بن الحسين بن عبد الله بن محمد الجباب» في بغية الوعاة ١/ ٥٤٧ ت/ ١١٤٦. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٠٧ و آية سبأ: قُلْ إِنَّمَا أَعْطُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَ فَرَادَى ٤٦ فندر ك دلالة الواو في مثل هذا السياق، بما تفيد من كون الملائكة ليسوا جميعا سواء أولى أجنحة مثنى، أو ثلاث، أو رباع، بل منهم أولو أجنحة مثنى، و منهم أولو ثلاث، و أولو رباع. و في (آية سبأ) يجوز لهم أن يقوموا لله مثنى و أن يقوموا فرادى أى وحدانا و مجتمعين «١». و لو كان القول: مثنى أو فرادى، للزم أن يقوموا جميعا، إما مثنى و إما فرادى. و بهذا الاستثناس، لا نرى السياق يستقيم، بل لا نرى المعنى يصح إطلاقا، إذا ما وضعنا «أو» نيابة عن «الواو» في آية النساء. لأن مقتضى التخيير ب: أو، أن ينكحوا إما مثنى أو ثلاث أو رباع، بحيث لا يحل لمن اختاروا أن ينكحوا مثنى، أن ينكحوا ثلاث أو رباع. و ليس هذا هو الحكم المستفاد من الآية، في إباحة تعدد الزوجات مثنى و ثلاث و رباع، ثم لا يتجاوز إلى المحذور وراء رباع. و يخطئ سر العربية من لا يفرق بين: مثنى و ثلاث و رباع، و بين اثنتين و ثلاث و أربع، مجموعها تسع، فالأعداد لا تجمع إلا إذا جاءت على أصلها غير معدول بها إلى: مثنى و ثلاث و رباع. كما يخطئه من لا يميز بين «مثنى و ثلاث و رباع» بما تفيد من إباحة التعدد مثنى و ثلاث و رباع، بحسب الظروف و الأحوال؛ و بين: مثنى أو ثلاث أو رباع، بما تفيد من دلالة التخيير يقتصر فيها إما على مثنى أو ثلاث، أو رباع.*** أحسب أن هذه الشواهد التي قدمتها تكفي لاجتلاء سر الحرف لا_____ يق_____وم مق_____امه غيره و لا_____ ين_____وب عن_____ه.

(_____ ١) جامع القرطبي، سورة سبأ، ١٤/

٣١١ و انظر في (حرف الواو المفردة) من معنى اللبيب، الأقوال في الأنواع الثلاثة لاستعمالها بمعنى أو، ورد ابن هشام. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٠٨ و يغنى عن مزيد تتبع هنا، ما قد يتاح لنا من تدبر سر الحرف في سياقه القرآني عند الحديث عن «الأسلوب و سر التعبير» ثم في مسائل ابن الأزرق و أخص بالذكر منها المسألتين ١٢٠، ١٢١.

(٢) دلالات الألفاظ و سر الكلمة

إشارة

(٢) دلالات الألفاظ و سر الكلمة من قديم شغلت قضية الترادف علماء العربية. و اختلف مذاهبهم فيها. و البيان القرآني يجب أن يكون له القول الفصل فيما اختلفوا فيه، حين يهدى إلى سر الكلمة لا تقوم مقامها كلمة سواها من الألفاظ المقول بترادفها. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢١٠ و الأمر كذلك في ألفاظ القرآن: ما من لفظ فيه يمكن أن يقوم غيره مقامه. و ذلك ما أدركه العرب الخُصّ الفصحاء الذين نزل فيهم القرآن. و أحتاج هنا إلى نظر في مشكلة الترادف التي طال الجدل فيها و الخلاف عليها. و لا يشغلنا

معناه: ص ٤٧. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢١٣ معنى واحد، إذ أن كل لفظ منها يختلف عن الآخر في المعنى اختلافاً ما «و قد يكون الفرق دقيقاً لا- ينتبه له إلا العارف بلغته العرب» «١». و صَنَّف «أبو هلال العسكري» كتابه (الفروق اللغوية) لبيان فروق الدلالات بين معاني ألفاظ مقول بترادفها. و صدره بباب «في الإبانة عن كون اختلاف الألفاظ في لغة واحدة، يوجب اختلاف المعاني» فإذا جرى اسمان على معنى من المعاني أو عين من الأعيان في لغة واحدة، فإن كل واحد منهما يقتضى خلاف ما يقتضيه الآخر، و إلا لكان الثاني فضلاً لا- يحتاج إليه. قال: «و إلى هذا ذهب المحققون من العلماء .. و إليه أشار المبرد في تفسير قوله تعالى: لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَا جَاءَ مَا يَحْتَفِظُونَ: لأن الشريعة لأول الشيء، و المنهاج لمعظمه و متسع .. و يعطف الشيء على الشيء، و إن كانا يرجعان إلى شيء واحد، إذا كان في أحدهما خلاف للآخر، فأما إذا أريد بالثاني ما أريد بالأول، فعطف أحدهما على الآخر، فهو خطأ.» قال أبو هلال: و الذي قاله المبرد هاهنا في العطف، يدل على أن جميع ما جاء في القرآن و عن العرب من لفظين جاريين مجرى ما ذكرنا، من العقل و اللب، و المعرفة و العلم، و الكسب و الجرح، و العمل و الفعل ... معطوفاً أحدهما على الآخر، فإنما جاز هذا فيهما لما بينهما من الفرق في المعنى، و لو لا ذلك لم يجز عطف زيد على أبي عبد الله، إذا كان هو هو .. «و كما لا يجوز أن يدخل اللفظ الواحد على معنيين، فكذلك لا يجوز أن يكون اللفظان يدلان على معنى واحد، لأن في ذلك تكثيراً للغة بما لا فائدة فيه» و قال «ابن فارس» في كتابه (الصاحبي): «و مذهبا أن كل صفة منها- أى الصفات الواقعة على الشيء الواحد- معناها غير معنى الأخرى. و قد خالف قوم في ذلك فزعموا أنها و إن اختلفت ألفاظها، فإنها ترجع إلى معنى واحد.»

(_____*) (١) ابن الأنباري: الأضداد، ص

٧. ط الكويت ١٩٦٠ م. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢١٤ و ظلت القضية فيما أعلم، معلقة لم يستقر فيها أصحاب العربية على رأى، حتى بعد أن اتصلت دراساتنا اللغوية الحديثة بجديد البحوث في علوم اللغة و الصوت و الاجتماع. و إن كان مذهب القول بالترادف هو الذى غلب و راج في العصور المتأخرة. و يقول به اليوم عدد من أصحاب التخصص في فقه اللغة و علم الاجتماع اللغوى منهم «الدكتور على عبد الواحد» الذى نشر في (مجلة الثقافة سنة ١٩٦٣) مقالا في مزايا لغتنا العربية، التى انفردت بشرف نزول الوحي بها. فكان مما عده من مزاياها، أنها تستطيع لثرائها أن تؤدى المعنى الواحد بعشرات الألفاظ و «الدكتور إبراهيم أنيس»، قطع في كتابه (دلالات الألفاظ) بوجود الترادف فى العربية، فلم يلمح فرقا، أى فرق، بين أن تقول مثلا: لم يسمع، و فى أذنيه صمم، و فى أذنيه وقر. و ذكر الآية الكريمة شاهدا: وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَ لِيَ مُشْتَكِبَرًا كَأَنَّ لَمْ يَسْمَعْهَا، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا «١» و إلى عهد قريب، كانت قضية الترادف من بين ما شغل به المجمع اللغوى فى القاهرة. و قد اقترح أحد السادة الأعضاء، أن تتخفف من ثقل المترادفات فنصنف معجما لألفاظ العربية، يستبعد فى المعنى الواحد ما زاد على لفظ واحد يختاره المجمعيون من حشد الألفاظ المترادفة «٢».

..... و القرآن الكريم كتاب العربية الأكبر، و من الحق ألا نأخذ فى القضية برأى دون عرضها على الكتاب العربى المبين، لأنه الذى يحسم ذلك الخلاف الذى طال. و فيما أشتغل به على المدى الطويل من تخصص فى الدراسات القرآنية، شهد التتبع الاستقرائى لألفاظ القرآن فى سياقاتها، أنه يسعمل اللفظ بدلاله معينه

(_____١) أحسب أن الدكتور أنيس، عدل

بعد ذلك عن مذهبه هذا، ففى مناقشة لأزمة الترادف، بلجنة الأصول فى المجمع اللغوى، وقف مع من أنكروا الترادف. (٢) انظر مقال الأستاذ أحمد أمين فى العدد الثامن من مجلة المجمع اللغوى بالقاهرة. و لاحظ ما فيه من إشارة سريعة إلى نفي الترادف فى القرآن. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢١٥ لا يؤديها لفظ آخر، فى المعنى الذى تحشد له المعاجم و كتب التفسير عددا قَلَّ أو كثر من الألفاظ.

الرؤيا و الحلم:

الرؤيا و الحلم: فى آيتى يوسف مثلا، عن رؤيا ملك مصر: يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنَّ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ* قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ،

وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ ٤٣، ٤٤. المعاجم تفسر الحلم بالرؤيا. فهل كان العرب الخالص في عصر المبعث. بحيث يضعون أحد اللفظين بدلا من الآخر، حين تحادهم القرآن أن يأتوا بسورة من مثله، فيقال مثلا: أفتونى في حلمي إن كنتم للحلم تعبرون؟ ذلك ما لا يقوله عربى يجد حس لغته، سليقة و فطرة. و نستقرئ مواضع ورود اللفظين في القرآن فلا يترادفان. استعمل القرآن «الأحلام» ثلاث مرات، يشهد سياقها بأنها الأضغاث المهوشة و الهواجس المختلطة، و تأتي في المواضع الثلاثة بصيغة الجمع، دلالة على الخلط و التهوش لا يتميز فيه حلم من آخر: في جدل المشركين: بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ، فَلْيَأْتِنَا بآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوْلُونَ الأنبياء: ٥ و على لسان الملائ من قوم العزيز، حين سألهم أن يفتوه في رؤياه: قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ، و مَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ يوسف ٤٤ و أما الرؤيا، فجاءت في القرآن سبع مرات، كلها في الرؤيا الصادقة، و هو لا يستعملها إلا بصيغة المفرد، دلالة على التميز و الوضوح و الصفاء. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢١٦ من بين المرات السبع، جاءت الرؤيا خمس مرات للأنبياء، فهي من صدق الإلهام القريب من الوحي: رؤيا إبراهيم عليه السلام في آية الصافات: وَ نَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ١٠٤، ١٠٥ و رؤيا يوسف إذ قال له أبوه: يَا بُنَيَّ لَا تَقْصِصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ٥ نتابع سياقها في السورة و قد صدقت و تحققت: وَ رَفَعَ أَبَوِيهِ عَلَى الْعَرْشِ وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، وَ قَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلْنَا رُبِّي حَقًّا ١٠٠ و رؤيا المصطفى عليه الصلاة و السلام في الإسراء: وَ مَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَ رُؤْيَاهُ فِي الْفَتْحِ: لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ، فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ٢٧ فهذه خمس مرات من استعمال القرآن للرؤيا من الأنبياء. و المراتم الأخرى في رؤيا العزيز و قد صدقت. و في آيتها عبر عنها القرآن مرتين على لسان الملك بالرؤيا، لوضوحها في منامه و جلالتها و صفائها، و إن بدت للملائ من قومه هواجس أو هام و أضغاث أحلام: وَ قَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَ سَبْعٌ سُبُلَاتٍ حُضِرَ وَ أُخْرَ يَابِسَاتٍ، يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ* قَالُوا الْإِعْجَازُ الْبَيَانِيُّ لِلْقُرْآنِ، ص: ٢١٧ أضغاث أحلام، و مَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ يوسف: ٤٣، ٤٤ و تمضى القصة في سياقها القرآني، فإذا رؤيا الملك صادقة الإلهام، و ليست كما بدت للملائ من قومه أضغاث أحلام.

آنس، و أبصر:

النأى، و البعد:

النأى، و البعد: يأتى بهما أكثر المعجميين و المفسرين تأويلا لأحدهما بالآخر، دون إشارة إلى فرق بينهما. و فرق بينهما من أنكروا الترادف. و نستقرئ مواضع الاستعمال القرآني للنأى و البعد فلا يترادفان: النأى يأتى بمعنى الإعراض و الصد و الإشاحة، بصريح السياق في آياته: الإسراء ٨٣: وَ إِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَ نَأَى بِجَانِبِهِ مَعَهَا: فصلت ٥١ الأنعام ٢٥، ٢٦: حَتَّى إِذَا جَاؤُكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِعْجَازُ الْبَيَانِيِّ لِلْقُرْآنِ، ص: ٢١٩ إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ* وَ هُمُ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَ يَتَأَوَّنَ عَنْهُ وَ إِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ مَا يَشْعُرُونَ وَ أما البعد، فيأتى بمختلف صيغه في القرآن، على الحقيقة أو المجاز، في البعد المكاني أو الزماني، المادى منهما و المعنوى، بصريح آياته: التوبة ٤٢: لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَ سَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَ لَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ الزخرف ٣٨: حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعِدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ الفرقان ١٢: إِذَا رَأَيْتَهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَجِعُوا لَهَا تَغْضًا وَ زَفِيرًا سبأ ٥٢: وَ أَنَّى لَهُمُ التَّنَاطُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ مَعَهَا: سبأ ٥٣ فصلت ٤٤: أُولَئِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ هود ٨٣: وَ مَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَبَعِيدٍ الأنبياء ١٠١: إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ آل عمران ٣٠: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا، وَ مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا الأنبياء ١٠٩: وَ إِنْ أَدْرَى أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ المعارج ٦: إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَ نَرَاهُ

أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِيحَادِي الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا الْأَعْرَافِ ٤٨، ٤٩: وَ نَادَىٰ أَضِحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسَيِّمَاتِهِمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ* أَهُؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ؟ إِبْرَاهِيمَ ٤٤: وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا الْإِعْجَازَ الْبَيِّنَاتِ لِلْقُرْآنِ، ص: ٢٢٤ أَخْرَجْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نَجِبْ دَعْوَتَكَ وَتَتَّبِعِ الرُّسُلَ، أَوْ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلِ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالِ النَّحْلِ ٣٨: وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ، بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَ فِي آيَةِ الْمَائِدَةِ ٥٣: وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهُؤُلَاءِ الَّذِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَاصْبِرُوا خَاسِرِينَ يَحْتَمِلُ سِيَاقَهَا أَنْ يَكُونَ هَذَا الْقِسْمُ قَبْلَ أَنْ يَبْتَلَى الْمَنَافِقُونَ بِالتَّجْرِبَةِ الْكَاشِفَةِ عَنْ كَذِبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَ أَمَامَ هَذَا الْبَيَانِ الْقُرْآنِي، لَا يَهْوَنُ أَبَدًا أَنْ نَفْسُ الْقِسْمِ بِالْحَلْفِ، وَ صَنِيعُ الْقُرْآنِ يَلْفِتُ إِلَىٰ فَرْقٍ دَقِيقٍ بَيْنَهُمَا. فَإِنْ لَمْ نَقْلُ إِنْ الْقِسْمَ لِلْيَمِينِ الصَّادِقَةِ- حَقِيقَةً أَوْ وَهْمًا- وَ الْحَلْفَ لِلْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ عَلَىٰ إِطْلَاقِهَا، فَلَا- أَقْلَ مِنْ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ دَلَاتِهِمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْعَامِ وَ الْخَاصِّ: فَيَكُونُ الْقِسْمُ لِمَطْلُوقِ الْيَمِينِ بَعَامَةٍ، وَ يَخْتَصُّ الْحَلْفَ بِالْحَنْثِ فِي الْيَمِينِ، عَلَىٰ مَا اطْرَدَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْبَيَانِ الْقُرْآنِيِّ.

التصدع و التحطم:

التصدع و التحطم: و قوله تعالى في آية الحشر: لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَ تَلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٢١ ليس التصدع فيها مرادفا للتحطم: التصدع من الصدع، و الأصل فيه الشق في الأجسام الصلبة، و تستعمله العربية مجازا في الصداع، كأنه انشقاق في الرأس من الألم أو الخمار، و منه آية الواقعة: وَ كَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ* لَا يُصَدِّعُونَ عَنْهَا وَ لَا يُنْزِفُونَ ١٨، ١٩ كما يستعمل معنويا في التصدع بمعنى التفرق و التمزق. و الصدع بالأمر: الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٢٥ الفصل فيه بحسم قاطع، و منه آية الحجر: فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُمَشْرِكِينَ وَ أَمَا الْحَطْمُ فَاصْلُهُ فِي الْعَرَبِيَّةِ الْهَشِيمِ، مَعَ اخْتِصَاصٍ بِمَا هُوَ يَابَسٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَلْبًا، كَالْعِظَامِ، وَ قِيلَ لِلْأَسَدِ حَطُومٌ، يَحْطُمُ الْفَرِيْسَةَ وَ يَهْشِمُهَا. وَ الْحَاطُومُ وَ الْحَطْمَةُ: السِّنَّةُ الْمَشْتُومَةُ. وَ رَجُلٌ حَطْمٌ يَلْتَهُمْ كُلُّ شَيْءٍ وَ لَا يَشْبَعُ. وَ رَاعٍ حَطْمَةٌ وَ حَطْمٌ، كَأَنَّهُ يَحْطُمُ الْمَاشِيَةَ عِنْدَ سَوْقِهَا، لِعَنَفِهِ. وَ هَذَا الْمَلْحُظُ الْأَصِيلُ مِنَ الْهَشِيمِ مَعَ الْعِنْفِ وَ الْقَسْوَةِ، لَا نَخِطُهُ فِي الْاسْتِعْمَالِ الْقُرْآنِيِّ لِلْمَادَّةِ، فِي الْمَوَاضِعِ السَّيِّئَةِ الَّتِي جَاءَتْ فِيهَا: الْفَعْلُ فِي آيَةِ النَّمْلِ ١٨: قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سَيِّمَانُ وَ جُنُودُهُ وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَ حَطَامٌ، لِلزَّرْعِ الْمَصْفَرِّ الْبَيْسِ الْمَهْشَمِ، فِي آيَةِ الزَّمْرِ وَ الْحَدِيدِ: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَكَهُ يَنْبَاعٍ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ٢١ اَعْلَمُوا أَنَّهَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زِينَةٌ وَ تَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَ الْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ٢٠ وَ حَطْمَةٌ، فِي آيَةِ «الْهَمَزَةِ» لِنَارِ اللَّهِ الْمَوْقَدَةِ تَهْشِمُ كُلَّ هَمَزَةٍ لَمَزَةٍ: الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَ عَدَّدَهُ* يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ* كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطْمَةِ* وَ مَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطْمَةُ* نَارُ اللَّهِ الْمَوْقَدَةُ ٢-٦ وَ هَذَا الْحَطْمُ لِلْهَشِيمِ الْبَيْسِ، غَيْرِ التَّصْدَعِ لِلجَبَلِ الصَّلْبِ فِي آيَةِ الْحَشْرِ، وَ صَدَعُ الْأَرْضِ فِي آيَةِ الطَّارِقِ: الْإِعْجَازُ الْبَيِّنَاتِ لِلْقُرْآنِ، ص: ٢٢٦ وَ السَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ* وَ النَّارِ ذَاتِ الصَّدْعِ* إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَضْلٌ* وَ مَا هُوَ بِالْهَزْلِ ١١-١٤***

الخشوع و الخشية و الخضوع و الخوف:

الخشوع و الخشية و الخضوع و الخوف: و التصدع للجبل، في آية الحشر. آية البيان فيه، أن تراه خاشعا متصدعا من خشية الله، لو أنه تعالى أنزل عليه هذا القرآن، إذ ليس من شأن الجبل أن يخشع و لا أن يخشى، و الخشوع و الخشية، كلاهما، من أفعال القلوب التي لا تصدر عن جماد، إلا أن يكون ذلك من صنيع البيان يبث الحياة في الصخر الأصم. و تفرق الخشية عن الخوف، بأنها تكون عن يقين

صادق بعظمة من نخشاه، كما يفترق الخشوع عن الخضوع، بأننا لا- نخشع إلا- عن انفعال صادق بجلال من نخشع له. و أما الخوف فيجوز أن يحدث عن تسلط بالقهر والإرهاب، كما أن الخضوع قد يكون تكلفاً عن نفاق و خوف، أو تقيّة و مداراة. و العرب تقول: خشع قلبه، و لا تقول: خضع، إلا تجوزاً. و عجيب أمر هذا البيان المعجز في اطراد نسقه و لطف دلالاته و باهر أسرارته: كل خشية فيه، على اختلاف صيغها، لا تكون إلا في الحياة الدنيا، لا في الآخرة، إذ الدنيا هي مجال الابتلاء: و إذا تعلقت الخشية، في القرآن، بأمر يخشى، فإنه الغيب، و الساعة، و اليوم الآخر. أو العنت و الكساد و الإملاق، و ضياع اليتامى، و الإرهاق طغيانا و كفراً. و أما إذا تعلقت بذات، لا- بأمر، فإنها في تقدير القرآن، لا- تكون إلا الخشية لله وحده، دون أى مخلوق. يطرد ذلك في كل مواضع استعمالها في الكتاب المحكم، بصريح الآيات: الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٢٧ يس: ١١: **إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبِ مَعَهَا** آيات: ق ٣٣، الأنبياء ٤٩، فاطر ١٨، الملك ١٣، الرعد ٢١، المؤمنون ٥٧. البيه ٨: **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ** النازعات ١٩: **وَ أَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى الْأَحْزَابَ ٣٧: وَ تَخْشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ مَعَهَا آيات: المائدة ٣، ٤٤ و التوبة ١٣ و البقرة ١٥٠، و النساء ٧٧. التوبة ١٨: **وَ لَسْمَ يَخْشَى إِلَّا اللَّهَ آل عمران ١٧٣: الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ وَ تَسْنَدُ خَشِيَةَ اللَّهِ فِي الْقُرْآنِ إِلَى: الَّذِينَ يَبْلُغُونَ رَسُولَاتِ رَبِّهِمْ، وَ مِنْ اتَّبَعَ الذِّكْرَ، وَ الْمُؤْمِنِينَ، وَ الْعُلَمَاءَ، وَ الَّذِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ... فَإِذَا كَانَتْ خَشِيَةَ اللَّهِ مَتَوَقَّعَةً مِنَ الْجِبَلِ كَمَا فِي آيَةِ الْحَشْرِ، أَوْ مِنَ الْحِجَارَةِ كَمَا فِي آيَةِ الْبَقَرَةِ: «وَ إِنْ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشِيَةِ اللَّهِ» ٧٤ فذلك من رائع البيان القرآني إذ يث الحياة في الجامد الأصم، فيجعل به حيث يحس و يفعل، و يخشى الله و يخشع. و الخشوع كذلك، ليس من شأن الجبل الجامد، لأنه من أفعال القلوب. و إذا خشع الصوت أو خشع الوجه أو البصر، فإنما يكون ذلك من خشوع القلب. و يتسق البيان القرآني في استعماله للخشوع، كمثل اتساقه في استعمال الخشية: فكل خشوع في القرآن إنما هو لله تعالى: يأتي وصفاً أو بيانا لحال المؤمنين، في هذه الحياة الدنيا، مطرداً بلا تخلف، بصريح الآيات: الإسراء ١٠٧-١٠٩: **إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا* وَ يَقُولُونَ الْإِعْجَازَ الْبَيَانِي لِلْقُرْآنِ، ص: ٢٢٨ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا* وَ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَنْكُورُونَ وَ بِيَدِهِمْ خُشُوعًا الْمُؤْمِنُونَ ١، ٢: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ* الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ آل عمران ١٩٩: خَاشِعِينَ لِلَّهِ، لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا الْآيَاتِ ٩٠: إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَ يَدْعُونَ رَغْبًا وَ رَهْبًا وَ كَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. و معها آيات: البقرة ٤٥، الأحزاب ٣٥، الحديد ١٦. فإذا جاء الخشوع، في البيان القرآني من المجرمين و الكفار، فذلك إنما يكون منهم في اليوم الآخر الذي كانوا يوعدون، بصريح السياق في الآيات: الغاشية ١-٤: **هَلْ أَتَاكَ خَبْرٌ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ* وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ* عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ* تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً الْآيَاتِ ٨-١٢: قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ* أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ* يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرُدُّوْنَ فِي الْحَافِرَةِ* أ وَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً* قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ الْمَعَارِجِ ٤٣، ٤٤: فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَ يَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ* يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَانَهُمْ إِلَى نُصْبٍ يُوفِضُونَ* خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ الشورى ٤٤، ٤٥: وَ تَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ* وَ تَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذَّلِّ الْقَمَرِ ٦، ٧: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نَكْرًا* خُشَعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَانَهُمْ جُرَادٌ مُتْتَبِرًا وَ مَعْنِ التَّدْبِيرِ لِهَذَا الْمَلْحَظِ مِنَ الْمَرَادِ مَجِيءِ خُشُوعِ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا، وَ خُشُوعِ الْكُفَّارِ وَ الْمَجْرِمِينَ وَ الظَّالِمِينَ فِي الْآخِرَةِ، وَ سَرَّهُ الْبَيَانِي - فِيمَا الْمَح - هو أن خشوع الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٢٩ الكفار لا يكون إلا بعد أن يأتي اليوم الذي يوعدون فيخشعوا خوفاً و رهبةً و ذلّةً، على حين يخشع المؤمنون في الدنيا، عن صدق إيمان و تقوى، و خشية لله. و في آية الحشر، لا يمنع الجبل من الخشوع إلا أن هذا القرآن لم ينزل عليه، و إلا لرأيت خاشعاً متصدعاً من خشية الله. مثل يضربه الله تعالى للناس لعلهم يتفكرون. فإذا كان الجبل الصلد الأصم بحيث يرى خاشعاً متصدعاً من خشية الله، لجلال هذا القرآن، فكيف بالإنسان المدرك الواعي، المميز السميع البصير؟ قليل منه، و قد أنزل إليه هذا القرآن، أن يرى خاشعاً من خشية الله، و إن الجبل لجدير بأن يرى كذاك، لو أنزل القرآن عليه. و دون هذه الدرجة من الحس و التأثير و الاعتبار، تهدر إنسانية الإنسان بجحود عقله و قسوة قلبه، فيكون أفسى قلباً من الحجارة و أكتف حساً من الجبل: و********

تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ**

زوج، وامرأة:

زوج، وامرأة: و ترى البيان القرآني يستعمل لفظ «زوج» حيثما تحدث عن آدم وزوجته: (آيات البقرة ٣٥ والأعراف ١٩ و طه ١١٧) على حين يستعمل لفظ «امرأة» في مثل: امرأة العزيز، وامرأة نوح وامرأة لوط، وامرأة فرعون. قد يبدو من القريب أن يترادفا فيقوم أحد اللفظين مقام الآخر- وكلاهما من الألفاظ القرآنية- فنقول في «زوج آدم» مثلا: امرأة آدم، وفي «امرأة العزيز»: زوج العزيز. و ذلك ما يباهه البيان المعجز. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٣٠ وهو الذي يعطينا سرّ الدلالة في الزوجية مناط العلاقة بين آدم وزوجته في قصة أول زوجين من البشر. ولم تكن زوج آدم امرأة من أخريات، بل كانت وحدها الزوج، وكانت الزوجية، ولا شيء غيرها، مناط علاقتها بآدم، و سر وجودها. و تندبر سياق استعمال القرآن للكلمتين: كلمة زوج تأتي حيث تكون الزوجية هي مناط الموقف: حكمه و آية، أو تشريعا و حكما: في آية الزوجية قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً الرُّوم ٢١ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتًا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا- الفرقان ٧٤ وكذلك الأمر في «أزواج» بالحياة الآخرة، في مثل آيات: الواقعة ٧، و البقرة ٢٥، و آل عمران ١٥، و النساء ٥٦، و الزخرف ٧٠، و يس ٥٦ ... فإذا تعطلت آيتها من السكن و المودة و الرحمة، بخيانته أو تباين في العقيدة، فامرأة لا زوج: امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا يوسف ٣٠، ٥١ امْرَأَتُ نُوحٍ وَ امْرَأَتُ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا فَتَحْرِيمِ ١٠- و معها في امرأة لوط، آيات: العنكبوت ٣٣، النمل ٥٧، الحجر ٦٠، الذاريات ٨١، الأعراف ٨٣ «امرأة فرعون» و قد تعطلت آية الزوجية بينهما، بإيمانها و كفره: التحريم ١١ و حكمه الزوجية في الإنسان و سائر الكائنات الحية من حيوان و نبات، هي اتصال الحياة بالتوالد. و في هذا السياق يكون المقام لكلمة زوج، و زوجين و أزواج، من ذكر و أنثى، كآيات: النساء ١، هود ٤٠، الشورى ١١، يس ٣٦، الذاريات ٤٩، النجم ٤٥، النبأ ٨ ... الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٣١ و معها: المؤمنون ٢٧، الأنعام ١٠٣، الزمر ٦، الرعد ٣، لقمان ١٠، الحج ٥، الشعراء ٧، طه ٥٣، ق ٧.. فإذا تعطلت حكمه الزوجية في البشر بعقم أو ترميل، فامرأة لا زوج، كآيات في امرأة إبراهيم و امرأة عمران (هود ٧١) و الذاريات ٢٩، آل عمران ٣٥) و يضرع زكريا إلى الله سبحانه: وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَرِيًّا مريم ٥ قال رَبِّ ائْتِنِي بِوَلَدٍ لِي غُلَامًا وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَ امْرَأَتِي عَاقِرٌ- آل عمران ٤٠ ثم لما استجاب له ربه و حققت الزوجية حكمتها، كانت الآية: فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَضَلْنَا لَهُ زَوْجَةَ الْأَنْبِيَاءِ ٩٠ و بملحظ دقيق من تقرير التكامل بين الزوجين، لم يستعمل القرآن الكريم كلمة «زوجة»- و إن صحت عريية- في الأفراد و لا في التثنية و الجمع، بل هي زوجته و هو زوجها، و هما زوجان، و هن أزواجهن و هم أزواجهن، .. يطرد ذلك حيثما وردت الكلمة في البيان القرآني ...*** الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٣٢ و المحققون من فقهاء العريية لم ينكروا الترادف في الألفاظ التي تختلف حروفها و موادها فحسب، بل أنكروه كذلك في الألفاظ تتفق مادتها و حروفها، و تختلف صيغها و أبنيتها- إلا- أن يجيء ذلك في لغتين- بل إنه لا يجوز أن تختلف الحركتان في الكلمتين و معناهما واحد. و نقل «أبو هلال» من ذلك مثلا، صيغ المبالغة: «إذا كان الرجل قويا على الفعل قيل فعول، مثل صبور و شكور. و إذا فعل الفعل وقتا بعد وقت، قيل فعّال، مثل علام و صبار. و إذا كان ذلك عادة له قيل مفعال، مثل معوان و معطاء و من لا يتحقق المعاني يظن أن ذلك كله يفيد المبالغة فقط. و ليس الأمر كذلك، بل هي مع إفادتها المبالغة تفيد المعاني التي ذكرناها.» و كذلك قولنا: فعلت، يفيد خلاف قولنا: أفعلت، في جميع الكلام، إلا ما كان من لغتين .. فقولك: سقيت الرجل، يفيد أنك أعطيته ما يشربه أو صببته في حلقه. و أسقيته: يفيد أنك جعلت له سقيا أو حظا من الماء. و قولك: شرقت الشمس، يفيد خلاف غربت، و أشرقت يفيد أنها صارت ذات إشراق. «فأما قول بعض أهل اللغة إن الشعر و الشعر، و النهر، و النهر بمعنى واحد، فإن ذلك لغتان. و إذا كان اختلاف الحركات يوجب اختلاف المعاني، فاختلاف المعاني أنفسها أولى أن يكون كذلك» (١)*** و يجلو لنا كتاب

العربية الأكبر، هذا الملحظ الدقيق من فروق الدلالات بين الألفاظ تختلف حركاتها أو صيغها من المادة الواحدة ... من ذلك مثلا: (أبو هلال العسكري: الفروق)

اللغوية، ١٢، ١٣. ط القدسي / ١٣٥٣ هـ. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٣٣

أشتات، و شتى:

أشتات، و شتى: مادتهما واحدة، و الشَّتْ و الشَّتات في اللغة التفرق و الاختلاف. و قد وردت المادة خمس مرات في القرآن الكريم، ثلاث منها بصيغة شتى، في آيات: طه ٥٣: وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى اللَّيْلِ ٤: إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى الحشر ١٤: تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى. و معنى الاختلاف، المقابل للاختلاف، هو ما يعطيه سياقها. على حين يؤذن السياق بمعنى التفرق، المقابل للتجمع، في صيغة أشتات، يأتي: الزلزلة ٦: يَوْمَئِذٍ يُصْدِرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ النور ٦١: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا**

الإنس و الإنسان:

الإنس و الإنسان: يلتقيان في الملحظ العام للدلالة مادتهما المشتركة على نقيض التوحش، لكنهما لا يترادفان، بل ينفرد كل منهما بملحظ خاص يميزه عن الآخر: لفظ الإنس يأتي في القرآن دائما مع الجن على وجه التقابل. يطرد ذلك و لا يتخلف في كل الآيات التي جاء فيها اللفظ قسيما للجن، و عددها ثمانى عشرة آية. و ملحظ الإنسية فيه، بما تعنى من نقيض التوحش، هو المفهوم صراحة من مقابلته بالجن في دلالتها أصلا على الخفاء الذى هو من ظواهر التوحش. و بهذه الإنسية يتميز جنسنا عن أجناس خفية مجهولة غير مألوفة لنا، و لا هى تخضع لنواميس حياتنا. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٣٤ و أما الإنسان فليس مناط إنسانيته فيما نستقري من آيات البيان المعجز، كونه مجرد إنس، و إنما الإنسانية فيه ارتقاء إلى أهلية التكليف و حمل أمانة الإنسان، و ما يلبس ذلك من تعرض للابتلاء بالخير و الشر «١». و قد جاء لفظ الإنسان في القرآن الكريم فى خمسة و ستين موضعا نتدبر سياقها جميعا فتهدينا إلى الدلالة المميزة للإنسانية. هو فى جنسه العام إنس: خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ* وَ خَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارِ الرَّحْمَنِ: ١٤ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْتُوْنٍ* وَ الْجِبَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ الحجر: ٢٦ لكنه مع إنسيته، يختص إنسانا: بالقراءة و العلم: العلق ١- ٥ و البيان: الرحمن ٣. و الكسب و التكليف: الإنسان، النجم ٣٩، القيامة ١٤، الإسراء ١٧. و الجدل: الكهف ٥٤. و يحتمل الوصية: لقمان ١٤، العنكبوت ٨ و هموم المكابدة و اقتحام العقبة: البلد ٤ و يحمل الأمانة التى أبت السموات و الأرض و الجبال أن يحملنها و أشفقن منها: الأحزاب ٧٢ و هو الذى يتعرض لتجربة الابتلاء و محنة الغواية: الفرقان ٢٤، ق ١٦، الحشر ١٦، الإنسان ٢، ٤، الفجر ١٥ (١) فى الجزء

الثانى من كتاب (التفسير البياني للقرآن الكريم) تفصيل لهذا الاستقراء. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٣٥ و يزدهيه الغرور فيطغى و يستكبر، و يضل و هم الاستغناء عن خالقه: العلق ٦ و ما أكثر ما يذكر القرآن هذا الإنسان بضعفه و هوانه، كبحا لجماح غروره كيلا يتجاوز قدره فيطغى. و هو مظنة أن يتمادى به الغرور و الطغيان إلى حد الكفر بخالقه و الوقوف منه تعالى موقف خصيم مبین. (النحل ٤، مريم ٦٧، الانفطار ٦، فصلت ٤٩، الزخرف ١٥، عبس ١٧، العاديات ٦) «١».

النعمة، و النعيم:

النعمة، و النعيم: اللفظان من مادة واحدة، و هما يلتقيان فى الدلالة العامة لمادتهما المشتركة. و المعاجم اللغوية لا تكاد تفرق بين

الصيغتين، و المفسرون يؤولون النعيم بكل ما تحتمله الدلالة المعجمية للمادة «ن». و نستقرئ الصيغتين في القرآن كله فنراه يفرق بينهما تفرقة واضحة: كل نعمة في القرآن إنما هي لنعم الدنيا على اختلاف أنواعها. يطرد ذلك و لا يتخلف في مواضع استعمالها، مفردا و جمعا، و عددها ثلاثة و خمسون موضعا. و أما صيغة النعيم فتأتي في البيان القرآني بدلالة إسلامية، خاصة بنعيم الآخرة. يطرد هذا أيضا و لا يتخلف، في كل آيات النعيم و عددها ست عشرة آية. منها خمس عشرة آية لا يحتمل صريح لفظها أي تأويل بغير نعيم الجنة: الواقعة ٨٩: فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ * فَرَوْحٌ وَ رِيحَانٌ وَ جَنَّاتٌ نَعِيمٍ الْمَعَارِجِ ٣٨: أَيْطَمُّعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ (١) لمزيد تفصيل و بيان، انظر كتابي

(مقال في الإنسان: دراسة قرآنية) المعارف ١٩٦٩. (٢) انظر تفسير الطبري، و التفسير الكبير للرازي: سورة التكاثر. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٣٦ المطففين ٢٢: إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * عَلَى الْأَرَائِكِ يُنْظَرُونَ * تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ. الشعراء ٨٥: وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. الإنسان ٢٠: وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَ حَرِيرًا.... وَ إِذَا رَأَيْتَ نَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَ مَلَكًا كَبِيرًا الْمَائِدَةُ ٦٥: وَ لَادْخُلَانَهُمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ يونس ٩: تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ الْقَلَمِ ٣٤: إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ لَقَمَانِ ٨: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ الطور ١٧: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ نَعِيمٍ الْحَجِّ ٥٦: الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، فَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ معها آيتا: الصافات ٤٣، الواقعة ١٢. التوبة ٢١: وَ جَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ وَ تَبَى آيَةُ التَّكَاثُرِ، خطابا لمن ألهاهم التكاثر: ثُمَّ لَنْ نُؤْمِنَهُمْ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ لا نستطيع أمام اطراد تخصيص القرآن صيغة نعيم لنعيم الآخرة، أن نفسرها بنعمة من نعم الدنيا التي لا تأتي في البيان القرآني إلا بصيغة نعمة و نعماء و نعم. و سرّ البيان فيها، أن الذين ألهاهم التكاثر في أعراض الدنيا عن التزود لأخراهم، سوف يسألون يوم يرون الجحيم، و سيرونها عين اليقين، عن النعيم الحق ما هو، و عندئذ يعلمون علم اليقين حقيقة النعيم الذي أضاعوه، و ألهاهم عنه التكالب على نعم الدنيا الفانية و التكاثر في أعراضها الزائلة «١».

(١) انظر سورة التكاثر، في الجزء

الأول من (التفسير البياني) ط المعارف. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٣٧ اكتفى بما قدمت من شواهد تؤيد ما ذهب إليه المحققون من أهل اللغة في إنكار القول بالترادف إلا- أن يجيء في لغتين «فأما أن يجيء في لغة واحدة فمحال أن يختلف اللفظان و المعنى واحد، كما ظن كثير من النحويين و اللغويين. و إنما سمعوا العرب تتكلم بذلك على طباعها و ما في نفوسها من معانيها المختلفة، و على ما جرت به عاداتها و تعارفها، و لم يعرف السامعون تلك العلل و الفروق فظنوا ما ظنوه من ذلك و تأولوا على العرب ما لا يجوز في الحكم» «١». *** فأما ما كان من لغتين فقال فيه «ابن جني» في (باب الفصح تجتمع في كلامه لغتان فصاعدا): و ما اجتمعت فيه لغتان أو ثلاث، أكثر من أن يحاط به، فإذا ورد شيء من ذلك كأن يجتمع في لغة رجل واحد لغتان فصيحتان فصاعدا، فينبغي أن تتأمل حال كلامه: فإن كانت اللفظتان في كلامه متساويتين كترتهما واحدة، فإن أخلق الأمر به أن تكون قبيلته تواضعت في ذلك المعنى على تينك اللغتين، لأن العرب قد تفعل ذلك للحاجة إليه في أوزان أشعارها وسعة تصرف أقوالها. و قد يجوز أن تكون لغته في الأصل إحداها ثم إنه استفاد الأخرى من قبيلة أخرى و طال به عهده و كثر استعماله فلحقت لطول المدة و اتصال استعمالها بلغته الأولى. و إن كانت إحدى اللفظتين أكثر في كلامه من صاحبتها فأخلق الحاليين به في ذلك أن تكون القليلة الاستعمال هي المفادة، و الكثيرة هي الأولى الأصلية... «٢». «و إذا كثر على المعنى الواحد ألفاظ مختلفة فسمعت في لغة إنسان واحد فإن أحرى ذلك أن يكون قد أفاد أكثرها أو طرفا منها، من حيث كانت القبيلة الواحدة لا تتواطأ في المعنى الواحد على ذلك كله. هذا غالب الأمر و إن كان الآ... خر من وجبه القياس ج... اثرا..» «٣».

(١) أبو هلال العسكري: الفروق

اللغوية: ١٢. (٢) أبو الفتح ابن جني: الخصائص ١/ ٣٧٥، ط القاهرة ١٣٣١ هـ- ١٩١٣ م. (٣) ابن جني: الخصائص ١/ ٣٧٨. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٣٨ و قد ينبغى لي أن أعترف هنا بقصوري عن لمح فروق الدلالة لألفاظ قرآنية تبدو مترادفة، فليس لي إلا أن

أقر بالعجز والجهل، وأنا أتمثل بكلمة ابن الأعرابي: «كل حرفين أوقعتهما العرب على معنى واحد، في كل منهما معنى ليس في صاحبه، ربما عرفناه فأخبرنا به، وربما غمض علينا فلم نلزم العرب جهله» (١).
(*)***(١) أبو هلال العسكري:

(الفروق) ٦٥ الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٣٩

(٣) الأساليب و سرّ التعبير

إشارة

(٣) الأساليب و سرّ التعبير قد نكون عرفنا البلاغة علما و ثقفناها صناعة و منطقا. غير أننا ما نزال في أشد الحاجة إلى أن نجليها ذوقا أصيلا و حسا مرهفا في آيات الفصاحة العليا و البيان المعجز. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٤٠

الاستغناء عن الفاعل:

الاستغناء عن الفاعل: من الظواهر الأسلوبية اللافتة في البيان القرآني، ظاهرة الاستغناء عن الفاعل التي توزعت في دراساتنا و كتبنا بين أبواب شتى متباعدة، لا تعطى سر هذا الاستغناء. فأنت تقرأ في علم الصرف كيفية بناء الفعل للمجهول و صيغ المطاوعة، و تقرأ في علم النحو أحكام نائب الفاعل، أما لما حذف الفاعل و بنى فعله للمجهول، فذلك موضوع آخر تدرسه في علم آخر هو علم المعاني التي انفصلت عن الإعراب فعاد هذا الإعراب صنعة، و هو في الأصل مناط المعنى. كما تدرس في علم البيان إسناد الفعل إلى غير فاعله على سبيل المجاز. دون أن يحاول أحد الدارسين فيما أعلم، أن يجمع هذا الشتات المنتشر لظاهرة أسلوبية واحدة، لاستجلاء سرها الذي من أجله تستغنى العربية عن الفاعل فتسند إلى غير فاعله، بالبناء للمجهول أو المطاوعة أو الإسناد المجازي. و قد لفتني اطراد ظاهرة الاستغناء عن الفاعل في البيان القرآني، في موقف القيامة. أما بالبناء للمجهول في مثل آيات: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ* وَ حُمِلَتِ الْأَرْضُ وَ الْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا* وَ بَسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا يَوْمَ يَنْفُخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا* وَ فُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا* وَ سَيَّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا كُلًّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًا وَ جَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَ أَنَّى لَهُ الذُّكْرَى. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٤١ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ* وَ إِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ* وَ إِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ* وَ إِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ* وَ إِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ* وَ إِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ* وَ إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ* وَ إِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ* وَ إِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ* وَ إِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُيِّمَتْ* بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ* وَ إِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ* وَ إِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ* وَ إِذَا الْجَحِيمُ سُجِّرَتْ* وَ إِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ* عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أُخْضِرَتْ أَفْلا- يَعْلَمُ إِذَا بُعِثَ مَا فِي الْقُبُورِ* وَ حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ* إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. و معها سائر آيات النفخ في الصور، و كلها مبنية للفعل المجهول، الماضي منها و المضارع: (الكهف ٩٩، المؤمنون ١٠١، يس ٥١، الزمر ٦٨، ق ٢٠، الحاقة ٢٣، الأنعام ٧٣، طه ١٠٢، النمل ٨٧، النبا ١٨ ...) و إما أن يستغنى البيان القرآني عن ذكر الفاعل في موقف الآخرة، بإسناده إلى غير فاعله، مطاوعة أو مجازا، كما في آيات: اقْتَرَبَتِ السَّاعِيَةُ وَ انشَقَّ الْقَمَرُ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ* وَ إِذَا الْكُوْكُبُ انْتَثَرَتْ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ* وَ أذْنَتْ لِربِّهَا وَ حَقَّتْ* وَ إِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ* وَ أَلْقَتْ مَا فِيهَا وَ تَخَلَّتْ. يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا* وَ تَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُبِينٍ الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٤٢ فَإِذَا بَرَقَ الْبَصِيرُ* وَ حَسِيفَ الْقَمَرُ* وَ جَمَعَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ* يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْرُ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا* وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا* وَ قَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا* يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. و عجيب حقًا أن تطرد هذه الظاهرة الأسلوبية في موقف واحد، ثم لا تلفت البلاغيين و المفسرين مع وضوحها. و البلاغيون يقولون في حذف الفاعل: إنه يحذف للعلم أو الجهل به، أو الخوف منه أو

عليه. و نعرض هذه الوجوه على البيان القرآني، فيأبى أن يكون حذف الفاعل، سبحانه، لأحداث القيامة، للخوف عليه أو الجهل به. ثم يشهد الاستقراء أن القرآن لم يحذف الفاعل في مواضع العلم به يقينا، مثل: فَيَعْفُرُ لِمَنْ يَشَاءُ، وَيَعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ يَزُوقُ مَنْ يَشَاءُ بغير حسابٍ يُحْيِي وَيُمِيتُ يَهْدِي وَيُضِلُّ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فما سر ظاهرة الاستغناء عن ذكر الفاعل في أحداث يوم القيامة؟ يهدينا البيان القرآني إلى: أن أساليب: البناء للمجهول، و المطاوعة، و الإسناد المجازي، تلتقى جميعا في الاستغناء عن ذكر الفاعل، و إن كان لكل أسلوب منها ملحظه البياني الخاص، يجلوه استقراء مواضعه في الكتاب المحكم. * اطراد هذه الظاهرة في موقف البعث و القيامة، ينه إلى أسرار بيانية وراء ضوابط الصنعة البلاغية و إجراءات الإعراب الشكلية: فبناء الفاعل للمجهول: فيه تركيز الاهتمام على الحدث، بصرف النظر عن محدثه. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٤٣ و المطاوعة: فيها بيان للطواعية التي يتم بها الحدث تلقائيا أو على وجه التسخير، و كأنه ليس في حاجة إلى فاعل ... و الإسناد المجازي: يعطى المسند إليه فاعلية محققة يستغنى بها عن ذكر الفاعل الأصلي ... و الله أعلم. *** الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٤٤

البدء بواو القسم:

البدء بواو القسم: ننظر في ظاهرة أسلوبية أخرى من البيان القرآني، و هي ظاهرة البدء بواو القسم في مثل آيات: الضحى: وَ الضحى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى * مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ مَا قَلَى اللَّيْل: وَ اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى * وَ النَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى * وَ مَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الْأُنثَى * إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى الفجر: وَ الْفَجْرِ * وَ لِيَالٍ عَشْرٍ * وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ * وَ اللَّيْلِ إِذَا يَسِيرُ * هَيْلٌ فِي ذَلِكِ قَسَمٌ لِمَنْ يَلْمِ الْجَنَّةَ وَ النَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَ مَا غَوَى الْعَادِيَات: وَ الْعَادِيَاتِ ضَبْحًا * فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا * فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا * الْعَصْرِ: وَ الْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ. و الأصل في الواو أن تأتي في درج الكلام للربط و العطف، فإذا جاءت للقسم فإن لها الصدارة، في مقام التوثيق لما يسبق إنكاره، أو الإقرار و الشهادة. و قد اتجه بها المفسرون، أو جمهرتهم فيما أعلم، إلى تعظيم المقسم به. ثم مضوا يلتمسون وجه العظمة في القسم به بالواو. و أكثر ما ذكروه من ذلك يدخل في الحكمة و هي تختلف تماما عن العظمة: فما من شيء في الكون خلق عبثا، و كل ما خلقه الله، خلقه لحكمة ظاهرة لنا أو خفية علينا، و أما العظمة فلا يهون القول بها لمجرد لمح وجه لظاهر الحكمة في المقسم به، بعد هذه الواو. ثم إنهم غالبا، لم يراعوا القيد في المقسم به: ففي الضحى مثلا- تحدثوا عن عظمة الضياء، و ليس مقصورا على وقت الضحى، بل لعله في الظهيرة أقوى ... و في الليل إذا سجي، تحدثوا عن عظمة الليل مطلق الليل، و هو في الآية مقيد الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٤٥ ب «إذا سجي» و جاء في آيات أخرى مقيدا ب: إذا عسعس، إذا يغشى، إذا يسرى، إذا أدبر ... و في آية النجم، تحدثوا عن عظمة النجم، و هو في الآية مقيد ب: إذا هوى (١): و اضطربوا كذلك في ربط القسم بهذه الواو، بجواب قسمه: فأين الصلة بين عظمة العاديات صباحا، و بين كنود الإنسان لربه، و بعثرة ما في القبور؟ و ما معقد الصلة بين عظمة الليل إذا يغشى و النهار إذا تجلى، و بين: إن سعيكم لشتى؟ أو بين عظمة النجم إذا هوى، و «ما ضل صاحبكم و ما غوى»؟ و قبل ذلك كله، ما السر البياني لهذا البدء بواو القسم؟ و هل كان العربي الأصيل في عصر المبعث لا يجد فرقا بين الآيات: وَ الضحى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى وَ اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى * وَ النَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى. وَ النَّجْمِ إِذَا هَوَى ... و بين مألوف التعبير بصريح القسم: أقسم بالضحى، و بالليل إذا سجي، و أقسم بالنجم إذا هوى؟ ... إن التعظيم الذي لفتهم من واو القسم، يتحقق مثله بصريح لفظ القسم، فهل العدول عن: أقسم بالنجم، إلى «و النجم» لا- يعطى أى ملحظ بياني؟ *** نلاحظ بادئ ذي بدء أن ظاهرة القسم بالواو جاءت في مستهل السور مع: الضحى، و الليل، و الفجر و ليال عشر، و العصر، و التين و الزيتون، و النجم إذا هوى، و العاديات صباحا، و النازعات غرقا، و الذاريات ذروا، و الصافات صفاً و السماء و الطارق، و السماء ذات البروج، و الشمس و ضحاها، و الطور و كتاب مسطور، و التين و الزيتون، و طور سين ... و كلها سور مكيه، و لم تأت سورة مدنيه مبدوءة بهذه الواو.

(١) انظر خلاصة أقوال المفسرين، فيما

نقلنا منها في تفسير هذه السور، بالجزأين الأول والثاني من (التفسير البياني). الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٤٦ فإذا كان القصد إلى إعظامها، فما وجه إثارتها بهذا الاستهلال، وليس في القرآن كله، سورة مفتحة بالواو مع اسم من أسماء الله الحسنى، وأين من عظمته تعالى عظمه مخلوقاته؟ ولا مجال لأن نقيس بعظمه الله، عظمه التين والزيتون والعدايات ضبحا، والنجم إذا هوى ... بل ليس في القرآن «و الله» قسما غير قسم المشركين يوم القيامة، في آيتي الأنعام: وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاءُكُمْ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ* ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَتَنْتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ* انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ- ٢٣ وَلَوْ تَرَى إِذِ وَقَفُوا عَلَى رَبِّهِمْ، قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، قَالُوا بَلَى وَ رَبَّنَا، قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ- ٣٠ والواو هنا في درج الكلام وليست في مستهل السورة أو الآية، والمقسمون هم المشركون يوم الحشر، والقسم على أصل معناه من الإقرار ... على حين تأتي واو القسم في فواتح السور والآيات، والمقسم فيها جميعا هو الله سبحانه. وجاءت واو القسم مع «رب» في أربع آيات ليست في مستهل سورها، والواو فيها لا تقع ابتداء في أول الجملة، بل يسبقها حرف الفاء، أو: فلا، أو إي: الذاريات ٢٣: فَو رَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ الحجر ٩٢: فَو رَبِّكَ لَنَسِفَنَّكُمُ الْجَمْعِينَ* عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ النساء ٦٥: فَلَا- وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا يونس ٥٣: وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ، قُلْ إِي وَ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَ مَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٤٧ والقسم فيها جميعا على وجهه من التأكيد والتقرير والإعظام. و إذ يأتي القسم بالواو على وجهه مع «رب» في أربع آيات ومع «الله» في آيتين فحسب، وجاء القسم ب: «و الليل» وحده ست مرات، يطرد فيها مجيء الواو في صدر الآيات، فإن ذلك يدعو إلى مراجعة لما وقع به المفسرون والبلاغيون في تأويل هذه الواو بأنها لإعظام ما تلاها، من ليل ونهار وضحى وفجر وتين وزيتون ... ولا سبيل إلى قياس عظمتها بعظمه الخالق جل جلاله. وهم قد ذكروا في القسم بالليل والنهار مثلا، وجوه الحكمة فيهما وعدوا الكثير من فوائدهما. و كرروا ذكر هذه الفوائد حيثما جاء القسم بالفجر والصبح والضحى والنهار، أو بالليل ساجيا وغاشيا وساريا ومدبرا ... وحملوا الآيات من التأويلات الفلسفية والإشارية- في مثل ما نقرأ في تفاسير الفخر الرازي والنيسابوري والطبرسي والشيخ محمد عبده «١»- ما لا تصور أن هذه الواو يمكن أن تحمله من قريب أو بعيد. مع ملاحظه أن البيان القرآني يلفت إلى آيتي الليل والنهار، أو الشمس والقمر، بغير القسم، فيفهمها الناس بأيسر تبيينه، كالذي في آيات: القصص ٧١: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ يَاءُ أَفَلَا تَسْمَعُونَ* قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ؟ الإسراء ١٢: وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتِينَ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَ جَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِنَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَ لِنَعْلَمُوا عِدَدَ السَّنِينَ وَ الْحِسَابَ يونس ٦: هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَ الْقَمَرَ نُورًا وَ قَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِنَعْلَمُوا عِدَدَ السَّنِينَ وَ الْحِسَابَ، مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ، يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ* إِنْ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ (١) في تفسير سور الليل والفجر و

الضحى، وانظر كذلك تأويل ابن القيم في كتابه (البيان في أقسام القرآن) الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٤٨- وانظر معها آيات: الأنعام ٩٦، يونس ٦٧، النمل ٨٦، آل عمران ١٩٠، الجاثية ٥، الفرقان ٤٧، الروم ٢٣. وليس على هذا النحو من بيان الحكمة، تأتي آيات القسم بالواو: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والنجم إذا هوى، والضحى، والليل إذا سجى. ونظائرها. من هنا كان وقوفي أمام هذه الظاهرة الأسلوبية في البيان القرآني، لعلى أجتلي من سرها البياني ما أضيفه إلى فكرة الإعظام التي سيطرت وحدها على جمهرة من قرأت لهم من المفسرين والبلاغيين ... والذي اطمأنت إليه بعد طول التدبر لسياقها في الآيات المستهله بالواو، هو أن هذه الواو قد خرجت عن أصل معناها اللغوي الأول في القسم للتعظيم، إلى معنى بلاغي، هو اللفت بإثارة بالغة إلى حسيات مدركة لا تحتمل أن تكون موضع جدل وممارسة، توطئه إيضاحية لبيان معنويات يمارى فيها، أو تقرير غيبات ليست من الحسيات والمدركات. فالبيان القرآني في قسمه بالفجر والصبح إذا أسفر وإذا تنفس، وبالشمس وضحاها، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى ... يجلو

معانى من الهدى والحق أو الضلال والباطل، بماديات من النور والظلمة فى مختلف درجاتهما. وهذا البيان للمعنى بالحسى، هو مدار استعمال البيان القرآنى للظلمات والنور بمعنى الضلال والهدى. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٤٩ وهو الذى يمكن أن نعرضه على أكثر الآيات المستهله بواو القسم، فتقبله دون تكلف فى التأويل أو اعتساف الملحظ. فى آيات الليل مثلا: وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى* وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى* وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى* إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَى. ذكروا فيها وجوه الحكمة فى تعاقب الليل والنهار، و ليسا هنا مطلق الليل ومطلق النهار. وإذ لم يتعلق البيان القرآنى فيهما بغير الغشيه والتجلى، نلمح السر البياني فيما تلفت إليه الواو من تقابل واضح محسوس، بين غشيه الليل بظلامه وتجلي النهار بضيائه. ومثله فى الوضوح الحسى المدرك، التفاوت بين خلق الذكر والأنثى. توطئه إيضاحيه لبيان تفاوت مماثل فى معنويات لا تدرك بالحس: إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَى وَتفاوت أبعد فى غيبات بين الآخرة والأولى، والجزاء والعقاب. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى* وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى* فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى* وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى* وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى* فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى... إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى* وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى* فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى* لَا يَصِيلاها إِلَّا الْأَشْقَى* الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى* وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى* الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. كل هذه المتقابلات: المعنوى منها والغيبى: أعطى وبخل، اتقى واستغنى، صدق وكذب، اليسرى والعسرى، الآخرة والأولى، يصلاحها ويجنبها، الأشقى والأتقى...، يجلوها البيان المعجز بتوطئه موضحة لافتة إلى التفاوت المادى الواضح المدرك فى: وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى* وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى* وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى* إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَى* الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٥٠ وفى آيات الضحى: وَالضُّحَى* وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى* مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى الواو لافتة إلى صورته مادية و واقع حسى، يشهد به الناس تألق الضوء فى ضحوه النهار، ثم فتور الليل إذا سجدى وسكن. وتتعاقد الظاهرتان الكونيتان كل يوم دون أن يكون فى تواردهما ما يبعث على دهشة وإنكار، بل دون أن يخطر على بال أحد أن السماء تخلت عن الأرض بأن أسلمتها إلى وحشة الليل بعد تألق الضوء فى ضحى اليوم نفسه. فأى عجب فى أن يجيء بعد أنس الوحي وتجلي نوره على المصطفى صلى الله عليه وسلم، فترة سكون للوحي، على نحو ما نشهد من سجد الليل بعد تألق الضحى؟ وفيه القول، أو الظن بأن محمدا ودعه ربه وقلاه؟*** و نتدبر كذلك آية النجم: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى* مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. اللفت بالواو إلى ظاهرة كونه مشهودة، يراها الناس فى النجم إذا هوى فيلمحون على الأفق ما يبدو على مد البصر من اتصال السماء بالأرض بخطط من النور. ظاهرة كونه تتكرر على مرأى منهم و مشهد، فلا يجدون فيها ما هو موضع جدل أو إنكار، ففيم العجب وفيم المماراة والإنكار للظاهرة الغيبية المماثلة، إذ يتجلي نور الوحي من الأفق الأعلى فيدنو ويتدلى حتى يصل إلى المصطفى على هذه الأرض؟ وما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى* إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى* عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى* ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى* وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى* ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى* فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٥١ * فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى* مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى* أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى؟*** وآيات العاديات: السورة تبدأ بالواو لافتة إلى ما عهد القوم من غارات الخيل المصبحة، تفجئهم على غير توقع فلا ينتبهون إلا وقد توسطت الجمع فبعثرته وسط نفعها المثار. توطئه إيضاحيه لصورة بيانية أخرى منذرة بغيب غير مشهود ولا مدرك، يفجأ الإنسان الكنود لربه، بالبعث يأخذه على غير أهبة أو توقع، فإذا الناس فى حيرة وارتباك، قد بعثوا من القبور أشتاتا كالفراش المبتوث أو الجراد المنتشر، وإذا كل ما فى صدورهم قد حصّل لم تفلت منه خافية مضمرة فى طى الصدور: إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ*... أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعِثَ إِلَى الْقُبُورِ* وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ* إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ*** وآية العصر: الواو فى موضعها الذى تطرد به الظاهرة الأسلوبية فى اللفت إلى ابتلاء الإنسان بالزمن يعصره ويصهره بالضغط والمعاناة. توطئه إيضاحيه لبيان ما يستخلص العصر من عصارة هذا الإنسان وما يبلو من طاقته ويصهر من معدنه، كاشفا عن خيره أو شره. فىكون الخسر أو النجاة: وَالْعَصْرِ* إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ*** الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٥٢ وقوة اللفت فى مثل هذا الأسلوب، تأتي من العدول بالواو عن موضعها المؤلف فى درج الكلام، فتشير أقصى التنبه «١». ولعل السلف الصالح من المفسرين، ما فاتهم هذا الملحظ البياني إلا لأن علماء البلاغة قد عرفوا خروج الخبر والاستفهام والأمر والنهي عن معانيها الأولى فى أصل اللغة إلى معان بلاغية نصوا عليها فى كتب

البلاغة المدرسية. ثم لم يشيروا إلى خروج القسم عن معناه الأول. فكان ما كان من اعتساف التأويل للآيات المبدوءة بواو القسم لتظل كما أراد لها علماء البلاغة على أصل معناها اللغوي، لا تخرج عنه إلى معنى بلاغي. ولا بأس علينا إن شاء الله، إذا نحن التمسنا من البيان القرآني ما يمنح هذه الواو سرها البلاغي وراء معناها القريب المؤلف الذي عرفوه لها. والله أعلم..

(_____*)*)*) لمن شاء مزيد تفصيل لهذه الظاهرة الأسلوبية، أن يرجع إلى ما قدمت منها في تفسير سور: الضحى والعاديات والنازعات في الجزء الأول من (التفسير البياني) و سور: القلم والعصر والليل والفجر، في الجزء الثاني. ط دار المعارف بالقاهرة. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٥٣

السجع و رعاية الفواصل:

السجع و رعاية الفواصل: و أنتقل إلى النظر في الفواصل القرآنية التي شغلت السلف و اختلفوا فيها اختلافا بعيدا. و لا خلاف بينهم أعلمه في أن الفواصل القرآن إيقاعها الفريد و بلاغتها العليا، لكن الخلاف في شأن هذه الفواصل، هل هي من قبيل ما يعرف بالسجع في فنون البديع، أو هي شيء آخر غيره؟ و منذ بدأ عصر التأليف في الدراسات القرآنية و البلاغية، أخذت قضية الفواصل موضعها من عناية الأجيال الأولى من علماء العربية و إن لم تستقل بمباحث مفردة بل جاءت عارضة في ثنايا المصنفات القرآنية المبكرة: فأبو عبيدة، معمر بن المثنى البصرى - ٣١٠هـ - يقف بين حين و آخر في كتابه (مجاز القرآن) عند الفاصلة إذا لحظ فيها عدولا عن مألوف الاستعمال اللغوي، موجهها همه إلى الاحتجاج لهذا العدول بأن «العرب تفعل ذلك في كلامها» و هي العبارة التي تلقانا كثيرا في كتاب مجاز القرآن. كذلك لم يعرض «الفراء أبو زكريا الكوفى» - ٢٠٧هـ - لمسألة الفواصل عرضا مباشرا في كتابه (معاني القرآن) و لكنه في توجيه الآيات، و ترجيحه بين القراءات. يصرح بأن القرآن يراعى الفاصلة: فيقدم أو يؤخر أو يحذف، و يؤثر لفظا على آخر في معناه، أو يعدل عن صيغته للكلمة إلى صيغة أخرى، رعاية «لمشاكله المقاطع و رءوس الآيات، و كأنه نزل على ما يستحب العرب من موافقة المقاطع» (١). و على كثرة ما عرض «الفراء» للفواصل القرآنية و بخاصة في السور المكيّة،

(_____١) اقرأ من ذلك مثلا: توجيه الفراء لفواصل آيات: المرسلات ٣٢، الفجر ٤، الإنسان ١٨، الغاشية ١١، الضحى ٣. في (معاني القرآن) ط دار الكتب ١٩٥٥ ط القاهرة. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٥٤ لم يذكرها باسم الفواصل و إنما هي عنده رءوس آيات. و قد تحاشى القول «بالسجع» فيها، و إن ثبت على مذهبه في أن النظم القرآني يراها قصدا إلى الجرس الصوتي و مشاكله المقاطع. و حتى القرن الثالث للهجرة، كان التحرج واضحا من القول بالسجع في القرآن، و كأنما كان الحس المؤمن ينبو عن هذه الكلمة، لكثرة ما أطلقت عن قديم على سجع الكهان. لكن القضية ما لبثت أن دخلت معترك الجدل الكلامي بين الفرق الإسلامية فارتبطت بالإعجاز بالنظم، و بدأت تستقل بمباحث مفردة. قرر «الأشاعرة» نفى السجع عن القرآن، و قالوا إنما هي فواصل. و عقد «الباقلاني» في كتابه (إعجاز القرآن) فصلا في نفى السجع عن القرآن بسط فيه مذهبهم في التفرقة بين السجع و الفواصل. و قد بدأه بقوله: «ذهب أصحابنا كلهم إلى نفى السجع عن القرآن. و ذكره الشيخ أبو الحسن الأشعري في غير موضع من كتبه ... و ذهب كثير ممن يخالفهم إلى إثبات السجع في القرآن. و زعموا أن ذلك مما يبين به فضل الكلام، و إنه من الأجناس التي يقع فيها التفاضل في البيان و الفصاحة، كالتجنيس و الالتفات، و ما أشبه ذلك من الوجوه التي تعرف بها الفصاحة .. و أما ما في القرآن من السجع فهو كثير. لا يصح أن يتفق كله غير مقصود إليه؛ و هذا الذي يزعمونه غير صحيح. و لو كان القرآن سجعا لكان غير خارج عن أساليب كلامهم. و لو كان داخلا فيها لم يقع بذلك إعجاز. و لو جاز أن يقولوا: سجع معجز. لجاز لهم أن يقولوا: شعر معجز. و كيف و السجع مما كان يألفه الكهان من العرب؟ و نفيه عن القرآن أجدر بأن يكون حجة من نفى الشعر. لأن الكهانة تنافي النبوات و ليس كذلك الشعر. و قد روى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال للذين جاءوه و كلموه في شأن - دية - الجنين: كيف ندى من لا شرب و لا أكل، و لا صاح فاستهل، أليس دمه قد يطل؟

فقال عليه الصلاة والسلام: الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٥٥ «أ سجاعه كسجاعة الجاهلية؟» و في بعضها- أى الروايات: «أ سجعاً كسجع الكهان؟» (١). «و الذى يقدرونه أنه سجع فهو وهم، لأنه قد يكون فى الكلام على مثال السجع و إن لم يكن سجعاً. لأن السجع يتبع المعنى فيه اللفظ الذى يؤدى السجع، و ليس كذلك ما اتفق مما هو فى تقدير السجع من القرآن، لأن اللفظ يقع فيه تابعا للمعنى. و فصل بين أن ينتظم الكلام فى نفسه بألفاظه التى تؤدى المعنى المقصود إليه، و بين أن يكون المعنى منتظماً دون اللفظ. و متى انتظم المعنى بنفسه دون السجع كان مستجلباً لتحسين الكلام دون تصحيح المعنى ... «ثم إن سلم لهم مسلّم موضعاً أو مواضع معدودة، و زعم أن وقوع ذلك موقع الاستراحة فى الخطاب إلى الفواصل لتحسين الكلام بها- و هى الطريقة التى يباين بها القرآن سائر الكلام- و زعم أن الوجه فى ذلك أنه من الفواصل، أو زعم أن ذلك وقع غير مقصود إليه، فإن ذلك إذا اعترض الخطاب لم يعد سجعاً، على ما قد بينا فى القليل من الشعر كالبيت الواحد و المصراع و البيتين من الرجز و نحو ذلك، يعرض فيه فلا يقال إنه شعر، لأنه لا يقع مقصوداً إليه و إنما يقع مغموراً فى الخطاب، و كذلك حال السجع الذى يزعمونه و يقدرونه ... «و يقال لهم: لو كان الذى فى القرآن، على ما تقدرونه، سجعاً لكان مذموماً مردولاً، لأن السجع إذا تفاوتت أوزانه و اختلفت طرقه كان قبيحاً من الكلام. و للسجع منهج مرتب محفوظ و طريق مضبوط، متى أحل به المتكلم وقع الخلل فى كلامه و نسب إليه الخروج عن الفصاحة، كما أن الشاعر إذا خرج عن الوزن المعهود كان مخطئاً و كان شعره مردولاً، و ربما أخرجه ذلك عن كونه شعراً. «و قد علمنا أن بعض ما يدعونه سجعاً متقارب الفواصل متقارب المقاطع (١) بلفظ «أسجع كسجع الأعراب؟»

فى صحيح مسلم، كتاب القسامة باب دية الجنين، و سنن أبى داود: ك الديات، و النسائي، كتاب القسامة: باب دية الجنين. و فى رواية عند أبى داود و النسائي: «أسجع الجاهلية و كهانتها؟» الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٥٦ و بعضها مما يتضاعف طوله و ترد الفاصلة على ذلك الوزن الأول بعد كلام كثير، و هذا فى السجع غير مرض و لا محمود. «فإن قيل: متى خرج السجع المعتدل إلى نحو ما ذكرتموه، خرج من أن يكون سجعاً و ليس على المتكلم أن يكون كلامه كله سجعاً، بل يأتي به طورا ثم يعدل عنه إلى غيره، ثم قد يرجع إليه؛ «قيل: متى وقع أحد مصراعى البيت مخالفاً للآخر كان تخليطاً و خبطاً. و كذلك متى اضطرب أحد مصراعى الكلام المسجع و تفاوت، كان خبطاً. و قد علم أن فصاحة القرآن غير مذمومة فى الأصل، فلا يجوز أن يقع فيها هذا النحو من الاضطراب. «و لو كان الكلام الذى هو فى صورة السجع، منه، لما تحيروا فيه، و لكانت الطباع تدعو إلى المعارضة لأن السجع غير ممتنع عليهم» و بعد أن أطنب «الباقلاني» فى الاحتجاج لنفى السجع فى القرآن، بعجز العرب عن معارضته، قال: «فإن بما قلنا أن الحروف التى وقعت فى الفواصل متناسبة موقع النظائر التى تقع فى الأسجاع، لا يخرجها عن حدّها و لا يدخلها فى باب السجع. «و لا بد لمن جوّز السجع فيه و سلك ما سلكوه، من أن يسلم بما ذهب إليه (النظام، و عباد بن سليمان، و هشام القوطي) (١)» و يذهب مذهبهم فى أنه «ليس فى نظم القرآن و تأليفه إعجاز، و أنه يمكن معارضته و إنما صرفوا عنه ضرباً من الصرف» و يتضمن كلامه تسليم الخبط فى طريقة النظم، و أنه منتظم من فرق شتى و من أنواع مختلفة ينقسم إليها خطابهم و لا يخرج عنها، و يستهين ببديع نظمه و عجيب تأليفه الذى وقع التحدى إليه. و كيف يعجزهم الخروج عن السجع و الرجوع إليه، و قد علمنا عاداتهم فى خطبهم و كلامهم، أنهم كانوا لا يلزمون أبداً (١) من كبار المعتزلة، و قد قالوا

بالإعجاز بالصرفة. لكن ليس على الوجه الذى لخصه الباقلاني هنا. انظر خلاصة مذهبهم فى الصرفة، فى الفصل الذى قدمناه عن «وجوه الإعجاز». الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٥٧ طريقة السجع و الوزن، بل كانوا يتصرفون فى أنواع مختلفة؟ فإذا ادعوا على القرآن مثل ذلك، لم يجدوا فاصلة بين نظمي الكلام» (١). «١». و يوشك «الباقلاني» فى احتجاجه لنفى السجع فى القرآن، أن يسلم بقدر منه فيه مما سماه السجع المعتدل، و هذا القدر لا يكفي عنده لحمله على السجع، كما لا يكفي وجود شطر أو بيت و بيتين من الشعر و الرجز فى الكلام ليكون شعراً. و لا يبدو لنا قوياً واضحاً، وجه تفريقه بين الفواصل و السجع، من حيث تفاوت المقاطع طولاً و قصرًا. و ليس

حتما على من جَوَز السجع في القرآن، أن يسلم كما قال الباقلاني بمذهب أصحاب الاعتزال في الإعجاز بالصرفه؛ فالمعتزلة أنفسهم نفوا السجع عن القرآن نفيا باتا، واحتج منهم «علي بن عيسى الرماني» لهذا النفي بأقوى مما احتج به الأشاعرة؛ و عدّ الفواصل القرآنية من وجوه الإعجاز البلاغي للقرآن، مميزا بينها وبين الأسجاع تمييزا واضحا. ففي رسالته (النكت في إعجاز القرآن) عقد بابا خاصا للفواصل، عرفها فيه بأنها «حروف متشاكله في المقاطع، توجب إفهام المعاني» ثم استطرده شارحا: «و الفواصل بلاغة و الأسجاع عيب. و ذلك أن الفواصل تابعة للمعاني، و أما الأسجاع فالمعاني تابعة لها، و هو قلب ما توجه الحكمة في الدلالة، إذ كان الغرض الذي هو حكمه، إنما هو الإبانة عن المعاني التي إليها الحاجة ماسية. فإذا كانت المشاكله و صلته إليه فهي بلاغة، و إذا كانت المشاكله على خلاف ذلك فهو عيب و لكنه ... «و فواصل القرآن كلها بلاغة و حكمه، لأنها طريق إلى إفهام المعاني التي يحتاج إليها في أحسن صورة يدل بها عليها. و إنما أخذ السجع في الكلام من سجع الحمامة، و ذلك أنه ليس فيه إلا الأصوات المتشاكله، إذ كان المعنى لما تكلف من (١) _____ الباقلاني: إعجاز

القرآن، ٨٦ - ١٠٠. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٥٨ غير وجه الحاجة إليه و الفائدة فيه لم يعتد به، فصار بمنزلة ما ليس فيه إلا الأصوات المتشاكله» و الفواصل عند «الرماني» على وجهين: أحدهما على الحروف المتجانسة، كآيات: طه* ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى* إلا تذكرة لمن يخشى و الطور* و كتاب مشطور و الآخر، على الحروف المتقاربة كالميم و النون في مثل: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ* مَا لِكِ يَوْمَ الدِّينِ و الدال و الباء، في مثل: ق، و الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ* بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَاذِبُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ* أ إِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَابًا، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ فَالعبارة عند «الرماني» بالمعنى، و إن لم يمتنع عنده أن يكون للجرس اللفظي و ائتلاف الإيقاع حظه من التقدير أو كما قال في ختام الباب: «و الفائدة في الفواصل دلالتها على المقاطع، و تحسينها الكلام بالتشاكل، و إبدائها في الآي بالنظائر» (١).*** لكن أكثر البلاغيين لم يطمثوا مع ذلك إلى هذه التفرقة بين الفواصل و الأسجاع و إن أجمعوا على الإقرار بإعجاز النظم القرآني. فأبو هلال العسكري - ٣٩٥ هـ - يصرح في (الصناعتين) بأن جميع ما في القرآن مما يجري على التسجيع و الازدواج، مخالف في تمكين المعنى و صفاء اللفظ و تضمنه الطلاوة و الماء، لا- يجري مجراه من كلام الخلق ... ألا ترى قوله عز اسمه: وَ الْعَادِيَاتِ ضَبْحًا قَدْ بَانَ عَن جَمِيعِ أَقْسَامِهِمُ الْجَارِيَةُ هَذَا الْمَجْرَى. _____ (١) _____ الرماني: (النكت) في ثلاث

رسائل في إعجاز القرآن: ٩٧ ط أولى ذخائر الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٥٩ و لهذا ما قال النبي صلى الله عليه و سلم لرجل قال له: أندی من لا شرب و لا أكل، و لا صاح فاستهل!: «أ سجعاً كسجع الكهان؟» لأن التكلف في سجعهم فاش. و لو كره عليه الصلاة و السلام لكونه سجعاً لقال: أ سجعاً؟ ثم سكت. و كيف يذمه و يكرهه، و إذا سلم من التكلف و برئ من التعسف لم يكن في جميع صنوف الكلام أحسن منه؟» (١). فالقضية عند أبي هلال ليست قضية فواصل و أسجاع بل سجع بليغ و آخر متكلف مستكره. و كذلك هي عند عبد القاهر الجرجاني - ٤٧١ هـ - في (أسرار البلاغة) لا يقبل من النظم ما جاء «لنصرة السجع و طلب الوزن ... و على الجملة فإنك لا تجد تجنيساً مقبولاً و لا سجعاً حسناً حتى يكون المعنى هو الذي طلبه و استدعاه و ساق نحوه، و حتى لا تبتغي به بدلا و لا- تجد عنه حولا ...» (٢). و «أبو هلال» و إن صرح بوجود السجع و الازدواج في القرآن، لم يعرض للخلاف في القضية عرضاً مباشراً، كما فعل «ابن سنان الخفاجي - ٤٦٦ هـ» الذي تصدى للرد على من نفوا السجع عن القرآن و فرقوا بينه و بين الفواصل. قال: «... و أما الفواصل التي في القرآن فإنهم سموها فواصل و لم يسموها أسجاعاً ... و فرقوا فقالوا: إن السجع هو الذي يقصد في نفسه ثم يحمل المعنى عليه، و الفواصل التي تتبع المعاني و لا تكون مقصودة في أنفسها. و قال «علي بن عيسى الرماني»: إن الفواصل بلاغة و السجع عيب. و علل ذلك بما ذكرناه من أن السجع يتبع المعاني و الفواصل تتبع المعاني. و هذا غير صحيح. «و الذي يجب أن يحرر في ذلك أن يقال: إن الأسجاع حروف متماثلة في مقاطع الفصول. و الفواصل على ضربين، ضرب يكون سجعاً و هو ما تماثلت حروفه في المقاطع. و ضرب لا- يكون سجعاً و هو لما تقابلت حروفه في المقاطع و لم تتماثل. و لا- يخلو كل واحد من هذين

القسمين - التماثل والتقارب - من أن

(١) أبو هلال العسكري: (كتاب الصناعيتين) ٢٤٠، ٢٤١ ط القاهرة ١٩٥٢. (٢) عبد القاهر الجرجاني: (أسرار البلاغة) خطبة الكتاب: ص ٧ ط الثالثة، الحلبي بالقاهرة ١٣٥٨ هـ. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٦٠ يكون يأتي طوعا سهلا و تابعا للمعاني، و بالضد من ذلك حتى يكون متكلفا يتبعه المعنى. فإن كان من القسم الأول فهو المحمود الدال على الفصاحة و حسن البيان، و إن كان من النوع الثاني فهو مذموم مرفوض. «فأما القرآن فلم يرد فيه إلا- ما هو من القسم الأول المحمود لعلوه في الفصاحة، و قد وردت فواصل متماثلة»- ذكر منها آيات: طه، و الطور، و العاديات، و الفجر. و نص على أن الياء حذفت فيها، من: يسر (ي) الواد (ي) طلبا للموافقة في الفواصل. و كذلك الآيات الأولى من سورة القمر. ثم قال: «و جميع هذه السورة- القمر- على هذا الازدواج. و هذا جائز أن يسمى سجعا لأن فيه معنى السجع، و لا مانع في الشرع يمنع ذلك» و أما مثال الفواصل المتقاربة فذكر منها، كالرمانى، آيات الفاتحة و أوائل سورة ق، ثم قال: «و هذا لا يسمى سجعا. لأننا قد بينا أن السجع ما كانت حروفه متماثلة. فأما قول الرمانى: «إن السجع عيب و الفواصل بلاغة» على الإطلاق، فغلط: لأنه إن أراد بالسجع ما يكون تابعا للمعنى و كأنه غير مقصود، فذلك بلاغة و الفواصل مثله. و إن كان يريد بالسجع ما تقع المعاني تابعة له و هو مقصود متكلف، فذلك عيب و الفواصل مثله. و كما يعرض التكلف في السجع عند طلب تماثل الحروف، كذلك يعرض في الفواصل عند تقارب الحروف» و نبه «الخفاجى» إلى ملحظ دقيق من كراهية تسمية الفواصل القرآنية المتماثلة سجعا فقال: «و أظن أن الذى دعا أصحابنا إلى تسمية كل ما فى القرآن فواصل، و لم يسموا ما تماثلت حروفه سجعا، رغبة فى تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق الإعجاز البيانى للقرآن، ص: ٢٦١ بغيره من الكلام المروى عن الكهنة و غيرهم. و هذا غرض فى التسمية قريب، فأما الحقيقة فما ذكرناه» (١). و كذلك لم ير «ابن الأثير، الضياء أبو الفتح- ٦٣٧ هـ- فى (المثل السائر) وجها لدم السجع على الإطلاق، و نفيه عن القرآن جملة، و لا- تكاد تخلو سورة من السور من السجع البليغ. و إنما المنكر أن يأتى الكلام على مثل سجع الكهان. و قد عرض للقضية بتفصيل فى مبحث «الصناعة اللفظية» فى أول كتابه (المثل السائر «٢» قال: «و اعلم أن صناعة تأليف الألفاظ إلى ثمانية أنواع هى: السجع، و يختص بالكلام المنثور. و التصريح، و يختص بالكلام المنظوم و هو داخل فى باب السجع و التجنيس، و هو يعم الجنسين أيضا. و الموازنة، و تختص بالكلام المنثور. و اختلاف صيغ الألفاظ، و هو يعم القسمين جميعا. و تكرير الحروف، كذلك. «النوع الأول المسجع، و حدّه أن يقال: تواطؤ الفواصل فى الكلام المنثور على حرف واحد. و قد ذمه بعض أصحابنا من أرباب هذه الصناعة، و لا أرى لذلك وجها سوى عجزهم أن يأتوا به، و إلا فلو كان مذموما لما ورد فى القرآن الكريم، فإنه قد أتى منه بالكثير حتى إنه ليؤتى بالسورة جميعا مسجوعا، كسورة الرحمن و سورة القمر و غيرهما. و بالجملة فلم تخل منه سورة من السور.» و قد ورد على هذا الأسلوب من كلام النبى صلى الله عليه و سلم شىء كثير أيضا... فإن قيل: إن النبى صلى الله عليه و سلم قال لبعضهم منكرًا: «أ سجعاً كسجع الجاهلية. أو: كسجع الكهان» و لو لا أن السجع مكروه لما أنكره النبى صلى الله عليه و سلم؛ فالجواب عن ذلك أننا نقول: لو كره النبى صلى الله عليه و سلم،

(١) ابن سنان الخفاجى: سر الفصاحة، ١٦٥ ط الرحمانية بالقاهرة سنة ١٣٥٠ هـ / ١٩٣٢ م. (٢) و انظر معه هذا المبحث فى كتابه (الجامع الكبير): ط المجمع العلمى ببغداد ١٩٥٦ م، ص ٢٥١ و ما بعدها. الإعجاز البيانى للقرآن، ص: ٢٦٢ و سلم السجع مطلقا لقال «أ سجعاً؟» ثم سكت.. فلما قال: «أ سجعاً كسجع الكهان» صار المعنى معلقا على أمر و هو إنكار الفعل لم كان على هذا الوجه. فعلم أنه إنما ذم من السجع ما كان مثل سجع الكهان لا غير، و أنه لم يذم السجع على الإطلاق، و قد ورد فى القرآن الكريم. و هو، صلى الله عليه و سلم، قد نطق به فى كثير من كلامه حتى إنه غير الكلمة عن وجهها اتبعا لها بأخواتها من أجل السجع، فقال لابن بنته عليهما السلام: «أعيذه من الهامة و السامة، و كل عين لامة» (١). و إنما أراد «لممة» لأن الأصل فيها من: ألم فهو ملتم. و كذلك قوله عليه الصلاة و السلام: «ارجعن مأزورات غير مأجورات» (٢) و إنما أراد: موزورات من الوزر، فقال: مأزورات، لمكان «مأجورات» طلبا للتوازن و السجع. و هذا مما يدل على

فضيلة السجع. «على أن هذا الحديث النبوي الذي يتضمن إنكار سجع الكهان، عندى فيه نظر، فإن الوهم يسبق إلى إنكاره، يقال: فما سجع الكهان الذى يتعلق الإنكار به ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والجواب عن ذلك: أن النهى لم يكن عن السجع نفسه وإنما النهى عن حكم الكاهن الوارد باللفظ المسجوع. ألا ترى لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دية الجنين بغزوة: عبد أو أمه، قال الرجل: أ أدى من لا شرب ولا أكل، ولا نطق فاستهل، ومثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أ سجعاً كسجع الكهان»؟ «٣» «فالسجع إذن ليس بمنهى عنه، وإنما المنهى عنه هو الحكم المتبوع فى قول

(_____١) فى رواية أبى داود من حديث ابن عباس، رضى الله عنهما، قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين: «أعيدكما بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة» (السنن، ك السنة، باب فى القرآن ح: ٤٧٣٧) (٢) أخرجه ابن ماجه فى سننه، ك الجنائز، باب ما جاء فى اتباع النساء الجنائز ح (١٥٧٨) (٣) مّ فى ص ٢٥٥. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٦٣ الكاهن ... أى: أحكما كحكم الكهان ...؟ وإلا فالسجع الذى أتى الرجل لا بأس به، وكلامه حسن من حيث السجع، وليس بمنكر لنفسه وإنما المنكر هو الحكم الذى تضمنه فى امتناع الكاهن أن يدى الجنين ... «واعلم أن الأصل فى السجع إنما هو الاعتدال فى مقاطع الكلام. ومع هذا فليس الوقوف فى السجع عند الاعتدال فقط، ولا عند تواطؤ الفواصل على حرف واحد، إذ لو كان ذلك هو المراد من السجع لكان كل أديب سجعاً، وما من أحد منهم، ولو شدا شيئاً يسيراً من الأدب، إلا ويمكنه أن يؤلف ألفاظاً مسجوعةً ويأتى بها فى كلامه؛ بل ينبغى أن تكون الألفاظ المسجوعة حلوة حادة طنانة رنانة، لا غثة ولا باردة. وأعنى بقولى: غثة باردة، أن صاحبها يصرف نظره إلى السجع نفسه من غير نظر إلى مفردات الألفاظ المسجوعة وما يشترط لها من الحسن، ولا إلى تركيبها وما يشترط له من الحسن ... «وهذا مقام تزل عنه الأقدام ولا يستطيعه إلا الواحد من أرباب هذا الفن بعد الواحد. ومن أجل ذلك كان أربابه قليلاً. «إذ صفى الكلام المسجوع من الغثاء والبرد، فإن وراء ذلك مطلوباً آخر وهو أن يكون اللفظ فيه تابعاً للمعنى، لا أن يكون المعنى تابعاً للفظ فإنه يجيء عند ذلك كظاهر ممّوه على باطن مشوّه، ويكون مثله كغمد من ذهب على نصل من خشب. وكذلك يجرى الحكم على الأنواع الباقية، من التجنيس والترصيع وغيرهما.» (١) ولخص «ابن الأثير» مذهبه فى السجع البليغ فحدد له شرائط أربعاً: اختيار مفردات الألفاظ، واختيار التركيب، وأن يكون اللفظ تابعاً للمعنى، وأن تكون كل من الفقرتين المسجوعتين دالة على معنى غير الذى دلّت عليه أختها، فهذه شرائط أربع لا بدّ منها للسجع البليغ (١). و«ابن أبى الإصبع» البلاغى المصرى - ت: ٦٥٤ هـ - لا يبدو فى كتابه (_____١) المثل السائر: ٧٤: ٧٧، ٩٨، ط

البيهة بالقاهرة: ١٣١٢ هـ. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٦٤ (بديع القرآن) مستقراً على رأى فى الموضوع: فهو فى باب «ائتلاف الفاصلة مع ما يدل عليه سائر الكلام» - وهذا الباب عنده من مخترعات قدامه بن جعفر (١)، و سماه من بعده: (التمكين) - يقول ما نصه: «و كل مقاطع آى الكتاب العزيز لا تخلو من أن تكون أحد الأقسام الأربعة - لائتلاف الفاصلة، وهى: التمكين، والتصدير، والتوشيح، والإيغال - ولهذا تسمى مقاطعه فواصل لا سجعاً ولا قوافى، لاختصاص القوافى بالشعر، والسجع بالمنافرة، مأخوذ من سجع الطائر» (٢) فتفهم من هذا، أنه مع الذين نفوا وجود السجع فى القرآن. لكنه لا يلبث فى «باب التسجيع» أن يعده فناً من بديع القرآن، ويستشهد لضريبه - المتماثل والمتقارب - بالآيات الأولى من سورة «ق» وسورة «الرحمن» (٢) و كأنه تحاشى القول صراحةً بالسجع فى القرآن، ثم لما وصل إلى باب التسجيع، شق عليه ألا يقدم نماذجه العليا من الفواصل القرآنية، فى (بديع القرآن). و «يحيى بن حمزة العلوى» - ت: ٧٤٩ هـ - فى باب «التسجيع» من كتابه (الطراز، المتضمن لأسرار البلاغة و علوم حقائق الإعجاز) لم يفرق بين الأسجاع والفواصل، ولا اعتد بقول الذين نفوا السجع فى القرآن. و التسجيع عنده: «من علوم البلاغة، كثير التدوار عظيم الاستعمال فى ألسنة البلغاء، ويقع فى الكلام المنثور. وهو فى مقابل التصريح، فى الكلام المنظوم الموزون فى الشعر. ومعناه فى ألسنة علماء البيان: اتفاق الفواصل فى الكلام المنثور، فى الحرف، أو فى الـوزن، أو فى مجموعهم» (٤).

(١) أبو الفضل قدامة بن جعفر

الكاتب، توفي سنة ٣٣٧ هـ في كتابه (نقد النثر) قال: «و من أوصاف البلاغة أيضا السجع في موضعه وعند سماحة القريحة به، و أن يكون في بعض الكلام لا في جميعه... فأما أن يلزمه الإنسان في جميع قوله و رسائله و خطبه و مناقلاته فذلك جهل من فاعله و عى من قائله، و قد رويت الكراهية فيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم- و ذكر الحديث في دية الجنين- و إنما أنكر صلى الله عليه و سلم ذلك لأنه أتى بكلامه مسجوعا كله و تكلف فيه السجع تكلف الكهان..» ص ٩٣-٩٤ ط أولى ١٣٥١ هـ- ١٩٣٢ م (الجامعة المصرية). و لم نأت به في سياق هذا العرض، لكونه لم يذكر فيه القرآن الكريم، و لا جاء بأى شاهد منه. (٢) ابن أبي الإصبع: بديع القرآن. ص ٨٩، ١٠١ ط نهضة مصر سنة ١٩٥٧. (٤) يحيى بن حمزة العلوي: الطراز، باب التسجيع- ط المقتطف سنة ١٣٢٢-١٩١٦ لدار الكتب بالقاهرة- تحقيق الشيخ سيد بن علي المرصفي. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٦٥ و واضح من مسلكه في الاستشهاد لكل ضرب من ضروب التسجيع بآيات قرآنية، أنه على مذهب الذين قالوا بوجود السجع في القرآن، و لا فرق عندهم بينه و بين الفواصل. قال يبين أنواع التسجيع: «إن اتفقت الأعجاز في الفواصل مع اتفاق الوزن، سمي المتوازي كقوله تعالى: فيها سُرُورٌ مَرْفُوعَةٌ* وَ أَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ- سورة الغاشية. و إن اتفقا في الأعجاز من غير وزن، سمي المطرف كقوله تعالى: مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا* وَ قَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا- سورة نوح و إن اتفقا في الوزن دون الحرف، سمي المتوازن، كقوله تعالى: وَ نَمَارِقٌ مَّضْفُوفَةٌ* وَ زُرَابِيٌّ مَبْتُوثَةٌ- سورة الغاشية و فصل «ابن حمزة» القول في حكم التسجيع مع الحديث المروي في كراهة سجع الكهان، فقال: «و فيه مذهبان: الأول جوازه و حسنه، و هذا هو الذي عول عليه علماء أهل البيان. و الحجة على ذلك هي أن كتاب الله تعالى و السنة النبوية و كلام أمير المؤمنين «١»، مملوء منه. فلو كان مستكرها لما ورد في هذا الكلام البالغ في الفصاحة كل مبلغ. و لأجل كثرت في السنة الفصحاء لا يكاد يبلغ من البلغاء يرتجل خطبة و لا يحزر موعظة إلا و يكون أكثره مبتيا على التسجيع في أكثره. و في هذا دلالة قاطعة على كونه مقبولا مستعملا على السنة الفصحاء في المقامات المشهورة و المحافل المعهودة. «المذهب الثاني: استكراهه. و هذا شيء حكاه ابن الأثير و لم أعرف قائله و لا وجدته فيما طالعت من كتب البلاغة. و لعل الشبهة لهم في استكراهه ما ورد عن الرسول صلى الله عليه و سلم، لما أوجب في (دية) الجنين غرة، عبدا أو أمة».

(١) الإمام علي بن أبي طالب، كرم الله وجهه. و ابن حمزة اليمنى علوي، تقلد إمارة المؤمنين باليمن سنة ٧٢٩ هـ و توفي سنة ٧٤٩ هـ الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٦٦ فقال الذي أوجبه عليه: كيف تدرى من لا شرب و لا أكل، و لا صاح فاستهل، و مثل ذلك يطل؟ «و الجواب أنا نقول: إنه لم ينكر السجع مطلقا، و إنما أنكر سجعاً مخصوصاً و هو سجع الكهان لأن أكثر أخبارهم عن الأمور الكونية و الأوهام الظنية، على جهة السجع و تطابق أعجاز الألفاظ. «و المختار: قبوله. و لو لم يكن جائزا في البلاغة لما أتى في أفصح كلام و هو التنزيل. و لما جاء في كلام سيد البشر و كلام أمير المؤمنين. لأن هذه هي أعظم الكلام بلاغة و أدخلها في الفصاحة فلا يمكن ترك هذا الأسلوب من الكلام لقصة عارضة من جهة الرسول- صلى الله عليه و سلم- يمكن حملها على وجه لائق كما أشرنا إليه» و في بيان السجع البليغ المقبول، اشترط مثل ما اشترط «ابن الأثير»- و بمثل عبارته، و على نفس الترتيب- من الاعتدال مع شرائط أربع: «أن تكون الألفاظ حلوة المذاق رطبة طنانه، صافية على السماع طيبة رنانة، و جودة التركيب و حسنة، و أن تكون الألفاظ في تركيبها تابعة لمعناها، و لا يكون المعنى فيها تابعا لألفاظ فيكون ظاهره التمويه و باطنه التشويه، و يصير مثاله كمثل عمد من ذهب على نصب من خشب. «و أن تكون كل واحدة من السجعتين دالة على معنى حسن بانفرادها، مغاير للمعنى الذي دلت عليه الأخرى. فهذه الشرائط الأربع لا بد من اعتبارها في كل كلام مسجوع» «١».*** و أراني أطلت في عرض أقوال السلف في الفواصل القرآنية و السجع، توطئة لتدبر أسرار التعبير في هذه الظاهرة الأسلوبية اللافتة، من البيان المعجز.

(١) الطراز: ص ٢١ و ما بعدها. و قابله

على ما في (المثل السائر لابن الأثير) ص ٧٥-٧٦. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٦٧ و قد رأينا كيف تباعدت بهم السبل بين الطرفين

المتقابلين: ففي البيئته الكلامية اختلفت الفرق الإسلامية بين نفي السجع في القرآن نفياً باتاً؛ والقول بوجوده في النظم القرآني، و عدّه من وجوه إعجازه. وفي البيئته اللغوية والبلاغية، اتسع الخلاف بين مذهب «الفراء» في أن السجع في القرآن مقصود إليه لذاته، وأنه ربما عدل عن نسق إلى آخر وأثر لفظاً على غيره في معناه، قصداً إلى المشاكلة والتوافق بين رءوس الآيات. وبين من أنكروا، كابن سنان الخفاجي وابن الأثير، أن تكون معاني الفواصل القرآنية تابعة للألفاظ. ورأينا من علماء السلف من فرقوا بين الفواصل الأسجاع، كالفاضي الباقلاني وعلي بن عيسى الرماني. وإن لم ير أكثر البلاغيين فرقا بين الفواصل والسجع، وعندهم أن الأمر في هذه التفرقة، ليس إلا كراهة القول بالسجع في القرآن، بعد أن شاع إطلاقه على سجع الكهان. *** الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٦٨ وما نزال نجد جفوة تجاه لفظ السجع، لطول ما ابتدته الصنعة اللفظية في الزخرف البديعي، في أساليب العصور المتأخرة، بعد أن التزمه الكهان في العصر الجاهلي. ومن ثم نؤثر أن نمضي على تسمية مقاطع الآيات في القرآن بالفواصل، وهو الذي جرى عليه أكثر المفسرين. وبعد الذي سقناه من خلافهم، يكون من المجدي في القضية، أن نتدبر الفواصل القرآنية، لنرى ما إذا كان البيان الأعلى يتعلق في فاصلة منها بمجرد رعاية شكلية للروتق اللفظي، أو أن فواصله تأتي لمقتضيات معنوية، مع نسق الإيقاع بهذه الفواصل، و اثتلاف الجرس لألفاظها التي اقتضتها المعاني على نحو تتقاصر دونه بلاغة البلغاء؟ وأختار هنا شواهد من الفواصل التي مال «الفراء» و من ذهب مذهبه، إلى حملها على قصد المشاكلة اللفظية بين رءوس الآيات، بإيثار نسق على آخر، أو العدول عن لفظ إلى غيره في معناه. دون أن يحتاطوا لدفع وهم الإطلاق، و التعميم، بذكر المقتضى المعنوي للفواصل المرعية. ننظر، مثلا، في هذه الفواصل القرآنية: وَالضُّحَىٰ * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ * مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ * وَمَا قَلَىٰ. ذهب «الفراء» إلى أن القرآن جرى فيها على طرح كاف الخطاب من: قَلاَءَك، اكتفاء بالكاف الأُولَى - في: ودَّعَكَ - و لمشاكلة رءوس الآيات. (١)

الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٦٩ و عدّ «الفخر الرازي» من وجوه حذف الكاف رعاية الفاصلة (١). و مثله «النيسابوري» في تفسيره لآيات الضحى (٢)، و نظائرها. و لو كان البيان القرآني يتعلق بهذا الملحظ اللفظي فحسب، لما عدل عن رعاية الفاصلة في الآيات بعدها: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ * وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ * وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ و ليس في السورة كلها «ثاء» فاصلة. بل ليس فيها حرف ثاء، على الإطلاق. و على مذهبهم، كانت الفواصل ترعى بمثل لفظ: فخبِر، لمشاكلة رءوس الآيات بالعدول إلى هذا اللفظ، عن: «فحدث» و نرى، و الله أعلم، أن حذف كاف من: «و ما قلى» مع دلالة السياق عليها، تقتضيه حساسية مرفهة بالغة الدقة و اللطف، هي تحاشي خطابه تعالى رسوله المصطفى، في موقف الإيناس، بصريح القول: و ما قلاك. لما في القلى من حسّ الطرد و الإبعاد و شدة البغض. و أما التوديع فلا شيء فيه من ذلك، بل لعل الحس اللغوي فيه يؤذن بأنه لا يكون وداع إلا بين الأحباب، كما لا يكون توديع إلا مع رجاء العودة و أمل اللقاء. و حذف كاف الخطاب في الفواصل بعدها، لأن السياق بعد ذلك أغنى عنها. و متى أعطى السياق الدلالة المرادة مستغنيا عن الكاف، فإن ذكرها يكون من الفضول و الحشو المنزه أعلى بيان. *** و آيات الفجر:

سورة الضحى. (٢) على هامش تفسير الطبري. ط مصر. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٧٠ وَالْفَجْرِ * وَ لَيَالٍ عَشْرٍ * وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ * وَ اللَّيْلِ إِذَا يَسِيرُ * هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرِ * أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ * إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ * الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ * وَ ثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ * وَ فِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ صرح «الفراء» في (معاني القرآن) بأن ياء العلة حذف من: يسر (ي) لمشاكلة رءوس الآيات. و كذلك ذهب «ابن سنان الخفاجي» في (سر الفصاحة) إلى حذفها و حذف ياء المنقوص من: بالواد (ي) قصداً إلى تماثل الفواصل. لأن القاعدة عندهم، إثبات ياء العلة، في الفعل المضارع المرفوع. و إثبات ياء الاسم المنقوص مجرورا و مرفوعا، إذا اقترن ب: ال، أو أضيف. و يكفي للرد على من ذهبوا إلى حذف الياءين في آيات الفجر، لرعاية الفاصلة، أن نذكر أن القرآن الكريم لم يقتصر على حذفها هنا في مقاطع الآيات، ليسلم لهم القول بأن الحذف قصد إلى رعاية الفواصل و تماثل رءوس الآيات، و إنما

حذفت ياء المضارع المرفوع المعتل الآخر، و واوه أيضا، و ياء المنقوص مضافا و معرفا بأل، في أواسط الجمل و درج الكلام. و قد عقد الإمام «أبو عمرو الداني» بابا في ذكر أصول القراءة الأئمة، في الياءات المحذوفة من الرسم «١» و منها في غير الفواصل: هود: ١٠٥: يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ الْإِسْرَاءِ ١١: وَيَدْعُ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ الْقَمَرِ ٦: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نَكُرَ الْقَمَرِ ٨: مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمَ عَسَّرْتَ ٤١: وَاسْتَمِعْ، يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ النَّازِعَاتِ ١٦: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثٌ مُوسَى * إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. و معها: القصص ص ٣٠، طه ه ١٢

(١) الداني: (كتاب التيسير في القراءات السبع) ٦٩-٧١ ط استانبول ١٩٣٠ م الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٧١ النمل ١٨: حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الرُّومِ ٥٣: وَ مَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعُمِّيِّ عَنْ صَلَاتِهِمْ. البقرة ١٨٦: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي ... الصافات ١٦٣: إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ. الرحمن ٢٤: وَ لَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. التكوير ١٥: فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ * الْجَوَارِ الْكُنَّسِ و لا مجال لقول في هذه الآيات و نظائرها، بحذف ياء المنقوص المضاف أو المعرف بأل، و آخر المضارع المعتل بالواو أو الياء، لرعاية الفواصل، و مشاكلة رءوس الآيات. و قد يسبق إلى الظن أن الياء و الواو حذفتا فيها للتخلص من التثاقبهما ساكتين، بساكن بعدهما، إلا أن نلتفت إلى آيات هود و البقرة و القمر، و الحرف فيها غير متلو بحرف ساكن. أ فلا- يكون القائلون بالحذف لرعاية الفواصل قد تعجلوا بمثل هذا القول في آيات الفجر و نظائرها، محتكمين إلى قواعد اللغويين و النحاة في المعتل الآخر و المنقوص، حين ينبغي أن نعرض قواعدهم على ما يهدى إليه الاستقراء لكل مواضع الحذف و الإثبات في الكتاب المحكم؟ * * * و آيتا الأعلى: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى * الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى و الليل: إِلَّا ابْتَغَاءَ وَجْهَ رَبِّهِ الْأَعْلَى * وَ لَسَوْفَ يَرْضَى. ليست صيغة «الأعلى» معدولا إليها فيهما عن العلى لمجرد رعاية الفاصلة. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٧٢ و لا- أريد بها المفاضلة بين أعلى و عال، على ما وهم بعضهم خضوعا لأحكام اللغويين في صيغ التفضيل و دلالتها. و قد جرّ هذا الوهم إلى ما أشار إليه «الفخر الرازي» من تعلق الملاحظة في «ربه الأعلى» من اقتضاء أن يكون هناك رب آخر مفضولا- في العلو «١»، على ما يقضى به منطق التفضيل عندهم و قواعدهم. و ذلك من عقم الحس في من يغيب عنه السر البياني في إطلاق مثل صيغة الأعلى- و العليا- دون قصد إلى مفاضلة أو ترتيب، و إنما القصد إلى المضى بالعلو إلى نهايته القصوى بغير حدود و لا قيود. و هو نفس الملحظ الدلالي لصيغ: الحسنى، و اليسرى، و العسرى، و الأشقى، و الأتقى، في سورة «الليل» دالة على غاية الحسن و اليسر و التقوى، و أقصى العسر و الشقاء الذي ما بعده من شقاء. و مثلها صيغة الأكرم في آية العلق: اقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ لم يعدل فيها عن الكريم إلى الأكرم، لمجرد رعاية الفاصلة، و لا قصد بها المفاضلة بين أكرم و كريم، على ما تأوله مفسرون، و ساقوا وجوها عدة لأكرميته تعالى «٢». و استقراء آياتها، يشهد بأن صيغتي الأفعال و الفعل، تفيدان الإطلاق إلى أقصى المدى، بغير حد أو قيد مفاضلة. إنما تتعين المفاضلة بذكر المفضول، مضافا إليه أو مجرورا بحرف من، في مثل: أكثر الناس، أكثركم، أكبر من أختها، و الفتنة أشد من القتل، و لا- أقل من ذلك و لا- أكثر ... و وجه التفضيل في مثل قوله تعالى: وَ اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ أنه في سياق الحديث عن مكر المخلوقين: ثمود في آية (النمل ٥٠) و الكافرين من بني إسرائيل

(٢) الفخر الرازي: التفسير الكبير، ج ٨، سورة العلق. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٧٣ (آل عمران ٥٤) و الذين كفروا من قريش (الأنفال ٣٠). و قوله تعالى: وَ هُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ بآيات يونس ١٠٩، و الأعراف ٨٧ و يوسف ٨٠. و معها أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ في آيتي هود ٤٥ و التين ٨. منظور فيها إلى أن الحكم قد يكون من المخلوقين و منه في القرآن الكريم مثل آيات: وَ إِذَا حَكَّمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لَا تَتَّبِعِ الْهَوَى ... و أما قوله تعالى: فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ فإذا لم ينظر فيه إلى أن الخلق قد يكون من الناس- و «الراغب» في

المفردات «١» يفرق بين الخلق من الله على غير مثال، و من الناس على مثال- فأقرب ما يبدو لنا من وجه فيه، أن العربية لا تصوغ أفعل و فعلى، من: خلق فهو خالق. إنما تصوغ الأخلق من معنى: خليق. و التقييد بوجه مفاضلة، في أفعل التفضيل، إنما يتعين صراحة بالتمييز في مثل: أكبر شهادة، أكثر أموالا، أكثر جمعا، أكثر شيء جدلا، أذكى طعاما، أعظم درجة، أهدى سبيلا ... و ذلك كله غير الإطلاق بصيغتي: الأفعل، و الفعلى. إلا أن يصرح في النص بقيد تمييز أو تخصص و مقارنه، كالذى في آيات: الكهف ١٠٣: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا* الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا آل عمران ١٣٩: وَ لَا تَهْنُؤا وَ لَا تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمْ السَّاعِلُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ معها: محمد ٣٥ الأنفال ٤٢: إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوِّ الدُّنْيَا وَ هُمْ بِالْعُدُوِّ الْقُصَى وَ

(١) مفردات الراغب الأصفهاني في

غريب القرآن: مادة (خلق). الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٧٤ الإسراء ١: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى فإذا أطلق «الأفعل، و الفعلى» من قيد و من مفضول، خرج، و الله أعلم، عن دلالة المفاضلة و خصوصية القيد، و أفاد الإطلاق غير المحدود، فذلك هو قوله تعالى: اقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ و مثله: الأية الكبرى في سورتي النازعات و النجم. و آياتنا الكبرى في سورة طه. و البُطْشَةُ الكبرى في سورة الدخان. و الطَّامَّةُ الكبرى في سورة النازعات. و النَّارُ الكبرى في سورة الأعلى. و المثل الأعلى في سورتي النحل و الروم ... *** و آية الرحمن: وَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ* ... ذواتا أفنانٍ ليست تشبيهة جنتين فيها مرادا بها الأفراد و عدل القرآن إليها مراعاة للنظم كما ذهب «الفراء». و إنما السياق قبلها و بعدها على التشبيه. و واضح لنا أن المراد بالآية: و لمن خاف مقام ربه، من الإنس و الجن، جنتان. ذواتا أفنانٍ* فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ*** و آية التكاثر: أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ* حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ تجد الصنعة البلاغية فيها أن المقابر أوثرت على القبور، للمشاكلة اللفظية بينها الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٧٥ و بين التكاثر. و يحس البلاغيون، و نحس معهم، نسق الإيقاع بها و انسجام الجرس. لكن وراء هذا الملحظ البلاغي في النسق اللفظي، ملحظا بيانيا اقتضاه المعنى: فالمقابر جميع مقبرة، و هي مجتمع القبور. و استعمالها هنا هو الملائم معنويًا لهذا التكاثر، دلالة على مصير ما يتكالب عليه المتكاثرون في حطام الدنيا .. هناك حيث مجتمع الموتى و محتشد الرمم على اختلاف الأعمار و الأجيال و الطبقات. و هذه الدلالة من السعة و العموم و الشمول، لا- يمكن أن يقوم بها لفظ القبور جمع قبر. فبقدر ما بين قبر و مقبرة من تفاوت، يتجلى البيان القرآني في إيثار المقابر على القبور، حين يتحدث عن غاية ما يتكاثر فيها المتكاثرون على مر العصور و الأجيال ... *** و مما قالوا فيه برعاية الفاصلة، آيات الهمزة: نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ* الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ* إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ* فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْأَفْئِدَةَ فِي مَعْنَى الْقُلُوبِ، و عدل إليها للمشاكلة بين رءوس الآيات. و لا- تترادف الأفئدة و القلوب في حس العربية المرفه، ليقال فيهما برعاية الفاصلة. بل يطلق القلب بدلالة عامة على الجهاز العضوي من أجهزة الجسم، و على موضع الشعور و الأهواء و العقيدة و الوجدان. و أما الفؤاد فلا يطلق إلا بدلالة خاصة على المعنوي دون العضوي. و نحن نعرف مثلا جراحة القلب، و أما جراحة الفؤاد فلا تدخل في نطاق الطب البشري. و نحن نأكل القلب كما نأكل الكبد و الكلى، و أما الفؤاد فليس مما يؤكل أو يباع. كما نعرف قلوبا للبشر و الحيوان الأعجم على اختلاف فصائله، و أما الفؤاد فلإنسان لا غير ... الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٧٦ و بهذه الخصوصية في الدلالة المعنوية للفؤاد، جاء اللفظ مفردا و جمعا ست عشرة مرة في القرآن الكريم، ليس فيها ما يحمل على معنى الجراحة. و القلب، و إن جاء في القرآن في المعنويات كذلك من الاطمئنان و السكينة و الرحمة و التآلف و الخشوع و الوجل و الفقه و الطهر، و مع الارتباب و التقلب و الخوف و الاشمئزاز و القسوة و التكبر و الجبروت و الزيغ و المرض و الإثم و الغفلة و العمى، إلا أن العربية، لغة القرآن، لا تستعمل غير القلب في الدلالة الأصلية على هذا العضو من الجسم. و إذن يكون لإيثار الأفئدة على القلوب في آية الهمزة، مع الملحظ البلاغي من النسق اللفظي و الجرس الصوتي، مقتضاه المعنوي البياني، في تخلص الأفئدة من حس العضوية التي يحتملها لفظ القلوب فيما ألف العرب من لغتهم. و لا تزال نستعمل القلب بمعناه العضوي في التشريح و الطب و أصناف اللحوم، و لا نستعمل الفؤاد بهذه الدلالة على الإطلاق. و كذلك لا تترادف مؤصدة و مغلقة، ليقال باحتمال العدول عن أولهما إلى الأخرى رعاية للفاصلة.

بل يتميز الإيصاد بخصوصية الدلالة على إحكام الإغلاق و قوة تحصينه، و العربية استعملت «الوصيد» للبيت الحصين يتخذ من حجارة في الجبال، و تقول: استوصد في الجبل، أى اتخذ فيه حظيرة من حجارة. و يمثل هذا المعنى من الإيصاد المحكم، جاءت آية البلد: وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصِحَابُ الْمَشَاةِ * عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤَصَّدَةٌ وَ لَا رَعَاةَ فِيهَا لِفَاصِلَةٍ لَفْظِيَّةٍ، بل المعنى من إطباق النار على أصحاب المشامة و إحكام إيصادها، هو ما تعلق به البيان الأعلى، و الله أعلم. *** الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٧٧ و آية الزلزلة: وَ أَخْرَجَتِ الْمَأْرُضُ أَنْقَالَهَا * وَ قَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا * يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا * بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. قالوا فيها: «و عدى أوحى باللام، و إن كان المشهور تعديتها بالي، لمراعاة الفواصل» «١» و نستقرئ مواضع فعل الإيحاء في القرآن كله فلا نراه يتعدى ب «إلى» إلا حين يكون الموحى إليه من الأحياء. يطرد ذلك في كل آيات الإيحاء بالي، و عددها سبع و ستون آية. و أما حين يكون الموحى له جمادا، فالفعل يتعدى باللام كآية الزلزلة، أو بحرف في، كما في آية فصلت: «و أوحى في كل سماء أمرها» و دلالة «اللام» الإيحاء المباشر على وجه التسخير، و دلالة «في» البت و الملازمة. و أما الإيحاء ب «إلى» فيأخذ دلالة الخاصة في المصطلح الديني للوحى، إذا كان الموحى إليه من الأنبياء. و إلى غير الأنبياء، بشرا أو حيوانا يكون الإيحاء بمعنى الإلهام. و للجماد بمعنى التسخير، فلا يكون الإيحاء للأرض في آية الزلزلة، عدولا عن: أوحى إليها، لمراعاة الفواصل؛ بل التعدي باللام هنا متعينة، لأن الموحى إليه جماد، و قد هدى الاستقراء إلى أن القرآن لا- يعدى الفعل بحرف «إلى» إلا- حين يكون الموحى إليه من الأحياء. *** و في التقديم و التأخير، قالوا برعاية الفاصلة في مثل آية الليل: إِنَّ عَلَيْنَا لِلَّهِ دِي * وَ إِنَّا لَلْآخِرَةُ وَ الْأُولَى.

(أبو حيان: البحر المحيط، ٨ / ٥٠١)

الزلزلة. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٧٨ عدل البيان القرآني فيما عما هو مألوف و متبادر من تقديم الأولى على الآخرة. و ليس القصد إلى رعاية الفاصلة، هو وحده الذي اقتضى تقديم الآخرة هنا على الأولى. و إنما اقتضاه المعنى أولا، في سياق البشرى و الوعيد، إذ الآخرة خير و أبقى، و عذابها أكبر و أشد و أخزى ... و بهذا الملحظ البياني قدمت الآخرة على الأولى في سياق البشرى للمصطفى، عليه الصلاة و السلام، بآية الضحى: وَ لِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى * وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى كما قدمت الآخرة على الأولى في سياق الوعيد لفرعون، بآية النازعات: فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى * فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَ الْأُولَى * مقتضى الإعجاز أنه ما من فاصلة قرآنية لا يقتضى لفظها في سياقه، دلالة معنوية لا يؤديها لفظ سواه، قد تندبره فتهتدى إلى سره البياني و قد يغيب عنا فنقر بالقصور عن إدراكه. و لا يظن بى أننى أهون من قيمة التآلف اللفظي و الإيقاع الصوتي لهذا النسق الباهر الذي نجتلي فيه فتيه البلاغة، تؤدي المعنى بأرهدف لفظ و أروع تعبير و أجمل إيقاع. فالبلاغة من حيث هي فن القول، لا تفصل بين جوهر المعنى و بين أسلوب أدائه، و لا تعدد بمعان جليئة تقصر الألفاظ عن التعبير البليغ عنها، كما لا تعدد بألفاظ جميلة تضع المعنى أو تجور عليه ليسلم لها زخرف بديعى. و هذا هو الحد الفاصل بين فتيه البلاغة كما تجلوها الفواصل القرآنية بدلالاتها المعنوية المرهفة و نسقها الفريد في إيقاعها الباهر، و بين ما تقدمه الصنعة البديعية من زخرف لفظي يكره الكلمات على أن تجيء في غير مواضعها. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٧٩ فلعل جلال الفواصل القرآنية في نسقها الفريد، يعفينا من لدد خصومه بين أصحاب اللفظ و أصحاب المعنى، لا يعرفها ذوق العربية المرهف في البيان الأعلى بالكتاب العربي المبين. *** الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٨٠

« لا أقسم »

« لا أقسم » و من الظواهر الأسلوبية اللافتة في البيان القرآني، مجيء فعل القسم بعد « لا النافية » في مثل قوله تعالى: لا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ * وَ لا- أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ * أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ * بلى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ. و الخلاف قديم في تأويل « لا » و توجيه القسم بعدها. قال «الفراء» يرد على قول كثير من النحويين بأنها صلة: «و لا يبتدأ بجحد ثم يجعل صلة على نية الطرح فلا يعرف خبر فيه جحد من خبر لا جحد فيه. و لكن القرآن جاء بالرد على الذين أنكروا البعث و الجنة و النار، و مثل لذلك بقولك: لا و الله لا

أفعل ذاك؛ جعلوا لا- وإن رأيتها مبتدأة، ردا لكلام قد كان مضى، و لو ألقيت «لا» مما ينوي به الجواب، لم يكن بين اليمين التي تكون جوابا والتي تستأنف فرق .. «١». في القرن الثامن، جاء بها «ابن هشام» في باب «لا، الزائدة في الكلام لمجرد تقويته و تأكيده» و لخص أقوالهم فيها: قيل هي نافية. ثم اختلفوا في تأويل المنفى بها: منهم من قال إنها تنفى شيئا تقدم في سورة أخرى؛ ففي آية القيامة أنكر المشركون البعث، فقيل لهم: لا، ليس الأمر كذلك. ثم استؤنف القسم: أقسم. و وجه هذا التأويل عندهم، أن القرآن كله كالسورة الواحدة، و لهذا يذكر الشيء في سورة، و جوابه في سورة أخرى، و نظروا لذلك بقوله تعالى:

(١) الفراء: (معاني القرآن) سورة

القيامة ٢٠٧/٣. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٨١ ما أنتِ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ رَدًّا عَلَى مَا فِي سُورَةِ أُخْرَى: وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ .. و رده «أبو حيان» بأنه لا يجوز، لأن في ذلك حذف اسم «لا» و خبرها. و ليس جوابا لسائل يسأل فيحتمل ذلك. نحو قولك: لا، لمن سأل: هل من رجل في الدار؟ (البحر المحيط). و قيل هي زائدة: توطئة و تمهيدا لنفي الجواب محذوفا. و تقديره في آية القيامة: لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ* و لا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ لا يتركون سدى. و رد هذا التأويل بأنه لا وجه لتقدير جواب، و الجواب صريح في مثل: فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ المَعَارِجِ. لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ* و أنتِ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ* و والد و ما و لمد* لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ الْبَلَدِ. فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ* و إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ* إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. الواقعة. و في قول إنها زيدت لمجرد التأكيد و تقوية الكلام. و نظيره عندهم، آية الحديد: لَيْلًا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ .. و رد بأنها لا تزداد لذلك في صدر الكلام، بل تزداد حشوا. لأن زيادة الشيء تفيد اطراحه، و كونه في أول الكلام يفيد الاعتناء به «١». و قول ثالث: إنها ليست نافية و لا- زائدة، و إنما هي لام الابتداء، أشبعت فتحتها فتولدت عنها ألف، كقول الشاعر: أعوذ بالله من العقرب. أشبعت فتحه الراء فيها، فتولدت عنها ألف، و إنما هي: العقرب.

(١) ابن هشام: معنى الليب، ١٨٤/١ و

أبو حيان في البحر المحيط ج ٨. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٨٢ و على هذا الوجه قراءة الحسن البصري، إمامها: فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ. و قراءة هشام بن عمار الدمشقي مقرئها الإمام، لآية إبراهيم: فَاجْعَلْ أَفْتِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. بياء بعد الهمزة، تولدت من إشباع كسرتها. و لما كانت لام الابتداء لا تدخل على الفعل، في قواعدهم، قدروا دخولها في الآية على جملة من مبتدأ و خبر: «فلأنا أقسم» ثم حذف المبتدأ. و رده «الزمخشري» بأن اللام في هذه القراءة لا تصح أن تكون لام القسم لأمرين: أحدهما: أن حقها أن يقرن بها النون المؤكدة، و الإخلال بها ضعيف قبيح. و الثاني: أن سياق الآية يرشد إلى أن القسم بمواقع النجوم واقع، و مقتضى جعلها جوابا لقسم محذوف، أن تكون للاستقبال، و فعل القسم يجب أن يكون للحال «١». *** و بعد هذا كله، نرد إلى القرآن ما تنازعوا فيه. فنستبعد بادئ ذي بدء أن تكون «لا» في آيات القسم، رداً على كلام سبق في سورة أخرى، لأن هذا فضلا عما سبق من رد أبي حيان، يقتضى القراءة على وجوب الفصل بين: لا، أقسم، لكمال الانقطاع. و كل القراءات فيها على الوصل. و تنظيرهم بقوله تعالى: مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ رَدًّا عَلَى مَا حَكَى الْقُرْآنُ مِنْ قَوْلِهِمْ فِي سُورَةِ الْحَجْرِ: إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ؛ يرد عليه أن سورة القلم، ثانيه السور في ترتيب النزول على المشهور، و سورة الحجر، ترتيبها في النزول الرابعة و الخمسون!

(١) الزمخشري: الكشاف، ٤ / ٦١

سورة الواقعة. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٨٣ و تأويل «لا- أقسم» بأنها «لأقسم» أشبعت فتحه اللام فيها فتولدت عنها ألف، إذا لم يبعده رد «الزمخشري» فقد يبعده معه أن هذا الإشباع موضع إلباس ب: لا النافية. و لا إلباس في قراءة «أفتيدة». ثم تندبر آيات القسم في الكتاب المحكم، فيهدينا إلى اطراد مجيء آيات «لا أقسم» و ضمير المتكلم فيها، لله تعالى: الواقعة ٧٥: فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ* و إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ* إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. الحاقة ٣٨: فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ* و مَا لَا تُبْصِرُونَ* إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. المعارج ٤٠: فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ. القيامة ١: لا- أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ* و لا- أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ* أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ

نَجْمَعُ عِظَامَهُ * بلى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بِنَانَهُ. التكوير ١٥: فَلَا- أَقْسِمُ بِالْخُنْسِ * الْجَوَارِ الْكُنْسِ * وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَيْتَ * وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ * إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. الانشقاق ١٦: فَلَا أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ * وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ * وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ * لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ. البلد ١: لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ * وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ * وَالْوَالِدِ وَمَا وُلِدَ * لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ. ولم يأت فعل القسم، في القرآن كله، مسندا إلى الله تعالى، بغير «لا» هذه. كما لم تأت «لا» النافية مع فعل القسم مسندا إلى غيره تعالى. وإنما جاءت «لا» النافية في آية النور قل لا تُقسِمُوا و ليست مما يشغلنا هنا من الظاهرة الأسلوبية «لا أقسم» في القرآن لله وحده، دون غيره من الخلق. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٨٤ وهذا الاطراد يبعد احتمال أن تكون «لا» هي لام الابتداء أشبعت فتحتها فتولدت عنها ألف، كما أشبعت فتحه الراء في شاهدهم: أعوذ بالله من العقراب كما يبعد احتمال أن تكون «لا» زائدة، والمعنى: «أقسم» كما اختار أبو حيان. وقد قالوا هم أنفسهم إن زيادة الحرف تفيد اطراحه. كما صرحوا بأن مجيء الحرف في أول الكلام يفيد كونه موضع عناية أعطته الصدارة. فهل هي مزيدة للقسم تقوية و تأكيدا له؟ قالوا إن إدخال لا النافية على فعل القسم جاء في كلام العرب و أشعارهم، و من شواهدهم قول «امرئ القيس»: فلا و أبيك ابنه العامري لا يدعى القوم أنى أفر و قول «غوية بن سلمى»: ألا نادى أمامه باحتمال لتحزنى، فلا بك ما أبالي و قول آخر: فلا- و أبى أعدائها لا- أخونها و جعلوا منه آية الحديد: لِنَّا يَعْلَمُ أَهْلَ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ. - ٢٩ و الآية كما لاحظ «ابن هشام» في سياق النفي الصريح. و كذلك كل الشواهد الشعرية التي ذكروها، سياقها النفي الصريح. و ليس الأمر كذلك في آيات «لا- أقسم» و كلها في سياق الإثبات و التقرير. و نفهم أن تأتى «لا» في سياق النفي فتؤكد. و أما أن تأتى لتؤكد الإثبات، فذلك ما يبدو غريبا حقا على المنطق اللغوى و الحس البياني. إذ القسم للتوثيق، و هو أقوى من التأكيد، و لا يسوغ، في الأصول أو المنطق، أن تؤكد التوثيق بنفيه. و النفي نقيضه التأكيد، فإذا نفيت الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٨٥ القسم انتقض بنفيك إياه. و الجمع بينهما أولى بأن يسقطهما كليهما، على القاعدة الأصولية في الدليلين يتعارضان فيتساقطان. *** أ فلا يهدينا تدبر سياق آيات «لا أقسم» لله تعالى وحده، إلى سر البيان في «لا» تنفى حاجته، جل جلاله، إلى القسم؟. بلى، و إنما نحتاج نحن البشر إلى أن نقسم، دفعا لمظنة اتهام أو إزاحة لشكك. و من ثم نلمح سر العريية إذ تستعمل هذا الأسلوب، حيث تنتفى الحاجة إلى القسم، في مواضع الثقة و اليقين. و فرق بعيد أقصى البعد، بين أن تكون «لا» لنفى القسم، كما قال بعضهم. و بين أن تكون لنفى الحاجة إلى القسم، كما يهدى إليه البيان القرآنى. و من نفى الحاجة إلى القسم، يأتى التوثيق و التقرير. لأنه يجعل المقام في غنى بالثقة و اليقين عن الإقسام. و السر البياني لهذا الأسلوب، يعتمد في قوة اللفت، على ما يبدو بين النفي و القسم من مفارقة مثيرة لأقصى الانتباه. و ما نزال بسليقتنا اللغوية تؤكد الثقة بنفى الحاجة معها إلى القسم، فتقول لمن تثق فيه: لا تقسم، أو: من غير يمين. مقررًا بذلك أنه موضع ثقتك فليست بحاجة إلى أن يقسم لك. كما تقول لصاحبك: لا أوصيك بكذا، تأكيدًا للتوصية بنفى الحاجة إليها. *** و إذا اكتفى بهذا القدر مما اجتليت من أسرار الإعجاز فى البيان القرآنى، أرجو ألا- يظن بى أننى أجحد جهود السلف الصالح فى خدمته كتاب الإسلام و محاولاتهم فى فهم إعجازه. فالحق أن عطاءهم السخى كان لنا على تتابع الأجيال ذخيرة و مددا. الإعجاز البياني للقرآن، ص: ٢٨٦ و أعوذ فأقر أن الإعجاز البياني للقرآن، يفوت كل محاولة لتحديده، و يجاوز كل طاقاتنا فى لمح أسرارها الباهرة. قصارى ما اطمأنت إليه فى هذه المحاولة لفهم إعجاز البيان القرآنى، هو أنه ما من لفظ فيه أو حرف يمكن أن يقوم مقامه غيره، بل ما من حركة أو نبرة لا تأخذ مكانها فى ذلك البيان المعجز. و ما أزعج، و ما ينبغى لى، أننى فيما اجتليت و أجتلى من أسرار البيان القرآنى قد شارفت أفقه العالى. لكنها محاولة أبتغى بها ثواب المسعى و شرف الوسيلة و القربى. و ينفذ القول و لا تنفذ كلمات ربى: قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَ لَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. صدق الله العظيم

تعريف المركز القومية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/٤١). قَالَ الْإِمَامُ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرَّضَا - عَلَيْهِ

السَّلَامُ: رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا أَحْيَا أَمْرَنَا... يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بِنَادِرُ الْبِحَارِ - فِي تَلْخِصِ بَحَارِ الْأَنْوَارِ، لِلْعَلَامَةِ فِيضِ الْإِسْلَامِ، ص ١٥٩؛ عِيُونُ أَحْبَارِ الرِّضَا(ع)، الشَّيْخُ الصَّدُوقُ، الْبَابُ ٢٨، ج ١ / ص ٣٠٧). مَوْسَسٌ مُجْتَمَعٌ " الْقَائِمِيَّةُ " الثَّقَافِيَّةُ بِأَصْبَهَانَ - إِيرَانَ: الشَّهِيدُ آيَةُ اللَّهِ " الشَّمْسُ آبَادِي - " رَحِمَهُ اللَّهُ - كَانَ أَحَدًا مِنْ جِهَابِذَةِ هَذِهِ الْمَدِينَةِ، الَّذِي قَدِ اشْتَهَرَ بِشَعْفِهِ بِأَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ (صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ) وَ لِاسِيَّمَا بِحَضْرَةِ الْإِمَامِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلَامُ) وَ بِسَاحَةِ صَاحِبِ الزَّمَانِ (عَجَّلَ اللَّهُ تَعَالَى فَرْجَهُ الشَّرِيفَ)؛ وَ لِهَذَا أُسِّسَ مَعَ نَظَرِهِ وَ دِرَايَتِهِ، فِي سَنَةِ ١٣٤٠ الْهَجْرِيَّةِ الشَّمْسِيَّةِ (= ١٣٨٠ الْهَجْرِيَّةِ الْقَمْرِيَّةِ)، مَوْسَسَةٌ وَ طَرِيقَةٌ لَمْ يَنْطَفِئِ مِصْبَاحُهَا، بَلْ تَتَّبَعُ بِأَقْوَى وَ أَحْسَنِ مَوْقِفٍ كُلِّ يَوْمٍ. مَرْكَزُ " الْقَائِمِيَّةُ " لِلتَّحْرِيهِ الْحَاسُوبِيِّ - بِأَصْبَهَانَ، إِيرَانَ - قَدِ ابْتَدَأَ أَنْشِطَتَهُ مِنْ سَنَةِ ١٣٨٥ الْهَجْرِيَّةِ الشَّمْسِيَّةِ (= ١٤٢٧ الْهَجْرِيَّةِ الْقَمْرِيَّةِ) تَحْتَ عَنَايَةِ سَمَاحَةِ آيَةِ اللَّهِ الْحَاجِّ السَّيِّدِ حَسَنِ الْإِمَامِيِّ - دَامَ عِزُّهُ - وَ مَعَ مَسَاعِدِهِ جَمَعَ مِنْ خَرِيجِي الْحُوزَاتِ الْعِلْمِيَّةِ وَ طُلَّابِ الْجَوَامِعِ، بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ، فِي مَجَالَاتٍ شَتَّى: دِينِيَّةً، ثَقَافِيَّةً وَ عِلْمِيَّةً... الْأَهْدَافُ: الدَّفَاعُ عَنِ سَاحَةِ الشَّيْعَةِ وَ تَبْسِيطُ ثَقَافَةِ الثَّقَلَيْنِ (كِتَابُ اللَّهِ وَ أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) وَ مَعَارِفُهُمَا، تَعَزِيزُ دَوَافِعِ الشُّبَابِ وَ عُمُومِ النَّاسِ إِلَى التَّحْرِيهِ الْأَدَقِّ لِلْمَسَائِلِ الدِّيْنِيَّةِ، تَخْلِيفُ الْمَطَالِبِ النَّافِعَةِ - مَكَانَ الْبَلَاتِيثِ الْمُبْتَدَلَةِ أَوْ الرِّدِيَّةِ - فِي الْمَحَامِيلِ (= الْهَوَاتِفِ الْمَنْقُولَةِ) وَ الْحَوَاسِبِ (= الْأَجْهَزَةُ الْكَمْبِيُوتَرِيَّةُ)، تَمْهِيدُ أَرْضِيَّةٍ وَاسِعَةٍ جَامِعَةٍ ثَقَافِيَّةٍ عَلَى أُسَاسِ مَعَارِفِ الْقُرْآنِ وَ أَهْلِ الْبَيْتِ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - بِبَاعِثِ نَشْرِ الْمَعَارِفِ، خِدْمَاتِ لِلْمُحَقِّقِينَ وَ الطُّلَّابِ، تَوْسِعَةُ ثَقَافَةِ الْقِرَاءَةِ وَ إِغْنَاءُ أَوْقَاتِ فِرَاغِهِ هُوَاءَ بَرَامِجِ الْعُلُومِ الْإِسْلَامِيَّةِ، إِتَالَةُ الْمَنَابِعِ الْلازِمَةِ لِتَسْهِيلِ رَفْعِ الْإِبْهَامِ وَ الشُّبُهَاتِ الْمُنْتَشِرَةِ فِي الْجَامِعَةِ، وَ... مِنْهَا الْعَدَالَةُ الْاجْتِمَاعِيَّةُ: الَّتِي يُمَكِّنُ نَشْرَهَا وَ بَشَّهَا بِالْأَجْهَزَةِ الْحَدِيثَةِ مُتَصَاعِدَةً، عَلَى أَنَّهُ يُمَكِّنُ تَسْرِيعَ إِبْرَازِ الْمَرَاقِفِ وَ التَّسْهِيلَاتِ - فِي آكْنَافِ الْبَلَدِ - وَ نَشْرِ الثَّقَافَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَ الْإِيرَانِيَّةِ - فِي أَنْحَاءِ الْعَالَمِ - مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى. - مِنْ الْأَنْشِطَةِ الْوَاسِعَةِ لِلْمَرْكَزِ: الْفِ) طَبْعُ وَ نَشْرُ عَشْرَاتِ عُنُوانِ كُتُبٍ، كُتَيْبَةٍ، نَشْرُهُ شَهْرِيَّةٌ، مَعَ إِقَامَةِ مَسَابِقَاتِ الْقِرَاءَةِ (ب) إِنتَاجُ مِائَاتِ أَجْهَزَةٍ تَحْقِيقِيَّةٍ وَ مَكْتَبِيَّةٍ، قَابِلَةٌ لِلتَّشْغِيلِ فِي الْحَاسُوبِ وَ الْمَحْمُولِ (ج) إِنتَاجُ الْمَعَارِضِ ثَلَاثِيَّةِ الْأَبْعَادِ، الْمَنْظَرِ الشَّامِلِ (= بَانُورَامَا)، الرُّسُومِ الْمَتَحَرِّكَةِ... الْأَمَاكِنِ الدِّيْنِيَّةِ، السِّيَاحِيَّةِ وَ... (د) إِبْدَاعُ الْمَوْقِعِ الْإِنْتَرْنِيِّ " الْقَائِمِيَّةُ " WWW.GHAEMIYEH.COM وَ عَدَّةُ مَوَاقِعَ أُخْرَى. إِنتَاجُ الْمُنْتَجَاتِ الْعَرْضِيَّةِ، الْخَطَابَاتِ وَ... لِلْعَرْضِ فِي الْقَنُوتِ الْقَمْرِيَّةِ (وَ الْإِطْلَاقِ وَ الدَّدْعَمِ الْعِلْمِيِّ لِنِظَامِ إِجَابَةِ الْأَسْئَلَةِ الشَّرْعِيَّةِ، الْإِخْلَاقِيَّةِ وَ الْإِعْتِقَادِيَّةِ (الِهَاتِف: ٠٠٩٨٣١١٢٣٥٠٥٢٤) (ز) تَرْسِيمُ النِّظَامِ التَّلْقَائِيِّ وَ الْيَدَوِيِّ لِلْبَلُوتُوْثِ، وَ بِيْبِ كَشِكْ، وَ الرُّسَائِلِ الْقَصِيرَةِ SMS ح) التَّعَاوُنُ الْفَخْرِيُّ مَعَ عَشْرَاتِ مَرَاكِزِ طَبِيعِيَّةٍ وَ اعْتِبَارِيَّةٍ، مِنْهَا بِيُوتِ الْآيَاتِ الْعِظَامِ، الْحُوزَاتِ الْعِلْمِيَّةِ، الْجَوَامِعِ، الْأَمَاكِنِ الدِّيْنِيَّةِ كَمَسْجِدِ جَمْكَرَانَ وَ... (ط) إِقَامَةُ الْمَوْتَمَرَاتِ، وَ تَنْفِيزُ مَشْرُوعٍ " مَا قَبْلَ الْمَدْرَسَةِ " الْخَاصَّ بِالْأَطْفَالِ وَ الْأَحْدَاثِ الْمُشَارِكِينَ فِي الْجُلُوسَةِ (ي) إِقَامَةُ دَوَرَاتِ تَعْلِيمِيَّةٍ عُمُومِيَّةٍ وَ دَوَرَاتِ تَرْبِيَّةِ الْمَرْبِيِّ (حُضُورًا وَ افْتِرَاضًا) طِيلَةُ السَّنَةِ الْمَكْتَبِ الرَّئِيسِيِّ: إِيرَانَ/أَصْبَهَانَ/ شَارِعُ " مَسْجِدِ سَيِّدِ " / مَا بَيْنَ شَارِعِ " بِنِجِ رَمَضَانَ " وَ مُفْتَرَقِ " وَفَائِي " / بِنَايَةُ " الْقَائِمِيَّةُ " تَارِيخُ التَّأْسِيسِ: ١٣٨٥ الْهَجْرِيَّةِ الشَّمْسِيَّةِ (= ١٤٢٧ الْهَجْرِيَّةِ الْقَمْرِيَّةِ) رَقْمُ التَّسْجِيلِ: ٢٣٧٣ الْهُوِيَّةُ الْوِطَنِيَّةُ: ١٠٨٦٠١٥٢٠٢٦ الْمَوْقِعُ: WWW.GHAEMIYEH.COM الْبَرِيدُ الْإِلِكْتُرُونِيُّ: INFO@GHAEMIYEH.COM الْإِنْتَرْنَتِيُّ: WWW.ESLAMSHOP.COM الْهَاتِف: ٢٥-٢٣٥٧٠٢٣-٢٣٥٧٠٢٢ (٠٠٩٨٣١١) الْفَاكْسُ: ٢٣٥٧٠٢٢ (٠٣١١) مَكْتَبُ طَهْرَانَ ٨٨٣١٨٧٢٢ (٠٢١) التَّجَارِيَّةُ وَ الْمَبِيعَاتُ ٠٩١٣٢٠٠١٠٩ أُمُورُ الْمُسْتَعْدِمِينَ ٢٣٣٣٠٤٥ (٠٣١١) مَلَاخِظَةُ هَامِيَّةُ: الْمِيزَانِيَّةُ الْحَالِيَّةُ لِهَذَا الْمَرْكَزِ، شَعْبِيَّةٌ، تَبَرُّعِيَّةٌ، غَيْرُ حُكُومِيَّةٍ، وَ غَيْرُ رِبْحِيَّةٍ، افْتُنِيَّتْ بِاهْتِمَامِ جَمْعِ مِنَ الْخَيْرِينَ؛ لَكِنَّهَا لَا تُؤَافِي الْحُجْمَ الْمَتْرَايِدَ وَ الْمَتَسَّعَ لِلْأُمُورِ الدِّيْنِيَّةِ وَ الْعِلْمِيَّةِ الْحَالِيَّةِ وَ مَشَارِيعِ التَّوَسُّعِ الثَّقَافِيَّةِ؛ لِهَذَا فَقَدِ تَرَجَّيَ هَذَا الْمَرْكَزُ صَاحِبَ هَذَا الْبَيْتِ (المُسَمَّى بِالْقَائِمِيَّةِ) وَ مَعَ ذَلِكَ، يَرْجُو مِنْ جَانِبِ سَمَاحَةِ بَقِيَّةِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ (عَجَّلَ اللَّهُ تَعَالَى فَرْجَهُ الشَّرِيفَ) أَنْ يُوفِّقَ الْكُلَّ تَوْفِيقًا مُتْرَايِدًا لِإِعَانَتِهِمْ - فِي حَدِّ التَّمَكَّنِ لِكُلِّ أَحَدٍ مِنْهُمْ - إِيَانًا فِي هَذَا الْأَمْرِ الْعَظِيمِ؛ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى؛ وَ اللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ.

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية
أصبحان
الغائمي

للحصول على المكتبات الخاصة الأخرى
ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم
www.Ghaemiyeh.com
www.Ghaemiyeh.net
www.Ghaemiyeh.org
www.Ghaemiyeh.ir

و للإيحاء من فضلكم

٠٩١٣ ٢٠٠٠ ١٥٩

